

Шейх Ибн аль-‘Усаймин

**Комментарии
к сборнику
имама ан-Навави
«Сорок хадисов»**

شرح الأربعين النووية

شيخ أبو عبد الله محمد بن صالح
ابن العثيمين

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Салих
Ибн аль-‘Усаймин

**Комментарии
к сборнику
имама ан-Навави
«Сорок хадисов»**

УДК 28-232

ББК 86.38

И14

Перевёл с арабского

Дамир Хайруллин

Ибн аль-‘Усаймин, Мухаммад ибн Салих

И14 Комментарии к сборнику имама ан-Навави «Сорок хадисов» / Пер. с араб., прим. Д. Хайруллин. — М. : Умма, 2015. — 743, [1] с. — Часть текста парал. рус., ар.

ISBN 978-5-94824-271-2

Сборник «Сорок хадисов» имама ан-Навави относится к самым известным и популярным сборникам мусульманских преданий. Этот небольшой свод хадисов охватывает все основы исламской религии, и часто именно с него студенты мусульманских образовательных учреждений и обычные верующие начинают заучивание хадисов наизусть. На протяжении многих веков исламские учёные комментируют этот сборник. В их числе — авторитетный богослов нашего времени шейх Мухаммад ибн Салих Ибн аль-‘Усаймин (1347–1421/1929–2001), неоднократно дававший уроки по этой книге в своей мечети.

Комментируя 42 хадиса сборника имама ан-Навави, шейх Ибн аль-‘Усаймин разъясняет слова и выражения, содержащиеся в них, формулирует полезные выводы, извлекаемые из каждого хадиса и касающиеся важных тем исламского вероубеждения, фикха и нравственности, отвечает на вопросы учеников. Перевод хадисов на русский язык сопровождается параллельным арабским текстом, указываются источники хадисов. Всё это делает данный труд пригодным для использования в качестве учебного пособия.

УДК 28-232

ББК 86.38

ISBN 978-5-94824-271-2

© Хайретдинов Д., перевод, 2015

© Оформление. ООО «Издатель Эжаев А.К.», 2015

Шейх аль-‘Усаймин — наследник Пророка ﷺ

Родословная, дата и место рождения шейха

Полное имя шейха — Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Салих ибн Мухаммад ибн Сулейман ибн ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Усман ибн ‘Абдаллах ибн ‘Абд-ар-Рахман ибн Ахмад ибн Мукбиль аль-Вухайби ат-Тамими. Нисбу аль-‘Усаймин он унаследовал от своего прапрадеда ‘Усмана, которого люди прозвали ‘Усаймин (то есть ‘Усманчик). Шейх родился ночью 27 рамадана 1347 г. х. (9 марта 1929 г. г. к.¹) в городе Унайза (провинция Эль-Касим, Саудовская Аравия).

Детство и начальное образование шейха

Будущий учёный родился в религиозной семье среднего достатка. Его отец занимался торговлей, часто отлучаясь по коммерческим делам в Эр-Рияд. Поэтому по поручению отца начальным образованием маль-

1 При двойном указании дат сначала указываются года по хиджре, затем по григорианскому календарю. При одинарном указании даты сопровождаются пометками «г. г. к.» (может опускаться); «г. х.». — *Ред.*

чика занимался его дед со стороны матери — ‘Абд-ар-Рахман ибн Сулейман Али Дамиг, который обучал внука Корану. После этого он пошёл в начальную школу к ‘Абд-аль-‘Азизу ибн Салиху Али Дамигу, где обучался грамоте и арифметике.

Затем мальчик стал посещать школу ‘Али ибн ‘Абдаллаха аш-Шухейтана — знатока Книги Аллаха, который был слепым, — и под его руководством выучил наизусть весь Коран за шесть месяцев. Заметив незаурядные способности сына к учёбе, отец решил поставить его на стезю приобретения шариатских знаний.

Религиозное образование шейха

В это время в соборной мечети «Аль-Кабир» г. Унайза преподавал шейх ‘Абд-ар-Рахман ибн Насыр ас-Са‘ди². Прежде чем посещать занятия в качестве его учеников, студенты должны были пройти начальный курс обучения у одного из двух лучших учеников шейха, которых он назначил для этой цели. Первым из них был шейх Мухаммад ибн ‘Абд-аль-‘Азиз аль-Мутавви’, а вторым — ‘Али ас-Салихи. Юноша присоединился к кружку Мухаммада ибн ‘Абд-аль-‘Азиза аль-Мутавви’.

2 ‘Абд-ар-Рахман ибн Насыр ас-Са‘ди (1307–1376 / 1889–1957) — выдающийся учёный, знаток исламского права и толкователь Корана. Автор множества книг. Один из самых известных его трудов — многотомный тафсир «Тайсир Аль-Карим Ар-Рахман фи тафсир калям Аль-Маннан», изданный на русском языке в полном объёме под названием «Толкование Священного Корана “Облегчение от Великодушного и Милостивого”» Издательским домом «Умма». (Здесь и далее все примечания принадлежат переводчику, кроме тех, авторство которых указано особо.)

где он получил знания в вопросах единобожия, фикха и грамматики арабского языка.

У шейха Мухаммада ибн 'Абд-аль-'Азиза аль-Мутави' юноша изучил книгу «Аль-'Акида аль-васитыйя» (по краткому изложению, которое было составлено шейхом 'Абд-ар-Рахманом ас-Са'ди на основе известного труда шейха ислама Ибн Таймийи), книгу «Минхадж ас-саликин фи-ль-фикх» 'Абд-ар-Рахмана ас-Са'ди, а также труды по грамматике для начинающих: «Аль-Аджуррумийа» и «Аль-Альфийа».

В возрасте 13 лет Ибн аль-'Усаймин начал посещать занятия своего шейха 'Абд-ар-Рахмана ибн Насыра ас-Са'ди, у которого он изучал единобожие, толкование Корана, науку о хадисах, фикх и его основы, жизнеописание Пророка, наследственное право и синтаксис. Занимаясь в научном кружке шейха, юноша выучил наизусть тексты (*матн*) по вышеперечисленным наукам.

Шейх 'Абдаллах аль-Бассам (член Высшего совета учёных Саудовской Аравии, ум. 1413/1992) рассказывал, как он учился с шейхом аль-'Усаймином у шейха 'Абд-ар-Рахмана ас-Са'ди на протяжении десяти лет. Подчеркнув выдающиеся способности шейха аль-'Усаймина к шариатским наукам, он отметил, что выучил вместе с ним наизусть много текстов, в том числе «Булюг аль-марам» Ибн Хаджара, «'Умдат аль-ахкам» 'Абд-аль-Гани аль-Макдиси, «Зад аль-мустакни» Мусы аль-Хаджави, «Аль-Альфийа» Ибн Малика, «Аль-Катар» Ибн Хишам и многие другие. Они читали друг другу эти тексты по памяти для повторения после предвечерней молитвы и по вечерам, когда не было уроков у шейха ас-Са'ди, а также читали друг другу Коран, соблюдая правила таджвида. И всё это продолжалось в течение десяти лет [Хайат, с. 65].

Шейх ‘Абд-ар-Рахман ибн Насыр ас-Са‘ди по праву считается самым главным учителем Ибн аль-‘Усаймина, ибо он оказал на него наибольшее влияние: именно от него будущий учёный получил основные знания по исламским наукам, научился правилам приведения доказательств из Корана и Сунны, перенял педагогические навыки, усвоил шариатскую методологию³.

Сообщается, что Ибн аль-‘Усаймин повсюду сопровождал пешком шейха ‘Абд-ар-Рахмана ас-Са‘ди, куда бы того ни приглашали. По дороге он задавал вопросы своему учителю. Когда же они доходили до места назначения, юноша возвращался обратно, а шейх ас-Са‘ди входил туда, куда его позвали [Сафахат, с. 161].

Кроме того, Ибн аль-‘Усаймин не упускал возможность получать знания и у других учёных, считавшихся крупными специалистами в своей области и проживавшие в Унайзе. Например, когда ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Али ибн ‘Аудан занимал должность шариатского судьи города, Ибн аль-‘Усаймин изучал у него принципы наследственного права, а когда в Унайзе учительствовал шейх ‘Абд-ар-Раззак Афифи, он углублял у него свои знания по грамматике и риторике.

С ранних лет шейх Ибн аль-‘Усаймин отличался завидным упорством в получении шариатских знаний. Некоторые члены семьи шейха ‘Абдаллаха ибн Мухаммада аль-Мани (шариатский судья г. Унайзы до 1360/1941 г.) рассказывали: «Ежедневно рано утром юноша приходил к нам домой с бумагой для записей и книгами. Он стучал в дверь, приветствовал домочадцев шейха и просил разрешения подняться в библиотеку. Пробыв там до полудня, он спу-

3 Имеется в виду прежде всего принцип приоритета шариатского текста (аят, хадис) над рациональными рассуждениями.

скался, приветствовал семью шейха и уходил. Причём в то время он ещё даже не достиг совершеннолетия» [Тарджама, с. 24].

После того как в Эр-Рияде был открыт Научно-исследовательский институт по шариатским наукам, ‘Али ас-Салихи (выдающийся ученик шейха ас-Са‘ди) посоветовал молодому человеку поступить туда. Получив разрешение от своего учителя ‘Абд-ар-Рахмана ас-Са‘ди, Ибн аль-‘Усаймин отправился в столицу и поступил в институт в 1372/1952 г. В течение двух лет он обучался у видных богословов, среди которых следует выделить знаменитого толкователя Корана Мухаммада аль-Амина аш-Шинкиты⁴, выдающегося факиха ‘Абд-аль-‘Азиза ибн Насыра ибн Рашида и знатока хадисов ‘Абд-ар-Рахмана аль-Ифрики.

Поучительную историю о первой встрече с аш-Шинкиты рассказывал сам шейх Ибн аль-‘Усаймин: «В ту пору мы были студентами в Научном институте Эр-Рияда. Сидим мы в классе, и вдруг к нам входит шейх. Как только я увидел его, так сказал про себя: “Чему нас может научить этот бедуин?” Дело в том, что он был одет в потрёпанную и простую одежду, на которой не было заметно никаких следов почёта. И из-за этого шейх как-то сразу упал в наших глазах. Я даже подумал: “Стоило ли уезжать от шейха ас-Са‘ди для того, чтобы сидеть перед этим бедуином?!” Но едва аш-Шинкиты начал свой урок, как на нас сразу же посыпались жемчужные россыпи его знаний, подобные морской бездне. И в тот момент все мы осознали, что находимся перед

4 Мухаммад аль-Амин аш-Шинкиты (1325–1393 / 1905–1974) — выдающийся учёный из Мавритании, автор знаменитого тафсира «Адва аль-байан фи идах аль-Кур’ан би-ль-Кур’ан» (‘Свет разъяснения. Толкование Корана с помощью Корана’).

одним из самых великих и выдающихся учёных мира. Мы извлекли огромную пользу из его знаний, свойств характера, нравственных качеств, богобоязненности и равнодушия к мирским благам» [Хайат, с. 49].

Также во время своего обучения Ибн аль-‘Усаймин познакомился с будущим муфтием Саудовской Аравии ‘Абд-аль-‘Азизом ибн Базом. Он изучал у него в мечети «Сахих» аль-Бухари и труды Ибн Таймийи. Кроме того, от шейха Ибн База он перенял знания по хадисоведению, воззрениям учёных различных мазхабов и сравнительному фикху. По этой причине шейх ‘Абд-аль-‘Азиз ибн Баз считается вторым наставником, который в наибольшей степени способствовал становлению Ибн аль-‘Усаймина как учёного.

Окончив институт экстерном в 1374 г. х., Ибн аль-‘Усаймин возвратился в Унайзу, где продолжил обучение у своего шейха ‘Абд-ар-Рахмана ас-Са‘ди. Одновременно он заочно учился в местном филиале Исламского университета имени имама Мухаммада ибн Са‘уда на факультете Шариата, пока не получил диплом о высшем образовании в 1377/1957 г.

Преподавательская деятельность шейха

По настоянию шейха ‘Абд-ар-Рахмана ас-Са‘ди, который заметил в своём ученике научный талант и педагогический дар, в 1371/1951 г. шейх Ибн аль-‘Усаймин начал давать первые уроки в соборной мечети «Аль-Кабир» г. Унайза. Окончив Научно-исследовательский институт по шариатским наукам в Эр-Рияде (1374/1954), шейх стал давать регулярные уроки в мечети «Аль-Кабир», а также был назначен на должность преподавателя в научном институте Унайзы, где он работал до конца 1397 г. х. С 1398/1978 г. он стал читать лекции на факультетах Шариата и ос-

нов религии в местном филиале Исламского университета имени имама Мухаммада ибн Са'уда и преподавал там до конца жизни.

В четверг 23-го числа месяца джумада-ль-ахира 1376 г. х. (24 января 1957 г. г. к.) мусульманский мир постигла тяжёлая утрата: скончался шейх 'Абдар-Рахман ас-Са'ди. Погребальную молитву по нему совершил шейх 'Абдаллах аль-Бассам. Он же провёл с людьми и пятничную молитву, а также пять молитв в субботу. В воскресенье главный шариатский судья Унайзы Мухаммад ибн 'Абд-аль-'Азиз аль-Мутавви' попросил 27-летнего шейха Ибн аль-'Усаймина занять должность имама-хатыба в мечети «Аль-Кабир» и стать преподавателем вместо шейха ас-Са'ди. Предложение шариатского судьи поддержал губернатор провинции Эль-Касим и другие высокопоставленные лица города. Шейх Ибн аль-'Усаймин согласился. В тот же день он провёл свою первую полуденную молитву в качестве имама мечети «Аль-Кабир» и стал совмещать обязанности имам-хатыба с преподаванием в Национальной библиотеке Унайзы при той же мечети, основанной шейхом ас-Са'ди в 1359 году хиджры (1940 г.). После этого шейх Ибн аль-'Усаймин не прерывал преподавательскую деятельность в мечети «Аль-Кабир» вплоть до своей смерти. Последнюю в своей жизни пятничную хутбу шейх провёл 30 раджаб 1421 г. х. (29 октября 2000 г. г. к.). Таким образом, за свою жизнь шейх прочитал около 2 500 пятничных проповедей [Хайат, с. 177–178].

Примечательно, что шейх преподавал не только в своей мечети. В 1390/1970 году на месте глинобитной мечети «Ад-Дали'а» была построена новая мечеть. Джамаат этой мечети обратился с просьбой к шейху Ибн аль-'Усаймину выделить время для уроков в их мечети. Шейх согласился, и на протяжении последующих

шестнадцать лет по воскресеньям и вторникам, после проведения закатной молитвы в своей мечети, он шёл пешком около километра в мечеть «Ад-Дали'а», где проводил уроки по книгам «Зад аль-мустакни», «Булюг аль-марам» и «Ар-Рахабийя» (правила наследования, изложенные в стихотворной форме).

Количество учеников шейха Ибн аль-'Усаймина постепенно росло. В результате библиотека при мечети «Аль-Кабир» уже была не в состоянии вмещать всех студентов. Это обстоятельство вынудило шейха перенести занятия в саму мечеть. В Унайзу стали приезжать студенты как из других городов Саудовской Аравии, так и из самых разных уголков мира, чтобы получить у шейха фундаментальные знания о религии. Причём они приезжали именно в качестве студентов для полноценного обучения, а не вольнослушателей. Во время одного из визитов короля Саудовской Аравии Халида ибн 'Абд-аль-'Азиза Али Са'уда в соборную мечеть Унайзы ему сообщили о студентах, приезжающих в город для обучения у шейха Ибн аль-'Усаймина. Тогда король приказал возвести рядом с мечетью здание и передать его студентам в качестве вакфа. Построенное здание стало студенческим общежитием, также в это здание переехала научная библиотека при мечети Унайзы.

Шейх Ибн аль-'Усаймин выработал собственную уникальную методику преподавания, которую можно изложить в следующих пунктах.

1. Заучивание текстов наизусть. Он уделял этому повышенное внимание. Согласно разработанной шейхом программе обучения все студенты должны были выучить наизусть следующие тексты:

- 1) Священный Коран (если студент не знал Коран наизусть, то он должен был выучить те аяты, тафсир которых был пройден на уроке шейха);

- 2) книги по вероубеждению: тексты (*матн*) «Китаб ат-таухид» ат-Тамими, «Ад-Дуррат аль-мудыйя» ас-Саффарини (поэма, 210 стихов), «Аль-'Акида аль-васитыйя» Ибн Таймийи, «Мимийя» Ибн аль-Каййима (поэма, 198 стихов);
- 3) терминология хадисов: «Нухбат аль-фикр» Ибн Хаджара, «Аль-Байкунийя» аль-Байкуни (поэма, 34 стиха);
- 4) тексты хадисов: «Буюг аль-марам» Ибн Хаджара (1 569 хадисов);
- 5) практический фикх: «Зад аль-мустакни» аль-Хаджави, «'Умдат аль-ахкам» 'Абд-аль-Гани аль-Макдиси, «Аль-Бурханийя» Мухаммада аль-Бурхани (поэма);
- 6) методология фикха: «Аль-Варакат» аль-Джувайни (поэма), «Манзума усуль аль-фикх» (составил сам шейх Ибн аль-'Усаймин, поэма, 103 стиха);
- 7) грамматика арабского языка: «Аль-Аджуррумийя» Ибн Аджуррума (прозаический текст и поэма), «Аль-Альфийя» Ибн Малика (поэма).

Таков перечень основных книг, которые шейх требовал от своих студентов выучить наизусть. Если студент не выучивал заданный текст, шейх выказывал ему своё порицание. В результате ученики шейха выучили под его руководством многие тексты по различным шариатским дисциплинам.

2. Повторение пройденного материала. Шейх задавал ученикам вопросы по материалу прошлого урока, чтобы проверить, насколько хорошо они выучили текст и уяснили комментарий к нему, а также для того, чтобы подготовить их к восприятию новой информации.

3. Разъяснение своих комментариев. Шейх использовал различные средства, чтобы его объяснение поняли все студенты, в том числе — и прежде всего — те, кто только встал на путь получения шариатских знаний. Он изъяснялся простым языком, приводил примеры, разбивал целое на части, проводил параллели из жизни.

4. Обсуждение пройденной главы либо книги. Закончив комментарии какого-либо раздела или всей книги, шейх проверял её знание учениками, задавал по ней вопросы, обсуждал неясные моменты.

5. Использование поучительных историй. На своих уроках шейх требовал от студентов постоянного внимания и концентрации. В то же время, если он видел, что студент устал, отвлекается или рассеян, он тут же обращался к нему с вопросом по теме, которая только что была пройдена, или рассказывал какую-либо поучительную историю. Так, во времена, когда мечеть была ещё глинобитной, шейх проводил уроки на крыше. Когда он садился, солнечный свет падал на него сверху, и вокруг светового пятна собирались ящерицы и прочая живность. Это отвлекло одного из студентов от урока, и он стал поглядывать на ящериц и насекомых. Заметив это, шейх решил тут же рассказать одну историю из жизни ‘Абд-ар-Рахмана ас-Са‘ди: «Один студент присутствовал на уроке нашего шейха ‘Абд-ар-Рахмана ас-Са‘ди, да будет милостив к нему Аллах, и отвлёкся, засмотревшись на каких-то птиц, летавших в небе. Тогда наш шейх сказал ему: “Охотиться за шариатскими знаниями лучше, чем охотиться за птицами”» [Хайат, с. 62].

6. Подробные разъяснения аятов и хадисов. При необходимости шейх во всех подробностях разъяснял аят либо хадис по рассматриваемому вопросу, поскольку каждый из них представлял основу для ответствующего шариатского довода.

7. Время для вопросов. За пять минут до окончания занятия любой студент мог задать вопрос по прослушанному уроку, который у него мог возникнуть. (На уроки шейха могли приходить и женщины, которым было выделено специальное помещение, отдельное от мужчин. Если какая-нибудь женщина хотела задать шейху вопрос по уроку, то она могла сделать это по телефону в конце занятия [Хайат, с. 53].)

8. Повышенное внимание к новым студентам. Шейх уделял особое внимание тем ученикам, которые только начали получать шариатское знание, дабы привить им любовь к исламским наукам. Он давал им задание подготовить доклад по какой-либо теме, зная, что они ещё не способны на это, однако делая это с той целью, чтобы они искали научные источники, знакомились с трудами по Шариату, получали навыки исследовательской работы.

9. Нравственное воспитание. Шейх отводил важную роль нравам своих учеников, а также развивал в них навыки призыва людей к исламу. Так, шейх тщательно следил, чтобы студенты следовали Сунне и не делали упущений в этом отношении. Если какой-нибудь студент не приветствовал другого человека саямом или не отвечал на саям, шейх гневался и тут же напоминал на своём собрании о необходимости приветствовать и отвечать на приветствие, не называя конкретных имён студентов, допустивших халатность. Если же студенты приходили в мечеть на занятия, громко разговаривая, то он тут же говорил: «Пророк, мир ему и благословения Аллаха, запретил сподвижникам громко читать Коран в мечети, сказав: “Каждый из вас ведёт тайную беседу со своим Господом⁵”. Так если он

5 То есть молится.

запретил повышать голос, читая самую Благословенную Речь, то тем более этот запрет касается вашей речи!» Шейх постоянно напоминал ученикам, что студенты, получающие исламское знание, должны быть образцом для подражания в выполнении шариатских обязанностей (*ваджибат*) и рекомендуемых действий (*сунан*) [Хайат, с. 58–59]. Также шейх часто повторял на уроках аят: «**И знайте, что вы встретитесь с Ним**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 223), говоря: «Клянусь Аллахом, если бы наши сердца были живы, то запечатлелись бы эти слова в наших душах». Каждый четверг после закатной молитвы и до начала урока один из студентов должен был выступить перед остальными с какой-нибудь проповедью, призывающей людей к выполнению норм ислама. Тема проповеди определялась заранее, после выступления шейх и студенты комментировали проповедь и делали необходимые замечания. Такие выступления были очень полезны для студентов, поскольку готовили их к будущей проповеднической деятельности, развивали навыки ораторской речи, придавали уверенность в своих силах и т. д.

Шейх Ибн аль-Усаймин не ограничивался преподаванием лишь в родном городе. Везде, куда он приезжал, шейх читал людям лекции на различные темы. С 1402/1982 года он стал давать уроки в Заповедной мечети Мекки и в Мечети Пророка в Медине в сезон хаджа, во время месяца рамадан и в течение летних студенческих каникул. Это происходило ежегодно вплоть до кончины шейха. Что касается хаджа, то шейх совершал его каждый год. По свидетельствам очевидцев, он не только давал уроки и наставления в своей палатке в Мине, но и обходил палатки других паломников. Вокруг него всегда собиралось огромное количество людей, но несмотря на жару, давку и другие трудности шейх всегда проявлял завидную выдержку и терпение.

Сезон хаджа был самым напряжённым: шейх круглые сутки выступал с проповедями и лекциями, давал фетвы и наставления, прерываясь только на молитву, сон и принятие пищи [Хайат, с. 142–143].

Таким образом, шейх Ибн аль-'Усаймин занимался преподавательской деятельностью полвека (1371–1421 / 1951–2001).

Научно-просветительская деятельность шейха

Помимо преподавания в мечетях и вузах шейх Ибн аль-'Усаймин занимался активной просветительской деятельностью.

Он организовывал и принимал деятельное участие во многих научных конференциях, особенно в стенах Мединского университета.

Он участвовал в работе комитета по приёму паломников в период хаджа, лично встречал делегации паломников в аэропорту, обращался к ним с проповедями, отвечал на их вопросы. Любопытный случай однажды произошёл при встрече паломников одной из бывших советских республик. Работник Центра по призыву к исламу и наставлению рассказывает, что в сезон хаджа 1416 г. х. (1996 г. г. к.) он находился вместе с шейхом Ибн аль-'Усаймином в аэропорту им. короля 'Абд-аль-'Азиза в Джидде. Они встречали прибывающих паломников, и шейх выполнял свою обязанность, обращаясь к ним с наставлениями. Неожиданно они оказались в толпе паломников, которые только что прилетели из бывшей советской республики. Шейх захотел обратиться к ним со словами напутствия. Он спросил, есть ли среди них переводчик. Вперёд вышел руководитель группы, который не знал шейха в лицо. Закончив переводить, он спросил: «Кто этот шейх?» Ему ответили: «Ибн аль-'Усаймин». Тогда переводчик

заплакал, обнял шейха и поцеловал его в лоб, после чего взял громкоговоритель и сообщил всей группе, что перед ними шейх Ибн аль-‘Усаймин. Тут уже слёзы потекли у всех паломников, а переводчик всё повторял: «Шейх Ибн аль-‘Усаймин, шейх Ибн аль-‘Усаймин, шейх Ибн аль-‘Усаймин...» После этого каждый из группы подошёл к шейху, поприветствовал его и поцеловал в лоб. Затем руководитель группы сказал шейху: «Все эти люди — ваши ученики. Они тайком читали ваши книги в подвалах во времена коммунистического правления» [Хайат, с. 38].

Шейх Ибн аль-‘Усаймин давал наставления и фетвы во время встреч с людьми и по телефону, отводя для этого определённое время суток.

Шейх был постоянным участником религиозно-просветительских радиопрограмм «Нурун ‘аля ад-дарб» (‘Свет над тропой’), «Су’аль ‘аля аль-хатиф» (‘Вопрос по телефону’; радиопрограмма, в которой шейх отвечал на вопросы слушателей, звонивших по телефону. Передача выходила в прямой эфир каждый четверг с 9 до 10 утра, начиная с 1409 г. х. (1988 г. г. к.)) и ряда других программ, а также вёл на радио цикл лекций «Мин ахкам аль-Кур’ан аль-Карим» (‘Из законоположений Священного Корана’).

Во время записи передач «Нурун ‘аля ад-дарб» и «Су’аль ‘аля аль-хатиф» с участием шейха Ибн аль-‘Усаймина происходили некоторые любопытные эпизоды. Ведущий обеих программ шейх ‘Абд-аль-Карим аль-Микрин передал много интересных воспоминаний. Так, «однажды поздно вечером мы записывали программу, и я заметил, что шейх очень хочет спать. Однако, зная терпеливость, стойкость и стремление шейха преодолевать любые невзгоды ради принесения пользы мусульманской общине, мы продолжали записывать. Шейх же не переставал бороться со сном. Наконец,

когда ему стало совсем не в состоянии, шейх попросил дать ему микрофон с длинным шнуром, чтобы он мог стоя отвечать на вопросы, заданные радиослушателями. Я дал ему микрофон с удлинителем. Тогда шейх начал ходить по комнате вперёд и назад, отвечая на вопросы и одновременно отгоняя сон. И так продолжалось до тех пор, пока мы полностью не завершили запись передачи». 'Абд-аль-Карим аль-Микрин также рассказывал: «Как-то раз, когда я записывал специальный выпуск передачи “Нурун ‘аля ад-дарб” в доме шейха, мы услышали шум ремонтных работ из соседнего дома. По всей видимости, рабочие что-то ломали во дворе, из-за чего невозможно было записывать радиопрограмму. Тогда шейх поднялся, чтобы сообщить им об этом и попросить сделать перерыв. Однако, подойдя к двери комнаты, где мы записывали, он вдруг повернулся ко мне и спросил: “‘Абд-аль-Карим, а кто начал первым?” Я ответил, что рабочие. Тогда, опасаясь нарушить права людей, он решил никуда не идти, сказав: “Мы отложим запись передачи, пока они не закончат свою работу”» [Арба'а 'ашара, с. 55–56]. Также шейх 'Абд-аль-Карим аль-Микрин делился таким воспоминанием: «Когда мы записывали в студии программу “Су'аль 'аля аль-хатиф”, наш брат, которого звали Са'д Хамис, после каждой передачи говорил шейху: “Да воздаст вам Аллах добром, шейх, и да помилует Аллах ваших родителей!” Однажды он по своему обыкновению произнёс эти слова, и шейх ответил: “Амин, о Са'д! А меня?” Са'д повторил: “Да помилует Аллах ваших родителей!” Шейх снова сказал: “Амин, о Са'д! А меня?” И только в этот момент Са'да осенило, что имел в виду шейх, и он сказал: “Да помилует Аллах вас, да помилует Аллах ваших родителей, и да воздаст вам Аллах наилучшей наградой!” Тогда шейх улыбнулся, а потом засмеялся, и мы все рассмеялись вместе с ним» [там же, с. 63].

Общественная деятельность шейха

Денно и ночью осуществляя свою благородную деятельность и неся на своих плечах огромную ответственность, шейх всегда стремился принести пользу окружающим, передавая им знания о религии, издавая фетвы и удовлетворяя их нужды. Даже уже будучи тяжело больным, он не переставал проводить ежедневные молитвы в качестве имама, обращаться с пятничными проповедями, отвечать на вопросы. Когда люди видели, какие трудности приходилось преодолевать шейху из-за проблем со здоровьем, они жалели его и говорили: «Шейх, отдыхать ведь тоже надо» — на что он неизменно отвечал: «Отдых — это быть в услужении у мусульманской уммы» [Тарджама, с. 296].

Руководствуясь этим принципом, шейх Ибн аль-‘Усаймин активно занимался общественными делами.

С 1407/1987 г. до самой смерти он являлся членом Совета крупных учёных Саудовской Аравии под председательством муфтия КСА. Шейх ни разу не пропустил заседание Совета, приезжая из Унайзы либо в Эр-Рияд либо в Таиф. Он также принимал участие в работе многочисленных специализированных научных комитетов королевства.

Шейх Ибн аль-‘Усаймин входил в состав Совета факультета Шариата и основ религии филиала Исламского университета имени имама Мухаммада ибн Са‘уда в Унайзе, а также возглавлял кафедру по изучению исламского вероубеждения при университете.

Он возглавлял Благотворительную ассоциацию по изучению Священного Корана в Унайзе с момента её основания в 1405 г. х. вплоть до своей смерти.

Шейх проводил регулярные встречи с судьями, имамами, исламскими учёными, студентами.

Встречи, на которых присутствовали только шариатские судьи провинции Эль-Касим (около 20 человек), проводились каждый вторник после ночной молитвы ('иша') в доме шейха с 1407 по 1421 г. х. (1986–2000). Эти заседания проходили следующим образом. Один из судей читал отрывок из выбранной книги в течение 45 минут (очередной чтец определялся алфавитным порядком), а шейх делал пояснения к ней и отвечал на вопросы. После этого подавался лёгкий ужин либо фрукты. На этих встречах собравшиеся сначала читали книгу «Ат-Турук аль-хукмийя фи ас-сийаса аш-шар'ийя» ('Юридические методы в шариатской политике') Ибн аль-Каййима (это происходило в период 1407–1409 / 1986–1989). После прочтения этого труда они стали читать главы «Аль-Вакф» ('Имущество, завещанное на благотворительные цели') и «Аль-Васаййа» ('Завещания') из книги «Аль-Икна' фи фикх аль-имам Ахмад» ('Убеждённость в фикхе имама Ахмада') аль-Хаджави (это происходило в период 1409–1410 / 1989–1990). Затем на встречах стали читать книгу «И'лям аль-мувакки'ин» Ибн аль-Каййима (период 1411–1421 / 1990–2000). За полгода до смерти шейха эти заседания прервались из-за его болезни.

Встречи с отдельными шейхами из числа руководителей проводились каждые две недели в доме шейха Ибн аль-'Усаймина с 1416 по 1421 г. х. (1995–2000). На них собирались руководитель Комитета по вопросам побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого г. Унайзы, глава отделения Министерства по исламским делам и вакуфам в Эль-Касиме, деканы факультетов вероубеждения Исламского университета имени имама Мухаммада ибн Са'уда в Эр-Рияде и Эль-Касиме. Во время встреч обсуждались текущие вопросы, а также читались различные книги, в том

числе примечания шейха к лекциям, которые он читал в этом университете. Последняя книга, которую читали на этом собрании, была «Аль-Мухтарат аль-джалиййа» ‘Абд-ар-Рахмана ас-Са‘ди.

Встречи с членами Комитета по вопросам побуждения к одобряемому и удерживания от порицаемого г. Унайзы длились не более часа и проводились по вечерам в четвёртое воскресенье каждого месяца с 1412 по 1421 г. х. (1991–2000). На них собиралось более сорока человек. Во время встреч присутствовавшие читали книгу «Аль-Хисаба фи аль-ислям ау ва-зыфа аль-хукума аль-ислямиййа» (‘Методы контроля в исламе или деятельность исламского правительства’) Ибн Таймийи либо другие книги по теме. После прочтения отрывка из книги шейх отвечал на вопросы собравшихся, давал советы, решал проблемы и т. д.

Встречи с имам-хатыбами города проводились после ночной молитвы (‘иша’) во второй вторник каждого месяца с 1418 по 1421 г. х. (1997–2000). Во время встреч присутствовавшие читали книгу «Зад аль-ма‘ад» (‘Припасы для Дня Возвращения’) Ибн аль-Каййима. Кроме того, шейх давал собравшимся практические советы, разъяснял качества, которыми должны обладать проповедники, отвечал на многочисленные вопросы.

Встречи с преподавателями кафедры по изучению исламского вероубеждения филиала Исламского университета имени имама Мухаммада ибн Са‘уда в Эль-Касиме проводились каждый месяц по субботам после ночной молитвы (‘иша’). На них преподаватели университета читали книгу «Хади аль-арвах» Ибн аль-Каййима, затем шейх отвечал на их вопросы, а также решал проблемы, связанные с обучением.

Встречи с членами Совета директоров Ассоциации по изучению Священного Корана проводились каждые две недели. На этих заседаниях подводился итог

работы и результаты, достигнутые за предыдущие две недели, обсуждались планы по дальнейшей работе и проведению различных мероприятий. Шейх лично приходил в кружки по заучиванию Корана, следил за тем, как проходит процесс обучения, побуждал к заучиванию Книги Аллаха, уделяя особое внимание детям, отвечал на вопросы.

Также шейх проводил регулярные встречи со студентами, проживавшими в общежитиях (эти встречи проводились по вечерам в первое воскресенье каждого месяца с 1409 по 1421 г. х. (1988–2000)) и со своими лучшими учениками. На последнее он решился не сразу. Ещё в 1406/1985 году один из учеников шейха предложил ему проводить отдельные встречи с наилучшими студентами, поскольку на общих уроках собиралось много людей, их уровень подготовленности и восприятия был разным, зачастую не было возможности задать вопросы или обсудить какую-то тему. Поначалу шейх отказался от этой идеи, опасаясь, что это может вызвать ненужные разговоры и кривотолки среди остальных студентов. Однако со временем шейх согласился, и в период 1413–1421 / 1992–2000 каждую субботу после ночной молитвы (*'иша'*) он стал проводить дополнительные уроки с лучшими студентами, которых было двенадцать человек. На этих занятиях они читали книги «Аль-Икна'» аль-Хаджави, затем «Аль-Мунтаха» аль-Бухути, а затем «Аль-Кяфи» Ибн Кудамы аль-Макдиси. Кроме того, шейх поручал какому-либо студенту подготовить к следующему занятию доклад по одному из вопросов, а затем разъяснял его. После встречи студентам подавался лёгкий ужин.

Кроме того, шейх находил время и для личных встреч с родственниками, которые приезжали в Унайзу. Эти семейные встречи проходили еженедельно по вечерам в пятницу.

Шейх Ибн аль-‘Усаймин проводил различные общественные встречи: еженедельные встречи в стенах своего дома (по четвергам с 11 часов утра до полудня с 1412/1991 почти до самой смерти. Двери его дома были открыты для всех желающих, поэтому эти встречи получили название *лика’а аль-баб аль-мафтух* (‘встреча при открытых дверях’); если человек не успевал прийти на них пораньше, то потом уже не находил места, где он мог присесть. Имеется аудиозапись этих встреч, кроме того, они были изданы в виде книги), ежемесячные встречи в своей мечети (по вечерам каждое третье воскресенье в мечети «Аль-Кабир»; сначала шейх обращался к людям со вступительным словом, а затем отвечал на вопросы присутствующих), а также ежегодные встречи во время хаджа и рамадана за пределами Унайзы. Людей привлекало к шейху то, что он мог ясно и доходчиво разъяснить им суть шариатских законоположений, касающихся различных видов поклонения и бытовых взаимоотношений. По пути из дома в мечеть и обратно шейх всегда был окружён людьми, которые просили у него совет, задавали вопросы, обращались за помощью. Соборная мечеть «Аль-Кабир», где шейх был имам-хатыбом, находилась на расстоянии чуть больше километра от его дома. И в любую погоду шейх пять раз в день ходил на молитвы пешком, отказываясь ехать на машине. Если рядом с ним не было людей, то шейх читал по дороге Коран, произносил слова поминания Аллаха либо повторял тексты из шариатских книг, которые он помнил наизусть. Каждого встречного он приветствовал словами *салама*. Однако зачастую шейха сопровождало столько людей, что даже ученикам не удавалось задать по дороге ни одного вопроса. Когда удавалось выкроить время, он заходил в лавки (дорога

в мечеть проходила через рынок Унайзы), расспрашивая торговцев о делах, ценах, ситуации с товарами. Шейх был доступен простому народу, и после общения с ним каждый чувствовал, что нет у него более близкого человека [Хайат, с. 14–15, 34].

В 1414 году хиджры (1993 г.) шейх стал лауреатом высшей международной премии имени короля Фейсала в номинации «За служение исламу». (Примечательно, что сам шейх не поехал на церемонию вручения этой награды, отправив вместо себя одного из своих учеников, который и зачитал его речь. Возможно, он решил не присутствовать на этом мероприятии из-за помпезности церемонии, смешения полов и выставления себя напоказ некоторыми женщинами перед посторонними мужчинами (*табаррудж*). В любом случае, поступив так, шейх Ибн аль-‘Усаймин последовал примеру шейхов аль-Албани и Ибн База, которые также не отправились на церемонию вручения этой премии, когда она была присуждена им [Хайат, с. 171–172].) Отборочная комиссия объявила, что эта высокая награда присуждена шейху Мухаммаду ибн аль-‘Усаймину за:

- 1) обладание наилучшими нравственными качествами, кои присущи учёным, самые яркие из которых — набожность, великодушие, правдивость, служение интересам мусульман и искреннее отношение как к знатым, так и к простым людям;
- 2) научно-просветительскую деятельность в виде уроков, фетв и книг, благодаря которой многие мусульмане получили пользу;
- 3) полезную лекторскую деятельность в различных регионах Королевства;
- 4) плодотворное участие в многочисленных исламских конференциях;

- 5) неоценимый вклад в дело призыва к Аллаху с мудростью и добрым увещеванием, а также за воплощение живого примера в следовании по пути праведных предшественников как идеологически, так и практически.

Научное наследие шейха

Всевышний Аллах наделил шейха Ибн аль-‘Усаймина великим даром понимания аятов Корана и хадисов, благодаря которому он умел приводить неопровержимые доводы по религиозным вопросам и извлекать шариатские законоположения из первоисточников. Его научные труды и методика исламского призыва полностью опирались на принцип следования по пути праведных предшественников из первых поколений мусульман. Знания шейха в области вероубеждения, тафсира, хадисов, фикха, грамматики арабского языка и риторики заслуженно привлекли общественное внимание и принесли огромную пользу мусульманам в различных уголках мира, чьи сердца были едины и солидарны в своей любви к шейху, признании его достоинств и высокого места, которое он занимал на научном поприще.

Научное наследие шейха Ибн аль-‘Усаймина состоит в основном из аудиолекций, которые переводят в книжный формат его ученики и верующие, взыскующие шариатских знаний. Лекции шейха стали записываться не сразу. Когда шейх начал преподавательскую деятельность, его уроки не записывались. Во-первых, в Унайзе тогда ещё не было магнитофонов, а во-вторых, иногда люди вообще не приходили на урок либо шейха ждали один-два студента. (Шейх Хамад ибн ‘Абдаллах аль-Джутейли рассказывает: «У меня сохранилось много воспоминаний о шейхе, поскольку я обучался

в его кружке в мечети “Аль-Кабир” на протяжении более 30 лет. Я помню, как поначалу в его кружке был лишь я и ещё один студент, однако шейх из-за этого нисколько не переживал, проявляя терпение. А затем его кружок столь сильно разросся, что одновременно на занятиях присутствовали сотни студентов» [Сафахат, с. 80].) В течение первых двадцати лет после начала преподавательской деятельности количество учеников шейха не превысило даже десятка человек. Так продолжалось примерно до 1402/1982 года. А с 1406/1986 года число учеников начало быстро возрастать, и дошло до того, что на каждом занятии присутствовало по шестьсот и более человек [Хайат, с. 50].

Поначалу обучение шло традиционным способом: ученики усаживались в кружок рядом с шейхом и конспектировали его слова в тетради. Первые попытки записывать лекции были сделаны после 1390 г. х. (1970). Однако поначалу шейх запрещал это делать, опасаясь, что вместо конспектирования уроков и заучивания их наизусть ученики будут полагаться на аудиозаписи. Спустя десять лет шейх постепенно начал отменять запрет, однако не полностью: после прослушивания аудиозаписи урока ученик мог внести в свой конспект необходимые дополнения, однако затем он должен был стереть запись. Полностью запрет был снят лишь в 1405/06 (1984/85) учебном году, когда количество учеников возросло и возникла острая необходимость в аудиолекциях. Некоторые студенты открыли звукозаписывающие студии для переписывания на кассеты лекций шейха.

Из доступных аудиоуроков самый ранний датируется 1402 годом хиджры (1982 г. г. к.) — урок по книге «Булуг аль-марам»: «Глава об очищении», 14 кассет. С течением времени стали записываться все уроки шейха и его комментарии к известным трудам, при-

чём некоторые из лекционных циклов длились годами. Самым объёмным считается цикл лекций под названием «Шарх аль-мумти» к книге «Зад аль-мустакни», который длился 15 лет (с 1404/1984 по 1419/1999 г.). После смерти шейха эти лекции были изданы в книжном формате, издание составляет 15 томов.

Ниже приводится тематический перечень циклов аудиолекций шейха, включающих наибольшее число лекций.

Вероубеждение. Комментарии к поэмам «Нунийя» Ибн аль-Каййима и «Ад-Дуррат аль-мудыйя» ас-Саффарини. Комментарии к книгам «Китаб ат-таухид» ат-Тамими, «Иктида сырат аль-мустахим» Ибн Таймийи, «Аль-‘Акида аль-васитыйя» Ибн Таймийи, «Аль-‘Акида ат-тадмурийя» Ибн Таймийи и др.

Коранические науки. Тафсир некоторых сур Корана (от «Аль-Фатихи» до «Аль-Ан‘ам», а затем от «Аль-Кяхф» и далее). Цикл лекций «Мин ахкам аль-Кур‘ан аль-Карим». Комментарии к трудам о науке толкования Корана: «Аль-Кава‘ид аль-хисан фи тафсир аль-Кур‘ан» ‘Абд-ар-Рахмана ас-Са‘ди, «Мукадди-ма ат-тафсир» Ибн Таймийи, «Усуль фи тафсир» (составил сам Ибн аль-‘Усаймин).

Хадисоведение. Комментарии к сборникам «Сахих» имама аль-Бухари и имама Муслима (главы по вероубеждению, столпам ислама и некоторым бытовым вопросам), «Рийад ас-салихин» ан-Навави, «Аль-Арба‘ин ан-Нававийя» ан-Навави и др. Комментарии к трудам по терминологии хадисов: «Нухбат аль-фикр» Ибн Хаджара и поэме «Аль-Байкунийя» аль-Байкуни.

Основы фикха. Комментарии к трудам «Мухтасар ат-тахрир» аль-Футухи, «Аль-Кава‘ид» Ибн Раджаба, поэме «Аль-Варакат» аль-Джувейни, «Аль-Кава‘ид ва аль-усуль» ‘Абд-ар-Рахмана ас-Са‘ди, «Кава‘ид

аль-усуль ва макасыд аль-фусуль» Сафи-ад-дина аль-Каты'и, а также к поэме «Аль-Бурханийа» Мухаммада аль-Бурхани (наследственное право). Кроме того, шейх сам написал поэму по основам фикха «Манзума усуль аль-фикх» (103 стиха) и сделал к ней комментарий, а также составил труд «Аль-Усуль мин 'ильм аль-усуль», снабдив его подробным разъяснением, и ответил на вопросы, касающиеся вероубеждения, оформленные затем в книгу «Фикх аль-'ибадат».

Фикх. Комментарии к книгам «Зад аль-мустакни» Мусы аль-Хаджави, «'Умдат аль-ахкам» 'Абд-аль-Гани аль-Макдиси, «Аль-Кяфи фи фикх аль-имам Ахмад» Ибн Кудамы аль-Макдиси, «Найль аль-аутар» аш-Шаукани, «Булюг аль-марам» Ибн Хаджара.

Грамматика арабского языка. Комментарии к книгам «Аль-Аджуррумийа» Ибн Аджуррума, «Аль-Альфийа» Ибн Малика, «Ад-Дурра аль-йатимийа» Са'ида аль-Хадрами и «Аль-Баляга»⁶.

Уроки. «Дурус аль-харамейн» ('Уроки из двух заповедных территорий', запись 1407–1421 / 1987–2000), «Дурус аль-масжид ан-набавий» ('Уроки в Мечети Пророка').

Фетвы и просветительские встречи. «Фатава аль-харам аль-маккий» ('Фетвы из заповедной территории Мекки', запись 1407–1421 / 1987–2000), «Фатава нурун 'аля ад-дарб» («Фетвы [из радиопрограммы] “Нурун 'аля ад-дарб”», запись 377 передач), «Лика'а аль-баб аль-мафтух» ('Встреча при откры-

6 «Аль-Баляга» — последний раздел из книги «Кава'id аль-люга аль-арабийя фи ан-нахв ва ас-сарф ва аль-баляга» ('Правила арабского языка: синтаксис, морфология, риторика'), написанной группой авторов (Хафнибек Насиф, Мухаммадбек Дияб и др., 4-е издание, Каир, 1332/1914).

тых дверях', запись 1412–1421 / 1991–2000), «Аль-Лика'а аш-шахрий» ('Ежемесячные встречи', запись 82 встреч), «Лика'ат рамаданиййа» ('Встречи в месяц рамадан', запись 1410–1416 / 1989–1995) и др.

Разное. Комментарии к книге «Адаб аль-'алим ва аль-мута'аллим ва аль-муфти ва аль-мустафти ва фадль тальяб аль-'ильм» ('Правила этикета для учителя, ученика, муфтия и обращающегося за фетвой, а также достоинство поиска знания'), которая представляет собой предисловие к произведению «Аль-Маджму' шарх аль-мухаззаб» ан-Навави (воспитательное), «Хильят талиб аль-'ильм» Абу Зайда Бакра ибн Абдаллаха (воспитательное), «Ас-Сийаса аш-шар'иййа» Ибн Таймийи (шариатская политика), а также отдельные лекции о правилах очищения, молитвы, поста, хаджа, супружеской жизни, торговых сделок и т. д.

Что касается письменного наследия шейха, то он составлял небольшие труды по какой-то теме в жанре посланий (по вероубеждению, омовению, молитве, посту, закяту, хаджу, правилам призыва к исламу и т. д.) или в формате «вопрос-ответ», а также редактировал и снабжал полезными примечаниями собственные лекции, переписанные учениками для издания в виде книги. Первой письменной работой шейха была книга «Фатх Рабб аль-бариййа би-тальхис аль-Хамавиййа» ('Озарение от Господа творений: краткое изложение «[Фетв для жителей] Хамы»⁷), кото-

7 «Аль-Фатава аль-хамавиййа» ('Фетвы [для жителей] Хамы'; 698/1299) — известный сборник фетв шейха ислама Ибн Таймийи, в котором он дал подробный ответ горожанам Хамы (г. Хама — один из крупнейших городов Сирии), спрашивавших его о мнении крупных учёных относительно аятов об атрибутах Аллаха.

рую он написал в 1380 г. х. (1960). При жизни шейха было издано свыше пятидесяти его трудов.

Сохранением и распространением научного наследия шейха, дабы оно стало доступно всем мусульманам, занимается Благотворительный фонд имени шейха Мухаммада ибн Салиха аль-'Усаймина.

Некоторые добродетели и личные качества шейха

Шейх Ибн аль-'Усаймин был образцом праведности и живым примером благочестия для остальных мусульман. Его знания находили выражение не только в лекциях и занятиях с многочисленной аудиторией, но также и в его скромности, кротости, богобоязненности и благонравии.

Радиоведущий 'Абд-аль-Карим аль-Микрин приводит такой пример скромности шейха Ибн аль-'Усаймина: «Как известно многим мусульманам, шейх не любил привлекать к себе внимание, а также всякие высокие титулы и должности. Шейх был членом Высшего совета учёных Саудовской Аравии, однако он попросил меня не упоминать об этом во вступлении к программе “Нурун ‘аля ад-дарб”. Он сказал, что достаточно представить его имам-хатыбом соборной мечети “Аль-Кабир” города Унайза и преподавателем факультетов Шариата и основ религии в провинции Эль-Касим. Я так и представлял шейха радиослушателям до самой его смерти. Когда многие спрашивают меня, почему я не упоминал в своих программах, что шейх был членом Совета крупных учёных, я всегда отвечаю, что такова была его личная просьба» [Арба'а 'ашара, с. 34].

Случай, показывающий кротость шейха, произошёл однажды в мечети. После предвечерней молитвы к шейху подошёл какой-то бедуин и стал просить у не-

го деньги, жалуясь на бедность. Шейх вытащил из кармана деньги, которые у него были с собой, и отдал их бедуину. Однако сумма оказалась небольшой, и это взбесило бедуина. Он стал возмущаться прямо перед молящимися и швырнул деньги в лицо шейху. Однако в ответ шейх лишь улыбнулся и вознёс за бедуина мольбу, сказав: «Да исправит тебя Аллах!» [Хайат, с. 16].

Историю, демонстрирующую богобоязненность шейха, рассказывал Мухаммад ибн 'Абд-аль-Джаввад ас-Сави: «Одна из благотворительных организаций Джидды как-то пригласила шейха на заседание, которое затянулось до часу ночи. Поскольку шейх не привык столь долго бодрствовать, было заметно, что он очень сильно утомлён и хочет спать. Когда наконец мы вернулись в дом, где остановились на ночлег, то буквально свалились с ног от усталости и тотчас заснули. Посреди ночи, где-то в половине четвёртого утра, я проснулся и услышал, что шейх читает Коран, совершая добровольную ночную молитву. И это в то время, когда он столь сильно нуждался во сне!» [Сафахат, с. 73].

Также шейх отличался честностью, аскетизмом, неприхотливостью в быту, строгим отношением к поиску знаний и их передаче, трепетным отношением к своему времени и приверженностью принципу призыва к одобряемому и запрещения порицаемого. Он был далёк от вычурности и помпезности, присущей многим известным людям. Счастье и радость всегда присутствовали на его лице во время лекций, а общение с ним оставляло неизгладимый след в душах людей, вселяя в них радость и оптимизм.

Абсолютной честностью шейх Ибн аль-'Усаймин отличался с ранних лет. Когда ему было необходимо по работе заправить свою ручку из чернильницы университетской библиотеки, он делал это. Однако, закон-

чив работу, он выливал остатки чернил из своей ручки обратно в чернильницу, поскольку чернила были собственностью Университета [Хайат, с. 25].

Шейх Ибн аль-‘Усаймин проявлял полное равнодушие к мирским благам. Сын шейха ‘Абдаллах рассказывает: «Принц ‘Абдаллах ибн ‘Абд-аль-‘Азиз Али Са‘уд, в ту пору губернатор провинции Эль-Касим, отправил шейху в качестве подарка новый американский автомобиль. Когда шейх пришёл домой, он увидел перед домом машину, и ему сообщили, откуда она взялась. Автомобиль так и простоял нетронутым пять дней, после чего шейх сказал мне: “Верни машину правителю, поблагодари его за этот жест и сообщи ему, что она мне не нужна”. В результате автомобиль вернули принцу, а у шейха до самой смерти так и осталась старая и дешёвая машина, и он не придавал этому никакого значения» [Хайат, с. 23]. Короли Саудовской Аравии Халид и Фахд неоднократно посещали дом шейха Ибн аль-‘Усаймина — таков обычай правителей, которые желают выразить глубокое почтение учёному. Когда король Халид увидел, в каком скромном жилище живёт шейх, монарх тут же предложил выстроить для него новый дом. Шейх Ибн аль-‘Усаймин поблагодарил правителя, сказав: «Я уже строю себе дом в районе Салихия⁸. Помощь же нужна мечети и вакуфному фонду». Когда король ушёл, некоторые из присутствовавших на встрече воскликнули: «Шейх, а мы и не знали, что ты строишь дом в Салихии!» В ответ Ибн аль-‘Усаймин сказал: «А разве там не находится кладбище?!» [Тарджама, с. 218].

Приводится много примеров о неприязнительности шейха в быту. Например, сообщается, что «он

8 Один из районов города Унайза.

не спал на кровати или мягком матрасе. Вместо этого он предпочитал спать на полу или на циновке, следы от которой оставались на его боку». Также один из его студентов рассказывает: «Однажды во время хаджа я навестил шейха в месте его проживания в Мекке. Когда я пришёл, увидел в его руке иголку, которой он заштопывал свою одежду» [Захид, с. 163].

Если шейх в чём-то допускал ошибку, он не стеснялся тут же её исправить. В частности, передаётся такой случай. Однажды во время пятничной проповеди шейх упомянул о достоинстве прочтения сурь «Аль-Фатиха» перед сном и призвал присутствовавших делать это. После хутбы один из студентов подошёл к шейху и сказал: «О шейх, возможно, вы имели в виду достоинство прочтения аята “Аль-Курси” перед сном?» Тут шейх понял, что оговорился и поспешил исправить допущенную ненароком ошибку до того, как люди разойдутся. Он тут же поднялся на минбар и во всеуслышание заявил, что во время проповеди он ошибся и правильным будет чтение аята «Аль-Курси» перед сном [Хайат, с. 43].

Стараясь максимально использовать время, шейх даже во время принятия пищи отвечал на вопросы людей. Когда же он находился в пути, то либо читал Коран, либо повторял с учениками уроки, либо был занят чтением какого-либо труда по Шариату. Он также побуждал своих учеников бережно относиться ко времени, подкрепляя свои слова хадисом Пророка, мир ему и благословения Аллаха: *«В День Воскрешения раб [Аллаха] не сдвинется с места, пока не будет спрошен о четырёх вещах: о жизни своей — как он её провёл? о знании своём — на что он его употребил? об имуществе своём — как он приобрёл его и на что потратил? о теле своём — как он его использовал?»* [Хайат, с. 16, 35].

По поводу строгого следования шейха Ибн аль-'Усаймина требованиям Шариата доктор Сауд Хасан Мухтар вспоминает: «Однажды шейха пригласили прочитать лекцию в одно из госучреждений. Над трибуной висел большой портрет, выражающий неподобающе великие почести изображённому на нём лицу⁹. Шейх попросил главу госучреждения снять портрет, но тот отказался. Шейх стал настаивать, но тот снова отказался. Шейх сказал, что не начнёт лекцию, пока портрет не будет снят. Директор учреждения ответил категорическим отказом. Тогда шейх вышел из зала, направился в ближайшую к учреждению мечеть, а за ним последовали несколько тысяч человек, собравшихся на лекцию. В результате лекция состоялась, но не в этом госучреждении, а в мечети» [Хайат, с. 17].

Об отсутствии высокомерия говорит, например, такой случай. Однажды шейх ехал вместе со своим близким другом в старой машине, которая часто ломалась. Вот и в этот раз автомобиль заглох прямо на дороге. Тогда шейх сказал водителю: «Оставайся на месте, а я выйду и подтолкну машину сзади!» И действительно: шейх вышел и толкал машину до тех пор, пока она снова не завелась. О другом случае рассказал аль-Фадль 'Абд-аль-Мухсин аль-Кади: «Однажды, когда шейх давал урок в мечети неподалёку от своего дома, один из учеников пошёл в отхожее место. Там он заметил, что трубу прорвало и из неё хлещет вода. Он вернулся и сообщил об этом шейху. Тогда шейх прервал урок, сходил домой за инструментами, а затем устранял протечку вместе со своими учениками» [Хайат, с. 42–43].

Шейх был преисполнен решимости воплощать Сунну Пророка во всех своих поступках. Он с добро-

9 По всей видимости, это был портрет короля.

той относился к молодому поколению мусульман, выслушивая их просьбы, вступая с ними в дискуссии, деликатно и убедительно давая им полезные наставления и советы. Преподаватель факультетов Шариата и основ религии Исламского университета имени имама Мухаммада ибн Са'уда в Эль-Касиме Халид аль-Мушайких рассказывает: «Шейх уделял огромное внимание делам студентов. Он всячески стремился облегчить их трудности на пути поиска знаний. В частности, он обеспечивал бесплатное проживание иногородним студентам, снабжая их всем необходимым, включая еду, питье и др.» [Захид, с. 573]. Шейх назначил одного из своих учеников заведовать студенческим общежитием, сам навещал студентов, помогал им деньгами, организовал для них столовую, в которой пищу три раза в день готовил повар, осведомлялся об исправности здания... Иногда шейх приносил пищу для студентов из дома, иногда разделял с ними трапезу в столовой, а иногда приглашал их к себе домой на обед или ужин. В месяц рамадан шейх каждый вечер приглашал на разговение не только студентов, но и обычных бедняков с улицы, лично ухаживая за ними за столом [Хайат, с. 15–16, 51, 53, 60].

Его набожность выражалась и в рассудительности и отсутствии спешки при вынесении фетв. Шейх никогда не выносил свои фетвы до тех пор, пока ему не были ясны соответствующие доводы из Шариата. В противном случае он всегда говорил: «Дайте мне время подумать над этим вопросом» — и тому подобные фразы, которые свидетельствовали о его богобоязненности и стремлении подробно проанализировать тот или иной вопрос фикха.

Шейх неустанно выслушивал жалобы и просьбы людей, по мере возможности помогая им в решении проблем. Для этой цели он выделил специальные часы

в своём загруженном распорядке дня. Не только днём, но и ночью глубокие переживания за мусульман не покидали шейха.

Шейх Ибн аль-'Усаймин не отказывал в помощи даже маленьким детям. Шейх Ахмад аль-Карави вспоминает: «Довольно часто, прежде чем шейх входил в мечеть, его останавливала маленькая девочка, которой было лет шесть, и просила один риял. Шейх улыбался и спрашивал её: “Ты хочешь новый риял или старый, потёртый риял?” Она отвечала: “Я хочу новый риял”. Шейх давал ей новый риял, после чего девочка просила ещё один риял для своей сестры. Тогда шейх давал ей один риял и для сестры» [Сафахат, с. 71]. Однажды к шейху, протиснувшись через группу студентов, подошёл маленький мальчик, которому не было ещё и шести лет. Он взял шейха за руку и обратился к нему со следующими словами: «Мой папа приехал в Унайзу, чтобы передать вам салам, и я надеюсь, что вы поприветствуете его до того, как выйдете [из мечети]». Шейх улыбнулся ребёнку и погладил его. Мальчик же не отпускал руку шейха, пока не привёл его к своему отцу, который был изумлён, неожиданно увидев шейха прямо перед собой [Хайат, с. 39].

Шейх Ибн аль-'Усаймин очень тяжело переживал проблемы мусульман во всём мире. Шейх Бадр ибн Нашир аль-Машари рассказывает: «Один из его учеников сообщил мне, что шейх почти не спал во время крупных кризисов, с которыми сталкивалась исламская умма, особенно во время войны в Персидском заливе, а также во время трагедии с нашими единоверцами в Боснии и Чечне. Он выстаивал целые ночи в намазе, моля Аллаха даровать победу мусульманам, укрепить их и обратить козни врагов против них самих. Он также взывал к Аллаху с мольбами за всех мусульман и призывал поддерживать единоверцев, нуждающихся в помощи» [Тарджама, с. 300].

Шейх также всегда оказывал поддержку благотворительным фондам и ассоциациям по изучению Корана. Всевышний Аллах открыл ему всевозможные врата праведности, благочестия и стремления оказывать помощь мусульманам. Таким образом, сам шейх, по сути, был своего рода общественным благотворительным фондом, что явилось милостью от Аллаха, которой Он наделяет того, кого пожелает. В частности, шейху было поручено распоряжаться обязательными (*закят*) и добровольными (*садакат*) пожертвованиями. Многие люди отправляли ему либо банковские чеки, либо наличные средства для раздачи нуждающимся. Он сверхответственно относился к этой обязанности, проверяя, действительно ли человек имеет право на получение средств. После предвечерней молитвы он выделил время, когда нуждающиеся могли прийти к нему и, представив доказательство, получить пожертвования с проставленной в чеке суммой. Иногда он выплачивал долги, сумма которых достигала 60 тысяч риялов (свыше 15 тыс. долл. США) и более. Если человек не мог сам прийти в мечеть, то шейх отправлял к нему ученика с банковским чеком. Основными направлениями благотворительной деятельности шейха были: 1) помощь нуждающимся из Унайзы или других городов; 2) помощь студентам; 3) помощь мусульманам, пострадавшим от стихийных бедствий, войн и т. д.; 4) помощь благотворительным организациям; 5) расходы на издание исламской литературы, кассет и т. д.; 6) поручительство перед госструктурами за людей и организации, занимающиеся благотворительностью; 7) установление в Унайзе «ящика для брачующихся», средства из которого направлялись для организации свадеб и помощи молодожёнам. Кроме того, шейх много подавал милостыню из личных сбережений, делая это скрытно, о чём стало известно лишь после его смерти [Хайат, с. 139–141].

Семья шейха

Шейх был женат, его супругу зовут Карима бинт Мухаммад Ибрахим Мансур ат-Турки. Она родила ему восьмерых детей: пять мальчиков и трёх девочек. Своих сыновей шейх назвал ‘Абдаллах, ‘Абд-ар-Рахман, ‘Абд-ар-Рахим, ‘Абд-аль-‘Азиз и Ибрахим, а своих дочерей — Фатыма, Зайнаб и Сумайя (шейх ‘Абд-аль-Мухсин аль-Бадр рассказывал: «Помню, как мы разговаривали с ним на тему имянаречения детей. Среди прочего он сказал: “Я назвал своих троих детей рабами Аллаха, прибавив к слову *‘абд* (‘раб’) имена Аллаха, упоминаемые в басмале¹⁰: ‘Абдаллах, ‘Абд-ар-Рахман и ‘Абд-ар-Рахим”» [‘Уляма’, с. 23]). Потомство шейха насчитывает более двадцати внуков.

Болезнь и смерть шейха

В 1420 г. х. (1999) шейх Ибн аль-‘Усаймин почувствовал недомогание, однако не придавал этому значения. После завершения учебного года он отправился в Эр-Рияд, чтобы навестить родственников. Там шейх посетовал на ухудшение зрения, и сын отвёз его в больницу к офтальмологу. Врач посоветовал пройти комплексное обследование, чтобы выяснить причину ухудшения зрения. Шейх согласился, и в тот же день было проведено обследование, в результате которого был вынесен страшный диагноз — рак. Для повторного обследования его направили в онкологическую больницу, где врачи подтвердили диагноз и сообщили об этом шейху. Он воспринял эту новость спокойно, про-

10 То есть Аллах, Ар-Рахман и Ар-Рахим.

явив терпение и надеясь на награду Аллаха. Врачи разошлись во мнениях относительно методов лечения: одни предлагали провести курс химиотерапии, а другие — лучевую терапию. Между тем весть о смертельной болезни дошла до правителей Королевства, и они стали настаивать, чтобы шейх отправился для лечения в США, однако он отказался. Тогда шейха стали уговаривать члены его семьи. В конце концов шейх согласился, тем более что саудовские врачи не могли определиться с методом лечения.

За полгода до кончины шейха специальный самолёт, выделенный королевской семьёй, доставил его в Бостон (США), где он пробыл десять дней. Это была его единственная поездка за пределы Саудовской Аравии. Несмотря на своё тяжёлое состояние, шейх продолжал следовать по пути распространения религиозных знаний. В самолёте и в гостинице он редактировал готовившуюся к печати книгу «Шарх аль-мумти» — комментарий к труду «Зад аль-мустакни». По прибытии в Бостон он сразу попросил отвезти его в местный исламский центр, чтобы узнать о жизни мусульман, а уже затем в клинику. Новость о приезде шейха в США моментально распространилась среди мусульман: тысячи людей съехались в город со всей Северной Америки, так что в гостиницах не осталось свободных номеров. Шейх провёл пятничную молитву, выступил с проповедью и несколькими лекциями, ответил на вопросы мусульман.

Даже находясь в США, шейх не упустил возможность не только открыто, но и скрытно помочь верующим. Доктор ‘Абдаллах аль-Муса, в частности, вспоминает такой случай: «Когда я пришёл навестить шейха и остался с ним наедине, он протянул мне большую пачку денег и сказал: “О ‘Абдаллах! Возьми эти деньги!

Это мои сбережения. Купи на них экземпляры Корана и раздай их среди мусульман, которые сидят в американских тюрьмах! И не откладывай это дело! Да, и ещё: заклинаю тебя Аллахом, никому об этом не рассказывай, пусть это останется между нами!»» Об этом случае доктор 'Абдаллах рассказал только после смерти шейха [Хайат, с. 141].

Американские врачи подтвердили диагноз саудовских медиков и констатировали, что болезнь стала распространяться по всему телу. Врачи сошлись во мнениях о методе лечения, и по настоянию шейха было принято решение пройти курс химиотерапии в Эр-Рияде. Поначалу шейх отказался от проведения химиотерапии, узнав, что из-за этого могут выпасть волосы на бороде, и согласился лишь после того, когда врачи объяснили ему необходимость этого метода лечения [Хайат, с. 174–175].

Когда самолёт прилетел из США, шейх прямо из аэропорта направился на заседание Высшего совета учёных Саудовской Аравии, который проходил в Таифе. Шейх Тауфик ас-Саиг рассказывает: «Не успел шейх вернуться после 14-часового перелёта из США, куда он отправился на лечение, как он тут же позвонил мне и сказал: “Если можешь, сообщи людям по Интернету, что мы прибыли в Таиф, и дай им номер нашего телефона здесь! Людей нельзя лишать возможности задавать вопросы и просить фетвы”». Шейх Бадар ибн Надир аль-Машари вспоминает: «Когда он вернулся из Америки, его спросили о состоянии здоровья. В ответ шейх сказал: “Знай, что как болезнь, так и здоровье не наступают раньше или позже положенного срока. Воистину, мой и твой срок был записан Аллахом ещё до сотворения небес и земли. Так верь в это! Я в это полностью уверовал!”» [Сафахат, с. 75, 111].

Затем шейха доставили в онкологическую больницу Эр-Рияда, где он прошёл 45-дневный курс лечения. Сеанс терапии начинался в субботу и заканчивался в среду вечером, после чего шейх возвращался в Унайзу, чтобы справиться о делах мечети, провести пятничную молитву, решить проблемы учеников и людей, а затем возвращался в Эр-Рияд, и сеанс терапии возобновлялся. Несмотря на то что после возвращения из Америки шейх перестал давать уроки, он продолжал свою просветительскую деятельность. В больничную палату провели две телефонных линии, и шейх отвечал на вопросы людей. Кроме того, он попросил медперсонал пускать к нему всех посетителей, и ежедневно его навещало более тысячи человек. Врачи стали опасаться, что это может ухудшить состояние шейха, и разрешили посещать его только в течение часа после ночной молитвы ('иша').

Наступил священный месяц рамадан. Находясь в больнице, шейх настоял на том, чтобы врачи отпустили его в Заповедную мечеть Мекки, где на протяжении последних восемнадцати лет он вёл уроки и наставлял паломников в месяц поста. Врачи дали согласие, и для шейха в Заповедной мечети Мекки приготовили специальную комнату, которая была похожа на больничную палату. Кроме того, шейха сопровождала специальная бригада врачей, которые круглосуточно наблюдали за состоянием его здоровья. Лёжа на больничной постели, шейх Ибн аль-'Усаймин вёл уроки через микрофон: люди слышали его голос, но не видели самого шейха. Шейх Мухаммад Раби Сулейман рассказывает: «В один из дней произошёл запоминающийся случай. Специалисты, наблюдавшие за состоянием здоровья шейха, в тот вечер настоятельно рекомендовали ему отдо-

хнуть и отменить урок после ночной молитвы таравих. Кроме того, врачи должны были сделать ему переливание крови и другие медицинские процедуры. В ответ шейх сказал: “Делайте то, что необходимо, а я буду вести урок”. И тогда прямо во время урока врачи ввели шейху иглу для переливания крови, измеряли его температуру, определяли частоту пульса и проводили другие медицинские процедуры”» [Сафахат, с. 24]. В течение рамадана состояние здоровья шейха ухудшалось с каждым днём. Врачи до минимума ограничили число посетителей, но шейх продолжал давать уроки. Критический момент наступил вечером 29 рамадана. По решению врачей шейха доставили в отделение реанимации в Джидде, где он провёл пять часов. Ближе к ночи он почувствовал себя лучше и, несмотря на протесты медперсонала, настоял на том, чтобы его доставили обратно в Мекку для проведения урока, сказав: «Студенты и люди ждут нас в Заповедной мечети, поэтому нельзя их бросать». На машине скорой помощи шейха доставили в Мекку, он лежал на носилках и дышал через кислородную маску. Прибыв в мечеть, он совершил закатный и ночной намазы, а затем молитву таравих. После этого он попросил микрофон и, дыша через кислородную маску, стал проводить урок, завершив его словами: «Возможно, я больше не встречу с вами в следующем году!» — после чего тысячи людей в Заповедной мечети заплакали, ибо все они слышали, насколько ослабевшим был голос шейха. Закончив урок, шейх сказал находившемуся рядом сыну: «Вот видишь! А если бы мы сидели в больнице Джидды, то упустили бы награду от Аллаха!» [Хайат, с. 176–177].

1 шавваля 1421 года хиджры (28 декабря 2000 г.) шейх совершил праздничную молитву в Заповед-

ной мечети. После полуденного намаза в тот же день его доставили в больницу Джидды, так как, предчувствуя скорую смерть, он желал находиться неподалёку от Мекки. В больнице он постоянно читал Коран, обращался с мольбами к Аллаху и произносил слова поминания Аллаха (один из лечащих врачей шейха Валид ас-Салих вспоминает: «Всякий раз, заходя к шейху, я заставлял его молящимся на больничной койке. Он не прекращал поминать Аллаха, и несмотря на тяжёлую болезнь на нём не было заметно следов тревоги» [Хайат, с. 176]). Незадолго до наступления клинической смерти он повторял аяты: **«О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним! Тот, кому его книга будет вручена в его правую руку, получит лёгкий расчёт»** (сура 84 «Аль-Иншикак = Разверзнется», аяты 6–8). В среду днём 15 шавваля 1421 года хиджры (10 января 2001 г.) шейх впал в кому — и сын шейха Ибрахим вспоминает, что, даже находясь в коме, его отец произносил слова, из которых, будь они записаны, можно было составить целый урок, настолько шейх был привязан к шариатским знаниям [Хайат, с. 177]. Через несколько часов, не приходя в сознание, шейх Ибн аль-‘Усаймин скончался.

Прискорбную весть о кончине шейха Мухаммада ибн Салиха Ибн аль-‘Усаймина вечером того же дня сообщили все СМИ Саудовской Аравии, объявив также, что погребальная молитва состоится на следующий день в Заповедной мечети после предвечернего намаза. Повсеместно люди стали выражать друг другу соболезнования: на рынках, в мечетях, в местах собраний, на улице. Все верующие почувствовали скорбь и восприняли это горе как собственное. Хранитель двух святынь король Фахд ибн ‘Абд-аль-‘Азиз стал получать отовсюду тысячи теле-

грамм с соболезнаваниями в связи с огромной утратой, которую понесла вся мусульманская умма.

Тело шейха на машине скорой помощи в сопровождении пяти сыновей, двух братьев и доктора доставили в Мекку. 16 шавваля 1421 года хиджры (11 января 2001 г.) после предвечерней молитвы свыше пятисот тысяч мусульман совершили по нему погребальный намаз в Заповедной мечети. По словам очевидцев, на похороны шейха собралось так много людей, словно это был сезон хаджа. Помимо полицейских для соблюдения общественного порядка было привлечено свыше полутора тысяч солдат. Через мегафоны людей постоянно призывали соблюдать спокойствие. После погребальной молитвы на кладбище Аль-Адаль в Досточтимой Мекке пошли сотни тысяч людей¹¹. Из-за огромной давки, образовавшейся на площади перед Заповедной мечетью, движение застопорилось — тогда люди стали передавать друг другу погребальные носилки с телом шейха Ибн аль-'Усаймина и пронесли их на руках все семь километров вплоть до места погребения, где он был похоронен рядом со своим учителем — шейхом Ибн Базом.

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Смерть учёного пробивает в исламе брешь, которую ничто не

11 Сын имама Ахмада ибн Ханбаля, да будет милостив к нему Аллах, передал: «Я слышал, как мой отец говорил: «Скажите сторонникам религиозных нововведений: <Разница между нами [приверженцами Сунны] и вами [сторонниками религиозных нововведений] — в прохождении похоронной процессии>»» [Бидайя, т. 10, с. 342]. То есть разница между приверженцами Сунны и сторонниками религиозных нововведений выражается в количестве людей, принимающих участие в похоронах.

заткнёт, пока ночь сменяет день» [Ибн ‘Абд-аль-Барр, т. 1, с. 595]. Смерть шейха Ибн аль-‘Усаймина стала третьей по счёту брешью, которая образовалась в исламском мире в тот год. Сначала в четверг утром 27 числа месяца мухаррам 1420 года хиджры (13 мая 1999 г.) умер шейх ‘Абд-аль-‘Азиз ибн Баз. Затем в субботу вечером 22 числа месяца джумада-ль-ахира 1420 года хиджры (2 октября 1999 г.) скончался шейх Мухаммад Насыр-ад-дин аль-Албани. А потом в среду 15 шавваля 1421 года хиджры (10 января 2001 г.) от нас ушёл шейх Мухаммад ибн аль-‘Усаймин. Да будет милостив к ним и ко всем мусульманам Аллах!

Дамир Хайруддин

«Сорок хадисов» имама ан-Навави — жемчужина Сунны

Книга «Сорок хадисов» имама ан-Навави широко известна в мусульманском мире и, несмотря на небольшой объём, по праву занимает почётное место среди наиболее авторитетных сборников хадисов. Это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, хадисы, содержащиеся в этом труде, охватывают всю исламскую религию: в нём приводятся хадисы об основах вероубеждения, столпах ислама, правилах поклонения Аллаху, нравственности, этике общественных отношений, судопроизводстве, средствах приближения к Аллаху и т. д. Во-вторых, большинство содержащихся в нём сообщений взяты из самых авторитетных и достоверных сборников хадисов — «Сахих» имама аль-Бухари и «Сахих» имама Муслима. В-третьих, этот труд, содержащий всего 42 хадиса, с давних пор является первым сборником, который заучивают наизусть верующие, вступившие на путь приобретения шариатских знаний.

Составление сборников из сорока хадисов — это особый жанр в мусульманской хадисоведческой литературе, получивший название *аль-арба'ун* ('сорок').

В качестве примера можно привести сборники под названием «Аль-Арба‘ун», которые составили такие выдающиеся учёные, как Абу аль-Хасан Мухаммад ат-Туси, Абу Бакр Мухаммад аль-Аджурри, Абу Бакр ибн аль-Мукри, Абу аль-Хасан ‘Али ад-Даракутни, Абу аль-‘Аббас аль-Хасан аш-Шейбани и многие другие знатоки хадисов.

Однако обычно такие сборники посвящены какой-то одной теме либо содержат хадисы, взятые из одного свода. Например, сборник «Аль-Арба‘ун» Абу Исма‘иля ‘Абдаллаха аль-Харави содержит хадисы о единобожии, «Аль-Арба‘ун» Абу Ну‘айма Ахмада аль-Асбахани — о врачевании, «Аль-Арба‘ун» Абу аль-Фадля Ахмада ибн Хаджара составлен на основе «Сахиха» Муслима.

Что касается сборника «Аль-Арба‘ун», который составил Абу Закарийя Мухьи-ад-дин Яхья ибн Шараф ан-Навави (631–676/1234–1277), то, замислив этот труд, автор преследовал иную цель, на что он указывает в предисловии: «Я счёл необходимым составить сборник из сорока хадисов, каждый из которых содержит одну из важнейших основ религии, названных мусульманскими учёными “осью ислама”, “половиной ислама”, “третью ислама” и т. п., и чтобы эти сорок хадисов были по преимуществу достоверными и приводились в “Сахихах” аль-Бухари и Муслима».

Как было отмечено выше, сборник «Сорок хадисов» ан-Навави получил широкое распространение среди мусульман. Этот труд давно стал классикой и входит в золотой фонд наследия Пророка ﷺ. Поэтому неудивительно, что на протяжении многих столетий видные мусульманские учёные высоко оценивали этот сборник. Наилучшее свидетельство тому — большое количество комментариев к нему,

самые известные из которых — «Джами' аль-улюм ва аль-хикам фи шарх хамсин хадисан мин джавами' аль-калям» Абу аль-Фараджа 'Абд-ар-Рахмана Ибн Раджаба и «Шарх аль-арба'ин ан-нававийя фи аль-ахадис ас-сахиха ан-набавийя» Ибн Дакика аль-'Ида. Не обошли этот сборник вниманием и крупные учёные нашего времени. Среди их комментариев наиболее примечательны «Шарх аль-арба'ин ан-нававийя» 'Абд-аль-Мухсина аль-'Аббада аль-Бадра, «Ат-Тухфа ар-раббанийя фи шарх аль-арба'ин хадисан ан-нававийя» Исма'иля аль-Ансари, «Шарх аль-арба'ин ан-нававийя» 'Абд-аль-Карима аль-Худайра, «Шарх аль-арба'ин ан-нававийя» 'Аты ибн Мухаммада Салима и «Шарх аль-арба'ин ан-нававийя» Мухаммада ибн Салиха аль-'Усаймина. Каждый из вышеперечисленных комментариев обладает своими достоинствами и особенностями. Имеет их и комментарий к «Сорока хадисам», выполненный доктором шариатских наук из Сирии Мустафой аль-Буга́, — первый комментарий книги ан-Навави, с которым имели возможность познакомиться русскоязычные читатели (более десяти лет тому назад). Автор этого труда ставил своей целью составить академический комментарий к «Сорока хадисам», поэтому он отличается соответствующим стилем изложения, обилием цитат из трудов учёных, широким списком используемой литературы. При многочисленных достоинствах комментария доктора аль-Буга он всё же имеет один главный недостаток: в нём не указана степень достоверности приводимых хадисов и преданий.

В отличие от книги доктора аль-Буга, комментарий шейха аль-'Усаймина представляет собой серию уроков, которые он давал в своей мечети. Они были записаны на аудиокассеты, а затем расшиф-

рованы, оформлены в виде книги и изданы. Именно этим обусловлена лёгкость языка изложения, простота комментария, его доступность и актуальность как для обычных людей, так и для студентов, изучающих шариатские науки. Во время чтения книги я призываю каждого читателя обратить внимание на широкий кругозор и объём знаний исламских учёных, а также на их мудрость, ведь шейх аль-‘Усаймин давал все свои уроки по памяти вплоть до преклонного возраста.

Дамир Хайруддин

От автора

Воистину, вся хвала принадлежит Аллаху, Которого мы восхваляем, просим о помощи и прощении! Мы прибегаем к Аллаху от зла нас самих и зла наших поступков. Тот, кого ведёт по прямому пути Аллах, никогда не заблудится, а тот, кого Он вводит в заблуждение, никогда не найдёт истинного пути. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, Единого, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Его посланник! Да ниспошлёт Аллах мир и многочисленные благословения Пророку, его семейству и его сподвижникам!

А затем: великий знаток хадисов имам ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, относится к числу учёных шафиитского мазхаба. Его мнение весьма уважаемо, и среди учёных-шафиитов он отличался особым усердием в написании книг. Его перу принадлежит множество различных трудов, в том числе книги по хадисоведению и языкознанию. В частности, самая известная из его книг по арабскому языку называется «Тахзиб аль-асма ва ль-люгат».

Имам ан-Навави относился к числу выдающихся мусульманских учёных. Более того, очевидно (а Аллаху об

этом ведомо лучше), что он, да будет милостив к нему Аллах, был среди самых искренних авторов, потому что его труды распространились по всему исламскому миру: вряд ли вы найдёте мечеть, в которой не читали бы его книгу «Сады праведных». То, что книги имама ан-Навави широко известны и распространены по всему миру, свидетельствует о правильности его намерения, ибо принятие людьми трудов относится к числу доводов, указывающих на искренность намерения автора.

Особое место среди этих книг занимает замечательная книга, которая называется «Сорок хадисов». На самом деле этот сборник содержит не сорок, а сорок два хадиса. Однако при исчислении арабы иногда округляют числа, говоря, как в данном случае, «сорок», даже если имеется в виду на одну-две единицы больше или меньше.

Мусульманам, стремящимся к получению исламских знаний, следует выучить эти сорок хадисов наизусть, поскольку они отобраны из великого множества хадисов. Кроме того, их содержание, в отличие от других трудов, охватывает различные темы. Например, если мы взглянем на книгу «Умдат аль-ахкам», то увидим, что хадисы, содержащиеся в ней, также отобраны, однако все они относятся только к вопросам фикха. Что же касается хадисов, содержащихся в сборнике «Сорок хадисов» имама ан-Навави, то они относятся к разным темам и охватывают все области религии.

Мы просим Всевышнего Аллаха помочь нам разъяснить эти хадисы, ведь лишь Он наставляет на путь истины и помогает ей следовать!

*Мухаммад ибн Салих
ибн аль-'Усаймин*

**Комментарии
к сборнику
имама ан-Навави
«Сорок хадисов»**

Хадис 1

Все дела оцениваются только по намерениям

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا
يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَكِيحُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » .

Повелитель правоверных Абу Хафс ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه передал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ, сказал: “Поистине, все дела [оцениваются] только по намерениям, и, поистине, каждому человеку [достанется] лишь то, что он намеревался [обрести]. Тот, чья хиджра была к Аллаху и Его Посланнику, переселится к Аллаху и Его Посланнику, а тот, чья хиджра была ради обретения мирских благ или ради женитьбы на женщине, переселится [лишь] к тому, к чему он переселялся”» [Бухари, № 1; Муслим, № 1907].

Этот хадис приводят имамы знатоков хадисов Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Исма‘иль ибн Ибрахим ибн аль-Мугира ибн Бардизбах аль-Бухари и Абу-ль-Хусейн Муслим ибн аль-Хадждадж ибн Муслим аль-Кушайри ан-Нишапури в своих «Сахихах», которые являются самыми достоверными сборниками, содержащими хадисы¹.

Повелитель правоверных — это Абу Хафс ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه. Правление к нему перешло от Абу Бакра ас-Сыддика رضي الله عنه, что относится к числу величайших заслуг Абу Бакра. Назначение ‘Умара халифом соответствует Шариату, потому что на эту должность его назначил Абу Бакр, а сам Абу Бакр стал халифом после принесения ему присяги сподвижниками под навесом². Поэтому назначение на должность халифа ‘Умара было совершенно законно с точки зрения Шариата, равно как и избрание на эту должность Абу Бакра. Таким образом, назначив своим преемником ‘Умара, Абу Бакр رضي الله عنه сделал замечательный выбор.

Слова ‘Умара «Я слышал» указывают на то, что он напрямую передаёт хадис от Пророка ﷺ, без каких-либо посредников. И удивительно, что данный хадис от Посланника Аллаха ﷺ передал только ‘Умар رضي الله عنه, а больше никто из сподвижников его не передавал, хотя хадис этот очень важен. Однако у него есть подтверждающие свидетельства в Коране и Сунне. Так, Всевышний Аллах сказал: «**Вы расходуете это только из стремления к Лику Аллаха**» (сура 2

1 Далее ссылки ан-Навави на источники хадисов опускаются. Таблица источников комментируемых хадисов дана в приложении (с. 726).

2 Речь идёт о навесе рода бану са‘ид.

«Аль-Бакара = Корова», аят 272). Это намерение. Он также сказал: «Мухаммад — посланник Аллаха. Те, кто вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой. Ты видишь, как они совершают поясные и земные поклоны, стремясь к милости Аллаха и довольству» (сура 48 «Аль-Фатх = Победа», аят 29). Это тоже относится к намерению. Что касается примера из Сунны, то Пророк ﷺ, обращаясь к Са'ду ибн Абу Ваккасу رضي الله عنه, сказал: *«Что бы ты ни израсходовал из стремления к Лику Аллаха, ты непременно получишь за это награду, даже за тот кусочек, который ты положишь в рот своей жене»* [Бухари, № 56; Муслим, № 1628]. Слова «из стремления к Лику Аллаха» и есть намерение.

Самое главное, что смысл вышеупомянутого хадиса подтверждается Кораном и Сунной. И хотя слова этого хадиса передал лишь 'Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه, мусульманская община безоговорочно приняла его. Так, имам аль-Бухари, да помилует его Аллах, даже поместил этот хадис первым в своём сборнике «Сахих».

У текста этого хадиса есть некоторые особенности, касающиеся арабской риторики.

Высказывание *«Поистине, все дела [оцениваются] только по намерениям»* содержит ограничение, что выражается наличием частицы *инна-ма*³. То же

3 В оригинальном тексте шейх приводит пример: если сказать: «Зайд стоит» — в данном высказывании не будет ограничения, однако если сказать то же самое, прибавив частицу *инна-ма*, то эта фраза будет значить, что Зайд находится именно в стоячем положении и больше ни в каком другом. Соответственно, если бы было сказано, что «дела [оцениваются] по намерениям», это означало бы, что дела оцениваются также и по другим критериям. Однако поскольку в хадисе употреблена ограничивающая частица «только»

самое касается и слов Пророка ﷺ *«Поистине, каждому человеку [достанется] лишь то, что он намеревался [обрести]»*.

В предложении *«А тот, чья хиджра была ради обретения мирских благ или ради женитьбы на женщине, переселится [лишь] к тому, к чему он переселялся»* сначала упоминается о том, что человек совершил хиджру ради мирских благ или женитьбы на женщине, а затем сказано, что он переселится лишь к тому, к чему он переселялся. Обратите внимание, что в конце не сказано, что он переселится ради обретения мирских благ. Нет, сказано, что он переселится к тому, к чему он переселялся. Такое умолчание представляет собой один из риторических приёмов арабской речи и указывает на ничтожность деяния этого человека: то, ради чего он совершает хиджру, — мирские блага или женитьба на женщине — не стоит того, чтобы это упоминали во второй раз. Однако что касается предложения *«Тот, чья хиджра была к Аллаху и Его Посланнику, переселится к Аллаху и Его Посланнику»*, то здесь всё совершенно по-другому. Слова *«переселится к Аллаху и Его Посланнику»* упомянуты во второй раз — для того, чтобы указать на достоинство этого намерения.

Под словом *«дела»* в этом хадисе подразумеваются деяния сердца, деяния языка и деяния органов тела. Таким образом, это предложение охватывает различные виды дел.

К деяниям сердца относятся те дела, которые совершаются сердцем: например, упование на Аллаха,

(инна-ма), это предложение означает, что дела оцениваются исключительно по намерениям и никаких других критериев оценки нет.

принесение Ему покаяния, благоговейный страх перед Ним и т. д.

К деяниям языка относится то, что произносит человек языком. О, как же много слов произносится языком! И, о Аллах, мне не известна никакая другая часть тела, которая совершала бы больше деяний, чем язык, — разве что глаз или ухо!

К деяниям органов тела относятся дела рук, ног и т. п.

Теперь о двух фразах. Первая: *«все дела [оцениваются] только по намерениям»*. Лексическое значение арабского слова *нийя*[т]⁴ — это ‘цель’ (*касд*), а как шариатский термин *нийя*[т] — это твёрдая решимость совершить какое-либо поклонение с целью приближения ко Всевышнему Аллаху. Место намерения — сердце. Причём намерение — это деяние именно сердца, оно не имеет отношения к органам тела. Вторая фраза: *«Поистине, каждому человеку [достанется] лишь то, что он намеревался [обрести]»*. Встаёт вопрос: эти две фразы несут одинаковый смысл или их значение различно?

Учёные, да будет милостив к ним Аллах, разделились по этому вопросу на два мнения. Первая группа говорит: «Оба предложения в этом хадисе несут одинаковый смысл. То есть Пророк ﷺ, сказав: *“Поистине, все дела [оцениваются] только по намерениям”*, затем подтвердил свои слова фразой *“Поистине, каждому человеку [достанется] лишь то, что он намеревался [обрести]”*». Вторая же группа учёных говорит: «Второе предложение отличается от первого; его слова относятся к категории утверждения, а не подтверждения».

Тут надо заметить, что утверждение (*та’сис*) как языковая категория означает, что второе предложение,

4 В хадисе это слово переведено как ‘намерение’.

связанное с первым, имеет самостоятельное значение, а подтверждение (*таукид*) как языковая категория означает, что второе предложение несёт тот же смысл, что и первое.

Разбирая данный вопрос, следует принять во внимание следующее правило: если какое-либо предложение может относиться как к категории утверждения, так и к категории подтверждения, то мы относим его к категории утверждения, не считая второе предложение перифразой первого, поскольку если второе предложение приравнивается к первому, то это станет повторением, причину которого необходимо объяснить. То есть за основу в речи берётся утверждение, а не подтверждение.

Поэтому правильным является мнение тех учёных, которые считали, что второе предложение не несёт тот же смысл, что и первое. Смысл первого предложения заключается в том, что речь в нём идёт о деянии. Смысл же второго предложения заключается в том, ради чего совершается деяние: совершил ли ты деяние ради Аллаха или ради мирских благ? На данный смысл указывают следующие слова Пророка ﷺ: *«Тот, чья хиджра была к Аллаху и Его посланнику, переселится к Аллаху и Его посланнику»*.

Таким образом, цель намерения состоит в том, чтобы, с одной стороны, отделить обычные деяния от дел поклонения, а с другой стороны, отличить дела поклонения друг от друга.

Что касается отделения обычных деяний от дел поклонения, то можно привести два таких примера.

Один человек принимает пищу только из-за желания утолить голод, другой же человек принимает пищу, выполняя веление Великого и Всемогущего Аллаха: *«Ешьте и пейте!»* (сура 7 «Аль-А'раф = Ограды», аят 31). Принятие пищи вторым человеком будет по-

клонением Аллаху⁵, а принятие пищи первым человеком будет относиться к обычному деянию.

Один человек обливается водой, чтобы освежиться, другой же человек обливается водой, чтобы выйти из состояния полового осквернения. Действие первого человека будет считаться обычным деянием, а действие второго человека — поклонением. Поэтому если человек находится в состоянии полового осквернения, а затем искупается в море, чтобы освежиться, после чего помолится, то его намаз не будет действительным, потому что для омовения необходимо намерение, а у него не было намерения совершить омовение в качестве поклонения — он вознамерился лишь освежиться.

Поэтому некоторые учёные сказали: «Поклонение беспечных людей — это обычные действия, а обычные действия духовно пробуждённых людей — это поклонение». Например, человек встаёт, совершает омовение, затем намаз, но делает это по привычке, не отдавая отчёт своим действиям, — это и есть поклонение беспечного человека, то есть обычные действия. А другой человек, например, принимает пищу с намерением выполнить веление Аллаха, сохранить свою жизнь и не обращаться к людям за подаванием — это будет поклонением. Или же другой пример. Один человек надевает новую одежду, желая тем самым возвыситься, — он не будет вознаграждён за свой поступок. Второй человек тоже надевает новую одежду, но он желает, чтобы люди узнали о величине милости, которую оказал ему Аллах, ведь Он обогатил его — он будет вознаграждён за свой поступок. Можно привести и ещё один пример. В пятницу один человек наде-

5 См.: Ибн аль-Усаймин. Нурун ‘аля ад-дарб : Фетва.

вает свою лучшую одежду, потому что это пятничный день, делая это по привычке, — а другой человек надевает свою лучшую одежду, следуя примеру Пророка ﷺ. Действия второго человека — это поклонение.

Что же касается отличия дел поклонения друг от друга, то можно привести следующий пример. Первый человек совершает два рака́та молитвы, вознамерившись совершить дополнительный намаз (*нафиля*), второй же человек совершает два рака́та, вознамерившись совершить обязательный намаз (*фард*). Эти дела отличаются вследствие разных намерений: одно деяние является желательным, дополнительным, а другое — обязательным.

Таким образом, цель намерения состоит в том, чтобы одни деяния поклонения отличить от других — например, дополнительные от обязательных — либо же отделить дела поклонения от обычных действий.

Необходимо помнить, что место намерения — сердце. Поэтому намерение вообще не следует произносить языком, ведь вы поклоняетесь Тому, Кто ведает о брошенных украдкой взорах и о потаённых чаяниях сердец. Всевышний Аллах знает о том, что таят в себе сердца Его рабов. Разве Ему может быть неизвестно что-либо, пока вы не скажете: «Я скажу, что намереваюсь совершить, дабы Он узнал об этом»? Нет, поистине, вы стоите перед Тем, Кому ведомо, что нашептывает вам ваша душа, Кто сведущ о движениях вашего сердца и Кто знает о вашем настоящем и прошлом. Поэтому ни от Пророка ﷺ, ни от его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, не передаётся ни одного хадиса или сообщения, в котором говорилось бы, что они произносили намерение. Следовательно, произнесение намерения является религиозным нововведением, которое запрещено, будь то произнесение намерения вслух или про себя. Некоторые учёные оспо-

рили этот принцип: одни из них сказали, что намерение произносится вслух, а другие сказали, что про себя, — и обосновали свои мнения тем, что деяние сердца должно соответствовать деянию языка.

Пречист Аллах! А говорил ли об этом Посланник Аллаха ﷺ?! Если бы произнесение намерения относилось к Шариату Посланника Аллаха ﷺ, то он непременно совершал бы этот поступок сам и разъяснил его людям! В этой связи мне вспоминается один забавный случай. Однажды какой-то простой бедуин из обитателей Неджда находился в Заповедной мечети Мекки и хотел совершить полуденный намаз. Рядом с ним находился мужчина, который был известен тем, что всегда произносил своё намерение вслух. Когда объявили о начале полуденного намаза, этот человек, привыкший произносить своё намерение вслух, сказал: «О Аллах! Я вознамерился совершить полуденный намаз, состоящий из четырёх рака'атов, ради Всевышнего Аллаха, за имамом Заповедной мечети». И когда он уже хотел произнести такбир, открывающий намаз, тот самый бедуин сказал ему: «Эй, обожди! Ты ведь ещё забыл произнести сегодняшнюю дату!» Услышав это, мужчина удивился.

? *Разве слова человека перед совершением хаджа или 'умры: «Вот я перед Тобой, о Аллах, возглашаю об 'умре», или «Вот я перед Тобой, возглашаю о хадже», или «Вот я перед Тобой, о Аллах, возглашаю об 'умре и хадже» не являются произнесением намерения?*

Нет, ибо эти слова относятся к внешним проявлениям обрядов паломничества. По этой причине некоторые учёные сказали: «На самом деле произнесение тальбии перед совершением

паломничества подобно произнесению первого такбира (*такбир аль-ихрам*) перед совершением намаза. Если человек не произнесёт тальбию, то он не войдёт в состояние ихрама, равно как если он не произнесёт первый такбир, то не войдёт в состояние намаза».

Поэтому мы поступим вопреки Сунне, если скажем то, что говорят некоторые люди: «О Аллах! Поистине, я хочу совершить обряды 'умры» — или: «Я хочу совершить хадж, так облегчи же его для меня!» Так говорить неправильно, потому что слова поминания Аллаха должны быть обоснованы шариатским доводом, а в данном случае его нет. Поэтому я порицаю того, кто произносит эти слова, однако делаю это спокойно, говоря такому человеку: «Брат мой, эти слова не произносили ни Посланник Аллаха ﷺ, ни его сподвижники! Поэтому не произноси их и ты!» Если же этот человек скажет: «Об этих словах написал такой-то учёный в такой-то книге», то ответь ему: «Слово, которое всегда истинно, — это лишь то, что сказали Всевышний Аллах и Его Посланник ﷺ».

Итак, во второй фразе: *«Поистине, каждому человеку [достанется] лишь то, что он намеревался [обрести]»* — речь идёт о том, ради чего совершается деяние. И люди в этом намерении сильно друг от друга отличаются.

Так, ты видишь, что два человека совершают один и тот же намаз, но награда за их молитву будет отличаться как небо и земля, потому что один молится искренне, а другой — нет. Или же ты видишь, как два человека стремятся к получению исламских знаний в области единобожия, мусульманского права, толко-

вания Корана или хадисов. При этом один из них далёк от Рая, а второй близок к нему, хотя оба читают одну и ту же книгу и обучаются у одного преподавателя. Первый человек изучает мусульманское право, чтобы стать шариатским судьёй, ведь тогда у него будет высокая зарплата и уважаемое положение в обществе. Второй же человек изучает мусульманское право, чтобы стать учёным, который будет обучать общину Пророка Мухаммада ﷺ. Поэтому между этими двумя людьми есть большая разница — по причине их намерения.

Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто будет стремиться к получению таких знаний, которые должны изучаться только ради Аллаха, желая добиться мирских благ, не почувствует запаха Рая»* [Абу Давуд, № 3664; Ибн Маджа, с. 252. Достоверный согласно аль-Абани: Сахих аль-джами', № 6159]. Поэтому делайте своё намерение искренним ради Великого и Всемогущего Аллаха!

Затем Посланник Аллаха ﷺ привёл пример переселенца (*мухаджир*), сказав: «Тот, чья хиджра была...». Слово *хиджра* в арабском языке происходит от слова *хаджр*, то есть оставление чего-либо. Что касается шариатского смысла, то это слово означает переселение из страны неверия в страну ислама.

? *Хиджра обязательна или лишь желательна?*

Хиджра обязательна для каждого верующего, который не может открыто исповедовать свою религию в стране неверия. Иными словами, ислам такого человека не может быть полноценно реализован. Ведь в данном случае он сможет открыто исповедовать свою религию только тогда, когда совершит хиджру. А в Шариате действует принцип: то, без чего обязательное не может быть реализовано, также является обязатель-

ным. Как, например, переселение мусульман из языческой Мекки в Эфиопию или из языческой Мекки в Медину.

«Тот, чья хиджра была к Аллаху и Его Посланнику, переселится к Аллаху и Его Посланнику». Как, например, какой-нибудь человек, который переселился в Медину из Мекки до её взятия мусульманами, стремясь к Аллаху и Его Посланнику, то есть желая получить награду от Аллаха и прибыть к Посланнику Аллаха, что схоже со словами Всевышнего: **«Но если вы стремитесь к Аллаху и Его Посланнику...»** (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 29). Выражение «стремиться к Аллаху» означает стремление к Лику Аллаха и желание поддержать религию Аллаха, что является благим желанием. А под словами «стремиться к Посланнику Аллаха» подразумевается обретение успеха, будучи его сподвижником, совершение дел в соответствии с его Сунной, оберегание Сунны, призыв к ней, защита её, а также распространение его религии. Это и есть *«переселение к Аллаху и Его Посланнику»*. В священном хадисе кудси Всевышний Аллах говорит: **«Кто приблизится ко Мне на пядь, к тому Я приближусь на локоть»** [Бухари, № 7405; Муслим, № 2675]. Поэтому человеку, устремившемуся к Аллаху, Всевышний дарует гораздо большую награду, чем засчитывает его поступок, совершённый ради Аллаха.

? *Можно ли переселиться к Посланнику Аллаха ﷺ после его смерти?*

Что касается его физической личности, то нет. Поэтому люди не совершали хиджру в Медину ради личности Посланника ﷺ после его смерти, ведь он уже погребён. Что же касается пересе-

ления к его Сунне и его Шариату, то к этому нас побуждает ислам. Например, отправиться в какую-нибудь страну, чтобы оказать помощь Шариату Посланника и защитить его. Таким образом, хиджра к Аллаху происходит в любое время и в любой момент, а хиджра к Посланнику Аллаха — нет. Когда он был жив, то хиджра была возможна к его физической личности и к его Шариату, а после его смерти — только к его Шариату.

Рассмотрим это на примере Слов Всевышнего: **«Если же вы станете препираться о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику!»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 59). Обращаться к Аллаху следует всегда, а к Посланнику ﷺ — только при его жизни. А после того как он скончался, следует обращаться к его Сунне. Поэтому тот, кто переселился из одной страны в другую, чтобы обучиться хадисам, для него это будет хиджрой к Аллаху и Его Посланнику. А тот, кто переселился из одной страны в другую ради женщины, на которой он захотел жениться, как, например, в ситуации, когда он посватался к ней, а она сказала: **«Я выйду за тебя замуж, только если ты переедешь в мою страну»**, то хиджра этого человека будет лишь к тому, ради чего он переселился.

«А тот, чья хиджра была ради обретения мирских благ...» — то есть, например, человек узнал, что в какой-то стране выгодно вести торговлю, и отправился туда, чтобы заработать денег, — это и будет переселением ради получения мирских благ, и обретёт такой человек лишь то, что возжелал. Более того, если Великий и Всемогущий Аллах пожелает, чтобы он

вообще ничего не обрёл из своего переселения, то он не получит даже мирских благ.

Далее имам ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Этот хадис приводят имамы знатоков хадисов Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн Исма'иль ибн Ибрахим ибн аль-Мугира ибн Бардизбах аль-Бухари и Абу-ль-Хусейн Муслим ибн аль-Хадждадж ибн Муслим аль-Кушайри ан-Нишапури в своих «Сахихах», которые являются самыми достоверными сборниками, содержащими хадисы».

Эти два сборника — «Сахих» аль-Бухари и «Сахих» Муслима — это самые достоверные книги в науке о хадисах, поэтому некоторые знатоки хадисов даже сказали: «Поистине, из хадисов, достоверность которых подтвердили оба имама, следует не просто предположение, а знание». «Сахих» аль-Бухари является более достоверным сборником хадисов, чем «Сахих» Муслима, потому что аль-Бухари, да будет милостив к нему Аллах, поставил следующее условие относительно передачи хадиса: один рассказчик должен был непременно встретиться с другим рассказчиком. Что же касается имама Муслима, да будет милостив к нему Аллах, то он считал достаточным, чтобы рассказчики просто жили в одно время, то есть их встреча могла произойти, — даже если сам факт встречи твёрдо не установлен. И хотя он изумительным образом опроверг необходимость встречи рассказчиков друг с другом как одно из условий достоверности хадиса, истина в данном вопросе на стороне аль-Бухари, да будет милостив к нему Аллах: факт встречи одного рассказчика с другим является одним из критериев достоверности хадиса. Вместе с тем учёные сказали, что имам Муслим, да будет милостив к нему Аллах, изложил тексты хадисов более целостно, чем имам аль-Бухари, да будет милостив к нему Аллах, потому что имам Муслим в своём

сборнике не просто приводит хадис, но тут же упоминает остальные его версии наряду с подкрепляющими хадисами, а в «Сахихе» аль-Бухари текстовая целостность хадиса иногда нарушена: он приводит части одного и того же хадиса в разных главах. Таким образом, «Сахих» Муслима лучше с точки зрения компоновки хадисов, а «Сахих» аль-Бухари — с точки зрения их передачи. При этом некоторые учёные сказали: «Если бы не аль-Бухари, то не состоялся бы Муслим, ведь аль-Бухари был его шейхом».

Таким образом, этот хадис достоверен, и он содержит в себе убедительное знание. Однако это знание убедительно не потому, что разум пришёл к такому выводу, а потому, что, как нам доподлинно известно, данный хадис достоверно передан от Пророка ﷺ.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Данный хадис относится к числу хадисов, составляющих стержень ислама. Об этом учёные сказали: стержень ислама — в двух хадисах: этот хадис и хадис, который передала ‘Аиша: *«[Если] кто совершит деяние, на которое нет нашего указания, оно будет отвергнуто»* [Бухари, № 2697; Муслим, № 1718]. Хадис ‘Умара — опора деяний, совершаемых сердцем, и критерий оценки внутренней стороны дел, а хадис ‘Аиши — опора деяний, совершаемых органами тела, и критерий оценки внешней стороны дел.

Например, какой-нибудь человек отличается большой искренностью, желает получить награду Великого и Всемогущего Аллаха и войти в Обитель Почёта — однако при этом совершает много действий, относящихся к религиозным нововведениям. Если мы посмотрим на его намерения, то увидим, что они благие, но если мы посмотрим на его деяния, то обнаружим,

что они скверные, поскольку не соответствуют Шариату, следовательно, будут отвергнуты Аллахом.

Приведём другой пример. Какой-нибудь человек встал, чтобы совершить намаз наилучшим образом. Однако он так поступает напоказ перед своим отцом, потому что боится его. Такой человек утратил своё искреннее намерение, и он не будет вознаграждён Аллахом за свой намаз: ведь он молится только потому, что боится своего отца, который может побить его за невыполнение намаза, и лишь эта причина заставляет человека поклоняться Всевышнему Аллаху, совершая намаз.

2. Из этого хадиса следует, что **необходимо отличать дела поклонения друг от друга и отделять обычные повседневные деяния от дел поклонения**, ведь Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, все дела [оцениваются] только по намерениям»*. Поясним это на примере намаза. Допустим, некий человек желает совершить полуденный намаз. Он должен вознамериться совершить именно полуденный намаз, чтобы отделить его от других намазов. Если же на нём долг совершить два полуденных намаза, то ему необходимо отделить полуденный намаз за вчерашний день от полуденного намаза за сегодняшний день, поскольку для каждого намаза следует иметь отдельное намерение.

Или, например, какой-то человек совершил омовение, вышел из своего дома после полудня и вошёл в мечеть. При этом в его сердце нет конкретного намерения, что это будет полуденный, предвечерний или ночной намаз. Нет, он просто вышел с намерением, зная, что наступило время обязательной молитвы. Будет ли действителен его полуденный намаз или нет? Если опираться на вышеупомянутое правило, то ответ будет таков: его намаз не будет действителен, потому что у него не было конкретного намерения

совершить полуденный намаз. Таково мнение учёных ханбалитского мазхаба. Другие же учёные сказали, что его намаз будет действителен, ибо действительность молитвы не обусловлена тем, какой именно намаз совершается. Они говорят, что такому человеку достаточно просто иметь намерение совершить намаз этого времени, поскольку то, какой это намаз, определяется самим временем. Это мнение передаётся от имама Ахмада, да будет милостив к нему Всевышний Аллах: «Если человек вознамерился совершить намаз, потому что наступило время его совершения, то этого уже достаточно». Данная точка зрения является правильной, и именно в соответствии с ней люди должны поступать. Так, иногда человек приходит в спешке в мечеть, произносит такбир и начинает молиться с имамом. При этом, может, у него даже в мыслях нет, что это полуденный намаз. Однако он просто знает, что наступило время совершения обязательного намаза, и он вышел из дома лишь с этой мыслью. Если следовать ханбалитскому мазхабу, то мы скажем ему: «Соверши заново свой намаз!» Если же следовать более правильному мнению, то мы скажем: «Не надо совершать намаз заново». И именно последнее мнение успокаивает сердца, ведь такое случается довольно часто. Иногда даже имам забывает это и произносит такбир, открывающий намаз, на основании того, что просто наступило время обязательного намаза. И согласно ханбалитскому мазхабу этот имам должен повторить намаз, однако согласно наиболее правильному мнению — нет.

3. Этот хадис побуждает человека иметь искренние намерения ради Великого и Всемогущего Аллаха, поскольку Пророк ﷺ разделил людей на две категории:

1) одни люди желают совершать деяния ради Аллаха и вхождения в Рай;

2) другие люди, наоборот, не стремятся к этому.

Поэтому необходимо заботиться о своей искренности ради Аллаха и побуждать себя к ней, ибо она является первейшей и важнейшей основой, из-за которой был сотворён человек. Так, Всевышний сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (сура 51 «Аз-Зарийат = Рассеивающие прах», аят 56).

4. Этот хадис свидетельствует о прекрасном методе обучения Пророка ﷺ, который заключался в том, что он упорядоченно доводил мысль и делил свою речь на части. Во-первых, он сказал: **«Поистине, все дела [оцениваются] только по намерениям...»** — это относится к деяниям — и **«поистине, каждому человеку [достанется] лишь то, что он намеревался [обрести]»** — а это относится к тому, ради чего совершается деяние. Во-вторых, он разделил хиджру на два вида: шариатскую и нешариатскую — это также относится к методу обучения. Поэтому, разбирая какую-то тему, преподаватель должен не объяснять ученику беспорядочно все вопросы, поскольку это забудется, а заложить основы, установить правила и выделить главные пункты рассматриваемой темы. Благодаря такому подходу ученик лучше закрепит полученные знания в своём сердце. Если же ему цитировать все вопросы подряд, то он очень скоро позабудет их.

5. В этом хадисе Посланник Аллаха ﷺ упомянул себя вместе с Аллахом, что выражено союзом «и». Он ведь сказал: **«...к Аллаху и Его Посланнику»**, а не «к Аллаху, а затем к Его Посланнику». Вместе с тем известно, что, когда какой-то человек сказал Пророку ﷺ: «То,

что пожелал Аллах и ты», Посланник ответил ему: **«Нет! То, что пожелал один лишь Аллах»** [Ибн Маджа, № 2117; Ахмад, № 1842. Достоверный согласно аль-Албани: Сахиha, № 139]. Так в чём же здесь разница?

Ответ таков. Если какой-то вопрос связан с предписаниями Шариата, то в таком случае уместно использовать союз «и», поскольку то, что исходит от Пророка ﷺ относительно Шариата, подобно тому, что исходит от Аллаха, ведь Сам Всевышний сказал: **«Кто подчинился Посланнику, тот подчинился Аллаху»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 80). Что же касается вопросов, связанных с нашим мирозданием, то здесь никого нельзя упоминать наряду с Аллахом через союз «и», поскольку всё сущее зависит только от воли Всевышнего Аллаха и подчинено Его желанию.

Поэтому если кто-то спросит: «Завтра выпадет дождь?», то будет ошибкой ответить: «Аллаху и Его Посланнику об этом ведомо лучше» — ведь у Посланника ﷺ не было такого знания. Но если кто-то задаст вопрос: «Это по Шариату запрещено (*харам*) или дозволено (*халяль*)?», то ответ «Аллаху и Его Посланнику об этом ведомо лучше» будет правильным, поскольку суждение Посланника ﷺ по шариатским вопросам равнозначно суждению Всевышнего Аллаха, ведь Он сказал: **«Кто подчинился Посланнику, тот подчинился Аллаху»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 80).

? *Что лучше: получение исламских знаний или ведение джихада на пути Аллаха?*

По своей сути получение исламских знаний лучше. Потому что все люди, совершая любое деяние, в том числе и джихад на пути Аллаха, нуждаются в шариатском знании. Так, имам Ахмад сказал: «Ничто не сравнится с исламским зна-

нием, если оно приобретается с правильным намерением». Что же касается джихада, то совершенно невозможно, чтобы это деяние было индивидуальной обязанностью для всех мусульман, ведь Всевышний сказал: **«Верующим не следует выступать в поход всем вместе»** (сура 9 «*Ат-Тауба* = Покаяние», аят 122). Если бы джихад был индивидуальной обязанностью, то он стал бы обязательным для всех мусульман. **«Почему бы не отправить из каждой группы по отряду»** — то есть другой отряд остался бы, **«чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться»** (сура 9 «*Ат-Тауба* = Покаяние», аят 122).

Однако ответ на этот вопрос в конкретной ситуации зависит от отдельного человека и от времени. Например, одному человеку мы можем сказать: «Тебе лучше совершать джихад», а другому — «Тебе лучше получать исламские знания». Так, если человек является храбрым, физически сильным и активным, но он не столь смышлён, как другой верующий, то ему лучше совершать джихад, поскольку это больше подходит ему. Если же человек отличается умом, хорошей памятью и способностью приводить убедительные доводы, то ему лучше заниматься получением исламских знаний. Это то, что касается конкретного человека.

Теперь что касается времени. Если мы живём в такую эпоху, когда есть много учёных, но ощущается недостаток в мусульманских воинах для охраны границ исламских земель, то джихад становится более предпочтительным. Если же мы живём в такую эпоху, когда стало распро-

страняться невежество, а в мусульманском обществе появились религиозные нововведения, которые расползаются всё шире, то получение исламских знаний лучше, чем ведение джихада.

Здесь следует упомянуть о трёх явлениях, которые должен искоренить верующий, стремящийся к получению исламских знаний:

- 1) появившиеся религиозные нововведения, зло которых открыто проявляется;
- 2) вынесение фетв без шариатского знания;
- 3) множество споров по различным вопросам без шариатского знания.

Если же трудно определить, что в конкретной ситуации весомее — получение исламских знаний или джихад на пути Аллаха, — то лучше заниматься изучением религии.

6. Из данного хадиса следует, что хиджра относится к праведным деяниям, потому что её цель заключается в стремлении к Аллаху и Его Посланнику. А каждое дело, цель которого — Аллах и Его Посланник, относится к числу праведных деяний, ведь вы стремитесь приблизиться к Аллаху, стремление же к Аллаху — это поклонение.

? *Хиджра обязательна или лишь желательна?*

Здесь необходимо провести различие. Если человек может открыто исповедовать свою религию и во всеуслышание провозглашать об этом, не находя того, кто запрещал бы ему это, то в таком случае хиджра желательна. Если же он не может так поступить, то хиджра обязательна. Именно таков принцип, касающийся желательности и обязательности хиджры. Эта ситуация относится к странам неверующих. Что же касается мусуль-

манских стран, где распространилось нечестие — а это земли, где прилюдно говорится о пороках и они открыто совершаются, — то мы скажем следующее. Если человек опасается за свою душу, боясь скатиться к тем же грехам, что совершают люди его местности, то хиджра в его случае обязательна. В противном случае она не будет для него обязательной. Даже наоборот: если будет польза от того, что он останется в такой местности, его пребывание в ней становится обязательным, потому что её обитатели нуждаются в нём как в исправлении, так и в призыве к одобряемому и удержанию от порицаемого. Удивительно, когда некоторые из этих людей переселяются из страны ислама, где распространилось нечестие, в страну неверия, потому что если праведники переедут из такой земли, то кто там останется для исправления нечестивцев? Ведь тогда, возможно, мусульманские территории придут ещё в больший упадок из-за малочисленности праведников и многочисленности нечестивцев. И наоборот: если благой человек останется и будет призывать к Аллаху по мере своих возможностей, то сначала исправится один человек, потом через него второй и так по цепочке, пока через них не произойдёт исправление всей страны. Если же исправляется большая часть людей, то чаще всего исправляется и правитель этой страны, даже если ему приходится это делать под давлением общества. Однако, к сожалению, сами люди, которых считают праведными, и портят весь этот процесс. Мы видим, как они разделяются на партии и группы, а их единодушие превращается в разногласие из-за противоречий по таким вопросам религии, в которых разногласие простительно. Такова

действительность, особенно в тех странах, где ислам ещё не укоренился. Иной раз эти люди даже враждуют и борются друг с другом, испытывая взаимную ненависть из-за таких, например, вопросов, как поднятие рук в намазе.

В этой связи расскажу вам одну историю, которая произошла со мной лично во время хаджа в долине Мина. Однажды ко мне пришёл руководитель отдела просвещения паломников вместе с двумя группами из Африки, одна из которых обвинила в неверии другую. Из-за чего? Когда стали разбираться, выяснилось следующее. Одна группа говорила: «Во время стояния в намазе по Сунне руки нужно складывать на груди», а другая отвечала: «Их следует держать по бокам». А ведь это второстепенная вещь, не относящаяся к основополагающим вопросам фикха. Тогда первая группа заявила: «Пророк ﷺ сказал: ***“Кто отвергается от моей Сунны, тот не имеет ко мне отношения”*** [Бухари, № 5063; Муслим, № 1401]. То, что вы делаете, — это неверие, от которого отрёкся Посланник ﷺ!» И, основываясь на этом извращённом понимании хадиса, одна группа мусульман обвинила в неверии другую!

Поэтому здесь важно обратить внимание на следующую проблему. Некоторые авторитетные люди в странах, где не укрепился ислам, обвиняют друг друга в религиозных нововведениях и нечестии. Однако если бы они осознали, что имеющиеся между ними разногласия вполне допустимы в рамках ислама, и объединились, выступив единым фронтом, то исправилась бы мусульманская умма. Но когда умма видит, что среди уважаемых людей, придерживающихся предписаний ислама, существует вражда и раскол по во-

просам религии, это лишает простых мусульман опоры под ногами и отнимает у них стремление к добру и желание найти верное руководство. Но, к сожалению, между авторитетными людьми исламской уммы могут происходить такие распри и споры. Да убережёт нас от этого Аллах! Порой видишь юношу, который встал на прямой путь, начав придерживаться религии и верного руководства, сердце его раскрылось для восприятия истины, а душа обрела умиротворение. А затем он видит неприглядные вещи от людей, соблюдающих религию, — конфликты, впадение в крайности, злобу, ненависть — и оставляет прямой путь, ибо он не обрёл то, к чему стремился.

Возвращаясь к вопросу хиджры и подводя итог, необходимо подчеркнуть, что хиджра из страны неверия — это не то же самое, что хиджра из мусульманской страны, где распространилось нечестие. Поэтому человеку, живущему на исламской территории, где распространились пороки, следует сказать: «Прояви терпение и надейся на награду Аллаха!», особенно если этот человек праведный. Более того, праведнику даже можно сказать: «Поистине, лично для тебя хиджра является запретной (*харам*)».

Хадис 2

Ступени религии: ислам, иман и ихсан

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ : « بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ . حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ : صَدَقْتَ . فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ! قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ . قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ . قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي

عَنِ الْإِحْسَانِ . قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ
تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ :
مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ . قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ
أَمَارَاتِهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ
الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوُلُونَ فِي الْبُنْيَانِ . ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَلَبِثْتُ
مِيلًا ، ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ . قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ .

‘Умар ﷺ также передал: «Однажды, когда мы находились у посланника Аллаха ﷺ, к нам пришёл какой-то мужчина в ослепительно белых одеждах с иссиня-чёрными волосами, на котором не было видно следов путешествия и которого никто из нас не знал. Он сел напротив Пророка ﷺ так, что их колени оказались вплотную друг к другу, ладони положил себе на бёдра и сказал: «О Мухаммад! Поведай мне об исламе». Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Ислам заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивал намаз, давал закят, соблюдал пост во время рамадана и совершил хадж к Дому, если найдёшь для этого возможность»*. [Этот человек] сказал: «Ты сказал правду» — а мы подивились тому, что он спрашивает Пророка ﷺ и сам же подтверждает правдивость его слов. [Потом] он сказал: «А теперь поведай мне о вере (иман)». Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«[Иман заключает-*

ся в том], чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников и в Последний день, а [также в том, чтобы] уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и плохого» — [и этот человек снова] сказал: «Ты сказал правду». [Потом] он сказал: «Поведай мне о чистосердечии (ихсан)». [Посланник Аллаха ﷺ] сказал: «[Ихсан заключается 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 Часе». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос». Он сказал: «Тогда поведай мне о его признаках!» Посланник Аллаха ﷺ, сказал: «[Среди признаков приближения этого Часа будут такие]: рабыня родит свою госпожу и ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга высотой своих жилищ». А потом [этот человек] ушёл, и я оставался [в неведении] некоторое время. Затем Посланник Аллаха ﷺ спросил: «О 'Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» Я ответил: «Аллах и Его Посланник знают об этом лучше». [Тогда] он сказал: «Поистине, это Джибриль приходил к вам, чтобы обучить вас вашей религии» [Муслим, № 8].

Итак, однажды к Посланнику Аллаха ﷺ и его сподвижникам пришёл какой-то мужчина. Что это был за мужчина — неясно, но он явился в образе человека, хотя на самом деле это был ангел.

Он был «в ослепительно белых одеждах», то есть облачён в одежду, и «с иссиня-чёрными волосами», то есть он был молод.

На нём «не было видно следов путешествия», потому что одежда его была белая, а волосы — чёрные, а не покрытые пылью и не взлохмаченные из-за дальних странствий. Поэтому ‘Умар сказал: «на котором не было видно следов путешествия» — ведь на путнике в то время оставались следы путешествия: голова его покрывалась пылью, волосы становились взлохмаченными, а одежда не походила на одеяние оседлых людей. На этом же человеке следов странствия не было видно.

При этом его «никто из нас не знал», то есть он не был известен как житель Медины, он был чужестранцем.

«Он сел напротив Пророка ﷺ», но не просто присел около него. ‘Умар намеренно описывает это подробно, чтобы из его слов было ясно, как именно сел этот человек: он сел вплотную к Пророку ﷺ. Поэтому ‘Умар далее уточнил: «их колени оказались вплотную друг к другу, [а] ладони [он] положил себе на бедра», то есть этот человек положил ладони на свои бедра, а не на бедра Пророка ﷺ — из-за сильного уважения к нему.

Далее он «сказал: “О Мухаммад!”» Он намеренно не сказал: «О Посланник Аллаха!» — чтобы люди приняли его за бедуина, потому что кочевые арабы обращались к Пророку ﷺ только по имени. Оседлые же люди обращались к нему со словами, указывающими на его посланническую миссию или пророчество.

И далее: «Поведай мне об исламе» — то есть что такое ислам? Расскажи мне о нём!

«Ислам заключается в том, чтобы ты засвидетельствовал, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха». Засвидетельствовал — то есть признал сердцем и подтвердил языком. Поэтому произнесения свидетельства одним лишь языком недостаточно. Необходимо засвидетельство-

вать как языком, так и сердцем, ибо Великий и Всемогущий Аллах сказал: **«...только те, которые осознанно засвидетельствовали истину»** (сура 43 «Аз-Зухруф = Украшения», аят 86).

Смысловое значение свидетельства единобожия «**Ля иляха илля Аллах**» состоит в том, что нет никакого божества, по праву заслуживающего поклонения, кроме одного лишь Аллаха. В этом определении важно обратить внимание на выражение «по праву», потому что есть и другие божества, которым поклоняются, однако они являются лжебогами, а не истинным Богом, и не заслуживают никакой доли в поклонении. На это указывают Слова Всевышнего: **«Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь»** (сура 22 «Аль-Хаджж = Хадж», аят 62).

«...и что Мухаммад — посланник Аллаха» — то есть чтобы ты засвидетельствовал, что Мухаммад — посланник Аллаха. Пророк не сказал: «и что я — посланник Аллаха», хотя по контексту эта фраза была бы логичной, потому что он вёл с ним беседу. Однако слова «Мухаммад — посланник Аллаха», сказанные о себе Пророком в третьем лице, являются более убедительными и почтительными, чем если бы он просто сказал: «Я — посланник Аллаха».

Полное имя Пророка — Мухаммад ибн ‘Абдаллах аль-Хашими аль-Кураши (Мухаммад, сын ‘Абдаллаха, из рода хашим из племени курайшитов). Он относится к потомкам Исма‘иля عليه السلام. Причём из потомства Исма‘иля عليه السلام не было другого посланника, кроме Мухаммада. На это смысловое значение указывает следующий аят Корана об Ибрахиме عليه السلام и Исма‘иле عليه السلام: **«Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтёт им Твои аяты»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 129).

«**Посланник Аллаха**». Лексическое значение слова «посланник» — ‘тот, кто отправлен’. Как шариатский термин посланник — это тот, кому Аллах внушил в Откровении Шариат, повелел донести его и поступать в соответствии с ним.

«**...выстаивал намаз**» — то есть чтобы ты совершал молитву наилучшим образом, полноценно и в установленном порядке. Слово «намаз» включает в себя как обязательные, так и дополнительные молитвы.

«**...давал закят**» — то есть отдавал его. Закят — это обязательные отчисления, выделяемые из имущества (определённого Шариатом вида и размера) в пользу определённых (установленных Шариатом) категорий людей с целью поклонения Аллаху. Закят взимается с золота, серебра, скота, урожая и предметов торговли.

«**...соблюдал пост во время рамадана**» — то есть воздерживался от того, что нарушает пост, от начала зари до захода солнца с целью поклонения Всевышнему Аллаху. Изначальное значение арабского слова *сыям* (‘пост’) — ‘воздержание’⁶. Рамадан — это известный месяц лунного календаря между месяцами ша’бан и шавваль.

«**...и совершил хадж к Дому**» — то есть намеренно отправился к Каабе для выполнения обрядов паломничества в строго определённое время с целью поклонения Аллаху, «**если найдёшь для этого возможность**».

Далее этот человек сказал: «Ты сказал правду». Эти слова произнёс Джibriль عليه السلام, хотя он сам же и задал вопрос. Зачем же спрашивающий кого-то будет сам подтверждать правдивость слов отвечающего? А дело в том, что тому, кто говорит: «Ты ска-

6 То есть в толковых словарях арабского языка это слово разъясняется с помощью слова *имсак* — ‘воздержание, отказ’.

зал правду», уже заранее ведомо о том, о чём он задаёт вопрос, и поэтому он подтверждает, что человек, которого спрашивают, ответил правильно. Однако со стороны это выглядит удивительно, поэтому сподвижники пришли в изумление: «Как такое может быть: он спрашивает Пророка ﷺ — и сам же подтверждает правдивость его слов?» (Чуть позже мы разъясним этот вопрос более подробно, если на то будет воля Аллаха.)

Толкование пяти столпов ислама

Первый столп — свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха.

? *Почему эти два свидетельства объединены в один столп, а не разделены на два столпа?*

Потому что действительность всех религиозных деяний основывается на этих двух свидетельствах. Ведь свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, обязывает к совершению религиозных деяний ради Аллаха, то есть к искренности перед Аллахом, а свидетельство, что Мухаммад — посланник Аллаха, обязывает к следованию за ним. Значит, любое дело, посредством которого человек хочет приблизиться к Аллаху, будет принято тогда и только тогда, когда соблюдены эти два условия: деяние должно совершаться только ради Аллаха, и оно обязательно должно соответствовать тому, с чем пришёл Посланник Аллаха.

Смысл слов «*нет бога, кроме Аллаха*» состоит в том, что человек признаёт сердцем и подтверждает языком,

что нет никого, кто по праву заслуживал бы поклонения, кроме Великого и Всемогущего Аллаха.

Арабский глагол *ашхаду* ('я свидетельствую') означает: «Я убеждён в своём сердце и произношу своим языком», потому что смысл слова *шахада* ('свидетельство') состоит в произнесении языком того, что содержит в себе сердце, оповещения об этом. Если же приносящий свидетельство нем, то есть не может подтвердить свидетельство языком, то для него достаточно свидетельства сердцем, поскольку он лишён способности говорить.

Что же касается произнесения свидетельства лишь языком, то этого не достаточно, поскольку лицемеры также свидетельствуют о единобожии, однако дальше их языка это свидетельство не идёт. То есть они произносят своим языком то, чего нет в их сердце, поэтому свидетельство лицемеров не приносит им пользы. Так, несмотря на то что они приходили к посланнику Аллаха ﷺ и утверждали в его присутствии, что он посланник Аллаха, свидетельствуя об этом своими языками — а Аллаху и без них известно, что он посланник Аллаха, — Всевышний всё равно засвидетельствовал, что лицемеры являются лжецами.

Таким образом, смысл слов «*Ля иляха илля Ллах*» состоит в том, что нет никакого бога, который по праву заслуживал бы поклонения, кроме Аллаха. Содержащийся в этом определении оборот «по праву» даёт ясный ответ на вопрос, который может привести кого-то в замешательство: почему говорится: «Нет бога, кроме Аллаха», если есть и другие божества, которым поклоняются помимо Аллаха? Ведь в самом Коране Аллах упоминает слово «божества» — например, в таких аятах, как: «**Когда явилось веление твоего Господа, божества, к которым они взывали вместо Аллаха, ничем не помогли им**» (сура 11 «Худ =

Худ», аят 101), «Или же у них есть божества, которые могут защитить их от Нас? Они не способны помочь самим себе, и никто не защитит их от Нас» (сура 21 «Аль-Анбийя'» = Пророки», аят 43), «Не взывай наряду с Аллахом к другим божествам» (сура 28 «Аль-Касас» = Рассказ», аят 88).

Опираясь на лексический анализ определения свидетельства «Нет бога, кроме Аллаха», в котором оборот «по праву» выступает в качестве смыслового ядра, можно вывести, что это свидетельство означает: эти божества, которым вы поклоняетесь помимо Аллаха, действительно божества, но ложные, не являющиеся истинными, и они не обладают никаким правом на то, чтобы им поклонялись. На это указал Сам Всевышний Аллах, сказав: «Это потому, что Аллах есть Истина, а то, чему они поклоняются помимо Него, есть ложь, а также потому, что Аллах — Возвышенный, Большой» (сура 22 «Аль-Хаджж» = Хадж», аят 62).

Поэтому, если язычник явится к своему изваянию, которому он поклоняется, — будь то отбивание перед этим идолом поясных или земных поклонов, рыдание, смирение или даже потеря сознания, — это поклонение, как и его божество, будет ложным.

«...кроме Аллаха». Аллах — имя собственное, которым Великий и Всемогуший Господь назвал Себя, не назвав так никого другого. Имя Аллах является основой всех Его имён, поэтому остальные имена Аллаха следуют после этого имени. Оно, в свою очередь, не следует ни за каким другим именем, за исключением единственного аята в Коране, в котором Всевышний сказал: «...на путь Могущественного, Достохвального, Аллаха, Которому принадлежит всё, что на небесах и на земле» (сура 14 «Ибрахим» = Ибрахим», аяты 1–2). Одна-

ко благословенное имя *Аллах* можно переставить здесь местами с предшествующим ему именем Аль-‘Азиз (‘Могущественный’), ибо имя *Аллах* не обозначает признак, а все остальные Его имена следуют после этого великого имени.

? *Вводит ли это свидетельство (шахада) человека в ислам?*

Да, это свидетельство вводит человека в ислам, даже если мы полагаем, что он произнёс его для того, чтобы защитить себя. Мы также считаем неприкосновенной его жизнь и имущество, даже если полагаем, что он солгал, произнеся это свидетельство. Шариатским доказательством этого является история с язычником, которого догнал Усама ибн Зайд, да будет доволен *Аллах* им и его отцом, после того как сразился с ним. Когда Усама догнал его и уже занёс над ним меч, чтобы убить, этот многобожник сказал: «Нет бога, кроме *Аллаха*», но Усама всё равно убил его, полагая, что он произнёс эти слова, дабы спасти свою жизнь, то есть произнёс их исключительно из желания избежать смерти. Когда же он сообщил об этом Пророку ﷺ, тот стал повторять: *«Неужели ты убил его после того, как он сказал: “Нет бога, кроме Аллаха”?»* Усама ответил: «О посланник *Аллаха*! Но он ведь произнёс это только для того, чтобы избежать смерти!» Однако Пророк продолжал повторять: *«Неужели ты убил его после того, как он сказал: “Нет бога, кроме Аллаха”?»* Усама сказал: «И тогда я пожелал, чтобы я принял ислам не до, а после убийства этого чело-

века» [Бухари, № 4269; Муслим, № 96]. Усама очень сильно переживал из-за этого случая.

Поэтому мы должны выносить суждение о человеке, только исходя из внешних признаков, даже если у нас есть веские причины предполагать, что враг, сражающийся с мусульманином, произнёс свидетельство единобожия, чтобы спасти свою жизнь. После произнесения свидетельства единобожия его жизнь становится неприкосновенной. Конечно, если после этого он совершит вероотступничество, его следует казнить. Такая ситуация может произойти на войне, если мусульмане возьмут в плен солдат противника из числа неверующих и те скажут: «Мы приняли ислам», чтобы остаться в живых. Поэтому воины, ведущие борьбу на пути Аллаха, спрашивают: «Следует ли казнить тех пленников, которые сказали: “Нет бога, кроме Аллаха”, — или нет?» На этот вопрос мы ответим так: «Хадис Усамы указывает на то, что их не следует убивать. Однако за ними необходимо наблюдать. И если они проявят внешние признаки вероотступничества, то их следует казнить, потому что произнесённое ими свидетельство единобожия обязывает их соблюдать законоположения ислама».

Если неверующий скажет: «Нет бога, кроме Аллаха», однако при этом не засвидетельствует, что Мухаммад — посланник Аллаха, то одного этого свидетельства будет недостаточно, пока он не произнесёт: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха». Учитывая этот важный момент, следует знать, что неверующий входит в ислам, если он просто ска-

жет: «Нет бога, кроме Аллаха», однако если он произнесёт эти слова, не признавая посланническую миссию Пророка ﷺ, то его ислам не будет действительным до тех пор, пока он не прибавит к свидетельству единобожия слова: «Мухаммад — посланник Аллаха». Так, в одном из благородных хадисов передаётся: **«Призови их к свидетельству, что нет бога, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха»** [Бухари, № 1395; Муслим, № 19].

Шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Из религии Посланника ﷺ известно о непреложном принципе, относительно которого единодушна вся мусульманская община: первейшая обязанность, которая была вменена творениям, — это свидетельство, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха. Только через это свидетельство неверующий становится мусульманином» [Фатава, т. 20, с. 456].

Если же человек был мусульманином и, засвидетельствовав, что нет бога, кроме Аллаха, скончался, успев сказать только эти слова, то данного свидетельства будет достаточно, потому что Пророк ﷺ, сказал: **«Тот, чьими последними словами в этом мире будут „Ля иляха илля Ллах“, обязательно войдёт в Рай»** [Абу Давуд, № 311. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джамии, № 6479]. Поистине, слов «Ля иляха илля Ллах» («нет бога, кроме Аллаха») будет здесь достаточно, потому что этот умерший человек признавал, что Мухаммад — посланник Аллаха, и не сомневался в этом.

Свидетельство «Нет бога, кроме Аллаха» требует искреннего поклонения одному только Аллаху. Этот вид единобожия называется *таухид аль-улюхийя* («единственность Аллаха в божественности») или *та-*

ухид аль-'ибада ('единственность Аллаха в поклонении'), потому что семантическое значение слов «Нет бога, кроме Аллаха» состоит в том, что нет ни одного объекта поклонения, кто по праву заслуживал бы поклонения, кроме Аллаха. Поэтому не поклоняйся никому, кроме Аллаха. Если же кто-то скажет: «Нет бога, кроме Аллаха», а сам при этом будет поклоняться не Аллаху, то он окажется лжецом, ибо свидетельство единобожия обязывает к искреннему поклонению только Аллаху и к отказу от показухи, самовосхваления и т. п.

Слова **«Мухаммад — посланник Аллаха»** обязывают человека засвидетельствовать, что он ﷺ — посланник Аллаха, то есть был отправлен Аллахом к Его созданиям. Согласно шариатскому определению, посланник — это тот, кому Аллах внушил в откровении Шариат и повелел донести его до творений. До пророка Нуха все люди придерживались одной религии, не нуждаясь в посланниках. Затем число людей увеличилось, и они разошлись во мнениях. Тем самым у них возникла необходимость в посланниках, и Аллах стал направлять их к ним. Всевышний Аллах об этом сказал: **«Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещателями, ниспослал вместе с ними Писание с истиной, чтобы рассудить людей в том, в чём они разошлись во мнениях»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 213).

Таким образом, посланники были отправлены только тогда, когда люди разошлись во мнениях, дабы рассудить между ними по истине. Поэтому первым посланником был Нух عليه السلام, а последним — Мухаммад ﷺ. Вследствие этого вера в то, что Мухаммад — посланник Аллаха, обязательна, мы должны верить, что он — последний пророк.

Вышеизложенное делает очевидной ошибку тех историков, которые сказали: «Поистине, один или несколько посланников были и до Нуха». Нет, до Нуха не было никакого посланника, на что указывают Слова Всевышнего: **«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 163), а также **«Мы уже отправили Нуха и Ибрахима и установили пророчество и Писание в их потомстве»** (сура 57 «Аль-Хадид = Железо», аят 26). Под потомством здесь подразумевается исключительно их потомство.

Что касается Сунны, то в качестве доказательства можно привести хадис, в котором рассказывается о заступничестве в Судный день. В частности, там сказано, что люди придут к Нуху и скажут ему: «Ты — первый посланник, которого Аллах отправил к обитателям земли» [Бухари, № 3340; Муслим, № 194]. Поэтому наше вероубеждение состоит в том, что первым из посланников был Нух عليه السلام, а последним из них — Мухаммад ﷺ. Если же кто-то будет заявлять, что есть пророк после Мухаммада ﷺ, то согласно Шариату такой человек является неверующим, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а посланник Аллаха и последний пророк»** (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 40). Обратите внимание, что Всевышний не сказал: «и последний посланник», хотя Он до этого сказал **«посланник Аллаха»**. Дело в том, что смысл выражения «последний пророк» уже подразумевает «последний посланник», потому что посланническая миссия наступала исключительно после пророческой миссии, а не наоборот. Поэтому если со смертью пророка Мухаммада закончилась эпоха пророков, то тем более это относится к эпохе посланников.

Свидетельство «Мухаммад — посланник Аллаха» накладывает на мусульманина ряд обязательств.

1. Необходимо верить в то, что сообщил Пророк ﷺ. Причём вера человека в то, о чём сообщил Пророк ﷺ, должна быть непоколебимой. Более того, эта вера в сердце мусульманина должна быть даже больше, чем вера собственным словам, о чём сказал Всевышний Аллах: **«Это является истиной, подобно тому, что вы обладаете даром речи»** (51:23). Ведь человек не испытывает сомнений в том, что он умеет говорить. Точно так же мы не испытываем сомнений в том, что говорил Пророк ﷺ, и знаем, что его слова истинны. Однако между нами и Пророком ﷺ — огромная пустыня, через которую проходит путь передатчиков хадисов, ведь самого Пророка перед нами нет. Поэтому если твёрдо установлено, что какой-то хадис передан от Посланника ﷺ, то мы обязаны в него верить, независимо от того, известны нам все обстоятельства, связанные с ним, или нет. Ведь иногда к нам приходит хадис, смысл которого мы знаем, а связанные с ним обстоятельства — нет. В этом случае мы всё равно обязаны верить в такой хадис.

2. Необходимо подчиняться велениям Пророка ﷺ без колебаний, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение»** (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 36). Пользуясь случаем, я хочу указать на ошибку тех, кто, после того как до них дошло веление от Аллаха и Его посланника, начинают расспрашивать друг друга, говоря: **«Это веление является обязательным или желательным?»** Этот вопрос задают многие люди в на-

ше время. Такой вопрос следует отвергать, а не обсуждать, потому что, когда Пророк ﷺ велел что-либо сподвижникам, да будет доволен ими всеми Аллах, они не говорили: «О Посланник Аллаха! Это веление является обязательным или желательным?» Нет, они подчинялись ему и верили, не задавая лишних вопросов. Поэтому мы говорим: «Вопросов ты не задавай — а лучше это выполняй!» Ты ведь свидетельствуешь, что Мухаммад — посланник Аллаха, так совершай то, что тебе велено!

Если же человек поступит в каком-то вопросе вопреки велению Аллаха и Его Пророка ﷺ, то тогда он будет вправе спросить: «Это веление является обязательным или нет?» Потому что, если выполнение этого веления обязательно, то он должен покаяться в своём деянии, ибо он поступил вопреки обязательному велению. Если же это веление не является обязательным, то тогда проступок этого человека не такой тяжкий.

3. Необходимо избегать того, что запретил Пророк ﷺ, без колебаний. Человеку не следует говорить: «Но ведь этого нет в Коране», из-за чего он обрекает себя на гибель. Вот почему мы говорим: «Подчиняться тому, что пришло в Сунне, обязательно, ибо в Коране велено следовать ей». Пророк ﷺ уже предостерёг от слов наподобие «Этого нет в Коране», сказав: «Чтобы я не застал никого из вас, кто облокотился бы на своё ложе⁷ в то время, когда до него дойдёт какое-то моё повеление, содержащее мой призыв или запрет, и говорил: “Не знаю! Что мы нашли в Книге Аллаха, тому и следуем”» [Абу Давуд, № 4605; Тирмизи, № 2663; Ибн Мад-

7 То есть сидел на нём чинно и высокомерно. — *Авт.*

жа, № 13. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джами‘, № 7172], то есть следуем тому, что нашли в Коране, а тому, что не нашли, не следуем. Поэтому мы говорим: «Всё, что пришло от Посланника Аллаха ﷺ, пришло и в Коране», ибо Всевышний Аллах сказал: «**Следуйте за ним!**» (сура 7 «Аль-А‘раф = Ограды», аят 158). Эти слова Аллаха охватывают всю Сунну Пророка ﷺ.

4. Нельзя ставить слова какого-либо человека выше слов Пророка ﷺ. Исходя из этого, не дозволено ставить мнение какого-либо из имамов мусульман выше слов Посланника ﷺ, потому что все, в том числе и имамы, обязаны следовать за Посланником ﷺ. И как же ужасны слова тех, кто, когда ты приводишь ему хадис и говоришь: «Сказал посланник Аллаха», отвечает тебе: «Однако такой-то имам сказал то-то и то-то». Подобные вещи являются очень тяжкими, ибо нельзя противопоставлять словам Пророка ﷺ слова других творений, кем бы они ни были. Так, сообщается, что ‘Абдаллах ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, даже сказал: «Ещё немного, и на вас обрушатся камни с неба! Я говорю: “Посланник Аллаха сказал”, а вы говорите: “Но ведь Абу Бакр и ‘Умар сказали”» [Зад аль-ма‘ад, т. 2, с. 195]. А разве сравнится имам этого пререкающегося человека с Абу Бакром и ‘Умаром, да будет доволен ими обоими Аллах!

5. Нельзя вносить в религию Аллаха то, с чем не пришёл Посланник ﷺ, будь то вероубеждение, слова или дела. Это означает, что все приверженцы религиозных нововведений не выполняют требование свидетельства «Мухаммад — посланник Аллаха», поскольку они добавили к его Шариату то, что к нему не относится, и тем самым не последовали должным образом за Посланником ﷺ.

6. Нельзя вносить в религию новшества, не обоснованные примером Пророка ﷺ. Поэтому те, кто выдумал празднование дня рождения Пророка, проявили упущение в выполнении требования свидетельства «Мухаммад — посланник Аллаха», поскольку выполнение этого свидетельства обязывает ничего не добавлять к его Шариату.

7. Следует быть глубоко убеждённым, что Пророк ﷺ не обладает никакими качествами, присущими господству Аллаха. Это значит, что обращаться к нему с просьбой или за помощью разрешалось исключительно при его жизни и то лишь в том, что было ему по силам. Пророк ﷺ был всего лишь посланником Аллаха и Его рабом, о котором Всевышний сказал: «Скажи: **“Я не властен причинить себе пользу или принести себе вред, если того не пожелает Аллах”**» (сура 7 «Аль-А'раф = Ограды», аят 188). Исходя из этого, мы понимаем, насколько заблуждаются те, кто вызывает сейчас с мольбами к Посланнику ﷺ. Эти люди впали в заблуждение в своей религии и являются неразумными глупцами, потому что если Пророк не был властен причинить пользу или принести вред даже самому себе, то как он может быть властен над этим в отношении других людей?! Поэтому Аллах велел ему: «Скажи: **“Не в моей власти навредить вам или наставить вас на прямой путь”**. Скажи: **“Никто не защитит меня от Аллаха, и мне не найти помимо Него прибежища”**» (сура 72 «Аль-Джинн = Джинны», аяты 21–22). То есть если бы Аллах пожелал в отношении него ﷺ то, что он хочет, то никто из людей не смог бы отвести от него волю Аллаха. Поскольку дела обстоят именно таким образом, явным заблуждением является зывание за помощью к посланнику Аллаха ﷺ. Более того, подобный посту-

пок относится к многобожию. Поэтому если какой-то огорчённый и опечаленный человек придёт к могиле Пророка ﷺ и скажет: «О посланник Аллаха! Помоги мне, ибо я пребываю в горе и печали», то он превратится в язычника, совершившего великое многобожие, поскольку он воззвал с мольбой к Посланнику Аллаха ﷺ. Обращение к мёртвым с мольбами об избавлении от беды и оказании помощи является многобожием, потому что умершему человеку это не по силам: он представляет собой тело, даже несмотря на то, что дух связан с ним в его могиле. Покойник — это всего лишь тело, и этот факт не противоречит тому, что он живёт в своей могиле особой жизнью, которая отделена преградой от этого света (*хайат барзахийа*) и не похожа на жизнь в нашем мире.

8. Необходимо проявлять почтение к словам Пророка ﷺ. Почтение к словам Пророка ﷺ состоит в том, чтобы уважать его Сунну, в том числе и сборники хадисов, которые нельзя класть в какие-то неподобающие места, ибо это является одним из видов испытания. Кроме того, из-за уважения к словам Пророка ﷺ нельзя повышать голос у его могилы. Так, однажды повелитель правоверных ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه услышал, как два человека, прибывших из Таифа, стали громко разговаривать в Мечети Пророка ﷺ. Тогда ‘Умар сказал им: «Если бы вы не были жителями Таифа, то я подверг бы вас телесному наказанию» [Бухари, № 470], потому что Всевышний Аллах говорит: **«О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, а вы даже не почувствуете этого»** (сура 49 «Аль-Худжурат = Покой», аят 2).

В этой связи примечательна история, которая произошла после ниспослания этого аята. Среди сподвижников Пророка был один человек, которого звали Сабит ибн Кайс. Он отличался громким голосом и разговаривал громко в том числе и в присутствии Пророка ﷺ. Когда был ниспослан этот аят, Сабит ﷺ перестал выходить из дома, плача днём и ночью. Обратите внимание, как сподвижники ценили Священный Коран! И Пророк ﷺ обратил внимание на то, что Сабита ибн Кайса нет, ибо Посланник ﷺ имел привычку постоянно окидывать взглядом своих сподвижников (это указывает на то, что Пророк ﷺ заботился об окружающих его людях). Когда он спросил о Сабите, сподвижники ему ответили: «О Посланник Аллаха! С тех пор как был ниспослан данный аят, этот человек не выходит из дома, плача день и ночь!» Тогда Посланник ﷺ сказал Са‘ду ибн Му‘азу — соседу Сабита ибн Кайса: «Пойди и позови его ко мне!» Когда он пришёл, Пророк ﷺ спросил его: «Почему ты плачешь, о Сабит?» Тот ответил: «У меня громкий голос, и я боюсь, что этот аят был ниспослан про меня, а ведь Всевышний Аллах говорит: “...а не то ваши деяния окажутся тщетными, а вы даже не почувствуете этого!”» Услышав это, Пророк ﷺ сказал: *«Разве ты не доволен, что проживёшь славную жизнь, погибнешь мучеником за веру и войдёшь в Рай?!»* [аль-Хаким, т. 3, с. 261; Табарани. Аусат, № 42; Ибн Хиббан, № 5034]. Аллах Превелик! Каждый, кто страшится Аллаха, пребывает в безопасности. Этот сподвижник оставался в своём доме, страшась Великого и Всемогущего Аллаха, и Он даровал ему безопасность. Поэтому мы обязаны засвидетельствовать, что Сабит ибн Кайс ﷺ — один из обитателей Рая, потому что об этом сообщил Пророк ﷺ. И этот человек действительно про-

жил славную жизнь, участвовал вместе с мусульманами в сражении против лжепророка Мусайлимы — этот военный поход против лжеца Мусайлимы хорошо известен в истории, — пал шахидом в этой битве и обязательно войдёт в Рай! О Аллах, сделай и нас из числа обитателей Рая!

После смерти Сабита ибн Кайса رضي الله عنه с ним произошла другая удивительная история. Когда он был убит и лежал на поле боя, мимо него проходил какой-то мусульманский воин. Увидев на бездыханном теле Сабита хорошую кольчугу, он решил снять с него эту кольчугу и забрать себе. Взяв её, этот воин пошёл в лагерь, где положил кольчугу на землю, а сверху поставил глиняный котелок для варки пищи. В ту же ночь один из товарищей Сабита увидел Сабита رضي الله عنه во сне. Сабит сообщил ему о произошедшем, сказав: «Мимо меня проходил один из воинов, забрал мою кольчугу и положил её под котелок на окраине военного лагеря. Рядом с этим местом находится стреноженная лошадь». Когда наступило утро, человек, увидевший этот сон, поведал о нём главнокомандующему мусульманской армии Халиду ибн аль-Валиду رضي الله عنه. Тогда Халид приказал отправиться к этому месту, и когда они прибыли туда, то увидели, что всё обстоит именно так, как сказал Сабит ибн Кайс. Преславен Великий Аллах, Который дал узнать о случившемся Сабиту, когда он уже был мёртв! Однако вещий и благой сон является одной сорок шестой частью пророчества. После этого кольчугу вернули в целостности и сохранности. Кроме того, Сабит رضي الله عنه оставил даже завещание после своей смерти! Об этом завещании сообщили халифу мусульман Абу Бакру رضي الله عنه, и он выполнил его. Поэтому учёные сказали: «Сабит ибн Кайс — единственный человек, который оставил завещание после своей смерти, и оно было исполнено».

? *Как следует истолковывать сон о выполнении завещания?*

Если косвенные свидетельства указывают на правдивость сна, то завещание следует выполнить, и в этом нет греха. Один надёжный человек поведал мне следующую историю. Его отец снял в аренду дом на несколько лет и скончался, оставив свою семью в этом доме. После смерти отца пришли члены семьи хозяина этого дома и сказали наследникам покойного: «Выселитесь отсюда! Это наш дом!» Те же ответили: «Никуда мы не уйдём! Между наследодателем и вами есть договор о сдаче жилья, и он ещё не закончился!» Семья же хозяина возразила: «Нет, срок аренды уже истёк». Услышав это заявление, наследники покойного так сильно испугались и опечалились, словно земля сжалась под их ногами. Далее этот человек рассказывает: «И в ту же ночь я увидел во сне своего отца, который появился из прохода в гостиную и сказал нам: “Договор аренды на первой странице тетради, но она прилипла к её кожаной обложке”. Когда наступило утро, мы открыли первую страницу тетради и нашли там этот договор». Слава Пречистому Аллаху! Всевышний сообщает некоторым умершим о некоторых проблемах, постигающих их семьи. Однако это не касается всех покойных.

«**Выстаивал намаз**», то есть чтобы ты совершал молитву наилучшим образом. А наилучшим образом она не будет совершена, пока не будут выполнены её условия, столпы и обязательные действия. Эти три вещи необходимы для намаза, и чем лучше они выполняют-

ся, тем совершенней намаз человека. Здесь нет необходимости подробно разбирать эти вопросы, поскольку они известны из книг по фикху.

Слово «намаз», сказанное Пророком, включает в себя как обязательные, так и дополнительные молитвы. Однако входит ли сюда погребальный намаз или нет? Возможны оба варианта. С одной стороны, если мы посмотрим на общий смысл этого слова, то скажем, что погребальный намаз входит в его значение, потому что он назван намазом. Как сказал Всевышний Аллах: **«Никогда не совершай намаз по кому-либо из них, кто умер»** (сура 9 «Ат-Тауба = Покаяние», аят 84). С другой стороны, если мы посмотрим на суть погребального намаза, то увидим, что в отличие от остальных намазов он совершается не регулярно, а по конкретному поводу. Цель этого намаза состоит в заступничестве перед Аллахом за умершего мусульманина. Исходя из этого смысла, мы скажем, что погребальный намаз не входит в этот хадис, однако он входит в общее требование чистосердечного отношения к мусульманам.

«Давал закят». Закят — это обязательные отчисления, выделяемые из определённого Шариатом вида и размера имущества в пользу установленных Шариатом категорий людей с целью поклонения Великому и Всемогущему Аллаху в надежде на Его награду. Например, закят выплачивается с денег в размере 2,5 % от общей суммы, облагаемой закатом, то есть вы отдаёте определённым категориям людей $1/40$ часть общей суммы.

Что касается тех, кто имеет право на получение закята, то они относятся к восьми категориям людей, которые перечислены в суре «Ат-Тауба»: **«По жертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределени-**

ем, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый» (сура 9 «Ат-Тауба = Покаяние», аят 60), то есть Аллах предписал нам закят, чтобы мы отдавали его именно тем людям, которые упомянуты в этом аяте, а не другим. Этот вопрос разбирается в книгах по фикху, поэтому нет необходимости подробно о нём здесь говорить.

«Соблюдал пост во время рамадана» — то есть воздерживался от тех вещей, которые нарушают пост, от начала второй (истинной) зари до захода солнца с целью поклонения Всевышнему Аллаху. Те вещи, которые нарушают пост, известны, поэтому также нет нужды их подробно здесь разбирать. Однако в связи с этой темой хотелось бы затронуть один важный вопрос. Вещи, которые нарушают пост, прерывают пост человека только в трёх ситуациях: 1) если он знал об этом, 2) если он помнил об этом, 3) если он желал этого. Невежество противоположно знанию. Поэтому если постящийся поест, думая, что ещё ночь, а потом выяснится, что уже наступила утренняя заря в то время, когда он принимал пищу, то согласно Шариату его пост является действительным. Или же если постящийся поест, думая, что солнце уже закатилось, а потом выяснится, что оно ещё не село, то его пост является действительным. Шариатское доказательство содержится в хадисе, который привёл аль-Бухари со слов Асмы бинт Абу Бакр, да будет доволен Аллах ей и её отцом: «Во времена Пророка ﷺ мы разговелись в облачный день, а затем выглянуло солнце» [Бухари, № 1959]. И Пророк ﷺ не сказал им возместить пост. Если бы возмещение этого поста было обязательным, то Пророк ﷺ непременно разъяснил бы данный вопрос и нам бы передали

это. Ведь если бы это было обязательным, то возмещение поста в такой ситуации относилось бы к Шариату Аллаха, и нам сообщили бы об этом. На постящегося, который попал в подобную ситуацию, распространяются имеющие общий характер слова Всевышнего, Который сказал: «**Господи наш! Не взыщи с нас, если мы забыли или погрешили**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 286), а также: «**Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце**» (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 5). Если же постящийся поел, не желая пищи, и выпил, не желая питья, то есть он сделал это не по своей воле, а по принуждению, то его пост является действительным. К этому виду относится также следующая ситуация: если муж принудил постящуюся жену вступить с ним в интимные отношения, то ей не надо ни возмещать свой пост, ни совершать искупительное действие за нарушение поста. Этот вопрос важен, потому что многие факихи говорят: «Если человек поел, не зная, что время поста уже наступило или ещё не закончилось, будь то в начале или в конце дня, то он обязан возместить пост, если выяснится, что он принял пищу в это запретное время». На это утверждение следует ответить так: «Тот, Кто вменил пост в обязанность для Своих рабов, — Тот же, Кто снял с них грех за его нарушение при наличии этих оправдательных причин».

«... и совершил хадж к Дому» — то есть специально отправился к Каабе для выполнения обрядов паломничества в строго определённое время с целью поклонения Аллаху.

? *Входит ли сюда малое паломничество (‘умра) или нет?*

Учёные разделились во мнениях по этому вопросу. Одни из них говорят: «Да, входит, потому что Пророк ﷺ, сказал: “Умра — это малый хадж” [Ибн Хиббан, № 6559; аль-Хаким, т. 1, с. 552–553. Слабый согласно аль-Албани: Да‘ифа, № 2333]. Кроме того, в других версиях хадиса [о трёх ступенях религии] упоминается и ‘умра».

Правильное же мнение состоит в том, что ‘умра — это не то же самое, что хадж, то есть она не относится к столпам ислама. Однако согласно Шариату ‘умра обязательна, и если у мусульманина есть все условия выполнить это обязательство, но он не делает этого, то он совершает грех.

Слова *«если найдёшь для этого возможность»* восходят к словам Всевышнего *«Люди обязаны пред Аллахом совершить хадж к Дому, если найдут для этого возможность»* (сура 3 «Али Имран = Семейство Имрана», аят 97).

? *Это условие относится ко всем видам поклонения, ведь Всевышний Аллах сказал: «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей!» (сура 64 «Ат-Тагабун = Взаимное обделение», аят 16). Так почему же среди них хадж выделен особо?*

Хадж выделен особо, потому что в отличие от других столпов его труднее всего совершить из-за тягот, усталости и отсутствия возможности. Поэтому это условие особо подчёркивается относительно хаджа. В целом же для выполнения всех видов поклонения необходимо наличие способности к их совершению.

«[Этот человек] сказал: “Ты сказал правду”». То есть сообщил истину. А говорящим был Джибриль عليه السلام.

‘Умар сказал: «Мы удивились тому, что он спрашивает Пророка ﷺ и сам же подтверждает правдивость его слов». Причина удивления состояла в том, что обычно тот, кто задаёт вопрос, не знает того, о чём спрашивает. Тот же, кто подтверждает правильность ответа, знает его. Как же совместить оба этих утверждения? Например, если бы кто-то сказал: «Такой-то человек прибыл из города», а другой ответил: «Ты сказал правду», то из этого следовало бы, что второй человек знает об этом. Как же Джибриль عليه السلام может спрашивать Пророка ﷺ а затем подтверждать его правоту, говоря: «Ты сказал правду»? Это удивительное место в данном хадисе, и мы разъясним мудрость этого далее.

«[Потом] он сказал: “А теперь поведай мне о вере (иман)”». То есть Джибриль сказал: «А теперь поведай мне, о Мухаммад, об имане!»

В языковом значении слово *иман* — это утверждение и согласие. В шариатском значении *иман* — это утверждение и согласие, обязывающее к принятию и подчинению.

Мнение же некоторых людей о том, что *иман* в языковом смысле означает ‘подтверждение истинности/правдивости’ (*тасдык*), спорно, потому что в арабском языке глагол *амана*, от которого образовано слово *иман*, употребляется с предлогом *би* (уверовать/верить *во* что-л., *в* кого-л.), то есть это переходный глагол, а глагол *саддака*, от которого образовано слово *тасдык*, — переходный глагол, то есть вступает в сочетание с существительным в винительном падеже (*насб*) в значении прямого объекта действия (подтверждать правдивость чего-л., кого-л.). Более подробно это вопрос разобран в книге «Китаб

аль-иман», которую написал шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах.

Наши слова о том, что вера (*иман*) — это утверждение и признание, обязывающее к принятию и подчинению, указывают на то, что необходимо остерегаться только утверждать и при этом не принимать, как это произошло с дядей Пророка Абу Талибом. Он подтвердил, что Мухаммад ﷺ является пророком, и признал его правдивость, но не принял то, с чем пришёл посланник Аллаха ﷺ, — да упасёт нас от этого Аллах — не подчинился ему и не последовал за ним. Поэтому это не принесло пользы Абу Талибу, ибо за подтверждением должно следовать принятие и подчинение.

Исходя из этого, глубоко ошибается тот, кто говорит: «Люди Писания веруют в Аллаха». Как это может быть, если они не приняли Шариат Аллаха и не подчинились ему?! Когда был направлен посланник Аллаха ﷺ, иудеи и христиане не уверовали в него. Тем самым они не подчинились Божьей воле (то есть не стали *муслимун* — мусульманами), а их религия является ложной. Поэтому тот, кто убеждён, что их религия истинна и равнозначна исламской религии, — неверующий, вышедший из ислама, ибо вера (*иман*) — это принятие и подчинение.

Посланник Аллаха ﷺ сказал, что вера заключается в том, *«чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников и в Последний день, а [также в том, чтобы] уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и плохого»*. Таким образом, вера состоит из этих шести составляющих.

«...уверовал в Аллаха». Вера в Аллаха включает в себя четыре компонента.

1. Вера в существование Всевышнего Аллаха.

Тот, кто отрицает существование Аллаха, является неверующим. Вместе с тем, невозможно найти хотя бы

одного человека, который отрицал бы существование Всевышнего Аллаха, пусть и в глубине души. Даже фараон, спросивший Мусу: «**А что такое Господь миров?**» (сура 26 «*Аш-Шу'ара'* = Поэты», аят 23), уже своим вопросом подтвердил существование Аллаха. Муса ему ответил: «**Ты ведь знаешь, что не кто иной, а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений**» (сура 17 «*Аль-Исра'* = Ночное путешествие», аят 102). Однако фараон отверг это, о чём поведал Всевышний Аллах: «**Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости**» (сура 27 «*Ан-Намль* = Муравьи», аят 14).

2. Вера в то, что лишь Аллах обладает господством, то есть лишь Он — Господь, лишь Ему принадлежит господство. Господь — это Творец, Властелин и Распоряжающийся делами всего сущего. Кто сотворил небеса и землю? Великий и Всемогуший Аллах. Кто сотворил человека? Великий и Всемогуший Аллах. Кто распоряжается делами небес и земли? Великий и Всемогуший Аллах.

3. Вера в то, что лишь Аллаху следует поклоняться, что Он — единственный, Кто по праву достоин поклонения без каких-либо соучастников. Тот, кто заявляет, что наряду с Аллахом есть другое божество, которому следует поклоняться, не уверовал в Аллаха. Необходимо верить, что лишь Аллах заслуживает поклонения. В противном случае человек не уверовал в Аллаха.

4. Вера в имена Аллаха и Его качества. Необходимо подтверждать те имена и качества, которые в отношении Себя подтвердил Аллах в Своём Писании или Сунне Своего Посланника ﷺ. Необходимо подтверждать имена и качества Аллаха так, как подобает Его величию, не подвергая их искажению (*тахриф*),

не лишая их смыслового значения (*та'тыль*), не задавая в их отношении вопрос «как» (*такйиф*) и не уподобляя их именам и качествам творений (*тамсиль*). Тот, кто искажает аяты или хадисы об атрибутах Аллаха, не уверовал в Аллаха должным образом.

Есть люди, которые говорят: «**“Милостивый вознёсся (истава) на Трон” (20:5)** — это значит, что Он овладел им (*истауля*)». Нет, в шариатском и языковом значении слово *истава* значит возвысился (*'алля*) и вознёсся (*иртафа'а*) на Трон. Однако это возвышение особое, присущее лишь Аллаху, и оно не является лишь общим вознесением над всеми творениями. Поэтому тот, кто истолковал слово *истава* ('вознёсся') как *истауля* ('овладел'), не уверовал в Аллаха должным образом, потому что он отрицает одно из качеств, которые Аллах утвердил в отношении Себя, а утверждение всех качеств Аллаха — обязательно (*ваджиб*).

Так же тот, кто скажет, что в аяте «**Я сотворил Своими Руками**» (38:75) имеется в виду Своей Мощью или Своей Силой, ибо у Аллаха на самом деле нет Руки, — тот не уверовал в Аллаха должным образом, ибо если бы он выполнил условие веры в Аллаха, то сказал бы: «В действительности у Аллаха есть Рука, однако она не подобна рукам творений, так как Всевышний сказал: **“Нет никого подобного Ему” (42:11)**». Мы говорим об Аллахе лишь то, что сообщил нам о Себе Сам Аллах. Ведь если мы не можем рассказать о каком-то человеке, которого мы не видели, хотя нам известно, что он живёт в нашей местности, то как мы можем говорить о Всевышнем Аллахе без знания?!

Если же кто-то скажет: «Аллах говорит таким образом, что Его Речь не слышима. Его Речь является смыслом в Его сущности. А то, что слышал Джibriль, который сам является творением, это лишь звуки, созданные Аллахом, дабы передать то, что в Его Сущности», — то

такой человек также не уверовал в Аллаха должным образом, ибо подобное истолкование Речи Аллаха указывает на то, что Аллах на самом деле не разговаривает. Если вы скажете: «Речь Аллаха — это смысл в Его Сущности», то тогда смысл Речи станет Знанием, а не слышимой Речью. Поэтому задумайтесь над этим!

Таким образом, все люди, придерживающиеся еретических воззрений в отношении имён и качеств Аллаха, противоречат тому, чему следовали праведные предшественники из первых поколений мусульман. Такие люди не уверовали в Аллаха должным образом, но мы не говорим, что они неверующие. Несомненно, они верующие, однако они не уверовали в Аллаха как подобает. Из четырёх перечисленных выше компонентов им недостаёт должной веры в имена и качества Аллаха. Они ошибаются в этом вопросе и противоречат пути праведных предшественников, идя своим путём, который, несомненно, ведёт к заблуждению. Однако того, кто идёт по неверному пути в этом вопросе, нельзя считать заблудшим, пока ему не будет приведён шариатский довод против его заблуждений. Если же после того, как ему будет приведён шариатский довод, он не перестанет упорствовать в своей ошибке и заблуждении, то он станет еретиком в том вопросе, в котором он противоречит истине, даже если он придерживается пути праведных предшественников в остальных вопросах. Если же он заблуждается в этом вопросе, его нельзя называть ни еретиком в полном смысле этого слова, ни идущим по пути праведных предшественников. Нет, такой человек является приверженцем пути праведных предшественников в том, в чём его вероубеждение совпадает с ними, и еретиком в том, в чём оно противоречит им.

Один из вопросов, относящихся к именам и качествам Аллаха, который вызвал разногласия, состоит в понимании смысла хадиса: «Аллах создал Ада-

ма по образу Своему» [Бухари, № 6227; Муслим, № 2841]. Поднялся шум, стали раздаваться возражения, начались многочисленные дискуссии. Как так — Аллах создал Адама по Своему образу?

Это привело к тому, что одна группа неподобающим и постыдным образом исказила этот хадис, сказав: «Смысл хадиса “Аллах создал Адама по образу Своему” состоит в том, что Он сотворил Адама по образу самого Адама». Да поможет Аллах исправить это ложное толкование! Может ли красноречивый и здравомыслящий человек подразумевать, что в этом хадисе возвратное местоимение «своему» указывает на принадлежность к творению, в том смысле, что Аллах создал Адама по его образу, то есть по образу Адама? Такое толкование невозможно, потому что каждое создание уже сотворено по своему образу, и Адам в этом не отличается от остальных созданий. Поэтому подобное толкование представляет собой бессмысленный вздор. Посмотрите, до чего дошли в своих разговорах сторонники этого неподобающего и постыдного толкования: «Если вы скажете, что речь в этом хадисе идёт об образе Великого и Всемогущего Господа, то вы уподобите Аллаха Его созданиям, потому что образ чего-либо соответствует его прообразу, а это и есть подобие».

На это утверждение мы ответим так: если вы отдадите должное шариатским текстам, то непременно скажете: «Аллах создал Адама по образу Аллаха, однако при этом нет никого подобного Аллаху».

Кто-то скажет: «Приведите нам какой-нибудь пример, который убедил бы нас, что некое творение может быть создано по чьему-либо образу, но при этом не быть подобным ему».

В качестве ответа можно привести достоверный хадис Пророка ﷺ, который сказал: «Первая группа [членов моей общины], которая войдёт в Рай, бу-

дет подобна луне⁸ в ночь полнолуния; а те, кто [войдут в Рай] вслед за ними, будут подобны ярчайшей звезде⁹ на небе» [Бухари, № 3246; Муслим, № 2834]. Полагаете ли вы, что те, кто войдут в Рай, будут подобны луне во всех отношениях, или же вы считаете, что они будут в образе человека, но из-за сияния, красоты, великолепия, круглолицести и т. п. они будут подобны луне, то есть не полностью схожи с луной? Если вы выберете первый вариант ответа, то из этого следует, что они войдут в Рай без глаз и без рта. Если же вы выберете второй вариант, то неясность исчезает, и, тем самым, доказано, что не обязательно некая вещь, сотворённая по чьему-либо образу, похожа на свой прообраз во всех отношениях.

Самое же главное в том, что качества Аллаха — очень сложная и важная тема, а риск ошибиться в этом вопросе огромен. И человек не может уберечь себя от беды и гибели, если он не последует в этом по пути праведных предшественников из первых поколений мусульман: подтверждать то, что подтвердил в отношении Себя Аллах, и отвергать то, что отверг в отношении Себя Аллах. Лишь придерживаясь этого правила, душа ваша сможет обрести умиротворение и покой!

? *Допустимо ли человеку углубляться в этот вопрос?*

Нет. Так, однажды какой-то человек спросил имама Малика, да будет милостив к нему Аллах, о Словах Всевышнего: «**Милостивый вознёсся на Трон**» (20:5): «Как Он вознёсся?»

8 Букв.: 'в образе луны'.

9 Букв.: 'в образе ярчайшей звезды'.

Имам Малик опустил голову, покрылся испариной вследствие тяжести вопроса и его почтения к Великому и Всемогущему Господу, после чего поднял голову и ответил: «Вознесение не является чем-то неизвестным, вопрос “Как” разумом не постичь, вера в это обязательна, а задавать вопрос об этом — ересь».

«Вознесение не является чем-то неизвестным» — то есть смысл этого слова известен в арабском языке. «Вознёсся над чем-либо (*истава* ‘аля)» значит ‘возвысился над чем-либо и утвердился’. Согласно всем текстам Корана, Сунны и правилам арабской речи, если после глагола *истава* (‘вознестись’) стоит предлог ‘аля (‘над’), это означает «возвышение».

«Вопрос “как” разумом не постичь» — то есть мы не знаем, каким образом Аллах вознёсся на Свой Трон, ибо наш разум не способен это постичь. Здесь лишь один путь: уверовать в то, что услышал.

«Вера в это обязательна» — то есть вера в то, что Аллах вознёсся на Трон так, как подобает Его величию, обязательна.

«Задавать вопрос об этом — ересь» — то есть спрашивать о том, как Аллах вознёсся на трон, является религиозным нововведением, потому что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не задавали подобных вопросов Пророку ﷺ, хотя они больше всех стремились узнать о Великом и Всемогущем Аллахе. Кроме того, человек, которого бы они спросили, лучше нас знает о Всевышнем Аллахе, однако такой вопрос у них не возник. Разве нам не достаточно того, что было достаточно для сподвижников? Конечно, достаточно. Поэтому мусульманин

должен довольствоваться тем, что было достаточно праведным предшественникам, не задавая ненужных вопросов.

Затем имам Малик сказал: «Я вижу...» — то есть я полагаю — «... что ты еретик», то есть что ты хочешь внести порчу в религию людей. После чего этого человека по распоряжению имама Малика вывели из мечети, а это была Мечеть Пророка ﷺ. Обратите внимание, имам Малик не сказал: «Клянусь Аллахом, я не могу выгнать его, ибо опасюсь, что подпаду под Слова Всевышнего: **“Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его”** (2:114), ведь я бы тогда воспрепятствовал этому человеку войти в мечеть». Нет, он так не сказал, потому что этот еретик пришёл в мечеть не для поминания в ней имени Аллаха, а только за тем, чтобы сеять порчу среди рабов Аллаха. Именно таких людей и не следует пускать в мечети.

Ведь если нельзя входить в мечеть тому, кто поел чеснока или лука, то что тогда говорить о том, кто вносит порчу в религию людей?! Разве он не больше заслуживает того, чтобы его не пускали в мечеть? Конечно, больше, клянусь Аллахом, однако многие люди проявляют в этом вопросе беспечность.

В любом случае этот вопрос является очень серьёзным, и я предостерегаю вас доискиваться до вещей, о которых не допытывались сподвижники, а также задавать такие вопросы, в которых для вас нет необходимости.

Некоторые люди говорят: «У Всевышнего Аллаха есть Пальцы». Те же, кто занимается искажением качеств Аллаха, отвечают: «У Него нет Пальцев, а в хадисе,

в котором сказано: *“Поистине, сердца сынов Адама находятся меж двух Пальцев из Пальцев Милостивого”* [Муслим, № 2654] — под Пальцами подразумевается господство и распоряжение делами». Пречист Аллах! Кто об этом знает лучше: вы или Посланник Аллаха?! Эти люди стали отрицать наличие у Аллаха Пальцев из-за своих предположений, ведь они считают, что из подтверждения этого качества у Аллаха следует уподобление Аллаха творениям! То есть, во-первых, они уподобили Аллаха творениям, а, во-вторых, лишили качество Аллаха истинного смысла. Тем самым они объединили уподобление Аллаха творениям с лишением Его качеств смысла!

Затем появилась другая группа. Они говорят: *«Сердца сынов Адама находятся меж двух Пальцев из Пальцев Милостивого»*, после чего человек из этой группы берёт зубочистку, вертит её между своими пальцами и повторяет: «Меж двух Пальцев из Пальцев Милостивого». Да отсечёт Аллах два пальца этого человека, разве можно так делать?! Конечно же нет! Во-первых, разве ему известно, что у Всевышнего Аллаха пять пальцев: большой, указательный, средний, безымянный и мизинец? Нет, ему об этом ничего не известно. Во-вторых, разве ему известно, меж каких двух Пальцев из Пальцев Милостивого пребывают сердца: между большим и указательным, между большим и средним, между большим и безымянным или между большим и мизинцем? Как он смеет говорить об Аллахе то, что ему неизвестно?! Или они возводят навет на Аллаха?! Такой человек заслуживает наказания, ибо он говорит об Аллахе то, о чём сам не знает.

? Разве Пророк ﷺ, сказав: «Аллах — Всеслышающий, Всевидящий», не положил свои большой и указательный пальцы на глаз и ухо [Абу Давуд, № 4728]?

Конечно, но вы не Посланник ﷺ, чтобы делать то же самое. Кроме того, единственная причина, из-за которой Посланник ﷺ сделал так, состоит в подтверждении того, что у Аллаха есть слух и зрение. Ещё раз повторю, что имена и качества Аллаха — это очень серьёзная тема. Будьте осторожны, вопрос этот очень труден, тут легко можно оступиться и упасть в расселину ошибок.

Ещё одна группа цитирует Слова Всевышнего: «**А ведь вся земля в День Воскрешения будет всего лишь Пригоршней Его**» (сура 39 «Аз-Зумар = Толпы», аят 67) — и показывает это, взяв что-то в пригоршню! Да упасёт от этого Аллах! Вторая же группа попала в другую крайность, сказав: «**“Пригоршней Его”** значит ‘под Его полным распоряжением’». Обратите внимание, какая огромная разница между двумя этими группами!

В любом случае хотелось бы ещё раз повторить: проявляйте осторожность в вопросе качеств Аллаха, не вдаваясь в обсуждение того, о чём не говорили праведные предшественники!

Поэтому некоторые учёные сказали: «Кто не довольствуется тем, что было достаточно для сподвижников и их последователей, тому пусть Аллах не даст широты и простора!»

«...чтобы ты уверовал... в Его ангелов». Пророк ﷺ начал с ангелов, а не с посланников и Писаний, потому что ангелы относятся к миру сокрытого. Что же касается посланников и Писаний, то они относятся к миру зримого, воспринимаемого органами чувств. Ангелы же не воспринимаются органами чувств, если только не соизволит Великий и Всемогуший Аллах. Аллах сотворил ангелов из света, о чём достоверно передано от Пророка ﷺ [Муслим, № 2996]. Они не нужда-

ются в пище и питье, поэтому их ещё называют бес-
телесными (*самад*) существами, то есть у них нет вну-
тренностей. Таким образом, мы верим, что существу-
ет сокрытый мир и это мир ангелов.

Есть разные виды ангелов, и по мудрости Вели-
кого и Всемогущего Аллаха их функции различны.
Ведь и люди отличаются друг от друга, в том числе
и по роду занятий.

Вера в ангелов включает в себя следующие компо-
ненты.

1. Вера в те имена ангелов, которые нам известны.
То есть мы должны верить, что есть ангел, которого
зовут так-то — например, Джibriль.

2. Вера в то, что ангелы выполняют различные
функции, возложенные на них Аллахом. Например,
Джibriль ﷉ поручено передавать Священное От-
кровение, с которым он нисходил от Аллаха к Его по-
сланникам, Микаилу ﷉ поручено низводить дождь
и возвращать растения земли, Исрафилю ﷉ — дуть
в Рог в Судный день.

Этих трёх ангелов Пророк ﷺ упоминал в мольбе,
открывающей намаз (*ду'а аль-истифтах*), когда он со-
вершал ночной намаз: «О Аллах! Господь Джibri-
иля, Микаиля и Исрафиля...» [Муслим, № 770]. Му-
дрость упоминания этих ангелов вместе состоит в том,
что каждому из них поручен определённый вид жиз-
ни. Так, Джibriль поручена передача Священного
Откровения, а это жизнь для сердец, о чём сказал Ве-
ликий и Всемогущий Аллах: «Таким же образом Мы
внушили тебе в Откровении дух [Коран] из нашего
повеления» (сура 42 «Аш-Шура = Совет», аят 52).
Микаилу поручено управлять выпадением дождя
и выведением растений, а это жизнь земли. Исрафилю
же поручено дуть в Рог в Судный день, а это знамени-
ует воскрешение людей из мёртвых для вечной жизни.

Упоминание этих трёх ангелов вместе в ночном намазе весьма уместно, поскольку пробуждение человека ото сна подобно воскрешению после смерти, ибо сон — это тоже упокоение, как Всевышний Аллах сказал: **«Он — Тот, Кто забирает ваши души ночью и знает, что вы делаете днём. Затем Он воскрешает вас днём»** (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 60), а также **«Аллах упокоивает души в момент их смерти, а ту, которая пока не умирает, Он забирает во время сна. Он удерживает ту, которой предопределил смерть, а другую отпускает до определённого срока»** (сура 39 «Аз-Зумар = Толпы», аят 42). Поскольку пробуждение ночью ото сна для совершения намаза — это тоже воскрешение, но после малой смерти, то упоминание этих трёх ангелов, которым поручены различные виды жизни, весьма уместно, а мудрость этого очевидна.

Также необходимо верить, что на некоторых ангелов возложены особые функции. Например, есть ангелы, которым поручено записывать деяния рабов Аллаха. Ведь Всевышний Аллах сказал: **«Мы сотворили человека и знаем, что нашёптывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают [записывают деяния]. Стоит ему произнести слово, как при нём оказывается готовый наблюдатель»** (сура 50 «Каф = Каф», аяты 16–18). Это ангелы, которые записывают дела всех людей. В другом аяте Великий и Всемогуший Аллах сказал: **«Но нет! Вы считаете ложью воздаяние. Воистину, над вами есть хранители — благородные писцы»** (сура 82 «Аль-Инфитар = Раскалывание», аяты 9–11), то есть они записывают каждое слово, произнесённое человеком. Очевидный смысл этого благословенного аята указывает на то, что они записывают абсолютно всё — как то, что в пользу человека, так и то, что про-

тив него, а также то, что ни в пользу, ни против человека. С точки зрения грамматики арабского языка речь в вышеприведённом аяте идёт о всех словах, произносимых человеком, однако за нейтральные слова, которые не свидетельствуют ни за, ни против человека, отчёт он держать не будет, хотя учёные говорят, что из-за этих слов человек всё равно упустил великое благо.

В этой связи передаётся замечательная история о факихе мухаддисов и мухаддисе факихов, имаме приверженцев Сунны Ахмаде ибн Ханбале, да будет милостив к нему Аллах. Однажды к нему зашёл какой-то человек и увидел, что тот стонет из-за боли. Тогда этот человек сказал имаму Ахмаду: «О Абу 'Абдаллах! Ты издаёшь стоны, а ведь Тавус сказал: «Поистине, ангел записывает всё, даже стоны больного». Услышав это, имам Ахмад, да будет милостив к нему Аллах, тут же перестал стонать. Этот рассказ наглядно показывает, с каким почтением наши благочестивые предки относились к сообщениям от праведных предшественников.

Среди ангелов также есть те, которым поручено странствовать по земле в поисках собраний, где поминуют Аллаха и обучаются исламским знаниям. Найдя такое собрание, ангелы садятся там.

Кроме того, существуют и другие ангелы, которым поручено:

- охранять человека при жизни;
- забирать души людей, когда подошёл к концу срок их жизни;
- задавать умершему вопросы в могиле;
- встречать верующих в День Воскрешения, о чём сказано в Коране: «а ангелы встретят их» (сура 21 «Аль-Анбийя'» = Пророки», аят 103);
- приветствовать обитателей Рая, о чём сказал Всевышний в Своём Писании: «Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам

за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя Обитель!» (сура 13 «Ар-Ра'д = Гром», аяты 23–24);

- поклоняться Великому и Всемогущему Аллаху днём и ночью, о чём Всевышний сказал: «**Они славят Его днём и ночью без усталости**» (сура 21 «Аль-Анбийя' = Пророки», аят 20). Кроме того, Пророк ﷺ сказал: «**Небо скрипит [подобно верблюжьему седлу под тяжестью груза], да и как ему не заскрипеть? Нет в небе ни одного места размером с четыре пальца, чтобы не было там ангела, который не стоял бы пред Аллахом либо не совершал поясной или земной поклон**» [Тирмизи, № 2312; Ибн Маджа, № 4190. Хороший (хасан) согласно аль-Албани: Сахих аль-джамий', № 2449].

«...чтобы ты уверовал... в Его Писания». Писания (кутуб) — множественное число от слова писание (китаб), то есть то, что записано. В шариатском значении под Писаниями подразумевается то, что Великий и Всемогущий Аллах ниспослал Своим посланникам, ибо не было ни одного посланника, которому Аллах не ниспослал бы Писание, о чём Он сказал в Коране: «**Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещателями, ниспослал вместе с ними Писание с истиной**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 213). Великий и Всемогущий Аллах также сказал: «**Мы уже отправили Нуха и Ибрахима и установили пророчество и Писание в их потомстве**» (сура 57 «Аль-Хадид = Железо», аят 26).

Знайτε, что все предыдущие Писания были отменены последним Писанием, главенствующим над всеми остальными Писаниями и свидетельствующим о них, а это Коран. Так, Великий и Всемогущий Аллах ска-

зал: «Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний и для того, чтобы оно свидетельствовало о них» (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 48). Таким образом, все Писания отменены Кораном, и, согласно Шариату, нельзя поступать в соответствии с содержащимися в них законоположениями.

? *Что касается достоверно установленных законоположений, содержащихся в предыдущих Писаниях: следует ли поступать в соответствии с теми из них, которые не противоречат нашему Шариату, или же поступать в соответствии с ними вообще нельзя?*

Законоположения, которые были установлены в предыдущих законодательствах, делятся на три категории:

- 1) то, что соответствует нашему Шариату;
- 2) то, что противоречит нашему Шариату;
- 3) то, относительно чего у нас нет знания, соответствует это нашему Шариату или нет, ибо об этом ничего не сказано.

1. То, что соответствует нашему Шариату, есть истина, и мы следуем этому. Все учёные здесь единодушны (*иджма'*). Но мы следуем данному законоположению не из-за того, что оно содержится в предыдущем Писании, а потому, что оно установлено в нашем Шариате.

2. Тому, что противоречит нашему Шариату, мы не следуем, в чём тоже разногласий среди учёных нет, потому что данное законоположение было отменено последним Шариатом. Например, согласно Шариату в наше время людям можно употреблять в пищу верблюжатину, хотя для иудеев это мясо было запрещено.

3. То, что не противоречит нашему Шариату и не подтверждается им. Мусульманские учёные, да будет милостив к ним Аллах, разошлись во мнениях относительно этого. Одна группа учёных говорит: «То, что было установлено в качестве закона до нас, установлено и для нас, если только какое-то предыдущее законоположение не противоречит нашему Шариату». Другая группа учёных говорит: «Нет, это не установлено для нас, следовать этому нельзя». Каждая группа приводит свои доказательства, которые подробно разбираются в книгах по основам фикха.

Вера в Писания включает в себя четыре компонента.

1. Мы должны верить, что Всевышний Аллах ниспослал Своим посланникам Писания и что эти Писания исходили от Аллаха. Однако вместе с тем мы не верим, что Писания, которые существуют сейчас у немусульман, — это те же самые Писания, которые были ниспосланы Аллахом, потому что нынешние Писания, кроме Корана, были искажены и изменены. Но мы верим, что сам оригинал Писания, который был ниспослан посланнику, есть истина, которая ниспослана от Аллаха.

2. Мы должны верить в достоверность того, о чём в них сообщается. Речь идёт о вере во все сообщения Корана, а также в те сообщения предыдущих Писаний, которые не были искажены или изменены.

3. Мы должны верить в те законоположения, которые не противоречат нашему Шариату, следующим образом: то, что было установлено в предыдущих законодательствах, установлено и для нас, если данное законоположение не отвергается в нашем Шариате из-за противоречия ему (это наиболее правильное мнение).

4. Мы должны верить в те имена Писаний, которые нам известны. Например, Коран, Тора (*Таурат*), Евангелие (*Инджил*), Псалтирь (*Забур*), свитки Ибрахима (*сухуф Ибрахим*) и свитки Мусы (*сухуф Муса*). Поэтому если какой-то человек знает, что есть Писание, которое называется Тора, и говорит: «Я не верую в Тору», то он будет неверующим, потому что вера в Аллаха включает в себя и веру в Писания.

«...чтобы ты уверовал... в Его посланников» — то есть уверовал в посланников Великого и Всемогущего Аллаха. Под словом «посланники» подразумеваются посланники из числа людей. Следует знать, что иногда их называют пророками, а иногда посланниками.

? *Подразумевают ли оба этих слова одинаковое значение?*

Что касается аятов Корана, то каждый пророк, который в них упомянут, является посланником. Поэтому всякий раз, когда вы встречаете в Коране какого-нибудь пророка, знайте, что он также является и посланником. Однако есть разница в смысловом значении между словами «пророк» и «посланник». Наиболее правильное мнение состоит в следующем. Пророк — это тот, кому Аллах внушил в откровении Шариат и велел ему поступать в соответствии с ним, однако Он не повелел ему донести этот Шариат до других творений. В этом значении слово «пророк» означает ‘тот, кому было сообщено’, но не было велено донести до остальных. Например, Адам عليه السلام, праотец человечества, был полноправным пророком, однако он не был посланником, ибо первым посланником был Нух عليه السلام. Адам же был лишь пророком, о чём достоверно сообщается в хадисах.

? Почему Адам не был направлен с посланнической миссией?

Потому что люди в то время были единой общиной, их было немного и они не имели разногласий во мнениях. Для них в те времена не открылись просторы этого мира, и люди ещё не расселились по земле. Они были единым целым, им было достаточно видеть своего отца, Адама, поклоняющимся Аллаху, и они следовали за ним. Затем, когда с течением времени появились разногласия и люди расселились по земле, возникла необходимость в посланниках, о чём Великий и Всемогуший Аллах сказал: **«Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 213).

? В чём тогда польза от направления других пророков после Адама عليه السلام, если пророку не велено довести свой Шариат до людей?

Эта польза состоит в том, чтобы напомнить людям о Шариате, который они позабыли. Со стороны людей в этом нет полного неприятия, поэтому они не нуждаются в посланнике. Тем самым им достаточно пророка, который напомнит им о Шариате. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Мы ниспослали Тору, в которой содержится верное руководство и свет. Покорившиеся [Аллаху] пророки выносили по ней решения для исповедующих иудаизм»** (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 44). В этом и заключается польза от пророка, которая убедительно подтверждается данным аятом.

? *В чём польза пророческой, а не посланнической миссии?*

В том же, о чём сказано выше. Поэтому в одном из хадисов, хотя он и слабый, сказано: **«Учёные моей общины — словно пророки сынов Израиля»** [Кяшф аль-хафа', № 1744. Хадис без иснада: ас-Суюты, Ибн Хаджар, а также аль-Албани: Да'ифа, № 466]. Смысл этого сообщения верен, а цепочка его передатчиков, доходящая до пророка ﷺ, — нет.

Первым посланником был Нух (Ной), мир ему, а последним — Мухаммад ﷺ. Поэтому знайте, что сведения, которые вы можете найти в некоторых книгах по истории — например, о том, что Идрис (Енох), был до Нуха عليه السلام, равно как и ряд других пророков, например, Шис (Сиф), — эти сведения лживы и недостоверны. Идрис عليه السلام определённо жил после Нуха. Некоторые учёные сказали: «Идрис был одним из пророков, который был направлен к сынам Израилевым, потому что он постоянно упоминается в их рассказах». В любом случае мы твёрдо знаем, что Идрис не жил до Нуха. Шариатское доказательство содержится с следующих аятах Корана: **«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 163), а также: **«Мы уже отправили Нуха и Ибрахима и установили пророчество и Писание в их потомстве»** (сура 57 «Аль-Хадид = Железо», аят 26). Аллах направил их, и они были вершиной посланников, а в потомстве Нуха и Ибрахима Аллах установил пророчество и Писание. Тот же, кто считает, что Идрис был до Нуха, возводит ложь на Коран, и ему следует покаяться перед Аллахом за своё лживое убеждение.

По Милости Аллаха посланники относятся к наивысшей категории людей. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 69). В этом аяте перечислены четыре высших категории людей.

Посланники не только являются пророками, но они даже лучше их. Наилучшими же из всех посланников являются пятеро, которые названы «твёрдые духом». Они дважды упомянуты в Коране: в суре «Аль-Ахзаб» и в суре «Аш-Шура»: **«Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой, сыном Марьям»** (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 7), **«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе: “Исповедуйте религию и не разделяйтесь в ней!”»** (сура 42 «Аш-Шура = Совет», аят 13). Пречист Аллах! Эта заповедь Аллаха обращена к первым и последним поколениям людей: **«Исповедуйте религию и не разделяйтесь в ней!»**

Наилучшим же из посланников является Мухаммад ﷺ. Об этом он сказал сам: **«Я — господин рода человеческого»** [Муслим, № 2278]. Кроме того, когда Пророк ﷺ встретил посланников во время ночного перенесения из Мекки в Иерусалим (*аль-исра'*), он совершил вместе с ними намаз, будучи имамом, при этом имам истинных единобожников (ханифов) Ибрахим عليه السلام молился позади Мухаммада ﷺ. Как известно, право на руководство намазом принадлежит наилучшему из людей — Пророк же как раз и был наилучшим из твёрдых духом посланников.

Вместе с тем Ибрахим عليه السلام занимает по своему статусу место, которое следует сразу после Пророка ﷺ, ведь Аллах о нём сказал: **«А Ибрахима Аллах сделал Своим возлюбленным»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 125). И то великое испытание, которое Аллах послал Ибрахиму, не смог бы вынести никто, за исключением одного из твёрдых духом посланников.

История испытания Ибрахима عليه السلام начинается с того, что Аллах даровал ему сына, когда он был уже в преклонном возрасте. А ведь, как известно, если у человека в зрелом возрасте рождается первенец, да ещё и сын, то отец испытывает к своему ребёнку самую сильную любовь, которую только можно испытывать к человеку.

«Когда он достиг того возраста, чтобы трудиться вместе с ним» (сура 37 «Ас-Саффат = Выстроившиеся в ряды», аят 102) — обратите внимание, не возраста ребёнка, на которого не обращают особого внимания, и не взрослого, который живёт самостоятельной жизнью, а именно того возраста, чтобы трудиться, то есть сопровождать отца везде, помогая ему, — сердце Ибрахима всецело привязалось к своему сыну. И тогда Всевышний Аллах послал ему величайшее испытание, показав во сне, что он режет своего сына в качестве жертвы. Сон же пророков — одна из форм Божественного Откровения. Поэтому **«он сказал: “О сын мой! Я вижу во сне, как приношу тебя в жертву закланием. Что ты скажешь на это?”»** (сура 37 «Ас-Саффат = Выстроившиеся в ряды», аят 102). Аллах не предоставил Ибрахиму выбор, но Он пожелал лишь испытать его. И здесь уже сын, в свою очередь, проявил высшую степень повиновения и подчинения, сказав: **«Отец мой! Сделай то, что тебе велено»** (сура 37 «Ас-Саффат = Выстроившиеся в ряды», аят 102). Он не сказал: «Отец мой! Зарежь меня в ка-

честве жертвы!» Нет, он сказал: «Сделай то, что тебе велено», дабы обратить внимание отца на то, что тот поступает так, подчиняясь велению Великого и Всемогущего Аллаха. **«Сделай то, что тебе велено, и, если Аллах пожелает, ты найдёшь меня одним из терпеливых»** (сура 37 «Ас-Саффат = Выстроившиеся в ряды», аят 102). Посмотрите, он не стал твёрдо и решительно это утверждать, а добавил: «если пожелает Аллах». Это полностью соответствует следующим словам Аллаха: **«И никогда не говори: “Я сделаю это завтра”. Если только этого не пожелает Аллах!»** (сура 18 «Аль-Кяхф = Пещера», аят 23–24). Отец с сыном согласились ответить на веление Аллаха, и **«когда они оба покорились»** (37:103), то есть покорились велению Аллаха, **«и он уложил его на лоб»** (37:103), то есть отец положил его на землю лицом вниз, а не на спину, чтобы не видеть лица сына, и тот не видел блеск от лезвия ножа на своей шее (так было легче и для отца, и для сына), когда Ибрахим уже занёс свой нож, — пришло облегчение от Великого и Всемогущего Аллаха, которое избавило его от этого тяжкого испытания: **«Мы воззвали к нему: “О Ибрахим, ты оправдал сновидение”. Воистину, так мы воздаём людям чистосердечным»** (сура 37 «Ас-Саффат = Выстроившиеся в ряды», аят 104–105).

Эта любовь к сыну, это великое испытание и это полное подчинение велению Аллаха свидетельствуют о том, что любовь к Аллаху в сердце Ибрахима была сильнее любви к собственному ребёнку, и поэтому Ибрахим был возлюбленным Всемогущего Аллаха. Аллах благодетельствовал его самой высшей степенью любви к Себе, которая называется хулля. Хулля — наивысший вид любви, который не может быть поделён на части. Говорят, что обычная любовь (*махабба*) является всего лишь одной десятой или одной седьмой частью хулля.

В аяте «**А Ибрахима Аллах сделал Своим возлюбленным**» (сура 4 «*Ан-Ниса'* = Женщины», аят 125) содержится доказательство того, что Ибрахим занимает у Аллаха высочайшую степень возлюбленного, также в нём подтверждается такой атрибут Аллаха, как любовь.

Люди, искажающие атрибуты Аллаха, говорят: «Аллаху нельзя приписывать любовь. Что же касается аята “**А Ибрахима Аллах сделал Своим возлюбленным**”, то в нём слово *халиль* (‘возлюбленный’) образовано от слова *хилля* (‘нужда’). Следовательно, этот аят означает, что Аллах сделал Ибрахима нуждающимся в Себе».

Такое толкование является искажением истинного смысла аята, ибо тогда, если следовать их мнению, каждый человек будет халилем (возлюбленным) Аллаха, ведь все люди нуждаются в Великом и Всемогущем Аллахе.

Поэтому мы говорим: «Халиль — это тот, кто достиг высшей степени любви». Пророк ﷺ сказал: «*Аллах сделал меня Своим халилем, так же, как Он сделал Своим халилем Ибрахима. Если же бы мне пришлось выбрать халиля из моей общины, то я выбрал бы Абу Бакра*» [Муслим, № 532].

В этой связи необходимо обратить внимание на одно выражение, которое распространено среди людей. Они говорят: «Ибрахим — возлюбленный Аллаха (*халилю* Алах), Мухаммад — любимец Аллаха (*хабибу* Алах), а Муса — собеседник Аллаха (*калиму* Алах)». Разумеется, нет никаких сомнений в том, что Мухаммад ﷺ любимец Аллаха: он любил Аллаха и был Его любимцем. Однако существует эпитет, который выше, чем просто любимец Аллаха. Это «возлюбленный Аллаха» (*халилю* Алах). Следовательно, те, кто говорят: «Мухаммад — любимец Аллаха (*хабибу* Алах)» нару-

шили право Посланника ﷺ, потому что степень обычной любви (*махабба*), на которую указывает слово «любимец» (*хабиб*), гораздо меньше степени совершенной любви (*хулля*). Поэтому мы говорим, что нам неизвестен никто из людей, кто был бы возлюбленным Аллаха (*халилю Ллах*), за исключением двух человек — Ибрахима и Мухаммада, мир им обоим и благословения Аллаха. Что же касается обычной любви (*махабба*), то она касается многих людей. Например, Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах любит творящих добро»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 195), **«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами»** (сура 61 «Ас-Сафф = Ряды», аят 4) и т. д.

«...чтобы ты уверовал... в Последний день». Это День Воскрешения из мёртвых. Этот день назван последним, потому что это последний этап существования человека и других созданий. Человек проходит через четыре этапа существования: в утробе матери, в земной жизни, жизнь в барзахе и в День Воскрешения, который является последним этапом.

Вера в Последний день включает в себя следующие компоненты.

1. Вера в то, что этот День непременно наступит и что Аллах воскресит людей из их могил. Это означает, что Аллах оживит людей в тот момент, когда Исрафил подует в Трубку и люди предстанут пред Господом миров. Так, Всевышний сказал: **«А потом, в День Воскресения, вы непременно будете воскрешены»** (сура 23 «Аль-Му'минун = Верующие», аят 16). Кроме того, Пророк ﷺ сказал: **«Люди будут собраны в День Воскрешения босыми, нагими и необрезанными»** [Бухари № 6527; Муслим, № 2859]. Таким образом, вера в День Воскрешения подразумевает то, что он непременно наступит, ибо об этом сообщил Аллах в Своём

Писании, а Его посланник — в Сунне. Можно заметить, что довольно часто Всевышний Аллах упоминает веру в Последний день вместе с верой в Аллаха. Причина этого заключается в том, что тот, кто не верует в День Воскрешения, не стремится совершать добрые дела, поскольку он считает, что ему не будет предъявлен расчёт за содеянное.

2. Вера во все события Последнего дня, связанные с творениями, о которых упомянул Аллах в Своём Писании и которые достоверно передаются от Пророка ﷺ. К этому относится вера в то, в каком виде люди будут собраны в День Воскрешения: босыми, нагими, необрезанными и в первозданном виде, то есть не будет у них имущества, физических увечий и т. д., что схоже со словами Всевышнего: «Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали творить их в первый раз» (сура 21 «Аль-Анбийя'» = Пророки», аят 104).

3. Вера в то, что связано с Последним днём. К этому относится вера в Водоём Пророка (*хауд*), заступничество (*шафа'а*), мост через Ад (*сырат*), Рай и Ад. Рай — обитель высшего блаженства, а Ад — обитель мучительного наказания.

Шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, в своём труде по вероубеждению «Аль-Акида аль-васитя» пишет: «К вере в Последний день относится вера во всё, что произойдёт после смерти, о чём сообщил Пророк ﷺ. Например, испытание в могиле (*фитна фи аль-кабр*), ибо люди подвергаются в могиле испытанию, когда им задают три вопроса: “Кто твой Господь? Какая у тебя религия? Кто твой пророк?”»

4. Вера в блаженство и наказание в могиле, поскольку это достоверно подтверждается Кораном, Сунной и единодушным согласием праведных предшественников из первых поколений мусульман.

Пользуясь случаем, хочу обратить внимание на одно выражение, которое используют некоторые люди и которое появляется в печати в связи со смертью какого-либо человека: «Он отправился в последнюю обитель»¹⁰.

Употреблять такое выражение — грубейшая ошибка. Если бы нам не было известно, что произносящий такие слова действительно имеет в виду, то мы бы сказали: «Он отрицает воскрешение из мёртвых». Ведь если могила является последней обителью, последним пристанищем, то из этого следует, что никакого воскрешения не будет. Это очень щекотливый вопрос, однако некоторые люди небрежно к нему относятся: один скажет какое-то выражение, а другой тут же подхватит его, используя повсюду и не задумываясь о его значении.

«...а [также в том, чтобы] уверовал ты в предопределённость как хорошего, так и плохого». Пророк ﷺ повторил здесь глагол «уверовал», дабы подчеркнуть важность и серьёзность веры в предопределение.

Вера в предопределение включает в себя четыре компонента.

1. Необходимо верить в то, что Аллах охватил Своим знанием всё сущее, как в общем, так и в подробностях. На это указывают общие шариатские доказательства. Например: «Аллах ведает обо всякой вещи» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 282). Част-

10 В русском языке наряду с оборотами «последняя обитель» и «последнее пристанище» употребляют такие устойчивые выражения, как «отправиться в последний путь», «заснуть/опочить вечным сном», «уснуть навеки». Нижеследующее рассуждение Ибн аль-‘Усаймина относительно арабского оборота применимо и ко всем этим русским выражениям.

ным проявлением этого является знание Аллаха о сокровенном. Так, упоминая о Мусе عليه السلام, Аллах сказал: **«Мой Господь не ошибается и не предаёт забвению»**, то есть нет ничего, что было бы неизвестно Аллаху, и Он ничего не забывает из того, что знает. Великий и Всемогуший Аллах упомянул о Своем знании во многих аятах как в общем смысле, так и в частном.

Что касается знания Аллаха в общем смысле, то Он сказал: **«Аллах ведаёт обо всякой вещи»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 282), а также: **«Аллах — Тот, Кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление нисходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объёмлет знанием всякую вещь»** (сура 65 «Ат-Таяк = Развод», аят 12).

Что же касается частного знания, то Всевышний Аллах сказал: **«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома»** (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 59). Великому и Всемогущему Аллаху известно абсолютно обо всём, что на суше и в море. Его Слова **«даже лист»** означают, что всякий лист на любом дереве **«падает только с Его ведома»**, то есть Он знает, когда, где и каким образом упал любой лист. **«Нет ни зёрнышка во мраках земли, ни чего-либо влажного или сухого, чего бы не было в ясном Писании»** (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 59). То есть любое зёрнышко, будь оно большим или маленьким во мраках земли, известно Великому и Всемогущему Аллаху. Например, если мы предположим, что пшеничное зёрнышко упало на дно моря, оно погрузилось в ил, а над слоем ила находится толща воды, и это произошло в ночной мгле, идёт дождь, тучи застлали небо (то есть всё под мраком дождя и мраком туч), воздух пропитан пылью (это тоже мрак), —

то даже в такой крошечной тьме Великому и Всемогущему Аллаху известно об этом зёрнышке, сокрытом во мраках земли, **«и нет ни чего-либо влажного или сухого, чего бы не было в ясном Писании»**.

Если человек уверует должным образом в то, что Великий и Всемогущий Аллах обладает абсолютным знанием и что Всевышний охватил Своим знанием всё сущее, то он непременно преисполнится благоговейным трепетом пред Аллахом, смирением перед Ним и сильным желанием получить то, что у Него, потому что Аллаху известно о всяком движении его души и тела.

2. Необходимо верить в то, что Всевышний Аллах записал в Хранимой скрижали судьбы всего сущего до Дня Воскрешения. Так, Великий и Всемогущий Аллах сказал: **«Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве [Хранимой скрижали]»** (сура 36 «Йа син = Йа, син», аят 12), **«Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании [Хранимой скрижали], что землю унаследуют Мои праведные рабы»** (сура 21 «Аль-Анбийа' = Пророки», аят 105).

Пророк ﷺ также сообщил, что, когда Аллах создал Письменную трость, Он сказал ей: **«Пиши!»** И Письменная трость ответила: **«Господи, а что мне записать?»** Он сказал: **«Запиши всё, что произойдёт»** — и в тот же час было записано всё, что свершится до Дня Воскрешения» [Абу Давуд, № 4700; Тирмизи, № 2155. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джами', № 2018].

? *Аллах повелел Письменной трости записать, но как Аллах мог обратиться к неодушевлённому предмету?*

Дело в том, что Аллах, будучи Всемогущим, даровал этому предмету дар речи. И Пись-

менная трость стала одушевлённым (точнее, разумным¹¹) предметом, так что такое и обращение Аллаха к Письменной трости, и обращение Письменной трости к Аллаху вполне возможны. Кроме того, Всевышний Аллах, например, сказал: «Потом Он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: “Придите покорными или по принуждению!” Они сказали: “Мы пришли покорными”» (сура 41 «Фуссылят = Разъяснены», аят 11). То есть Аллах обратился к небу и земле с речью и сообщил об их ответе. Причём они ответили *таи‘ин* (‘покорными’), а эта форма множественного числа используется в арабском языке по отношению к разумным субъектам. Если бы они не были разумными, то было бы употреблено множественное число для неразумных субъектов, то есть *таи‘ат*.

Итак, Аллах повелел Письменной трости записать, она подчинилась велению, но ей было неясно, что именно следует записать. Поэтому она спросила: «Господь, а что мне записать?» Аллах ответил: «Запиши всё, что произойдёт вплоть до Дня Воскрешения». И в тот же миг Письменная трость записала всё, что свершится до Дня Воскрешения. Пречист Аллах! Кто может сосчитать все события и явления, кроме Великого и Всемогущего Аллаха?! Причём все они записаны в этой Хранимой Скрижали.

11 Русской грамматической категории одушевлённости/неодушевлённости соответствует арабская категория разумности/неразумности. — *Ред.*

Нам неизвестна сущность этой Хранимой Скрижали: из чего она сделана (из дерева, например, или из железа), каков её размер либо какова её ширина. Обо всём этом ведомо одному лишь Аллаху. Мы должны просто верить, что существует Скрижаль, на которой Аллах записал судьбы всего сущего, а допытываться о её сущности мы не вправе.

К примеру, в последнее время появились так называемые лазерные диски. Такой маленький диск может вместить в себя очень много книг, а ведь он является изделием человека. Я говорю об этом только в качестве примера, а не для сравнения, потому что Хранимая Скрижаль величественнее того, что может охватить наш разум.

3. Мы должны верить, что всё происходящее во Вселенной подчинено желанию Всевышнего Аллаха и ничто никогда не может преодолеть Его волю. Поэтому мусульмане единодушны в следующем: то, что Аллах пожелал, непременно случается, а то, что Он не пожелал, никогда не произойдёт. Поэтому что бы ни случилось, это происходит по воле Аллаха.

Воля Аллаха охватывает всё сущее: всё, что совершает Великий и Всемогущий Аллах, и всё, что совершают рабы Аллаха, не выходит за пределы Его воли, о чём сказано в следующих аятах: «Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях, одни из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 253), «Если бы твой Господь пожелал, они не поступали бы так» (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот»,

аят 112), «...тем из вас, кто желает следовать прямым путём. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» (сура 81 «Ат-Таквир = Скручивание», аяты 28–29).

Всё во Вселенной происходит по желанию Аллаха. Если человек уверовал в это, то он обезопасил себя от происков шайтана. Если же человек что-то совершил, но получил не то, что хотел, а затем сказал: «Эх, если бы я этого не сделал», то это относится к проискам шайтана, потому что Аллах пожелал, чтобы человек совершил свой поступок, и он непременно должен был произойти. Однако если содеянный поступок был грехом, то человек должен раскаяться в нём и просить у Аллаха прощение.

4. Необходимо верить в то, что Всевышний Аллах сотворил всё сущее. Мы верим во всеобъемлющее сотворение Аллахом всего сущего. Так, Всевышний сказал: «Он сотворил всякую вещь и предопределил её» (сура 25 «Аль-Фуркан = Различение», аят 2). Поэтому любая вещь сотворена Аллахом: небеса, земли, моря, реки, планеты, солнце, луна, человек. Абсолютно всё сотворено Великим и Всемогущим Аллахом, в том числе и движения человека, потому что Аллах сотворил человека и его деяния. Поскольку человек является творением, то несомненно, что все его качества и действия также сотворены. Это значит, что действия рабов Аллаха сотворены Великим и Всемогущим Господом этих рабов. И даже несмотря на то, что рабы Аллаха совершают свои действия по своему выбору и по своей воле, эти действия всё равно сотворены Аллахом. Так дело обстоит потому, что действия рабов являются результатом твёрдой воли и полной способности их совершить, но Творцом этой воли и способности является Всевышний и Всемогущий Аллах.

? *Являются ли качества Аллаха сотворёнными?*

Нет, потому что качества Всевышнего Аллаха соответствуют Его Сущности, равно как и качества человека соответствуют его сущности, которая сотворена. В разделе «Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса» мы упомянем, если пожелает Аллах, о том, что люди в вопросе предопределения разделились на три группы: 1) совершающие упущение, 2) проявляющие чрезмерность, 3) придерживающиеся середины, то есть истины.

«...[и этот человек снова] сказал: “Ты сказал правду”». Эти слова произнёс Джибриль عليه السلام.

«[Потом] он сказал: “Поведай мне о чистосердечии (ихсан)”». Слово *ихсан* образовано от глагола *ах-сана* — ‘делать что-либо хорошо, совершать добро’. В отношении Творца *ихсан* означает совершать своё поклонение на основе искренности, стремясь только ко Всевышнему Аллаху и следуя за Посланником Аллаха ﷺ. Соответственно, чем больше верующий проявляет искренности в поклонении Аллаху ﷻ и в следовании за Посланником ﷺ, тем больше *ихсана* он совершает. В отношении творений *ихсан* означает делать им добро — делиться с ними своим имуществом, помогать им своим авторитетом и т. п.¹²

Пророк ﷺ сказал: «Ихсан заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его». Поклонение Аллаху может осуществиться только при двух условиях: 1) искренность ради Аллаха и 2) сле-

12 Соответственно, слово *ихсан* может быть переведено по-разному: ‘чистосердечие, искренность, добродеяние’.

дование за Посланником Аллаха ﷺ. При выполнении этих условий человек поклоняется своему Всевышнему Господу так, как будто он его видит. Это называется поклонением стремления и сильного желания. Когда человек достиг этого уровня поклонения, он обнаруживает, что его душа побуждает его к такому поклонению, ибо он стремится к тому, что любит. В результате он поклоняется Аллаху так, как будто он Его видит, он устремляет к Нему все свои чаяния, приносит Ему покаяние и приближается к Нему.

«...а если ты Его не видишь, то [помня о том, что] Он, поистине, видит тебя». То есть поклоняйся Аллаху из страха перед Ним и не противоречь Ему, ибо если ты противоречишь Ему, то ведь, поистине, Он видит тебя! Такой вид поклонения основывается на страхе перед Аллахом, ибо человек боится наказания Аллаха и Его кары. Эта ступень поклонения верующего ниже, чем первая ступень.

Таким образом, ихсан делится на две ступени: поклонение Аллаху из стремления к Нему и поклонение Аллаху из страха перед Ним.

Ступень поклонения Аллаху из стремления к Нему состоит в том, чтобы человек поклонялся Аллаху так, как будто он видит Его.

Ступень поклонения Аллаху из страха перед Ним состоит в том, чтобы человек поклонялся Аллаху, помня, что Он видит его. Тем самым он остерегается Аллаха, Который сказал: **«Аллах предостерегает вас от Самого Себя»** (сура 3 «Али 'Имран = Семейство 'Имрана», аят 30). Исходя из этого, мы узнаём, что два этих предложения [в хадисе] отличаются друг от друга. То, о чём сказано в первом предложении, представляет собой наилучший вид ихсана. Именно поэтому Пророк ﷺ сначала упомянул первую ступень ихсана, а затем вторую.

«[Потом] он сказал: “[А теперь] поведай мне об Часе”». В этот раз Джибриль не сказал Пророку: «Ты сказал правду», ограничившись первым разом.

Под словом «Час» здесь подразумевается воскрешение людей из могил для суда пред Господом миров. Это событие было названо Часом, потому что оно будет продолжаться недолго, однако это великое бедствие. Всевышний и Всемогуший Аллах сказал: «О люди! Бойтесь вашего Господа! Воистину, сотрясение Часа является ужасным событием!» (сура 22 «Аль-Хаджж = Хадж», аят 1).

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Тот, кого спрашивают о нём [Пророк имел в виду себя], знает не больше задающего вопрос [то есть Джибриля *عليه السلام*]». Смысл этих слов состоит в следующем: «Если ты находишься в неведении о наступлении Судного часа, то мне тоже неизвестно об этом, и я не могу сообщить тебе о нём, ибо знанием о Часе обладает только Великий и Всемогуший Аллах». Так, Всевышний сказал: «Люди спрашивают тебя о Часе. Скажи: “Знанием о нём обладает только Аллах”. Откуда тебе знать, быть может, Час близок?» (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 63), а также: «Они спрашивают тебя о Часе: “Когда он наступит?” Скажи: “Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжело для небес и земли. Он настанет внезапно”. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи: “Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого”» (сура 7 «Аль-А'раф = Ограды», аят 187).

Поэтому мы должны считать лжецом каждого, кто заявляет о количестве лет, оставшихся до Конца света. Те, кто делает подобные заявления, а также те, кто верит им, — все они неверующие.

Исходя из этого, когда мы слышим, как некоторые шарлатаны говорят, что срок существования этого мира составляет столько-то лет, проводя аналогию с уже истёкшими годами, мы должны сказать в ответ как языком, так и сердцем: «Вы лжёте!» Тот же, кто верит подобным заявлениям, является неверующим, потому что если уж самому знающему из посланников и самому великому из ангелов об этом не было ничего известно, то тем более это неведомо всем остальным созданиям, которые ниже их рангом.

Когда Пророк ﷺ ответил: «*Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос*», Джибриль сказал: «Тогда поведай мне о его признаках!» — то есть о предвестниках приближения Судного часа. Об этом Всевышний Аллах сказал: «**Неужели они ожидают чего-либо, кроме Часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже явились его признаки**» (сура 47 «Мухаммад = Мухаммад», аят 18).

Учёные разделили признаки Судного часа на три группы.

1. Признаки, которые уже свершились.
2. Признаки, которые постоянно происходят.
3. Великие признаки, которые произойдут непосредственно перед самым наступлением Судного часа.

В частности, к признакам приближения Судного часа относятся те предвестники, о которых Пророк ﷺ упомянул в следующих словах: «**Рабьяня родит своего господина и ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга высотой своих жилищ**».

- ?
- Подразумевается ли под словами «Рабьяня родит своего господина» то, что она родит господина конкретно для себя, или же здесь имеется в виду, что она родит господина и для других людей?*

Учёные разделились во мнениях по этому вопросу. Одни из них сказали: «Здесь имеется в виду, что рабыня родит того, кто будет господином для других, а не для неё самой. Под словом “рабыня” здесь подразумевается рабыня вообще, а не какая-то конкретная рабыня». Вторая же группа учёных сказала: «Здесь имеется в виду, что рабыня родит того, кто станет господином или госпожой конкретно для неё. Таким образом, правитель будет рождён матерью-рабыней. Слово “родит” означает, что правитель будет вести свою родословную от рабыни. Тем самым ребёнок, которого она родила, будет для неё господином: либо потому, что он будет вести себя так по примеру своего отца, либо потому, что он станет преемником отца и станет господином для своей матери».

Первое мнение является более сильным: рабыни станут рожать детей, которые будут становиться господами и правителями. То есть изначально мать этого человека была невольницей, а после того, как она родила его, он сам стал господином всех невольников. Это указывает на то, как быстро будет меняться ситуация. На столь быстрые перемены указывают и следующие слова Пророка ﷺ: *«и ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга высотой своих жилищ»*. Босые — то есть у них нет обуви. Нагие — то есть у них нет одежды, которую они могли бы надеть. Неимущие — то есть у них нет средств на пропитание, жильё и т. п.; речь идёт о нищих. И они *«будут стараться превзойти друг друга высотой своих жилищ»* — то есть эти нищие станут настолько богатыми, что даже будут соревноваться друг с другом в строительстве.

? Под выражением «соревноваться друг с другом в строительстве» имеется в виду превзойти друг друга в высоте или красоте здания?

Здесь подразумеваются оба смысла. То есть они будут соревноваться друг с другом как в том, у кого выше постройка, так и в том, у кого она краше. Вначале эти люди были нищими и не могли ничего найти даже на пропитание, однако затем ситуация очень быстро изменилась, что указывает на приближение Судного часа.

? Этот признак уже свершился или нет?

Аллаху об этом ведомо лучше. Могут произойти такие вещи, которые будут ещё более великими, чем то, что мы наблюдаем в наше время. Однако каждая группа людей и каждое поколение говорит, что именно их современники стараются превзойти друг друга в высоте построек. И всякий раз эти люди говорят: «Это один из признаков Часа». Аллаху лучше обо всём известно, но этот признак является ясным.

«А потом [этот человек] ушёл, и я оставался [в неведении] некоторое время». Под выражением «некоторое время» (малийан) подразумевается длительный срок. Это же слово использовано в следующем аяте: «Оставь же меня надолго [малийан]» (сура 19 «Марйам = Марьям», аят 46). Одни учёные говорят, что этот срок составляет три дня, другие говорят, что больше или меньше, но известно одно: речь идёт о длительном периоде времени.

«Затем Посланник Аллаха ﷺ спросил: "О 'Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?"» Возможно, Пророк ﷺ встретил 'Умара позже и спро-

сил его: «О ‘Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» — то есть знаешь ли того, кто спрашивал меня? ‘Умар ответил: «Аллах и Его Посланник знают об этом лучше». Эти слова указывают на то, что ‘Умар не знал спрашивающего. Тогда Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, это Джibriль приходил к вам, чтобы обучить вас вашей религии»*. Это обучение было выстроено в форме диалога, потому что такой способ сильнее воздействует и информация лучше запоминается.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

В этом хадисе содержится очень много полезных выводов. Если бы человек захотел извлечь всю пользу из данного хадиса в виде прямых, косвенных и подразумеваемых указаний, то для этого потребовалось бы написать много томов. Мы же ограничимся указанием лишь на малую часть этих полезных выводов, если на то будет воля Всевышнего Аллаха.

1. Благонравие Пророка ﷺ. Он сидел в собрании вместе со своими сподвижниками, и они подсаживались к нему. Он не отделял себя от них и не считал себя выше их. Наоборот, даже маленькая рабыня могла взять за руку Пророка ﷺ и повести его куда-нибудь, чтобы решить свои проблемы или нужды. Например, она могла отвести его в дом, чтобы он подоил для неё овцу¹³.

13 Подобный случай произошёл во время хиджры. Когда Пророк ﷺ подошёл к палатке Умм Ма’бад из племени хузаи, он не обнаружил там ни пищи, ни питья. Тогда Посланник Аллаха ﷺ погладил своими благодатными руками вымя овцы, у которой из-за слабости и истощения не было молока, упомянул имя Аллаха, обратился с мольбой к Аллаху и надоил ей целую чашу молока [аль-Хаким, № 4274].

Знайте, что чем больше скромности вы будете проявлять ради Аллаха, тем больше возвысится ваше положение, потому что того, кто скромнен ради Аллаха, Великий и Всемогуший возвышает.

2. Ученикам дозволено садиться рядом с шейхами или рядом с такими людьми, которые занимают более высокое положение. Однако так разрешено поступать при условии, что это не повлечёт пустую трату времени шейхом (или обладателем знания и т. д.). Иногда происходит так, что некоторые люди приходят к человеку, который бережёт своё время и использует его для знания, присаживаются к нему и долго говорят. При этом шейх, бережно относящийся к своему времени, начинает проявлять признаки беспокойства и намекать посетителю, что, например, ночь коротка и т. п. Однако пришедший человек не обращает на это внимание и не уходит из-за любви к шейху и общению с ним.

3. Ангелы, мир им, могут принимать образ, который им не присущ, ибо Джibrиль пришёл в облике человека, о чём сказано в хадисе.

? *Изменение облика происходит по желанию ангелов или по повелению Аллаха?*

Это происходит по повелению Великого и Всемогущего Аллаха. Ангел не может принять иной облик, если на то нет дозволения Аллаха.

4. Ученику следует проявлять благопристойность по отношению к учителю, что следует из поступка Джibrиля عليه السلام. Он сел напротив Пророка ﷺ так, как следует садиться воспитанному ученику перед учителем, от которого он получает знания.

5. Двусмысленность дозволена, потому что Джibrиль عليه السلام сказал: «О Мухаммад!» Это обращение

к Пророку ﷺ использовали бедуины, и Джibriль ﷺ специально так сказал, чтобы его приняли за бедуина. Дело в том, что оседлые жители, обладая благонравием и благовоспитанностью, не обращались к Посланнику Аллаха ﷺ по имени.

6. Необходимо, чтобы первое, о чём спрашивают, был ислам, поскольку это самая достойная тема. Поэтому, когда Пророк ﷺ направлял своих проповедников для призыва к Аллаху, самое первое, с чего он велел им начинать свой призыв, это слова свидетельства, посредством которого неверующий становится мусульманином: «*Ля иляха илля Ллах, ва Мухаммад расулю Ллах*» ('Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха').

7. Ислам основан на пяти столпах. Это также подтверждается хадисом, который передал 'Абдаллах ибн 'Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, в котором сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «*Ислам построен на пяти [столпах]*» [Бухари, № 8; Муслим, № 16]. Более подробный комментарий этого хадиса будет приведён далее.

8. Намаз следует за исламом по достоинству. Ведь вслед за свидетельством веры (*шахада*) упоминается намаз, а уже после него все остальные столпы ислама.

9. Следует побуждать к совершению намаза, который необходимо выполнять наилучшим образом и так, как установлено в Шариате. В хадисе также содержится довод, что намаз — один из столпов ислама.

10. Выплата закята, соблюдение поста в месяц рамадан, хадж к Дому Аллаха являются столпами ислама наряду со свидетельством веры и намазом.

? Если человек оставит выполнение хотя бы одного из этих столпов, становится он неверующим или нет?

Если человек не засвидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха, то он неверующий согласно единодушному мнению мусульманских учёных, и в этом вопросе нет никаких разногласий. Если же человек оставит намаз, закят, пост в месяц рамадан и хадж или хотя бы один из этих столпов, то здесь учёные разошлись во мнениях. В одном из сообщений, которое передаётся от имама Ахмада, да будет милостив к нему Аллах, сказано: «Тот, кто оставит хотя бы один из них, — неверующий». То есть если человек не совершает намаз, то он неверующий, если он не выплачивает закят, то он неверующий, если он не соблюдает обязательный пост, то он неверующий, и если он не отправляется в хадж, то он неверующий. Однако с точки зрения шариатских доказательств это сообщение от имама Ахмада является слабым.

Правильное мнение состоит в том, что вследствие оставления этих четырёх столпов человек не становится неверующим, за исключением намаза, ибо ‘Абдаллах ибн Шакык¹⁴, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Сподвижники Пророка ﷺ не считали неверием оставление какого-либо дела, кроме намаза». Мнение сподвижников подкрепляется известными шариатскими доказательствами. Также если человек отрицает обязательность намаза, хотя сам его совершает, всё равно является неверующим, потому что обязательность намаза общеизвест-

14 Из поколения последователей (*таби‘ин*) сподвижников Пророка ﷺ.

на и этот вопрос относится к такой категории знания об исламской религии, о которой должен быть осведомлён каждый мусульманин.

? *Может ли человек восполнить намаз, если он намеренно его пропустил?*

Пропущенный намаз, который не совершён вовремя без уважительной причины, не возмещается. Если человек не помолился, не имея на то уважительной причины, и время совершения молитвы истекло, то её невозможно возместить и попытки возместить пропущенный намаз будут бесполезны, так как Всевышний Аллах сказал: **«А те, кто преступают ограничения Аллаха, являются нечестивцами»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 229). Деяния нечестивцев не могут быть приняты Аллахом из-за нарушения границ, установленных Им. К числу нечестивцев относится и тот, кто без уважительной причины не совершает намаз вовремя¹⁵.

15 Когда человек испытывает затруднения и единственным выходом является объединение молитв, ему разрешено совмещать их, независимо от того, болен он или здоров, постоянно живёт в своей местности или находится в пути. Обоснованием этому служит хадис, переданный со слов Ибн 'Аббаса: «Пророк ﷺ объединил полуденную и предвечернюю, а также закатную и ночную молитвы, находясь в Медине, не по причине страха или дождя». В ответ на вопрос: «А почему он так сделал?» — Ибн 'Аббас ответил: «Чтоб не вводить исламскую общину в затруднение» [Муслим, № 705]. Таким образом, в случае необходимости можно объединять полуденную и предвечернюю молитвы, а также закатную и ночную (то есть, например, откладывать совер-

Кроме того, Пророк ﷺ сказал: «*[Если] кто совершит деяние, на которое нет нашего указания, оно будет отвергнуто*» [Муслим, № 1718].

То же самое можно сказать и об обязательном посте. Если человек намеренно оставил пост в какой-нибудь день рамадана, не имея на то уважительной причины, а затем раскаялся, когда наступил уже месяц шавваль, и захотел возместить пропущенный день поста, то мы скажем ему: «Не возмещай этот день, поскольку это бесполезно, так как, во-первых, ты преступил ограничения Аллаха, а, во-вторых, Пророк ﷺ сказал: “*[Если] кто совершит деяние, на которое нет нашего указания, оно будет отвергнуто*”».

Тот, кто без уважительной причины не совершил намаз, пока не истекло время его совершения, равно как и тот, кто без уважительной причины пропустил пост, пока не истекло отведённое для него время, должен увеличить количество дополнительных намазов и постов, молить Аллаха о прощении, совершать благие дела и принести Аллаху полное покаяние.

Что касается закята, то если человек, который его не выплачивал, покался, то ему следу-

шение намаза *зухр* до времени намаза *‘аср*, совершая затем два намаза вместе), однако нельзя пропускать их без уважительной причины. Об уважительной причине, которая позволяет возместить молитву, упомянул Пророк ﷺ: «*Кто проспал обязательную молитву либо позабыл о ней, то пусть совершит её тотчас, как вспомнит о ней*» [Муслим, № 684]. Лишь эти две причины, по мнению шейха Ибн ‘Усаймина и группы других учёных, позволяют возместить пропущенную обязательную молитву, и она будет засчитана.

ет отдать закят. Мы ему скажем: «Отдай причитающийся закят, потому что время его выплаты не ограничено, ибо нельзя сказать, что его надо выплачивать только в строго определённый месяц!»»

- ? *Если кто-то умер, не отдавая закят по беспечности и халатности, следует ли брать закят с его имущества или нет?*

Более правильно в таком случае брать закят, хотя Аллаху об этом ведомо лучше, потому что с его выплатой связаны права других людей, которым предназначается закят, и обязанность выплаты закята не отпадает. При этом с покойного не снимается грех за невыплату закята, потому что он скончался, не отдав закят.

То же самое касается хаджа. Если человек, у которого были возможности и силы отправиться в хадж, проявил халатность и не выполнил эту обязанность при жизни, то после его смерти не следует совершать хадж от его имени. Ведь пока он был жив, он не желал отправиться в хадж, так почему же от его имени нужно совершать хадж, если он сам этого не хотел?

- ? *Следует ли наследникам покойного выделить деньги из его имущества, чтобы кто-то совершил за него хадж, если он не выполнил эту обязанность при жизни?*

Нет, не следует, потому что это бесполезно для такого человека и, кроме того, не затрагивает права других людей в отличие от закята. Ибн аль-Каййим в книге «Тахзиб ас-сунан» сказал:

«Основываясь на этом принципе, мы исповедуем свою религию» (цитирую близко к тексту). На это мнение указывают шариатские доказательства. Поэтому человек должен убояться Великого и Всемогущего Аллаха: если у него была возможность отправиться в хадж, но он при жизни не выполнил эту обязанность, то, даже если после его смерти за него совершат хадж хоть тысячу раз, это не избавит его от греха за невыполнение хаджа при жизни.

11. Упорядоченные вопросы Джибриля указывают на переход от более низкого уровня к высокому.

Основываясь на том, что Джибриль сначала спросил об исламе, а только затем о вере (*иман*), можно сделать вывод, что ислам по отношению к вере стоит ниже уровнем, поскольку каждый человек может внешне принять ислам, как сказал Всевышний: «Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: <Мы приняли ислам>”» (сура 49 «Аль-Худжурат = Покои», аят 14). Однако вера (да укрепит нас в ней Аллах!) — это нелёгкое дело, место веры, имана — в сердце, а постоянно находиться на высоком уровне имана тяжело.

12. Ислам и вера (*иман*) — не одно и то же. Это следует из слов Джибриля عليه السلام, который сказал: «Поведай мне об исламе!» — а затем: «Поведай мне об имане!» Таким образом, между двумя этими понятиями есть разница.

Об этом вопросе мы скажем то же самое, что говорили праведные предки из первых поколений мусульман: «Если иман упоминается отдельно, то в него входит и ислам. Если ислам упоминается отдельно, то в него входит и иман». Поэтому Слова Всевышнего: «Я одобрил для вас в качестве религии ислам»

(сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 3), а также Его Слова: «Скажи: “Я подчинил свой лик Аллаху вместе с теми, кто последовал за мной”» (сура 3 «Али 'Имран = Семейство 'Имрана», аят 20) — охватывают и иман. Также если вера (иман) упоминается отдельно, в неё входит и ислам, как в Словах Всевышнего: «Сообщите же благую весть верующим!» (сура 61 «Ас-Сафф = Ряды», аят 13). Аллах упомянул о верующих, являющихся мусульманами, после Слов: «Веруйте в Аллаха и Его посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами» (сура 61 «Ас-Сафф = Ряды», аят 11).

Если же слова *ислам* и *иман* ('вера') упоминаются вместе, то между ними есть разница. В таком случае под исламом подразумеваются внешние дела, относящиеся к словам, произносимым языком, и деяниям, совершаемым органами тела, а под иманом — внутренние дела, относящиеся к убеждениям сердца и его деяниям.

В качестве примера можно привести хадис, который разбирается в данной главе. На эту разницу также указывает приведённый выше аят: «Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: <Мы приняли ислам>”» (сура 49 «Аль-Худжурат = Покои», аят 14).

? Если слова *ислам* и *иман* упоминаются вместе, то они несут разное значение. разве ваше утверждение не опровергают Слова Всевышнего Аллаха о народе Люта: «Мы вывели оттуда всех верующих, но нашли там только один дом с мусульманами» (сура 51 «Аз-Зарийат = Рассеивающие прах», аяты 35–36), поскольку под верующими здесь подразумеваются не только мусульмане?

Такое понимание аята является ошибочным. На самом деле Слова Аллаха **«Мы вывели оттуда всех верующих»** относятся только к верующим, а Слова **«но нашли там только один дом с мусульманами»** относятся ко всем, кто жил в доме Люта. А в его доме не все домочадцы были верующими. В частности, жена Люта, которая предала своего мужа, притворившись, что она вместе с ним, хотя это было не так. Дом Люта был домом с мусульманами, потому что его жена не проявляла открыто вражду и отход от ислама, однако спаслись только верующие, поэтому Аллах сказал: **«Мы вывели оттуда всех верующих»**. Верующими были все, кто последовал за Лютом, кроме этой женщины, однако несмотря на это жилище Люта было домом с мусульманами.

Из этого аята можно извлечь следующую пользу: если в какой-нибудь стране господствуют мусульмане, то она считается исламской страной, даже если в ней проживают христиане, иудеи, язычники и атеисты. Ведь Всевышний Аллах назвал жилище Люта домом с мусульманами, несмотря на то, что его жена была неверующей. Именно здесь проходит разграничение в вопросе имана и ислама.

Таким образом, если слова *ислам* и *иман* объединяются в одном аяте или хадисе, то они разъединяются в своём значении. Если же они разъединяются в употреблении, тогда их смысл объединяется. В качестве аналогичного примера можно привести следующие пары слов: **«бедняк (*мискин*) — неимущий (*факир*)»** и **«набожность (*бирр*) — благочестие (*таква*)»**. Если эти слова упоминаются вместе, то они несут разное значение, а если по отдельности, то одинаковое.

13. Иман основан на шести столпах. Об этом говорилось ранее. Вера в эти столпы даёт человеку стремление к покорности Аллаху и побуждает его страшиться Великого и Всемогущего Господа.

14. Кто отрицает хотя бы один из шести столпов имана, тот неверующий, ибо такой человек счёл ложью то, о чём сообщил Посланник Аллаха ﷺ.

15. Хадис подтверждает существование ангелов и необходимость веры в них.

? *Ангелы — это имеющие тело существа, духи или некая сила?*

Несомненно, у ангелов есть тело, о чём сказал Великий и Всемогущий Аллах: «Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сделавшему посланцами ангелов, обладающих крыльями» (сура 35 «Фатыр = Творец», аят 1). Кроме того, Пророк ﷺ сказал: «Небо скрипит, да и как ему не заскрипеть? Нет в небе ни одного места размером с четыре пальца, чтобы не было там ангела, который не стоял бы пред Аллахом либо не совершал поясной или земной поклон» [Тирмизи, № 2312; Ибн Маджа, № 4190. Хороший (хасан) согласно аль-Албани: Сахих аль-джами', № 2449]. На это также указывает хадис, в котором Джibriль عليه السلام сказал, что у него шестьсот крыльев, которые заслоняют собой горизонт. Также существует много других шариатских текстов, из которых следует, что ангелы — телесные существа.

Что касается тех, кто говорит, что ангелы — это лишь духи, что они бестелесны, то это мнение достойно порицания и является заблуждением. Ещё большего осуждения заслужива-

ет мнение того, кто говорит, что ангелы — это благие силы, сокрытые в душе человека, а шайтаны — её злые силы. Подобные суждения относятся к числу наиболее превратных.

16. Необходимо верить во всех посланников. Если кто-то верит в своего посланника и не признаёт другого посланника, то такой человек не уверовал в своего посланника и стал неверующим. Это подтверждается Словами Аллаха: «**Народ Нуха счёл лжецами посланников**» (сура 26 «*Аш-Шу‘ара’* = Поэты», аят 105). Несмотря на то, что народ Нуха счёл его лжецом, а до него не было других посланников, непризнание хотя бы одного посланника является отрицанием всех посланников. Также непризнание хотя бы одного Писания, ниспосланного Аллахом, является отрицанием всех Писаний.

17. Хадис подтверждает наступление Последнего дня, Дня Воскрешения из мёртвых, когда люди встанут из своих могил для расчёта и воздаяния, а потом займут свои места в Раю или в Аду.

Именно вера в воскрешение из мёртвых является одним из главных вопросов, который отделяет верующих от неверующих, потому что все неверующие либо не признают День Воскрешения, либо сомневаются в нём. Великий и Всемогуший Аллах сказал: «**Он приводит Нам притчу и позабыл о собственном сотворении, говоря: “Кто оживит кости, которые истлели?”**» (сура 36 «*Йа син* = Йа, син», аят 78). Всевышний Аллах ответил на эти слова, велев Своему Пророку ﷺ сказать: «**Скажи: “Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз”**» (сура 36 «*Йа син* = Йа, син», аят 79). В этом аяте содержится шариатское доказательство воскрешения из мёртвых. В частности, из этого довода следует, что Тот, Кто способен создать творение в первый раз,

также способен его воссоздать. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Он — Тот, Кто создаёт творения в первый раз, а затем воссоздаёт их, и сделать это для Него ещё легче»** (сура 30 «Ар-Рум = Ромеи», аят 27). Если Аллах с лёгкостью создал творения в первый раз (что признают и сами многобожники), то воссоздание того, что когда-то было уже сотворено, для Него ещё легче. Для Великого и Всемогущего Аллаха всё является лёгким, и это первый шариатский довод против тех, кто отрицает воскрешение из мёртвых.

Второй шариатский довод заключается в Словах Всевышнего: **«Он ведает о всяком творении»** (сура 36 «Йа син = Йа, син», аят 79). То есть Аллах знает как создать, и Он способен это сделать. Поэтому как многобожники могут говорить, что воскрешение из мёртвых невозможно? Затем Всевышний сказал: **«Он создал для вас огонь из зелёного дерева, и теперь вы разжигаете огонь от него»** (сура 36 «Йа син = Йа, син», аят 80). **«Он создал для вас»** — как для отрицающих воскрешение из мёртвых, так и для других созданий — **«огонь из зелёного дерева»**. Смысл этого аята состоит в том, что в Хиджазе растёт такое дерево: о него ударяют огнивом, после чего вспыхивает пламя. Причём это дерево зелёное, влажное и холодное, то есть оно по своим свойствам противоположно огню, но несмотря на это оно воспламеняется и горит. Поэтому Тот, Кто способен создать из некой вещи её противоположность, также способен воссоздать любую вещь заново. Затем Всевышний сказал: **«...и теперь вы разжигаете огонь от него»**. Люди не считают это чем-то удивительным, ибо подобное разжигание пламени является обычным делом, и человек использует полученный огонь для своих нужд.

Третий шариатский довод против тех, кто отрицает воскрешение, содержится в Словах Всевышнего:

«Неужели Тот, Кто создал небеса и землю, не способен создать подобных им?» (сура 36 «*Йа син* = *Йа, син*», аят 81). Ответ на этот вопрос дал Сам Аллах в том же аяте, сказав: «**Конечно**, [способен]», потому что создание небес и земли более великое дело, чем создание человека, ведь «Он — Творец, Знающий», то есть Обладатель совершенного создания и абсолютной мощи. «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается» (сура 36 «*Йа син* = *Йа, син*», аят 82). Кто ещё обладает такой же способностью: пожелать что-либо, а затем сказать: «Будь!» — и это тут же сбылось? Аллах же обладает абсолютной силой и мощью, и всё подвластно Ему. Если Аллах пожелает, чтобы существующее превратилось в небытие, оно бесследно исчезнет, равно как если Он пожелает, чтобы несуществующее возникло, оно непременно появится.

Вспомните историю с Мусой عليه السلام. Когда он стоял перед глубоким морем, Всевышний Аллах велел ему ударить посохом по морю. Едва Муса ударил по морю, как оно тотчас разверзлось и превратилось в двенадцать сухих путей. Кто способен разделить толщу воды? Никто, кроме Великого и Всемогущего Аллаха, потому что если Он пожелает что-либо, то говорит: «Будь!» — и это сразу же происходит.

Самое важное в этом вопросе — это уверовать в Последний день, даже если слабому разуму это кажется невероятным. Ведь если Всевышний Аллах повелевает что-либо, то это тотчас сбывается. Так же и Судный день, о чём сказал Всевышний: «Будет один только глас, и все они будут собраны у Нас» (сура 36 «*Йа син* = *Йа, син*», аят 53).

18. Мы должны верить, что всё предопределено — как хорошее, так и дурное. Вера в предопределение — великое поле битвы между заблудшими и ве-

рующими ещё со времён сподвижников. Как было упомянуто ранее, предопределение состоит из четырёх стадий: знание, запись, желание и сотворение. Поскольку данная тема является очень важной, каждую стадию предопределения мы разберём подробно.

Первая стадия — **знание**.

Необходимо верить, что Аллах обладает предвечным знанием обо всём сущем — как в общем, так и в подробностях, как того, что относится к Его действиям (например, творение или оживление), так и того, что касается действий Его рабов. На этот счёт существует много шариатских доказательств. Так, Всевышний Аллах сказал: «**Аллах ведает обо всякой вещи**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 282), а также: «**Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проницательный, Сведущий?**» (сура 67 «Аль-Мульк = Власть», аят 14) — тут подразумевается ответ: «Конечно, Он знает об этом!» Что касается знания Аллахом обо всём в подробностях, то в суре «Аль-Ан'ам» сказано: «**У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зёрнышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании**» (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 59).

? *Как предвечное знание Аллаха согласуется со следующими аятами Корана: «Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести» (сура 47 «Мухаммад = Мухаммад», аят 31); «чтобы Аллах узнал тех, кто боится Его втайне» (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 94); «Или вы полагали, что войдёте*

в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив?» (сура 3 «Али ‘Имран = Семейство ‘Имрана», аят 142)? Подобные аяты приводят некоторых людей в замешательство, потому что из их внешнего смысла следует, будто у Аллаха знание появляется только после того, как действие свершилось.

Ответить на это замешательство можно двояко.

Первый ответ. Знание Аллаха бывает двух видов: предвечное знание, то есть знание о чем-либо до того, как произойдет событие, и последующее знание, то есть знание о том, что уже произошло. Эти два вида знания отличаются друг от друга. Это аналогично воле Всевышнего Аллаха. Великий и Всемогуший Аллах обладает предвечной волей относительно всего сущего, даже в отношении будущего, которое бесконечно. Несомненно, Его абсолютная воля касается и будущего. Однако эта предшествующая воля отличается от другой воли Аллаха, которая сочетается с самим событием по времени: **«Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается»** (сура 36 «Йа син = Йа, син», аят 82). Таким образом, существует две воли: предвечная воля, предшествующая действию, и воля, сопутствующая действию. Поэтому если Всевышний Аллах пожелал что-либо сотворить, то Он проявляет Свою волю во время сотворения, что отличается от Его предвечной воли, предшествовавшей сотворению. То же самое касается и знания Аллаха обо всем сущем.

Второй ответ. Если бы Аллах наказывал и награждал нас на основе Своего предвечного знания, то есть если бы человек еще ничего не со-

вершил дурного или благого, притом что Аллах изначально знал, что он их совершит, то это было бы несправедливостью в отношении человека, который ещё не успел совершить никакого деяния, — а Аллах не допускает несправедливости. Поэтому, сказав «**пока не узнаем**» (47:31), Аллах даёт свершиться злumu или благому, не основывая Своё наказание и воздаяние на предвечном знании. Значит, награда и наказание будут даны после испытания и проверки, как сказал Всевышний Аллах : «**Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех пор, пока не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не проверим ваши вести**» (сура 47 «Мухаммад = Мухаммад», аят 31). В отличие от предвечного знания Аллаха это знание Всевышнего будет доводом за или против человека, ведь тот уже совершил грех или благодеяние. Следовательно, из этого вида знания будет вытекать справедливое наказание и вознаграждение. Таким образом, хвала Аллаху, неясность и замешательство исчезают.

Крайние последователи секты кадаритов сказали: «Поистине, знание Всевышнего Аллаха о действиях Его рабов возобновляется. Аллах не знает о чём-либо, пока это не произойдёт». Несомненно, придерживающиеся подобных воззрений являются неверующими, поскольку они отрицают то, на что со всей ясностью указывают доводы из Корана и Сунны и относительно чего существует единогласное мнение мусульман.

Вторая стадия — **запись**. Она делится на несколько видов.

1. Всеобщая запись в Хранимой Скрижали, в которой Всевышний Аллах записал обо всём сущем.

2. Запись, связанная с жизнью человека в целом. В конце четвёртого месяца беременности Аллах отправляет к плоду, находящемуся в чреве матери, ангела, которому поручено наблюдать за утробами матерей, с повелением записать срок жизни будущего человека, его удел, деяния, а также счастливым он будет или несчастным. Поскольку эта запись связана с жизнью человека, то она происходит лишь один раз и не повторяется.

3. Ежегодная запись. Она происходит в Ночь предопределения, о которой Великий и Всемогущий Аллах сказал: **«В неё решаются все мудрые дела»** (сура 44 «Ад-Духан = Дым», аят 4). «Решаются» — значит разъясняются и определяются. Любое дело, которое исходит от Аллаха, является мудрым.

Некоторые учёные считают, что записываются дела и на каждый день, ссылаясь на Слова Аллаха **«Его просят те, кто на небесах и на земле, и каждый день Он занят делом»** (сура 55 «Ар-Рахман = Милостивый», аят 29). Однако данный аят не указывает со всей ясностью на подразумеваемый этими учёными смысл.

? *Могут ли в запись быть внесены изменения или нет?*

Великий и Всемогущий Господь миров сказал: **«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него — Мать Писания»** (сура 13 «Ар-Ра'д = Гром», аят 39). Это означает, что хотя в Хранимой Скрижали ничего не стирается и не переписывается — то, что уже было записано в Хранимой Скрижали, обязательно произойдёт без каких-либо изменений, — из записанного в свитках, находящихся в руках ангелов, **«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает»**. Кроме того, Великий и Всемогущий Ал-

лах сказал: «**Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния**» (сура 11 «Худ = Худ», аят 114).

Здесь будет уместно опровергнуть тех, кто произносит следующую мольбу: «О Аллах! Я не прошу Тебя изменить предопределённое мне, я лишь прошу Тебя проявить мягкость в этом!» Эта мольба является лживой и еретической. Эти слова означают, что такой человек ни в чём не нуждается, то есть они равнозначны словам: «Поступай, как хочешь, а мне лишь облегчи!» Такая мольба ошибочна. Наоборот, человеку следует просить Аллаха полностью избавить его от постигшей беды или испытания, сказав, например: «О Аллах! Избавь меня!» — или: «О Аллах! Даруй мне средства к существованию!» — и т. п. Если Пророк ﷺ запретил такую мольбу: «О Аллах! Прости меня, если пожелаешь!» [Бухари, № 7477; Муслим, № 2679] — то тем более запрещено говорить: «О Аллах! Я не прошу Тебя изменить предопределённое мне, я лишь прошу Тебя проявить мягкость в этом!» — ибо это ещё хуже, чем мольба, запрещённая Пророком ﷺ.

Следует знать, что мольба может отвести предопределение, о чём сказано в одном из хадисов: «**Ничто не отводит предопределение, кроме мольбы**» [Ибн Маджа, № 90; Ахмад, № 21881. Хороший (хасан) согласно аль-Албани: Сахих ат-таргиб, № 1638]. Сколько людей, испытывая великую нужду и находясь на краю гибели, после обращения с мольбой к Аллаху получали на неё ответ! И сколько людей, тяжело заболев и отчаявшись выжить, получали ответ от Аллаха после обращения к Нему с мольбой!

Например: «**Помяни также Айюба, который воззвал к своему Господу: “Воистину, меня косну-**

лось зло, а ведь Ты — Милостивейший из милостивых!»» (сура 21 «Аль-Анбийя' = Пророки», аят 83). Айюб упомянул о своём состоянии, желая, чтобы Аллах избавил его от беды. Аллах сказал: «**Мы ответили на его мольбу и устранили постигшее его зло**» (сура 21 «Аль-Анбийя' = Пророки», аят 84).

Третья стадия — **желание**.

Необходимо верить, что всё то, что происходит и не происходит, свершается по желанию Аллаха. В случае, например, с дождём, засухой, оживлением, умерщвлением этот вопрос не вызывает затруднений, так как он относится к желанию Аллаха, связанному с Его действиями. Что касается действий созданий, то они также происходят по желанию Аллаха. Об этом свидетельствуют следующие аяты Корана: «**Тем из вас, кто желает следовать прямым путём. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров**» (сура 81 «Ат-Таквир = Скручивание», аяты 28–29), а также: «**Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях, одни из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 253). Мусульмане единодушны в следующем: то, что Аллах пожелал, происходит, а то, что Он не пожелал, не происходит.

Рабы Всевышнего совершают свои действия по желанию Аллаха, но при этом они не совершают свои действия по принуждению. Заблудшие секты джабаритов и джахмитов исповедуют противоположное вероубеждение: поскольку то, что Аллах пожелал, происходит, а то, что Он не пожелал, не происходит, значит, у рабов Аллаха нет выбора и они принуждены к своим действиям.

Таков путь джахмитов. Их порочные и заблудшие воззрения строятся вокруг трёх букв «джим»: 1) *джахм* — отрицание атрибутов Аллаха; 2) *джабр* — вера в то, что человек принуждён Аллахом к своим действиям, а это связано с предопределением; 3) *ирджа'* — убеждение, что деяния не входят в иман и не влияют на него. Ни в одном из этих воззрений, содержащих буквы «джим», нет блага.

Поэтому если кто-то скажет: «Поскольку всё происходит по желанию Аллаха и согласно Его предначертанию, значит, мы принуждены к своим деяниям» — это будет порочным воззрением. Если кто-то из людей принудит некоего человека к какому-либо действию, а потом накажет его за это действие, то все возмутятся. А как тогда можно приписывать такую несправедливость Великому и Всемогущему Творцу? Поэтому мнение о принуждении людей к своим деяниям Аллахом является лживым, ибо их никто не заставляет совершать или не совершать действие. Наоборот, у них есть полная свобода выбора относительно своих действий.

Таким образом, утверждение о свободном выборе человека уничтожает еретический вопрос, который любят задавать некоторые люди: летит ли человек по жизни, как пёрышко на ветру, или он обладает свободой воли?

Подобные вопросы задавать неуместно. А тому, кто им задаётся, лучше спросить себя: «Кто-нибудь заставил меня задать этот вопрос?» Все знают, что человек совершает деяния по своей воле, и никто не заставляет его сделать что-то. Если я пришёл в мечеть, кто-нибудь заставил меня выйти из дома? Нет. Точно так же если я опаздываю куда-то из-за своей нерасторопности, разве я испытываю ощущение, что кто-то заставил меня опоздать? Нет. Поэтому, несомненно,

человек обладает свободой воли, однако то, что он совершает, как известно, было записано до того, как он совершил свой поступок. По этой причине после того, как наш поступок свершился, мы ссылаемся на то, что он был предначертан Великим и Всемогущим Аллахом, произошёл по Его воле и сотворён Им. Однако что касается поступка, который ещё не совершен, то нам об этом ничего не известно. Именно поэтому Аллах сказал: **«Ни один человек не знает, что он приобретёт завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрёт. Воистину, Аллах — Знающий, Ведящий»** (сура 31 «Люкман = Люкман», аят 34). Поскольку дело относительно желания обстоит таким образом: всё сущее подчинено воле Аллаха, однако Он не принуждает ни к чему Своих рабов, которые совершают деяния по своему выбору, — значит, в нём нет никакой несправедливости. Из этого следует, что если раб совершит проступок не по своей воле, то ему не записывается грех за содеянное. Поэтому, если человек совершил что-либо по невежеству, по принуждению или по забывчивости, то грех с него снимается, ибо он не сделал это осознанно и по своей воле.

Пророк ﷺ сказал: **«Среди вас нет никого, чьё место в Раю или в Аду не было бы записано»**. Люди спросили: «О Посланник Аллаха! Не стоит ли нам тогда перестать действовать и положиться на то, что предписано нам?» Он ﷺ ответил: **«Нет, действуйте, ибо каждому будет облегчено то, ради чего он был сотворён! Тот, кто принадлежит к числу счастливых, будет совершать деяния тех, кто будет счастлив, а тот, кто принадлежит к числу несчастных, будет совершать деяния тех, кто будет несчастен»**. Потом он прочёл аяты: **«Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был**

скуп и полагал, что ни в чём не нуждается, кто счёл ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тяжчайшему» (сура 92 «Аль-Лейль = Ночь», аяты 5–10) [Бухари, № 4945; Муслим, № 2647].

Поэтому необходимо действовать. Удел каждого человека уже записан, человек наделяется своим уделом по воле Аллаха, но вместе с тем ему следует стремиться к тому, чтобы получить свой удел. Рождение ребёнка также предначертано, то есть уже записано, что у такого-то человека родится ребёнок, однако он стремится к тому, чтобы оставить потомство, и поэтому женится. Он ведь не говорит: «Я сейчас лягу спать, и если Аллах предопределил мне ребёнка, то он появится». Если бы кто-то так сказал, то его посчитали бы сумасшедшим. Точно так же и благие дела: совершайте их для того, чтобы попасть в Рай, ведь никто не запрещает вам повиноваться Аллаху и никто не принуждает вас к греху.

Многобожники ссылались на предопределение, дабы оправдать своё идолопоклонство. Всевышний Аллах о них сказал: «**Многобожники скажут: “Если бы Аллах пожелал, то ни мы, ни наши отцы не общали бы сотоварищей и не запрещали бы ничего”**» (сура 6 «Аль-Ан‘ам = Скот», аят 148). Ответ им содержится в следующих словах Аллаха: «**Таким же образом лгали и те, которые были до них, пока они не вкусили Наше наказание**» (сура 6 «Аль-Ан‘ам = Скот», аят 148). Аллах не принял от многобожников этот довод, потому что Всевышний назвал его ложью и установил за него наказание, сказав: «**пока они не вкусили Наше наказание**».

Кто-то может сказать: «У нас есть хадис, в котором Пророк ﷺ подтвердил оправдание предопределением: “Поспорили Адам и Муса. Муса спросил его: <О Адам, это ты наш отец, который разочаровал нас и вывел нас

и себя из Рая?»¹⁶ Адам ответил: <Разве ты порицаешь меня за то, что я сделал дело, которое Аллах предопределил мне за сорок лет до того, как Он меня создал?>” Пророк ﷺ сказал: “Так Адам победил Мусу в споре”» [Бухари № 3409; Муслим, № 2652]. Тот, кто использует предопределение как оправдание своему греху, ссылается на данный хадис. Как же ответить на этот несостоятельный довод, который используют грешники, ведь вышеупомянутый хадис приводится в обоих «Сахихах»?

На этот вопрос ответили шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, и его ученик Ибн аль-Каййим, да будет милостив к нему Аллах, причём каждый из них привёл свои доводы.

Шейх ислама сказал: «Поистине, Адам ﷺ совершил грех, который стал причиной его изгнания из Рая. Однако он раскаялся в содеянном грехе. После того как он принёс покаяние, Аллах ответил ему, принял его покаяние и наставил на путь истинный. Раскаявшийся же в грехе подобен тому, на ком нет греха. Поэтому невозможно, чтобы Муса ﷺ, один из твёрдых духом посланников, укорял своего праотца в том, за что он принёс покаяние, ведь затем Аллах ответил на его мольбу о покаянии, принял это покаяние и вывел на истинный путь. Воистину, укор состоял лишь в том, что произошло из-за совершения греха: изгнание людей и самого Адама из Рая. Ведь причиной этому послужил грех Адама, хотя, несомненно, сам Адам ﷺ совершил его не для того, чтобы быть изгнанным из Рая, а затем быть попрекаемым за это. Так как же Муса мог укорять его за грех? Это ясно свидетельствует о том, что Му-

16 Изгнание Адама из Рая произошло после того, как он отведал плод с того дерева, к которому ему было запрещено приближаться. — *Авт.*

са ﷺ упрекнул Адама не за совершение греха, а за несчастье, которое произошло в результате его свершения по предопределению Аллаха. Отсюда становится очевидным, что человек не может использовать данный хадис в качестве оправдания своему греху».

Таким образом, Муса имел в виду несчастье, которое заключалось в изгнании Адама и его потомства из Рая. Поэтому он сказал: «Ты вывел нас и себя из Рая», не сказав ему: «Ты ослушался своего Господа». Таким образом, спор Мусы со своим праотцом Адамом был о несчастье, которое постигло людей, ведь произошло изгнание из Рая, хотя причина этого и состояла в поступке Адама. Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, также сказал: «Порицание следует выражать такому человеку, который продолжает совершать грехи и постыдные деяния».

Его ученик Ибн аль-Каййим, да будет милостив к нему Аллах, по-другому ответил на этот вопрос. В частности, он сказал: «Выражение порицание за содеянный грех после того, как человек в нём раскаялся, — это грубая ошибка. И если человек сошлётся на предопределение после принесения покаяния за свой грех, то это будет правильно». Так, если человек выпил вино, а затем его стали попрекать за это, хотя он уже полностью раскаялся в этом грехе, то он может сказать: «Это деяние мне было предопределено, а иначе я не был бы среди пьющих вино». Если, произнося эти слова, человек испытывает глубокую печаль и раскаяние, то в его высказывании, по мнению Ибн аль-Каййима, нет ничего порицаемого. Это отличается от запрещённого вида оправдания предопределением: когда человек использует предопределение для продолжения совершения греха, чем и занимались многобожники, это неправильно, если же человек ссылается на предопределение, чтобы отворотить

от себя попра́йки людей, хотя принесённого покаяния уже достаточно для отведения от него порицания, то в этом нет ничего дурного.

Данный ответ предельно ясен, и человек с лёгкостью может его понять. Несмотря на то что слова шейха ислама, да будет милостив к нему Аллах, более убедительны и правильны, можно ответить на вышеупомянутый вопрос и словами выдающегося учёного Ибн аль-Каййима.

Ибн аль-Каййим сказал: «Аналогичный пример содержится в следующем хадисе. Однажды ночью Пророк ﷺ зашёл к своей дочери Фатыме (رضي الله عنها) и к своему двоюродному брату 'Али (رضي الله عنه) и увидел, что они уже заснули. Тогда он сказал им: “Разве вы не молитесь?” Эти слова похожи на порицание, то есть как будто он им сказал: “Почему вы не совершаете дополнительный ночной намаз?!” 'Али (رضي الله عنه) ответил: “О посланник Аллаха, души наши в Руке Аллаха, и если Он пожелает разбудить нас, то разбудит”. После того как 'Али сказал это, Пророк ﷺ ушёл, не промолвив в ответ ни слова. Удаляясь, он хлопал себя рукой по бедру и говорил: **“...но человек больше всего склонен препираться”** (18:54)» [Бухари, № 1127; Муслим, № 775]. Пророк ﷺ читал этот аят, поскольку 'Али (رضي الله عنه) оправдался тем, что уже было завершено и предопределено.

Рассмотрим следующую ситуацию. Некий человек совершил грех. Мы хотим применить к нему шариатское наказание или наложить на него дисциплинарное взыскание, а он в своё оправдание говорит: «Мне было предопределено содеять этот грех». Допустим, он совершил прелюбодеяние, и мы приговорим его к ста ударам плетьюми и изгнанию из места проживания на один год. Услышав вердикт, грешник воскликнет: «Постойте! Эта вещь была мне предопределена. Разве вы будете отрицать, что это предопределено Аллахом?» Мы ответим: «Нет, мы это не отрицаем». Тог-

да он скажет: «Значит, меня нельзя осуждать!» В ответ мы возразим: «Ну вот мы тебя и высечем плетью, сказав то же самое: это предопределено Аллахом!»

В этой связи передаётся история о том, что однажды к повелителю правоверных ‘Умару ибн аль-Хаттабу رضي الله عنه привели вора, и он приказал отрубить ему руку. Услышав приговор, вор сказал: «Постой, о повелитель правоверных! Клянусь Аллахом, я украл лишь по предопределению Аллаха!» На что ‘Умар ответил: «И мы отрубим тебе руку только по предопределению Аллаха». Таким образом ‘Умар رضي الله عنه победил в этом диспуте. Мы бы также добавили в своём ответе следующее: «Мы отрубим руку вору по предопределению Аллаха и Его Шариату». Да, вор совершил кражу по предопределению Аллаха, но не по Его Шариату. Мы же отрубаем ему руку по предопределению Аллаха и Его Шариату. Что касается ‘Умара رضي الله عنه, то он не упомянул в своём ответе «по Шариату Аллаха», чтобы вернуть этому человеку, попытавшемуся оправдаться предопределением, его собственный довод самым убедительным образом.

Таким образом, становится ясно, что использовать предопределение в качестве оправдания за совершённый грех, равно как и оправдываться предопределением за упущение какой-либо обязанности — значит идти против истины. И мы видим, как люди в наши дни соперничают друг с другом ради получения должностей, причём делают это по своей воле и не упускают представившейся возможности. А если бы человек отстранился и ничего не предпринимал, то люди бы его порицали. Это ясно указывает на то, что человек обладает свободой воли и выбора.

Тем самым несостоятелен довод грешника, использующего предопределение Аллаха для оправдания своего греха. Мы скажем такому человеку: «Ты сейчас ссы-

лаешься на предопределение, говоря, что Аллах предназначал тебе грех и поэтому ты его совершаешь. Но почему же ты не ссылаешься на предопределение и не говоришь, что Аллах предназначал тебе праведное деяние, а ты его не совершаешь? Ведь предопределение является скрытой тайной, которую не ведаёт никто, кроме Аллаха, и нам неизвестно, что предопределил и решил Аллах, пока предназначённое не случится. Если ты решился совершить грех, оправдываясь предопределением, то почему же ты не решился совершить праведное деяние, сказав, что оно предопределено Аллахом?!»

Таким образом, этот вопрос, хвала Аллаху, предельно ясен. И если бы не многочисленные споры о предопределении, то не было бы необходимости глубоко его исследовать, так как всё предельно ясно: нельзя использовать предопределение в качестве оправдания для грехов и для оставления шариатских обязанностей.

Четвёртая стадия — **сотворение**.

Всё во Вселенной сотворено Великим и Всемогущим Аллахом. Что касается того, что совершает Всевышний Аллах через Свои деяния, — например, дождь, произрастание растений и т. п., — то этот вопрос ясен: несомненно, всё это сотворено Аллахом. Вопрос же здесь состоит в другом: сотворил ли Аллах действия Своих рабов или нет? И ответ на него таков: да, Аллах сотворил все действия, в том числе движения человека и покой, — всё сотворено Аллахом. Это проявляется в следующем.

Во-первых, Великий и Всемогущий Аллах сотворил человека и даровал ему волю и способность к совершению действий. Действие же происходит по причине наличия у раба Аллаха твёрдой воли и полной способности совершить его. Эти два качества, в свою очередь, сотворены Аллахом, поэтому Аллах является Творцом причин и результатов.

Во-вторых, человек является человеком потому, что он обладает как определённым физическим телом, так и качествами. И подобно тому, как тело сотворено Аллахом, также сотворены и его качества. Поэтому действия сотворены Великим и Всемогушим Аллахом. Такие физические характеристики, как высокий или низкий рост, белый или чёрный цвет кожи, полнота или худоба тела, — всё это сотворено Аллахом. Точно так же сотворены Аллахом и действия человека, потому деяния — это тоже характеристика человека.

Итак, Творец основы также является и Творцом качеств. На это указывают слова Ибрахима عليه السلام, с которыми он обратился к своим соплеменникам: «Он сказал: “Неужели вы поклоняетесь тому, что сами высекаете?” Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» (сура 37 «Ас-Сафат» = Выстроившиеся в ряды», аяты 95–96). Смысл этого аята можно истолковать двояко: 1) Аллах сотворил вас и ваши действия, это указывает на то, что действия человека сотворены Всевышним Аллахом; 2) Аллах сотворил вас и то, что вы совершаете, то есть итог ваших действий.

? *Как можно говорить, что этот аят свидетельствует о сотворении Аллахом действий рабов, если исходить из данного определения?*

Если итог наших действий сотворён и мы сами сотворены, значит и сами действия сотворены. Таким образом, в данном аяте содержится свидетельство того, что действия рабов сотворены, какой бы из двух смысловых значений он ни содержал.

19. В предопределении Аллаха нет зла. Зло может быть лишь в предопределённом. Дело в том, что предопределение, как действие Аллаха, — это полностью бла-

го. На это указывают слова Пророка ﷺ, которые он произносил в своей мольбе: «**А зло не от Тебя**» [Муслим, № 771] — то есть не может быть приписано Тебе. По сути, в самом предопределении Всевышнего Аллаха никогда не содержится никакого зла, поскольку оно исходит из милости Аллаха и Его мудрости. Ведь чистое зло происходит только от злоторящего, а Всевышний Аллах — Благой и от Него всегда исходит только наилучшее.

?

Как тогда следует верить в предопределение, как в благое из него, так и в дурное?

Хорошее и нехорошее содержится в действиях рабов Аллаха и в самих творениях. Что касается основы действия Всевышнего Аллаха, а это предопределение, то в нём нет никакого зла. В качестве примера можно привести следующий аят: **«Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают людские руки»** (сура 30 «Ар-Рум = Ромеи», аят 41). Эти слова разъясняют причину зла на земле. Что же касается мудрости в появлении зла, то о ней сказано в продолжении аята: **«... дабы они вкусили часть того, что они натворили, и дабы они вернулись на прямой путь»** (сура 30 «Ар-Рум = Ромеи», аят 41). Таким образом, различные бедствия, существующие на земле, — например, засуха, болезни, нищета — в конечном итоге приводят к благу, поэтому зло нельзя приписать к Господу. Наоборот, его следует приписать к действиям Его рабов и к самим творениям, причём само зло является таковым для них с одной стороны, однако благом с другой. Если посмотреть на несчастья, которые постигают творения, то это является для них злом, однако если взглянуть на прекрасный ко-

нечный результат, то постигшее их зло оборачивается для них благом, ведь в аяте сказано: **«... дабы они вкусили часть того, что они натворили, и дабы они вернулись на прямой путь»**.

Мудрость же того, что в творениях присутствует как благое, так и злое, заключается в том, что если не было бы зла, то не было бы известно благо. Всякое явление определяется через свою противоположность. Если бы все люди были благими, то мы не знали бы, что такое зло. И если бы все люди были скверными, то мы не знали бы, что такое добро. Аналогично: красота познаётся через уродство, ибо если бы всё сущее было красиво, то мы не знали бы, что некрасиво.

Поэтому зло существует для того, чтобы мы через него знали о добре. Однако наличие зла, существующего в этом мире по воле Всевышнего Аллаха, не является само по себе злом. Здесь следует отличать действие от того, на что направлено действие. Действие Аллаха — Его предопределение — не содержит никакого зла. Однако то, на что направлено действие, — предопределённое — бывает как благое, так и скверное. Зло же, которое присутствует в созданиях, существует по великой мудрости Аллаха.

? *Почему Аллах предопределил зло?*

Во-первых, чтобы через него познавалось благо. Во-вторых, чтобы люди искали убежище у Великого и Всемогущего Аллаха. В-третьих, чтобы люди каялись перед Аллахом. Скольких людей лишь страх перед злом творений побуждал к постоянному поминанию Аллаха ночью и днём! Ты видишь, что человек неуклонно за-

нимается поминанием Аллаха, чтобы уберечься от всего злого. Причём именно наличие зла в творениях побуждает человека к поминанию Аллаха, являющемуся благом.

В качестве примера приведём человека, у которого есть сын, которого он очень сильно жалеет. Вдруг его сын заболел, и врач предписал ему прижигание огнём. Разумеется, огонь причинит сыну мучительную боль, однако его отец всё равно будет делать ему прижигания, надеясь на благой результат. В своей основе огонь — это зло, однако результат в данном случае благой.

Поэтому, когда вы познаёте, что все действия Великого и Всемогущего Аллаха являются благом, тогда вы обретёте покой и умиротворение в том, что Аллах предопределил вам, полностью подчинитесь Его предопределению и окажетесь в числе тех, о ком сказал Всевышний: **«Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь»** (сура 64 «Ат-Тагабун = Взаимное обделение», аят 11). В толковании этих Слов Аллаха выдающийся последователь сподвижников (*таби'ин*) Алькама сказал: «Речь здесь идёт о человеке, которого коснулась беда, однако он знает, что это пришло от Аллаха, поэтому он проявляет довольство и покоряется».

Если человек по-настоящему доволен предопределением Аллаха, то он избавляется от печалей и переживаний, на что указал Посланник Аллаха ﷺ, сказав: **«Сильный верующий лучше и более угоден Аллаху, чем слабый верующий, но в каждом из них есть нечто благое. Будь упорным во всём, что приносит тебе пользу, испрашивай помощи у Аллаха и ни в коем случае не сдавайся. Если же с тобой что-то случилось, то**

не говори: “Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то”. Скажи лишь: “Так предопределил Аллах! Он поступает так, как Ему угодно”, — поскольку “если бы” открывает возможность для козней шайтана» [Муслим, № 2664]. Пророк ﷺ велел стремиться к тому, что принесёт пользу. Если же затем произойдёт то, что человек не ожидал, то ему следует сказать: «Так предопределил Аллах! Он поступает так, как Ему угодно». В словах Пророка **«Сильный верующий лучше и более угоден Аллаху, чем слабый верующий»** не имеется в виду физическая сила. Нет, под этими словами подразумевается сила веры (*иман*), а не тела. Ведь сколько людей, сильных телом, не являются благими и наоборот. В этой связи недопустимо писать в качестве спортивного лозунга на стадионах: «Сильный верующий лучше и более угоден Аллаху, чем слабый верующий», если под сильным верующим будет подразумеваться физически сильный верующий.

Самое главное заключается в том, что зло нельзя относить ко Всевышнему Аллаху, потому что Пророк ﷺ говорил: **«А зло не от Тебя»** [Муслим, № 771]. Воистину, зло присуще творениям. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Я прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил”»** (сура 113 «Аль-Фалак = Рассвет», аяты 1–2) — зло здесь отнесено к творениям Аллаха.

? *Есть ли мудрость в том, что было предопределено существование творений, приносящих зло?*

Да, в этом есть великая мудрость. Если бы не было творений, приносящих зло, то мы не уз-

нали бы ценность творений, приносящих благо. Например, по сравнению с верблюдом волк — маленькое создание, однако он может съесть человека, о чём сообщил Всевышний Аллах в суре «Юсуф», передав слова Якуба عليه السلام: «**Я боюсь, что волк съест его**» (сура 12 «Йусуф = Юсуф», аят 13). С другой стороны, известно, что верблюд не может съесть человека. Более того, огромным и сильным верблюдом может управлять даже маленький мальчик. «**Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши руки, Мы создали для них скот, и что они им владеют? Мы сделали его подвластным им. На одних из них они ездят верхом, а другими питаются**» (сура 36 «Йа син = Йа, син», аяты 71–72). Задумайтесь над великой мудростью, которая заложена в сотворении Аллахом такого огромного животного, как верблюд. Аллах велел нам размышлять на этом, сказав: «**Неужели они не видят, как созданы верблюды?**» (сура 88 «Аль-Гашийа = Покрывающее», аят 17). В то же время Он создал волка и других тварей, причиняющих вред человеку, для того, чтобы люди познали мощь Аллаха и убедились, что все дела находятся в Руке Аллаха.

20. Никто не знает, когда наступит Судный час, кроме Великого и Всемогущего Аллаха. Ведь наилучший посланник из ангелов спросил об этом наилучшего посланника из людей, который ответил: «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос». Из этого ответа можно сделать следующий полезный вывод: если кто-либо заявит, что Конец света наступит в такое-то время, назвав определённый срок, а другой человек поверит ему, то они оба будут

неверующими, потому что они сочли ложью то, что передаётся в Коране и Сунне, ибо знанием о времени наступления Судного часа обладает лишь Аллах.

21. Судный час очень важен. Наступлению Часа предшествуют признаки и знамения, дабы люди готовились к нему. Пусть Аллах поможет всем нам подготовиться к нему!

22. Если нам неизвестно что-либо, мы должны стремиться узнать о его признаках, потому что Джибриль عليه السلام сказал: «Тогда поведай мне о его признаках!»

23. Нужно приводить примеры для пояснения, подобно тому, о чём упомянул Пророк ﷺ, сказав: «*Рабыня родит своего господина*» (в другой версии хадиса: «*госпожу*»), а также: «*Ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга высотой своих жилищ*».

? Почему Пророк ﷺ не упомянул другие признаки наступления Судного часа, более ясные?

Другие признаки Судного часа ясны и понятны, и о них нет нужды спрашивать. Поэтому Пророк ﷺ вместо них упомянул об этих признаках.

24. Ангелы ходят по земле, если они принимают облик человека, потому что ‘Умар сказал: «А потом [этот человек] ушёл».

? Ходят ли ангелы по земле, если они пребывают в своём первозданном виде, в котором они были созданы?

Всевышний Аллах сказал: «Скажи: «Если бы по земле спокойно ходили ангелы, то Мы отправили бы к ним посланником с неба анге-

ла» (сура 17 «Аль-Исра' = Ночное путешествие», аят 95). У них есть крылья, при помощи которых они летают: «Хвала Аллаху, Творцу небес и земли, Сделавшему посланцами ангелов с двумя, тремя и четырьмя крыльями» (сура 35 «Фатыр = Творец», аят 1).

25. Допустимо, чтобы учитель спрашивал учеников о некоторых вещах, которые от них скрыты, поскольку Пророк ﷺ спросил 'Умара: *«Известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?»* Это делается для того, чтобы привлечь внимание ученика к какому-либо вопросу и вызвать у него желание получить ответ на него, дабы он ещё лучше усвоил полученное знание.

26. Спрашивающий о чём-либо может сам становиться учителем для тех, кто услышит ответ на его вопрос, потому что Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, это Джибриль приходил к вам, чтобы обучить вас вашей религии»*. На самом деле это Пророк ﷺ обучил сподвижников религии, однако поскольку причиной обучения послужили вопросы Джибриля, то учителем считается он. Поэтому, если обучающийся имеет знание о каком-либо вопросе и важно, чтобы о нём также узнали другие люди, ему следует задать его, даже если он знает ответ. Если он задаст такой вопрос и получит на него ответ, то тем самым учителем станет он сам, а не ответивший.

27. Если шариатское решение (хукм) выносится на основании какой-то причины, то это суждение относят и к причине¹⁷. Учёные-правове-

¹⁷ То есть при наличии причины есть и связанное с ней шариатское постановление, а при отсутствии причины нет и суждения.

ды выносили многие решения, основываясь на данном правиле. Например, если двое мужчин выступили свидетелями против какого-то человека, обвинив его в преступлении, за которое полагается смертная казнь, будь то вероотступничество или умышленное убийство, и судья на основе их свидетельства вынес смертный приговор, а затем эти двое мужчин откажутся от своих показаний, сказав: «Мы замыслили убить того человека», то следует казнить этих лжесвидетелей, потому что причина для первоначального шариатского постановления заключалась в свидетельстве этих двух мужчин. Однако в ситуации, когда есть тот, кто явился причиной, и тот, кто непосредственно совершил действие, ответственность несёт тот, кто непосредственно совершил действие, в случае его способности нести ответственность за правонарушение. Если же тот, кто непосредственно совершил действие, недееспособен, то ответственность несёт тот, кто явился причиной правонарушения.

Пример 1. Первый человек вырыл на дороге яму. Около неё остановился второй человек, к которому сзади подошёл третий человек и столкнул его в неё, из-за чего второй человек скончался. Ответственность за это убийство будет нести третий человек, потому что он непосредственно совершил действие.

Пример 2. Один человек сбросил другого человека в клетку со львом, и лев растерзал его. Тот, кто непосредственно совершил действие, это лев, но поскольку лев недееспособен, то ответственность за убийство несёт тот, кто сбросил, ибо он стал причиной смерти.

28. Содержание данного хадиса охватывает всю религию, поскольку Пророк ﷺ сказал: «...*чтобы обучить вас вашей религии*». Однако речь здесь идёт об обучении религии в общем, а не в подробностях.

? Разве Пророк ﷺ не сказал: «Религия — это искреннее отношение» — повторив эти слова трижды — после чего произнёс: «к Аллаху, Его Писанию, Его посланнику, к правителям мусульман и к обычным мусульманам» [Муслим, № 55]?

Конечно, сказал. Однако здесь нет никаких противоречий, так как искреннее отношение, о котором здесь говорится, не выходит за рамки хадиса Джибриля, потому что искреннее отношение является частью ислама.

Хадис 3

Столпы ислама

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « بُنِيَ
الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ،
وَصَوْمِ رَمَضَانَ » .

Абу ‘Абд-ар-Рахман ‘Абдаллах ибн ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими, передал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Ислам построен на пяти [столпах]: свидетельстве, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, выстаивании намаза, выплате закята, хадже к Дому [Аллаха] и посту в рамадане”*» [Бухари, № 8; Муслим, № 16].

Абу Абдуррахман — это почётное имя (кунья), а ‘Абдаллах ибн ‘Умар — это личное имя (‘алям).

Кунья — это любое имя, в состав которого входят элементы *абу* ('отец'), *умм* ('мать'), *ах* ('брат'), *халь* ('дядя со стороны матери') и тому подобные слова.

Алям — это личное имя, которым нарекают человека при рождении и которое используется при любых обстоятельствах.

«*Да будет доволен Аллах ими обоими*». Учёные сказали: «Если сподвижник и его отец были мусульманами, тогда нужно говорить: “Да будет доволен ими обоими Аллах”¹⁸. Если же сподвижник был мусульманином, а его отец — неверующим, тогда нужно говорить: “Да будет доволен им Аллах”».

«*Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Ислам построен...”*» В этом выражении не назван Тот, Кто построил ислам, потому что это и так известно: это Великий и Всемогущий Аллах. Аналогичный пример, когда не назван Тот, Кто совершил действие, содержится в следующем аяте Корана: «**Ведь человек создан слабым**» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 28). Аллах не разъяснил, Кто сотворил человека, потому что это и так известно. Из этого следует, что если о чём-то известно из Шариата или это очевидно из жизни, то дозволено подразумевать совершающего действие, не называя его прямо.

«*Ислам построен на пяти*» — то есть на пяти опорах, на пяти столпах.

«*...свидетельстве, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха*». Слово «свидетельство» может стоять в двух падежах: прямом («свидетельство») и косвенном («свидетельстве»). В первом случае это выражение будет звучать так:

18 В русском переводе также возможен разъяснительный вариант: «Да будет доволен Аллах им и его/её отцом». — Ред.

«свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха», а во втором случае оно будет связано со словом «пяти» и может заменить его. Это тот случай, когда часть может заменить целое.

Толкование слова «свидетельство» (*шахада*) было приведено в комментариях ко второму хадису, который известен как хадис Джибриля عليه السلام.

«... выстаивании намаза, выплате закята, хадже к Дому [Аллаха] и посту в рамадане». Этот вопрос также подробно разбирался в комментарии к хадису Джибриля عليه السلام.

? *Почему, в отличие от хадиса Джибриля, в данном хадисе хадж упомянут перед постом.*

В данном случае это просто перечисление, а в таких случаях дозволено слова переставлять местами.

Задумайтесь о мудрости Великого и Всемогущего Аллаха! Ведь Он построил великий ислам на этих пяти опорах для того, чтобы испытать Своих рабов со всех сторон.

Два свидетельства веры — это произнесение языком и подтверждение органами тела.

Выстаивание намаза — это физическое поклонение, ибо включает в себя слова и действия. Более того, если для действительности намаза необходимо что-то приобрести, то для этого используется имущество, хотя это вовсе не означает, что намаз является и материальным поклонением. Например, известно, что для совершения намаза человек должен находиться в состоянии ритуального омовения. Если же он не найдёт воду для омовения, то ему необходимо купить её. Также известно, что в намазе человек должен прикрывать запрещённые для посторонних взглядов места (*'аурат*). Поэтому он поку-

пает одежду, которая укроет эти места, хотя непосредственно к сути намаза эта покупка не имеет отношения. На основании этого мы говорим: «Воистину, намаз — это в чистом виде физическое поклонение».

Выплата закята — это материальное, а не физическое поклонение. Главное в том, чтобы богатый человек выплатил закят в пользу бедного. Если для этого нужно преодолеть некоторое расстояние, то не имеет значения, пойдёт ли он пешком или поедет на машине, — это не будет считаться физическим поклонением. Ведь если бы бедняк находился рядом с богатым, то последний отдал бы ему деньги напрямую, и это не потребовало бы от него физических усилий. Поэтому мы не говорим: «Отправляйся, купец, в дальние страны [для выплаты закята], а затем возвращайся обратно!»

Пост в рамадане — это физическое поклонение, но иного рода, чем намаз. Намаз — это физическое поклонение, но через совершение действий. А пост — это тоже физическое поклонение, но через воздержание от действий. Ведь одному человеку легко совершать что-либо, но тяжело воздерживаться, а другому, наоборот, легко от чего-либо воздерживаться, но тяжело совершать. Поэтому эти два физических поклонения отличаются друг от друга, дабы лучше испытать человека. Хвала же за это принадлежит Великому Аллаху!

«... хадже к Дому [Аллаха]».

? Ограничивается ли хадж материальным поклонением?

Необходимо рассматривать каждый случай по отдельности. Если человек должен отправиться в путь для совершения хаджа, то ему придётся потратиться на поездку. Однако это не относится к поклонению в хадже, ибо оно подобно

омовению для намаза. Если же мы предположим, что человек живёт в Мекке, то нужно ли ему что-то расходовать на поездку? Нет, если он способен передвигаться пешком. Что же касается расходов на питание и питьё во время хаджа, то это относится к необходимым расходам, без которых человек не может обойтись и вне хаджа.

Поэтому, на мой взгляд, хадж может быть как материальным и физическим поклонением, так и только физическим поклонением. В любом случае, будь хадж материальным или физическим поклонением, он представляет собой испытание.

Таким образом, в столпах ислама воплотилась великая мудрость Аллаха: расходование человеком того, что ему дорого, воздержание от того, что любимо, и затрата физических усилий. Всё это складывается во всеобъемлющее испытание для человека.

Расходование человеком того, что ему дорого, проявляется в закяте, потому что людям свойственно любить своё имущество, о чём сказал Всевышний: **«Воистину, он страстно любит блага»** (сура 100 «Аль-Адийат = Скачущие», аят 8) и **«Вы страстно любите богатство»** (сура 89 «Аль-Фаджр = Заря», аят 20).

Воздержание от того, что любимо, проявляется в посте, о чём сказано в хадисе кудси: **«Он оставляет свою пищу, питьё и страсть ради Меня»** [Бухари, № 1894, 7492; Муслим, № 1151].

Эти пять столпов религии¹⁹ разнообразны, дабы в полной мере испытать человека. Так, некоторым лю-

19 Шейх Ибн аль-Усаймин опустил очевидное завершение вышеприведённого анализа: затрата физических усилий проявляется в намазе, посте и в хадже.

дям легко соблюдать пост, но нелегко расстаться даже с одной копейкой, а другим людям легко молиться, но тяжело поститься.

В этой связи уместно привести одну историю. Однажды некий правитель должен был освободить одного раба в качестве искупления за нарушенную клятву. Если человек не сможет найти раба, то он должен поститься два месяца без перерыва. А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков. Один учёный сделал иджтихад и сказал этому правителю: «Ты должен поститься два месяца подряд, а не освобождать раба». Когда этого муфтия спросили, почему он вынес такую фетву, он ответил: «Потому что поститься два месяца без перерыва труднее для него, чем освободить одного раба. А ведь цель искупления состоит в том, чтобы стереть содеянный грех и предотвратить его повторное совершение».

Мы ответим: «Это решение относится к категории *истихсан*, однако оно не является правильным и не подходит для данной ситуации, поскольку противоречит Шариату. Необходимо было обязать правителя к тому, к чему обязал его Аллах²⁰, а рассуждение о том, что для него лучше, оставить за Великим и Всемогущим Аллахом, а не за собой».

20 То есть освободить раба.

Хадис 4

Стадии творения человека, его жизненный срок и удел

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ
يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً
مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ
الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكُتِبَ
رِزْقُهُ ، وَأَجَلُهُ ، وَعَمَلُهُ ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؛ فَوَاللَّهِ الَّذِي
لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ
النَّارِ فَيَدْخُلُهَا . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا
يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ
أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . » .

Абу ‘Абд-ар-Рахман ‘Абдаллах ибн Мас‘уд رضي الله عنه, передал: «Посланник Аллаха ﷺ, который был правдив и которому говорили правду²¹, нам рассказал: *“Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли, затем он столько же пребывает [там] в виде сгустка крови, затем ещё столько же — в виде кусочка мяса, а затем к нему посылается ангел, который вдвухает в него дух. И он получает веление записать четыре вещи: удел [человека], срок его [жизни], его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным. Клянусь Аллахом, помимо Которого нет истинного бога, любой из вас может совершать дела обитателей Рая, пока не останется между ним и Раем [расстояния всего лишь] одного локтя, после чего настигнет его записанное, и он станет совершать дела обитателей Ада и войдёт туда. И, поистине, любой из вас может совершать дела обитателей Ада, пока не останется между ним и Адом [расстояния всего лишь] одного локтя, после чего настигнет его записанное, и он станет совершать дела обитателей Рая и войдёт туда”*» [Бухари, № 3208; Муслим, № 2643].

У знатоков хадисов из ранних поколений мусульман слова «рассказать» (*хаддаса*) и «сообщить» (*ахбара*) имели один смысл. Разделять значение этих слов стали хадисоведы последних поколений. Знание об этом различии содержится в трудах по терминологии хадисов.

Ибн Мас‘уд произнёс «который был правдив и которому говорили правду» для того, чтобы подтвер-

21 Имеется в виду, что ангел Джабриль رضي الله عنه не говорил Пророку ничего, кроме правды [Айни. ‘Умдат].

дять свои слова «Посланник Аллаха», поскольку тот, кто признаёт, что Мухаммад ﷺ — посланник, также признаёт, что он правдив и ему сообщали правду. Слово «правдивый» означает, что человек правдив в том, о чём он сам рассказывает. Слова «которому говорили правду» означают, что человеку сообщают правду. Это описание полностью подходит к Пророку ﷺ, ибо он был правдив в том, о чём рассказывал, и всё, что ему было ниспослано в Откровении, также является правдой.

Ибн Мас'уд رضي الله عنه описал Пророка ﷺ таким образом потому, что в этом хадисе речь идёт о делах сокровенного, которые скрыты. В то время не была развита медицина, чтобы знать о стадиях развития человека. Более того, в этом хадисе также рассказывается о таких делах, которые неподвластны даже медицине: записывание удела человека, срока его жизни, его дел, а также того, счастливым он будет или несчастным. Поэтому вышеупомянутые качества Пророка ﷺ, о которых в начале хадиса упомянул 'Абдаллах ибн Мас'уд رضي الله عنه, свидетельствуют о его глубоком понимании религии, ибо его слова ещё раз подтверждают истинность того, о чём сообщил Пророк ﷺ.

«Поистине, каждый из вас формируется во чреве своей матери». Это происходит после того, как мужчина вступил в интимную близость со своей женой. Их жидкости соединяются, и начинается формирование человека. О том, каким образом происходит соединение, не упоминается в хадисе. Говорят, что врачам удалось достичь относительного успеха и узнать о некоторых вещах, относящихся к начальной стадии формирования эмбриона, но Аллаху об этом ведомо лучше.

«...в виде капли» — то есть в виде капли семенной жидкости мужчины.

«Затем он столько же пребывает в виде сгустка крови».

? *Превращается ли эмбрион из капли сразу в сгусток крови по прошествии сорока дней?*

Нет, он не превращается резко в сгусток крови. Эта капля постепенно краснеет, пока не достигает такой стадии красноты, что становится похожа на сгусток крови в виде пиявки (*'аляка*). Сгусток крови (*'аляка*) — это часть свернувшейся крови, похожая на пиявку, которую можно видеть в непроточной воде.

«Затем ещё столько же — в виде кусочка мяса» — то есть в течение ещё сорока дней он пребывает в виде кусочка мяса (*мудга*). *Мудга* — это кусочек мяса такого размера, который может разжевать человек. Этот кусочек мяса развивается постепенно, поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Мы сотворили вас из земли, потом — из капли, потом — из сгустка крови, потом — из кусочка мяса** [размером, который можно разжевать]» (сура 22 «Аль-Хаджж = Хадж», аят 5). Таким образом, эти три стадии формирования эмбриона занимают 120 дней, то есть четыре месяца.

«Затем к нему посылается ангел». Ангела посылает Великий и Всемогуший Аллах, являющийся Господом миров. Аллах посылает ангела к этому эмбриону. Здесь подразумевается не то, что ко всем посылается один и тот же ангел, а ангел в общем, как вид существ.

«... который вдует в него дух». Дух — это то, посредством чего тело обретает жизнь. Каким образом дух вдывается в тело, известно лишь Аллаху. Однако ангел вдыхает дух в эмбрион, и его тельце принимает этот дух, становясь живым.

Когда Пророка ﷺ спросили, что такое дух, Аллах велел ему ответить: **«Они спрашивают тебя о духе. Скажи: “Дух — из дел моего Господа, а вам дано знать об этом очень мало”»** (сура 17 «Аль-Исра' = Ночное путешествие», аят 85). Дух — из дел Господа, то есть этим делом занимается лишь Аллах, и Он же его сотворил. Слова **«а вам дано знать об этом очень мало»** относятся к одному из видов порицания. Как будто бы Аллах говорит: **«Вы разве столь много знаете, что больше не о чем спрашивать, кроме как о духе?»** Поэтому, увидев, как какая-то птичка попила воды из моря, Хидр сказал Мусе عليه السلام: **«Моё знание и твоё знание уменьшили из знания Аллаха лишь настолько, насколько уменьшила эта птичка [воды] из моря своим клювом»** [Бухари, № 3401], то есть знание Аллаха не уменьшилось ни на йоту.

«И он получает веление записать четыре вещи: удел [человека], срок его [жизни], его дела, а также то, счастливым он будет или несчастным». То есть ангел получает веление от Аллаха записать четыре вещи.

Удел. К уделу, который необходим для физического существования тела, относится пища, питьё, одежда, жилище, средство передвижения и т. п. К уделу, который необходим для существования религии человека, относится исламское знание и вера (*иман*). В данном хадисе имеются в виду оба этих значения.

Срок жизни — это определённый период времени, отведённый для пребывания человека в земном мире. Люди сильно отличаются в этом друг от друга: есть те, кто умирает во время родов, а есть те, кто в наше время доживает до ста лет и более. Что касается предыдущих общин людей, то они жили дольше. Например, Нух عليه السلام пребывал среди своего народа 950 лет.

Долго человек проживёт или мало, определяется не людьми, и это не зависит от того, насколько они

здоровы или насколько силён их организм. Если подошёл к концу срок жизни, то каким бы здоровым и сильным ни был человек, он не сможет отворотить от себя смерть, момент наступления которой уже предопределён Великим и Всемогущим Аллахом. Жизнь человека не может оборваться раньше или позже отведённого ему срока даже на одно мгновение, ибо, когда его срок полностью истёк, непременно наступает смерть.

В этой связи расскажу вам один случай, который произошёл в г. Унайза. Однажды проезжал мотоцикл и остановился на перекрёстке, а с другой стороны ехала машина, затормозившая на том же перекрёстке. Мотоциклист решил подождать, пока проедет машина, а водитель этой машины решил пропустить мотоциклиста. Увидев, что они друг друга ждут, оба решили рвануть с места одновременно. В результате машина сбила мотоцикл и погиб пассажир, находившийся позади мотоциклиста. Задумайтесь над этим! Мотоциклист остановился лишь на одну минуту, чтобы полностью истёк срок жизни, отведённый погибшему человеку! Всевышний сказал: **«Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил её срок»** (сура 63 «Аль-Мунафикун = Лицемеры», аят 11). Пророк ﷺ также сказал: **«Не умрёт ни одна душа, пока не получит свой удел полностью»** [Ибн Маджа, № 2144. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами', № 2742].

? *Передаётся ли долголетие или коротколетие по наследству?*

Нет, срок жизни не передаётся по наследству. Сколько молодых людей умерло, хотя их род славился долгожителями, и, наоборот, сколько людей прожили долгую жизнь, хотя их родные умирали рано.

Дела. То есть то, что человек приобретёт в будущем, будь то деяния языка, органов тела или сердца. Все эти деяния человека записаны ему ещё в утробе матери.

Счастье и несчастье. Это итог жизни человека. Счастлив тот человек, которого переполняет радость и ликование. Несчастливого человека переполняют противоположные чувства. Всевышний Аллах сказал: «Когда этот день наступит, ни один человек не заговорит без Его соизволения. И среди них будут несчастные и счастливые. Несчастные пребудут в Огне, где они будут вдыхать и выдыхать. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, что пожелает. Счастливые же пребудут в Раю. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного. Это будет неиссякаемый дар» (сура 11 «Худ = Худ», аяты 105–108). Итог нашего жизненного пути — счастье в Раю или несчастье в Аду. Мы просим Всевышнего Аллаха сделать нас из числа тех людей, которые обретут счастье!

«Клянусь Аллахом, помимо Которого нет истинного бога». Некоторые учёные говорят, что эти слова принадлежат Ибн Мас'уду رضي الله عنه, и они вставлены в слова Пророка ﷺ, то есть этого предложения тот не произносил. Если среди знатоков хадисов есть разногласия относительно того, являются ли слова передатчика вставкой в хадис или нет, следует возвратиться к основе и считать их частью хадиса, поскольку суждение о том, что чьи-то слова добавлены к словам Пророка ﷺ, должно выноситься на основании ясного шариатского довода. Основываясь на этом правиле, мы заключаем, что истина на стороне тех учёных, которые говорят, что эти слова принадлежат Пророку ﷺ.

«Клянусь Аллахом, помимо Которого нет истинного бога». Это клятва, в которой подтверждается еди-

нобожие. Слова клятвы — «Клянусь Аллахом», а слова подтверждения единобожия — «помимо Которого нет истинного бога», то есть нет никого, кто по праву заслуживал бы поклонения, кроме Аллаха. Несмотря на то что есть и другие божества, которым поклоняются, они недостойны этого, о чём сказал Великий и Всемогущий Аллах: «Или же у них есть боги, которые могут защитить их от Нас? Они не способны помочь самим себе» (сура 21 «Аль-Анбийя'» = Пророки», аят 43) и «Это — потому, что Аллах есть истина, а всё, к чему призывают и кому поклоняются помимо Него, — ложь» (сура 31 «Люкман = Люкман», аят 30).

«Любой из вас может совершать дела обитателей Рая, пока не останется между ним и Раем [расстояния всего лишь] одного локтя» — то есть пока не будет совсем близок смертный час человека. Под словами *«пока не останется между ним и Раем [расстояния всего лишь] одного локтя»* не имеется в виду степень благодетений, потому что дела, которые он совершал, лишь внешне выглядят благими. Деяния этого человека могут показаться людям делами обитателей Рая, но на самом деле это не так, потому что он из обитателей Ада.

Некоторые люди приходят в замешательство: как человек может совершать дела обитателей Рая, пока не останется между ним и Раем расстояния всего лишь одного локтя, а затем настигает его записанное, и он начинает совершать дела обитателей Ада и входит туда? На это замешательство мы ответим так. Людям кажется, что этот человек совершает дела обитателей Рая, хотя на самом деле он вовсе не приблизился к Раю, *«пока не останется между ним и Раем [расстояния всего лишь] одного локтя»*, то есть пока не подойдёт конец его жизни и не будет совсем близок смертный час. *«После чего настигнет его записанное, и он станет совершать дела обитателей Ада и вой-*

дѣт туда», то есть бросит те дела, которые он совершал прежде, из-за кривизны в своём сердце (да упасёт нас от этого Аллах!), которая отклонила его в сторону и привела к адской пропасти.

Я об этом говорю потому, чтобы человек не думал плохо об Аллахе. Клянусь Аллахом, любой человек, который встретит Аллаха, будучи правдивым и искренним и совершая деяния обитателей Рая, никогда не будет унижен Аллахом. Великий и Всемогущий Аллах почтил тех, кто поклоняется Ему, однако беда этого человека, попавшего в Ад, была в его сердце.

Вспомните историю про человека, который принимал участие в военном походе вместе с Пророком ﷺ. Этот человек храбро сражался с врагами, нанося им огромный урон. Люди дивились ему и говорили: «Посмотрите, как он сражается!» Пророк же ﷺ сказал: **«Он окажется среди обитателей Огня»**. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были поражены: как такой человек может попасть в Ад? Тогда один из них сказал: «Я буду неотступно следовать за ним и наблюдать». Когда в этого храброго и отважного воина попала вражеская стрела, он стал истекать кровью и не проявил терпение. Не выдержав испытания, он поставил рукоять меча на землю, навалился грудью на его остриё и пронзил себя насквозь, совершив самоубийство. Сподвижник, следивший за ним и увидевший самоубийство, пришёл к Пророку ﷺ и сказал: «Я свидетельствую, что ты — посланник Аллаха». Пророк ﷺ спросил: «Почему?» Тот ответил: «Поистине, с тем человеком, которого ты назвал одним из обитателей Огня, произошло то-то и то-то» — и рассказал ему о самоубийстве. Тогда Пророк ﷺ сказал: **«Воистину, человек может совершать дела, которые могут показаться людям деяниями обитателей Рая, однако он окажется среди обитателей Ада»** [Бухари, № 2898, Муслим, № 112].

Также вспомните историю об Усайрме из рода бану Ашхаль, который был ансаром. Он отвергал исламский призыв, проявляя к нему вражду. Когда люди вышли на битву при Ухуде, Всевышний Аллах открыл сердце этого человека для имана: он уверовал, вышел на джихад и пал мучеником за веру. После битвы его соплеменники стали собирать убитых на поле боя и наткнулись на него: он лежал израненный и находился на последнем издыхании. Люди спросили его: «Что с тобой случилось? Ты пришёл сражаться за свой род или за ислам?» Он ответил, что за ислам, после чего попросил их передать саям Пророку ﷺ и скончался у них на руках. Когда Пророку ﷺ сообщили об этом, он сказал, что этот человек — один из обитателей Рая. Таков был конец жизни Усайрима: он погиб мучеником за веру, хотя до битвы при Ухуде боролся с исламским призывом.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. ‘Абдаллаху ибн Мас‘уду ﷺ присущ прекрасный стиль изложения. Его слова как будто почерпнуты из сокровищницы Пророка ﷺ: он приятно выражается, а речь его учтива. Посмотрите на другое сообщение, которое от него передаётся: «Кто обрадуется, если встретится с Аллахом завтра, будучи мусульманином, пусть постоянно совершает эти намазы [вместе с мусульманами], услышав призыв к ним» [Муслим, № 654] — и далее до конца предания. Эти слова как будто почерпнуты из сокровищницы речей Пророка ﷺ.

2. Человеку следует подкрепить своё сообщение соответствующими словами, если люди нуждаются в таком подтверждении.

3. Следует подтверждать сообщение словами, указывающими на его правдивость. Поэтому ‘Абдаллах ибн Мас‘уд رضي الله عنه в самом начале своего сообщения сказал: «Посланник Аллаха ﷺ, который был правдив и которому говорили правду».

4. Человек формируется в утробе своей матери именно так, как сообщил Пророк ﷺ.

5. Человек пребывает в виде капли сорок дней.

? *Разрешено ли прервать беременность, когда эмбрион пребывает в виде капли, или нет?*

Одни знатоки исламского права, да будет милостив к ним Аллах, сказали, что это дозволено при использовании дозволенных лекарственных средств, пояснив своё мнение следующим образом: «Эмбрион на этой стадии ещё не сформировался как человек, и в нём пока нет основы человека, которой является кровь».

Другие же учёные сказали: «Это не дозволено, потому что Всевышний Аллах сказал: **“Разве Мы не сотворили вас из презренной жидкости и не поместили её в надёжном месте до известного срока?”** (77:20–22). Исходя из смысла данного аята, нам не дозволено посягать на это надёжное место и осмеливаться на извлечение оттуда эмбриона». Это мнение ближе к истине, то есть прерывать беременность в первые сорок дней запрещено, но этот вид запрещения не столь категоричный, как прерывание беременности после того, как эмбриону исполнится четыре месяца.

- ?
- Если для женщины беременность представляет серьёзный риск и она опасается за своё здоровье, разрешено ли прервать беременность, пока эмбрион находится на этой стадии развития в виде капли?*

Да, разрешено, поскольку в таком случае прерывание беременности для неё становится жизненной необходимостью.

6. Поэтапное превращение эмбриона из капли семени в сгусток крови свидетельствует о мудрости Великого и Всомогущего Аллаха.

7. Для поддержания жизнедеятельности человека важна кровь. В частности, это проявляется в том, что основа человека после пребывания в виде капли состоит в сгустке. Сгусток же — это кровь. Поэтому если человек истекает кровью, то он умирает от её потери.

8. Третий этап развития человека — пребывание его в виде кусочка мяса. Этот кусочек может быть сформировавшимся и несформировавшимся, о чём сказано в Коране: «Потом — из кусочка мяса [размером, который можно разжевать], сформировавшегося и несформировавшегося» (сура 22 «Аль-Хаджж = Хадж», аят 5).

- ?
- Какие последствия вытекают из того, что этот кусочек мяса является сформировавшимся или несформировавшимся?*

Из этого вытекает ряд важных законоположений.

1. Если случится выкидыш на той стадии, когда эмбрион пребывает в виде несформировавшегося кусочка мяса, то кровотечение женщины считается не послеродовым, а патологическим.

2. Если случится выкидыш на той стадии, когда эмбрион пребывает в виде несформировавшегося кусочка мяса, а женщина в это время находится в состоянии 'идда²², то её 'идда не прерывается, потому что для её прекращения необходимо, чтобы плод был сформировавшимся. То же самое касается и послеродового кровотечения: для его установления необходимо, чтобы плод был сформировавшимся, поскольку до того, как он сформируется, эмбрион может представлять собой лишь обычный кусок мяса, а не человека. Поэтому для вынесения точного суждения по этим вопросам мы должны выяснить, является ли плод сформировавшимся или нет.

9. Дух вдувается в эмбрион после того, как пройдёт четыре месяца, поскольку Пророк ﷺ сказал: «затем к нему посылается ангел, который вдувает в него дух».

Из этого вытекает ряд важных следствий.

1. Если случится выкидыш после того, как ангел вдувает в него дух, то следует совершить полное ритуальное омовение его тела (*гусль*), завернуть в саван, совершить по нему погребальный намаз, похоронить на мусульманском кладбище, наречь именем и принести жертвоприношение по случаю рождения ребёнка (*'акика*). Дело в том, что после вдувания духа этот выкидыш стал полноценным человеком, и в отношении

22 'Идда — период воздержания, когда женщина после смерти мужа или развода не имеет права снова выходить замуж. Продолжительность этого периода может быть разной, что определяется различными факторами (возраст женщины, беременность и т. д.).

него действуют те же шариатские законоположения, что и в отношении взрослого мусульманина.

2. После того как ангел вдует в эмбрион дух, запрещено прерывать беременность при любых обстоятельствах, поскольку аборт приведёт к его гибели, а это не дозволено, так как эмбрион уже стал человеком.

? *Если пребывание этого плода в утробе матери может стать причиной её смерти, разрешено ли совершать аборт, чтобы спасти жизнь матери, или его следует оставить, из-за чего может погибнуть мать, а затем и сам плод?*

Возможно, те учёные, которые прибегают к истихсану²³, выберут первое мнение, однако в данном случае этот истихсан противоречит Шариату. Поэтому за основу необходимо брать второе мнение, то есть совершать аборт в таком случае не дозволено, даже если врачи говорят, что дальнейшее пребывание плода в утробе женщины может привести к её смерти. Те, кто выбрали первый вариант, то есть аборт, приводят следующий аргумент: «Если умрёт мать, то погибнет и находящийся в её чреве плод, в результате чего умрут два человека. Если же сделать аборт, то погиб-

23 И с т и х с а н (букв. 'предпочтение') — отклонение суждения по аналогии (*кияс*) в случае, если формально правильное суждение по аналогии в данной ситуации является не совсем целесообразным. В этом случае предписание выносится на основании предпочтения учёного-муджтахида, которое больше подходит для данной ситуации. В широком смысле, истихсан — это предпочтение в сторону удобства, лёгкости, как об этом говорится в кораническом аяте: «Аллах желает вам облегчения, а не затруднения» (2:185).

нет лишь плод, а жизнь женщины будет спасена». Это мнение является порочным и ответить на него можно так. Нельзя убивать одну человеческую душу, чтобы выжила другая. Например, если предположить, что два человека находятся в пути и идут по пустыне, не имея припасов, причём один из них — взрослый, а другой — десятилетний мальчик, то, согласно единодушному мнению мусульманских учёных, старшему никоим образом нельзя убивать младшего, чтобы съесть его и выжить, даже если этот человек очень сильно проголодался. Если же предположить, что мальчик умрёт от голода и останется взрослый, который, если съест его, выживет, а если нет, погибнет, то и в этом случае не дозволено съесть труп ребёнка. Согласно наиболее известному мнению имама Ахмада, да будет милостив к нему Аллах, это запрещено, потому что Пророк ﷺ сказал: «Сломать кости мёртвому подобно тому, как сломать кости живому» [Абу Давуд, № 3207; Ибн Маджа, № 1616. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джамии, № 2143]. Поэтому заклание мёртвого человека подобно закланию живого. Второе мнение учёных по этому вопросу состоит в том, что ему дозволено съесть ровно столько, сколько хватит для поддержания жизни, потому что сохранение жизни живого человека стоит выше неприкосновенности тела мёртвого.

Исходя из этого, на вышеупомянутый вопрос мы ответим так.

1. Если мы совершим аборт, то погибнет плод и ответственность за его убийство будет лежать на нас. Если же мы оставим его в утробе матери и в результате этого она умрёт, после чего погибнет и плод, то умертвит их обоих Вели-

кий и Всемогущий Аллах, то есть смерть произойдёт не из-за наших действий.

2. Не обязательно, что в случае смерти матери погибнет и её плод, особенно в наше время. Сейчас стало возможным проводить экстренное хирургическое вмешательство, в результате которого плод извлекается из утробы матери живым. Например, некоторые ветеринары могут извлекать из умершей овцы, верблюдицы и т. д. их детёныша до того, как он умрёт.

3. Не обязательно, что в случае смерти плода в утробе матери, по предопределению Аллаха, умрёт и сама мать, потому что в такой ситуации можно провести срочную операцию и извлечь плод. Это дозволено, так как плод уже мёртвый, а жизнь матери будет сохранена.

Подводя итог, следует сказать, что если ангел вдохнул дух в эмбрион, то нельзя совершать аборт ни при каких обстоятельствах.

10. Всевышний Аллах заботится о Своих творениях: когда они находятся ещё в утробах своих матерей, Аллах поручил их ангелам. Кроме того, Аллах поручил ангелам сопровождать человека при жизни и принимать его душу при смерти. Это всё указывает на то, что Всевышний Аллах заботится о нас.

11. Дух вдувается в тело, но то, каким образом это происходит, нам неизвестно. Это схоже со словами Аллаха: «А также Марьям, дочь Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы вдохнули через [вырез на её одежде] посредством Нашего Духа [Джибриля]» (сура 66 «Ат-Тахрим = Запрещение», аят 12). Однако мы не знаем, как это происходит, потому что данный вопрос относится к делам сокровенного.

12. Дух имеет телесность, потому что он вдувается в тело и распространяется по нему.

? *Подобна ли телесность духа нашему плотному телу, состоящему из костей, плоти, нервов и кожи?*

Человеку не дано об этом знать, поэтому мы скажем то же, что сказал Всевышний: «**Они спрашивают тебя о духе. Скажи: “Дух — из дел моего Господа, а вам дано знать об этом очень мало”**» (сура 17 «Аль-Исра' = Ночное путешествие», аят 85). Шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Поскольку у людей, занимавшихся каламом и философией, не было шариатского знания о сущности духа, они принялись безосновательно рассуждать об этом вопросе. Первые заявили, что дух — это отражение свойств физического тела, таких, например, как длина или белизна. Вторые утверждали, что дух — это кровь. Третьи сказали, что дух — это часть человека, подобно руке или ноге. Таким образом, этот вопрос стал предметом философствований. Что же касается приверженцев Сунны, то они говорят: “Дух — из дел Великого и Всемогущего Аллаха, однако мы верим в то, о чём нам известно из Корана и Сунны”». А известно нам, например, такое. Всевышний Аллах сказал: «**Скажи: “Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас”**» (сура 32 «Ас-Саджда = Земной поклон», аят 11), а также: «**Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, Наши посланцы забирают его душу**» (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 61). В достоверном сборнике хадисов также передаётся от Пророка ﷺ, что ан-

гелы забирают душу умершего из тела. Если он относится к обитателям Рая (о Аллах, сделай нас из их числа!), то они приходят с саваном и благовониями из Рая, тут же забирают душу у ангела смерти, не оставляя её в его руках ни на мгновение, после чего заворачивают её в этот саван и поднимаются с ней на небеса [Абу Давуд, № 4753. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джами', № 1676].

Таким образом, на основании шариатских текстов можно сделать вывод, что дух имеет телесность, но он не подобен нашему телу. Какова сущность духа, ведомо лишь Аллаху.

Дух — это нечто удивительное. Во время сна он выходит из тела, но не полностью. Вы сами знаете, что дух проходит тысячи километров, достигая Китая и отдалённых земель Магриба, иногда летит на самолёте или едет на машине. При этом во время странствий духа во сне ваше тело остаётся на месте под одеялом. Причём дух не покидает полностью тело, когда вы спите, что свидетельствует об удивительных свойствах духа. Всё, что нам известно о духе, мы почерпнули из Корана и Сунны, а знание о том, что нам неизвестно, мы порекомендуем знанию Великого и Всемогущего Аллаха.

Поэтому если человеку неизвестно о том, что внутри него самого, то есть дух, то как он может пытаться постичь суть качеств Аллаха, которые величественнее и грандиознее окружающего нас мира?! Если же человек осознал свою неспособность познать истинную суть качеств Аллаха, какой бы она ни была, то он даже не будет пытаться постичь Его качества, задавая вопрос «каковы они». По этой причине имам Малик, да будет милостив к нему Аллах, назвал ересью вопрос о том, каким образом Аллах вознёсся на Трон.

Следовательно, данный вопрос о сущности духа является убедительным доводом против того, кто пытается доискаться до сути качеств Аллаха. Если раб Аллаха не знает о своём духе, который поддерживает в его теле жизнь, то как он может постичь суть качеств Великого и Всемогущего Аллаха?!

13. Ангелы, мир им, являются рабами Аллаха. Они получают от Него веления и запреты. Это следует из слов *«И он получает веление записать четыре вещи»*. Ангел получает веление от Великого и Всемогущего Аллаха.

14. Эти четыре вещи — удел, срок жизни, дела, счастье или несчастье — записаны для человека ещё в утробе матери. Означает ли это, что мы можем не совершать деяния, которые служат причиной для получения удела? Нет, потому что те причины, которые в результате наших действий приводят к получению удела, связаны с уделом.

15. Ангелы пишут.

? *На каком языке записывают ангелы — на арабском, ассирийском, иврите или каком-то другом?*

Задавать такой вопрос — ересь. Мы должны просто верить, что ангелы записывают. Что касается языка записи, то от разговоров на эту тему мы воздерживаемся.

? *Делается ли эта запись в свитке или на лбу эмбриона?*

Существуют предания, что это записывается на лбу эмбриона, равно как существуют преда-

ния, что это записывается в свитке. Совместить эти предания довольно легко. Если возможно сделать запись в свитке, который ангел возьмёт туда, куда пожелает Аллах, значит, возможно сделать эту запись и на лбу зародыша.

16. Человек не знает, что ему записано на роду. Поэтому ему велено стремиться к тому, что принесёт пользу, и это повеление вполне допустимо. Никто из нас не знает, что для него записано, но при этом нам велено стремиться к обретению того, что принесёт нам пользу и отвратит от нас вред.

17. Жизнь человека сводится к одному из двух итогов — счастьем или несчастьем. Так, Всевышний сказал: «И среди них будут несчастные и счастливые» (сура 11 «Худ = Худ», аят 105). Кроме того, Аллах сказал: «Он — Тот, Кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие» (сура 64 «Ам-Тагабун = Взаимное обделение», аят 2).

Вознесём же мольбу Всевышнему Аллаху, чтобы Он сделал всех нас из числа счастливых, ведь Аллах — Всеслышащий, Близкий!

Хадис 5

Осуждение религиозных нововведений

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،
قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا
مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ » .
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا
فَهُوَ رَدٌّ » .

Мать правоверных Умм ‘Абдаллах ‘Аиша رضي الله عنها передала: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: “[Если] кто внесёт в это наше дело то, что к нему не относится, это будет отвергнуто”» [Бухари, № 2697; Муслим, № 1718¹⁷]. В другой версии хадиса сказано: «[Если] кто совершит деяние, на которое нет нашего указания, оно будет отвергнуто» [Муслим, № 1718¹⁸].

У ‘Аиши رضي الله عنها была кунья «мать правоверных», потому что она была одной из жён Пророка ﷺ. Все матери правоверных носили эту кунью, поскольку Аллах сказал:

«...а его жёны — их матери» (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 6). Таким образом, каждая жена Пророка ﷺ является матерью правоверных.

У ‘Аиши также была кунья Умм ‘Абдаллах (‘мать ‘Абдаллаха’).

? Означает ли это, что у неё ﷺ родился ребёнок?

Некоторые учёные заявляют, что у ‘Аиши случился выкидыш, который не выжил. Другие же учёные утверждают, что ‘Аиша ﷺ никогда не рожала — ни мёртвого ребёнка, ни живого, причина же, по которой она взяла эту кунью, состоит в том, что имена ‘Абдаллах и ‘Абд-ар-Рахман наиболее любимы Аллахом [Муслим, № 2132].

‘Аиша была дочерью Абу Бакра ас-Сыддика ﷺ. Пророк ﷺ заключил брачный договор с ней, когда ей было шесть лет, а женился на ней, когда она стала совершеннолетней (в девять лет). ‘Аиша передала мусульманской общине много знаний, в том числе по вопросам фикха. Она передала множество хадисов и была знатком хадисоведения, а также факихом, прекрасно разбираясь в вопросах Шариата.

«[Если] кто внесёт в это наше дело то, что к нему не относится, это будет отвергнуто». В арабском языке это предложение является условным. То есть: если кто-то внесёт какое-либо новшество в религию, то это непременно будет отвергнуто.

Слово «внесёт» (ахдаса) означает ‘выдумает что-то новое’, ‘изобретёт то, чего не было раньше’.

Под «нашим делом» подразумевается наша религия и наша Шариат.

«То, что к нему не относится» — это то, что не установили Аллах и Его Посланник ﷺ.

Слова *«это будет отвергнуто»* означают, что нововведение не принимается, даже если это деяние было совершено искренне, ибо Аллах сказал: *«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, искренне исповедуя пред Ним религию»* (сура 98 «Аль-Баййина = Ясное знамение», аят 5) — а также: *«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято, и в последней жизни он окажется среди потерпевших урон»* (сура 3 «Али 'Имран = Семейство 'Имрана», аят 85).

В другой версии хадиса, которую привёл Муслим, сказано: *«[Если] кто совершит деяние, на которое нет нашего указания, оно будет отвергнуто»*. Эта версия носит более общий характер, чем первый хадис.

Смысл второй версии хадиса состоит в следующем.

«[Если] кто совершит деяние» — будь то поклонение, торговая сделка и т. п.

«... на которое нет нашего указания», то есть это не велели совершать Аллах и Его Посланник.

«... оно будет отвергнуто», то есть не принято.

Этот хадис является одной из основ ислама. На это указывают слова Всевышнего: *«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути»* (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 153). Вышеупомянутые аяты также указывают на эту великую основу.

Исламские учёные, да будет милостив к ним Аллах, единодушны в том, что любое поклонение является действительным только при наличии двух условий: 1) искренность, то есть оно должно быть совершено только ради Аллаха; 2) соответствие Шариату, то есть оно должно следовать из того, чего придерживался Посланник Аллаха ﷺ.

Вывод о необходимости соответствия поклонения тому, что совершал Посланник ﷺ, был сделан на осно-

вании данного хадиса, а также аятов Корана, которые приведены выше.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Строго запрещается вносить какие-либо новшества в религию Аллаха, даже если человек это делает с благим намерением, сердце жаждет этого и готово принять. Подобные новшества в религии относятся к деяниям шайтана.

? *Если человек внёс такое новшество в религию, которое имеет основу в религии, однако совершил его не таким образом, который установлен в Шариате, то будет ли это отвергнуто или нет?*

Это будет отвергнуто. Например, некоторые люди ввели в религию определённые виды поклонения, слова поминания Аллаха, морально-этические нормы и т. п. Всё это не примется и будет отвергнуто.

Необходимо знать, что следование за Посланником ﷺ может быть только тогда, когда деяние соответствует Шариату в шести вещах: причина, вид, мера, образ, время и место. Если деяние не соответствует хотя бы одному из этих шести условий, то оно недействительно и будет отвергнуто, ибо в таком случае человек внёс в религию Аллаха то, что к ней не относится.

Первое условие — **причина**. Деяние должно соответствовать Шариату в своей причине. Оно не будет принято, если человек совершит поклонение по такой причине, которую не установил Всевышний Аллах.

Пример 1. Если человек будет совершать два рака́та намаза всякий раз, когда он приходит домой, сделал

это для себя обычаем, это будет отвергнуто. Несмотря на то что у совершения намаза есть основа в Шариате, связывание причины его совершения с той причиной, которая не установлена в Шариате, делает это деяние недействительным.

Пример 2. Если человек внесёт в религию праздник по случаю победы мусульман в битве при Бадре, то это деяние будет отвергнуто, потому что он связал причину праздника с тем, что не установили причиной ни Аллах, ни Его Посланник.

Второе условие — **вид**. Деяние должно соответствовать Шариату по своему виду. Если человек будет поклоняться Аллаху с помощью такого поклонения, которого Он не устанавливал, это деяние не будет принято.

Пример. Если кто-то принесёт в качестве ритуального жертвоприношения лошадь, то это деяние будет отвергнуто и не принято, потому что оно противоречит Шариату по своему виду. В качестве ритуального жертвоприношения могут быть принесены только следующие животные: верблюды, коровы, овцы и козы. Если же человек принесёт в жертву лошадь, чтобы раздать её мясо в качестве милостыни, то это дозволено, потому что человек вознамерился приблизиться к Аллаху не посредством жертвоприношения как вида поклонения, а через раздачу мяса жертвенного животного в виде милостыни.

Третье условие — **мера**. Деяние должно соответствовать Шариату в своей мере. Если человек будет поклоняться Аллаху сверх меры, которая установлена в Шариате, то это деяние не будет принято.

Пример. Если человек совершил ритуальное малое омовение (*вуду'*) четыре раза, то есть омыл каждую часть тела четырежды, то четвёртый раз не будет принят, ибо омовение перешло меру, установленную в Шариате. Более того, в одном из хадисов сообщается,

что Пророк ﷺ трижды омыл части тела во время ритуального омовения, после чего сказал: *«Кто сделает больше, тот поступил скверно, перешёл границы Аллаха и совершил беззаконие»* [Абу Давуд, № 135; ан-Наса'и, № 140; Ибн Маджа, № 422. Хороший (*хасан*) согласно аль-Албани: Сахих аль-джами', № 7015].

Четвёртое условие — **образ**. Деяние должно соответствовать Шариату по образу. Если человек будет поклоняться Аллаху таким образом, который не установлен в Шариате, то это не будет принято, но будет отвергнуто.

Пример 1. Если человек во время намаза совершит земной поклон до поясного поклона, то его намаз будет недействителен и отвергнут, потому что он не соответствует Шариату по своему образу.

Пример 2. Если человек совершит ритуальное омовение в обратном порядке, то есть начнёт с ног, потом станет протирать голову, затем мыть руки до локтей, после этого — лицо, то его ритуальное омовение будет недействительным, потому что манера его совершения противоречит Шариату.

Пятое условие — **время**. Деяние должно соответствовать Шариату по времени.

Пример 1. Если человек совершит намаз раньше положенного времени, то его намаз не будет принят, так как это деяние совершено не в установленное для него Шариатом время.

Пример 2. Если человек совершит ритуальное жертвоприношение (*удхийя/курбан*) до праздничного намаза в День жертвоприношения, то его деяние не будет принято в качестве ритуального жертвоприношения, потому что оно не совпадает с Шариатом по времени.

Пример 3. Если человек совершит благочестивое уединение с целью поклонения Аллаху (*и'тикияф*) в неустановленное для этого время, то это дозволе-

но, но не будет считаться таким же поклонением, как *и'тикяф* в установленное Шариатом время. (Вне месяца рамадан совершать *и'тикяф* разрешено, поскольку это подтвердил Пророк ﷺ в отношении 'Умара ибн аль-Хаттаба رضي الله عنه, которому он велел выполнить данный обет в Заповедной мечети.)

Пример 4. Если человек без уважительной причины отложит какое-либо поклонение, установленное в строго определённое время, до того момента, когда срок его уже истёк, то оно будет отвергнуто. Например, если человек без уважительной причины совершит рассветный намаз после восхода солнца, то его намаз не будет принят, потому что он совершил такое деяние, на которое нет веления Аллаха и Его Посланника ﷺ.

Шестое условие — **место**. Деяние должно соответствовать Шариату по месту его совершения.

Пример. Если человек совершит благочестивое уединение с целью поклонения Аллаху (*и'тикяф*) не в мечети, а, например, в медресе или дома, то его *и'тикяф* не будет действительным, потому что это деяние не совпадает с тем местом, которое установлено в Шариате, — таким местом является только мечеть.

Обратите внимание на эти шесть основ и соизмеряйте с ними все дела поклонения, которые вы совершаете!

Ниже приводится ряд примеров, которые касаются различных сторон жизни. Деяния, о которых пойдёт речь в этих примерах, отвергаются, поскольку они противоречат повелению Аллаха и Его Посланника ﷺ.

Пример первый. Если кто занимается торговлей после второго призыва на пятничный намаз, притом что он относится к той категории людей, для которых пятничный намаз является обязательным, то заключённая им в этот период времени сделка купли-продажи недействительна, ибо она противоречит пове-

лению Аллаха и Его Посланника ﷺ. Если такое произойдёт, необходимо расторгнуть сделку, вернув товар продавцу, а деньги, заплаченные за товар, — покупателю. Когда Пророку ﷺ сообщили, что за один са²⁴ фиников высшего сорта даётся два са' обычных фиников, а за два са' высшего сорта — три са' обычных фиников, он сказал: «Верните их!» — то есть отмените сделку купли-продажи, поскольку она противоречит повелению Аллаха и Его посланника.

Пример второй. Если девушка вышла замуж без опекуна, то этот брак является недействительным, поскольку Пророк ﷺ сказал: «**Бракосочетание без опекуна недействительно**» [Абу Давуд, № 2085; Тирмизи, № 1101; Ибн Маджа, № 1881. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джами', № 7555].

Пример третий. Если муж разводится со своей женой в тот период, когда у неё месячные, то действителен ли развод или нет? Отвечая на этот вопрос, учёные разошлись во мнениях. Когда имаму Ахмаду, да будет милостив к нему Аллах, сообщили о мнении, что развод, данный во время месячных, недействителен, он сказал: «Это плохое мнение». Такова точка зрения имама Ахмада, который был великолепным знатоком хадисов и фикха, и, как мы видим, он порицал такое мнение. Аналогичным образом и другие учёные порицают мнение о недействительности развода, данного во время месячных, полагая, что развод во время месячных действителен и считается одним разводом.

Однако есть и такие учёные, которые придерживались иной точки зрения: развод, данный во время месяч-

24 С а' — мера объёма. 1 са' равен 4 муддам, а 1 мудд равняется объёму, который помещается в ладонях человека среднего телосложения, если соединить их друг с другом.

ных, недействителен. К ним, например, относится шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах.

Таким образом, по данному вопросу среди учёных существуют разногласия. Я упомянул его лишь для того, чтобы другие люди не проявляли в нём небрежность, раздавая фетвы о недействительности развода во время месячных и обязывая народ следовать за этим только на этом основании. Например, ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه вменил людям в обязанность считать тройное произнесение формулы развода за окончательный развод, когда сами люди обязали себя к этому. Произнесение тройной формулы развода во времена Пророка ﷺ, Абу Бакра رضي الله عنه и первых двух лет правления ‘Умара رضي الله عنه считалось однократным разводом. Однако, когда люди стали дерзко относиться к запретному, начав торопиться с тем, с чем им следовало бы помедлить, ‘Умар رضي الله عنه обязал их тем, к чему они сами себя обязали, сказав: «Поистине, люди торопятся с тем, с чем им следовало бы помедлить, так не обязать ли нам их к этому?» [Муслим, № 1472].

Я поднял данную тему потому, что люди в наше время играют с вопросом развода. Например, приходит к тебе мужчина, у которого нет знаний, и говорит, что десять лет тому назад он развёлся со своей женой, когда у неё были месячные. Ты ему отвечаешь: «Развод состоялся», а он возражает: «Но ведь развод во время месячных относится к еретическому виду развода». Он говорит это, а сам чёрное не может отличить от белого. Задать же вопрос его побудило лишь половое влечение. Можно ли в подобной ситуации вынести фетву, сказав ему: «Твой развод не состоялся»? Конечно, нет! Ведь мы несём ответственность, за которую будем отвечать в День Воскрешения! Поэтому мы ему скажем: «Ты сам обязал себя к тому, что желал, так соблюдай же эту обязанность!» Вы только пред-

ставьте себе: если у этой женщины закончился срок 'идды, который последовал за этим разводом, и она вышла замуж за другого человека, неужели он придёт к её нынешнему мужу и скажет: «Эта женщина — моя жена»?! Он так не скажет, потому что сам обязал себя к этому, поэтому как мы можем посметь открыть для него такую возможность?

В любом случае большинство исламских учёных говорят, что развод во время месячных действителен, а о тех, кто говорит, что это не так, имам Ахмад сказал: «Это плохое мнение», то есть не следует его придерживаться.

Пример четвёртый. Один человек продал одну окию²⁵ золота за полторы окии золота. Эта сделка является недействительной, потому что Пророк ﷺ сказал: «*Золото [следует продавать] за золото, [равное ему] по весу*» [Бухари, № 2176; Муслим, № 1584].

Пример пятый. Человек, совершающий намаз в одежде, которую он насильно отобрал. Большинство учёных говорят: «Его намаз действителен, потому что запрет касается не намаза, а отбирания одежды силой независимо от того, молишься ты в ней или нет». Поэтому данный запрет не влияет на действительность намаза. Ведь Пророк ﷺ не сказал: «Не совершайте намаз в отобранной одежде!» Нет, он запретил забирать что-либо насильно, ибо это харам, но намаз от этого не нарушается.

Пример шестой. Человек, совершающий дополнительный намаз без причины в запретное для намаза время. Это деяние будет отвергнуто, потому что запрещён сам намаз в это время.

25 О к и я , также у к и я — мера веса. Что касается золота и серебра, то одна окия равняется 7,5 мискалям, то есть 31,7475 г. Что касается меры веса, кроме золота и серебра, то одна окия равняется 119,52 г (см.: [Му'джам люгат аль-фукаха]).

Пример седьмой. Человек, соблюдающий пост в Праздник разговения, знаменующий окончание рамадана. Это деяние будет отвергнуто, потому что запрещён сам пост в это время.

Пример восьмой. Человек, совершающий малое омовение водой, которую он насильно отобрал. Его омовение будет действительным, потому что запрет касается насильственного отбирания воды, а не совершения омовения такой водой.

Здесь действует важное правило: если в шариатском тексте передаётся о запрете самого поклонения, тогда оно будет недействительным. Если же запрет общий, не касающийся самого поклонения, то оно будет действительным.

Пример девятый. Один человек обманул другого человека при продаже. Сделка купли-продажи является действительной, потому что запрет касается лишь надувательства. Поэтому если человек, которого обманули, согласится на эту сделку, то она остаётся действительной. Пророк ﷺ сказал: *«Не встречайте [караваны] с тем, что привозят [для продажи]. Если же кто-то встретит [караван] и купит что-либо, а потом хозяин [товара] явится на рынок, то он будет иметь право выбора»* [Муслим, № 1519]. Обратите внимание, что Пророк ﷺ не сказал: «Эта покупка недействительна». Нет, он признал такие сделки действительными, но предоставил право выбора обманутому человеку, которого встретили за пределами города и у которого перекупили товар по заниженной цене: он имеет право расторгнуть эту сделку, хотя сама сделка купли-продажи действительна.

Таким образом, разница состоит в том, чтобы понять, на что направлен запрет: на само деяние или на то, что находится за пределами деяния. Если запрет состоит в самом деянии, то, несомненно, оно будет от-

вергнуто, поскольку если вы посчитаете запретное действительным, то это будет вызовом Аллаху и Его Посланнику ﷺ. Если же запрет направлен на то, что сопутствует деянию, но находится за его пределами, то само деяние остаётся действительным, а грех будет состоять в нарушении запрета.

Пример десятый. Человек, совершающий хадж на отобранные силой средства. Например, он отобрал у кого-то верблюда и совершил на нём хадж. Такой хадж будет действительным. Таково мнение большинства учёных, и оно правильное. Дело в том, что его грех состоит в насильственном захвате этого верблюда (или, скажем, машины), но к самому акту поклонения, то есть к хаджу, этот грех не относится. Ведь иногда человек совершает хадж и без средства передвижения, то есть этот грех никак не связан с обрядами хаджа. Некоторые же учёные сказали, что хадж в таком случае недействителен, и один из них продекламировал следующие строки:

Если хадж совершил на средства,
что добыты запретным путём,
этот хадж совершен не тобою,
а всего лишь твоим ослом!

В другой версии хадиса, которую привёл Муслим, сказано: *«[Если] кто совершит деяние, на которое нет нашего указания, оно будет отвергнуто»*. Этот хадис указывает на то, что если на какое-либо дело в религии нет веления Аллаха и Его Посланника ﷺ, то оно будет отвергнуто. Несомненно, что эти дела относятся только к поклонению, поскольку основа в поклонении — запрет, если нет шариатского доказательства, указывающего на дозволенность.

Так, если какой-то человек совершит обряд поклонения Великому и Всемогущему Аллаху, а другой че-

ловека выразит ему порицание, то вопрос первого человека «Какое шариатское доказательство указывает на то, что это дело запрещено?» будет неуместен, и правильным будет мнение порицающего, который ответит: «Шариатское доказательство состоит в том, что основа в делах поклонения — это запрет и воздержание, пока не будет установлено шариатское доказательство, что оно дозволено».

Что же касается мирских дел, не относящихся к поклонению, то их основа — дозволенность, независимо от того, относятся они к конкретным или общим деяниям.

Пример первый, касающийся конкретного деяния. Мужчина отправился на охоту за дичью, чтобы съесть её. Если другой мужчина выразит ему порицание, то вопрос первого мужчины «Какое шариатское доказательство указывает на то, что это дело запрещено?» будет уместен, и его мнение будет правильным, поскольку основа в мирских делах — их дозволенность, ибо Всевышний Аллах сказал: «Он — Тот, Кто сотворил для вас всё, что на земле» (сура 2 «Аль-Бакара» = Корова», аят 29).

Пример второй, касающийся общих деяний. Деяния, не относящиеся к делам поклонения, в своей основе дозволены. Мужчина делает что-то по дому, чинит машину, латает одежду и занимается другими подобными мирскими делами. Если другой мужчина выразит ему порицание, то вопрос первого мужчины «Какое шариатское доказательство указывает на то, что это дело запрещено?» будет уместен, и мнение совершающего деяние будет правильным, поскольку основа в мирских делах — дозволенность.

Эти два правила являются очень важными, и из них извлекается огромная польза. Основываясь на этом правиле, мы говорим, что поклонение делится на три части.

1. Если нам известно, что какое-то поклонение установлено в Шариате, то оно является дозволенным.

2. Если нам известно, что какое-то поклонение запрещено в Шариате, то оно является запретным.

3. Если нам неизвестно, установлено ли какое-то поклонение в Шариате или нет, то оно является запретным.

Что же касается мирского, которое относится как к конкретным, так и к общим деяниям, то оно тоже делится на три части.

1. Если нам известно, что какое-то дело разрешено в Шариате, то оно является дозволенным. Например, мясо диких ослов, поскольку его употреблял в пищу Пророк ﷺ [Муслим, № 1941].

2. Если нам известно, что какое-то дело запрещено в Шариате, то оно является запретным. Например, мясо хищных животных, имеющих клыки.

3. Если нам неизвестно, разрешено ли какое-то дело в Шариате или нет, то оно является дозволенным, потому что основа в делах, не относящихся к поклонению, — это их дозволенность.

Хадис 6

Благочестивая осмотрительность и искренность

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ ، وَإِنَّ
الْحَرَامَ بَيْنَ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ
النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ،
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ
الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ،
أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا
صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ » .

Абу ‘Абдаллах ан-Ну‘ман ибн Башир, да будет доволен ими обоими Аллах, передал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: “Поистине, дозво-

ленное ясно и запретное ясно, а между ними находятся неясные вещи, о которых многие люди не знают. Тот, кто остерегается неясного, воздерживается [от него] ради сохранения своей религии и своей чести, а тот, кто совершает неясное, попадает в запретное, ибо он подобен пастуху, который пасёт своё стадо около заповедного места и вот-вот окажется там. Посмотрите: каждый владыка обязательно имеет заповедное место, и, поистине, у Аллаха такое заповедное место — Его запреты. Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи благим, делает благим и всё тело, а будучи испорченным, портит и всё тело. Поистине, этот [кусочек] — сердце»» [Бухари, № 52; Муслим, № 1599].

Из хадиса «Поистине, дозволенное ясно и запретное ясно» следует, что шариатские законоположения подразделяются на три группы.

1. Дозволенное, которое ясно для каждого человека, и все знают об этом. Как, например, фрукты, зерновые злаки, разрешённые виды одежды и огромное количество других вещей.

2. Запретное, которое ясно для каждого человека, и все знают об этом. Например, прелюбодеяние, воровство, распитие алкогольных напитков и тому подобные вещи.

3. Неясное, о котором многим людям неизвестно, дозволено оно или запрещено. Неясное возникает по двум причинам: либо из-за неясности в шариатском доводе, либо из-за неясности в применении шариатского довода к какому-то вопросу. Поэтому иногда неясное заключается в шариатском законоположении, а иногда — в вопросе, относительно которого применяется шариатское законоположение.

Что касается неясности в шариатском доводе, то применительно к хадису она состоит в следующем: во-первых, достоверно ли он передан от Пророка ﷺ или нет, во-вторых, указывает ли он на данное шариатское законоположение или нет. Такая ситуация возникает довольно часто, и в большинстве случаев неясность касается хадиса. Достоверен ли этот хадис? Указывает ли он на суждение, которое из него можно сделать?

Неясность в вопросе, относительно которого применяется шариатское законоположение, состоит в следующем: применим ли данный шариатский довод к рассматриваемому вопросу или нет.

Первый вид неясного специалиста в области фикха называют «выявление причины» (*тахридж аль-манат*), а второй — «установление причины» (*тах-кик аль-манат*).

«...о которых многие люди не знают» — то есть многим людям неизвестны эти неясные вещи, а многим другим — известны. Этот вывод следует из слов Пророка ﷺ «о которых многие люди не знают», поскольку он не сказал: «...о которых большинство людей не знает». Вот если бы он сказал: «...о которых большинство людей не знает» — то тогда количество тех, кто знает, было бы мало. Таким образом, его слова «о которых многие люди не знают» могут означать либо то, что эти люди мало знают, либо то, что эти люди мало понимают, либо то, что эти люди делают упущения в своём знании.

«Тот, кто остерегается неясного, воздерживается [от него] ради сохранения своей религии и своей чести» — то есть избегающий неясного становится не причастным к нему ради сохранения того, что между ним и Всевышним Аллахом, и того, что между ним и людьми. Дело в том, что если человек совершает неясные вещи, то он становится мишенью для людских

пересудов, затрагивающих его честь. Люди начинают говорить: «Этот человек совершил то-то и то-то». То же самое относится и к тому, что между ним и Всевышним Аллахом, то есть религии.

«А тот, кто совершает неясное, попадает в запретное». Это предложение грамматически относится к условным. То есть: *если* кто-то совершает неясные вещи, *то* он попадает в запретное. Это предложение может иметь два значения: 1) заниматься неясными вещами строго запрещено, 2) неясные вещи приводят к запретному. Рассматривая пример, который Пророк ﷺ привёл далее, мы понимаем, какое из двух значений здесь имеется в виду.

Этот пример состоит в следующем: *«он подобен пастуху, который пасёт своё стадо около заповедного места»* — то есть он подобен пастуху верблюдов, коров, овец и коз, который пасёт их возле заповедника. Заповедник — это огороженное пастбище, и там нельзя пасти скот, как по праву, так и без права. Пастух же, который занимается выпасом возле этого участка земли, *«вот-вот окажется там»*, то есть ещё чуть-чуть — и он войдёт на эту заповедную территорию, поскольку, когда его скот увидит на ней много сочной зелёной травы, он непременно пересечёт границу заповедника, и пастуху будет трудно удержать животных. То же самое касается и людей, занимающихся сомнительными делами: если раб Аллаха будет ходить вокруг сомнительного, то ему будет трудно удержать свою душу от попадания в сомнительное.

Из этого примера становится ясно, что слова *«а тот, кто совершает неясное, попадает в запретное»* имеют здесь второе значение, то есть такой человек на грани попадания в запретное.

«Посмотрите» — Пророк ﷺ привлекает наше внимание к тому, что собирается сказать.

«Каждый владыка обязательно имеет заповедное место» — то есть у каждого правителя есть своя заповедная территория. Цель этих слов Пророка ﷺ состояла не в разъяснении шариатского суждения относительно заповедных мест, создаваемых правителями: разрешены они или запрещены — ведь среди них есть дозволенные заповедники, а есть недозволенные. Упоминание заповедного места в хадисе указывает на сам факт существования таких мест в окружающей нас действительности.

Вопрос о заповедных местах делится на два вида.

1. Если человек огородил эту землю только для личного пользования и выпаса своего скота, то это запрещено.

2. Если он огородил эту землю для выпаса животных мусульман — например, для верблюдов, которые предназначены для закята или для джихада, — то это разрешено, поскольку пастбищем пользуется не он один. Так, Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«В совместном пользовании мусульман находятся три [вещи]: трава [для выпаса скота], вода и [разведённый] огонь»** [Абу Давуд, № 3477; Ибн Маджа, № 2472; Ахмад, т. 5, с. 364. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джамий, № 6713].

«Поистине, у Аллаха такое заповедное место — Его запреты». С точки зрения арабского языка структура этого предложения выражает уверенность в достоверности сообщаемого. Смысл этих слов состоит в следующем: поскольку заповедное место Аллаха — Его запреты, постольку остерегайтесь приближаться к ним, ибо запреты Аллаха схожи с заповедной землёй, которая принадлежит владыке, и никто не осмеливается войти туда.

«Поистине, есть в теле человека кусочек плоти». С точки зрения арабского языка структура этого предложения также выражает уверенность в достовер-

ности сообщаемого. Смысл этих слов состоит в следующем: в теле человека есть кусочек плоти, схожий по размерам с кусочком мяса, который человек может разжевать во время принятия пищи. То есть этот кусочек небольшого размера.

«... который, будучи благим, делает благим и всё тело, а будучи испорченным, портит и всё тело. Поистине, этот [кусочек] — сердце». Пророк ﷺ поставил целое в зависимость от его части. Так, когда сердце благое, становится благим и всё тело. Когда же оно испорчено, то портится и всё тело.

Некоторые учёные соотнесли этот пример с правителем, сказав: «Если правитель стал благим, то будет благой и его паства, а если он стал порочным, то испортится и его паства». Учёные, занимающиеся глубоким исследованием Шариата, рассмотрели это высказывание и сказали: «Данный пример не является корректным. Ведь может случиться так, что правитель велит что-то, а ему не подчиняются. Однако если сердце велит что-то, то ему беспрекословно подчиняются все органы тела». Слова Пророка ﷺ правильнее и красноречивее, чем фраза «Подобно владыке, который приказывает своей пастве». Поэтому если исправилось сердце, то непременно исправится всё тело, а если испортилось сердце, то неизбежно испортится и тело.

На самом деле это великий хадис. Если бы человек принялся о нём рассуждать, то потребовалось бы много страниц, чтобы записать его слова. Мы же ограничимся основными выводами, которые из него вытекают.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Поистине, все вещи делятся на три категории: дозволенные, разрешённость которых ясна, запретные, запрещённость которых ясна, и неясные, дозво-

ленность либо запретность которых неочевидна. В отношении каждой категории действует своё шариатское суждение. Поясним это.

1.1. Дозволенные вещи, разрешённость которых ясна. Никто не порицается за их совершение. Например, употребление в пищу злаков и фруктов, разрешённых Аллахом. Это относится к категории дозволенного, которое очевидно и никем не оспаривается.

1.2. Запретные вещи, запрещённость которых ясна. Любой человек за их совершение заслуживает порицания. Например, распитие алкоголя, употребление в пищу мертвечины, свинины и т. п. Шариатское суждение относительно этой категории вещей ясно и общеизвестно.

1.3. Неясные вещи. Они вызывают разногласия среди людей. Одни считают их запретными, другие дозволенными, третьи воздерживаются от суждения, четвёртые — подробно их разбирают, указывая, что дозволено, а что — нет.

Неясное можно пояснить на следующем примере. Поначалу, когда только появился табак, курение относилось к неясным вещам. Сейчас же в связи с развитием медицины и исследованиями в этой области стало совершенно ясно, что курение является запретным деянием. Этот вопрос больше не относится к неясным. Таким образом, когда люди начали курить табак, это относилось к неясным вещам, а затем появились ясные свидетельства в пользу запретности курения, поэтому оно запрещено.

2. Неясное вызвано четырьмя причинами.

2.1. Недостаток знаний. Нехватка знаний порождает неясность, а человеку, обладающему обширными знаниями, ведомо о вещах то, о чём неизвестно другим.

2.2. Недостаток понимания. Речь идёт о слабом понимании. Это проявляется в том, что человек может обладать многочисленными и обширными знаниями,

но при этом ему будет не хватать их понимания. Поэтому эти вопросы останутся для него неясными.

2.3. Недостаток мышления. Это проявляется тогда, когда человек не утруждает себя размышлением, исследованием и изучением смысловых значений, считая, что это необязательно.

2.4. Неверное намерение. Это наихудшая причина. Она проявляется в том, что человек стремится только к тому, чтобы верх взяло его мнение, не важно, истинно оно или ошибочно. Тот, кто движим этим намерением, закрывает себе доступ к шариатскому знанию (да упасёт нас от этого Аллах!), ибо цель, которую он преследует в получении знания, — это лишь следование своим страстям.

Третья категория вещей, то есть неясное, не охватывает всех людей из-за наличия двух доводов. Первый довод заключается в самом тексте хадиса, ведь Пророк ﷺ сказал: *«...о которых многие люди не знают»* — значит, есть много людей, которые знают. Второй довод заключается в смысловом значении. Если бы шариатские тексты относились к категории неясного для всех людей, то Коран не был бы ясным и часть Шариата была бы неизвестна. А это не только невозможно, но даже нельзя себе представить.

3. В том, чтобы некоторые вопросы оставались неясными, заключена мудрость Великого и Всемогущего Аллаха: это нужно для того, чтобы выявить, кто из людей стремится к постижению шариатского знания, а кто — нет.

4. Невозможно, чтобы в Шариате были какие-то вещи, относительно которых находятся в неведении все люди, ибо Пророк ﷺ сказал: *«...о которых многие люди не знают»*.

5. Необходимо остерегаться неясного при условии, что существует шариатское основание, указывающее на неясность данной вещи. Если же не существует шариатского основания, указывающего на наличие в ней неясного, то воздержание от неё будет наущением и углублением в то, в чём нет необходимости. Если есть шариатские основания считать какую-либо вещь неясной, то человеку велено остерегаться и оставить её. Когда же таких оснований нет, то воздержание от этой вещи будет чрезмерностью.

В качестве примера можно привести хадис, который приводится в «Сахихе» аль-Бухари со слов ‘Аиши رضي الله عنها. Однажды люди пришли к Пророку ﷺ и сказали: «О посланник Аллаха! К нам приходят люди и приносят мясо, но мы не знаем, упоминали ли они имя Аллаха при заклании или нет». Он ответил: «**Помните имя Аллаха сами и ешьте!**» Далее ‘Аиша сказала: «А те люди, [которые приносили мясо], лишь совсем недавно приняли ислам» [Бухари, № 2057].

? *Следует ли нам остерегаться употреблять такое мясо в пищу из-за опасения, что при заклании не было упомянуто имя Аллаха?*

Нет, потому что нет причины, которая обязала бы нас воздерживаться от этого мяса. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «**Помните имя Аллаха сами и ешьте!**» В этих словах как бы содержится порицание этим людям, как будто он ﷺ хотел им сказать: «Вам не должно быть никакого дела до того, чем занимаются другие. Занимайтесь лучше своими делами, помните над этим мясом имя Аллаха и ешьте его!»

Из этого хадиса следует вывод, что если иудей или христианин приносит тебе мясо

животного, которое он зарезал, то не спрашивай его: «Ты зарезал его согласно установлениям ислама или нет?» — ибо данный вопрос является бессмысленным и необоснованным.

? *Если на одежде человека что-то оставило след, причём он не знает, появилось ли пятно от попадания нечистот или нет, то следует ли снять эту одежду?*

Ему следует поразмышлять. Если есть вероятность, что этот след могло оставить что-то нечистое, то нужно снять эту одежду. Чем больше вероятность, тем сильнее основание снять эту одежду. Если же такой вероятности нет, то не надо обращать на этот след внимание. На это предельно ясно указывают слова Пророка ﷺ, когда его спросили о человеке, который во время совершения намаза сомневается, нарушилось у него омовение или нет. Пророк ﷺ сказал: *«Пусть он не прерывает свой намаз, пока не услышит звук или не почувствует запах»* [Бухари, № 137; Муслим, № 361].

На этом основании учёные вывели важное правило: чем сильнее неясность, тем больше её следует остерегаться, а чем слабее, тем меньше её следует остерегаться. Если же подобной вероятности нет, то оставление неясного является необоснованным углублением в религию, что запрещено.

6. Занимающийся неясным попадает в запретное, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто совершает неясное, попадает в запретное»*.

7. Пророк ﷺ обучал с помощью прекрасного метода. В частности, этот метод заключался в приведении примеров, познаваемых органами чувств, для разъяснения понятий, постигаемых разумом. Этот метод применяется и в Священном Коране. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их только обладающие знанием»** (сура 29 «Аль-‘Анкабут = Паук», аят 43).

Один из принципов хорошего обучения заключается в том, чтобы учитель объяснял абстрактные понятия, постигаемые разумом, на примере вещей, постигаемых чувствами, подобно тому, как Пророк ﷺ сказал: **«Он подобен пастуху, который пасёт своё стадо около заповедного места и вот-вот окажется там»**.

8. Существуют заповедные места.

? *Следует ли из слов Пророка ﷺ «Каждый владыка обязательно имеет заповедное место» то, что он одобрил их существование?*

Это высказывание относится к категории оповещения о реальности, и оно не указывает на шариатское суждение относительно заповедных мест. Иногда Пророк ﷺ упоминал что-то только потому, что это существует в окружающей нас действительности, а не для того, чтобы разъяснить шариатское законоположение, применимое к упомянутому явлению.

В качестве подтверждения приведём другой пример. Пророк ﷺ сказал: **«Вы непременно следуете за обычаями тех [общин], которые жили до вас»** [Бухари, № 3456; Муслим, № 2669]. Эти слова вовсе не означают, что нам дозволено следовать за обычаями тех людей, которые

жили до нас. Нет, здесь содержится констатация факта, то есть оповещение о том, что случится в будущем.

Он ﷺ также сообщил, что наступит такое время, когда женщина в паланкине, то есть вышедшая в путь из одного населённого пункта в другой, не будет бояться в дороге никого, кроме Аллаха. Из этого хадиса вовсе не следует, что женщине разрешено отправляться в поездку без сопровождения близкого родственника мужского пола (*махрам*). Нет, в этом хадисе лишь сообщается о том, что настанет такое безопасное время.

Подытоживая, мы скажем, что данный хадис не указывает на дозволенность земельного огораживания, ибо упоминание в нём заповедного места служит только для указания на существующую реальность.

Не будет ничего плохого, если мы разъясним законоположение о заповедных местах.

Они делятся на два вида.

1. Заповедное место, которое огорожено в интересах и на благо мусульман. Это дозволено. Например, огораживание земли для бурения скважины с артезианской водой. Несомненно, это дозволено. Или огораживание плодородной земли для выпаса животных мусульман — например, скота, предназначенного для закята, лошадей, предназначенных для джихада, и т. п.

2. Заповедное место, которое огорожено человеком для личного пользования. Это запрещено, поскольку нельзя лишать других людей возможности пользоваться тем, что принадлежит всем. Например, если человек огородил участок общественной земли исключительно для индивидуального использования, это запрещено.

9. Необходимо преграждать пути к запретному. То есть любой путь, который ведёт к греху, нужно наглухо перекрыть, дабы человек не попал в запретное. Указание на преграждение путей к запретному содержится в Шариате, и это одна из целей Шариата. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Не оскорбляйте тех, к кому они вызывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству»** (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 108). Запрет оскорблять божества язычников вызван тем, что это может привести к ответным оскорблениям язычниками в адрес Всевышнего Аллаха, хотя идолы по праву заслуживают оскорбления. Оскорбление же Всевышнего Аллаха — это враждебность по несправедливости и невежеству.

10. Огораживание земель и создание из них заповедных мест относится к обычаям правителей, ибо Пророк ﷺ сказал: **«Каждый владыка обязательно имеет заповедное место».** (Шариатское суждение об огораживании было разъяснено ранее.)

11. Следует делать свои слова более убедительными с помощью различных выразительных средств, когда есть необходимость привлечь внимание к достоверности сообщаемого. Если кто-то скажет, что вводные слова, подтверждающие достоверность, лишь усложняют речь, то мы ответим: «Да, они усложняют речь, но если это вызвано необходимостью, то подобные риторические обороты превращаются в красноречие, как следует из слов, использованных Пророком для привлечения внимания слушателей».

12. Стержнем, вокруг которого вращается благочестие и нечестие, является сердце, ведь *«будучи*

благим, делает благим и всё тело, а будучи испорченным, портит и всё тело».

Из этого постулата вытекает важное правило: необходимо больше заботиться о благочестии сердца, чем других органов тела, поскольку сердце представляет собой стержневую ось для деяний и именно через сердце человек будет подвергнут испытанию в День Воскрешения, о чём сказал Всевышний Аллах: **«Неужели он не знает, что, когда будет опрокинуто то, что в могилах, и когда обнаружится то, что в груди...»** (сура 100 «Аль-Адийат = Скачущие», аяты 9–10) и **«Воистину, Он способен вернуть его. В тот день будут испытаны тайны»** (сура 86 «Ам-Тарик = Ночной путник», аяты 8–9).

Так очищайте же своё сердце от зла, религиозных нововведений, зависти к мусульманам, ненависти и тому подобных порочных качеств и воззрений, противоречащих Шариату, ведь сердце — это основа деяний!

13. В этом хадисе содержится опровержение тех грешников, которым люди запрещают совершать грехи, а те говорят им в ответ: «Богобоязненность здесь», указывая себе на грудь. При этом они ссылаются на истинное для оправдания ложного, ибо фразу «Богобоязненность здесь!» произнёс Пророк ﷺ [Муслим, № 2564], и смысл данного хадиса заключается в том, что если будет богобоязненным сердце, то станут богобоязненными и остальные органы тела. Этот же грешник говорит: «Богобоязненность здесь!» — и продолжает слушиваться Аллаха, оправдывая свой грех тем, что богобоязненность у него в сердце. Ответить на его сомнительный довод и заблуждение очень легко. Если благочестиво то, что внутри груди, то благочестиво и то, что снаружи, ибо Пророк ﷺ сказал, что сердце, **«будучи благим, делает благим и всё тело, а будучи испорченным, портит и всё тело».**

14. Размышление над поступками человека зависит от сердца, что следует из слов Пророка ﷺ «будучи благим, делает благим и всё тело, а будучи испорченным, портит и всё тело».

? *Содержится ли в этих словах довод на то, что разум человека находится в его сердце?*

Да, этот хадис указывает на то, что разум находится в сердце. То, что предаётся размышлениям, это сердце, о чём свидетельствует и Коран. Так, Всевышний Аллах сказал: «Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (сура 22 «Аль-Хаджж = Хадж», аят 46).

? *Каким образом размышляет сердце?*

Это неизвестно. Мы верим, что разум находится в сердце, о чём сказано в Коране, однако мы не знаем, каким образом разум связан с сердцем. И наше мнение нисколько не опровергает вопрос, возникающий в результате операции по пересадке сердца неверующего человека мусульманину: «Становится ли этот мусульманин неверующим или нет?» — ибо мы не знаем, какова связь разума с сердцем. Аллаху же об этом ведомо лучше!

Хадис 7

Искреннее отношение — из основ религии

عَنْ أَبِي رُقَيْةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :
« الدِّينُ النَّصِيحَةُ » . قُلْنَا : « لِمَنْ ؟ » قَالَ : « لِلَّهِ ،
وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » .

Абу Рукайя Тамим ибн Аус ад-Дари رضي الله عنه, передал, что Пророк ﷺ сказал: «**Религия — это искреннее отношение**». Мы спросили: «К кому, [о Посланник Аллаха]?» Он ответил: «**К Аллаху, к Его Писанию, к Его посланнику, к имамам мусульман и к обычным мусульманам**» [Муслим, № 55].

Абу Рукайя — это кунья, обозначающая имя по дочери, то есть ‘отец Рукайи’. Чаще всего человек носит кунью, обозначающую имя по сыну, но иногда и по дочери, особенно если этот человек известен под такой куньей. Также иногда кунья употребляется не по имени человека, а как особого рода прозвище, обозначающее личные качества его носителя: ‘владелец чего-либо’. Например, Абу Хурайра رضي الله عنه — ‘владелец котён-

ка': он был известен под этой куньей, потому что всегда носил с собой котёнка, которого он любил и который любил его, вот люди и прозвали его Абу Хурайрой, то есть 'кошатником'.

«**Религия — это искреннее отношение**». С точки зрения знатоков арабского языка, это предложение несёт в себе ограничение: «Религия есть *не что иное, как искреннее отношение*».

Под словом «религия» (*дин*) здесь подразумеваются практические деяния.

Вообще, слово *дин* в арабском языке имеет два значения: 1) практические действия, 2) воздаяние. В первом значении это слово употреблено в аяте: «**Я одобрил для вас в качестве религии ислам**» (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 3). Во втором значении это слово употреблено в аяте: «**Владыке Дня воздаяния**» (сура 1 «Аль-Фатиха = Открывающая Коран», аят 4).

В словах Пророка ﷺ «Религия — это искреннее отношение» слово *ад-дин* означает религию как практические действия, а слово *ан-насыха* означает проявление искренности.

Произнеся эти слова, Пророк ﷺ намеренно не упомянул, по отношению к кому религия является проявлением искренности, дабы сподвижники, да будет доволен ими Аллах, сами задали ему этот вопрос. Дело в том, что упоминание о чем-либо в общем, а затем в подробностях — это один из способов прочного усвоения знаний. Ведь если какой-либо вопрос упомянут вкратце, то душа будет сильно желать его разъяснения. Когда же этот вопрос будет разъяснён, то человек лучше запомнит его, ведь его душа сама жаждала разъяснения и стремилась к этому. А если бы данный вопрос был разъяснён сразу, то этого бы не произошло.

В другой версии этого хадиса передаётся, что слова «Религия — это искреннее отношение» были произнесены Пророком ﷺ трижды [Абу Давуд, № 4944; Тирмизи, № 1926; Наса'и, № 4199. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами', № 1610].

«Мы спросили: “К кому, [о Посланник Аллаха]?” Он ответил: “К Аллаху, к Его Писанию, к Его посланнику, к имамам мусульман и к обычным мусульманам”». Разъясним эти слова.

Искреннее отношение к Аллаху включает в себя две составляющие.

1. Искренность в поклонении, то есть совершение поклонения только ради Аллаха.

2. Засвидетельствование того, что лишь Аллах по праву обладает господством, лишь Он достоин поклонения и лишь Он обладает прекрасными именами и совершенными качествами.

Искреннее отношение к Его Писанию включает в себя следующие составляющие.

1. Защита Писания Аллаха. Это проявляется в том, что человек защищает Писание от искажения и разъясняет лживость тех, кто занимается подобными искажениями.

2. Твёрдая вера во все сообщения Писания, исключая малейшее сомнение в них. Если человек сочтёт ложью хотя бы одно сообщение в Писании, то он не проявит к нему искреннего отношения. То же самое относится к тому, кто сомневается или колеблется в достоверности хотя бы одного сообщения в Писании.

3. Выполнение велений Писания. Необходимо выполнять все веления, содержащиеся в Писании. Если человек не выполнит хотя бы одно веление Писания, то он не проявит к нему искреннего отношения.

4. Избегание запретов Писания. Необходимо избегать всего, что запрещено в Писании. Если человек не сделает этого, то он не проявит к нему искреннего отношения.

5. Вера в то, что установления Писания являются наилучшими и что нет законоположений лучше, чем содержащиеся в Священном Коране.

6. Вера в то, что Коран — это Речь Великого и Всемогущего Аллаха как в буквах, так и по смыслу, Он на самом деле произнёс её, Джибриль принял её от Аллаха и низвёл её в сердце Пророка ﷺ, дабы он стал тем, кто предостерегает, читая аяты Корана на ясном арабском языке.

Искреннее отношение к Его Посланнику включает в себя следующие компоненты.

1. Безоговорочное следование за ним. Это проявляется в том, чтобы человек не следовал больше ни за кем другим, ведь Всевышний Аллах сказал: «**В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха**» (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 21).

2. Вера в то, что он — истинный посланник Аллаха, который не лгал и которому не лгали, который был правдив и которому говорил правду ангел Джибриль.

3. Вера во все его сообщения, относятся ли они к прошлому, настоящему или будущему.

4. Выполнение того, что он повелел.

5. Избегание того, что он запретил.

6. Защита его Шариата.

7. Вера в то, что исходящее от Посланника Аллаха подобно исходящему от Самого Всевышнего Аллаха. Поэтому необходимо поступать в соответствии с Сунной. Так дело обстоит потому, что достоверно установленное в Сунне равносильно тому, что пришло в Коране, ведь Всевышний сказал: «**О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику**» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 59), «Кто подчинился Посланнику, тот

подчинился Аллаху» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 80) и «Берите то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» (сура 59 «Аль-Хашир = Сбор», аят 7).

8. Помощь Пророку ﷺ. При его жизни это проявлялось в нахождении вместе и рядом с ним, а после его смерти это проявляется в помощи его Сунне.

Искреннее отношение к имамам мусульман проявляется по-разному. Вообще, слово *имам* означает 'образец, пример для подражания' — как сказал Всевышний: «Воистину, Ибрахим был целой уммой» (16:120), то есть образцом для подражания. Об этом же и слова рабов Всемилоственного: «и сделай нас образцом для богобоязненных» (25:74). В частности же, имамы мусульман делятся на две группы: учёные и правители.

Первая группа — учёные мусульман. Это твёрдые в знаниях учёные, унаследовавшие от Пророка ﷺ знание, поклонение, нрав и призыв к истине. Учёные — это настоящие руководители, поскольку они заведуют делами простых мусульман, с одной стороны, и делами правителей с другой, разъясняя религию Аллаха и призывая к ней.

Вторая группа — правители мусульман. Их задача заключается в претворении в жизнь Шариата Аллаха. Поэтому мы говорим: «Учёные разъясняют, а правители выполняют». Правители должны претворять в жизнь Шариат Аллаха как относительно себя, так и относительно других рабов Аллаха.

Искреннее отношение к учёным включает в себя следующее.

1. Любовь к ним, поскольку если человек кого-то не любит, то он к нему не прислушивается.

2. Сотрудничество с ними и оказание им помощи в разъяснении истины. В частности, это проявляет-

ся в распространении их книг через различные средства массовой информации, которые отличаются друг от друга в каждую эпоху и в каждом месте.

3. Защита чести учёных. Это проявляется в том, что человек никому не позволяет сплетничать об учёных и покушаться на их честь. Если же кому-либо из учёных, известных своими твёрдыми и глубокими знаниями, приписывается то, что заслуживает порицания, то вам необходимо проделать следующее.

3.1. Удостовериться в том, что приписываемое учёному действительно принадлежит ему. Ведь нередко что-то приписывается данному учёному, а на самом деле он этого не говорил. Поэтому необходимо удостовериться. Если факт высказывания учёным порицаемого мнения подтвердится, то следует перейти ко второму этапу.

3.2. Необходимо проанализировать, действительно ли по данному вопросу уместно критиковать учёного. Дело в том, что на первый взгляд человеку может показаться, что мнение учёного заслуживает порицания и критики, но, вникнув в вопрос, человек приходит к выводу, что учёный прав. Поэтому следует размышлять до тех пор, пока вы не придёте к твёрдому выводу о правоте или ошибке учёного.

3.3.1. Если вам станет ясно, что учёный не заслужил порицания, то вы обязаны защищать его и распространить среди людей разъяснение, что слова данного учёного истинны, даже если это войдёт в противоречие с тем, чего придерживаются люди.

3.3.2. Если вам станет ясно, что, на ваш взгляд, мнение учёного ошибочно, то вы обязаны связаться с данным учёным, проявив такт и уважение к нему, сказав: «Я слышал от вас такие-то слова и хотел бы, чтобы вы разъяснили мне их смысл, поскольку

ку у вас больше знаний, чем у меня». Если учёный разъяснит вам своё мнение и оно действительно окажется ошибочным, то вы имеете полное право вступить с ним в обсуждение данного вопроса, проявив, однако, при этом воспитанность, уважение и почёт к учёному в соответствии с его положением и рангом.

Нельзя поступать так, как некоторые невежды, которые являются к учёному, придерживающемуся не такого мнения, как они, и при этом ведут себя сурово и грубо. Иногда они даже размахивают руками перед лицом учёного, говоря: «Что это за мнение? Что это ты выдумал? Твоё мнение заслуживает порицания! Побойся Аллаха!» Когда же спорный вопрос будет изучен, выясняется, что мнение учёного соответствует хадису, а мнение этих людей противоречит ему. Зачастую их приводит к учёному тщеславие. Погрузившись в самолюбование, эти невежды думают, что лишь они являются приверженцами Сунны и идут по пути праведных предшественников из первых поколений мусульман, хотя на самом деле они весьма далеки от пути благочестивых предков и Сунны.

Когда человек обольщается собой (да упасёт нас от этого Аллах!), он начинает относиться к другим людям как к ничтожным муравьям, посему остерегайтесь этого!

4. Если человек увидел, что учёный ошибся, то нельзя молчать, говоря: «У него ведь больше знаний, чем у меня». Нет, необходимо тактично и уважительно обсудить спорный вопрос с учёным, поскольку иногда случается так, что шариатское законоположение скрыто от одного человека, но известно другому человеку, у которого при этом меньше знаний в целом. В таком случае менее знающему

человеку следует разъяснить этот вопрос более знающему, что также будет одним из видов искреннего отношения к учёным.

5. Необходимо указать учёным на благо, которое может помочь им в призыве людей. Например, если вы видите, что учёный любит распространять знание и ведёт беседы повсюду, и при этом вы заметили, что люди тяготеют этим, жалуясь: «Ох, как нам тяжело! Всякий раз, когда мы усаживаемся, он встаёт и начинает говорить», то проявлением искренности к данному учёному будет указание ему на то, что разговаривать следует лишь при подходящих обстоятельствах и в надлежащем месте. Не говорите: «Если я скажу ему об этом, то воспрепятствую распространению знания». Нет — на самом деле, наоборот, речь будет идти о сохранении знания, потому что если люди устанут, то им надоест учёный и его разговоры. Поэтому Пророк ﷺ делал перерывы в наставлениях своим сподвижникам, то есть он не произносил перед ними многочисленные проповеди, хотя речь Посланника ﷺ была любима людьми. Он так поступал потому, что опасался наскучить людям. Человеку следует относиться к окружающим его людям подобно пастырю, который выбирает то, что полезнее и лучше для них в данное время и в конкретном месте.

Искреннее отношение к правителям включает в себя следующее.

1. Признание их руководства и власти. Тот, кто не убеждён в правомочности их правления, не проявляет к ним искреннего отношения, поскольку если он не считает их правителями, то не будет выполнять их приказы и запреты. Поэтому необходимо быть твёрдо убеждённым, что данный правитель — твой имам либо руководитель. Тот же, кто

умрёт, не принеся присягу правителю мусульман, скончается невежественной смертью. Если человек управляет делами мусульман, то, даже если он захватил власть силой, он является законным правителем независимо от того, принадлежит он к племени курайшитов или нет.

2. Распространение среди народа сведений о хороших качествах правителей и их добродетелях, потому что это вызовет в людях любовь к ним. Если же люди будут любить их, то это облегчит им подчинение своим правителям.

Некоторые люди поступают наоборот: они распространяют информацию о недостатках правителей и скрывают их добродетели — а это произвол и несправедливость. Например, они говорят о каком-то одном недостатке правителя и забывают обо всём хорошем, что он сделал. Уже только это представляет собой произвол в отношении правителя.

3. Выполнение приказов и запретов правителей, если только их приказ или запрет не приводит к ослушанию Великого и Всемогущего Аллаха, ибо запрещено повиноваться созданиям в том, что влечёт за собой неповиновение Творцу. Повиновение властям предрежающим есть поклонение Аллаху, а не просто политика, ведь Всевышний Аллах Сам повелел это, сказав: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим властью среди вас!»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 59). Великий и Всемогущий Аллах сделал повиновение правителям одним из Своих велений, а всё, что велел Аллах, есть поклонение Ему.

Повиновение правителям мусульман не зависит от того, совершают они грехи или нет. Подчиняйтесь приказам правителей, даже если они ослушива-

ются Аллаха, поскольку вам велено им повиноваться, а за свои грехи они сами ответят перед Аллахом.

4. Соккрытие недостатков правителей всеми возможными способами. Например, если человек станет распространяться об их недостатках, то это не будет относиться к проявлению искренности перед ними, ибо это наполняет сердца гневом, злобой и ненавистью к правителям. Если же сердца людей будут переполнены этими чувствами, то это приведёт к бунту, а возможно, и к восстанию против правителей, в результате чего произойдёт множество зла и бедствий, истинный масштаб чего известен лишь Аллаху.

Наш призыв к нераспространению недостатков правителей вовсе не означает замалчивания их пороков. Нет, мы даём искренние советы правителям наедине, если есть возможность, или через учёных и высокопоставленных людей, имеющих к ним прямой доступ. Поэтому Усама ибн Зайд رضي الله عنه выразил порицание людям, которые сказали ему: «Ты не делаешь должного и не говоришь халифу то-то и то-то». На их претензии он ответил следующее: «Вы хотите, чтобы я рассказывал вам обо всём, о чём беседую с халифом?!» Это невозможно, ибо человек не может рассказывать обо всём, о чём он говорит правителю. Ведь если он расскажет об этом публично, то в случае выполнения правителем его наставлений люди станут говорить: «Правитель слушается его и находится под его влиянием», а в случае невыполнения его наставлений люди станут говорить: «Он не слушает и упрямится». Поэтому мудро поступит тот, кто даст правителю искренний совет наедине, не предавая это огласке, поскольку публичное разглашение может нанести огромный вред.

5. Непротивление правителям. Нельзя восставать против правителей и объявлять им войну, ибо это запретил Пророк ﷺ — если только, как он сказал, **«вы не увидите явное неверие, относительно чего у вас будет доказательство от Аллаха»** [Бухари, № 7056; Муслим, № 1709] — то есть не будете твёрдо знать или не увидите воочию ясное и очевидное неверие, относительно которого есть однозначный шариатский довод.

? *Если дозволено восставать против правителей при наличии данного условия, означает ли это, что необходимо восставать против них, если они проявят явное неверие? Есть ли разница между дозволенностью восстания и обязательностью восстания?*

Даже если мы увидим в правителе явное неверие, относительно которого у нас будет доказательство от Аллаха, то мы не будем восставать против него, пока не убедимся, что от этого восстания будет польза. К такой пользе не относится ситуация, когда маленькая группа людей, не имея достаточно оружия, противостоит всей мощи государства, обладающего армией и всеми видами вооружений. Ведь это неизбежно приведёт к кровопролитию и дозволению запретного, а не к устранению порицаемого, за которое осуждаются правители.

Мы сами тому свидетели, начиная со времён выступления хариджитов против праведных халифов, да будет доволен ими Аллах, и заканчивая трагическими событиями наших дней. Эти восстания привели к таким бе-

дам и несчастьям, о которых полностью ве-
дает только Господь миров.

Однако некоторые люди разжигают огонь
ненависти в своих сердцах, а затем начинают
совершать противоправные действия, заслу-
живающие порицания, что является огромной
ошибкой.

Кроме того, зададимся вопросом: каково
мерило неверия? Одни люди могут посчитать
данное действие неверием, а другие — нет. По-
этому Пророк ﷺ ограничил это понятие, ска-
зав «**явное неверие**», то есть такое, которое
не оставляет какой-либо двусмысленности —
например, когда вы видите человека, соверша-
ющего земной поклон перед идолом, или слы-
шите, как он ругает Аллаха и Его Посланника,
и тому подобные вещи.

**Искреннее отношение к обычным мусульма-
нам** состоит в том, чтобы выказывать им свою лю-
бовь, обращаться к ним с приветливым лицом, при-
ветствовать их словами мира и безопасности (*са-
лям*), давать им искренние советы, оказывать им по-
мощь и делать подобные вещи, которые влекут за со-
бой благо и устраняют зло.

Также следует знать, что обращение с речью
к одному из простых мусульман — это не то же са-
мое, что обращение с речью к одному из правите-
лей, равно как обращение с грешником не подобно
обращению с невеждой. Каждому месту подобает
своя речь. Проявляйте искренность к мусульманам
по мере своих сил!

На основании этого мы делаем вывод, что несмо-
тря на свою краткость данный хадис охватывает блага
как земной, так и последней жизни.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Важно проявлять искреннее отношение ко всем, кто перечислен в данном хадисе. В частности, это подтверждается тем, что Пророк ﷺ назвал это религией, сказав: *«Религия — это искреннее отношение»*.

2. Пророк ﷺ обучал с помощью прекрасного метода: он сначала затронул тему в общем, сказав только: *«Религия — это искреннее отношение»* — а затем разъяснил её.

3. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, стремились к знанию, поскольку они не оставляли ни одной вещи, в понимании которой нуждались люди, не расспросив о ней. К примеру, когда Пророк ﷺ сказал, что Даджжаль пробудет на земле сорок дней, первый день которого будет подобен году, сподвижники тут же спросили: *«О Посланник Аллаха! А достаточно ли нам будет совершения ежедневных намазов в тот день, который будет подобен году?»* [Муслим, № 2937]. Таким образом, сподвижники задавали вопросы. Из этого следует важный вывод: то, о чём не спрашивали сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не спрашиваем и мы, особенно относительно имён и качеств Аллаха. Поэтому имам Малик, да будет милостив к нему Аллах, посчитал еретиком человека, который спросил его: *«Каким образом Аллах вознёсся на Трон?»* — ибо подобный вопрос представляет собой религиозное нововведение, ведь его не задавали сподвижники, да будет доволен ими Аллах.

4. О вещах следует упоминать по степени их важности. Так, сначала Пророк ﷺ упомянул о проявле-

нии искренности к Аллаху, затем к Писанию, затем к Посланнику ﷺ, затем к имамам мусульман и, наконец, к обычным мусульманам.

Писание упомянуто перед посланником потому, что оно остаётся с людьми, а посланник умирает. При этом искреннее отношение к Писанию и посланнику взаимосвязано: если проявляется искренность к Писанию, то она проявляется и к посланнику, и наоборот: если искренность проявляется к посланнику, то она проявляется и к Писанию.

5. К имамам мусульман обязательно относиться искренне. К правителям и учёным эта искренность проявляется посредством того, о чём мы упомянули выше.

6. В мусульманском обществе обязательно должен быть руководитель. Причём данное руководство бывает как общим, так и частным. Так, имам мечети — руководитель в своей мечети. Поэтому учёные говорят: «Нельзя произносить второй призыв на намаз (*икамат*) для совершения общей молитвы в мечети, где есть постоянный имам, без его разрешения, поскольку это будет покушением на его право».

По этой причине Пророк ﷺ велел путникам, если их число достигнет трёх человек, выбрать для себя руководителя на время поездки [Абу Давуд, № 2608. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джами', № 500], дабы их дела не пришли в беспорядок. И необходимо повиноваться руководителю в том, что касается вопросов поездки, поскольку люди выбрали его руководителем. Поэтому если человек, руководящий людьми во время поездки, скажет кому-то: «О такой-то! Встань и почини это», то есть отдаст распоряжение, относящееся к поездке, тот должен повиноваться ему, а иначе нет пользы в таком руководстве. Ес-

ли же руководитель поездки скажет своему спутнику: «О такой-то! Принеси мою обувь!» — то в этом случае ему не обязательно повиноваться, потому что люди выбрали этого человека руководителем для решения вопросов, связанных с поездкой, а вышеупомянутое распоряжение к этим делам не относится. Но если руководитель поездки кому-то скажет: «О такой-то! Приготовь нам обед!» — то необходимо подчиниться, поскольку данный вопрос относится к поездке. То же самое, если он скажет: «Остановимся в этом месте на некоторое время!» — людям следует повиноваться. Таким образом, мусульманской общине необходим руководитель.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 8

Неприкосновенность жизни и имущества мусульманина

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
« أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ؛
فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ
الْإِسْلَامِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . »

Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Мне было велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и не станут выстаивать намаз и давать закят. Если же они будут делать всё это, то защитят от меня свою жизнь и своё имущество, если только [их не лишат этого] по праву ислама, и тогда они будут держать отчёт перед Всевышним Аллахом»* [Бухари, № 25; Муслим, № 22].

«**Мне было велено**». Того, Кто велел, Пророк ﷺ не назвал, поскольку об этом известно: повеление исходило от Великого и Всемогущего Аллаха. Согласно языковым правилам и нормам употребления слов в речи дозволено не упоминать о производителе действия, будь то в вопросах мироздания или Шариата.

Что касается вопросов мироздания, то Великий и Всемогущий Аллах сказал: «**Человек создан слабым**» (сура 4 «*Ан-Ниса*» = Женщины», аят 28). Создателем человека является Великий и Всемогущий Аллах.

Что касается вопросов Шариата, то в качестве примера можно привести данный хадис: «**Мне было велено сражаться...**», а также слова: «**Мне было велено совершать земной поклон на семь частей тела...**» [Бухари, № 810; Муслим, № 490].

Поэтому слова Пророка «**мне было велено**» означают 'мой Господь велел мне'.

Веление, приказ (*амр*) — это требование выполнения определённых действий, обращённое к подчинённому. Приказывающий или требующий совершить определённые действия считает, что его положение выше положения того, кому адресовано веление, поскольку если бы он обращался к равному себе по статусу, то это называлось бы не велением, а просьбой (*ильтимас*), а если бы он обращался к тому, кто выше его рангом, то это называлось бы мольбой (*ду'а*) и прошением (*су'аль*).

В словах Пророка ﷺ «**сражаться с людьми**» содержится то, что ему было велено.

Сражение (*мукаталья*) — это не то же самое, что убийство. Сражение — это ведение джихада против врагов для возвышения Слова Аллаха. Убийство — насильственное лишение жизни конкретного человека. Поэтому мы говорим: «Не всякое сражение позволяет убийство». Убийство — это более

узкое понятие, и его не дозволено совершать, за исключением определённых условий, которые известны из Шариата. Сражение же имеет более широкое значение. Благословенный и Всевышний Аллах сказал: «Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их! Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернётся к повелению Аллаха» (сура 49 «Аль-Худжурат = Покой», аят 9). Аллах повелел сражаться с этой группой, которая состоит из верующих не потому, что их жизнь дозволена или разрешено проливать их кровь, а ради примирения.

Поэтому мусульманской общине предписано соглашаться с правителем (имам) в сражении против притеснителей, которые восстали против правителя из-за каких-то подозрений или сомнений. Учёные сказали: «Если руководитель мусульман распорядился сражаться с этими мятежниками, то люди, находящиеся под его управлением, должны повиноваться ему и согласиться с ним, чтобы дать отпор злу и нечестию». В такой ситуации мусульмане будут сражаться для восстановления справедливости и устранения беспорядка. Так, Абу Бакр ас-Сыддик رضي الله عنه сражался с теми, кто отказывался выплачивать закят, но не убивал их. Нет, он сражался с ними, пока они не подчинились истине.

«...пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха».

? Арабское слово *хатта* ('пока, чтобы') может нести два значения: либо союз цели, либо временной союз. Исходя из первого значения, Пророку было велено сражаться с людьми для того, чтобы они принесли свидетельство единобожия. Исхо-

дя из второго значения, Пророку было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют о единобожии. Какое из этих двух значений подразумевается в данном хадисе?

Возможно, что первое значение верно, однако второе значение представляется более очевидным, то есть Пророку ﷺ было велено сражаться с людьми до той поры, пока они не засвидетельствуют о единобожии.

Слово *хатта* действительно может быть союзом цели и времени. Рассмотрим это на примере двух аятов.

В аяте: «Они сказали: **“Мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса не вернётся к нам”**» (сура 20 «Та ха = Та, ха», аят 91) слово *хатта* использовано во временном значении, поскольку сыны Израиля поклонялись золотому тельцу не для того, чтобы Муса ﷺ вернулся.

А в аяте Всевышнего Аллаха, где Он передал слова лицемеров: «**Ничего не тратьте на тех, кто возле Посланника Аллаха, дабы они покинули его**» (сура 63 «Аль-Мунафикун = Лицемеры», аят 7) слово *хатта* обозначает союз цели, то есть ничего не расходуйте, дабы сподвижники покинули Посланника Аллаха. Данный аят не означает: «Ничего не тратьте, пока они не покинут его, а когда покинут, то тратьте»!

«...пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха» — то есть пока они не засвидетельствуют своими сердцами и языками. Что касается того, кто засвидетельствовал лишь языком, то он защитил свою жизнь и свою честь, а расчёт за то, что в его сердце, произведёт Великий и Всемогуший Аллах.

«**Нет бога, кроме Аллаха**» — то есть никто не заслуживает поклонения, кроме Великого и Всемогущего Аллаха. Лишь Он Один по праву достоин поклонения, а поклонение всему иному, помимо Него, ложно.

«**Мухаммад — посланник Аллаха**». Это последний пророк, и его звали Мухаммад, сын 'Абдаллаха. Он назвал своё имя, не сказав: «И что я — посланник Аллаха» — и он сделал это специально, чтобы указать на величие и почёт, которое оказал ему Аллах, избрав Своим посланником.

«**...станут выстаивать намаз**» — то есть совершать его должным образом, так, как установлено в Шариате. Слово «намаз» (*саят*) здесь использовано в общем значении, под которым подразумевается конкретный смысл. Под этим словом в данном хадисе имеются в виду пять обязательных намазов, поэтому если люди оставят совершение дополнительных намазов, то они не заслуживают, чтобы с ними сражались.

«**...давать закят**» — то есть отдавать его тем категориям людей, кому он полагается согласно Шариату. Закят — это обязательные отчисления, выделяемые из определённого Шариатом вида и размера имущества. Например, с золота, серебра и предметов торговли взимается 2,5 % от общей суммы, с продуктов земледелия — полдесятины, если земля орошается с помощью животного, и целая десятина, если земля орошается без помощи животного, со скота — определённое количество поголовья, о чём подробно сказано в Сунне.

«**Если же они будут делать всё это**» — то есть засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, станут выстаивать намаз и давать закят — «**то защитят от меня свою жизнь и своё имущество**» — то есть они сделают недозволенным для меня сражаться с ними, счи-

тать разрешённым пролитие их крови и захватывать их имущество в качестве военных трофеев, поскольку они вошли ислам.

«...если только [их не лишат этого] по праву ислама». Эти слова вводят исключение, которое носит общий характер. То есть за исключением тех случаев, когда их жизнь и имущество становятся дозволенными согласно установлениям ислама. Например, наказание за прелюбодеяние того, кто женат²⁶ или состоял в браке, наказание за умышленное убийство и т. п., то есть когда ислам обязывает наложить соответствующее наказание.

«Тогда они будут держать отчёт перед Всевышним Аллахом» — то есть Всевышний Аллах произведёт с ними расчёт за содеянные деяния. Что же касается Пророка ﷺ, то на него возложено лишь донесение установлений Аллаха до людей.

Данный хадис — основа и правило относительно дозволенности сражения с людьми, однако сражаться с ними разрешено только при наличии той причины, которая в нём упомянута.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Пророк ﷺ был рабом Аллаха, к которому были обращены веления, ведь он сказал: «Мне было велено». В этом он не отличался от других рабов Аллаха, к которым также обращены повеления Всевышнего.

2. Дозволено не упоминать о том, что известно, если тот, к кому обращаются с речью, знает, о чём речь.

26 Здесь и далее имеется в виду не только мужчина, но и замужняя женщина, совершившая прелюбодеяние.

Это следует из слов Пророка «*Мне было велено*». Он ﷺ не упомянул о Том, Кто ему велел, потому что люди, к которым он обращался, знали это.

3. Обязательно сражаться с людьми, пока они не будут совершать эти деяния.

? *Почему это веление обязательно к выполнению, а не желательно?*

Это веление обязательно, а не желательно, потому что в нём содержится дозволение запретного²⁷. Запретное же дозволяется только для выполнения обязательного. Поэтому некоторые знатоки исламского права, да будет милостив к ним Аллах, ссылаясь на этот принцип, говорили об обязательности обрезания. Дело в том, что плоть человека неприкосновенна, но при обрезании удаляется часть этой плоти. В своей основе запрещено отрезать какой-то орган или кусок кожи с тела человека, но поскольку в целях обрезания делается разрешённым удаление части плоти, то это свидетельствует об обязательности обрезания, ведь запретное дозволяется только для выполнения обязательного. На основании этого мы говорим, что веление, о котором говорится в данном хадисе, является обязательным.

Что касается обязательности джихада, то иногда он является коллективной обязанностью (*фард кифайа*), а иногда — индивиду-

27 То есть разрешается сражаться и, возможно, убивать, а убийство запрещено. — *Ред.*

альной (*фард 'айн*). Причём невозможно, чтобы индивидуальная обязанность распространялась на всех людей, ибо Всевышний сказал: «Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию...», — то есть остались дома — «...и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться» (сура 9 «Ат-Тауба = Покаяние», аят 122).

4. Обязательно засвидетельствовать единобожие сердцем и языком. Если же человек произнесёт свидетельство единобожия языком, но нам неизвестно, что в его сердце, то мы судим о нём по внешним признакам, а судить о том, что скрывает его сердце, препоручаем Великому и Всемогущему Аллаху. При этом такой человек становится неприкосновенным, пока не станет совершенно очевидно, что он поступает вопреки тому, к чему обязывает его свидетельство единобожия. Кроме того, этого человека нельзя подозревать в неискреннем принятии ислама, говоря: «Он произнёс свидетельство единобожия ложно» — или: «Он произнёс свидетельство единобожия из-за опасений за свою жизнь» — или: «Он произнёс свидетельство единобожия, чтобы избежать плена». Так говорить запрещено, потому что мы не доискиваемся, что в сердцах людей.

5. Необходимо, чтобы человек был твёрдо убеждён, что нет никого, кто по праву заслуживал бы поклонения, кроме Аллаха. При этом недостаточно, чтобы человек просто верил, что Аллах заслуживает поклонения, поскольку, если он засвидетельству-

ет, что Всевышний Аллах заслуживает поклонения, это вовсе не исключает того, что другие его не заслуживают. Поэтому свидетельство единобожия «Нет бога, кроме Аллаха» содержит в себе как отрицание, так и утверждение. В словах «Нет бога...» отрицается право на поклонение всем, помимо Аллаха, а в словах «...кроме Аллаха» утверждается, что лишь Великий и Всемогущий Аллах по праву заслуживает поклонения и больше никто.

6. Обязанность сражения снимается, если помимо свидетельства единобожия также приносится свидетельство, что Мухаммад — посланник Аллаха. Что же касается принятия ислама, то человек в него входит при произнесении слов «Нет бога, кроме Аллаха». Однако если группа людей засвидетельствует, что «нет бога, кроме Аллаха», но откажется засвидетельствовать, что Мухаммад — посланник Аллаха, то с ней следует сражаться.

Свидетельство «Мухаммад — посланник Аллаха» накладывает на человека следующие обязательства:

- следование за ним;
- отказ от следования за кем-либо иным, кроме него;
- вера в то, о чём он сообщил;
- выполнение того, что он велел;
- избегание того, что он запретил и от чего предостерёг;
- поклонение Аллаху только так, как он установил.

7. Обязательно совершать намаз. Если кто-то не выполняет намаз, это снимает препятствие к сражению с ним. Более того, знатоки исламского права, да будет милостив к ним Аллах, сказали: «Следует сражаться с жителями той местности, которые от-

казались от произнесения азана и икамата, хотя при этом они и совершают намаз. Дело в том, что азан и икамат относятся к внешним обрядам религии, поэтому если какой-то народ скажет: “Мы не произносим азан и икамат, но молимся”, то всё равно следует сражаться с ними». Эти учёные-факихи в качестве доказательства ссылались на хадис, в котором передаётся, что, когда Пророк ﷺ находился в военном походе против какого-либо племени, он воздерживался от нападения на них до времени наступления зари: если он слышал призыв на намаз, то не сражался с ними, а если не слышал азан, то сражался [Муслим, № 382].

Кроме того, исламские правоведы сказали: «Следует сражаться с жителями той местности, которые отказались от совершения намаза по случаю двух Праздников, хотя праздничный намаз и не является индивидуальной обязанностью в отличие от пяти ежедневных молитв. Дело в том, что выполнение праздничного намаза относится к внешним обрядам религии, поэтому если какой-то народ откажется от праздничного намаза в День разговения и жертвоприношения, то с ними следует сражаться».

8. Обязательно выплачивать закят, поскольку он относится к тем делам, невыполнение которых снимает препятствие от сражения с людьми. Необходимо отдавать закят только тем категориям людей, которым он полагается. Например, нельзя давать закят богатым родственникам или друзьям, поскольку это не будет засчитано в качестве закята, ведь Всевышний Аллах сказал: «**Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа**

рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый» (сура 9 «Ат-Тауба = Покаяние», аят 60).

9. Иногда в арабском языке слово «сделал» означает ‘сказал’. Доказательство содержится в данном хадисе: *«Если же они будут делать всё это»*. Среди перечисленных деяний Пророк ﷺ упомянул вначале о двух свидетельствах, которые представляют собой слова. Оба свидетельства отнесены к деяниям потому, что при их произнесении происходит движение языка, а движение языка — это действие. Поэтому совершенно уместно относить слова к действиям и упоминать слова в одном ряду с деяниями, как в данном хадисе. Что же касается выполнения намаза и выплаты закята, то эти деяния без всяких сомнений относятся к действиям.

Иногда же под словом «сказал» в арабском языке подразумевается значение ‘сделал’. Доказательств тому множество. Например, хадис ‘Аммара ибн Ясира, да будет доволен ими обоими Аллах, который передал, что, когда он совершил сухое омовение (*тайаммум*), обвалявшись в песке, Пророк ﷺ сказал: *«Тебе было достаточно сказать руками вот так»* — после чего он один раз ударил ладонями по земле [Бухари, № 338; Муслим, № 368].

10. Жизнь и имущество неверующих являются дозволенными, ибо Пророк ﷺ сказал: *«...защитят от меня свою жизнь и своё имущество»*. Неверующих можно убивать или брать в плен — в зависимости от того, что целесообразно в данной ситуации. Также их имущество можно брать в качестве трофеев. Это относится к особенностям Пророка ﷺ, по-

сколько в достоверном хадисе сообщается, что он ﷺ сказал: «*Мне было даровано пять [вещей], которые не были дарованы никому [из пророков] до меня: мне была оказана помощь страхом, [охватывающим сердца моих врагов, живущих от меня] на расстоянии месяца пути; [вся] земля была сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения, и поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине, [время] молитвы, [пусть] он молится [на этом месте]; военная добыча, которую не разрешалось [брать] никому [из пророков] до меня, была дозволена мне...*» [Бухари, № 335; Муслим, № 521].

Трофеи — это имущество неверующих, которое захвачено в результате сражения. Что касается предыдущих общин, то им нельзя было пользоваться трофеями, поэтому передаётся, что они складывали их в одном месте, а затем с неба нисходил огонь и сжигал их [Тирмизи, № 3085. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами', № 5196].

11. Дозволено лишать жизни и имущества по праву ислама, пусть они и не упомянуты среди тех вещей, которые перечислены в хадисе. Так, когда с Абу Бакром ﷺ стали вести дискуссию о сражении с людьми, отказавшимися от выплаты закята, он ответил, что выплата закята с имущества обязательна, именно об этом праве ислама говорил Пророк ﷺ, после чего сказал: «Клянусь Аллахом, даже если они откажутся отдать мне хотя бы верблюжьи путы, которые отдавали Посланнику Аллаха ﷺ, я стану сражаться с ними из-за этого» [Бухари, № 1400; Муслим, № 20].

Здесь неуместно подробно разбирать причины, согласно которым разрешено приговаривать человека к смерти по исламу, однако они известны тем, кто занимался данным вопросом.

12. Расчёт с творениями произведёт Великий и Всемогущий Аллах. Посланник ﷺ же был обязан лишь донести религию Аллаха. Поэтому на наследниках Посланника ﷺ также лежит обязанность лишь донесения религии, а рассчитает людей Великий и Всемогущий Аллах.

Поэтому, о призывающий к Аллаху, не печалься, если люди не принимают твой призыв! Если ты выполнил то, что должен был сделать, то тем самым ты снял с себя ответственность, а рассчитает людей Всевышний Аллах. Так, обращаясь к Своему пророку, Всевышний Аллах сказал: **«И ты не властен над ними. А тех, кто отвернётся и не уверует, Аллах подвергнет величайшим мучениям. К Нам они вернутся, и затем Мы потребуем у них отчёта»** (сура 88 «Аль-Гашийя» = Покрывающее», аяты 22–26).

Поэтому пусть не печалит тебя, о призывающий к Аллаху, то, что люди отвергают твои слова или не принимают твой призыв сразу, ибо ты выполнил свой долг! Однако знай, что если ты сказал слово истины, стремясь к Лику Аллаха, то это обязательно возымеет эффект. Даже если люди отвергают тебя, то твои слова всё равно окажут на них влияние.

В истории с пророком Мусой عليه السلام содержится поучительный пример для всех призывающих к религии Аллаха. Когда колдуны собрались в одном месте, прибыв со всех концов Египта, они бросили свои верёвки и посохи, и показалось, что по земле стали ползти змеи. В этот момент даже Муса عليه السلام испугался, о чём поведал Аллах: **«Тогда он почувствовал в своей душе страх»** (сура 20 «Та ха = Та, ха», аят 67). Когда все они собрались, **«Муса сказал им: “Горе вам! Не возводите ложь на Аллаха, а не то Он уничтожит вас, подвергнув мучениям! Неудача постигнет того, кто измышляет ложь!”»** (сура 20

«*Та ха* = Та, ха», аят 61). Эти слова легки. Великий и Всемогуший Аллах сказал: **«Они стали спорить между собой о своих действиях и сохранили свой разговор в тайне»** (сура 20 «*Та ха* = Та, ха», аят 62). Они сразу же стали пререкаться друг с другом, поскольку в аяте использована частица *фа*, выражающая незамедлительное действие.

Задумайтесь над тем, как эти слова Мусы عليه السلام повлияли на тех колдунов! Знайте, что слово истины непременно оказывает воздействие! Однако иногда это происходит сразу же, а иногда — некоторое время спустя.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 9

Повиновение и непридирчивость — путь к спасению

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَمَا
أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ » .

Абу Хурайра ‘Абд-ар-Рахман ибн Сахр رضي الله عنه передал:
«Я слышал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Из-
бегайте того, что я вам запретил, а из того, что
я вам повелел, делайте столько, сколько сможете! Поистине, тех, кто жил до вас, погубило мно-
жество задаваемых ими вопросов и их разногласия
со своими пророками”» [Бухари, № 7288; Муслим, № 1337].

Многие люди не знают имени Абу Хурайры رضي الله عنه, что вы-
звало разногласия относительно имени рассказчика
данного хадиса. Самое достоверное и близкое к исти-
не мнение состоит в том, о чём упомянул автор данной
книги, да будет милостив к нему Аллах: Абу Хурайру

звали 'Абд-ар-Рахман ибн Сахр. Он получил кунью Абу Хурайра ('обладатель котёнка') потому, что неразлучно носил с собой котёнка, которого он любил и который любил его. Поэтому люди и прозвали его Абу Хурайра, то есть 'кошатник'.

«**Избегайте того, что я вам запретил**». Запрет — требование прекратить что-либо, обращённое от вышестоящего к нижестоящему. То есть когда тот, кто выше вас рангом (даже если это только он так думает), требует от вас прекратить что-либо. Это и есть запрещение. Поэтому учёные, специализирующиеся в науке по основам фикха, сказали: «Запрет — это требование воздержаться, исходящее от вышестоящего к нижестоящему (даже если запрещающий лишь притязает на своё верховенство, то есть на самом деле он не стоит выше того, кому он запрещает)». Что же касается Пророка ﷺ, то известно, что его ранг выше любого из нас.

В словах Пророка ﷺ «**Избегайте того, что я вам запретил**» содержится повеление: отдаляйтесь от того, что я вам запретил, и сторонитесь этого.

«**А из того, что я вам повелел, сделайте столько, сколько сможете**», то есть по мере своих сил.

Разница между запретами и повелениями очевидна. Что касается запретов, то Пророк ﷺ сказал «**Избегайте**», не оговорив «по мере своих возможностей». Причина этого состоит в том, что запрет — это воздержание от чего-либо, а это способен сделать каждый человек. По-иному дело обстоит с повелениями: иногда человек может их выполнить, а иногда — нет. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «**А из того, что я вам повелел, сделайте столько, сколько сможете**». Из этого принципа можно сделать полезные выводы, которые будут перечислены далее, если на то будет воля Всевышнего Аллаха. Обратите внимание, насколько точно слова Пророка ﷺ выражают его мысль.

Следующее предложение: *«Поистине, тех, кто жил до вас, погубило множество задаваемых ими вопросов»* — может иметь два значения. С одной стороны, оно может быть общим утверждением: поистине, тех, кто жил до вас, погубило множество вопросов. С другой стороны, оно может быть конкретным утверждением: тех, кто жил до вас, погубило не что иное, как множество вопросов.

«Те, кто жил до вас». Эти слова охватывают иудеев, христиан и другие общины, хотя в первую очередь приходит на ум, что здесь подразумеваются иудеи и христиане. Как сказал Великий и Всемогуший Аллах: *«...и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас»* (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 5). Дело в том, что предыдущие общины, жившие до иудеев и христиан, не так занимали умы сподвижников. Поэтому, если рассматривать хадис в целом, то очевидно, что под словами *«те, кто жил до вас»* Пророк ﷺ подразумевал все предыдущие общины. Если же обращать внимание на то, что приходило на ум сподвижников, когда они слышали *«те, кто жил до вас»*, то здесь имеются в виду иудеи и христиане.

Иудеи проявляли наибольшую дотошность в задавании вопросов, что в конечном итоге их и погубило. Так, когда посланный к ним пророк Муса عليه السلام сказал им: *«Аллах приказывает вам зарезать корову»* (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 67), они тут же стали спрашивать: какая это корова, какой она масти, на каких работах она использовалась?

«...и их разногласия со своими пророками». То есть их погубило то, что они впадали в разногласия со своими пророками. Кроме того, слово «разногласие» может стоять здесь и в родительном падеже, тогда это предложение будет выглядеть так: *«Поистине, тех, кто жил до вас, погубило множество их вопросов»*

и разногласий со своими пророками». Оба эти значения правильны, однако смысл хадиса будет немного отличаться. В первом случае это означает, что сам факт разногласий послужил причиной гибели предыдущих общин, тогда во втором случае получается, что причина их гибели состояла в большом количестве разногласий с пророками.

В словах Пророка ﷺ «*со своими пророками*» использован предлог 'аля, подчёркивающий факт противодействия пророкам, возражения им. Тот же предлог использован в хадисе о человеке, который руководит намазом: «Поистине, имам назначается для того, чтобы другие следовали за ним, так не противоречьте же ему!» [Бухари, № 378; Муслим, № 411]. Таким образом, предлог 'аля означает в данном хадисе противоречие пророкам.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Воздерживаться от того, что запретил Пророк ﷺ, обязательно, ибо он сказал: «*Избегайте того, что я вам запретил*».

2. То, что запрещено, охватывает как малое, так и большое, ибо то, от чего велено воздерживаться, не зависит от количества запретного. Например, нам запрещено ростовщичество, будь то в большом количестве или в малом.

3. Воздержание от чего-либо легче, чем его выполнение, поскольку Пророк ﷺ велел, чтобы мы избегали всех запретных деяний, из чего следует, что воздержание от чего-либо не является трудным делом.

? *Разве данному выводу не противоречит дозволенность употребления в пищу мертвечины и свини-*

ны для того, кто к этому принуждён? Ведь если человек принуждён, на нём не лежит обязанность избегать этого.

При наличии вынужденной необходимости запрет отменяется, то есть при таких обстоятельствах запрета, по сути, нет. Поэтому одно из правил по основам фикха гласит: «Нет запретного в случае вынужденной необходимости, равно как и нет обязанности в случае невозможности её выполнить». Таким образом, человек совершает это не по своей доброй воле.

? *Разве повеление Пророка «избегайте» не является всеобъемлющим и не охватывает воздержание от употребления в пищу любой мертвечины в случае крайней необходимости?*

Нет, это повеление не касается данного случая, поскольку при наличии вынужденной необходимости запрет отменяется.

? *Дозволено ли совершать запретное в случае крайней необходимости?*

Дозволено, ибо Всевышний Аллах сказал: «Почему вы не должны есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому?» (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 119). Тому, кто принуждён питаться мертвечиной, дозволено употреблять её в пищу, равно как тому, кто принуждён питаться свининой, также дозволено употреблять её в пищу. То же самое касается и алкоголя:

если кто-то принуждён к этому, то ему дозволено выпить его. Однако можно представить только одну ситуацию, при которой употребление алкоголя будет по-настоящему считаться крайней необходимостью: если человек подавился, кусок пищи застрял у него в горле, а под рукой у него нет ничего, кроме алкогольного напитка — тогда ему дозволено сделать из него глоток, чтобы протолкнуть кусок пищи, вставший поперёк горла. Что же касается употребления алкоголя для утоления жажды, то это не разрешено. Как указали учёные: «Алкоголь не прибавляет испытывающему жажду ничего, кроме жажды, поэтому через его употребление крайняя необходимость не устраняется».

? *Если человек принуждён к запрещённому, то дозволено ли ему переходить предел необходимого? Например, если в силу вынужденных обстоятельств ему дозволено питаться мертвечиной, то разрешено ли ему наесться досыта либо ему следует ограничиться лишь тем количеством, которое достаточно для поддержания жизни?*

Некоторые учёные сказали, что такой человек должен ограничиться лишь таким количеством пищи, которое достаточно для выживания, и ему не следует есть досыта. Наиболее же правильное мнение состоит в том, чтобы были приняты во внимание сопутствующие обстоятельства. Так, если человек точно знает либо хотя бы предполагает, что вскоре он доберётся до места, где будет дозволенная пища, то ему не следует насыщаться. То же самое касается и такой ситуации, когда у него есть контейнер для хранения мяса и при необходимости он сможет употребить

в пищу хранящееся в нём мясо, поэтому в данном случае у него также нет необходимости в насыщении. При этих обстоятельствах он питается лишь тем количеством мяса, которое устраняет возникшую необходимость в его употреблении.

? *Что такое «крайняя необходимость», которая вынуждает прибегать к запрещённому?*

Под крайней необходимостью, которая вынуждает прибегать к запрещённому, понимаются такие обстоятельства, когда в наличии есть лишь запрещённая вещь, посредством которой удовлетворяется жизненно критичная потребность. Из этого определения следует, что если в наличии есть что-то незапрещённое, то крайней необходимости не существует. Также из него следует, что если посредством запрещённого не удовлетворяется жизненно критичная потребность, то прибегать к запрещённому нельзя.

Употребление в пищу мертвечины в случае голода, если нет дозволенных средств для его утоления, удовлетворяет жизненно критичную потребность. Что же касается лечения запрещёнными лекарственными средствами, то это не дозволено и не может рассматриваться как случай крайней необходимости по двум причинам. Во-первых, иногда больной человек может выздороветь и без принятия лекарства, поэтому болезнь не попадает в категорию крайней необходимости, при которой дозволено прибегать к запрещённому. Во-вторых, иногда больной человек может принимать лекарства, но не выздороветь, то есть получается, что через принятие лекарств не устраняется крайняя необходи-

мость. Следовательно, распространённое в народе мнение о том, будто дозволено принимать запрещённые лекарства из-за крайней необходимости, неверно. Наоборот, мусульманские учёные, да будет милостив к ним Аллах, сказали: «Запрещено лечиться теми лекарствами, которые запретны».

4. На человеке не лежит обязанность выполнения тех велений, которые ему не по силам, ибо Пророк ﷺ сказал: «Из того, что я вам повелел, делайте столько, сколько сможете!»

? Следует ли из этих слов вывод об облегчении повелений или, наоборот, о настойчивом побуждении к их выполнению? Ведь аналогичный пример содержится и в словах Всевышнего: «**Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей**» (сура 64 «Ам-Тагабун = Взаимное обделение», аят 16).

Это выражение может иметь два значения. Первое заключается в следующем: необходимо, чтобы вы выполняли обязательное настолько, насколько сможете, и не проявляли в этом небрежность, пока у вас есть возможность совершать обязательное. Второе же значение состоит в следующем: нет обязанности иначе как при наличии возможности. Этот вывод подкрепляют слова Всевышнего: «**Аллах не возлагает на душу больше, чем она может вынести**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 286). Поэтому если человеку велено что-то совершить, а он говорит: «Я не могу», хотя ему это по силам, то обязанность выполнить это веление с него не снимается.

5. Человек обладает возможностью и силой совершать деяния, ибо Пророк ﷺ сказал: «Делайте столько, сколько сможете!» В этих словах содержится опровержение воззрений секты джабаритов, которые говорят, что у человека нет способности, потому что он принуждён к своим деяниям. Так, даже если человек жестикулирует во время разговора, джабариты говорят, что движение руки произошло не по причине способности человека совершить движение рукой, а из-за того, что он к этому был принуждён. Подобные утверждения, несомненно, являются ложью, и они приводят к плачевным результатам.

6. Если человек не может выполнить обязательное в полном объёме, то ему следует сделать то, что по силам. В качестве примера приведём следующую ситуацию: человек должен совершать обязательный намаз стоя, однако если он не может этого сделать, то молится сидя.

? Если человек может стоять, однако не способен простоять до поясного поклона — то есть он может стоять лишь одну-две минуты, а затем устаёт и садится, — то следует ли ему начать молиться сидя, а незадолго до поясного поклона встать, или же ему следует начать молиться стоя, а после того, как он устанет, сесть?

У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, передаётся, что, когда Пророк ﷺ пополнил, он молился по ночам сидя, а когда ему оставалось прочесть несколько аятов, то вставал, прочитывал их, после чего совершал поясной поклон [Бухари, № 1118; Муслим, № 731]. Этот хадис указывает, что сначала человек молится сидя, а затем встаёт незадолго до поясного поклона. Однако это свидетельство не может быть полно-

стью принято в данном случае, поскольку в этом хадисе говорится о дополнительном намазе, в котором разрешено молиться сидя, то есть человек может начать молиться сидя, а перед поясным поклоном встать. Что же касается обязательного намаза, то основа в нём состоит в том, что человек должен молиться стоя. Поэтому на данный вопрос мы ответим так: «Начни совершать обязательный намаз стоя, затем, если устанешь, то сядь. Возможно, ты считаешь, что не способен простоять до поясного поклона, а на самом деле сможешь сделать это». Так что такому человеку мы скажем: «Начни сейчас с того, что тебе по силам, то есть со стояния, а потом, если закончатся силы, то присядь». Это мнение ближе к истине.

Однако я вижу, как сегодня поступают старики и больные в мечетях: они начинают молиться сидя, а незадолго до поясного поклона встают. Я не выражаю им порицания, потому что у меня нет твёрдого мнения по этому вопросу либо шариатского текста, в котором говорилось бы, что человеку следует начать намаз стоя, а затем, если он устанет, он может присесть. Однако, исходя из правил фикха, начать обязательный намаз такой человек должен стоя, а потом, в случае утомления, он может присесть.

7. Когда человек услышит веление Посланника Аллаха ﷺ, ему не следует задавать вопрос: «Это обязательно или желательно?» Ведь Пророк ﷺ сказал: «Делайте столько, сколько сможете!» — так что не надо вдаваться в подробности. Вы рабы Аллаха, так подчинитесь же повелению Аллаха и Его Посланника! По-иному дело обстоит в той ситуации, когда человек совершил грех и вступил в противоречие с шариатским велением. В та-

ком случае ему следует выяснить, обязательно ли это веление или нет, поскольку если оно обязательно, то согрешивший человек должен принести покаяние. Если же повеление не носит обязательного характера, то принесение покаяния не относится к обязательному.

8. Веления и запреты Пророка ﷺ — это Шариат, независимо от того, упомянуто об этом в Коране или нет. Необходимо поступать в соответствии с Сунной, которая в вопросах велений и запретов равнозначна Корану. Это касается подробностей, поскольку в Сунне разъясняется то, о чём в Коране сказано кратко или вообще ничего не сказано. В самом Коране содержится указание на обязательность следования Сунне, даже если слово *сунна* не упомянуто в Коране. Например, Всевышний сказал: «Кто подчинился Посланнику, тот подчинился Аллаху» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 80) — или: «Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, неграмотного пророка, который уверовал в Аллаха и Его слова! Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым путём!» (сура 7 «Аль-А'раф = Ограды», аят 158). Таким образом, Коран указывает, что Сунна — это часть Шариата, которой необходимо следовать, и не важно, упомянуто слово *сунна* в Коране или нет.

9. Задавание большого количества вопросов является причиной гибели, особенно в таких областях, которые невозможно постичь. Например, вопросы, относящиеся к миру сокровенного: имена и атрибуты Аллаха, события Дня Воскрешения и т. д. Не нужно задавать много вопросов об этих вещах, ибо ты погибнешь, начав вдаваться в их подробности и углубляться в них.

Если же у людей есть необходимость задать какие-то вопросы по фикху, то спрашивать об этом дозволено, но при условии, что им действительно нужно

о чём-то узнать. Если же такой практической необходимости нет, то спрашивать об этом можно человеку, стремящемуся к получению исламских знаний, дабы он смог изучить его, ведь он готовит себя к тому, чтобы в будущем выносить фетвы тем, кто будет задавать ему вопросы. Если же человек не относится к числу тех, кто стремится к получению исламских знаний, то ему не следует задавать много вопросов.

10. Предыдущие общины погибли из-за того, что задавали много вопросов и впадали в многочисленные разногласия со своими пророками.

11. Необходимо остерегаться разногласий и пререканий с пророками. Мусульманин должен соглашаться с пророками, мир им и благословения Аллаха, верить, что они — предводители людей и рабы Аллаха, а также быть убеждённым, что Всевышний Аллах почтил их посланнической миссией. Кроме того, мусульманин обязан верить, что последний пророк и посланник — Мухаммад ﷺ, и он был направлен ко всему человечеству, и его Шариат является исламской религией, которую одобрил Аллах для Своих рабов, и что Аллах ни от кого не примет иной религии, кроме ислама. Так, Всевышний сказал: «Воистину, религией у Аллаха является ислам» (сура 3 «Али Имран = Семейство Имрана», аят 19). Наставляет же на путь истины и помогает следовать ему лишь Аллах!

Хадис 10

Приобретение дозволенного — причина ответа на мольбы

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ » . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبَّ ! يَا رَبَّ ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ ؟

Абу Хурайра رضي الله عنه передал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Поистине, Аллах — Благой, и Он не принимает ничего, кроме благого. И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что Он велел посланникам. Так, Он сказал: <О посланники! Вкушайте

благое и совершайте праведные дела!» (23:51). Он также сказал: <О те, кто уверовал! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас> (2:172)». Затем Пророк ﷺ упомянул о покрытом пылью человеке с растрёпанными волосами, который уже долго находится в пути и протягивает свои руки к небу, повторяя: “О Господь, о Господь!” — однако он ест запретное, и пьёт запретное, и одежду носит запретную, и вскормлен он был запретным, так как же может быть дан ему ответ [на мольбу]?!» [Муслим, № 1015].

«Поистине, Аллах — Благой». Имя Аллаха *Таййиб* означает ‘благой, пречистый, лишённый каких-либо недостатков, безупречный, не имеющий никакой скверны’, ведь слово «благой» противоположно слову «скверный». Так, Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Скверное и благое не равны”»** (сура 5 «Аль-Ма’ида = Трапеза», аят 100), а также: **«Скверные женщины — для скверных мужчин, а скверные мужчины — для скверных женщин, и благие женщины — для благих мужчин, а благие мужчины — для благих женщин»** (сура 24 «Ан-Нур = Свет», аят 26). Смысл слов Пророка ﷺ, сказанных в этом хадисе, заключается в том, что Великому и Всемогущему Аллаху не присуще что-либо постыдное или неподобающее, и Он лишён каких-либо недостатков или изъянов. Всевышний Аллах — Благой в Своей сущности, в Своих именах, в Своих качествах, в Своих решениях, в Своих деяниях и во всём том, что исходит от Него. Во всём перечисленном нет абсолютно ничего, что было бы скверным.

«Он не принимает ничего, кроме благого». Всевышний и Пречистый Аллах не принимает ничего, кроме благих слов, благих дел и т. д. Всё дурное

и скверное отвергается Великим и Всемогущим Аллахом. Аллах не принимает ничего, кроме благого. Поэтому милостыня, которую человек подаёт не из того имущества, что было приобретено благим путём, не принимается Аллахом, ведь Он принимает только благое. Поэтому, как сообщается в одном из достоверных хадисов, «если кто бы то ни было подаст хоть один финик из приобретённого благим путём имущества в качестве милостыни, Всевышний Аллах примет её Своей Правой Рукой и станет выращивать, подобно тому как любой из вас выращивает своего жеребёнка, пока не достигнет она размеров горы или более того» [Бухари, № 1410; Муслим, № 1014].

К благим деяниям относится то, что совершается ради Аллаха и соответствует Шариату.

К благому имуществу относится то, что приобретается дозволенным с точки зрения Шариата путём. Если же имущество приобретается запретным с точки зрения Шариата путём, то оно называется скверным.

«И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что Он велел посланникам». В этих словах указывается на величие верующих, ведь Аллах обратился к ним с тем же повелением, с которым Он обратился к посланникам. Упомянув о Своем велении посланникам, Великий и Всемогущий Аллах сказал: **«О посланники! Вкушайте благое и совершайте праведные дела!»** (сура 23 «Аль-Му'минун = Верующие», аят 51). То есть Аллах велел посланникам питаться благим, а к благому относится то, что дозволил в пищу Великий и Всемогущий Аллах и что при этом приобретено законным путём. Если Аллах что-либо не дозволил, например вино, то питаться этим нельзя. Если же Аллах что-либо дозволил, но это приобретено незаконным путём, то питаться этим также нельзя. В качестве пояснения приведём два примера.

Пример 1. Если человек употребит в пищу мясо сдохшей овцы, то этого делать нельзя, поскольку Аллах запретил питаться мертвечиной и, следовательно, она не относится к благому. Таким образом, это деяние запрещено в своей сути из-за недозволённости мертвечины.

Пример 2. Если человек отберёт овцу, зарежет её, а затем употребит в пищу её мясо, то согласно Шариату это также не будет относиться к благому, ибо эта овца является запретной из-за незаконного способа её приобретения.

«Совершайте праведные дела» — то есть совершайте благодеяния. Таким образом, сначала Аллах велел пророкам вкушать то, что придаст силы их телу, а затем повелел им совершать дела, что возможно вследствие употребления пищи. При этом Аллах повелел совершать именно праведные дела, а деяние праведно лишь в том случае, если оно объединяет в себе два условия: во-первых, оно совершается только ради Аллаха, а во-вторых, оно основано на том, чему велено следовать. Поэтому передаётся, что один человек, который принадлежал к числу праведных предшественников из первых поколений мусульман, сказал: «Праведно такое дело, которое искренне и правильно», то есть совершено только ради Аллаха и соответствует Шариату Аллаха.

Упомянув о повелении верующим, Всевышний сказал: **«О те, кто уверовал! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас»** (сура 2 «Аль-Бакара» = Корова», аят 172). Это же повеление относится и к посланникам: **«Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас»**. Таким образом, верующим предписано то же самое, что было велено посланникам. На основании этого мы скажем: верующим предписано питаться благом, то же самое повеление касалось и посланников.

«Затем Пророк ﷺ упомянул о покрытом пылью человеке с растрёпанными волосами, который уже долго находится в пути и протягивает свои руки к небу, повторяя: “О Господь, о Господь!”» Здесь Пророк ﷺ привёл в качестве примера человека, который находится в пути, — а пребывание в поездке — одна из причин получения ответа на мольбу, особенно если путешествие затянулось, — причём волосы этого человека взъерошены и неухожены из-за тягости пути, а сам он покрыт дорожной пылью. Эти слова означают, что человека не заботит его внешний вид, самое главное, что его заботит, — это обращение к Аллаху с мольбой. И он «*протягивает свои руки к небу*», а воздевание рук к небу — одна из причин получения ответа на мольбу, о чём сказано в одном из хадисов: «Поистине, Аллах — Стыдливый, Щедрый. Он испытает стыд, если Его раб, который поднимает к Нему руки с мольбой, опустит их ни с чем» [Абу Давуд, № 1488; Тирмизи, № 3556; Ибн Маджа, № 3865. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джами‘, № 1757].

«О Господь, о Господь!» — этот зов содержит указание на господство Аллаха, ибо подобное обращение — одно из средств получения ответа на мольбу, поскольку дарование ответа на мольбу относится к господству Аллаха.

«Однако он ест запретное» — то есть пища, которой этот человек питается, запретна — либо сама по себе, либо из-за незаконного способа её приобретения.

«...и пьёт запретное» — то есть питьё, которое этот человек употребляет, запретно — либо само по себе, либо из-за незаконного способа его приобретения.

«...и вскормлен он был запретным» — то есть он питался тем запретным, что приобрели другие люди.

«...так как же может быть дан ему ответ [на мольбу]?!» — то есть он очень далёк от получе-

ния ответа на свою мольбу, несмотря на наличие всех предпосылок того, чтобы Аллах ответил на неё.

В этом примере содержится предостережение от того, чтобы человек вкушал запретное, пил запретное, одевался в запретное и был вскормлен запретным.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. К прекрасным именам Всевышнего Аллаха относится имя *Ат-Таййиб* — Благой, ибо Пророк ﷺ сказал: «*Поистине, Всевышний Аллах — Благой*». Это имя охватывает всеобъемлющее благо Аллаха: Он является Благоим в Своей сущности, в Своих именах, в Своих качествах, в Своих деяниях и в Своих решениях.

Все имена Аллаха прекрасны. Ни в одном из имён Аллаха нет недостатка, который существовал бы в реальности или в предположении. Все имена Всевышнего Аллаха совершенны, в них нет ни малейшего изъяна, ибо Сам Аллах сказал: «**У Аллаха — самые прекрасные имена**» (сура 7 «Аль-А'раф = Ограды», аят 180). В отношении имён Аллаха слово «прекрасный» всегда употребляется в превосходной степени, то есть Аллаху принадлежат наипрекраснейшие имена.

Поэтому в именах Аллаха вы никогда не найдёте ни одного имени, которое могло бы содержать хоть малейший недостаток. Что касается качеств Аллаха, то они более объемлющи, чем Его имена, поскольку каждое имя Аллаха содержит в себе качество, а деяния Аллаха, как и Его слова, бесконечны. «**Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем чернил находилось ещё семь морей, то не исчерпались бы слова Аллаха**» (сура 31 «Люкман = Люкман», аят 27). К качествам Аллаха относятся приход, пришествие, хватка и т. д., о чём Все-

вышний сказал: «и твой Господь придёт» (сура 89 «Аль-Фаджр = Заря», аят 22) — и: «Воистину, хватка твоего Господа сильна» (сура 85 «Аль-Бурудж = Созвездия зодиака», аят 12) — и т. д.

Мы описываем Всевышнего Аллаха этими качествами так, как они передаются в шариатском тексте, но мы не образуем из Его атрибутов имени и не говорим, что у Него есть такие имена, как Приходящий, Удерживающий, Схватывающий и т. д. Несмотря на то, что об этих качествах Аллаха нам было сообщено в шариатских текстах, мы ограничиваемся описанием Аллаха этими качествами, не образуя от них имён.

Пречистый и Всевышний Аллах является Благим в Своих качествах. Каждое Его качество содержит благо, и в них нет никакого недостатка либо изъяна. Например, такие качества Аллаха, как мощь, слух, зрение, речь и т. д. — все эти качества являются благами, и Всевышний Аллах Сам охарактеризовал Себя этими качествами.

Вместе с тем существуют такие качества, которые, с одной стороны, указывают на совершенство, а с другой — на недостаток. Когда речь идёт о таких качествах, то нельзя ни приписывать Аллаху, ни лишать Его этих качеств в абсолютном значении. То есть, с одной стороны, нельзя безоглядно утверждать, что Аллах обладает этими качествами, а с другой стороны, нельзя категорически отрицать наличие у Аллаха этих качеств. В таких случаях необходимо проводить различие: когда эти качества указывают на совершенство их обладателя, то дозволено применять их в отношении Аллаха. Однако когда они указывают на недостаток их обладателя, то относить их к Аллаху нельзя. В качестве примера можно привести такие качества и действия, как хитрость,

козни, обман и т. п. Эти качества и действия указывают на совершенство Того, Кому они присущи и Кто их совершает, — в том случае, когда Он оборачивает против людей, которые к ним прибегают, их же собственные средства. Ведь это свидетельствует о том, что Совершающий эти действия способен обратить против Своего врага его же собственное оружие или дать ещё более суровый ответ. При других же обстоятельствах эти атрибуты указывают на несовершенство, поэтому Аллах не упомянул об этих качествах в отношении Себя в абсолютном значении. Нет, Он упомянул о них только в качестве аналогичного ответа тем, кто прибегает к этим средствам против Него и Его посланников, о чём говорится, например, в следующих аятах: **«Они хитрили, и Аллах хитрил [в ответ], а ведь Аллах — Наилучший из тех, кто оборачивает хитрость против хитрецов»** (сура 8 «Аль-Анфаль» = Трофеи», аят 30), а также: **«Они замышляют козни, и Я замышляю козни [в ответ]»** (сура 86 «Ат-Тарик» = Ночной путник», аяты 15–16).

Что же касается такого качества, как предательство, то Аллах не охарактеризовал Себя им, поскольку это качество представляет собой недостаток при любых обстоятельствах. Поэтому Всевышнему Аллаху нельзя приписывать его. На это различие ясно указывают различные аяты. Например, в отношении обмана в Коране сказано: **«Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого»** (сура 2 «Аль-Бакара» = Корова», аят 9), а также: **«Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но Он оборачивает обман против них самих»** (сура 4 «Ан-Ниса'» = Женщины», аят 142). Таким образом, Аллах подтвердил такое качество, как обман, ибо в данном контексте этот атрибут указывает на силу. Од-

нако что касается предательства, то Великий и Всемогущий Аллах сказал: **«Но если они захотят предать тебя, то ведь ещё раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульманам»** (сура 8 «Аль-Анфаль» = Трофеи», аят 71). Обратите внимание, что Аллах не сказал: «...то ведь ещё раньше они предали Аллаха, и Он предал их», поскольку предательство — это вероломство и нарушение верности, которому нет никакого оправдания. Поэтому распространившееся среди простонародья выражение «Аллах предал тех, кто предаёт сам» заслуживает порицания и достойно запрещения, ибо подобные слова являются мерзкими, не имеющими отношения к качествам Аллаха.

Таким образом, все качества Всевышнего Аллаха являются благими. Более того, Аллах в Священном Коране сказал: **«Аллах — превыше всех примеров»** (сура 16 «Ан-Нахль» = Пчёлы», аят 60), то есть Аллах более возвышен, чем любое Его описание, каким бы оно ни было.

Также Аллах является Благим во всех Своих действиях, ибо в каждом из Его деяний содержится благо. То есть Он не совершает ничего, кроме блага. В предыдущих комментариях мы разъяснили слова Пророка ﷺ о предопределении Аллаха, которое приводит к хорошему или плохому последствию. Наряду с деяниями Аллаха все Его решения также являются благими, ибо они содержат в себе пользу для рабов как в земной, так и в последней жизни. Поэтому каждое решение Аллаха является благим, и оно пригодно для всех времён, мест и обстоятельств.

2. Великий и Всемогущий Аллах абсолютно совершенен в Своей сущности, именах, качествах, действиях и решениях.

3. Всевышний Аллах не нуждается в творениях, и Он принимает только благое, о чём сказано в словах Пророка ﷺ: *«Он не принимает ничего, кроме благого»*. Поэтому деяние, которое совершено не только ради Аллаха, не принимается Им, поскольку оно не является благим. То же самое касается и милостыни, которая подаётся из украденных средств либо которая сама по себе запретна: Аллах не принимает её, ибо она не является благой.

4. Деяния делятся на две категории: принимаемые Аллахом и отвергаемые Им. Этот вывод следует из слов Пророка ﷺ: *«Он не принимает ничего, кроме благого»*. То есть совершенно очевидно, что благие дела принимаются, а те дела, которые не относятся к благим, не принимаются. К этой теме также относятся слова Пророка ﷺ: *«Аллах не примет намаз ни одного из вас, если у него нарушилось омовение, пока он не очистится»* [Бухари, № 6954; Муслим, № 225]. Здесь речь идёт о деяниях, принимаемых Аллахом.

Что же касается деяний, отвергаемых Аллахом, то в качестве примера можно привести хадис: *«[Если] кто совершит деяние, на которое нет нашего указания, оно будет отвергнуто»* [Муслим, № 1718].

5. Посланники, мир им, получали от Аллаха повеления и запреты, ведь Пророк ﷺ сказал: *«И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что Он велел посланникам»*. То же самое относилось и к Пророку ﷺ. Посланники, мир им, были наилучшими рабами Великого и Всемогущего Аллаха. Поэтому Пророк ﷺ простаивал ночи в молитвах, пока у него не опухали стопы. Люди жалели его и говорили, что Аллах уже простил ему все прошлые и будущие прегрешения, так стоит ли так обременять себя? На это он неиз-

менно отвечал: *«Разве мне не стоит быть благодарным рабом?!»* [Бухари, № 4836; Муслим, № 2819]. Да ни-спошлёт Аллах мир и благословения нашему Пророку! А теперь сравните положение Пророка ﷺ с собственным состоянием в наши дни: человек сегодня спит ночь напролёт до самой зари, а ведь Аллах оказал нам такие милости, которым счёта нет! Однажды для совершения дополнительной ночной молитвы рядом с Пророком ﷺ встали трое юношей, и они обессилели до того, как закончился намаз. Вспомните также историю о славном сподвижнике Хузайфе ибн аль-Йамане (رضي الله عنه), который решил провести одну из ночей в молитве вместе с Пророком ﷺ. Как он сам потом рассказывал: *«Посланник Аллаха ﷺ читал суру “Аль-Бакара”, и я подумал, что он совершит поясной поклон после ста аятов. Однако он продолжил читать эту суру до конца, и тогда я подумал, что сейчас-то он точно совершит поясной поклон. Однако он начал читать суру “Ан-Ниса”, пока полностью не завершил её, а затем приступил к суре “Али ‘Имран”, пока не прочёл её до конца»* [Муслим, № 772]. А ведь Хузайфа ибн аль-Йаман был в то время юношей, полным сил. То же самое произошло и с Ибн ‘Аббасом, да будет доволен ими обоими Аллах: как-то ночью он стал совершать дополнительный намаз с Пророком ﷺ, и он посчитал эту молитву очень долгой [Муслим, № 763].

Подытоживая, следует сказать: посланники получали веления и запреты, но они были самыми стойкими людьми в поклонении Великому и Всемогущему Аллаху.

6. В отношении верующих действуют те же веления и запреты, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«И, по истине, Аллах повелел верующим то же, что Он велел посланникам»*. И чем сильнее у человека вера, тем больше он стремится к выполнению повелений Алла-

ха. Если же вы заметите, что ваша душа нерадива в выполнении велений Аллаха, то тогда есть все основания подозревать свою душу в уменьшении веры. Поэтому исправьте ситуацию, прежде чем эта серьёзная болезнь распространится, ибо тогда вы уже будете не в силах твёрдо придерживаться религии.

7. Следует использовать средства, которые способствуют совершению действий. Этот вывод следует из слов Пророка ﷺ: *«И, поистине, Аллах повелел верующим то же, что Он велел посланникам»*. Поэтому если верующий узнает, что это было одно из повелений посланникам, то он будет укрепляться и ободряться.

8. Вкушать благое велено как верующим, так и посланникам. Из этого полезного вывода следует важное правило: строгое порицание тех, кто отказывается от употребления в пищу дозволенных благ без шариатской причины. Поэтому если какой-то человек после того, как Аллах по Своей милости даровал мусульманской общине богатство, а также различные плоды и фрукты, скажет: *«Я не буду питаться этим»*, поступая так не из-за отсутствия желания употребить что-либо в пищу, а считая это проявлением богобоязненности, то он совершил ошибку, и его деяние будет противоречить деяниям праведных предшественников. Когда благочестивые предки из первых поколений мусульман открывали для распространения ислама новые страны, они начинали употреблять в пищу такие яства и пить такие напитки, которые были неизвестны во времена Пророка ﷺ. Поэтому тот, кто воздерживается от дозволенных благ без шариатской причины, заслуживает порицания, ибо он отвергает милости, даро-

ванные ему Аллахом. При этом даже исходя из здравого смысла известно, что отвергать милость, которую дарует тебе обладающий милостью, относится к невоспитанности. Так, если какой-то щедрый человек делает вам подарок, а вы его не принимаете, то это будет свидетельствовать о вашем плохом воспитании и дурных манерах. Поэтому Пророк ﷺ не отвергал дары [Бухари, № 2585], даже если подарок был незначительным. Он принимал их и воздавал за них дарящему. Подытоживая, следует сказать, что отказ от дозволенных благ без шариатской причины относится к порицаемым деяниям.

9. Необходимо благодарить Аллаха за Его милости, совершая праведные деяния, ибо, обращаясь к посланникам, Аллах сказал: «Вкушайте благое и совершайте праведные дела!» (сура 23 «Аль-Му'минун = Верующие», аят 51) — а обращаясь к верующим, Он сказал: «Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 172). Если совместить оба аята, то можно сделать следующий вывод: благодарность — это праведное деяние, ибо Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Аллах повелел верующим то же, что Он велел посланникам». А посланникам было велено, во-первых, питаться дозволенными благами, во-вторых, совершать праведные деяния. Поэтому всякий, кто говорит «Благодарение Аллаху» и «Хвала Аллаху», не будет по-настоящему благодарным Ему, пока он не станет совершать праведные деяния. Исходя из этого, исламские учёные-правоведы сказали: «Благодарность — это повиновение Тому, Кто оказал милость», то есть совершение деяний повиновения Аллаху. В этом заключается значение слов аята: «...и совершайте праведные деяния».

10. Следует обращать приказ к тем, кто обладает необходимыми качествами для его выполнения, ибо Аллах сказал: «...и совершайте праведные деяния». Веление совершать праведные деяния обращено к посланникам, хотя они и так творили благое, в чём нет никаких сомнений. Это схоже со словами Всевышнего, обращёнными к Его посланнику Мухаммаду: «**О Пророк! Бойся Аллаха**» (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 1), а также: «**Вот ты сказал тому, кому Аллах оказал милость и кому ты сам оказал милость: “Удержи свою жену при себе и побойся Аллаха”**» (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 37). В этих аятах Аллах повелел Своему посланнику страшиться Его, хотя Пророк ﷺ и так был самым богобоязненным из людей. Когда же кому-нибудь из нас — а ведь все мы делаем упущения — говорят: «Побойся Аллаха!» — то мы начинаем злиться, а когда нам говорят: «Да наставит тебя Аллах!» — мы отвечаем: «А что такого я совершил?» А ведь к самому Посланнику Аллаха ﷺ Господь его обращался со словами: «**О Пророк! Бойся Аллаха**».

Таким образом, посланникам было велено совершать праведные деяния, хотя они и так их совершали, чтобы укрепить их на прямом пути, по которому они шли, дабы они и впредь продолжали идти по этой стезе.

11. Мерзкое запрещено, ибо Аллах сказал: «...благое...», а в отношении верующих — «...дозволенные блага, которыми Мы наделили вас».

? *Как определять скверну? Считать ли мерзким всё то, что вызывает отвращение у людей и у каждого человека подсознательно? Или же мерзкое — это то, что отнесено к этой категории в Шариате?*

К мерзостям относятся все вещи, которые отнесены к этой категории в Шариате, поскольку невозможно обратиться за суждением об этом к людскому разуму, который может счесть зло благом и наоборот, что хорошо известно.

В качестве подтверждения приведём несколько примеров. Некоторые люди считают мерзким и отвратительным питаться саранчой, а другие испытывают отвращение к ящерицам, хотя оба этих животных дозволено употреблять в пищу согласно Шариату. Исходя из этого, суждение о мерзости той или иной вещи не зависит от того, считает ли это отвратительным людская природа, ибо каждый человек испытывает отвращение к употреблению в пищу того, чем он питаться не привык. С другой стороны, некоторые бедуины, как говорится, едят всё, что движется и шевелится, кроме навозных жуков. То есть всё остальное они употребляют в пищу. Поэтому за суждением о том, что является благим, а что мерзким, следует обращаться к Шариату, а не к личным вкусам людей.

12. Далёк от ответа на свою мольбу тот, кто питается запретным, даже если он совершает дела, которые обычно служат причиной для ответа на мольбу. Ведь Пророк ﷺ упомянул о человеке, поездка которого затянулась, волосы его растрепались, а сам он покрылся дорожной пылью, после чего сказал: «*Разве может ему быть дан ответ?*» Этот вопрос указывает на то, что такой человек весьма далёк от получения ответа на свою мольбу.

? Означает ли это полную невозможность того, что такой человек получит ответ на свою мольбу?

Нет, поскольку человек может считать что-то невозможным, а это всё равно может произойти. Пророк ﷺ указал на то, что получение ответа на мольбу таким человеком маловероятно, и сделал это для того, чтобы предостеречь от употребления в пищу запретного.

13. Нахождение в пути — одна из причин получения ответа на мольбу. Этот вывод подкрепляется хадисами, в которых передаётся о том, что мольба путника не отвергается Аллахом [Ахмад, т. 2, с. 258; Бухари. Адаб, № 32. Хороший (*хасан*) согласно аль-Абани: Сахих аль-джамий, № 3031]. Кроме того, упоминание Пророком ﷺ о нахождении человека в пути свидетельствует о том, что поездка оказывает влияние на получение ответа, особенно если она затянулась и человек пребывает вдали от родины, ведь при таких обстоятельствах сердце его ещё больше смиряется пред Аллахом и стремится получить у Него убежище.

14. Растрёпанные волосы и дорожная пыль — одна из причин получения ответа на мольбу. Однако это не относится к таким случаям, когда подобное происходит с человеком, воздерживающимся от дозволенных благ якобы из-за богобоязненности, хотя на самом деле тому нет никакой шариатской причины. Наоборот, тот, кто так поступает, заслуживает порицания. Некоторые учёные, разъясняя слова Пророка ﷺ о растрёпанных волосах и дорожной пыли, покрывшей этого человека, говорили: «Здесь имеется в виду, что этот человек больше заботится о делах, связанных с последней жизнью, чем о делах, связанных с земной жизнью».

15. Поднятие рук во время мольбы — одна из причин получения на неё ответа. Когда человек обраща-

ется с обычной мольбой к Аллаху, то он воздевает руки следующим образом: прижимает ладони друг к другу и поднимает их до уровня груди, то есть к верхней части груди. Если же человек взывает к Аллаху с мольбой об избавлении от какого-то бедствия, несчастья и т. п., то он ещё выше поднимает руки. Так, Пророк ﷺ, взывая к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя, настолько высоко поднимал руки, что увидевший это мог подумать, что их тыльная часть находится на уровне неба, ибо он столь сильно воздел их вверх. Поэтому чем настойчивее вы обращаетесь с мольбой к Аллаху, тем выше поднимайте свои руки.

? *Узаконено ли в Шариате поднятие рук при всякой мольбе?*

Есть три случая:

- 1) в шариатских текстах говорится о поднятии рук;
- 2) в шариатских текстах говорится об отсутствии поднятия рук;
- 3) в шариатских текстах ничего не говорится о поднятии или неподнятии рук.

Приведём примеры для каждого из этих случаев.

1. Примеры того, когда следует поднимать руки во время мольбы, о которых сообщается в шариатских текстах.

Если имам, обращающийся с проповедью, взывает к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя либо выздоровлении, ему следует поднять свои руки вместе с теми людьми, которые молятся позади него. Об этом сообщается в хадисе, который имам аль-Бухари привёл со слов Анаса رضي الله عنه: «Однажды во время пятничной проповеди какой-то бедуин попросил Посланны-

ка ﷺ обратиться к Аллаху с мольбой о ниспослании дождя. Тогда Пророк ﷺ поднял руки и стал взывать к Аллаху. Увидев это, люди тоже подняли руки вместе с ним и стали взывать к Аллаху» [Бухари, № 1029].

Кроме того, в Сунне говорится о поднятии рук в мольбах, произносимых по случаю бедствия, а также в последнем ракате намаза витр. То же самое касается и поднятия рук при обращении с мольбой на холмах Сафа и Марва во время умры, на 'Арафате во время хаджа и т. д. Эти вопросы предельно ясны и очевидны.

2. Примеры того, когда не следует поднимать руки во время мольбы, о которых сообщается в шариатских текстах.

В качестве примера можно привести мольбу во время проповеди перед пятничным намазом, если только речь не идёт об испрашивании дождя или выздоровления. Так, если имам, обращающийся к людям с пятничной проповедью, взывает с мольбами к Аллаху за верующих мужчин и женщин либо просит Аллаха даровать победу воинам на пути Аллаха, то ему не следует поднимать свои руки. Если же имам поднимет свои руки во время пятничной проповеди при обращении с мольбами к Аллаху, то ему надо выразить порицание. В качестве доказательства можно привести хадис, который приводится в сборнике «Сахих» имама Муслима: «Когда 'Уммара ибн Руайба увидел, как Бишр ибн Марван во время хутбы поднял руки, обращаясь с мольбой, он сказал: “Да обезобразит Аллах его обе руки! Поистине, я видел что Посланник Аллаха ﷺ не делал больше этого” — и он поднял указательный палец» [Муслим, № 874].

То же самое относится к поднятию рук при обращении с мольбами во время намаза — например, между двумя земными поклонами, после ташаххуда и т. п. Эти вопросы также предельно ясны и очевидны.

3. Примеры того, когда в шариатских текстах ничего не сообщается о том, следует ли поднимать руки во время мольбы.

В таких случаях за основу берётся поднятие рук, потому что это относится к этикету обращения с мольбой и к причинам получения ответа на неё. Так, Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах — Стыдливый, Щедрый. Он испытывает стыд, если Его раб, который поднимает к Нему руки с мольбой, опустит их ни с чем»* [Абу Давуд, № 1488; Тирмизи, № 3556; Ибн Маджа, № 3865. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джамий', № 1757].

Однако есть ситуации, когда лучше не поднимать руки при обращении с мольбами, даже если нет прямого шариатского текста, который запрещал бы это. Например, взывание к Аллаху с мольбой в промежутке между двумя хутбами. Нам неизвестно, чтобы сподвижники между двумя хутбами обращались с мольбами к Аллаху и поднимали руки, поэтому поднятие рук в данной ситуации необходимо рассмотреть подробнее. Если кто-то поднимает руки, считая, что основой при взывании к Аллаху является поднятие рук, то он не заслуживает порицания. Точно так же если кто-то не поднимает руки, считая, что так поступали сподвижники, то он тоже не заслуживает порицания. Тем самым этот вопрос по воле Аллаха можно трактовать широко.

16. Одна из причин получения ответа на мольбу — это приближение ко Всевышнему Аллаху через такое Его качество, как господство, ибо в хадисе этот человек взывал со словами: «О Господь, о Господь!» Также в одном из хадисов передаётся, что, когда человек говорит: «О Господь, о Господь, о Господь!» — Всевышний Аллах спрашивает: «Чего ты хочешь?» — либо говорит другие подобные слова, после чего Он даёт ответ на его мольбу. По этой причине вы можете увидеть, что многие мольбы, содержащиеся в Коране, начинаются со слов: «О Господь!» Кроме того, когда один из праведных предшественников услышал, как какой-то человек взывает к Аллаху со словами: «О мой Господин!» — он сказал ему: «Говори не “О мой Господин”, а так, как говорили посланники: “О Господь!”» Это правильно, поскольку отход от шариатских слов поминания Аллаха — грубая ошибка, даже если человек полагает, что произносимые им слова больше возвеличивают Аллаха. Это испытание постигло многих людей. Можно увидеть, как они взывают к Аллаху с рифмованными словами мольбы, которые не только не имеют основы в Шариате, но порой даже противоречат ему. Тем самым они отошли от установленных в Шариате слов мольбы. Поэтому я завещаю вам не отклоняться от слов мольбы, переданных в Шариате, если только у человека нет какой-то особой нужды, с которой он хочет обратиться к своему Господу. Это совсем другое дело. Однако зачастую люди придумывают длинные и обширные мольбы в стихотворной форме, а у этого нет ни основы в Коране и Сунне, ни какой-либо другой связи с Шариатом. Подобные виды мольбы противоречат этикету обращения с мольбой, которого необходимо придерживаться взывающему к Аллаху.

17. Следует тщательно избегать того, чтобы питаться запретным, поскольку употребление в пищу запретного — одна из причин, из-за которой Аллах отвергает мольбу, даже если существует множество предпосылок получить ответ на неё. Этот вывод следует из слов Пророка: *«Так как же может быть дан ему ответ [на мольбу]?!»* Кроме того, употребление в пищу запретного (да упасёт нас от этого Аллах!) способствует тому, что человек отказывается от выполнения религиозных обязанностей, ибо его тело питается чем-то порочным. Если же кто-то вскормлен чем-то порочным, то эта непригодная пища непременно отразится на нём. Помощь же дарует только Аллах!

Хадис 11

Отдаление от сомнительного

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَرِجَالَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : « دَعْ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ » .

Абу Мухаммад аль-Хасан ибн ‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен ими обоими Аллах, внук Посланника Аллаха ﷺ и его благоуханный цветок, передал: «Я запомнил, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает”**» [Тирмизи, № 2518; Наса’и, № 5711. Хороший достоверный (*хасан сахих*) согласно ат-Тирмизи, достоверный (*сахих*) согласно аль-Албани: Сахих аль-джами‘, № 3377, 3378].

Аль-Хасан ибн ‘Али ибн Абу Талиб, да будет доволен ими обоими Аллах — внук Пророка ﷺ. Арабское слово *сibt*, использованное в этом хадисе, означает сына дочери. Если же речь идёт о внуке со стороны сына, то он в арабском языке называется словом *хафид*. Пророк ﷺ

охарактеризовал аль-Хасана таким эпитетом, как «господин» (*саййид*), сказав: «Воистину, этот мой сын²⁸ — господин, и через него Аллах примирит две группы мусульман» [Бухари, № 2704]. И произошло именно так, как сказал Пророк ﷺ. Когда ‘Али ибн Абу Талиб عليه السلام пал мучеником за веру, люди присягнули аль-Хасану как халифу, однако он отказался от власти в пользу Му‘авии عليه السلام, и благодаря этой уступке Аллах примирил сторонников Му‘авии и сторонников ‘Али, да будет доволен ими обоими Аллах, что в итоге привело к великому благу.

Аль-Хасан обладает большими достоинствами, чем его брат аль-Хусейн, да будет доволен ими обоими Аллах. Однако рафидиты привязались к аль-Хусейну, поскольку история о его убийстве вводит в печаль, и рафидиты сделали из этого эпизода средство приближения к Аллаху. Но если бы они действительно были правдивы в своём почитании семейства Пророка ﷺ, то они больше привязались бы к аль-Хасану, а не к аль-Хусейну, потому что тот лучше его.

Что касается слов «и его благоуханный цветок», то речь здесь идёт об ароматном растении, обладающем приятным запахом и называемом также базилик. В одном из хадисов сообщается, что Пророк ﷺ назвал аль-Хасана и аль-Хусейна «своими двумя благоуханными цветками» [Бухари, № 3753].

«Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает». Слово «*оставь*» означает ‘отвергни, брось’, «*то, что внушает тебе сомнения*» — то, что вызывает у тебя подозрения, сомнения и тревоги, «*обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает*» — то есть к тому, что не внушает тебе сомнения и беспокойство.

28 В смысле ‘потомок’.

Этот хадис краток, но содержит в себе огромный смысл. И если раб Аллаха будет придерживаться его, то это принесёт ему великое благо. Раба Аллаха охватывают сомнения во многих вещах, поэтому мы говорим ему: «Оставь то, в чём сомневаешься, в пользу того, в чём не сомневаешься, дабы обрёл ты умиротворение и покой!» Необходимо отказаться от всего, что вызывает в человеке сомнения, беспокойство и озабоченность, в пользу того, что не будет тревожить его. Это касается того случая, когда сомнения не достигли уровня наущения. Если же они перешли этот предел, то на наущения не следует обращать внимание.

Подобные сомнения могут возникнуть в поклонении, в мирских делах, при заключении брака и во всех областях знания.

Что касается поклонения, то в качестве примера можно привести человека, у которого нарушилось малое омовение, а затем он помолился. После этого у него возникает сомнение: он совершил малое омовение после того, как нарушилось омовение, или нет? Сомнение всё больше овладевает им, ведь если он совершил повторное омовение, то его намаз будет действительным, а если нет — то его намаз не будет действительным, в результате чего он начинает тревожиться. В такой ситуации мы скажем ему: «Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает». Сомнение у тебя вызывает действительность намаза, и оно исчезнет в том случае, если ты ещё раз совершишь омовение и помолишься.

Можно привести и обратный пример: человек совершил омовение, а затем помолился, после чего стал сомневаться, нарушилось у него омовение до намаза или после. В такой ситуации мы скажем ему: «Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает». У тебя есть то, в чём

ты уверен, а это совершённое тобой омовение. Затем ты стал сомневаться: нарушилось ли это омовение из-за какого-то малого осквернения или нет? Необходимо отвергнуть именно сомнение, произошло малое осквернение или нет. Поэтому успокой свою душу и оставь сомнение!

То же самое касается и заключения брачного союза, когда человека охватывают сомнения, относятся ли два свидетеля, присутствовавшие во время бракосочетания, к числу справедливых или нет. Такому человеку мы скажем: «Если дело уже свершилось, то прекрати! Считай свой брак действительным и оставь тревоги, поскольку в своей основе договора являются действительными, пока не будет предъявлено ясное шариатское доказательство их недействительности»!

Ещё один пример можно привести относительно грудного вскармливания, когда кормилица сомневается, вскормила ли она ребёнка пять раз или всего лишь четырежды. В ответ мы скажем: «В том, что ребёнок вскормлен четырежды, сомнений нет, в отличие от пятого раза. Поэтому оставь пятое кормление и ограничься четырьмя! Тогда в отношении вскормленного ребёнка не будет действовать шариатское законоположение о молочном родстве».

Этот вопрос возникает часто, однако решается на самом деле просто. Можно сказать, что решение это представляет собой прямой путь, — и если человек будет идти по нему в течение всей своей жизни, то обретёт великое благо: *«Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает»*.

Ранее уже было сказано, что исключение из этого правила составляет лишь один случай — когда человеком овладевают наущения. Если же наущения им овладели, то не следует обращать на них внимание. Имен-

но тот факт, что человек не будет обращать внимание на наущения, будет для него оставлением того, что внушает ему сомнения, в пользу того, что сомнений у него не вызывает. Поэтому учёные, да будет милостив к ним Аллах, сказали: «Если приумножились сомнения, то на них не надо обращать внимание, ибо тогда это уже будет не сомнением, а наущением». К признакам увеличения сомнений относятся следующие ситуации: едва человек совершил омовение, как он уже сомневается в его действительности — или: не успел он помолиться, как уже сомневается в действительности намаза. Это относится к наущениям, на которые не следует обращать внимание. Поступив так, человек оставит то, что внушает ему сомнения, в пользу того, что сомнений у него не вызывает.

Наконец, приведём ещё один пример. Что-то из нечистот попало на одежду человека, и он постирал её, однако затем он стал сомневаться, смылись ли попавшие на одежду нечистоты или нет. Ему следует выстирать одежду во второй раз, потому что сомнения у него вызывает факт удаления нечистот. То, что он не удалил их в первый раз, является основой, поэтому мы ему скажем: «Оставь это сомнение, вернись к основе и выстирай свою одежду, дабы ты был уверен полностью или хотя бы частично, что нечистоты были смыты».

Далее имам ан-Навави указал, что этот хадис привели ат-Тирмизи и ан-Наса'и. Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший достоверный хадис». То есть имам ат-Тирмизи подтверждает, что этот хадис достоверен, однако может быть неясно: как хадис может быть одновременно достоверным и хорошим? Ведь известно, что это две разные степени достоверности хадисов, поскольку учёные разделили хадисы на разные категории: достоверный сам по себе (*сахих*), достоверный в силу существования других подобных хадисов (*са-*

хих ли-гайри-хи), хороший сам по себе (хасан), хороший в силу существования других подобных хадисов (хасан ли-гайри-хи) и слабый (да'иф).

? Как совместить две несовместимых друг с другом категории одного и того же хадиса — хороший и достоверный?

Учёные объяснили это так: «Если хадис дошёл через один путь передачи, то это означает, что хадисовед²⁹ сомневался, достаточно ли силён путь его передачи, чтобы считать хадис достоверным, или хадис относится к категории хороших. Если же хадис дошёл двумя путями, то это означает, что один из путей его передачи говорит о том, что хадис достоверен, а другой — что хадис хороший».

Из этого разъяснения следует польза, которая заключается в ответе на вопрос, какая из двух категорий свидетельствует о большей достоверности хадиса — когда его называют достоверным или когда его называют хорошим достоверным? И ответ заключается в следующем. Если хадис дошёл через два пути передачи, то определение «хороший достоверный» указывает на то, что степень достоверности данного хадиса сильнее, чем если бы о нём просто сказали «достоверный». Если же хадис дошёл через один путь передачи, то определение «хороший достоверный» указывает на то, что степень данного хадиса слабее, чем если бы о нём сказали «достоверный», — потому что знаток хадисов,

29 В рассматриваемом случае — Тирмизи.

который привёл этот хадис, колебался относительно того, достиг ли он степени достоверного хадиса или его можно считать лишь хорошим.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Поистине, исламская религия не хочет, чтобы её приверженцы терзали себя сомнениями и тревогами, ибо Пророк ﷺ сказал: «Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает».

2. Если вы желаете обрести умиротворение и покой, то оставьте то, что вызывает у вас сомнение, и отбросьте это в сторону! Особенно это касается тех случаев, когда вы завершили какой-то обряд поклонения, дабы вами не овладели тревоги и беспокойство. Приведём некоторые примеры.

? *Как поступить, если человек закончил обход Каабы и отправился к месту Ибрахима для совершения намаза, однако в этот момент его охватило сомнение, сделал ли он семь кругов вокруг Каабы или шесть.*

Ему ничего не надо делать, потому что его сомнение внезапно появилось уже после завершения этого обряда поклонения. Однако если он уверен, что обошёл вокруг Каабы лишь шесть раз, то ему следует сделать ещё один круг, доведя этот обряд поклонения до конца, если прошло не слишком много времени.

? *Как поступить, если человек закончил намаз и произнёс слова приветствия, свидетельству-*

ющие об окончании молитвы, после чего его охватило сомнение, совершил ли он три рака́та или четыре.

Ему не надо обращать внимание на это сомнение. Согласно основе его намаз является действительным, если только он не будет уверен, что совершил три рака́та, — тогда ему следует совершить четвёртый рака́т, если прошло не слишком много времени, произнести слова приветствия, свидетельствующие об окончании молитвы, затем совершить земной поклон по случаю забывчивости (*саджа саху*), после чего ещё раз произнести слова приветствия.

3. Пророк ﷺ сказал мало слов, но вложил в них много смысла: если бы на основании этих двух фраз: *«Оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает»* — человек написал целую книгу, то и она не исчерпала бы все значения, на которые указывают эти слова. Да благословит Аллах и ниспошлёт мир нашему Пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам!

Хадис 12

Занятость тем, что принесёт пользу

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ » .

Абу Хурайра رضي الله عنه передал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: **“Признак хорошего исповедания ислама человеком — игнорирование им того, что его не касается”**». В этой формулировке этот хадис привёл ат-Тирмизи, а также другие знатоки хадисов [Тирмизи, № 2318; Ибн Маджа, № 3976. Достоверный (*сахих*) согласно аль-Албани: Сахих аль-джами‘, № 5911].

В этом предложении подлежащее стоит после сказуемого. Иначе говоря, игнорирование того, что человека не касается, является признаком хорошего исповедания им ислама.

Слова Пророка ﷺ **«что его не касается»** означают ‘то, что не составляет предмет его забот и внимания’. С этим схоже другое высказывание Пророка ﷺ: **«Тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое либо молчит!»** [Бухари, № 6018; Муслим, № 47]. Данный хадис частично пересекается по смыслу с вышеприведённым хадисом.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Ислам собрал в себе все достоинства и достойные качества. Так, наш шейх ‘Абд-ар-Рахман ас-Са‘ди, да будет милостив к нему Аллах, даже написал на эту тему книгу, которая называется «Достоинства исламской религии». На эту же тему составил свой труд и другой шейх — ‘Абд-аль-‘Азиз ибн Мухаммад ибн Сальман, да будет милостив к нему Аллах.

Все достоинства ислама могут быть выражены в двух словах, которые привёл Великий и Всемогуший Аллах: «Поистине, Аллах повелевает справедливость и добро» (сура 16 «Ан-Нахль = Пчёлы», аят 90).

2. Если человек оставляет те вопросы и дела, которые его не касаются и в которых у него нет нужды, не обращая на них внимания, это свидетельствует о хорошем исповедании им ислама.

3. Если человек занимается тем, что его не касается, то исповедание им ислама не настолько хорошо. Однако зачастую это происходит с некоторыми людьми. Можно видеть, как они говорят о вещах, которые их не касаются, либо спрашивают о том, что не имеет к ним отношения, вступая не в свои дела. Всё это указывает на слабость исповедания ислама.

4. Необходимо, чтобы человек стремился обрести нравственные качества, относящиеся к достоинствам исповедания ислама, и оставлял то, что его не касается, даже если это не даёт ему покоя. Дело в том, что если человек будет заниматься тем, что его не касается и не должно заботить, то он утомит сам себя. Некоторых людей приводит в замешательство такой вопрос.

- ? *Разве оставление рабом Аллаха того, что его не касается, не влечёт за собой отказ от принципа веления одобряемого и запрещения порицаемого?*

Нет, потому что побуждение к одобряемому и запрещение порицаемого касается каждого человека, о чём сказал Всевышний Аллах: **«Пусть среди вас будет община, которая будет призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать порицаемое»** (сура 3 «Али 'Имран = Семейство 'Имрана», аят 104). Поэтому если вы увидите, что какой-то человек совершает нечто предосудительное, и скажете ему: «Брат мой, это относится к порицаемому, так делать нельзя», то он не имеет права вам ответить: «Тебя это не касается». Даже если он так ответит, то эти слова у него не принимаются, поскольку принцип повеления одобряемого и запрещения порицаемого касается всей исламской общины.

К этому случаю также относится и жизнь внутри семьи. Мужчина — глава семейства и несёт за неё ответственность пред Аллахом, и он должен заботиться обо всём, что касается его жены, сыновей и дочерей. Ему надлежит указывать членам своей семьи на добро, повелевая им совершать его, а также предостерегать их от зла, запрещая им творить его. Так, Великий и Всемогущий Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни!»** (сура 66 «Ат-Тахрим = Запрещение», аят 6). Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 13

Братство по вере и исламу

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » .

Слуга Посланника Аллаха ﷺ Абу Хамза Анас ибн Малик رضي الله عنه передал, что Пророк ﷺ сказал: *«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать своему брату того же, чего желает самому себе»* [Бухари, № 13; Муслим, № 45].

Слова Пророка ﷺ *«не уверует никто из вас»* означают, что тот, кто так не поступает, не будет обладать полноценной верой. Отрицание веры в этом предложении указывает на её неполноценность и несовершенство, а не на отсутствие основы веры.

? *В чём состоит шариатское обоснование подобного толкования, ведь оно противоречит очевидному смыслу слов?*

Шариатское обоснование состоит в том, что подобное деяние не выводит человека из веры, и он не считается вероотступником. Эти слова относятся к категории искреннего совета и наставления, и поэтому под отрицанием веры здесь подразумевается её неполноценность, а не отсутствие.

? *Разве вы сами не порицаете тех людей, которые занимаются произвольным толкованием (та'виль)?*

Наши претензии к этим людям состоят не в том, что они занимаются толкованием, а в том, что они это делают произвольно, не опираясь на шариатские доводы, ибо в таком случае это получается не толкование, а искажение шариатских текстов. Что же касается толкования, опирающегося на шариатские доводы, то это считается религиозно обоснованным разъяснением шариатского текста. Так, например, передаётся, что Пророк ﷺ вознёс следующую мольбу за 'Абдаллаха ибн 'Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах: **«О Аллах! Даруй ему правильное понимание религии и научи его толкованию!»** [Ахмад, № 2393. Достоверный согласно аль-Албани: Сахиха, № 2589]³⁰.

? *Всевышний Аллах сказал: «Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты у Аллаха от шайтана, побиваемого камнями!» (сура 16 «Ан-Нахль = Пчёлы», аят 98). В этом аяте имеется в виду,*

30 Этот хадис также приводится с другими формулировками: **«О Аллах! Даруй ему правильное понимание религии»** [Бухари, № 143], **«О Аллах! Даруй ему правильное понимание!»** [Муслим, № 2477].

что если ты желаешь приступить к чтению Корана, то обратись к Аллаху за защитой от шайтана. Является ли это толкование порицаемым или правильным?

Это толкование правильно, поскольку оно обосновано шариатскими доказательствами — свидетельствами о действиях Пророка ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ обращался к Аллаху за защитой от шайтана до того, как приступал к чтению Корана, а не в конце чтения.

? *Слова Всевышнего «О те, которые уверовали! Когда вы встаёте на намаз, то умойте ваши лица...» (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 6) означают 'когда вы хотите встать на намаз...'. Это толкование порицаемое или правильное?*

Это толкование правильно.

Таким образом, мы не отвергаем толкование шариатских текстов категорически. Нет, мы лишь порицаем то толкование, на которое нет указания в Шариате, ибо в таком случае это оборачивается не толкованием, а искажением шариатских текстов.

«Не уверует никто из вас...». С точки зрения языка слово *иман* — это утверждение, обязывающее к принятию и подчинению. Лексическое значение слова *иман* соответствует тому значению, которое для него определил Шариат. Мнение же некоторых людей о том, что слово *иман* означает подтверждение истинности (*тасдик*), спорно, потому что в арабском языке говорят «уверовал во что-л., кого-л.» с предлогом

би (‘в’), употребляя глагол *амана*, от которого образовано слово *иман*, и «поверил кому-л.» без какого-либо предлога, употребляя глагол *саддака*, от которого образовано слово *тасдик*. При этом в арабском языке глагол *амана* (‘верить [в кого-л., что-л.]’) не употребляется без предлога *би*.

Те же учёные, которые заявляют, что слово *иман* в арабском языке означает утверждение (*икрар*), используют в качестве доказательства лингвистические нормы и правила, поскольку глаголы *амана* и *акарра* употребляются с предлогом, то есть относятся к непереходным, и они никогда не используются без предлога в значении ‘поверить кому-л.’ в отличие от глагола *саддака*. Из правил же арабского языкознания известно, что если один глагол непереходный, а другой — переходный, то они не могут нести одинаковое значение.

Таким образом, на самом деле языковое значение слова *иман* — утверждение (*икрар*) в сердце, обязывающее к принятию и подчинению, а не просто подтверждение правдивости этого (*тасдык*).

Вывод о том, что под словом *иман* имеется в виду *тасдык*, возможно, сделан в результате сравнения, например, с такими словами Всевышнего: «**в него уверовал Лют**» (29:26). Согласно одному из мнений это означает, что он поверил ему. Однако здесь возможно и другое толкование: «**в него уверовал Лют**» означает, что Лют подчинился ему (то есть Ибрахиму) и подтвердил истинность его призыва.

Что касается шариатского определения слова *иман*, то оно соответствует его определению в языке, которое приведено выше.

Если человек лишь утверждает о своей вере, но не принимает и не подчиняется Шариату, то он не считается верующим. В таком положении сегодня находятся иудеи и христиане: они не являются веру-

ющими, потому что не приняли исламскую религию и не подчинились ей.

Абу Талиб тоже утверждал, что Мухаммад был пророком, и даже заявлял об этом во всеуслышание, говоря:

Известно им, что сына нашего
лжецом мы не считаем
и в изречениях лживых
не подозреваем!

Он также декламировал следующие строки:

Узнал я, что религия Мухаммада —
лучшая средь всех творений.
И если б не упрёки и опасения
получить от сородичей оскорбления,
То увидел бы ты, сколь искренен я,
исповедуя религию очищения.

В этих словах Абу Талиба содержится ясное утверждение об истинности ислама и защита Посланника ﷺ, но вместе с тем он всё равно не был верующим, поскольку он отказался принять эту религию и подчиниться ей. Он отверг обращённый к нему призыв стать мусульманином и не подчинился ему, скончавшись в неверии, да упасёт нас от этого Аллах!

Место имана — сердце, язык и органы тела. Иными словами, иман выражается сердцем, языком и органами тела, то есть слова, произносимые языком, называются иманом, равно как и деяния, совершаемые частями тела, также называются иманом. Шариатское доказательство содержится в следующих словах Великого и Всемогущего Аллаха: «Аллах никогда не даст пропасть вашему иману» (сура 2 «Аль-Бакара = Корава», аят 143). Как указали толкователи Корана

в комментариях к этому аяту, под словами «вашему иману» подразумеваются «вашим намазам», то есть тем молитвам, которые мусульмане совершали в сторону Иерусалима до ниспослания аята о перемене киблы. Кроме того, Пророк ﷺ сказал: *«Иман насчитывает семьдесят с лишним ответвлений. Наивысшее из них — слова “Нет бога, кроме Аллаха”, а наинизшая — убрать препятствие с дороги. Стыдливость же — одно из ответвлений имана»* [Бухари, № 9; Муслим, № 35]. Пророк ﷺ сказал, что наивысшее ответвление имана — слова «Нет бога, кроме Аллаха», а это произнесение слов языком, наинизшее же — убирание препятствия с дороги, а это деяние органов тела, и стыдливость — одно из ответвлений имана, а это уже деяние сердца.

Поэтому если кто-то заявляет, что иман находится в сердце и что тот, кто утверждает иман лишь сердцем, уверовал, то он глубоко заблуждается, ибо подобное высказывание ошибочно.

«... до тех пор, пока не будет желать...». Слово *махабба* ('любовь, желание') не нуждается в комментариях. Толкование этого понятия не прибавит ничего, кроме неясности и запутанности. Любовь есть любовь, и это слово не может быть истолковано какими-то другими словами, ибо они не прояснят это понятие лучше.

«... желать своему брату того же, чего желает самому себе» — то есть желать верующему благ, чтобы не коснулось его зло, чтобы честь его была неприкосновенна и т. п. В другом достоверном хадисе передаётся, что Пророк ﷺ сказал: *«Пусть тот, кто желает, чтобы его удалили от Огня и ввели в Рай, окажется верующим в Аллаха и в Последний день, когда к нему придёт смерть, и пусть он относится к людям так же, как он хочет, чтобы относились к нему!»* [Муслим, № 1844].

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Отрицать что-то, если в этом отсутствует полнота, дозволено, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать своему брату того же, чего желает самому себе»* — имея в виду неполноценность веры, а не её абсолютное отсутствие. В качестве аналогичного примера можно привести следующий хадис: *«Не уверовал тот, кто не обезопасил своего соседа от собственного зла»* [Бухари, № 6016]. Также к примерам отрицания в случае неполноценности относятся такие слова Пророка ﷺ: *«Нет намаза, если подана еда»* [Муслим, № 560] — то есть намаз будет неполноценен, поскольку у такого молящегося сердце будет занято мыслями о пище, которая уже подана. Также можно привести и много других примеров на эту тему.

2. Желать своему брату то же, что желаешь и себе, обязательно. Дело в том, что отрицание полноценности веры у того, кто не хочет для своего брата того же, что хочет для себя, указывает на обязательность этого, ибо вера отрицается только в двух случаях: либо из-за упущения в том, к чему она обязывает, либо из-за наличия того, что ей противоречит.

3. Следует избегать зависти, ибо завистник не только не желает своему брату того же, что желает для себя, но даже хочет, чтобы Аллах прекратил ниспосылать ему блага.

Учёные разошлись во мнениях относительно определения слова «зависть». Одни из них сказали: «Это желание того, чтобы другой человек перестал получать блага Аллаха». Другие же учёные сказали: «Это нежелание для другого человека блага, которое оказывает

ему Аллах». В пользу последнего определения сделал свой выбор шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказав: «Если раб Аллаха не желает для другого человека блага, которое оказывает ему Аллах, то он проявил к нему зависть, даже если не пожелал прекращения для него этого блага».

4. Необходимо подбирать такие слова, которые побуждают человека поступать в соответствии с ними. Это умение относится к одному из видов красноречия. Подобный вывод можно сделать из слов Пророка ﷺ «*своему брату*», ибо выполнение этого принципа требует проявления благожелательности, сочувствия и мягкости. В качестве примера можно привести аят о возмездии, в котором Великий и Всемогуший Аллах сказал: «**Если же убийца прощён своим братом...**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 178). Несмотря на то что этот человек совершил убийство, Он назвал братом того, к кому обратился, из жалости и сострадания к нему.

?

Разве легко этот принцип: «желать другому того же, чего желаешь себе» воплотить в жизнь? Ведь довольно трудно желать, чтобы твой брат по вере стал учёным, богатым, обладателем большого имущества и многочисленного потомства, а также чтобы он постоянно придерживался прямого пути.

Желать всё это для другого человека вовсе не трудно, если вы приучили себя к этому. Приучите свою душу к этому, и тогда вам станет легко! Но если вы следуете за страстями своей души, то тогда, конечно, воплотить данный принцип в жизнь будет довольно трудно.

? *Попадает ли под это правило следующая ситуация: один ученик подсказывает другому на экзамене, желая, чтобы его одноклассник успешно его сдал?*

Нет, это не относится к благожелательности к другому человеку, поскольку здесь речь идёт уже об обмане. Тот, кто подсказывает, на самом деле делает не добро, а зло своему брату, потому что если он приучит его к вероломству, то тот привыкнет к нему. Кроме того, подсказывающий обманывает, потому что если тот в результате подсказки на экзамене успешно сдаст его и получит диплом, то будет обладать им не по праву.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 14

Неприкосновенность жизни мусульманина. При каких обстоятельствах его приговаривают к смерти

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ] إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » .

Ибн Мас'уд رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Недозволено [проливать] кровь мусульманина, который свидетельствует, что нет бога, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, за исключением трёх [категорий]: прелюбодея, который женат или состоял в браке³¹, убийцы, лишив-**

31 Использованное в хадисе слово *саййиб* относится ко всем людям (обоего пола — см. прим. 23; вступившим в половую близость в законном с точки зрения Шариата браке: не имеет значения, состоит ли прелюбодей в браке на момент совершения прелюбодеяния, или находится в разводе, или овдовел(а) и т. д.

шего жизни другого человека, и вероотступника, оставившего свою религию и покинувшего мусульманскую общину» [Бухари, № 6878; Муслим, № 1676].

«Недозволено [проливать] кровь мусульманина» — то есть нельзя его убивать. Мы дали такое толкование, потому что смысл этого выражения известен в арабском языке. Так, например, Пророк ﷺ сказал: *«Воистину, ваша кровь, ваше имущество и ваша честь — неприкосновенны»* [Бухари, № 67; Муслим, № 1679].

Пророк ﷺ использовал слово «мусульманин» в мужском роде, однако это вовсе не означает дозволенность крови мусульманки. Слова, обозначающие лиц мужского пола, чаще употребляются в Коране и Сунне, чем слова, обозначающие лиц женского пола, поскольку обращения адресованы в первую очередь мужчинам, ведь они обязаны заботиться о себе и о женщинах, находящихся на их попечении. Здесь слово «мусульманин» означает человека, исповедующего ислам, независимо от пола.

«... за исключением трёх» — то есть если только он не относится к одной из трёх категорий людей.

Словами *«прелюбодей, который женат или состоял в браке»* обозначается человек, который женат или состоял в браке на момент совершения прелюбодеяния, — он подлежит казни. Женатым признаётся такой человек, который вступал в интимные отношения с супругой, находясь в законном с точки зрения Шариата браке. Поэтому если человек совершил прелюбодеяние после того, как Аллах по Своей милости сочетал его законным браком, то он подлежит казни. Однако способ казни за прелюбодеяние будет разъяснён далее, с дозволения Аллаха.

Из этих слов также следует, что если человек, совершивший прелюбодеяние, не вступал в законный брак, то он не приговаривается к казни.

Под разрешённостью крови «убийцы, лишившего жизни другого человека» имеется в виду воздаяние равным за содеянное преступление, то есть если один человек убил другого умышленно, то его за это казнят при соблюдении известных условий.

«Вероотступник, оставивший свою религию» — это человек, отказавшийся от ислама, в чём бы ни выразилось его вероотступничество. В словах «и покинувший мусульманскую общину» содержится дополнительное разъяснение: оставивший ислам непременно покидает лоно мусульманской общины, выходя из неё.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Жизнь мусульманина неприкосновенна, ибо Пророк ﷺ сказал: «**Недозволено [проливать] кровь мусульманина**». Относительно этого веления нет никаких разногласий, ибо на него указывают Коран, Сунна и единодушное мнение мусульманских учёных. Так, Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянёт его и приготовит ему великие мучения» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 93). Таким образом, убийство мусульманина, жизнь которого неприкосновенна, относится к тяжким грехам. Поэтому первое, за что будет произведён расчёт между людьми в Судный день, — пролитие крови.

2. Жизнь немусульманина не является неприкосновенной, за исключением трёх категорий иноверцев: *му'ахад*, *муста'мин* и *зиммий*. Если немусульманин относится к одной из этих групп, то его жизнь также неприкосновенна.

Му'ахад — немусульманин, являющийся гражданином неисламского государства, заключившего с мусульманским государством мирный договор. В качестве примера можно привести Худайбийский договор, заключённый между Пророком ﷺ и язычниками-курайшитами.

Муста'мин — немусульманин, гражданин неисламского государства, с которым нет мирного договора, въезжающий на территорию мусульманского государства под покровительством мусульман для ведения торговли, заключения сделок купли-продажи либо работы. Жизнь этого человека неприкосновенна, даже если он принадлежит к народу, который является врагом мусульман, а его страна ведёт против мусульман войну. Его жизнь неприкосновенна, потому что ему были предоставлены особые гарантии безопасности со стороны мусульман.

Зиммий — немусульманин, проживающий на территории мусульманского государства. Мусульмане обязаны охранять его жизнь и обеспечивать его защиту. Он платит специальный налог (*джизья*) за право проживания на территории мусульман и пользования их покровительством.

Таким образом, отсутствие неприкосновенности не касается немусульман, относящихся к одной из трёх вышеперечисленных категорий.

3. Пророк ﷺ обучал с помощью прекрасного метода. Так, иногда он делил свою речь на части, поскольку такой риторический приём ограничивает вопросы и объединяет их, в результате чего сказанное быстрее запоминается и медленнее забывается.

4. Женатый или состоявший в браке человек, совершивший прелюбодеяние, приговаривает-

ся к смертной казни через побивание камнями.

Процедура побивания прелюбодея камнями проходит следующим образом: приговорённый к смерти человек стоит, а находящиеся рядом люди забрасывают его камнями, причём камни не должны быть слишком большими или слишком маленькими. Камни не должны быть слишком большими, чтобы осуждённый не умер от одного или двух ударов, ибо в таком случае не будет достигнута цель побивания камнями. Они также не должны быть слишком малы, поскольку это подвергнет осуждённого излишним мучениям, прежде чем наступит смерть. Камни должны быть среднего размера. Таким образом прелюбодей, женатый или состоявший в браке, должен быть забит камнями до смерти, будь то мужчина или женщина.

? *Почему прелюбодея казнят именно таким способом, а, например, не через отсечение головы мечом, ведь Пророк ﷺ сказал: «Если вам [придётся] убивать, то делайте это наилучшим образом!» [Муслим, № 1955].*

Под наилучшим образом не имеется в виду самый лёгкий способ лишения жизни. Нет, под наилучшим образом подразумевается его соответствие Шариату, ведь Всевышний Аллах сказал: **«Чи решения могут быть лучше решений Аллаха?»** (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 50). Поэтому забивание камнями прелюбодея относится к наилучшему виду казни, ибо это соответствует Шариату.

? *В чём состоит мудрость лишения жизни прелюбодея именно таким способом?*

Наслаждение от интимного сношения не ограничивается каким-то одним участком тела. Нет, это сладострастие охватывает всё тело. А поскольку всё тело прелюбодея, женатого или состоявшего в браке, предаётся запрещённому наслаждению, то также будет справедливо предать всё его тело мучениям, дабы оно вкусило наказание за этот грех. Таким образом за полученное удовольствие воздаётся равным по мучениям.

? *Каким образом устанавливается факт совершения прелюбодеяния?*

Факт совершения прелюбодеяния устанавливается через свидетельство четырёх мужчин, единогласно и не под принуждением заявляющих, что они ясно видели половой орган прелюбодея в половом органе прелюбодейки, в чём у них нет никаких сомнений. Привести подобное свидетельство очень трудно, поэтому шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Никогда ещё до настоящего времени не был установлен факт прелюбодеяния путём свидетельства»³².

32 То есть Ибн Таймийя отрицает возможность установления прелюбодеяния путём свидетельства, потому что крайне маловероятно, чтобы четыре человека воочию могли увидеть один половой орган в другом. Как говорят учёные, даже сегодня, если четыре человека увидят половой акт через камеры слежения, это не принимается, потому что они не видели это своими глазами напрямую. — Канон. ред.

Второй путь установления прелюбодеяния состоит в признании самого прелюбодея в этом грехе.

- ? *Необходимо ли для установления прелюбодеяния четырёхкратное признание в этом грехе, или достаточно однократного признания? Влияет ли на количество признаний факт получения огласки данного проступка среди людей?*

Мусульманские учёные разошлись во мнениях по этому вопросу. Те из них, которые говорили о необходимости четырёхкратного признания в прелюбодеянии, ссылались в качестве доказательства на историю, произошедшую с Ма'изом ибн Маликом رضي الله عنه. Он пришёл к Пророку ﷺ и сказал, что совершил прелюбодеяние, однако Посланник Аллаха ﷺ отвернулся от него. Он пришёл к нему во второй раз и сказал, что совершил прелюбодеяние, но Посланник Аллаха ﷺ снова отвернулся от него. Он пришёл к нему в третий раз и сказал, что совершил прелюбодеяние, но Посланник Аллаха ﷺ опять отвернулся от него. Он пришёл к нему в четвёртый раз и сказал, что совершил прелюбодеяние. Тогда Пророк ﷺ спросил его, не сошёл ли тот с ума. Ма'из ответил, что нет. После этого Пророк ﷺ отправил людей к его соплеменникам, чтобы они расспросили их, не замечали ли они у Ма'иза признаков безумия. Соплеменники ответили, что нет. Узнав ответ, Пророк ﷺ велел Ма'изудохнуть на одного из присутствующих мужчин, чтобы тот мог почувствовать, исходит ли от Ма'иза запах вина или нет, однако спиртным от него не пахло.

Лишь после этого Пророк ﷺ отдал повеление и Ма'иза подвергли побиванию камнями [Бухари, № 6815; Муслим, № 1691].

Использование истории с Ма'изом в качестве доказательства необходимости четырёхкратного признания в прелюбодеянии вызывает у меня сомнение, поскольку из этой истории очевидно, что Пророк ﷺ не принимал его признаний только потому, что сомневался в адекватности Ма'иза. И Пророк ﷺ принял его признание только тогда, когда он проверил и убедился в том, что Ма'из в здравом уме и полностью отдаёт отчёт своим словам.

Что касается второй группы учёных, которая считала достаточным однократное признание в прелюбодеянии, то она ссыалась на историю, которая произошла с одной женщиной, совершившей прелюбодеяние с наёмным рабочим в доме своего мужа. Этот наёмный рабочий был юношей, и история получила огласку. Отцу этого юноши сказали, что можно откупиться, отдав мужу этой женщины сто овец и одну рабыню. Он так и сделал. После этого он спросил знающих людей о своём поступке, и они ответили: «Ты не должен был этого делать. Твоего сына следовало высечь плетьюми сто раз и изгнать на один год, а жену того мужчины необходимо было подвергнуть побиванию камнями». Тогда отец юноши-прелюбодея и муж жены-прелюбодейки обратились с этим делом к Пророку ﷺ, который сказал: *«Овцы и рабыня должны быть возвращены тебе³³. Твоего сына*

33 Поскольку они были отданы не по праву. — Авт.

*следует высечь сто раз и изгнать на один год*³⁴. *А ты, Унайс, ступай к жене этого [человека], и если она признается, то подвергни её побиванию камнями!*» После чего он пошёл к ней, она призналась в прелюбодеянии и была подвергнута побиванию камнями [Бухари, № 2696; Муслим, № 1698].

В этой истории не сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «И если она признается четыре раза». Нет, Пророк ﷺ сказал: «*И если она признается, то подвергни её побиванию камнями!*» Это указывает на отсутствие условия неоднократного признания в прелюбодеянии. Кроме того, все обязательства, которые признаёт человек, не нуждаются в повторении. То же самое касается и прелюбодеяния.

Наконец, третья группа учёных заявила, что если проступок стал известен и получил огласку среди людей, то достаточно однократного признания, а если нет — то необходимо четырёхкратное признание. Они обосновали своё мнение тем, что, поскольку вышеупомянутая история, когда наёмный рабочий совершил прелюбодеяние с женой своего хозяина, была известна людям, постольку из-за самого факта огласки не было необходимости в повторном признании в прелюбодеянии.

А ближе всего к истине мнение тех учёных, которые не считают повторное признание в прелюбодеянии необходимым условием, за исключением того случая, когда есть сомнения в достоверности сообщаемого. Если же та-

34 Поскольку он не женат. — Авт.

кого сомнения нет, то самым ясным аргументом и самым большим свидетельством является утверждение самого виновника греха. Как же может быть иначе, если этот человек совершеннолетний, в здравом уме и отдаёт отчёт своим словам? Как после признания такого человека мы можем говорить: «Это признание недействительно, и даже если бы он повторил его трижды, то мы не приняли бы его во внимание»?! Поэтому правильное мнение состоит в том, что однократного признания в прелюбодеянии достаточно, если только нет какого-то сомнения в нём.

? *Подобно ли мужеложство прелюбодеянию?*

Да, оно не только подобно прелюбодеянию, но даже ещё более мерзко. Для применения шариатского наказания нет необходимости проводить различие относительно того, женат (или был женат) совершивший мужеложство или нет. Единственное условие состоит в выяснении, являются ли оба участника мужеложства совершеннолетними и в здравом уме. Если они достигли совершеннолетия и не являются сумасшедшими, то к ним применяется шариатское наказание.

Что касается шариатского наказания за мужеложство, то учёные-правоведы ханбалитского мазхаба сказали, что к ним применяется такое же наказание, как и за прелюбодеяние: если мужеложец женат или состоял в браке, то его следует подвергнуть побиванию камнями, а если нет — то высечь сто раз плетью и изгнать на один год. Однако это мнение нуждается в ша-

риатском доказательстве, которого в данном случае у них нет, кроме несостоятельного обоснования, заключающегося в следующем: поскольку мужеложство является сношением в запретный половой орган, то за это деяние следует наложить то же наказание, что и за прелюбодеяние. Но другие учёные отвечают этой группе: «Ваше суждение по аналогии несостоятельно, поскольку в этих двух грехах есть различие: мерзость мужеложства превосходит по своей отвратительности мерзость прелюбодеяния».

Также есть некоторые учёные, которые говорят: «На объект и субъект мужеложства достаточно наложить лишь дисциплинарное наказание (*та'зир*), а не приговаривать к смертной казни». Однако это мнение неправильно. Если на то будет воля Аллаха, далее мы приведём шариатские доводы, на которые ссылаются учёные, заявляющие о необходимости предания мужеложцев смерти независимо от их гражданского и иного состояния.

Наконец, самое удивительное мнение учёных состоит в том, что на совершивших мужеложство вообще не следует накладывать наказание, удовлетворившись сдерживающим началом, которое Аллах заложил в первозданном естестве каждого человека (*фитра*). Они обосновывают своё мнение так: «Поскольку по своей природе людские души не принимают этого, то есть полового сношения мужчин друг с другом, то следует довольствоваться сдерживающим началом, заключённым в первозданном естестве человека, а не сдерживающим началом, заключающимся в наказании». Далее они говорят: «Это подобно тому, как если бы

человек съел нечистоты, ведь его за это не наказывают. Но если бы он выпил вино, то тогда он уже был бы подвергнут наказанию». Это мнение абсолютно ошибочно, оно полностью противоречит Шариату, а проведенное суждение по аналогии ложно. Так, мы не можем согласиться с допущением, что человек, который съел нечистоты, не подвергается наказанию. Нет, на него накладывается наказание, поскольку он совершил грех, назидательное же наказание (*та'зир*) обязательно за каждый грех, за который не установлено шариатское наказание или искупительное действие.

Я упомянул об этом мнении лишь для того, чтобы разъяснить, что оно ложно. Приводить ложные мнения нельзя, и разрешается это, если только человек хочет разъяснить ошибочность такого мнения. Здесь дело обстоит так же, как со слабыми хадисами: приводить слабый хадис нельзя, за исключением случая, когда человек хочет разъяснить его слабость.

Правильное же мнение по этому вопросу состоит в следующем: следует казнить обоих участников мужеложства независимо от их гражданского состояния. Дело в том, что если эта зараза распространится в обществе, то нечестие охватит всё общество. Как вообще возможно, чтобы мужчина, с которым совершают акт мужеложства, ходил среди людей, и при этом известно, что с ним делают то, что делают с женщинами?! Воистину, это богомерзкое деяние есть не что иное, как убийство в человеке мужского начала и всего святого.

Шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Сподвижники

Пророка ﷺ были единодушны в том, что казнить следует как объект, так и субъект мужеложства. Об этом передаётся хадис, в котором говорится: *“Если вы обнаружите того, кто совершает то, чем занимался народ Люта, то убейте как того, кто это делает, так и того, с кем это делают!”* [Абу Давуд, № 4462; Тирмизи, № 1456; Ибн Маджа, № 2561. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джами‘, № 6589] ... Однако сподвижники разошлись во мнениях о том, каким способом следует казнить обоих мужеложников. Одни говорят, что их необходимо сжечь заживо. Это мнение передаётся от Абу Бакра رضي الله عنه. Оно обосновано тем, что это деяние настолько мерзко, что заслуживает столь мучительного наказания, как сжигание на костре. Кроме того, сжигание обоих мужеложцев станет сильнейшим назиданием для других людей и отвратит их от этого греха. Другие учёные утверждают, что мужеложцев следует забросать насмерть камнями, как поступают с женами или состоявшими в браке прелюбодеями. Наконец, ещё одна группа учёных заявляет, что следует поднять обоих на самое высокое здание в данной местности, а затем сбросить их оттуда, после чего забросать их камнями. Это мнение они обосновывают тем, что так поступил Всевышний Аллах с народом Люта».

Мы же считаем, что самое главное в этом вопросе заключается в применении смертной казни независимо от их гражданского состояния, если оба они достигли совершеннолетия и находятся в здравом рассудке. Дело в том, что гомосексуализм — это смертельная болезнь, от которой невозможно уберечься. Например,

если бы кто-нибудь из вас увидел на улице мужчину с посторонней женщиной, то вы бы осудили это и, возможно, смогли предотвратить прелюбодеяние, спросив: «Кто эта женщина?» Однако когда один мужчина идёт по улице с другим мужчиной, вам даже в голову не придёт задать этот вопрос с целью предотвратить прелюбодеяние, ибо все посторонние мужчины общаются друг с другом.

? *Если дозволено лишать жизни прелюбодея, женатого или состоявшего в браке, то может ли любой человек исполнить это шариатское наказание?*

Нет, такое наказание вправе исполнить только руководитель мусульман или его заместитель, ибо Пророк ﷺ сказал: «*А ты, Унайс, ступай к жене этого [человека], и если она признается, то подвергни её побиванию камнями!*» [Бухари, № 2696; Муслим, № 1698]. И если бы мы говорили каждому человеку: «Ступай и убей этого прелюбодея, ибо его следует казнить!» — то наступила бы такая анархия и зло, которые известны лишь Великому и Всемогущему Аллаху. Поэтому учёные сказали: «Нельзя исполнять шариатские наказания (*худуд*) или дисциплинарные наказания (*та'зират*) никому, кроме руководителя мусульман или его заместителя».

5. Вторая категория людей, которых дозволено предавать смерти, — «убийца, лишивший жизни другого человека». То есть если один человек убил другого человека, равного ему по религии и общественному статусу (свобода или рабство), то за это преступление он подлежит казни.

Обратите особое внимание на наши слова «равного ему по религии»: они важны, ибо мусульманин не приговаривается к смерти за убийство неверующего. Дело в том, что статус мусульманина выше, чем неверующего. Исходя из этого, если неверующий убьёт мусульманина, то он приговаривается к смерти, поскольку его статус ниже статуса мусульманина.

? *Действительно ли убийцу нельзя подвергать казни, если это один из предков убитого?*

Некоторые учёные сказали, что убийцу не следует приговаривать к смерти, если это один из предков убитого. К предкам относятся отец, мать, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка и т. п. Эти учёные заявили: «Родителей за убийство детей не казнят», сославшись на хадис: «Отца не убивают за сына» [Тирмизи, № 1400; Ибн Маджа, № 2662. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами', № 7749]. Они обосновали это исключение следующим образом: «Поскольку родитель является причиной появления ребёнка на свет, то не подобает, чтобы ребёнок стал причиной гибели родителя».

Другие же учёные утверждают: «Это условие не может быть основанием для такого суждения. Если нам стало известно, что родитель умышленно убил своего ребёнка, то его за это преступление следует казнить». В качестве довода они сослались на рассматриваемый нами хадис (в котором сказано, что дозволено казнить *«убийцу, лишившего жизни другого человека»*), имеющий общее значение, а также на общий смысл аята: «Мы

предписали им в [Торе]: душа — за душу» (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 45). На приведённый хадис они ответили, что это слабый хадис и он не может быть использован как аргумент против ясных шариатских текстов, указывающих на дозволенность казни убийцы. Что касается разъяснения противоположной стороны: если родитель убил своего ребёнка, то не подобает ему быть убитым из-за него — то оно также несостоятельно, поскольку причиной гибели родителя будет не ребёнок, а поступок самого детоубийцы, совершившего преступление.

Это мнение учёных имеет большой вес, поскольку, во-первых, оно подкреплено совокупностью сильных доводов, упомянутых выше, а во-вторых, детоубийство относится к величайшим грехам, входящим в категорию разрыва родственных связей. Как мы можем обращаться с этим преступником, разорвавшим родственную связь и преступившим границы Аллаха, мягко и по-доброму, говоря: «В отношении него не действует принцип воздаяния»?!

Поэтому правильное мнение состоит в том, что родители и предки подлежат казни за убийство ребёнка, даже если это отец или мать.

6. Наконец, к последней категории людей, подлежащих смертной казни, относится «вероотступник, оставивший свою религию», то есть человек, отказавшийся от ислама «и покинувший мусульманскую общину», то есть единое сообщество мусульман. Поэтому вероотступник приговаривается к смертной казни.

? *Следует ли призвать вероотступника к покаянию перед казнью?*

Среди учёных существует разногласие по этому вопросу. Одни из них заявили: «Вероотступника не следует призывать к покаянию, ведь смертный приговор выносится на основании установленного факта его неверия, ибо Пророк ﷺ сказал: **“Убейте того, кто поменял свою религию”** [Бухари, № 3017]. В этом хадисе ничего не говорится о требовании принести покаяние». Другие же учёные заявили: «Вероотступника следует призывать к покаянию в течение трёх дней, если он относится к числу тех, от которых принимается покаяние. Ведь от некоторых вероотступников принимается покаяние, а от некоторых — нет. Если вероотступник относится к числу тех, от которых принимается покаяние, то мы призываем его покаяться на протяжении трёх дней — сажаем его в тюрьму и говорим: «У тебя есть три дня». Если он покается, его казнь отменяется, если же он не вернётся в ислам, то его казнят как вероотступника.

Правильное мнение по данному вопросу состоит в том, чтобы это дело отдать на усмотрение правителя (*иджтихад*): если он посчитает, что в приведении вероотступника к покаянию есть польза, то так и следует поступить, если же нет, то нет, поскольку, с одной стороны, существует хадис общего характера: **«Убейте того, кто поменял свою религию»**, а с другой стороны, передаётся, что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, требовали от вероотступников принести покаяние.

Ситуации могут быть разными. Например, один неверующий во всеуслышание заявил о своём отходе от ислама и позволил себе цинично и открыто выразить неуважение к этой религии. В таком случае нет необходимости требовать от него покаяния. А другой неверующий скрыл своё неверие и готов раскаться перед Аллахом, причём мы видим в нём признаки склонности к покаянию. Поэтому каждый случай следует рассматривать отдельно.

Слова «Если он относится к числу тех, от которых принимается покаяние» указывают на то, что вероотступники делятся на две категории: от одних покаяние принимается, а от других — нет.

Некоторые учёные сказали: «Не принимается покаяние от того, чьё вероотступничество является тяжким: когда он оскорбляет Аллаха, либо Его Посланника, либо Его Писание или совершает другие подобные вещи, мерзость которых велика. Покаяние такого вероотступника не принимается. К этой же категории относится лицемер. Его покаяние также не принимается, поскольку основа лицемерия состоит в том, что он заявляет об исповедании ислама, хотя на самом деле мусульманином не является».

Другие же учёные сказали: «Покаяние вероотступника принимается, даже если его вероотступничество имело тяжкие формы — оскорбление Аллаха, Его Посланника, Его Писания, а также если он был лицемером».

Несмотря на то, что второе мнение более весомо, следование ему требует осмотрительности и внимательности. И прежде всего нуж-

но задать следующий вопрос: станет ли этот человек и далее твёрдо придерживаться ислама или нет? Если нам известно, что он правдив в своём раскаянии, то мы примем его покаяние, исходя из носящих общий характер слов Всевышнего: **«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха! Воистину, Аллах прощает все грехи!”»** (сура 39 «Аз-Зумар = Толпы», аят 53) — а также хадиса Пророка ﷺ: **«Покаяние уничтожает всё, что было прежде»**³⁵. Эти шариатские тексты носят всеохватывающий характер, поэтому данное мнение более весомо, и оно подкреплено Кораном и Сунной.

Что касается того, кто насмеялся над исламом, то его покаяние принимается, поскольку на это есть шариатский довод, содержащийся в следующих словах Всевышнего: **«Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”. Скажи: “Неужели вы насмеялись над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не извиняйтесь. Вы стали неверующими после того, как уверовали”. Если Мы простим некоторых из вас, то непременно подвергнем мучениям остальных за то, что они стали**

35 Слабый хадис, согласно аль-Албани [Да'ифа, № 1039; с формулировкой: «Мне неизвестна основа (асль) этого хадиса»]. Однако есть схожий по смыслу хадис: **«Ислам уничтожает всё, что было прежде, и хиджра уничтожает всё, что было прежде, и хадж уничтожает всё, что было прежде»** [Муслим, №121].

грешниками» (сура 9 «Ат-Тауба = Покаяние», аяты 65–66). Прощение же без принятия покаяния не даруется.

Что касается лицемеров, то о них Всевышний Аллах сказал: «Воистину, лицемеры окажутся на низжайшей ступени Огня, и ты не найдёшь для них помощника, разве что они раскаются и исправят [содеянное], крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Ним. Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аяты 145–146).

Поэтому правильное мнение по данному вопросу состоит в том, что будь человек неверующим изначально или после вероотступничества, то в каком бы виде неверия он ни раскаялся, его покаяние принимается. Однако за состоянием подобных людей необходимо наблюдать: действительно ли они принесли искреннее покаяние или лишь насмеваются над нами? Ведь они могут говорить, что возвратились в ислам, хотя на самом деле это не так.

Если вероотступник раскаялся, то смертный приговор в отношении него отменяется, поскольку причиной его вынесения стало неверие этого человека. Если мы приняли его покаяние, то суждение о его неверии аннулируется и его казнь отменяется, за исключением одного случая: если он оскорбил Посланника Аллаха ﷺ. Если вероотступничество человека состояло в оскорблении Пророка ﷺ, то его покаяние принимается, но он всё равно подлежит казни, однако уже как мусульманин. Поэтому после казни мы омываем его тело, заворачива-

ем в саван, совершаем по нему погребальный намаз и хороним на мусульманском кладбище. Таким образом, мы не оставляем в живых того, кто оскорбил Посланника Аллаха, а затем покался, в отличие от того, кто оскорбил Аллаха, а затем покался, ибо такой человек казни не подлежит.

? *Почему вы проводите такое различие? Разве оскорбление Великого и Всемогущего Аллаха менее тяжко, чем оскорбление Посланника Аллаха ﷺ?*

Клянусь Аллахом, это не так. Оскорбление Аллаха не только не менее тяжко, но даже, наоборот, более тяжко, чем оскорбление Посланника Аллаха ﷺ. Однако Всевышний Аллах сообщил нам, что Он простил того раба, который принёс покаяние в том, что касается Его прав. Так, мы знаем, что если человек искренне раскается перед Ним, то Он примет его покаяние. Что же касается Посланника ﷺ, то он ведь не сказал: «Если кто-то оскорбил меня или подверг насмешкам, после чего раскаялся, то я отказываюсь от своего права на него». На основании этого мы казним того, кто оскорбил Пророка ﷺ, поскольку оскорбление Посланника ﷺ затрагивает право человека, а нам неизвестно, простил бы Пророк ﷺ оскорбившего его или нет.

? *Но ведь при жизни Пророк ﷺ прощал людей, которые его оскорбляли, и не казнил их за это.*

Да, но это вовсе не значит, что сказанное нами неверно, поскольку истина состоит в соблюдении прав Пророка ﷺ. Если он простил кого-то при жизни, то нам известно, что он отказал-

ся от своего права возмездия, поэтому оскорбившего его оставили в покое. Однако разве нам известно, что Пророк ﷺ отказался от этого права после своей кончины? Конечно, неизвестно. Невозможно проводить параллель между состоянием, в котором человек пребывает после смерти, с его состоянием при жизни. Во-первых, мы знаем, что подобное суждение по аналогии ошибочно. А во-вторых, мы опасаемся, что если не будут предприняты превентивные меры, то увеличится количество оскорблений Пророка ﷺ, потому что при его жизни люди проявляли больше благоговения к нему, чем после его смерти. Аллаху же об этом ведомо лучше!

Хадис 15

Права соседа и гостя

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ » .

Абу Хурайра رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое либо молчит! Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть проявляет почтение к своему соседу! Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть проявляет почтение к своему гостю!»* [Бухари, № 6018; Муслим, № 47].

«Тот, кто верует в Аллаха...». Это условное предложение, оно означает: *если кто-то верует в Аллаха, то пусть этот человек говорит благое либо молчит.* Про-

рок ﷺ использовал такой оборот речи для того, чтобы побудить говорить благое либо хранить молчание. То есть он хотел сказать: «Если ты веруешь в Аллаха и в Последний день, то говори благое или молчи!» Понятия веры в Аллаха и веры в Последний день мы разъяснили ранее.

«... *пусть говорит благое*». В словах «пусть говорит» содержится повеление. Что же касается смыслового значения слова «благое», то оно делится на два вида: благое в самом сказанном и благое в том, что подразумевает сказанное.

Что касается благого, содержащегося в сказанном непосредственно, то это относится к словам поминания Великого и Всемогущего Аллаха, к Его восхвалению, возвеличиванию, а также к чтению Корана, обучению исламским знаниям, повелению одобряемого и удерживанию от порицаемого.

Что касается благого, которое подразумевается в сказанном, то это относится к таким случаям, когда говорящий, строго говоря, не произносит благого, однако его слова приносят радость окружающим. И это благо, поскольку это приводит к дружескому общению, устранению неприязни и возникновению симпатии. Ведь если вы присядете где-то с людьми, не найдёте, что бы сказать благого, и будете хранить молчание с того самого момента, как вошли, пока не встанете, чтобы уйти, то в результате возникнет отчуждённость и неприязнь. Однако если вы поддерживаете разговор, то даже если в ваших словах нет ничего само по себе благого, но вы делаете это, чтобы доставить радость собеседникам, в этом уже заключается косвенное благо.

«... *либо молчит*», то есть ничего не говорит.

«*Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть проявляет почтение к своему соседу*», то есть

к соседям по дому. Очевидный смысл хадиса охватывает и соседа в месте торговли — например, человека, который торгует рядом с вашей лавкой. Тем не менее прежде всего в данном хадисе имеются в виду соседи по дому, и чем ближе от вас живёт сосед, тем большими правами он обладает.

Пророк ﷺ велел оказывать полное почтение соседу, не ограничив своё повеление каким-то определённым видом добрососедства. Он сказал: «Пусть проявляет почтение к своему соседу!» — но не сказал, чтобы человек дал своему соседу, к примеру, деньги, либо милостыню, либо одежду и тому подобные вещи. Количество всего, что приходит в Шариате в общем, а не в конкретном значении, регулируется обычаем людей данной местности (*'urf*). Как сказано в книге «Аль-Манзума аль-фикхийа»³⁶: «Всё, что пришло, но не ограничено Шариатом, подобно хранилищу³⁷ и регулируется обычаем».

36 Это книга по основам фикха, которую составил сам шейх Ибн аль-'Усаймин в стихотворной форме.

37 Здесь имеется в виду, что любое действие или любая вещь, касающаяся быта людей, регулируется обычаем той местности, где люди проживают, если эта вещь не ограничена или не оговорена Шариатом. Именно с этим понятием сопоставлено слово «хранилище» (*хирз*), наличие которого является одним из условий наказания за воровство. Хранилище соответствует тому предмету, который в нём хранится (например, в сейфе хранятся алмазы, в гараже — машина и т. д.). Однако в каждой отдельной местности понятие «хранилище» может быть разным, и именно обычаем данной местности определяется, что считается хранилищем для ценностей, а что нет.

Таким образом, оказание почтения не выражается в каком-то определённом действии. Нет, всё, что люди понимают под оказанием почтения, будет таковым. Однако то, как это почтение выражается, будет различаться в зависимости от соседа. Для оказания почтения вашему бедному соседу можно ограничиться, например, хлебной лепёшкой, однако для выказывания уважения вашему богатому соседу этого уже недостаточно. Или вашему соседу из престолярства можно оказать почтение какой-то недорогой вещью, тогда как для вашего соседа знатного происхождения может понадобиться нечто большее.

? *Кого можно считать соседом? Того, кто живёт рядом с тобой в доме или торгует поблизости от тебя на рынке — либо же в понятие «сосед» входят и другие люди?*

Этот вопрос также регулируется обычаем людей данной местности, хотя в одном из хадисов передаётся, что обитатели сорока домов с каждой стороны являются соседями [Албани. Да'ифа, № 277; Ирва', № 1659]. В наше время оказывать почтение обитателям сорока домов очень трудно. Во времена Пророка ﷺ сорок домов занимали небольшую площадь, тогда как сегодня сорок домов — это уже посёлок. И если мы станем говорить, что соседними считаются сорок домов (а ведь жилища сейчас подобны дворцам), то люди будут сильно обременены. Поэтому мы скажем так: если этот хадис про сорок домов достоверен, то он относится к тому положению, которое существовало во времена Пророка ﷺ, а если он

недостоверен, то мы отнесём данный вопрос к обычаю людей конкретной местности.

«Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть проявляет почтение к своему гостю». Гость — это человек, который останавливается в вашем доме. Например, путник — ваш гость, и ему необходимо оказывать почтение таким образом, какой предписывает обычай.

Некоторые учёные, да будет милостив к ним Аллах, сказали: «Гостеприимство необходимо оказывать в деревнях и небольших посёлках. Что же касается крупных городов и сёл, то это необязательно, поскольку в них существуют места общественного питания и гостиницы, куда человек может отправиться. Что же касается деревень и посёлков, то, находясь в них, человек нуждается в месте для приюта». Однако из очевидного смысла хадиса следует, что слова *«пусть проявляет почтение к своему гостю»* являются всеобъемлющими.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Если не произносишь благого, следует молчать.

Этот вывод следует из очевидного смысла хадиса: *«Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое либо молчит!»* Однако тут следует оговорить некоторые уточнения, поскольку высказывания делятся на три категории: благословие, злословие и пустословие.

Благословие необходимо, а злословие запрещено. Причём злословие — это не только ругательства, произносимые человеком, но и слова, из-за которых произойдёт зло. Что касается пустословия, то в эту категорию попадает всё, что не является бла-

гословием либо злословием. Человеку не запрещено произносить бесплодные слова, однако всё же лучше от них воздерживаться.

В пословице сказано: «Слово — серебро, а молчание — золото». Достаточно сказать что-то незначительное, и это может ранить человека до глубины души, ведь, как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь.

Если у вас есть выбор между тем, чтобы сказать что-то или промолчать, то лучше хранить молчание, поскольку это безопаснее.

2. Человеку следует оберегать свой язык, ибо в хадисе сказано: *«Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое либо молчит!»* Когда Пророк ﷺ беседовал с Му'азом ибн Джабалем رضي الله عنه, он ему сказал: *«А не поведать ли мне тебе о том, что главнее всего этого?»* Му'аз ответил: «Конечно, о Посланник Аллаха!» Тогда Пророк ﷺ взял себя за язык и сказал: *«Удерживай вот это!»* Услышав его слова, Му'аз удивлённо спросил: «Неужели мы будем спрошены за то, что говорим?» На что Пророк ﷺ ответил: *«Да лишится тебя твоя мать, о Му'аз! А разве будут люди ввергаться в Ад лицами вниз за что-либо ещё, кроме греховных речей?»* [Тирмизи, № 2616; Ибн Маджа, № 3973. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джамий, № 5136]. Поэтому старайтесь говорить только тогда, когда хотите сказать что-то благое, ибо это надёжнее для имана, безопаснее для языка и благопристойнее перед братьями.

3. Проявлять почтение к соседу обязательно, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть проявляет почтение к своему соседу!»* Это почтение не ограничено какими-то рамка-

ми, и оно регулируется обычаями людей данной местности. Иногда почтение проявляется в том, чтобы вы пошли к своему соседу, поприветствовали его словами мира и посидели вместе с ним, иногда — в том, чтобы вы пригласили его домой и оказали ему гостеприимство, а иногда — в том, чтобы вы преподнесли ему какой-то подарок. Этот вопрос широкий и регулируется обычаями.

4. Ислам — это религия взаимной симпатии, дружбы и знакомства в отличие от других религий. Однако, к сожалению, сегодня можно наблюдать, что мусульмане, исповедующие единую религию, едва знают друг друга и настолько разобщены, что сосед даже не знает, что творится в доме другого соседа.

5. Проявлять почтение гостю согласно общепринятым нормам гостеприимства обязательно. Например, встречать гостя с открытым лицом и с радостью, приветствовать его, говорить: «Прходи! Да продлит Аллах твою жизнь!» — и тому подобные благопожелания.

Из очевидного смысла хадиса следует, что не имеет значения, сколько у вас гостей — один или сотня. Дело в том, что слово «гость» в хадисе входит в идафу и стоит в единственном числе, а это указывает на всеобщность. Поэтому если у вас остановился гость, то окажите ему почтение по мере своих сил.

? *А если у человека небольшой дом и он не может разместить гостя из-за нехватки жилплощади, причём он не обладает средствами, чтобы построить отдельный дом для гостей, то можно ли ему сказать: «О такой-то! У меня небольшой дом и я боюсь, что если ты у меня*

остановишься, то моя семья, возможно, будет беспокоить тебя. Поэтому прими от меня сто (двести и т. д.) риялов и переночуй в гостинице!»? Достаточно ли это для оказания гостеприимства или нет?

При вынужденных обстоятельствах этого достаточно. Однако несомненно, что если вы пригласите гостя в дом, радушно примете его и станете с ним приветливо обращаться, то это будет лучшим проявлением почтения к нему. Но если ситуация — подобная той, что описана в вопросе, — этого не позволяет, то ничего страшного нет, ибо такое обхождение с гостем тоже будет одним из видов почтения к нему. Аллаху же об этом ведомо лучше!

Хадис 16

«Не гневайся!»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي . قَالَ :
لَا تَغْضَبْ ، فَرَدَّدَ مِرَارًا ، قَالَ : لَا تَغْضَبْ .

Сообщается от Абу Хурайры رضي الله عنه, что один человек попросил Пророка ﷺ: «Дай мне наставление!» Он сказал: «**Не гневайся!**» После этого тот несколько раз повторял [свою просьбу], но Пророк ﷺ каждый раз говорил: «**Не гневайся!**» [Бухари, № 6116].

В данном хадисе не сказано, как звали человека, который попросил у Пророка ﷺ наставления. Такое часто встречается в хадисах, когда имя сподвижника не упомянуто. Если оно не упомянуто, значит, нет необходимости знать его имя или описание, поэтому в некоторых хадисах сказано: «Один человек сказал то-то и то-то» — без конкретизации личности. Однако некоторые учёные изнуряют себя, пытаются выяснить имя сподвижника, хотя, на мой взгляд, не нужно так утруждаться, если шариатское суждение, о котором говорится в хадисе, касается всех мусульман, а не какого-то отдельного человека.

Этот сподвижник обратился к Посланнику Аллаха ﷺ с просьбой, сказав: «Дай мне наставление!» Слово «наставление» (*васыйя*) — это поручение кому-либо выполнить важное дело. Это может касаться и дел после смерти человека³⁸ — раздать треть своего имущества в качестве милостыни после смерти, взять на попечение малолетнего ребёнка и т. п.

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Не гневайся!**» В одном из хадисов Пророк ﷺ разъяснил, что такое гнев: это уголёк, который шайтан бросает в сердце человека [Тирмизи, № 2191. Слабый согласно аль-Албани: Да'иф сагир, № 1240]. В результате сердце начинает кипеть, лицо краснеть, ноздри раздуваться, а волосы вставать дыбом.

? *Что имел в виду Посланник Аллаха ﷺ, сказав: «Не гневайся!» — чтобы человек не испытывал гнев или чтобы он не изливал свой гнев на других?*

Давайте посмотрим. Что касается первого понимания, то очень трудно удержаться от того, чтобы испытывать гнев, поскольку люди в этом сильно отличаются друг от друга. Но вместе с тем ничто не может помешать нам сказать, что под словами «Не гневайся!» подразумевается естественное чувство гнева, то есть это веление не избегать гнева и проявлять хладнокровие.

Что же касается второго понимания: не изливать свой гнев на других — то это истинно, ибо поступать так запрещено.

Так означает ли выражение «Не гневайся!» запрет на гнев как эмоциональное состояние, присущее природе человека, или за-

38 В этом случае *васыйя*, как правило, переводится как 'завещание'.

прет на проявление гнева в отношении окружающих? Исходя из очевидного смысла, слова «Не гневайся!» указывают на естественный гнев, однако удержаться от таких эмоций трудно, поэтому это выражение может означать следующее: «Сдерживай себя от гнева при наличии причины, пока ты не перестанешь испытывать его!» Впрочем, слова «Не гневайся!» также могут нести и второе значение: не изливай свой гнев. Например, если человек разгневался и хочет развесть со своей женой, мы ему скажем: «Прояви терпение и успокойся!»

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, стремились к тому, что принесёт им пользу, ведь этот человек сказал: «Дай мне наставление!» Причём, узнав истину, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не ограничивались полученным знанием, а непременно воплощали его на практике. В наши же дни многие люди спрашивают о шариатском установлении по какому-либо вопросу, узнают о нём, но не действуют в соответствии с ним. А сподвижники, наоборот, если спрашивали о лекарстве, то принимали его, воплощая в жизнь полученные знания.

2. Когда человеку задают вопрос, следует отвечать исходя из того, каково положение спрашивающего. Это важное правило. Если мы установим его, то нас не введёт в замешательство следующий вопрос.

? Почему Пророк ﷺ не дал тому сподвижнику наставление о богобоязненности, ведь Великий

и Всемогущий Аллах сказал: «Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женичины», аят 131)?

К каждому человеку следует обращаться с такими словами, которые наиболее целесообразны для его состояния. Видимо, Пророк ﷺ знал, что задавший этот вопрос человек подвержен частым приступам гнева, поэтому он дал ему такое наставление.

Приведём другой пример. Некий человек приходит к вам и говорит: «Дай мне наставление!» — а вам известно, что он водит дружбу со скверными людьми. Самым правильным будет дать ему следующий совет: «Не дружи со скверными людьми!» — поскольку данное наставление наиболее уместно. Или к вам приходит за наставлением другой человек, а вы знаете, что он плохо обращается со своей женой. В таком случае наиболее уместно ему сказать: «Обращайся с женой по-доброму!»

Ответ Пророка ﷺ как раз и указывает на это важное правило: человеку даётся такое наставление, которого требует его положение, даже если есть иное наставление, более возвышенное, — поскольку наставление зависит не от своей значимости, а от своей уместности в конкретном случае.

3. Гневаться запрещено, поскольку Пророк ﷺ сказал: «Не гневайся!» Дело в том, что если человек изливает свой гнев, то это приводит к большим и печальным последствиям. Сколько людей дают в гневе развод, а затем приходят и спрашивают об этом, и сколько людей

говорят в порыве гнева: «Клянусь Аллахом, я не буду разговаривать с тем-то», после чего сожалеют и приходят с этим вопросом!

- ? *Если существует причина для гнева и человек разгневался, то что следует делать?*

Хвала Аллаху, у нас есть лекарство, состоящее как в словах, так и в действиях.

Что касается лекарства, состоящего в словах, то, почувствовав приступ гнева, следует сказать: «*А’узу би-Ляхи мин аш-шайтани р-раджим!*» (‘Я ищу защиты у Аллаха от побиваемого камнями шайтана!’). Об этом сообщается в одном из хадисов: когда Пророк ﷺ увидел какого-то человека сильно разгневанным, он сказал: «*Поистине, я знаю такие слова, что, если бы он произнёс их, от него ушло бы то, что он испытывает. Если бы он только сказал: “А’узу би-Ляхи мин аш-шайтани-р-раджим”!*» [Бухари, № 3282; Муслим, № 2610].

Что же касается лекарства, состоящего в действиях, то, если разгневанный человек стоит, ему следует сесть, а если сидит — лечь. Дело в том, что перемена внешнего состояния непременно влияет на изменение внутреннего состояния. Если гнев не прошёл, то следует совершить малое омовение, поскольку, во-первых, занятие омовением заставит его забыть о гневе, а во-вторых, омовение тушит вызываемый гневом жар.

- ? *Следует ли ограничиться лишь этим?*

Нет, не следует. Мы также говорим, что если вы разгневались, то смените обстановку. Многие

люди так и поступают. То есть, находясь в гневе, человек уходит из дома, дабы не произошло то, о чём он будет впоследствии сожалеть.

4. Исламская религия запрещает скверные качества, ибо Пророк ﷺ сказал: «*Не гневайся!*» Из запрета скверных качеств следует обратное — веление приобретать и проявлять хорошие нравственные качества. Поэтому приучайте себя к сдержанности и выдержке. Однажды один бедуин так сильно потянул Пророка ﷺ за одежду, что она даже оставила след на его шее, и когда Посланник Аллаха ﷺ повернулся к нему, на лице его была улыбка [Бухари, № 5809; Муслим, № 1057]. Если бы это произошло с каким-то другим человеком, то самое малое, что он сделал бы, — это разгневался. Поэтому проявляйте максимальную сдержанность, дабы ваше сердце успокоилось, а сами вы не приобрели болезни, вызываемые гневом, — например, сахарный диабет, гипертонию и т. д. Помощь же дарует только Аллах!

Хадис 17

О необходимости всё делать наилучшим образом

عَنْ أَبِي يَغْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ ، وَلِإِجْدٍ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلْيُرْخِ ذَبِيحَتَهُ » .

Абу Я'ля Шаддад ибн Аус رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо: если вам [придётся] убивать, то делайте это наилучшим образом, и если вы будете приносить в жертву животное, то делайте это наилучшим образом! И пусть каждый из вас [как следует] наточит свой нож и пусть избавит животное от мучений!»* [Муслиим, № 1955].

«Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо». В этих словах содержится указание, что следует проявлять наилучшее отношение (*ихсан*) не к чему-то конкретному из живого, а вообще ко всему сущему.

Затем Пророк ﷺ привёл примеры, сказав: *«Если вам [придётся] убивать, то делайте это наилучшим образом, и если вы будете приносить в жертву животное, то делайте это наилучшим образом»*. Под этими словами подразумевается, что нельзя мучить живое существо во время убийства. Поэтому если человек захотел убить бешеную собаку или гадюку, то мы ему скажем: *«Убей её наилучшим образом!»* То же самое, если человек собрался принести в жертву животное, то мы ему скажем: *«Зарежь его наилучшим образом!»* Таково поручение человеку: резать жертвенное животное наилучшим способом, приготовив для этого необходимые средства. Поэтому Пророк ﷺ далее сказал: *«И пусть каждый из вас [как следует] наточит свой нож»*, то есть клинок. При этом не имеет значения, как будет заточен нож — при помощи камня, напильника и т. д.; главное, чтобы лезвие после заточки стало острым и животное было зарезано быстро.

«...и пусть избавит животное от мучений». В этих словах Пророка ﷺ содержится повеление. Под избавлением животного от мучений подразумевается перерезание ему шейных артерий энергично и быстро.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Великий и Всемогуший Аллах проявляет жалость и сострадание к Своим рабам, ведь Он предписал со всеми обращаться наилучшим образом. К этому относится указание человеку правильной дороги, кормление пищей, повеление одобряемого и удержание от порицаемого, а также лишение жизни и заклание жертвенного животного, упомянутые Пророком ﷺ в качестве примера.

2. Необходимо всё делать хорошо, поскольку Всевышний Аллах предписал это, то есть установил в Шариате в виде предписания.

3. Если вы убиваете кого-то, чьё убийство дозволено, то делайте это наилучшим образом. Например, если какого-то человека укусила собака и он захотел её убить, то он может умертвить её разными способами: застрелить, размозжить голову, отравить ядом либо оглушить электрическим током. Существует много способов лишения жизни, но выбрать надо самый лёгкий, который не причиняет мучений. Как говорят, самым лёгким способом является убийство электрическим током, потому что тот, кого убивают, не чувствует никакой боли и душа выходит из тела настолько быстро, что тот даже не чувствует этого. Таким образом, данный способ убийства — самый лёгкий, не вызывающий мучений.

Исключение из этого правила составляет лишь воздаяние равным (*кысас*). Когда дело касается воздаяния, то преступника казнят таким же образом, как он убил другого человека. Шариатское доказательство содержится в хадисе о некоем иудее, который бросил в девочку камень и размозжил ей голову. Тогда Пророк ﷺ приказал положить его голову на один камень и разбить её другим камнем [Бухари, № 2413; Муслим, № 1672].

4. Веление (амр) и суждение (хукм) принадлежат Великому и Всемогущему Аллаху, ибо Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо». Предписание Всевышнего Аллаха делится на два вида: предписание, связанное с предопределением, и предписание, связанное с шариатским установлением.

Предписание, связанное с предопределением, непременно происходит, тогда как предписание, связанное с шариатским установлением, иногда соблюдается, а иногда нет.

Пример 1. Слова Всевышнего Аллаха: «**Мы уже предписали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании [Хранимой Скрижали], что землю унаследуют Мои праведные рабы**» (сура 21 «Аль-Анбийя' = Пророки», аят 105). В этом аяте говорится о предписании, связанном с предопределением.

Пример 2. Всевышний Аллах сказал: «**Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 216), то есть здесь уже говорится о предписании, связанном с шариатским установлением. Надо отметить, что в обороте «**хотя это вам неприятно**» слово «это» относится к сражению, а не к предписанию сражаться, поскольку невозможно, чтобы сподвижники, да будет доволен ими Аллах, считали неприятным предписание Аллаха. Нет, им было неприятно убийство, ведь во время сражения они убивали других и погибали сами. Есть разница между тем, когда человеку неприятно суждение Аллаха, и тем, когда ему неприятно то, на что направлено Его суждение.

К предписанию, связанному с шариатским установлением, также относятся слова Всевышнего: «**О те, которые уверовали! Вам предписан пост**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 183), то есть предписано в Шариате.

5. Наилучшее отношение охватывает всё сущее, ибо ко всему можно проявить добро, ведь Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо».

6. Пророк ﷺ обучал с помощью прекрасного метода, в данном случае — через приведение соответству-

ющих примеров. Дело в том, что примеры позволяют лучше понять смысл сказанного: «если вам [придётся] убивать...», «если вы будете приносить в жертву животное...».

7. Для лишения жизни обязательно прибегнуть к хорошему способу, поскольку это описание относится к образу действия, а не к самому поступку. Согласно наиболее весомому мнению, под наилучшим образом лишения жизни подразумевается его соответствие Шариату, независимо от того, лёгкий это способ или трудный. Следуя данному определению, у нас не вызывает затруднений вопрос, почему состоящих или состоявших в браке прелюбодеев подвергают побиванию камнями.

8. Для принесения в жертву животного обязательно прибегнуть к хорошему способу, который заключается в его соответствии Шариату. Для того чтобы жертвоприношение соответствовало Шариату, необходимо, чтобы оно отвечало ряду условий.

8.1. Пригодность человека, который режет жертвенное животное. Он должен быть мусульманином или из числа обладателей Писания. Если человек является идолопоклонником или вероотступником, нельзя употреблять в пищу мясо зарезанного им животного. То же самое касается и человека, отказавшегося совершать намаз, поскольку он не относится ни к мусульманам, ни к людям Писания.

? Каково шариатское доказательство, что мясо животного, зарезанного человеком Писания, дозволено употреблять в пищу?

Шариатское доказательство этого содержится в словах Всевышнего: «Еда людей Писания дозво-

лена вам, а ваша еда дозволена им» (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 5). Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Их еда — это то, что они зарезали» [Бухари, № 5507]. К людям Писания относятся иудеи и христиане.

8.2. Дозволенность режущего предмета, при помощи которого перерезается горло жертвенного животного. Шариат считает дозволенным любой острый предмет, который позволяет выпустить кровь из животного, будь он сделан из железа, серебра, золота, камня, тростника и т. д., поскольку Пророк ﷺ сказал: «*[Если зарежешь жертвенное животное] тем, чем [можно] выпустить кровь, поминая [при заклании] Имя Аллаха, [можешь] есть [его мясо]*» [Бухари, № 2488; Муслим, № 1968]. Эти слова означают, что необходимо выпустить кровь жертвенного животного, то есть чтобы она пролилась. Если человек зарежет животное за точенным камнем, то его мясо также дозволено.

Исключение из острых предметов составляют две вещи: зуб и коготь. Это следует из слов Пророка ﷺ, который также разъяснил причину запрета: «*Но не ешь того, что было [убито] с помощью зубов и ногтей! Я скажу тебе [о причине этого]: что касается зуба, то это кость, что же касается ногтей, то эфиопы [пользуются] ими как ножами*» [там же].

Некоторые учёные сделали из данного хадиса вывод, что запрещено резать животное любыми костями, сказав: «В обоснование приводится не конкретная вещь, а более широкое понятие. Если бы Пророк ﷺ захотел ограничиться лишь зубом, то он сказал бы: “Что касается зуба, то это зуб”, — однако он сказал: “*Что касается зуба, то это кость*”. Значит, речь идёт о более широком понимании, поэтому нельзя резать животное любыми костями».

Мудрость здесь очевидна, ведь если кость взята от мертвечины, то неправильно совершать ею жертвоприношение, ведь заклание — это очищение, а мертвечина — скверна, так как можно резать животное при помощи скверны?! Если же кость взята от чистого животного — например, кость зарезанной по канонам Шариата овцы, — то всё равно с её помощью резать недозволено, потому что кости зарезанных животных — пища джиннов, а заклание сделало бы их негодными для джиннов, поскольку кости испачкались бы кровью, относящейся к скверне. Между тем в достоверном хадисе сообщается, что Пророк ﷺ сказал делегации джиннов, которые к нему пришли: *«Любая кость, над которой было произнесено имя Аллаха, — ваша пища. Каждый раз, как она попадёт к вам в руки, она обрастёт мясом»* [Муслим, № 450].

? Как такое может быть, ведь мы же не видим мяса на костях?

Во-первых, если кто-то задаст такой вопрос, то мы его спросим: «Ты веруешь в Аллаха и Его Посланника?» Если он ответит утвердительно, то мы ему скажем: «Об этом сообщил Пророк ﷺ, поэтому ты должен верить в это, независимо от того, видишь ты мясо на кости или нет». Во-вторых, мир джиннов относится к скрытому миру, ведь Пророк ﷺ сообщил нам, что если человек проспал рассветный намаз, то это *«шайтан помочился ему в уши»* [Бухари, № 1144; Муслим, № 774].

Таким образом, из перечня предметов, которыми дозволено резать жертвенное животное, исключена любая кость. Что касается ногтей, то Пророк ﷺ разъяснил причину запрета тем, что для эфиопов они как ножи, а мусульманам недозволено походить на неверую-

щих. Эфиопы же были неверующими, ибо арабы пришли к ним только после открытия земель для ислама.

? *А если мы обнаружим ножи, которые используются только эфиопами, то дозволено ими резать жертвенных животных?*

Да.

? *Почему тогда вы говорите, что в словах Пророка «Что касается зуба, то это кость» причина шире конкретной вещи, однако в данном случае не утверждаете то же самое?*

Ногти эфиопов связаны с телом, а из того факта, что они превратили их в ножи, следует, что они их отращивали и не подстригали. Это противоречит фитре человека. Ведь если человек знает, что его ногти станут подобны ножам, то он отрастит их, поскольку они могут ему понадобиться. Разница здесь очевидна.

В словах Пророка ﷺ содержится предостережение от того, чтобы быть похожими на неверующих, а также от того, чтобы использовать ногти для жертвоприношения.

8.3. Выпускание крови жертвенного животного.

Выпускание крови происходит путём перерезания двух яремных вен, то есть парных вен, располагающихся на шее. Эти две вены, уносящие кровь от шеи и головы, связаны с сердцем. Если их перерезать, то кровь вытечет обильно, в результате чего животное быстро умрёт.

Шариатское доказательство необходимости выпуска крови содержится в словах Пророка ﷺ: «[Если зарежешь жертвенное животное] *тем, чем [можно]*

выпустить кровь, поминая [при заклании] Имя Аллаха, [можешь] есть [его мясо]» [Бухари, № 2488; Муслим, № 1968]. Таким образом, выпускание крови является условием жертвоприношения.

? Как известно, на шее животного расположены четыре вещи: две яремные вены, горло и пищевод. Является ли условием заклания животного перерезание всех этих четырёх вещей? То есть обязательно ли наряду с перерезанием двух яремных вен перерезать горло и пищевод?

Несомненно, что если будут перерезаны две яремные вены, горло и пищевод, то это будет лучше и чище, однако, если человек ограничится перерезанием двух яремных вен, этого достаточно — мясо принесённого им в жертву животного будет дозволенным согласно Шариату. Но если он перережет только пищевод и горло, то этого недостаточно, и мясо принесённого им в жертву животного будет запретным согласно Шариату. Этот вывод следует из хадиса, в котором Пророк ﷺ запретил заколотое животное шайтана³⁹, то есть зарезанное животное, которому не перерезали две яремные вены [Абу Давуд, № 2826. Слабый согласно аль-Албани: Да'иф сагир, № 6068].

39 Заколотое животное шайтана — жертвенное животное, которому не перерезали яремные вены, в результате чего кровь не вытекла полностью. Люди во времена доисламского невежества перерезали лишь часть горла животного и оставляли его умирать. Такое закалывание отнесено к шайтану потому, что он внушил язычникам так поступать и приукрасил для них это деяние (см.: [Лисан аль-‘араб]).

? *Важно ли для действительности жертвоприношения, где перерезать горло: посередине шеи животного, внизу или наверху?*

Нет, это не важно. Самое главное — перерезать шею, будь то в верхней её части (то есть ближе к голове), в нижней части (ближе к груди) или посередине.

8.4. Произнесение имени Аллаха над животным во время жертвоприношения, поскольку Пророк ﷺ сказал: «*[Если зарежешь жертвенное животное] тем, чем [можно] выпустить кровь, поминая [при заклании] Имя Аллаха, [можешь] есть [его мясо]*». Поминание имени Аллаха относится к условиям действительности жертвоприношения наряду с выпусканием крови. Более того, это подтвердил Сам Всевышний Аллах, сказав: «**Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это нечестие!**» (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 121). Поэтому если человек принёс в жертву животное, не упомянув имя Аллаха, то мясо этого животного, согласно Шариату, запрещено. В том числе и в случае, если он забыл произнести имя Аллаха, потому что условие не устраняется забывчивостью. Например, если человек помолился в состоянии осквернения, позабыв совершить ритуальное омовение, то его намаз недействителен. Кроме того, шариатское доказательство содержится в словах Аллаха: «**Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха**». Необходимость произнесения имени Аллаха над жертвенным животным касается абсолютно всех людей, совершающих заклание.

? *Мы уяснили, что произнесение имени Аллаха над животным относится к условиям действи-*

тельности жертвоприношения и что если человек не сделал это по ошибке, забывчивости или намеренно, то мясо жертвенного животного, согласно Шариату, запрещено. Однако что вы скажете о словах Всевышнего Аллаха: **«Господь наш! Не взыщи с нас, если мы позабыли или ошиблись!»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 286)? Ведь, как известно из Сунны, Аллах ответил на эту мольбу, сказав: **«Я уже сделал это»** [Муслим, № 126].

Мы не имеем претензий к тому, кто зарезал животное, позабыв произнести имя Аллаха, и не говорим, что он грешник. Но ведь осталась ещё одна сторона: человек, который пришёл, желая отведать мясо этого животного, и спрашивает: «Было ли произнесено имя Аллаха при заклании или нет?» Ему отвечают, что нет. Значит, ему запрещено есть это мясо. Но если предположить, что он отведал мясо этого животного по забывчивости или незнанию, то греха на нём нет.

? Из ваших слов следует, что если человек принесёт в жертву верблюда, который стоит очень дорого, забыв упомянуть имя Аллаха, то мясо этого верблюда будет, согласно Шариату, запретным. Не будет ли это растратой имущества людей, которые заплатили за этого верблюда?

Это не будет растратой имущества, потому что всякая вещь, оставленная по велению Аллаха, — это не потеря, а, наоборот, повиновение Великому и Всемогущему Аллаху. Разве мы не повинемся Аллаху, отдавая сороковую часть нашего имущества в качестве закята? Например, если

у человека есть сорок миллионов, то он выплачивает один миллион в качестве закята. Поэтому когда мы оставляем это жертвенное животное, над которым не было произнесено имя Аллаха, то мы на самом деле не теряем своё имущество, а, напротив, вкладываем его в дозволенное и уместное с точки зрения Шариата.

Кроме того, если сейчас мы запретим человеку употреблять в пищу мясо этого животного, то в следующий раз он уже не только не забудет произнести имя Аллаха при заклании, но, возможно, даже произнесёт его десять раз. Некоторые люди возражают этому принципу, что, в частности, проявляется при отсечении руки за воровство. Они говорят: «Если мы будем отсекать руку каждому вору, то половина народа будет ходить с отсечённой рукой». Таким людям мы ответим: «Вы сейчас утверждаете, что половина народа — это воры. Но если бы вы отсекали руку одному вору, то красть перестали бы тысячи воров». Так и этот человек, который позабыл произнести имя Аллаха. Если мы скажем ему, что мясо принесённого тобой жертвенного животного запрещено, то в будущем он уже никогда не забудет это сделать. Тем более что у нас есть ясный аят из Корана: **«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха!»** (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 121).

Из нашего условия о необходимости перерезания двух яремных вен, расположенных на шее животного, есть единственное исключение: животные, шею которых очень трудно перерезать. Если дело обстоит таким образом, то дозволено ударить ножом любое место на теле животного.

Если от нас убежал верблюд и нам не по силам догнать его, то мы можем застрелить его. Если пуля попадёт в его живот и пронзит сердце, в результате чего этот верблюд умрёт, то его мясо будет дозволенным для употребления в пищу, потому что шею верблюда было невозможно перерезать. То же самое если верблюд упал в колодец и у нас нет возможности спуститься, чтобы заколоть его, — мы можем застрелить верблюда. И в какую бы часть тела пуля ни попала, нам дозволено употреблять в пищу его мясо, если в результате стрельбы верблюд умер.

9. Обязательно затачивать нож для жертвоприношения, поскольку совершение жертвоприношения острым ножом облегчает мучения животного. Если же животное было зарезано не острым ножом, то есть не наилучшим образом, однако у него на шее было перерезано то, что необходимо, это мясо дозволено, но человек, не наточивший лезвие, взял на себя грех.

? *Можно ли затачивать нож перед жертвенным животным?*

Нельзя затачивать нож перед жертвенным животным, потому что Пророк ﷺ велел не только затачивать нож, но и скрывать это от скота [Ибн Маджа, № 3172; Ахмад, № 5830. Слабый согласен аль-Албани: Гайат аль-марам, № 39]. Помимо того что затачивание ножа на виду у животного доставляет ему мучения, так оно ещё может сбегать от страха, и тогда людям будет трудно поймать его.

10. Обязательно избавлять жертвенное животное от мучений. Поэтому необходимо быстро зарезать жи-

вотное, а не оставлять его медленно умирать: если его зарезать быстро, оно будет избавлено от излишних мучений.

? *Следует или нет связывать все четыре ноги жертвенного животного?*

Ноги жертвенного животного не следует связывать. Человек, который совершает жертвоприношение, должен поставить свою ногу на наружную сторону шеи животного, чтобы оно не поднялось, и оставить передние и задние ноги животного свободными. С одной стороны, это доставляет меньше мучений животному, а с другой — улучшает истечение крови, потому что кровь вытекает при движении и мышечных сокращениях.

Некоторые люди сегодня поступают иначе. Они укладывают овцу на бок, связывая ей передние и задние ноги, а когда приступают к закланию, становятся на колени. Это доставляет животному мучения. Другие люди поступают ещё хуже: они берут левую переднюю ногу овцы и привязывают её позади шеи, что причиняет животному больше мучений. Поэтому мы говорим: «Поставьте свою ногу на верхнюю часть шеи овцы и зарежьте её! Затем не препятствуйте её конвульсивным движениям, но не убирайте свою ногу с шеи, пока она не умрёт».

? *Некоторые люди переламывают овце шею до того, как она умрёт. Относится ли это к облегчению мучений животного?*

Так поступать нельзя! Переламывание шеи овце причиняет ей сильную боль, а нам нет никакой

необходимости так мучить её. Наоборот, мы должны дождаться, пока не вытечет вся кровь, поскольку после её вытекания всё заканчивается.

11. Если человек захочет применить воспитательные меры к своей жене или ребёнку, то делать это следует наилучшим образом. Пророк ﷺ во время прощального паломничества сказал: *«Ваше право по отношению к ним состоит в том, чтобы они не впускали в ваши дома никого, кто вам не нравится. А если они поступят так, ударьте их, но не сильно!»* [Муслим, № 1218]. Основываясь на этом, мы говорим, что даже если человек занимается воспитанием, то это надо делать мягко, а не сурово. Некоторые люди полагают, что суровое воспитание приносит больше пользы, однако это не так. Если есть необходимость ударить, то не преступайте меру. Поэтому учёные в книгах, где разбираются вопросы уголовных преступлений, пишут: «Если родитель ударил своего ребёнка, преступив в этом меру, в результате чего ребёнок скончался, то он несёт за это ответственность. Но если он применял к нему обычные воспитательные меры, не проявляя жестокость и насилие, в результате чего ребёнок скончался, то он не несёт за это ответственность». Аллаху же об этом ведомо лучше!

Хадис 18

Богобоязненность и благонравие

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » .

Абу Зарр Джундуб ибн Джунада и Абу 'Абд-ар-Рахман Му'аз ибн Джабаль, да будет доволен ими обоими Аллах, передали, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Бойся Аллаха, где бы ты ни был! Вслед за дурным делом соверши благое, которое его сотрёт! И придержи́вайся благонравия в отношениях с людьми!»* [Тирмизи, № 1987. Хороший (хасан) / хороший достоверный (хасан сахих) согласно ат-Тирмизи, хороший (хасан) согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами', № 97].

Слова *«Бойся Аллаха»* означают: прими меры, которые огорожат тебя от наказания Великого и Всемогу-

щего Аллаха, — совершай то, что Он повелел, и сторонись того, что Он запретил.

«... где бы ты ни был» — то есть в каком бы месте ты ни находился, будь то открыто или тайно, дома или на базаре, прилюдно или наедине.

«Вслед за дурным делом соверши благое, которое его сотрёт!» — то есть если ты совершил плохой поступок, то вслед за ним соверши хороший поступок, и тогда это благое сотрёт собой дурное.

Учёные, да будет милостив к ним Аллах, разошлись во мнениях относительно того, подразумевается ли под благим, которое следует за дурным, покаяние. Означают ли эти слова: «Если ты совершил плохой поступок, то покайся!» — или они имеют всеохватывающее значение? Правильным будет второе мнение: хороший поступок стирает плохой, даже если человек не принёс покаяние. Шариатское доказательство содержится в словах Всевышнего: «Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи! Воистину, добрые деяния устраняют злодеяния» (сура 11 «Худ = Худ», аят 114). Что касается довода из Сунны, то передаётся, что однажды после рассветного намаза какой-то человек пришёл к Пророку ﷺ и рассказал ему, что он совершил с посторонней женщиной то, что совершает с женщиной мужчина, за исключением непосредственно акта прелюбодеяния. Он попросил Посланника Аллаха ﷺ вынести о нём решение. Пророк ﷺ спросил его: «Ты совершил с нами рассветный намаз?» Мужчина ответил утвердительно. Тогда Пророк ﷺ прочитал ему аят: «Воистину, добрые деяния устраняют злодеяния» (11:114) [Бухари, № 526; Муслим, № 2763]. В данном хадисе содержится доказательство, что благое деяние стирает дурное, даже если человек не принёс покаяние.

«Вслед за дурным делом соверши благое, которое его сотрёт!» Результат доброго деяния ясен: оно стирает злодеяние.

«И придержи́вайся благонравия в отношениях с людьми!» — то есть обращайся с людьми, проявляя наилучший нрав.

Арабские слова *хулюк* ('нрав') и *хальк* ('творение') образованы от одного корня. Словом *хулюк* описывают внутренний мир человека, его характер, а словом *хальк* — его внешность. Таким образом, веление Пророка ﷺ, содержащееся в данном хадисе, означает следующее: «В отношениях с людьми проявляй наилучшие нравственные качества, выражающиеся как в словах, так и в делах!»

? *Что такое благонравие?*

Некоторые учёные дали следующее определение благонравия: «Воздержание от вреда, проявление щедрости, терпение при обидах и приветливое лицо». То есть благонравен тот, кто не причиняет вред и неприятности другим людям, кто делает подарки, кто терпеливо сносит причиняемые неприятности (а это неизбежно: человек не может уберечься от вреда со стороны других людей) и кто обращается к людям с открытым и светлым лицом. Это правило упомянуто в словах Великого и Всемогущего Аллаха: *«Будь снисходителен»* (7:199) — то есть проявляй снисхождение к людям и не жди, что они будут обращаться с тобой так, как ты любишь, ибо это невозможно. Нет, проявляй терпимость к ним, *«вели творить добро и отвернись от невежд»* (сура 7 «Аль-А'раф = Ограды», аят 199).

? *Благонравие — это врождённое или приобретаемое качество?*

Некоторые качества благонравия дарованы Аллахом от рождения, а некоторые — приобретаются. Пророк ﷺ сказал Ашаджжу ‘Абд-аль-Кайсу: *«Поистине, присущи тебе два качества, которые любит Аллах: рассудительность и осмотрительность»*. Он спросил: *«О Посланник Аллаха! Приобрёл ли я эти два качества, или Аллах даровал мне их от рождения?»* Пророк ﷺ ответил: *«Аллах даровал тебе их от рождения»*. Тогда Ашаджж ‘Абд-аль-Кайс воскликнул: *«Хвала Аллаху, Который даровал мне от рождения то, что Он любит!»* [Муслим, № 17; Абу Давуд, № 5225].

Таким образом, хороший нрав, с одной стороны, является естественным качеством, то есть по Своей милости Аллах дарует человеку часть благонравия изначально, а с другой стороны, приобретаемым качеством, то есть человек приучает себя к благонравия, пока он не станет обладать им.

Благонравие удивительным образом влияет на человека: он обретает покой, умиротворение и спокойствие, поскольку пребывает в мире со своей душой при общении с другими людьми.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Обязательно проявлять богобоязненность, где бы человек ни находился, ибо Пророк ﷺ сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был!» Богобоязнен-

ность проявляется через исполнение велений и запретов Аллаха, будь то открыто либо тайно.

? *Что лучше — проявлять богобоязненность тайно или открыто?*

Это зависит от ситуации. Если человек открыто проявляет богобоязненность, что послужит примером для других людей, и они последуют за ним в том благе, которого он придерживается, то открытое проявление богобоязненности лучше. Поэтому Аллах похвалил тех, кто раздаёт милостыню и тайно, и открыто. Кроме того, Пророк ﷺ сказал: **«Тот, кто положит начало какому-то хорошему обычаю в исламе, будет получать не только свою награду, но и награду тех, кто станет поступать в соответствии с этим, вплоть до Дня Воскрешения»** [Муслим, № 1017].

Если же от открытого проявления богобоязненности нет пользы для других людей, то лучше скрывать свои благие дела, поскольку, перечисляя тех, кого Аллах укроет в Своей тени в Судный день, Пророк ﷺ сказал: **«Человек, который раздаёт милостыню, скрывая её так, что его левая рука не знает, сколько подала правая»** [Бухари, № 660; Муслим, № 1031].

? *Что лучше — открыто отказываться от совершения грехов или тайно?*

Ответ на этот вопрос состоит в том же, что учёные говорят о велениях. Например, если человек хочет поступить на работу, а ему скажут: «Эта работа включает запретные по Шариату

вещи» — к примеру, связанные с ростовщицеством, — то публичный отказ от этой работы будет лучше, потому что другие люди могут последовать его примеру. Если же какое-то благое дело не затрагивает других людей и его огласка не принесёт им пользы, то лучше скрыть его.

? *Входит ли в слова Пророка ﷺ «Бойся Аллаха, где бы ты ни был!» исполнение велений в неподходящих местах — например, в туалете?*

Не следует исполнять повеления Аллаха в таких местах! Нет, находясь в них, имей в своём сердце намерение быть покорным Великому и Всемогущему Аллаху в выполнении Его велений и запретов.

2. Благodeяния устраняют злодеяния, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Вслед за дурным делом соверши благое, которое его сотрёт!»*

3. Великий и Всемогущий Аллах проявляет милость к Своим рабам. Дело в том, что если бы мы обратились лишь к справедливости, то доброе деяние только компенсировало бы скверное деяние и было бы равновесие, однако очевидный смысл хадиса указывает, что благодеяние остаётся, а дурное деяние — исчезает.

? *Необходимо ли, чтобы человек имел намерение своим благим деянием стереть то скверное деяние, которое он совершил?*

Если исходить из очевидного смысла хадиса, то в этом нет необходимости: достаточ-

но просто совершать хорошие деяния, чтобы исчезли плохие деяния. Это великая милость Аллаха к Своим рабам, которая происходит из того, что милость Аллаха опередила Его гнев.

4. Следует проявлять по отношению к людям наилучшие нравственные качества, ибо Пророк ﷺ сказал: «И придерживайся благонравия в отношениях с людьми!»

? Иногда человек обращается с людьми, проявляя твёрдость, силу и сухость. Противоречит ли это велению, содержащемуся в данном хадисе, или нет?

Нет, не противоречит, потому что всему своё место. Если польза состоит в том, чтобы проявить жёсткость и силу, то так и надо поступать. Если же польза в обратном, то следует проявить мягкость и снисхождение. Если же ситуация такова, что можно проявить как мягкость, так и суровость, то выбор следует сделать в пользу мягкости, поскольку Пророк ﷺ сказал: «Поистине, Аллах — Снисходительный, и Он любит, когда снисхождение проявляется во всех делах» [Бухари, № 6927; Муслим, № 2165]. В истории много примеров, указывающих на пользу снисходительного обращения. К ним относится и следующий хадис: «Однажды некий иудей прошёл мимо Пророка ﷺ и поприветствовал его словами: “Ас-саму ‘алей-ка, о Мухаммад” — то есть ‘смерть тебе’, поскольку слово ас-сам означает ‘смерть’. Услышав его слова, ‘Аиша ответила:

“И тебе смерть и проклятие Аллаха!” — то есть не только воздала этому иудею равным, но ещё и добавила. Однако Пророк ﷺ запретил ей так говорить, сказав: *“Поистине, Аллах — Снисходительный, и Он любит, когда снисхождение проявляется во всех делах. Поэтому если люди Писания приветствуют вас, то отвечайте им: <И вам того же! (ва ‘алей-кум)>”*».

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 19

Помощь и охрана Аллаха

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا ، فَقَالَ : « يَا غُلَامُ ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ؛ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ » .

وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ : « احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعْرِفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَّةِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا » .

‘Абдаллах ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, передал: «Однажды, когда я был позади Посланника Аллаха ﷺ, он сказал: *“О мальчик, я научу тебя несколькими словами: храни [память об] Аллахе — и Он будет хранить тебя; храни [память об] Аллахе — и ты обнаружишь Его перед собой. Если просишь [о чём-то], проси Аллаха, а если обращаешься за помощью, обращай за ней к Аллаху! И знай, что, если все творения соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что тебе предначертал Аллах, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что тебе предначертал Аллах, ибо перья уже подняты, а страницы высохли”*» [Тирмизи, № 2516. Хороший достоверный (хасан сахих) согласно ат-Тирмизи].

В другой версии этого хадиса сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «*Храни [память об] Аллахе — и ты обнаружишь Его перед собой; стремись к познанию Аллаха в благоденствии — и Он узнает тебя в беде; знай, что обошедшее тебя стороной не должно было постичь тебя, а постигшее тебя не должно было обойти тебя стороной; и знай, что победа [приходит] с терпением, радость [сменяет] скорбь, а облегчение [наступает после] тягости*» [Ахмад, № 2803. Достоверный (сахих) согласно Ахмаду Шакиру, достоверный (сахих) по совокупности иснадов согласно аль-Албани: Зыяля, № 315, 316].

Слова «Однажды, когда я был позади Посланника Аллаха» могут быть истолкованы двояко: либо ‘Абдаллах ибн ‘Аббас (да будет Аллах доволен им и его отцом) сидел верхом на животном позади Пророка ﷺ, либо шёл позади него. Как бы там ни было, самое главное в том, какой великий завет Посланник ﷺ оставил этому сподвижнику.

«**О мальчик**». Пророк ﷺ так обратился к нему потому, что ‘Абдаллах ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, был в то время ещё мал. Когда Посланник Аллаха ﷺ скончался, ‘Абдаллах ибн ‘Аббас едва достиг совершеннолетия, то есть ему было 15–16 лет или чуть меньше.

«**Я научу тебя несколькими словами**». Пророк ﷺ произнёс это для привлечения внимания к тому, что будет сказано далее.

«**Храни [память об] Аллахе — и Он будет хранить тебя**». Это великое и прекрасное наставление. Под словом «храни» подразумевается следующее: оберегай границы Аллаха и Его Шариат, выполняя Его повеления и запреты. Это также побуждает к тому, чтобы человек получал такие религиозные знания, на которые он будет опираться в своём поклонении, бытовых делах и призыве к Великому и Всемогущему Аллаху. Поэтому если ты будешь хранить память об Аллахе, то и Он будет хранить тебя, оберегая твою религию, семью, имущество и самого тебя, ведь Аллах воздаёт добром Своим искренним рабам. Однако самое важное из вышеперечисленного, что будет оберегать Аллах, — это религия человека. Он сохранит его в религии и убережёт от отклонений и заблуждений, ибо чем сильнее человек придерживается прямого пути, тем больше Великий и Всемогущий Аллах укрепляет его на нём, о чём сказано в Коране: «**Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает их приверженность прямому пути**» (сура 47 «Мухаммад = Мухаммад», аят 17). Из вышеупомянутого наставления Пророка ﷺ следует и обратный вывод: кто не хранит память об Аллахе, тот не заслуживает того, чтобы Великий и Всемогущий Аллах оберегал его. Таким образом, слова Посланника Аллаха ﷺ побуждают к тому, чтобы не преступать границы Аллаха.

«Храни [память об] Аллахе — и ты обнаружишь Его перед собой». Это второе наставление. Что касается слов **«Храни [память об] Аллахе»**, то мы уже разъяснили их выше. Что же касается слов **«и ты обнаружишь Его перед собой»**, то они означают, что ты обнаружишь перед собой Аллаха, Который будет указывать тебе на всякое благо, приближать и направлять тебя к нему, а также отвращать от тебя всякое зло, особенно если ты будешь хранить память об Аллахе, обращаясь к Нему за помощью. Ведь если человек обращается к Великому и Всемогущему Аллаху за помощью и полагается на Него, то ему будет достаточно лишь Аллаха, и ему уже никто не будет нужен. Так, Всевышний сказал: **«О пророк! Тебе и твоим верующим последователям достаточно Аллаха»** (сура 8 «Аль-Анфаль» = Трофеи», аят 64). Если человеку достаточно Аллаха, то больше ему уже никто не нужен, поэтому Пророк ﷺ сказал: **«Храни [память об] Аллахе — и ты обнаружишь Его перед собой».**

«Если просишь [о чём-то], проси Аллаха». Это третье наставление. Эти слова означают, что если тебе что-то нужно попросить, то не проси никого, кроме Великого и Всемогущего Аллаха. Ничего не проси у созданий! Если же тебе предопределено обратиться к созданиям Аллаха с просьбой, которую они могут выполнить, то знай, что это всего лишь одна из причин, Творцом которых является Великий и Всемогущий Аллах. Если Он пожелает, чтобы твоя просьба была отвергнута, то так непременно и случится, поэтому изначально полагайся во всём на Всевышнего Аллаха!

«Если обращаешься за помощью, обращайся за ней к Аллаху!» Это четвёртое наставление. Эти слова означают, что если тебе потребуется помощь и ты захочешь обратиться за ней к кому-либо, то не проси помощи ни у кого, кроме Великого и Всемо-

гущего Аллаха, поскольку в Его Руке находится власть над небесами и землёй, и если Он пожелает, то обязательно поможет тебе. Если ты искренне обратишься за помощью к Аллаху и станешь уповать только на Него, то Он непременно поможет тебе. Если же ты обратишься за помощью к созданиям Аллаха в том, что им по силам, то верь, что это всего лишь причина и именно Аллах подчинил её тебе.

В этих двух наставлениях — об обращении с просьбами и за помощью только к Аллаху — содержится довод в пользу того, что если человек просит о чём-либо не Аллаха, то это свидетельствует о недостатке в его единобожии. Поэтому нежелательно просить кого-либо, кроме Великого и Всемогущего Аллаха, как в малом, так и в большом. Если Всевышний Аллах захочет помочь тебе, то Он облегчит для тебя получение помощи, независимо от того, известны тебе будут причины или нет. Иногда Аллах помогает тебе посредством неведомой тебе причины и отвращает от тебя такое зло, которое не по силам отворотить никому другому. А иногда Аллах помогает тебе через кого-либо из Своих созданий, которое Он подчиняет и покоряет тебе до тех пор, пока ты не получишь помощь. Однако если Аллах оказал тебе помощь через кого-либо из Своих созданий, то ты никогда не должен забывать о Великом и Всемогущем Аллахе, Который сотворил причины твоей помощи.

«И знай, что если все творения соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что тебе предназначал Аллах». Это пятое наставление. Из этих слов следует, что любая польза и благо, которую человек получает от творений, на самом деле приходит не от них, а от Аллаха, потому что Он предназначал это. В свою очередь, это побуждает нас полагаться на Великого

и Всемогущего Аллаха и осознать тот факт, что творения не могут оказать нам никакого блага иначе как с дозволения Аллаха.

«Если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что тебе предначертал Аллах». Это шестое наставление. Из этих слов следует, что если кто-то причинил тебе вред, то знай: это уже было предначертано для тебя Аллахом — поэтому довольствуйся решением Аллаха и Его предопределением. Вместе с тем нет греха, если ты попытаешься отвратить от себя вред, поскольку Всевышний Аллах сказал: *«Воздаянием за зло является равноценное зло»*⁴⁰ (сура 42 «Аш-Шура = Совет», аят 40).

«Ибо перья уже подняты, а страницы высохли». Это седьмое наставление. Оно означает, что Запись Великого и Всемогущего Аллаха завершена: пе-

40 Под словами «равноценное зло» здесь подразумевается справедливое возмездие за причинённое зло: жизнь за жизнь, око за око и т. д. В качестве подтверждения можно привести другой аят: *«Кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо»* (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 160). Сравните, например, с аятами: *«Если кто посягнул на вас, то и вы посягните на него, подобно тому, как он посягнул на вас»* (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 194); *«Если вы подвергнете их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас»* (сура 16 «Ан-Нахль = Пчёлы», аят 126). Справедливое воздаяние названо в вышеупомянутом аяте «злом», потому что оно является таковым по отношению к совершившему злое деяние, а не потому, что оно является злым по своей сути, поскольку воздаяние является шариатским наказанием, которое приказал применять Аллах. (Подробнее см. тафсиры ат-Табари, Ибн Касира, ас-Са'ди.)

рья подняты, страницы высохли, и начертанные слова Аллаха не будут заменены иными.

Что касается другой версии этого хадиса, то начинается она так же: *«Храни [память об] Аллахе — и ты обнаружишь Его перед собой»*. Эти слова по смыслу совпадают с первым хадисом.

«Стремись к познанию Аллаха в благоденствии — и Он узнает тебя в беде». То есть выполняй то, что относится к правам Великого и Всемогущего Аллаха, когда ты пребываешь в благополучии, будучи здоровым и обладая богатством, — и, если ты потеряешь здоровье, богатство и благополучие, Аллах узнает тебя в беде — либо за то, что ты не забывал об Аллахе раньше, либо за то благо, которое ты прежде совершал, признавая, что делаешь это благодаря Аллаху.

«Знай, что обошедшее тебя стороной не должно было постичь тебя, а постигшее тебя не должно было обойти тебя стороной». То есть произошедшее с тобой невозможно было предотвратить, равно как и то, что с тобой не произошло, никак не могло наступить. Эти слова могут иметь и следующее значение: то, чему Великий и Всемогущий Аллах предопределил тебя постичь, непременно должно было с тобой произойти, потому что таково предопределение Аллаха, а то, что по предначертанию Аллаха обошло тебя стороной и отведено от тебя, ни в коей мере и не должно было с тобой случиться. Таким образом, все дела находятся в Руке Аллаха. Осознание этого приводит к тому, что человек полностью полагается на своего Господа.

«Победа [приходит] с терпением». В этом предложении содержится побуждение к терпению, потому что, если победа приходит с терпением, человек будет терпеть для достижения победы. Под терпением здесь подразумевается стойкость в повиновении Аллаху, отказ от ослушания Ему и довольство любым Его предо-

пределением. Дело в том, что враг нападает на человека со всех сторон, и иногда он чувствует, что больше не в силах вынести нападки противника. В результате человек испытывает утомление и оставляет джихад, на который он вышел. Стоит какой-то неприятности коснуться его, как он уже устаёт и прекращает джихад. А иногда происходит так, что человек продолжает джихад, но враг причиняет ему страдания — в этом случае ему также следует проявить терпение. Всевышний Аллах сказал: **«Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже нанесена и тем людям»** (сура 3 «Али 'Имран = Семейство 'Имрана», аят 140), а также: **«Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются. Аллах — Знающий, Мудрый»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 104). Поэтому если человек проявит терпение, стойкость и выдержку, то Всевышний Аллах поможет ему.

«Знай, что... радость [сменяет] скорбь». Радость — это исчезновение горя и прекращение тягот. Чем тягостнее обстоят дела, тем ближе радость, поскольку Великий и Всемогуший Аллах в Своём Писании сказал: **«Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, и устраняет зло?»** (сура 27 «Ан-Намль = Муравьи», аят 62).

«Знай, что... облегчение [наступает после] тягости». То есть за каждой тягостью следует облегчение. Более того, всякая тягость окружена двумя облегчениями: предшествующим и последующим. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение, за каждой тягостью наступает облегчение»** (сура 94 «Аль-Инширах = Раскрытие», аяты 5–6). Ибн 'Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: **«Никогда тягости не одолеть два облегчения».**

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

- 1. Пророк ﷺ мягко обращался с теми, кто был ниже его, ведь он сказал: «О мальчик...».**
- 2. Перед тем как говорить о чём-то важном, человеку следует произнести такие слова, которые привлекают к его речи внимание, ибо Пророк ﷺ сказал: «О мальчик, я научу тебя нескольким словам».**
- 3. Кто хранит память об Аллахе, того хранит Аллах, что следует из слов Пророка ﷺ: «Храни [память об] Аллахе — и Он будет хранить тебя».**
- 4. Кто утратит память об Аллахе (то есть утратит религию Аллаха), того утратит Аллах и не будет хранить. Так, Всевышний сказал: «Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха, и Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами» (сура 59 «Аль-Хашир = Сбор», аят 19).**
- 5. Того, кто постоянно помнит о Великом и Всемогущем Аллахе, Он наставит на прямой путь, направит к благу и отвратит от него зло.**
- 6. Если человеку необходима помощь, то он должен обратиться за ней к Аллаху. В то же время не запрещено просить о помощи не Аллаха, если Его создание в силах оказать помощь нуждающемуся, поскольку Пророк ﷺ сказал: «И помоги человеку своим верховым животным, перевезя его на нём либо положив его товары. Это будет твоей милостыней».**
- 7. Все создания никогда не смогут принести пользу никому, если это не было предназначено Алла-**

хом. Они также никогда не смогут причинить никому вред, если только Всевышний Аллах не предначертал этого.

8. Человек обязан связывать все свои надежды и чаяния с Великим и Всемогущим Аллахом, не обращая внимание на создания, ибо они не в состоянии ни причинить ему вред, ни принести пользу.

9. Запись того, что Аллах предопределил всему сущему, уже завершена. Так, в достоверном хадисе сообщается, что Пророк ﷺ сказал: *«Великий и Всемогущий Аллах записал судьбы созданий за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли».*

10. Из другой версии этого хадиса следует, что если человек помнит об Аллахе через повиновение Ему, будучи здоровым и в благополучии, то Всевышний Аллах не забывает его в тягости, проявляя к нему мягкость, оказывая ему помощь и устраняя от него трудность.

11. Если Аллах предначертал что-то человеку, то это никак не может обойти его стороной, а если Великий и Всемогущий Аллах не предначертал ему что-то, то этого никогда не произойдёт с ним.

12. Хадис возвещает великую радостную весть людям, проявляющим терпение, ведь победа связана с терпением.

13. Хадис возвещает великую радостную весть: избавление от мук и устранение трудностей связаны с постигшей тяготой. Всякий раз, когда что-то печалит человека, Аллах избавляет его от горестей.

14. Хадис возвещает великую радостную весть о том, что, **если человека постигли тягости, ему следует ждать облегчения.** Великий и Всемогущий Аллах упомянул об этом в Священном Коране, сказав: «**Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение, за каждой тягостью наступает облегчение**» (сура 94 «Аль-Иниирах = Раскрытие», аяты 5–6). Поэтому если какое-то дело представляется для тебя тягостным, то ищи убежище у Аллаха, ожидая облегчения этого дела и веря в обещание Аллаха.

15. Хадис дарует утешение рабу Аллаха, когда его касается беда, а также когда он стремится что-либо получить, а достичь желаемого не удаётся: *«Знай, что обошедшее тебя стороной не должно было постичь тебя, а постигшее тебя не должно было обойти тебя стороной».* В первом предложении содержится утешение, если с человеком произошло какое-то несчастье, а во втором предложении — утешение, если человек не смог добиться чего-то желаемого.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 20

Достоинство стыдливости

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُمَيْيَّةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « إِنْ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ
النُّبُوَّةِ الْأُولَى : إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ » .

Абу Мас‘уд ‘Укба ибн ‘Амр аль-Ансари аль-Бадри رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества [следующее]: если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь»* [Бухари, № 6120].

Предлог «из» указывает на частичность, то есть приводится часть того, что дошло до людей из слов первого пророчества. Под первым пророчеством при этом подразумевается предшествующее пророчество в целом. Оно охватывает весь период пророчества до появления Пророка Мухаммада ﷺ.

«Если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь». Это выражение относится к словам первого пророчества. Стыд — это чувство переживания, ов-

ладевающее человеком при совершении таких деяний, которые его не красят и не представляют в лучшем свете, в результате чего он воздерживается от порицаемого и обретает стыдливость.

Слова *«если ты не чувствуешь стыда»* имеют два значения.

Первое: если ты не обладаешь стыдливостью, то совершишь всё, что хочешь. Такой человек может поступать как порядочно, так и непорядочно.

Второе: если это деяние, в котором нет ничего постыдного, то совершай его и не обращай ни на что внимание.

Таким образом, первое значение относится к тому, кто совершает действие, а второе — к самому действию. В таком случае во втором значении этот хадис будет иметь следующий смысл: не отказывайся от совершения того, в чём нет ничего постыдного.

«...делай, что хочешь» — то есть поступай как пожелаешь. Если следовать второму значению данного хадиса, то эти слова будут указывать на дозволенность: если есть такое деяние, в котором нет ничего постыдного, то нет греха совершить его. Однако если следовать первому значению, то эти слова указывают на порицание: если в тебе нет стыда, то делай, что хочешь.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Предания от предыдущих общин могут оставаться и среди общины Пророка Мухаммада ﷺ, поскольку он сказал: «Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества...».

То, что дошло до нас от предыдущих общин, передано либо через Божественное Откровение в Коране, либо через Сунну, либо через рассказы людей.

Что касается Корана, то об этом сказано в словах Всевышнего: «**Но нет! Вы отдаёте предпочтение мирской жизни, хотя последняя жизнь — лучше и дольше. Воистину, это записано в первых свитках — свитках Ибрахима и Мусы**» (сура 87 «Аль-Аля = Всевышний», аяты 16–19).

Что касается Сунны, то хадисов на эту тему очень много. Пророк ﷺ часто приводил истории, которые также упомянуты в преданиях сынов Израиля. Эти предания, относящиеся ко временам первого пророчества, делятся на три вида:

- предания, достоверность которых подтвердил наш Шариат, — это надёжные предания, они принимаются;
- предания, лживость которых подтвердил наш Шариат, — это недостоверные предания, они отвергаются;
- предания, достоверность или лживость которых не подтвердил наш Шариат, — от них следует воздерживаться, что будет проявлением справедливости, но вместе с тем не будет ничего плохого, если человек упомянет третий вид преданий в своём наставлении, приведя их для сравнения, — при условии, что слушающий не посчитает их достоверными.

Из известных нам измышлений, которые содержатся в иудейских преданиях, можно привести одну историю о пророке Давуде ﷺ. Доказать её лживость можно на основе некоторых аятов Корана, которые повествуют о другой истории. Однажды Давуд вошёл в свою молитвенную нишу (*михраб*) и начал поклоняться Аллаху, закрыв за собой дверь. А незадолго до этого Всевышний Аллах сделал его наместником на земле и назначил вершить суд между людьми. В этот мо-

мент к нему пришли два человека, меж которыми была тяжба. Увидев, что дверь заперта, они перелезли через стену и вошли к Давуду. Он испугался их от неожиданности, как обычно и происходит с человеком. **«Они сказали: “Не бойся!”»** — глагол здесь стоит во множественном числе, следовательно, людей было больше двух — и они сказали: **«Мы — двое тяжущихся. Один из нас поступил несправедливо по отношению к другому. Рассуди же между нами по справедливости, не будь несправедлив и укажи нам на верный путь. Это — мой брат. У него есть девяносто девять овец»** (сура 38 «Сад = Сад», аяты 22–23).

Обратите внимание на слова: **«Это — мой брат»**. Люди ведут тяжбу друг с другом, но при этом один из них называет другого братом. Какое прекрасное воспитание у человека! Если бы это произошло в наше время, то один из тяжущихся непременно сказал бы: **«Это — тиран и преступник!»** Однако тот человек говорит: **«Это — мой брат. У него есть девяносто девять овец, а у меня — всего одна овца. Он сказал: “Отдай её мне!” — и одолел меня на словах»** (сура 38 «Сад = Сад», аят 23), то есть победил меня, поскольку он более красноречив и убедителен. Давуд **«сказал: “Он поступил по отношению к тебе несправедливо, когда попросил [присоединить] твою овцу к своим. Воистину, многие партнёры поступают несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало”**. Давуд убедился, что Мы подвергли его искушению» (сура 38 «Сад = Сад», аяты 24–25).

А теперь упомянем ту историю, которую опровергают вышеприведённые аяты. В иудейских преданиях сообщается, что у Давуда عليه السلام под началом был воин, жена которого отличалась редкой красотой. По сло-

вам иудеев, Давуд возжелал эту женщину и, чтобы получить её, приказал отправить этого воина в такое место, где бы тот погиб в сражении. Так и было сделано, после чего Давуд забрал вдову себе.

Несомненно, это предание — ложь. Такого не происходит с обычными людьми, что уж тогда говорить о пророке! Однако иудеи измыслили ложь на Аллаха и оклеветали Его пророка!

? *В чём же тогда заключается смысл слов Аллаха: «Давуд убедился, что Мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся» (38:24)?*

Дауд عليه السلام так поступил потому, что осознал некоторые противоречия в своих действиях.

Во-первых, он задержался в своей молитве, не выйдя для судебных разбирательств, хотя Аллах уже сделал его наместником, в обязанности которого входило разрешение тяжб между людьми. Он же предпочёл вершить молитву, польза от которой доставалась лишь ему, а не суд, польза от которого доставалась и другим людям.

Во-вторых, он закрыл дверь, что вынудило людей, пришедших к нему со своей тяжбой, перелезать через стену. В результате они могли упасть со стены и получить увечья.

В-третьих, он вынес суждение в пользу одного тяжущегося до того, как выслушал доводы другой стороны. «Давуд сказал: “Он поступил по отношению к тебе несправедливо, когда попросил [присоединить] твою овцу к своим”». Так поступать не дозволено. Судье нельзя выносить суждение на основании слов одной

стороны, не выслушав другую. Давуд понял, что Всевышний Аллах испытал его через этот прецедент, поэтому он попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся.

Таким образом, нам становится известно, что история, передаваемая от сынов Израиля о Давуде, который якобы возжелал замужнюю женщину, — чистой воды ложь, поскольку она противоречит исламскому вероубеждению о безгрешности пророков, мир им, безупречности их нравов и справедливости их поступков.

2. Высказывание «Если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь» передаётся от предыдущих общин потому, что оно обращено ко всем прекрасным созданиям Аллаха.

3. Стыдливость — похвальное качество, независимо от того, какое из двух значений подразумевается в хадисе. Также достоверно сообщается, что Пророк ﷺ сказал: *«Стыдливость — одно из ответвлений веры (иман)»* [Бухари, № 9; Муслим, № 35].

Стыдливость делится на два вида: стыдливость, касающаяся прав Великого и Всемогущего Аллаха, и стыдливость, касающаяся прав творений.

Что касается стыдливости перед Аллахом, то необходимо стыдиться того, чтобы Он видел тебя нарушающим Его запреты и не выполняющим Его повеления.

Что касается стыдливости перед творениями, то она состоит в воздержании от всего того, что противоречит приличию и нравственности.

Например, если какой-то человек находится на научном собрании и сидит в первом ряду, вытянув перед собой ноги, его нельзя назвать стыдливым, поскольку нарушаются правила приличия. Если же такой человек

находится на собрании среди друзей и вытянет перед собой ноги, то это не противоречит нормам приличия, хотя будет лучше, если он попросит у них разрешение и скажет: «Можно я вытяну ноги?»»

Стыдливость также можно разделить на два вида по другому основанию, выделив врождённую и приобретённую стыдливость.

Что касается первого вида, то некоторым людям Великий и Всемогущий Аллах дарует чувство стыдливости от рождения. Такой человек с детства застенчив, говорит или совершает что-то только по необходимости. Это вызвано его стыдливостью.

Что касается второго вида, то это стыдливость, к которой человек приучает себя по жизни. Например, человек может не знать чувства стыда, быть острым на язык и горячим в делах, но после знакомства и дружбы с благими и стыдливými людьми он перенимает их качества.

Первый вид стыдливости (дарованная Аллахом от рождения) — лучший из двух. Вместе с тем следует знать, что стыдливость остаётся похвальным качеством до тех пор, пока она не мешает совершать обязательное и не заставляет впасть в запретное. Если стыд становится препятствием для установления обязательного, то он превращается из похвального качества в порицаемое.

Например, если из-за чувства стыда человек стесняется осудить порицаемое, которое достойно осуждения, то такая стыдливость порицаема. Осудите порицаемое и не обращайтесь ни на кого внимания — но при условии, что это действительно достойно осуждения и вы соблюдаете установленный в этом деле порядок! Похвальная стыдливость никогда не приведёт своего обладателя к оставлению обязательного и совершению запретного.

4. Если человек не стыдится делать то, что пожелает, и ни на что не обращает внимание, это становится частью его натуры. Поэтому, когда люди видят, как такой человек совершает постыдные вещи, они начинают обсуждать это и говорить: «Такой-то не постеснялся сделать то-то и то-то».

5. Если же опираться на второе значение этого хадиса, то из него следует, что если нет ничего постыдного в совершении какого-либо деяния, то оно дозволено. Тогда данный хадис будет означать: «Если есть такое деяние, в котором нет ничего постыдного, то поступай, как пожелаешь».

6. В этом хадисе содержится опровержение секте джабаритов, поскольку он указывает на наличие у рабов Аллаха собственной воли.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 21

Прямота в религии — сердцевина ислама

عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ : أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : « قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا
أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ ؛ قَالَ : قُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمَّ » .

Абу ‘Амр (или Абу ‘Амра) Суфьян ибн ‘Абдаллах [ас-Сакафи] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ передал: «[Однажды] я попросил: “О Посланник Аллаха! Скажи мне об исламе такие слова, чтобы затем я уже не спрашивал об этом никого”. Он сказал: **“Говори: <Я уверовал в Аллаха> — а потом придержи́вайся прямоты!”**» [Муслим, № 38].

«Скажи мне об исламе» — то есть о Шариате.

«... такие слова, чтобы затем я уже не спрашивал об этом никого» — то есть ясные, чёткие, всеобъемлющие и конкретные слова.

Он сказал ему: «Говори: **“Я уверовал в Аллаха” — а потом придержи́вайся прямоты!»** Слова — это для сердца, а прямота в повиновении Аллаху — это уже для органов тела.

Данный хадис краток, но охватывает многое.

Заповедь «**Говори: «Я уверовал в Аллаха»**» включает в себя слова языка и слова сердца. Как сказали учёные, «слова сердца — это утверждение и признание». Высказывание «Я уверовал в Аллаха» означает, что я утверждаю это в соответствии с иманом, который обязывает меня веровать в то, что лишь Аллаху принадлежит истинное господство, только Он заслуживает поклонения и никто иной не обладает совершенными именами и качествами.

После того как Пророк ﷺ упомянул об имане, он дал вторую заповедь: «**Придерживайся прямо-ты!**» — то есть иди по прямому пути и не отклоняйся от Шариата ни влево, ни вправо.

Эти две заповеди охватили всю религию целиком. Давайте посмотрим: вера в Аллаха содержит искренность в поклонении, то есть необходимость совершать поклонение только ради Него, а приверженность прямому пути включает в себя следование Шариату Великого и Всемогущего Аллаха. В совокупности же обе эти заповеди представляют собой два условия принятия поклонения: искренность и соответствие Шариату.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, стремились к шариатскому знанию. В частности, это проявлялось в том, что они задавали Пророку ﷺ соответствующие вопросы.

2. Хадис показывает мудрость Абу Амра رضي الله عنه, ибо он задал этот великий вопрос, в котором речь идёт о предельном. После получения ответа на данный вопрос отпадает необходимость задавать его кому-то другому.

3. Необходимо, чтобы для получения знания человек задавал вопросы всеохватывающие и конкретные, ибо в противном случае знания для него станут неясными и перемешаются.

? *Как понять слова: «...чтобы затем я уже не спрашивал об этом никого»? Разве возможно, чтобы сподвижники, да будет доволен ими Аллах, задавали вопросы о религии ещё кому-то, кроме Посланника Аллаха?*

Да, вполне возможно, чтобы какой-нибудь сподвижник спрашивал о религии другого сподвижника, который обладал большими знаниями о Шариате. Об этом передаётся в преданиях. Кроме того, цель этих слов состояла не в том, чтобы просто никого не спрашивать об этом в будущем, а в том, чтобы отвечающий обратил внимание на важность вопроса.

4. Пророк ﷺ обладал даром говорить краткие слова, которые содержали в себе большой смысл. Так и в данном случае: суть всей религии уместилась в предложении из двух частей: *«Говори: “Я уверовал в Аллаха” — а потом придержи-вайся прямоты!»* Слова Пророка ﷺ подтверждаются словами Всевышнего: *«Воистину, те, которые сказали: “Наш Господь — Аллах”, — и последовали прямым путём, не познают страха и не будут опечалены»* (сура 46 «Аль-Ахкаф = Барханы», аят 13), а также: *«Воистину, к тем, которые сказали: “Наш Господь — Аллах”, — а потом были стойки, нисходят ангелы: “Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам”»* (сура 41 «Фуссылят = Разъяснены»,

аят 30), а также: «Будь же твёрд на прямом пути, как тебе велено, вместе с теми, кто покался наряду с тобой. И не преступайте [границ дозволенного]!» (сура 11 «Худ = Худ», аят 112). Существует еще немало аятов на эту тему.

5. Пророк ﷺ использовал для выражения приверженности религии слово *истикама*, а не *ильтизам*, как повсеместно говорят люди в наше время. Когда сегодня люди хотят похвалить кого-то за строгую приверженность религии, они говорят: «Такой-то — соблюдающий (*мультазим*)», хотя правильнее говорить: «Такой-то — придерживающийся прямоты (*мустахим*)», как пришло в Коране и Сунне.

6. Тот, кто допускает упущения в обязательных предписаниях религии, не придерживается прямоты. Всякое упущение — это отклонение от прямого пути, и чем больше религиозных обязанностей человек оставляет, чем больше запретного он совершает, тем сильнее он отклоняется от прямоты.

7. Человек должен постоянно производить осмотр своей души, задавая себе единственный вопрос: «Я иду по прямому пути или нет?» Если он идёт по прямому пути, то ему следует возблагодарить Аллаха, восхвалить Его и обратиться к Нему с мольбой об укреплении на этом пути. Если же нет, то ему следует вернуться на прямой путь и выровнять своё шествие к Великому и Всемогущему Аллаху.

Тот, кто совершил намаз позже установленного времени, не идёт по прямому пути, потому что он погубил намаз.

Тот, кто не выплачивает закят, не идёт по прямому пути, потому что он погубил закят.

Тот, кто словами либо делами покушается на честь других людей, не идёт по прямому пути, потому что он совершил запретное.

Тот, кто занимается надувательством и обманом людей при купле-продаже, сдаче в аренду и торговых сделках в целом, не идёт по прямому пути.

Приверженность прямому пути — это общее понятие, которое охватывает все деяния.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 22

Путь, ведущий в Рай

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :
« أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتَ
الْمَكْتُوباتِ ، وَصُمْتَ رَمَضَانَ ، وَأَخْلَلْتَ الْحَلَالَ ، وَحَرَّمْتَ
الْحَرَامَ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ؛ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ » .

Абу ‘Абдаллах Джабир ибн ‘Абдаллах аль-Ансари, да будет доволен ими обоими Аллах, передал, что один человек обратился к Посланнику Аллаха ﷺ с вопросом, сказав: «Как ты полагаешь, если я буду совершать предписанные намазы, поститься во время рамадана и считать дозволенное дозволенным, а запретное запретным, ничего не добавляя к этому, войду ли я в Рай?» — и тот ответил: «Да» [Муслим, № 15].

Джабир передал, что один человек обратился к Пророку ﷺ с вопросом. Кто конкретно задал вопрос, не сообщается, потому что в этом знании нет необходимости. Самое главное — поднятая в хадисе тема, поэтому

не нужно утруждать себя выяснением имени сподвижника. Исключение составляет лишь такой случай, когда из-за личности сподвижника шариатское постановление отличается. Тогда необходимо узнать его имя.

Слова *«Как ты полагаешь..?»* означают: «Сообщи мне!»

Под словами *«Если я буду совершать предписанные намазы»* подразумеваются пять обязательных молитв в сутки, о которых Великий и Всемогущий Аллах сказал: *«Воистину, намаз предписан верующим в строго определённое время»* (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 103). Все остальные намазы, которые не относятся к пяти предписанным, не относятся к обязательным и совершаются лишь по какой-то причине. Человек узнаёт об этом при должном размышлении.

«Поститься во время рамадана» — то есть во время известного месяца.

Лексическое значение арабского слова *сыям* (пост) — воздержание от любой вещи (*имсак*). Шариатское значение слова *сыям* — воздержание от тех вещей, которые нарушают пост, от начала зари до захода солнца с целью поклонения Всевышнему Аллаху. В этом определении важны слова «с целью поклонения Всевышнему Аллаху», поскольку если человек, например, воздерживается от еды по причине диеты либо медицинского лечения, то это не считается шариатским постом. Поэтому необходимый ограничивающий элемент в шариатском определении — указание цели, которая состоит в поклонении Аллаху.

«Считать дозволенное дозволенным» — то есть совершать дозволенное, будучи убеждённым в его дозволенности. Таково значение слов «считать дозволенным», поскольку оно несёт в себе два смысла: 1) убеждение, что данная вещь дозволена, 2) совершение деяния на основе этого убеждения.

«...а запретное запретным» — то есть избегать совершать запретное, будучи убеждённым в его запретности. Приводя данный хадис, имам ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, не ограничил запретное необходимостью иметь убеждение о его запретности, поскольку избегание запретного уже само по себе благо, даже без убеждения в запретности. Но здесь следует пояснить, что если человек убеждён в запретности какой-либо вещи и избегает её из-за того, что она запрещена, то это уже становится поклонением Аллаху, поскольку он оставил её из-за своей убеждённости в её запретности.

Приведём пример. Если человек не пьёт вино не потому, что оно запретно по Шариату, а из-за того, что оно ему не нравится, то на нём не будет греха. Однако если бы он не пил вино из-за своего убеждения в его запретности по Шариату, поступая так ради Аллаха, то он был бы вознаграждён Им за это. Чуть подробнее данный вопрос будет разъяснён в конце раздела «Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса».

«**Войду ли я в Рай?**» Рай — это обитель блаженства, которую Великий и Всемогуший Аллах уготовил для Своих богобоязненных рабов. В Раю их ожидают такие наслаждения, которых не видело ни одно око, не слышало ни одно ухо и которые не приходили на ум ни одному человеку. В Раю есть все блага: фрукты, пальмы, гранаты, мясо, вода, молоко, мёд и т. д.

Райские блага лишь по названию схожи с благами в земном мире, а на самом деле они от них отличаются как небо и земля. Так, Всевышний Аллах сказал: «**Ни один человек не знает, какие улады для глаз сокрыты для них**» (сура 32 «Ас-Саджда = Земной поклон», аят 17). А в хадисе кудси Всевышний Аллах говорит: «**Я приготовил для Своих праведных рабов то, что не видело ни одно око, не слышало ни одно ухо и не приходило на ум ни одному человеку**» [Бухари, № 3244; Муслим, № 2824].

Поэтому не надо думать, что гранат в Раю подобен плоду граната в земном мире, ибо они во всём друг от друга отличаются, кроме названия, ведь Всевышний сказал: **«Ни один человек не знает, какие улады для глаз сокрыты для них»**. Если бы райские блага были схожи с земными, то мы имели бы представление об уладах в Раю.

На вопрос этого сподвижника Пророк ﷺ ответил: **«Да»**. Будучи утвердительной, частица «да» выражает согласие при ответе. В данном хадисе она означает: **«Да, ты войдёшь в Рай»**.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, стремились задавать вопросы.

2. Хадис разъясняет цель сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Единственное, к чему они стремились в своей земной жизни, — войти в Рай после смерти, а не скопить великие богатства, родить много детей или добиться комфортной жизни. Поэтому, когда один из сподвижников выполнил важное поручение Пророка ﷺ, Посланник Аллаха ﷺ его спросил: **«Скажи, что ты хочешь?»** Он ответил: **«Я хочу находиться рядом с тобой в Раю»**. Пророк ﷺ снова спросил: **«Может, что-то другое?»** Тот ответил: **«Нет, только это»**. Тогда Пророк ﷺ сказал: **«В таком случае помоги мне, совершая побольше земных поклонов!»** [Муслим, № 489] — то есть множество намазов. Этот человек не попросил деньги, скот, дворец или землю. Нет, он попросил Рай, что указывает на совершенство помыслов сподвижников, да будет доволен ими Аллах.

3. Если человек выполняет только обязательные молитвы, это не мешает ему войти в Рай и его

не следует порицать за невыполнение дополнительных намазов, поскольку сподвижник начал свой вопрос со слов: «Как ты полагаешь, если я буду совершать предписанные намазы...».

? *Как тогда следует понимать слова имама Ахмада, да будет милостив к нему Аллах, который сказал о том, кто не совершает дополнительный намаз-витр: «Это плохой человек, и его свидетельство не следует принимать»?*

Тот, что такой человек назван плохим, вовсе не означает, что он не войдёт в Рай. Он назван плохим потому, что оставил намаз-витр. Минимальное количество рак'атов этой молитвы равно одному, и если кто-то не совершает её, то это свидетельствует о беспечности такого человека, которому всё безразлично. От него ведь не требуется совершить много рак'атов — нет, всего один! — но он всё равно отказывается.

4. Намазы, как и пост, относятся к причинам вхождения в Рай. В одном из достоверных хадисов также передаётся, что Пророк ﷺ сказал: «*Тому, кто постился в рамадане с верой и надеждой на награду Аллаха, Он непременно простит прошлые грехи*» [Бухари, № 38; Муслим, № 760].

5. Человеку нельзя отказываться от дозволенного, ибо в хадисе сказано: «...и считать дозволенное дозволенным». Если же человек отказывает себе в том, что дозволено, не имея на то шариатской причины, то он достоин не похвалы, а осуждения.

6. Запретно то, что запретил Аллах в Своей Книге либо сообщил нам через уста Своего Пророка ﷺ.

Считать дозволенное дозволенным, а запретное запретным — это общий принцип, который охватывает всё из дозволенного и запретного. Поэтому когда сподвижник упомянул об этом принципе и спросил: «Войду ли я в Рай?» — Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Да».

Между тем, одна фраза в этом хадисе вызывает у некоторых людей затруднения.

? *Перечислив намаз, пост, дозволенное и запретное, мужчина сказал, что больше к этому ничего не добавит. Пророк ﷺ ответил, что, совершая эти вещи, он войдёт в Рай. Среди перечисленного не были упомянуты такие столпы ислама, как закят и хадж. Известно, что закят был предписан в религии раньше поста, следовательно на этот вопрос нельзя ответить тем, что данный хадис относится ко времени, когда закят ещё не был вменён в обязанность (что касается хаджа, то дать такое объяснение вполне возможно, ибо он был последним по времени столпом, ставшим обязательным). Так почему среди перечисленного не упоминается закят, ведь его выплата стала обязательной до соблюдения поста в рамадане?*

Возможно, что Пророку ﷺ было известно о финансовом положении этого человека, который не обладал необходимым минимумом имущества, с которого выделяется закят. При этом Посланник Аллаха ﷺ знал, что, когда у задавшего вопрос мужчины появится облагаемое закятom имущество, он обязательно выплатит его. Тем более что тот сподвижник сказал, что будет считать запретное запретным, а невыплата закята как раз и относится к запретному.

Отсутствие среди перечисленного хаджа легче всего объяснить его тем, что, возможно, мужчина задал свой вопрос до того, как хадж стал обязательным. Он был вменён в обязанность в 9 или 10 году хиджры.

Что же касается слов Всевышнего: **«Завершайте хадж и малое паломничество во имя Аллаха!»** (2:196) — то речь в этом аяте идёт об обязательности завершать, а не начинать хадж. Также учёные говорят, что совершение хаджа подразумевается под словами «считать запретное запретным», поскольку оставлять хадж, как и закят, запрещено.

7. Частица «да» означает положительный ответ на вопрос, поскольку когда мужчина спросил Пророка ﷺ: «Войду ли я в Рай?» — тот сказал: «Да» — и это значит, что он войдёт в Рай. Поэтому если человеку зададут вопрос: «Ты развёлся со своей женой?» — и он ответит: «Да», то это означает, что женщина разведена, поскольку частица «да» выражает подтверждение, то есть он, по сути, говорит: «Я развёлся с ней». Поэтому если опекун девушки при заключении брака скажет мужчине: «Я выдал свою дочь замуж за тебя. Ты согласен?» — и тот ответит: «Да», то одного этого «Да» будет достаточно для выражения согласия, поскольку оно является подтверждением и положительным ответом на вопрос. И так во всех делах: сказал «Да» — значит подтвердил то, о чём спрашивается в вопросе.

Если тебя спросили: «Ты завещал свой дом для благотворительных целей после смерти (*вакф*)?» — и ты ответил: «Да», то дом становится вакфом.

Если тебя спросили: «Ты продал свою машину такому-то?» — и ты ответил: «Да», то ты подтвердил факт продажи.

Имам ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, в комментарии к этому хадису пишет: «Выражение “я буду считать запретное запретным” означает, что я буду избегать этого, а выражение “считать дозволенное — дозволенным” означает, что я буду совершать это, будучи убеждённым в его дозволенности». Однако существует и другое значение этих слов, которое не было упомянуто имамом ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах. Оно заключается в том, что тебе необходимо быть убеждённым в запретности какой-то вещи, а не просто избегать её. Дело в том, что если ты не будешь иметь убеждение, что какая-то вещь запретна, то тем самым не уверуешь в шариатское законоположение относительно её запретности. Точно так же если ты не будешь иметь убеждение, что какая-то вещь дозволена, то тем самым не уверуешь в шариатское законоположение относительно её дозволенности. Поэтому тебе необходимо быть убеждённым как в запретности запретного, так и в дозволенности дозволенного. Толкование же ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, не до конца проясняет этот момент. А Аллаху обо всём ведомо лучше!

Хадис 23

Совокупность блага

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ (أَوْ : تَمْلَأُ) مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو ، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمَعْتِقُهَا أَوْ مُوَيْقُهَا » .

Абу Малик аль-Харис ибн 'Асым аль-Аш'ари رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Очищение — это половина веры, [слова] “аль-хамду ли-Ллях” заполнят собой Весы, [слова] “Субхана Ллах ва-ль-хамду ли-Ллях”⁴¹ заполнят собой [про-*

41 Первая арабская фраза значит 'хвала Аллаху', вторая — 'Пречист Аллах и хвала Аллаху'.

странство] между небом и землёй, намаз — это свет, милостыня — это доказательство, терпение — это сияние, а Коран — довод за тебя или против тебя. Все люди отправляются утром [по своим делам], и каждый заключает сделку о душе своей — либо спасает её, либо губит» [Муслим, № 223].

«Очищение — это половина веры», поскольку, как говорят учёные, вера (иман) — это освобождение от греховного и украшение. Освобождение от греховного происходит через очищение, а украшение — через дела повиновения Аллаху. Смысл слов *«очищение — это половина веры»* заключается в том, что вера — это либо совершение либо оставление. Оставление греховного — это средство очищения веры, а совершение благого — это причина её возникновения.

Одни учёные сказали, что слова *«очищение — это половина веры»* означают очищение от многобожия, поскольку приобщение Аллаху сотоварищей — это скверна, о чём поведал Сам Всевышний: *«Воистину, многобожники являются нечистыми»* (сура 9 «Ат-Тауба = Покаяние», аят 28). Поэтому очищение и названо половиной веры. Другие учёные сказали, что под словом «очищение» подразумевается ритуальное омовение, совершаемое для выполнения намаза, поскольку он в Коране назван верой и недействителен без омовения. Однако первое толкование учёных представляется лучшим и всеобъемлющим.

«[Слова] “аль-хамду ли-Ллях” заполнят собой Весы» — то есть произнесение слов *«аль-хамду ли-Ллях»* заполняет Весы. Под Весаами подразумеваются Весы, которые будут установлены в Судный день для взвешивания деяний, о чём сказал Великий и Всемогущий Аллах: *«В День Воскрешения Мы*

установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдётся нечто весом с горчичное зёрнышко, Мы принесём его. Довольно того, что Мы ведём счёт!» (сура 21 «Аль-Анбийя' = Пророки», аят 47).

«[Слова] “Субхана Алах ва-ль-хамду ли-Алях” *заполнят собой [пространство] между небом и землёй*». В этих словах содержится отрицание недостатков у Аллаха и подтверждение Его совершенства.

Отрицание недостатков у Аллаха выражено в словах «Субхана Алах» (‘Пречист Аллах’), которые означают, что Аллах лишён всего, что Ему не подобает.

То, что не подобает Всевышнему Аллаху, можно разделить на три вида.

1. Качества, имеющие какой-либо недостаток. Невозможно охарактеризовать Аллаха тем, что содержит в себе изъян. Шариатское доказательство этого — в словах Всевышнего: **«Уповай на Вечноживого, Который не умирает»** (сура 25 «Аль-Фуркан = Различение», аят 58). Аллах отрицает в отношении Себя смерть, ибо это недостаток. В качестве другого примера можно привести аят: **«Им не овладевают ни дремота, ни сон»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 255). Аллах отрицает в отношении Себя дремоту и сон, ибо они также представляют собой недостатки.

2. Несовершенство. Невозможно, чтобы в абсолютном совершенстве Аллаха был какой-либо изъян. Шариатское доказательство этого — в словах Всевышнего: **«Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и Нас ничуть не коснулась усталость»** (сура 50 «Каф = Каф», аят 38). Можно было бы предположить, что после сотворения этих великих созданий могло наступить утомление, однако это предположение несостоятельно, ибо Всевышний сказал: **«...и Нас ничуть не коснулась усталость»**.

3. Сходство с сотворённым. Невозможно, чтобы Аллах был подобен Своим творениям. Шариатское доказательство этого — в словах Всевышнего: «**Нет никого подобного Ему**» (сура 42 «Аш-Шура = Совет», аят 11). Даже в совершенстве сотворения всего сущего Всевышнему Аллаху нет никого подобного.

? *Уподобление сотворённому — это очевидный недостаток, так зачем же говорить об этом? Такое уподобление будет недостатком потому, что оно приписывает совершенству изъян. Как сказал поэт: «Разве ты не знаешь, что ценность меча в глазах людей падает, если сказать, что меч острее палки?!» Вообще-то так и есть: меч острее палки — но об этом нет необходимости говорить, и когда кто-то всё же говорит об этом, то это означает, что у меча есть какой-то дефект, раз его сравнивают с палкой.*

Мы говорим о том, что Аллах не подобен Своим творениям, по следующим причинам.

Во-первых, об этом сообщается в Коране: «**Нет никого подобного Ему**» (сура 42 «Аш-Шура = Совет», аят 11).

А во-вторых, уподобление совершенства несовершенству придаёт ему недостаток. Поэтому знай, что твои слова «отрицание уподобления сотворённому» имеют большее значение, чем слова «отрицание схожести с сотворённым», потому что слово «уподобление» упомянуто в Коране.

Что же касается слов «аль-хамду ли-Ллях», то слово аль-хамд ('хвала') свидетельствует о совершен-

стве Аллаха. *Аль-хамд* — это описание восхваляемого всеми совершенными качествами, сопровождаемое любовью и возвеличиванием.

Таким образом, выражение «*Субхана Ллах ва-ль-хамду ли-Ллях*» (‘Пречист Аллах и хвала Аллаху’) содержит в себе отрицание у Аллаха каких-либо недостатков, выражающихся в вышеупомянутых трёх видах, и подтверждение Его совершенства.

Что касается слов «*заполняют собой [пространство] между небом и землёй*», то расстояние между небом и землёй знает только Великий и Всемогуший Аллах. Из очевидного смысла хадиса следует, что слова «*Субхана Ллах ва-ль-хамду ли-Ллях*» заполняют не только пространство между небом и землёй в той местности, где вы живёте, но и все другие районы.

«*Намаз — это свет*». То есть обязательная и дополнительная молитва — это свет. Свет в сердце, свет на лице, свет в могиле и свет в Судный день, поскольку данный хадис всеобъемлющ. Так проверьте же это на себе — и вы обнаружите свет от намаза! Если вы по-настоящему совершили молитву, во время которой ваше сердце ни на что не отвлекалось, а ваши органы чувствовали смирение, то вы обязательно ощутите, как свет озарил ваше сердце, в результате чего испытаете великое наслаждение. Поэтому Пророк ﷺ сказал: «*Наслаждением для меня был сделан намаз*» [ан-Наса’и, № 3939. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами’, № 3124].

«*Милостыня — это доказательство*». Милостыня (*садака*) — это пожертвование имущества в пользу нуждающихся с целью приближения к Великому и Всемогущему Аллаху. Она представляет собой доказательство, потому что это свидетельствует о правдивости веры подающего милостыню. Смысл этих слов заключается в том, что душам людей свой-

ственно любить имущество, и они дорожат им. А то, чем дорожат, тратится лишь ради того, что ещё более любимо, следовательно, это указывает на веру подающего милостыню. Поэтому Пророк ﷺ назвал милостыню доказательством.

«**Терпение — это сияние**». Терпение (*сабр*) — это удержание души от того, от чего необходимо воздержаться, и принуждение её к тому, что следует делать.

Учёные сказали, что терпение делится на три вида.

1. Терпение, проявляющееся в отказе от послушания Аллаха. Оно заключается в том, что человек удерживает свою душу от совершения запретного, хотя есть все причины его совершить. Например, душа нащёптывает какому-то человеку совершить прелюбодеяние (да упасёт нас от этого Аллах!), однако он удерживает свою душу. В таком случае мы скажем: «Это терпение, проявляющееся в отказе от послушания Аллаха».

В качестве иллюстрации можно привести историю, которая произошла с Юсуфом عليه السلام и женой вельможи. Эта женщина решила соблазнить Юсуфа (да упасёт от этого Аллах!) при таких обстоятельствах, которые были наиболее благоприятны для совершения прелюбодеяния. Она наглухо заперла все двери в доме и сказала: «Иди ко мне!» — то есть позвала Юсуфа к себе. Он сказал: «Упаси Аллах! Ведь он — мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют» (сура 12 «Йусуф = Юсуф», аят 23) — то есть: если я предам своего господина в отношении его жены, то я стану беззаконником. Однако эта женщина не оставляла своих попыток и столь настойчиво продолжала соблазнять Юсуфа, что в какой-то момент он чуть было не поддался её давлению, о чём поведал Всевышний Аллах: «Она возжелала его, и он

возжелал бы её, если бы не увидел знамение своего Господа» (сура 12 «Йусуф = Юсуф», аят 24). Таким образом, Юсуф не впал в этот грех, несмотря на настойчивость соблазнявшей его женщины и отсутствие препятствий к совершению прелюбодеяния. Это и называется терпением, которое проявляется в отказе от послушания Аллаха.

Кроме того, Пророк ﷺ сообщил о семи категориях людей, которых Аллах укроет под Своей тенью в тот День, когда не будет иной тени, кроме Его тени. Среди них Пророк ﷺ упомянул и о *«человеке, которого позвала к себе [для совершения прелюбодеяния] знатная и красивая женщина, а он отказался и сказал: “Поистине, я боюсь Аллаха”»* [Бухари, № 660; Муслим, № 1031].

2. Терпение, проявляющееся в повиновении Аллаху. Оно заключается в том, что человек удерживает свою душу в повиновении Аллаху. Например, когда человек захотел совершить молитву, но в этот момент в своей душе он почувствовал лень, либо желание прилечь на кровать, либо тягу к пище, в которой у него нет нужды, либо охоту поговорить с братьями — однако несмотря на позывы своей души он заставляет себя встать и совершить молитву. Это и есть терпение, проявляющееся в повиновении Аллаху.

3. Терпение, связанное с предопределением Аллаха. Всевышний Аллах предопределяет Своему рабу то, с чем соглашается его человеческая натура, и то, с чем она не соглашается. Если натура с чем-то не соглашается, необходимо терпение, которое проявляется в сдерживании себя от гнева, когда его постигла беда, будь то в сердце, словах или делах. Первое означает, что если к человеку приходит несчастье, то он должен сдерживать своё сердце от негодования и говорить, что он доволен Великим и Всемогущим Алла-

хом. Сдерживание языка состоит в том, чтобы человек не призывал на себя горе и погибель, как поступали язычники во времена доисламского невежества. Наконец, сдерживание себя от гнева в делах заключается в том, чтобы человек не разрывал от горя свою одежду, не раздирал щёки и т. п. Мы называем это терпением, связанным с предопределением Аллаха, несмотря на горечь постигшего несчастья.

Также существует ступень, которая выше, чем просто терпение. Это — довольство предопределением Аллаха. Оно совершеннее, чем терпение, связанное с предопределением Аллаха. Разница между ними состоит в том, что у человека, проявляющего терпение, сердце охвачено болью, грустью и горечью, однако несмотря на это он удерживает себя от совершения запретного. А у человека, проявляющего довольство, сердце следует за решением Аллаха и Его предопределением, он доволен тем, что выбрал для него Аллах, и его не заботит постигшее. Он идёт вслед за решением Аллаха и Его предопределением, подчиняясь ему и не обращая внимание ни на что иное.

Поэтому учёные сказали: «По своему положению довольство выше терпения». Кроме того, они сказали: «Терпение — обязательно, а довольство — желательно».

? *Какой из трёх видов терпения самый лучший?*

Если рассматривать терпение как свойство, то наилучшим будет терпение в повиновении Аллаху, поскольку повиновение содержит в себе удержание души и утруждение тела поклонением. Затем следует терпение, связанное с отказом от послушания Аллаха, ибо оно заключается в удержании души от греховного. Наконец, последним окажется терпение, связанное

с предопределением Аллаха, поскольку у вас нет иного выхода: либо вы стойко переносите выпавшее на вашу долю испытание, либо утешаетесь, как это делают животные, и забываете о своём горе.

Если же рассматривать этот вопрос с точки зрения человека, проявляющего терпение, то порой терпение, связанное с отказом от совершения греха, гораздо труднее проявить, чем терпение, связанное с повиновением Аллаху. Например, если для человека приготовили вино и позвали продегустировать и он действительно хочет его попробовать, то, несомненно, ему гораздо сложнее будет отказаться от дегустации вина, чем совершить два рака́та намаза. Точно так же если некоего юношу захочет соблазнить красивая женщина, которая позовёт его к себе, и они останутся наедине, причём обстановка для прелюбодеяния будет самой благоприятной, но он откажется от этого, то ему это будет сделать гораздо тяжелее, чем совершить двадцать рака́тов намаза. Поэтому мы здесь говорим: «Награда за проявленное при таких обстоятельствах терпение, заключающееся в отказе от послушания Аллаха, гораздо больше, чем награда за терпение в повиновении Аллаху тем же человеком. Каждый вознаграждается за терпение по мере трудностей, которые выпадают на его долю: чем сильнее тяготы — тем больше награда».

«Терпение — это сияние». Пророк ﷺ не сказал, что терпение — это свет, как он сказал о молитве. Дело в том, что сияние — это яркий свет, который содержит жар. Например, Всевышний сказал: «Он —

Тот, Кто даровал солнцу сияние» (сура 10 «Йунус = Юнус», аят 5), то есть свет, излучаемый солнцем, обжигает. В терпении также есть жар и горечь, ибо оно тяжело для человека. Поэтому молитва была названа светом, а терпение — сиянием из-за сопутствующих ему тягот и усердия.

«Коран — довод за тебя или против тебя». Коран — это Слово Великого и Всемогущего Аллаха, с которым сошёл сильный и доверенный Джibriль عليه السلام на сердце Пророка ﷺ от Всевышнего Аллаха ﷻ, не изменив и не подменив в нём ничего. Поэтому Всевышний Аллах охарактеризовал Джibriля, который был Его посланцем к Мухаммаду ﷺ, такими эпитетами, как «сильный» и «доверенный», сказав о нём: **«Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, почитаемого, которому там повинуются, доверенного»** (сура 81 «Ат-Таквир = Скручивание», аяты 19–21). Аллах сообщил об этом для того, чтобы разъяснить, что Джibriль عليه السلام верен в передаче Корана, силен в его запоминании и надёжен в обращении с ним.

Этот Коран — Речь Великого и Всемогущего Аллаха, которую Он в действительности произнёс, её услышал Джibriль عليه السلام и сошёл с ней на сердце Пророка ﷺ.

Этот Благородный Коран — Речь Аллаха как по форме, так и по смыслу. Всё в Коране представляет собой Речь Аллаха — веления и запреты, повествование и вопросы, истории и притчи.

Всевышний Аллах упомянул о Коране после того, как принёс великую клятву, сказав: **«Но нет! Клянусь местами заката звёзд! Если бы вы только знали, что это — клятва великая»** (сура 56 «Аль-Ваки‘а = Событие», аяты 75–76). Слова **«Если бы вы только знали»** означают: «Знайте же!» — как если бы я сказал тебе: «Это, если бы ты только знал,

великая вещь». Далее Аллах подтвердил Свою клятву: **«Воистину — это благородный Коран, находящийся в Хранимом Писании»** (сура 56 «Аль-Ваки'а = Событие», аят 78), то есть в Хранимой Скрижали. **«К нему прикасаются только очищенные»** (сура 56 «Аль-Ваки'а = Событие», аят 79), то есть к этому Хранимому Писанию прикасаются только пречистые ангелы. Местоимение в обороте **«к нему»** относится к Писанию в Хранимой Скрижали, а не к Корану или свитку Корана.

? **Что значит «Коран находится в Хранимом Писании»?** То, что весь Коран записан в Хранимой Скрижали, или то, что в Хранимой Скрижали есть упоминание о Коране, который будет ниспослан в будущем и выглядеть так-то и так-то?

Первое. То есть весь Коран записан в Хранимой Скрижали.

? **В таком случае как Коран мог быть записан в Хранимой Скрижали за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли, ведь в нём содержатся выражения, указывающие на прошлое?** Например, слова Аллаха: **«Вот ты покинул свою семью рано утром, чтобы расставить верующих по местам для сражения»** (сура 3 «Али Имран = Семейство 'Имрана», аят 121) — или: **«Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания»** (сура 58 «Аль-Муджадила = Препирающаяся», аят 1). Ведь когда Аллах записал это за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли, Он ещё не слышал слова этой женщины, ведь она ещё даже не была сотворена!

Аллаху уже изначально было известно о словах этой женщины, что Он и записал в Хранимой Скрижали. Точно так же Аллах изначально знал о судьбах всего сущего и записал их в Хранимой Скрижали. Когда свершается Его предопределение, Великий и Всемогуший Аллах говорит: «Будь!» — и это тотчас сбывается. Это утверждал и шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, и душа находит успокоение в данном разъяснении.

Раньше я говорил, что записанное в Хранимой Скрижали — это лишь упоминание о Коране, а не сам Коран. Я опирался в своём мнении на то, что в Коране сообщается о событиях прошлого, которые на момент записи в Хранимой Скрижали ещё не наступили, а также на слова Всевышнего «и он упоминается в Писаниях древних народов» (сура 26 «Аш-Шу‘ара’ = Поэты», аят 196). В Писаниях древних народов содержится не сам Коран, а лишь упоминание о нём. Однако после того, как я ознакомился с высказыванием на эту тему шейха ислама Ибн Таймийи, да воздаст ему Аллах добром, то я осознал, что на самом деле Коран записан в Хранимой Скрижали, и для этого нет никаких препятствий. Однако когда Всевышний Аллах ниспосылал его Мухаммаду ﷺ, Он произносил слова Корана, и их воспринимал Джibriль.

Таково воззрение праведных предшественников и приверженцев Сунны о Коране. Что касается последователей религиозных нововведений, то они исказили, подменили и извратили истинное вероубеждение о Коране, сказав: «Этот Коран — не Речь Аллаха, а выражение её смысла, потому что Речь Аллаха явля-

ется смыслом в Его Сущности. Что же касается звуков и букв, то они передают не Речь Аллаха, а выражают её смысл. Поэтому Коран, который находится у нас, является сотворённым. Аллах сотворил его для передачи того, что в Его Сущности». Это воззрение принадлежит аш'аритам.

Му'тазилиты же сказали: «Речь Великого и Всомогущего Аллаха не является выражением смысла в Его сущности, однако она сотворена подобно остальным творениям. Аллах сотворил Речь и отнёс её к Себе для её возвеличивания. Точно так же Он отнёс к Себе верблюдицу Салиха, мечети и Каабу⁴²».

Некоторые исследователи заявили, что хотя между аш'аритами и му'тазилитами нет разницы в воззрениях о Коране, однако мнение му'тазилитов по данному вопросу всё же лучше. Между тем разница между словами аш'аритов и му'тазилитов есть. Му'тазилиты говорят: «Этот Коран, который находится у нас на руках, — Речь Аллаха». Аш'ариты же говорят: «Этот Коран — не Речь Аллаха, а выражение её смыслов».

При этом обе группы сходятся в том, что текст Корана «меж двух обложек» сотворён, но му'тазилиты говорят: «Это — Речь Аллаха, которую Он сотворил подобно тому, как Он сотворил небеса, землю, солнце, луну и звёзды, но отнёс к Себе с целью возвеличивания. Точно так же Он отнёс к Себе мечети, сказав: **«Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать имя Его»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 114) — и Каабу, сказав: **«И очищай Мой Дом для тех, кто совершает обход»**

42 Которые в Коране называются «верблюдица Аллаха», «дом Аллаха» и «Дом Аллаха» соответственно.

(сура 22 «Аль-Хаджж = Хадж», аят 26) — и верблюдицу, сказав: «**Берегите верблюдицу Аллаха и питьё её!**» (сура 91 «Аш-Шамс = Солнце», аят 13)».

А аш‘ариты, в свою очередь, говорят: «Речь Аллаха — это выражение смысла в Его сущности. Он сотворил звуки для того, чтобы Джибриль мог слышать выражение Его Сущности, следовательно, Коран является сотворённым». Однако обратите внимание на разницу между двумя этими группами: аш‘ариты утверждают, что Коран — выражение Речи Аллаха, а му‘тазилиты, в отличие от них, называют Коран Речью Аллаха.

Что же касается нас, приверженцев Сунны, то мы утверждаем: «Этот Коран — Речь Аллаха, и он не сотворён». Кроме того, мы заявляем: «Речь Аллаха не является выражением смысла в Его Сущности, поскольку выражение смысла в Его Сущности — это Знание, а не Речь, и оно остаётся таковым, пока Он не произнесёт его».

Таким образом, этот Коран — и мы просим Аллаха сделать его доводом за нас — представляет собой подлинную Речь Аллаха, которую Он ﷺ действительно произнёс, её на самом деле услышал Джибриль عليه السلام и в реальности сошёл с ней на сердце Пророка ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ столь сильно стремился сохранять в памяти ниспосылавшиеся откровения, что даже старался поскорее прочесть их следом за Джибрилем, дабы ничего не упустить, поэтому Великий и Всемогуший Аллах сказал ему: «**Не шевели своим языком, повторяя его, чтобы поскорее запомнить! Нам надлежит собрать его и прочесть**» (сура 75 «Аль-Кийама = Воскресение», аяты 16–17). Всевышний Аллах взял на Себя обязательство собрать аяты и прочесть их. «**Когда же Мы прочтём его, то читай его следом!**» (сура 75

«Аль-Кийама = Воскресение», аят 18) — то есть после прочтения Джибриля. Аллах отнёс чтение Джибриля к Себе, сказав: «Мы прочтём его», потому, что Джибриль был Его посланцем к Мухаммаду ﷺ, и ещё потому, что Он послал его для чтения Корана. «Затем Нам надлежит разъяснить его» (сура 75 «Аль-Кийама = Воскресение», аят 19). Великий и Всемогуший Аллах взял на Себя обязательство собрать Коран, а также послать Джибриля, чтобы прочитывать аяты Мухаммаду ﷺ и разъяснить их.

Этот Благословенный Коран обладает великими достоинствами. Среди тех учёных, которые составляли труды на эту тему, был Ибн Касир, да будет милостив к нему Аллах, написавший полезную книгу, назвав её «Достоинства Корана».

«Коран — довод за тебя или против тебя». Он будет доводом за тебя, если ты проявлял к нему должное отношение, о котором говорилось в хадисе, который передал Тамим ад-Дари: **«Религия — это искреннее отношение к Аллаху, к Его Писанию...»** и т. д. Ранее мы уже разъяснили значение слов **«искреннее отношение к Писанию»**, поэтому желающие могут обратиться к тому комментарию.

Коран будет доводом за тебя, если ты проявлял к нему искреннее отношение, в противном случае он будет доводом против тебя.

Это можно пояснить на примере слов Всевышнего Аллаха: **«Совершайте намаз и выплачивайте закят»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 43). Есть два человека: один из них не совершает намаз — и тогда Коран становится доводом против него, другой же совершает намаз — и Коран становится доводом за него. Или: один человек не выплачивает закят, и тогда Коран становится доводом против него, а другой выплачивает закят, и Коран становится доводом за него.

В этой связи мне хотелось бы напомнить — прежде всего себе, но также и вам — об одном важном вопросе: все мы совершаем ритуальное омовение, когда хотим помолиться, — однако в большинстве случаев человек желает выполнить только условие поклонения, ведь намаз без омовения недействителен. В этом нет ничего плохого, и цель тем самым достигается, но здесь есть ещё одна важная вещь, которая по своей степени выше и совершеннее.

Во-первых, когда вы хотите совершить ритуальное омовение, то заставьте себя почувствовать, что вы выполняете веление Аллаха, выраженное в Его словах: **«О те, которые уверовали! Когда вы встаёте на намаз, то омойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и омойте ваши ноги до щиколоток!»** (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 6). Вспомните об этом велении, дабы для вас осуществился смысл поклонения.

Во-вторых, когда вы совершаете ритуальное омовение, то вызовите в себе чувство следования за Посланником Аллаха ﷺ, ведь он сказал: **«Тот, кто совершил омовение подобно тому, как это сделал я, а затем отмолился два рака'ата...»** [Бухари, № 160; Муслим, № 226].

Тем самым вы выполните два условия принятия поклонения: искренность ради Аллаха и следование за Его Пророком ﷺ.

В-третьих, надейтесь получить награду от Аллаха за своё омовение, поскольку оно служит искуплением грехов: грехи, совершаемые руками, смываются последней каплей воды при омовении рук, и так со всеми остальными частями тела.

Многие люди пренебрегают этими тремя великими делами, которые заключают в себе огромное благо.

Точно так же, если вы желаете помолиться и становитесь на намаз, то заставьте себя почувствовать, что

вы выполняете веление Аллаха, выражающееся в Его словах: **«Совершайте намаз!»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 43), затем вызовите в себе чувство следования за Посланником Аллаха ﷺ, ведь он сказал: **«Молитесь так же, как на ваших глазах молился я»** [Бухари, № 631], а затем надейтесь на награду Аллаха, поскольку этот намаз послужит искуплением того, что было между ним и другим намазом. И так поступайте во всех остальных делах поклонения!

Зачастую мы допускаем здесь оплошность, и поэтому на людях — да простит нас всех Аллах — не остаётся следов поклонения, какие на самом деле должны быть. Разве это не так?! Мы призываем в свидетели Аллаха, что намаз удерживает от мерзостей и непристойного, однако сколько людей после молитвы меняют свои помыслы — и скольких из них совершённый намаз удерживает от мерзости и непристойного?! Первых много, а вторых немного, о Аллах, потому что утерян истинный смысл, являющийся целью поклонения!

«Все люди отправляются утром [по своим делам]...» — то есть каждый человек выходит рано утром из дома по своим делам. Это выражение служит примером, поясняющим сказанное далее.

«...и каждый заключает сделку о душе своей — либо спасает её, либо губит» — то есть человек, отправляющийся рано утром, делает свою душу предметом сделки. Это означает, что человек утруждает душу деяниями, и в зависимости от этих деяний получает в ответ либо спасение души, либо её погибель. Поэтому Пророк ﷺ, сказал: **«...либо спасает её, либо губит»**. Сделка относительно собственной души становится для неё спасением, если человек совершает дела повиновения Аллаху, о чём сказал Всевышний: **«Среди людей есть и такой, который заключает сделку**

о душе своей, надеясь снискать довольство Аллаха» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 207). «Заключает сделку о душе своей» означает, что он продаёт её Богу, стремясь взамен обрести довольство Великого и Всемогущего Аллаха. Поэтому тот, кто продаёт свою душу Аллаху, стремясь к довольству Его через повиновение Ему, освобождает её от наказания и Огня. Тот же, кто не повинуется Великому и Всемогущему Аллаху, губит свою душу, в результате чего его жизнь становится сплошной утратой, а после смерти душу его ждёт страшная участь.

После того как Пророк ﷺ разделил людей на две категории в отношении Корана, который станет доводом за или против человека, он упомянул, что дела также обернутся либо в пользу человека, либо против него. Они станут свидетельствовать за человека, если были благими, и против него, если были скверными.

Если вы внимательно посмотрите на слова этого хадиса: *«Все люди отправляются утром [по своим делам], и каждый заключает сделку о душе своей — либо спасает её, либо губит»*, то вам станет ясно, что человек непременно совершает либо добро, либо зло.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Следует стремиться как к физическому, так и к духовному очищению, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Очищение — это половина веры»*.

2. Вера (иман) — это либо совершение дел, либо оставление дел.

3. Восхваление Великого и Всемогущего Аллаха обладает достоинством, ведь Пророк ﷺ сказал: *«[Слова] “аль-хамду ли-Ллях” заполнят собой Весы»*.

4. Хадис подтверждает, что будут установлены Весы. В Коране много раз упоминается о Весах как в общем, так и в частности. Так, Великий и Всемогуший Аллах сказал: «**В День Воскрешения Мы установим справедливые Весы**» (сура 21 «Аль-Анбийя'» = Пророки», аят 47), а также: «**Тогда тот, чья чаша Весов окажется тяжёлой...**» (сура 101 «Аль-Кари'а» = Великое бедствие», аят 6). Что касается Сунны, то она тоже свидетельствует о наличии Весов в Судный день, о чём ясно сказал Пророк ﷺ: «**[Есть] два выражения, которые легки для языка, тяжелы на Весах и любимы Милостивым: "Субхана Алах ва би-хамди-хи" и "Субхана Алахи ль-'Азым"**»⁴³» [Бухари, № 6406; Муслим, № 2694].

? *Весы материальны или это абстрактное понятие?*

Му'тазилиты сказали, что Весы — это абстрактное понятие, и они означают установление справедливости. Однако правильно мнение, согласно которому Весы будут настоящими: у них будут две чаши и указатель. На них будут взвешены благие и дурные деяния.

? *Как могут взвешиваться деяния, если они не имеют материальной формы и массы? И как слова «аль-хамду ли-Ллях» заполнят собой Весы, если они также нематериальны?*

Здесь нет никаких проблем. Великий и Всемогуший Аллах может придать материальную фор-

43 'Пречист Аллах и хвала Ему' и 'Пречист Великий Аллах', соответственно.

му и массу как делам, так и словам, ибо Он может всё. Кроме того, разве Пророк ﷺ не сообщил нам, что суры «Аль-Бакара» и «Али ‘Имран» явятся в День Воскрешения в виде двух облаков или двух навесов и укроют в своей тени тех, кто читал их [Муслим, № 804]? Чтение обеих этих сур является деянием, однако Аллах — всемогущ. Вспомните и другой хадис Пророка ﷺ, в котором передаётся: *«В День Воскрешения приведут смерть, [которая будет] подобна чёрно-белому барану, и будет сказано: “О обитатели Рая, знаете ли вы, что это?” Они станут поднимать головы, смотреть [на барана] и говорить: “Да, это — смерть”. [Потом] будет сказано: “О обитатели Огня, знаете ли вы, что это?” — и они станут поднимать головы, смотреть [на барана] и говорить: “Да, это — смерть”. А [потом] относительно [этого барана придёт] веление, и его зарежут, [после чего] будет сказано: “О обитатели Рая, [вы пребудете в Раю] вечно и не [вкусите] смерти. О обитатели Огня, [вы пребудете в Огне] вечно и не [вкусите] смерти”»* [Бухари, № 4730; Муслим, № 2849]. И это несмотря на то, что смерть нематериальна.

Самое же главное, что здесь необходимо сказать: Весы в День Воскрешения будут настоящими, материальными, на них будут взвешиваться деяния: тот, чья чаша добрых деяний перевесит, окажется в числе преуспевших, а тот, у кого она окажется лёгкой, погубил себя.

5. Совместное произнесение слов «Субхана Алах ва-ль-хамду ли-Алях» обладает достоинством, поскольку Пророк ﷺ, сказал: «[Слова] “Суб-

хана Алах ва-ль-хамду ли-Алях» заполнят собой [пространство] между небом и землёй». Смысл того, что оба этих выражения объединены, состоит в том, что первое из них свидетельствует об отсутствии у Аллаха каких-либо изъянов и недостатков, а другое утверждает Его совершенство: в словах «Субхана Алах» отрицается наличие у Аллаха недостатков, а в словах «аль-хамду ли-Алях» утверждается Его совершенство.

6. Слова «Намаз — это свет» побуждают нас совершать побольше молитв.

? *Почему множество молитв, совершаемых одним человеком, не даёт ему ощущение того, что молитва — это свет? Причём это случается со многими молящимися.*

Слова Посланника Аллаха ﷺ истинны, в чём нет никаких сомнений. Однако бывает, что сердца не озаряются светом. Это происходит либо из-за недостатка в самом молящемся, либо из-за наличия какого-то препятствия. Так, тот, у кого к намазу оказалась примешана показуха, сам стал причиной неполноценности намаза, поскольку не проявил искренность в поклонении, которое должно совершаться только ради Аллаха. А тот, кто молится, но при этом сердце его где-то блуждает, поставил препятствие на пути полноценности намаза, в результате чего он не обретает искомое. Таково мерило всех вещей, когда в Шариате о чём-то вынесено суждение, но его не удаётся достичь. Знайте, что это происходит либо из-за наличия какого-то препят-

ствия, либо из-за недостатка в самом человеке. Иначе и быть не может, поскольку слова Великого и Всемогущего Аллаха истинны, равно как и слова Его Посланника ﷺ.

7. Хадис побуждает к выплате пожертвований, ведь Пророк ﷺ сказал, что *«милостыня — это доказательство»*.

8. Пожертвование того, что любимо, указывает на правдивость веры подающего милостыню. Любимо же человеком имущество, и именно из него он делает пожертвования.

9. Хадис побуждает к терпению. Оно было названо «сиянием», притом что в нём содержится жар. Однако терпение — это сияние и свет, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Терпение — это сияние»*.

10. Знаток Корана либо получит прибыль, либо понесёт убытки, и третьего ему не дано. Коран будет доводом либо за человека, либо против. Отсюда вытекает важный вывод: пусть каждый задумается и потребует у своей души отчёт о том, поступает ли он согласно велениям Корана или нет, ибо Писание Аллаха будет выступать в качестве довода.

11. Коран обладает величием. И Коран будет свидетельствовать либо в пользу человека, либо против него.

12. Хадис разъясняет положение людей. Все они трудятся с утра и тем самым заключают сделку относительно своей души. Тот, кто совершал благие дела, спас свою душу, а тот, кто совершал дурные дела, погубил её.

13. Настоящая свобода — это повиновение Великому и Всемогущему Аллаху, а не вседозволенность, когда человек позволяет себе делать всё, что заблагорассудится. Ибн аль-Каййим, да будет милостив к нему Аллах, в своей поэме «Нунийя» пишет:

Они убежали от рабства,
для которого были сотворены,
И попали в рабство души и шайтана.

Таким образом, каждый человек, убегающий от рабства Аллаха, будет находиться в рабстве шайтана.

Хадис 24

Широта милости Аллаха к Своим рабам

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، أَنَّهُ قَالَ : « يَا عِبَادِي : إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ؛ فَلَا تَظَالَمُوا . يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمَكُمْ . يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ . يَا عِبَادِي ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادِي ! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ

وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ،
 مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي ! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ
 وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلُونِي ،
 فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي
 إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ . يَا عِبَادِي ! إِنَّمَا
 هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُخْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا
 فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ .

Абу Зарр аль-Гифари رضي الله عنه сообщил, что, как передал со слов Аллаха Его Пророк ﷺ, Великий и Всемо-
 гущий Господь сказал: **«О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал её за-
 претной меж вами, так не притесняйте же друг друга! О рабы Мои, все вы заблудшие, кроме тех,
 кому указал Я правильный путь, так просите же Меня направить вас на правильный путь, и Я на-
 правлю вас! О рабы Мои, все вы голодны, кроме тех, кого накормлю Я, так просите же Меня на-
 кормить вас, и Я накормлю вас! О рабы Мои, все вы наги, кроме тех, кого одену Я, так просите же
 Меня одеть вас, и Я одену вас! О рабы Мои, поис-
 тине, грешите вы ночью и днём, а Я прощаю все грехи, так просите же Меня о прощении, и Я про-
 щу вас! О рабы Мои, поистине, никогда не сможете вы ни причинить Мне вред, ни принести Мне
 пользу! О рабы Мои, если бы первые и послед-
 ние из вас, люди и джинны, были такими же благо-
 честивыми, как сердце самого благочестиво-**

го 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 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 обратились ко Мне со своими просьбами, а Я дал бы каждому то, о чём он просил, это уменьшило бы имеющееся у Меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает [количество воды в нём]! О рабы Мои, поистине, это — ваши деяния, 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 пеняет ни на кого, кроме самого себя!» [Муслим, № 2577].

Слова «что, как передал со слов Аллаха Его Пророк ﷺ» используются для указания на передачу хадиса.

«Великий и Всемогуший Господь сказал», то есть хадис возводится к Великому и Всемогущему Аллаху. Такого рода хадисы мухаддисы называют хадисами кудси (священные хадисы). Термин «хадис кудси» служит для обозначения сообщений, передаваемых через Пророка ﷺ и возводимых при этом к Великому и Всемогущему Господу. Эти сообщения называются хадисами, потому что они известны в словесном изложении Пророка ﷺ, передавшего их от Аллаха. Эти слова, согласно единодушному мнению мусульманских учёных, не входят в Коран, хотя каждый хадис Пророк ﷺ донёс до своей уммы от первого лица, то есть от лица Великого и Всемогущего Аллаха.

Исламские учёные, да будет милостив к ним Аллах, разошлись во мнениях относительно формы хадисов

кудси: представляют ли они слова Всевышнего Аллаха, или же это слова Посланника Аллаха ﷺ, которому Он внушил их смысл в Откровении? На этот счёт среди богословов есть два мнения.

Согласно первому мнению, хадисы кудси как по форме, так и по смыслу восходят к Аллаху, поскольку Пророк ﷺ отнёс их к Всевышнему Аллаху. Известно, что по сути приписываемые кому-либо слова — это высказывание того, кто их произнёс, а не того, кто их передал. Особенно это касается Пророка ﷺ, который был самым надёжным из людей в том, что отдаётся на хранение, и в том, что касается словесной передачи.

Согласно второму мнению, хадисы кудси по смыслу восходят к Аллаху, а по форме — к словесному изложению Пророка ﷺ. Учёные, придерживающиеся этого мнения, обосновывают его двумя доводами.

Первый довод состоит в том, что если бы хадисы кудси восходили к Аллаху как по смыслу, так и по форме, то это означало бы, что у них более короткая цепочка передатчиков (*иснад*), чем у Корана, потому что Пророк ﷺ передавал их от своего Всевышнего Господа напрямую, без посредника, о чём свидетельствует сам текст хадиса кудси. Что же касается Корана, то он ниспосылался Пророку ﷺ через ангела Джibriля (عليه السلام), о чём сообщил Всевышний: «Скажи, что Святой Дух [Джibriль] спустил его [Коран] от твоего Господа» (сура 16 «Ан-Нахль = Пчёлы», аят 102), а также: «Верный Дух [Джibriль] сошёл с ним на твоё сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Он ниспослан на ясном арабском языке» (сура 26 «Аш-Шу'ара' = Поэты», аяты 193–195).

Второй довод состоит в том, что если бы хадисы кудси восходили к Аллаху по форме, то это означало бы, что между ними и Кораном нет различий, поскольку согласно такому определению оба Откровения бы-

ли бы словами Всевышнего Аллаха. Следуя этой логике, в отношении хадисов кудси действовало бы такое же шариатское суждение, что и применительно к Корану, поскольку оба Откровения были бы схожи по сути. Однако это не так, ибо известно, что между Кораном и хадисами кудси есть многочисленные отличия, среди которых можно выделить следующие.

1. Через чтение хадисов кудси не осуществляется поклонение, то есть посредством простого чтения этих хадисов человек не поклоняется Всевышнему Аллаху и не получает в награду за каждую прочитанную букву десять добрых дел. Что же касается Корана, то его чтение является поклонением Аллаху, и за каждую прочитанную букву человек получает награду как за десять благодеяний.

2. Великий и Всемогущий Аллах бросил вызов людям явить нечто подобное Корану или хотя бы одному его аяту, однако о хадисах кудси ничего такого не передаётся.

3. Коран охраняется от искажений Самим Великим и Всемогущим Аллахом, о чём сказал Всевышний: **«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»** (сура 15 «Аль-Хиджр = Хиджр», аят 9). Что же касается хадисов кудси, то это не так: среди них есть не только достоверные и хорошие, но даже слабые и выдуманные. Даже несмотря на то, что измышления не относятся к хадисам кудси, они к ним тем не менее приписываются: какие-то слова могут быть переставлены местами, что-то добавлено, а что-то убавлено.

4. Согласно единодушному мнению мусульман, Коран недопустимо читать, не соблюдая формы, а передавая лишь смысл. Что же касается хадисов кудси, то среди учёных есть разногласия относительно дозволенности смысловой передачи пророческих хадисов. Большинство учёных разрешает это.

5. В отличие от хадисов кудси, чтение Корана в намазе установлено Шариатом. Более того, в намазе есть места, где прочтение Корана является обязательным, иначе молитва будет недействительной.

6. Согласно наиболее правильному мнению учёных, к Корану дозволено прикасаться только тем, кто находится в состоянии ритуальной чистоты. Это правило не действует в отношении хадисов кудси.

7. Согласно наиболее весомому мнению учёных, Коран не следует читать человеку, который находится в состоянии большого осквернения (*джанаба*), пока он не совершит полное омовение. Это правило не действует в отношении хадисов кудси.

8. Коран достоверно передан через многочисленные и надёжные цепочки передатчиков, и он содержит достоверное знание. Поэтому если кто-то будет отрицать хотя бы одну букву Писания Аллаха, относительно которой единодушно сошлись знатоки Корана, то такой человек станет неверующим. В отличие от Корана, если кто-то будет отрицать какую-то часть хадиса кудси, заявляя о её недостоверности, то он не становится неверующим. (Однако если такой человек будет отрицать какую-то часть хадиса кудси, зная, что Пророк ﷺ произнёс эти слова, то он становится неверующим на основании того, что счёл ложью слова Посланника Аллаха ﷺ.)

На довод тех, кто говорит, что раз Пророк ﷺ отнёс хадисы кудси к Всевышнему Аллаху, значит они восходят к Нему и по форме, ибо по своей сути приписываемые кому-либо слова являются высказыванием того, кто их произнёс, вторая группа учёных ответила тем, что не только слова, но и их смысл может быть отнесён к произнёсшему их. В качестве примера они ссылаются на Священный Коран, где Всевышний Аллах относит высказывания к тем, кто их произнёс, хотя нам из-

вестно, что к ним относится лишь смысл этих высказываний, а не сами слова. Например, в повествованиях о пророках и других людях, в словах птицы удад и муравьи: передаётся смысл их высказываний, а не точная формулировка их слов.

На основании вышеперечисленных доводов становится ясной весомость мнения второй группы учёных. Причём в этом вопросе нет таких разногласий, как между аш‘аритами и приверженцами Сунны относительно Речи Всевышнего Аллаха. Так, приверженцы Сунны говорят: «Речь Всевышнего Аллаха — это настоящая Речь, которая слышима и произнесена Всевышним звуками и буквами». Аш‘ариты же это отрицают, говоря: «Речь Аллаха является смыслом в Его сущности, а не буквы и звуки. Однако Аллах создаёт звуки, которые передают смысл в Его Сущности». Мнение аш‘аритов ложное, в чём нет никаких сомнений. На самом деле их мнение является мнением му‘тазилитов, ибо они говорят: «Коран сотворён, и он является Речью Аллаха». Аш‘ариты же говорят: «Коран сотворён, и он выражает Речь Аллаха». При этом обе группы сходны в том, что текст Корана «меж двух обложек свитка» сотворён.

Если же кто-то скажет: «Лучше оставить препирательства о хадисах кудси из опасений, что, проявив излишнюю дотошность, человек может обречь себя на погибель, — целесообразнее ограничиться тем убеждением, что хадис кудси передан Пророком ﷺ от своего Господа» — то такого рода подход будет достаточен и, возможно, он безопаснее, ведь Аллаху обо всём ведомо лучше.

В хадисах кудси к нам воззвал Великий и Всемогущий Аллах, и Его обращение донёс до нас самый правдивый передатчик — Мухаммад ﷺ.

Слова **«О рабы Мои»** охватывают всех рабов Аллаха, которые совершают как общие, так и конкретные виды поклонения.

Слова **«Поистине, Я запретил несправедливость Себе»** означают: ‘сделал её запретной для Себя, несмотря на Свою способность причинить её’. В нашем толковании важны слова «несмотря на Свою способность причинить её», потому что если бы Аллах был неспособен на это, то запрещение Себе несправедливости не было бы восхвалением и прославлением, ибо совершающего действие превозносят только тогда, когда ему по силам как совершить, так и не совершить что-либо.

? *Разве Аллах способен причинить несправедливость Своим творениям?*

Да, способен, однако мы знаем, что это невозможно, о чём сообщил Сам Всевышний: **«И твой Господь ни с кем не поступит несправедливо»** (сура 18 «Аль-Кяхф = Пещера», аят 49).

Слова **«так не притесняйте же друг друга»** — это смысловое продолжение слов **«и сделал её [несправедливость] запретной меж вами»**: поскольку несправедливость запрещена, постольку не притесняйте друг друга, то есть не поступайте друг к другу несправедливо.

«О рабы Мои, все вы заблудшие, кроме тех, кому указал Я правильный путь», то есть все рабы — сбившиеся с прямого пути, кроме тех, кого Аллах направил к прямому пути (имеется в виду выведение на правильный путь — *хидая аль-иршад*), и кому Он помог на этом пути (имеется в виду содействие от Аллаха в следовании по правильному пути — *хидая ат-тауфик*).

«Так просите же Меня направить вас на правильный путь, и Я направлю вас!» — то есть обращайтесь только к Аллаху с мольбами о наставлении (*хидая*), а не к кому-то другому, и Он направит вас. В этих словах содержится ответ на повеление Аллаха просить лишь Его о направлении к правильному пути. Это предложение схоже по форме со словами Всевышнего: **«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам!»** (сура 40 *«Гафир»* = Прощающий», аят 60).

«О рабы Мои, все вы голодны, кроме тех, кого накормлю Я», то есть все без исключения голодны, кроме того, кого накормил Аллах. Это включает в себя как такую ситуацию, когда пищу не найти, так и такую ситуацию, когда она есть в наличии, но у человека нет возможности её получить. И именно Аллах — Тот, Кто возвращает посевы, наполняет вымя молоком, заставляет созревать фрукты, и т. д. Он Сам подтвердил это в суре *«Аль-Ваки‘а»*, сказав: **«Мы сотворили вас. Почему же вы не признаёте [воскрешения]? Видели ли вы семя, которое вы извергаете? Вы создаёте его или Мы создаём? Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать Нам заменить вас подобными вам и создать вас такими, какими вы себе и не представляете. Вы уже знаете о первом сотворении. Почему же вы не помянете назидаение? Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его произрасти или Мы заставляем? Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивлёнными [и скажете]: “Воистину, мы потерпели убыток. Более того, мы лишились [пропитания]”. Видели ли вы воду, которую вы пьёте? Вы ли ниспосылаете её из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если бы Мы пожелали, то сделали бы её горькой. Почему же вы неблагодарны? Видели ли вы огонь, который вы высекаете? Вы ли создаёте дере-**

вья для него или Мы создаём? Мы сделали его напоминанием и предметом пользования для путников. Прославляй же имя Великого Господа твоего!» (сура 56 «Аль-Ваки'а = Событие», аят 58–74). Вы видите, как Аллах бросает вызов творениям в этих аятах, причём не только относительно пищи, питья или причин появления пропитания. Поэтому каждый из нас голоден, кроме того, кого накормил Аллах.

Также может быть такая ситуация, когда пища в наличии есть, но человеку не по силам её получить — либо из-за того, что он арестован, либо из-за постигшей его болезни, либо из-за отдалённости от урожайной и изобилующей плодами местности...

«**Так просите же Меня накормить вас**», то есть обращайтесь к Аллаху с мольбами накормить вас: если вы попросите Его об этом, то у вас появится пропитание.

«**...и Я накормлю вас!**» — в этих словах содержится ответ на повеление Всевышнего просить лишь Его о пропитании.

«**О рабы Мои, все вы наги**», то есть каждый из нас нагой, ибо все мы рождаемся без одежды.

«**...кроме тех, кого одену Я, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас!**» Не имеет значения, идёт ли речь о действии взрослого человека, который покупает себе одежду, или действии других людей — например, ребёнка, которому покупают одежду. Также кто-то может сказать, что под словом «одежда» здесь подразумевается облачение души, связанное с религией. В таком случае это слово будет иметь два значения: духовная и физическая одежда, покрывающая соответственно душу и тело.

«**О рабы Мои, поистине, грешите вы ночью и днём**», то есть отклоняетесь от правильности, поскольку деяния либо ошибочны, либо правильны.

Грех — ошибочное деяние, приводящее к отклонению от правильности, что выражается либо в оставлении обязательного, либо в совершении запретного.

«...а Я прощаю все грехи», то есть скрываю их и дарую прощение этих грехов, какими бы многочисленными и тяжкими они ни были, однако для этого необходимо обратиться к Аллаху с мольбой о прощении.

«Так просите же Меня о прощении, и Я прощу вас!» — то есть молитесь Меня простить ваши грехи. Попросить Аллаха о прощении можно двумя способами: либо словами (например, сказав: «Аллахумма, гфир-ли» — ‘О Аллах, прости меня!’ — или: «Астагфиру Алах ва атубу илейхи» — ‘Я молю Аллаха о прощении и каюсь перед Ним’), либо делом, за которое полагается прощение, ибо в одном из хадисов сказано, что **«тому, кто произнесёт “Субхана Алахи ва би-хамди-хи” сто раз, простятся его грехи, даже если они будут подобны пене морской»** [Бухари, № 6405; Муслим, № 2619].

«О рабы Мои, поистине, никогда не сможете вы ни причинить Мне вред, ни принести Мне пользу!» — то есть это вам не по силам, поскольку причинить вред и принести пользу может только Аллах, а рабы не в состоянии сделать это, ибо Великий и Всемогущий Аллах Самодостаточен и не нуждается в Своих рабах.

«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же благочестивыми, как сердце самого благочестивого из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем Я владею!» — то есть если бы все рабы Аллаха из числа людей и джиннов, как первые из них, так и последние, были такими же благочестивыми, как сердце благочестивейшего человека, это ничего не добавило бы к владениям Аллаха, потому что царство Великого и Всемогущего всеохватно и объемлет всё сущее, в том числе праведников и грешников.

Смысл слов **«это ничего не добавило бы к тому, чем Я владею»** таков: если бы все люди и джинны были такими же благочестивыми, как сердце самого благочестивого человека, то они были бы приближёнными Аллаха (*аулийа' Аллах*), и тогда на Земле установилось бы владычество Аллаха. Ведь приближённые Аллаха — это воины Великого и Всемогущего Господа, через которых расширяется Его царство. Здесь можно провести такую аналогию: если бы у какого-нибудь из земных царей была многочисленная армия, тогда через его воинов расширились бы его владения.

Затем Он сказал: **«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же нечестивыми, как сердце самого нечестивого из вас, это никак не уменьшило бы того, чем Я владею!»** Смысл этих слов состоит в том, что нечестивец — враг Великого и Всемогущего Аллаха, который не помогает Аллаху, но несмотря на это Божье владычество не уменьшается ни на йоту, ибо Всевышний Аллах — Самодостаточен и ни в ком не нуждается.

«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте», то есть если бы все они собрались на одной просторной равнине (об этом упомянуто потому, что чем многочисленнее собрание, тем больше вероятность получить ответ) **«и обратились ко Мне со своими просьбами, а Я дал бы каждому то, о чём он просил, это уменьшило бы имеющееся у Меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает [количество воды в нём]!»** Данная стилистическая фигура представляет собой особый вид гиперболы, и она использована, дабы наглядно показать, что владычество Аллаха нисколько не уменьшилось бы. Ведь каждому известно, что если иглу опустить в море, а затем вынуть,

то это не никак не меняет количество воды в нём. В качестве другого примера такой гиперболы⁴⁴ можно привести следующий аят: **«Воистину, не откроются небесные врата для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдёт сквозь игольное ушко»** (сура 7 «Аль-А'раф = Ограды», аят 40). Как известно, верблюд не может пройти сквозь игольное ушко, поэтому данное выражение представляет собой гиперболу, указывающую на невозможность таким людям попасть в Рай. Так же и в разбираемом здесь хадисе: если иглу опустить в море, то это несколько не уменьшит количество воды. Если бы все творения, первые и последние, люди и джинны, обратились к Великому и Всемогущему Аллаху со своими просьбами — и Он дал бы каждому то, о чём он просил, то это уменьшило бы имеющееся у Аллаха настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество его воды, — то есть ни насколько.

В достоверном хадисе передаётся, что Пророк ﷺ сказал: **«Десница Аллаха полна. Из неё днём и ночью обильно изливаются [блага]. Почему же вы не приздумаетесь над тем, сколько Он израсходовал с момента сотворения небес и земли?! И при этом Он ни насколько не уменьшил [изобилие благ, изливающихся] из Его Десницы»** [Бухари, № 4684; Муслим, № 993].

«О рабы Мои, поистине, это — ваши деяния, которые Я исчислю для вас». В этой фразе содержится ограничение: «исчислю» — то есть полностью подсчитаю, ничего не убавив и не прибавив. В тексте хадиса использован глагол, который буквально означает

44 Данная разновидность гиперболы называется *адинатбн*, или доведение до невозможного. — *Ред.*

‘считать при помощи камешков’. Дело в том, что во времена доисламского невежества арабам не была ведома система счисления, поэтому все подсчёты они вели при помощи камешков. Один из доисламских поэтов даже написал об этом следующие строки:

У меня не больше камешков, чем у них,
А ведь величие у того, у кого их окажется больше.

«... а потом сполна воздам вам за них» — в земной и следующей жизни. Иногда воздаяние даётся в земном мире, а иногда после смерти. Порой Аллах дарует воздаяние только в земной жизни. Так, неверующий получает вознаграждение от Аллаха за свои благие дела, однако только в земной жизни, а не в последней. Что же касается верующего, то иногда Аллах откладывает его награду до последней жизни, а иногда вознаграждает его как на этом, так и на том свете.

Всевышний Аллах сказал: **«Тому, кто пожелал нивы последней жизни, Мы увеличим его ниву. Тому же, кто пожелал нивы мирской жизни, Мы дадим из неё, но ему не будет доли в жизни последней»** (сура 42 «Аш-Шура = Совет», аят 20), **«Если кто возжелает преходящей жизни, то Мы тотчас одарим тем, что пожелаем, того, кого пожелаем»** (сура 17 «Аль-Исра’ = Ночное путешествие», аят 18), **«А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены»** (сура 17 «Аль-Исра’ = Ночное путешествие», аят 19).

Таким образом, неверующий получает воздаяние за свои благодеяния только в земной жизни, но не в последней. Верующий же получает воздаяние за свои благодеяния либо в земной и последней жизни, либо только в последней жизни.

«И тогда пусть тот, кто обретёт благо, воздаст хвалу Аллаху». То есть тому, кто получит благо по причине своих добрых деяний, следует восхвалить Аллаха за две вещи: во-первых, за то, что Он направил его к совершению добрых деяний, а, во-вторых, за дарованную ему награду Аллаха.

«А кто обретёт нечто иное, пусть не пеняет ни на кого, кроме самого себя», то есть пусть тот, кого постигнет зло или наказание, не жалуется, потому что с ним не поступили несправедливо.

Арабское слово *ляум* ('порицание, упрёк'), образованное от глагола *ляма* ('пенять, укорять'), выражает такое чувство, когда человек ощущает своим сердцем, что данный поступок является неподобающим и неуместным, и даже возможно, что из-за горечи содеянного он сожалеет об этом вслух.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Пророк ﷺ иногда напрямую передавал сообщения от своего Великого и Всемогущего Господа. У таких хадисов самый высокий иснад, поскольку они восходят непосредственно к Аллаху. В зависимости от того, к кому возводится иснад того или иного хадиса, они подразделяются на четыре группы: 1) *кудси* — 'священные' хадисы, которые возводятся к Великому и Всемогущему Господу; 2) *марфу'* — 'восходящие' хадисы, которые возводятся к Пророку ﷺ; 3) *маукуф* — 'пресечённые' хадисы, которые возводятся к сподвижникам; 4) *макту'* — 'отрезанные' хадисы, которые возводятся к последователям сподвижников (*таби'ин*) и людям после них.

Если нам передаётся какой-нибудь хадис и рассказчик в иснаде остановился на 'Умаре ибн аль-Хаттабе رضي الله عنه, то мы отнесём его к категории *маукуф*, потому

что 'Умар был сподвижником. Если же нам передаётся какой-нибудь хадис и рассказчик в иснаде остановился на Муджахиде, да будет милостив к нему Аллах, то мы отнесём его к категории *макту'*, потому что Муджахид был последователем сподвижников.

2. Хадис кудси служит для обозначения сообщений, передаваемых через Пророка ﷺ и возводимых при этом к Великому и Всемогущему Господу — это самое лучшее определение священного хадиса. Мы ограничимся этим определением и не будем доискиваться, исходит ли хадис кудси от Аллаха по форме и смыслу, либо он исходит от Аллаха по смыслу, а по форме — от Пророка ﷺ. Эта тема относится к одному из видов спекулятивных рассуждений, а ведь нам были запрещены неестественность, излишняя дотошность и крайности.

3. Данный хадис подтверждает наличие у Великого и Всемогущего Аллаха такого качества, как Речь. Это также подтверждается множеством примеров из Священного Корана, что, в свою очередь, свидетельствует в пользу воззрения приверженцев Сунны: Речь Аллаха состоит из звуков, ибо речевое высказывание обозначает то, что произносят (или то, что можно произнести).

? Разве Всевышний Аллах не сказал: «Они говорят в душе: “Почему бы Аллаху не наказать нас за то, что мы говорим?”» (сура 58 «Аль-Муджадила = Препирающаяся», аят 8)? Ведь эти слова они произносят в душе.

Конечно, однако в этом высказывании есть ограничение: «Они говорят в душе». Если же ограничений нет, то подразумевается, что это устная речь.

4. Всевышний Аллах способен причинить несправедливость, поскольку нет ничего неподвластного Ему, однако Он Сам Себе запретил несправедливость из-за совершенства Своей справедливости. Дело в том, что если бы Аллах был неспособен на это, то Он не восхвалил бы Сам Себя за запрещение Себе несправедливости.

5. Есть такие качества, которые Аллах Сам в отношении Себя отрицает, — например, несправедливость. Однако следует знать, что любое качество, которой Аллах в отношении Себя отрицает, указывает на наличие у Него противоположного качества. В данном случае отрицание Аллахом несправедливости означает наличие у Него совершенной справедливости, которая безупречна.

6. Великий и Всемогущий Аллах волен запрещать Себе всё, что пожелает, потому что власть принадлежит Ему. Мы же не в состоянии запрещать что-либо Аллаху. Аллах запрещает Себе то, что пожелает, равно как и обязывает Себя тем, чем пожелает. Прочтите, например, слова Всевышнего: «Скажи: “Кому принадлежит то, что на небесах и на земле?” Скажи: “Аллаху! Он предписал Себе милость”» (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 12). Причём, как известно из достоверного хадиса, Великий и Всемогущий сделал у Себя запись: «**Воистину, милость Моя опередила гнев Мой**» [Бухари, № 7422; Муслим, № 2751].

? *Является ли для Аллаха что-либо запретным и обязательным?*

Если Аллах вменил Себе нечто в обязанность или сделал для Себя что-то запретным, то да, пото-

му что Он решает то, что пожелает. Если же речь идёт о нас, запрещающих что-то в отношении Аллаха или обязывающих Его к чему-то на основании собственного разума, то нет. Суждение о том, что запретно, а что обязательно, принадлежит не разуму, а Великому и Всемогущему Аллаху.

В своей поэме «Нуния» Ибн аль-Каййим, да будет милостив к нему Аллах, написал:

Рабы не могут обязать Его к чему-то,
это Он обязал Себя даровать великую награду.
И не даст Он пропасть ни одному деянию,
коль совершенно оно было искренне и правильно!

7. Слово *нафс* в отношении Аллаха обозначает Сущность (*зат*). В высказывании «**Я запретил несправедливость Себе**⁴⁵» под словом *нафс* подразумевается Сущность Великого и Всемогущего. О том же самом говорится в следующих словах Всевышнего: «**Аллах предостерегает вас от Самого Себя**» (сура 3 «Али 'Имран = Семейство 'Имрана», аят 28). *Нафс* Аллаха — это не Его качество в отличие от, например, Слуха, Знания, Мощи. Нет, *нафс* Аллаха — это Его Сущность, и слова Всевышнего «**Аллах предостерегает вас от Самого Себя**» означают, что Он предостерегает от Своей Сущности. Таким образом, в данном хадисе имеется в виду, что Аллах запретил несправедливость Своей Сущности. Причём для обозначения Сущности Аллаха как раз правильнее употреблять слово *нафс*, чем *зат*, однако среди людей больше распространилось последнее слово, хотя исконно арабское обозначение такого понятия, как сущность, — *нафс*.

45 Себе — 'аля *нафси*.

8. Аллах запретил нам творить несправедливость, сказав: **«...и Я сделал её запретной меж вами»**. Понятие несправедливость (зульм) включает в себя два значения: когда человек причиняет несправедливость себе и когда он причиняет несправедливость другим. В контексте данного хадиса более очевидным является второе значение, ибо Аллах сказал: **«Так не притесняйте же друг друга!»** — то есть не поступайте между собой несправедливо. Если же исходить из более широкого определения, то человек причиняет несправедливость как себе, так и другим. Например, Всевышний Аллах сказал: **«Однако они сами поступили несправедливо по отношению к себе»** (сура 11 «Худ = Худ», аят 101). Смысловое ядро понятия «несправедливость» связано с потерей, пропажей чего-либо. Например, однокоренной глагол употреблён в следующих словах Всевышнего: **«Оба сада приносили плоды, и ничто из них не пропадало⁴⁶»** (сура 18 «Аль-Кяхф = Пещера», аят 33).

Таким образом, несправедливость проявляется в двух вещах: лишение другого того, что ему причитается, и возложение на другого того, чем он не обязан. Пример первой разновидности — когда один человек не отдаёт другому взятый долг, либо не выплачивая его совсем, либо затягивая с его выплатой. Пророк ﷺ сказал: **«Затягивание богатым [выплаты долга] — несправедливость»** [Бухари, № 2287; Муслим, № 1564]. Пример второй разновидности несправедливости — когда один человек заявляет, что другой ему что-то должен, лжесвидетельствует об этом и судья выносит решение в его пользу.

46 Пропадало — тазлим.

? *Есть ли какое-нибудь исключение из слов «**Так не притесняйте же друг друга!**»?*

Нет, из этих слов никаких исключений нет.

? *А разве нам не дозволено забирать имущество неверующих, ведущих против нас войну?*

Конечно, дозволено, однако это не является несправедливостью, поскольку было разрешено нам Аллахом.

? *А дозволено ли нам имущество немусульман — граждан неисламского государства, заключившего с мусульманским государством мирный договор (му'ахад)?*

Нам не дозволено ни покушаться на имущество му'ахадов, ни покушаться на их жизнь. Более того, Пророк ﷺ сказал: **«Тот, кто убьёт му'ахада, не почувствует запаха Рая!»** [Бухари, № 3166]. Мы просим Аллаха о благополучии!

Благодаря этому хадису мы понимаем, насколько несправедливы и как сильно заблуждаются те обманутые люди, которые покушаются на имущество неверующих из числа му'ахадов, и не важно, проживает ли му'ахад у тебя в стране, на мусульманской территории, или ты живёшь в его стране. На самом деле от некоторых представителей молодёжи, проживающих в странах неверующих, мы иногда слышим следующие слова: **«Ничего страшного, если мы испортим имущество этих неверных!»** — после чего ты видишь, как они разбивают уличные фонари, громят магазины, переворачивают маши-

ны. По Шариату так поступать строго запрещено! Боже мой, те люди приютили вас, договор между вами накладывает обязательства на вас, а не на них, но при этом вы поступаете вероломно и предательски! Такое поведение с вашей стороны сильнее всего извращает истинный образ ислама и наносит ему наибольший ущерб!

Ислам не имеет никакого отношения к этому безобразию и беспределу. Вина за это лежит не на исламе, а на людях, относящих себя к исламу. Мы должны знать, что имущество му'ахадов строго запрещено, живут ли они в твоей стране, или ты живёшь у них. Нельзя покушаться ни на их жизнь, ни на их имущество, поскольку это несправедливость.

9. Поистине, каждый человек является заблудшим, кроме тех, кому указал правильный путь Аллах. Отсюда следует полезный вывод: мы должны постоянно просить Аллаха о наставлении (хидая), дабы не впасть в заблуждение.

? *Как тогда объяснить, что, с одной стороны, Пророк ﷺ сообщил, что каждый новорождённый появляется на свет в состоянии фитры (естественного единобожия, ислама), а с другой стороны, в данном хадисе сказано, что каждый человек является заблудшим. Нет ли между этими двумя хадисами противоречия?*

Пророк ﷺ сказал: «Каждый новорождённый появляется на свет в состоянии фитры», однако после этого он добавил: «а уже его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника» [Бухари, № 1385; Мус-

лим, № 2658]. А в хадисе кудси Великий и Всемо-
гущий Аллах обращается к совершеннолетним
людям, фитра которых была изменена в сторо-
ну вероубеждения их родителей. Они-то и есть
заблудшие — до тех пор пока Аллах не наставит
их на истинный путь.

10. Необходимо искать исламские знания, ибо
в хадисе сказано: **«Все вы заблудшие»**. Несомнен-
но, обучение шариатским знаниям относится к наи-
лучшим видам деяний. Более того, имам Ахмад, да
будет милостив к нему Аллах, даже сказал: «Ничто
не сравнится с исламскими знаниями, если человек
приобретал их с правильным намерением». Особен-
но это касается нашего времени, когда широко рас-
пространилось невежество и предположения, а фет-
вы издают те, кому вообще не подобает этим зани-
маться. Стремление к получению шариатских знаний
в такое время чрезвычайно важно.

**11. Обращаться с мольбами о наставлении следу-
ет только к Аллаху**, ибо Он сказал: **«Так просите же
Меня направить вас на правильный путь, и Я на-
правлю вас!»** Однако наставление на истинный путь
делится на два вида: помощь в следовании по правиль-
ному пути (*хидайа ат-тауфик*) и указание на правиль-
ный путь (*хидайа ад-даляля*).

Что касается помощи в следовании по правильному
пути (*хидайа ат-тауфик*), то просить об этом следует
только Аллаха, поскольку никто, кроме Него, не спо-
собен укрепить человека на истинном пути и помочь
ему следовать по нему.

Что же касается указания на правильный путь
(*хидайа ад-даляля*), то просить об этом мож-
но не только Аллаха, но и человека, обладающе-

го знаниями о Шариате, — например, сказав ему: «О такой-то! Дай мне фетву по этому вопросу» — или: «Укажи мне на истину в этом деле».

? На какой вид наставления указывают слова: **«Так просите же Меня направить вас на правильный путь»**? Подразумевается ли здесь только помощь в следовании по правильному пути (*хидайа ат-тауфик*), или эти слова охватывают оба вида наставления, и под вторым видом наставления — указание на правильный путь (*хидайа ад-даляля*) — имеется в виду следование тому, что Аллах сделал причиной для получения знаний?

Эти слова охватывают оба вида наставления.

12. По своей сути все рабы Аллаха голодны, поскольку они не способны сотворить то, посредством чего жизнь не угасает в их телах, о чём говорится в суре «Аль-Ваки‘а»: **«Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его произрасти или Мы заставляем? Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивлёнными [и скажете]: “Воистину, мы потерпели убыток. Более того, мы лишились [пропитания]”. Видели ли вы воду, которую вы пьёте? Вы ли ниспосылаете её из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если бы Мы пожелаали, то сделали бы её горькой. Почему же вы неблагодарны? Видели ли вы огонь, который вы высекаете? Вы ли создаёте деревья для него или Мы создаём?»** (сура 56 «Аль-Ваки‘а = Событие», аяты 63–71). Поэтому в своей основе человек бессилен и голоден, кроме тех, кого накормил Аллах. Из этого следует полезный вывод:

«Так просите же Меня накормить вас, и Я накормлю вас!» — то есть обращайтесь к Аллаху с мольбами о пропитании, и Он накормит вас. Это означает, что необходимо прибегать с просьбами даровать средства к существованию лишь к Великому и Всемогущему Аллаху.

13. Слова «Так просите же Меня накормить вас» содержат в себе два значения: 1) обращайтесь к Аллаху с мольбами о пропитании, 2) действуйте для приобретения своего удела, ища милость Аллаха. Великий и Всемогущий Аллах сказал об этом в суре «Аль-Джуму‘а»: **«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, — быть может, вы преуспеете»** (сура 62 «Аль-Джуму‘а = День пятничный», аят 10). Всевышний также сказал: **«Он — Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения»** (сура 67 «Аль-Мульк = Власть», аят 15). А как же может быть иначе?! Ведь с неба не льётся дождь из золота, денег и хлеба! Поэтому необходимо самим предпринимать действия в поисках пропитания, а не сидеть сложа руки.

14. По своей сути все рабы Аллаха наги, пока их не облачит в одежды Великий и Всемогущий Аллах. Как уже было сказано ранее, под наготой прежде всего подразумевается физическая нагота, однако иногда к значению этого слова добавляется и духовная нагота. Дело в том, что человек появляется на свет нагим, и никто, кроме Великого и Всемогущего Аллаха, не облачает его в одежды, предопределив ему причины её приобретения.

15. Великий и Всемогущий Аллах — Щедр. Сначала Он показывает Своим рабам их положение и разъясняет им, что они нуждаются в Нём, а затем Он призывает их обращаться к Нему со своими просьбами и мольбами, дабы они перестали пребывать в состоянии бедности и нужды.

16. Люди грешны: они совершают много грехов, о чём поведал Великий и Всемогущий Аллах: «**А человек взялся нести её. Воистину, он является несправедливым и невежественным**» (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 72).

17. Как бы ни были многочисленны людские грехи и упущения, Всевышний Аллах прощает их — однако при условии, что человек обратится к Нему с мольбой о прощении. Поэтому в хадисе сказано: «**Так просите же Меня о прощении, и Я прощу вас!**» Ранее уже было разъяснено, что попросить Аллаха о прощении можно двумя способами: либо словами (например, сказав: «Аллахумма, гфирли» — ‘О Аллах, прости меня!’ — или: «Астагфиду Ллах» — ‘Я молю Аллаха о прощении’), либо совершив праведное дело, за которое полагается прощение греха. Как, например, деяние, о котором сообщается в следующем хадисе: «**Тому, кто произнесёт “Субхана Лахи ва би-хамди-хи” сто раз, простятся его грехи, даже если они будут подобны пене морской**» [Бухари, № 6405; Муслим, № 2691].

18. Всевышний Аллах прощает все грехи, но лишь тем, кто молит Его о прощении, ибо в хадисе сказано: «**Так просите же Меня о прощении**». Если же человек не взывает к Аллаху с мольбами о прощении, то искупление его мелких прегрешений проис-

ходит через совершение благих дел, поскольку Пророк ﷺ сказал: «**Пять [ежедневных] молитв, [предыдущий] пятничный намаз до [следующего] пятничного намаза и [пост в предыдущий] рамадан до [следующего] рамадана послужит искуплением [прегрешений], совершённых между ними, если человек избегает тяжких грехов**» [Муслим, № 233]. Что касается тяжких грехов, то за них следует принести отдельное покаяние, ибо одного лишь совершения благих дел без покаяния недостаточно для их искупления. Наконец, что касается впадения в неверие, то, согласно единодушному мнению мусульман (иджма'), оно требует неотложного покаяния.

Таким образом, грехи делятся на три категории.

1. К первой категории относится такой грех, за совершение которого, по единодушному мнению мусульман, необходимо немедленно принести покаяние. Это неверие (куфр).

2. Ко второй категории относятся такие грехи, искуплением за которые служат благие дела. Это мелкие прегрешения.

3. К третьей категории относятся тяжкие грехи, которые искупаются покаянием. Несмотря на то что учёные разошлись во мнениях по этому вопросу, большинство из них говорит, что для искупления тяжких грехов покаяние необходимо.

19. Владычество Великого и Всемогущего Аллаха абсолютно, и у Него не никакой нужды в творениях, ибо Он сказал: «Поистине, никогда не сможете вы ни причинить Мне вред, ни принести Мне пользу!» Дело в том, что Аллах обладает совершенной властью и полностью Самодостаточен. Если внимательно поразмыслить над этими словами хадиса, то мы поймём, что Всевышний

Аллах как будто говорит: «Поистине, Я потребовал от вас обращаться ко Мне с мольбами простить ваши грехи, но не потому, что Я в этом нуждаюсь, и не потому, что ваши грехи могут причинить Мне какой-то вред. Нет, мольбы о прощении нужны вам самим, а не Мне».

20. Воистину, место благочестия и нечестия — это сердце, ибо в хадисе сказано: *«такими же благочестивыми, как сердце самого благочестивого из вас»* и *«такими же нечестивыми, как сердце самого нечестивого из вас»*. Это также подтверждается словами Пророка ﷺ: *«Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи благим, делает благим и всё тело, а будучи испорченным, портит и всё тело. Поистине, этот [кусочек] — сердце»* [Бухари, № 52; Муслим, № 1599]. Из этого следует, что нам необходимо заботиться о состоянии своего сердца и смотреть, к чему оно склонилось и к чему привязалось, дабы мы вовремя смогли очистить его.

21. Богатство Великого и Всемогущего Аллаха безгранично и необъятно, ибо в хадисе сказано: *«О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте...»*. Эти слова свидетельствуют об абсолютном богатстве Великого и Всемогущего Аллаха, а также о широте Его милости и щедрости.

22. Очевидно, что, когда люди собираются вместе в каком-то одном месте, они ближе к получению от Аллаха ответа на свои нужды, чем если бы они обращались к Аллаху с мольбами по отдельности. Поэтому им было велено собираться в одной мече-

ти на пятничный намаз, собираться на большом и открытом месте моления на праздничный намаз и намаз для ниспослания дождя, собираться на Арафате во время хаджа. Людям было велено собираться в каком-то одном месте потому, что это ближе к получению от Аллаха ответа.

23. Использовать в речи гиперболы дозволено, ибо в хадисе сказано: *«...насколько игла, опущенная в море, уменьшает [количество воды в нём]!»* В качестве аналогичного примера можно привести следующий аят Корана: *«Воистину, не откроются небесные врата для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдёт сквозь игольное ушко»* (сура 7 «Аль-А'раф = Ограды», аят 40).

24. Великий и Всемогущий Аллах ведёт счёт делам рабов, то есть Он точно подсчитывает их, ни от кого ничего не убавляя. Всевышний Аллах сказал: *«Тот, кто сделал добро весом с пылинку, увидит его. И тот, кто сделал зло весом с пылинку, увидит его»* (сура 99 «Аз-Зальзала = Сотрясение», аяты 7–8). Здесь тоже употреблена стилистическая фигура: даже если человек сделает добро или зло весом меньше, чем с пылинку, то он обязательно увидит это — однако поскольку «пылинка» была самым маленьким предметом, который арабы того времени приводили в качестве примера для указания на малый размер чего-либо, это слово было упомянуто в Коране: *«Тот, кто сделал добро весом с пылинку, увидит его»* (сура 99 «Аз-Зальзала = Сотрясение», аят 7).

25. Великий и Всемогущий Аллах ни с кем и ни в чём не поступает несправедливо. Тот, кто

совершил какое-либо деяние, обязательно обнаружит его, ибо в хадисе сказано: **«... а потом Я сполна воздам вам за них»**.

26. Человек, который обретёт благо, обязан восхвалить Великого и Всемогущего Аллаха. Во-первых, потому что Всевышний Аллах облегчил для него совершение доброго дела, а во-вторых, потому что Он даровал ему за его совершение награду.

27. Говорить о себе в третьем лице дозволено, ибо в хадисе сказано: **«Пусть тот, кто обретёт благо, воздаст хвалу Аллаху»** — а не: **«пусть тот, кто обретёт благо, воздаст хвалу Мне»**. Изменение формы местоимения с первого лица на третье относится к стилистическому приёму, указывающему на возвеличивание и почёт. Так, например, зачитывая свой указ, царь может сказать: «Его монаршая особа повелевает вам делать то-то и то-то». Такая форма более торжественна, чем просто сказать: «Я повелеваю вам делать то-то и то-то».

28. Тот, кто отстраняется от совершения добрых дел и не обнаружит никакого блага, должен будет пенять лишь на самого себя.

? Почему я должен пенять на самого себя, если мне не было предопределено Аллахом совершать добрые дела?

Когда ты совершал грех или оставлял обязательное, ты не знал о том, что тебе это было предопределено. Грешник, намереваясь совершить грех, заранее не знает, что он ему предписан, пока не совершит этот самый

грех. Также и оставляющий нечто обязательное не знает заранее, что ему это предписано, пока он не оставит обязательное. А иначе ему не было бы об этом известно. Поэтому тебе лишь остаётся пенять на самого себя. Посланцы донесли Писание, Коран — это довод, и вместе с тем ты всё это оставляешь, так разве виноват кто-то другой, кроме тебя?! Конечно же нет!

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 25

Достоинство поминания Аллаха

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا ، « أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ . قَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ ، وَنَهَى عَنْ مُنْكَرِ صَدَقَةٍ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ » .

Абу Зарр رضي الله عنه передал, что [однажды] люди из числа сподвижников Посланника Аллаха ﷺ сказали

Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха, тем, кто обладает большими богатствами, достанутся все награды, ведь они молятся подобно нам и постятся подобно нам, но они ещё и раздают милостыню (садака) от излишков своего достояния!» В ответ им Пророк ﷺ сказал: *«А разве не определил Аллах и вам того, из чего вы могли бы давать милостыню? Поистине, каждое прославление Аллаха — это садака, и каждое возвеличивание Аллаха — это садака, и каждое восхваление Аллаха — это садака, и каждое произнесение слов единобожия — это садака, и побуждение к одобряемому — это садака, и удержание от порицаемого — это садака, и совершение полового сношения каждым из вас [со своей женой] — это садака»*. [Люди] спросили: «О Посланник Аллаха, разве и за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё желание, он получит награду?!» На это Пророк ﷺ ответил: *«Скажите, а если бы кто-нибудь из вас удовлетворил своё желание запретным образом, понёс бы он бремя греха? Соответственно, если он удовлетворит своё желание дозволенным образом, то получит награду»* [Муслим, № 1006].

Однажды люди, то есть бедняки, сказали Пророку ﷺ: *«Тем, кто обладает большими богатствами, достанутся все награды»* — то есть у кого есть достаток, тому достанется вознаграждение Аллаха за его материальные пожертвования. Сказать это бедняков побудила не зависть к богатым и не недовольство предопределением Аллаха. Причина их слов заключалась в том, что они желали, чтобы Пророк ﷺ указал им на такие деяния, которые они могли совершать и которые были бы сопоставимы по награде с деяниями богатых людей.

«Они молятся подобно нам и постятся подобно нам, но они ещё и раздают милостыню от излишков своего достояния» — а мы не делаем пожертвований, потому что у нас нет материальных средств, так есть ли у нас возможность опередить их в благих делах или хотя бы сравниться с ними? Именно это имели в виду сподвижники, да будет доволен ими Аллах, задавая свой вопрос, а не протест против предопределения Аллаха и не зависть к тем богачам.

Тогда Пророк ﷺ спросил: *«А разве не определил Аллах и вам того, из чего вы могли бы давать милостыню?»* Из вопроса Пророка ﷺ следует, что такие деяния есть, и после него он разъяснил им свои слова, сказав: *«Поистине, каждое прославление Аллаха — это садака»* (то есть произнесение слов «Субхана Ллах» ('Пречист Аллах') — это милостыня), *«и каждое возвеличивание Аллаха — это садака»* (то есть произнесение слов «Аллаху акбар» ('Аллах велик') — это милостыня), *«и каждое восхваление Аллаха — это садака»* (то есть произнесение слов «Аль-хамду ли-Ллях» ('хвала Аллаху') — это милостыня), *«и каждое произнесение слов единобожия — это садака»* (то есть произнесение слов «Ля иляха илля Ллах» ('Нет бога, кроме Аллаха') — это милостыня), *«и побуждение к одобряемому — это садака»* (то есть если ты увидишь того, кто проявляет упущение в повиновении Аллаху, и велишь ему исправиться, то это будет милостыня), *«и удержание от порицаемого — это садака»* (то есть если ты увидишь того, кто совершает порицаемое, и удержишь его от предосудительного, то это будет милостыня).

Все эти вещи, которые перечислил Пророк ﷺ, назвав их милостыней, могут выполнить неимущие люди. Посему заполняйте своё время, произнося слова

поминания: «Субхана Алах», «Аллаху акбар», «Аль-хамду ли-Алях» и «Ля иляха илля Алах» — а также побуждайте к одобряемому и удерживайте от порицаемого. И тогда всё это будет для вас милостыней.

Что же касается богатых людей, то возможно, что они не делают пожертвования каждый день. А если кто-то из них и подаёт милостыню ежедневно, то делает это не целый день. Вы же можете подавать милостыню в течение всего дня, если будете произносить вышеупомянутые слова поминания Аллаха.

Когда Пророк ﷺ заявил об этом, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были полностью удовлетворены. Однако когда Пророк ﷺ сказал: **«И совершение полового сношения каждым из вас — это садака»** (то есть, когда мужчина вступает в интимную связь со своей женой, он получает за это вознаграждение как за милостыню), люди тут же спросили: **«О Посланник Аллаха, разве и за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё желание, он получит награду?!»** Этот вопрос был задан для того, чтобы узнать причину, а не в качестве пререкания. Они хотели узнать: как так может быть, что человек удовлетворяет своё половое желание с женой, а ему вдруг говорят, что ты ещё и получишь награду от Аллаха за это? То есть человек даже в мыслях далёк от получения награды за сношение с женой, однако Пророк ﷺ разъяснил им причину, сказав: **«А если бы кто-нибудь из вас удовлетворил своё желание запретным образом, понёс бы он бремя греха?»** Ответ на этот вопрос очевиден: конечно, вступив в незаконные с точки зрения Шариата интимные отношения, человек понёс за это бремя греха.

После чего Пророк ﷺ сказал: **«Соответственно, если он удовлетворит своё желание дозволенным образом, то получит награду»** — то есть человек отказался от запретного по Шариату интимного сноше-

ния и за это будет вознаграждён Аллахом. Такой вид аргументации мусульманские учёные называют «доказательством от противного», при котором истинность суждения (тезис доказательства) обосновывается через опровержение противоречащего ему суждения (антитезис) в силу их несовместимости.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, стремились опередить друг друга в совершении благих дел, ибо люди, которые пришли к Посланнику Аллаха ﷺ, сказали ему: «Тем, кто обладает большими богатствами, достанутся все награды». Сказать эти слова их побудила не зависть, а желание того, чтобы Пророк ﷺ открыл неимущим дверь к таким благим деяниям, посредством которых они смогут догнать ушедших вперёд единоверцев, делающих материальные пожертвования.

2. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, использовали своё имущество на то, что содержало для них благо как в этом мире, так и в последней жизни. Благо же это состояло в том, что они раздавали милостыню ради Аллаха.

3. Физические деяния совершают как богатые, так и бедные, ибо неимущие люди сказали: «...ведь они молятся подобно нам и постятся подобно нам». Это действительно так, однако выполнение физических деяний бедными может быть даже лучше и полноценнее по сравнению с богатыми.

4. Пророк ﷺ раскрыл для неимущих людей врата к благу, сказав: «А разве не определил Аллах и вам

того, из чего вы могли бы давать милостыню?» — после чего он перечислил эти врата.

5. Обращение к аудитории с неопровержимыми словами — прекраснейший риторический приём. Такой аргумент очень красноречив, поскольку люди не могут отрицать сказанное, например: *«А разве не определил Аллах и вам того, из чего вы могли бы давать милостыню?»*

6. Все дела, перечисленные Пророком ﷺ, представляют собой милостыню. Однако виды этой милостыни отличаются друг от друга. Есть обязательная милостыня, а есть добровольная, есть садака, пользу от которой получает лишь совершающий её, а есть садака, польза от которой распространяется и на других людей. Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, каждое прославление Аллаха — это садака, и каждое возвеличивание Аллаха — это садака, и каждое восхваление Аллаха — это садака, и каждое произнесение слов единобожия — это садака»*. Пользу от этого вида милостыни получает лишь произносящий вышеупомянутые слова. При этом данный вид милостыни делится на обязательный и необязательный. Например, произнесение слов возвеличивания Аллаха (*такбир*) бывает обязательным и необязательным. Так, произнесение такбиров в намазах обязательно, а произнесение слов поминания Аллаха, содержащих такбиры, после намаза — желательно. То же самое касается восхваления Аллаха (*тасбих*) и произнесения слов единобожия (*тахлил*).

«Побуждение к одобряемому — это садака, и удержание от порицаемого — это садака». Соблюдение данного принципа обязательно, однако иногда побуждение к одобряемому, как и удерж-

жание от порицаемого, относится к индивидуальной обязанности, когда определённый человек способен это выполнить, а другие — нет, а иногда — к коллективной обязанности, когда выполнить это может и данный человек, и другие люди. Кроме того, иногда данный принцип соблюдать необязательно, а лишь желательно: если речь идёт о побуждении к одобряемому, относящемуся к категории желательного (*мустахабб*), или об удержании от порицаемого, относящегося к категории нежелательного (*макрух*), однако при условии, что то или иное дело действительно можно назвать желательным или нежелательным.

При побуждении к одобряемому необходимо выполнить два условия.

Первое состоит в том, что призывающий к одобряемому должен твёрдо знать о том, что данная вещь действительно относится к одобряемым. Если же он не знает этого, то ему нельзя призывать к ней, потому что, призывая к тому, что ему неизвестно, он тем самым наговаривает на Аллаха, не обладая знанием.

Второе условие состоит в том, что призывающий к одобряемому должен твёрдо знать о том, что человек, к которому он обращается, действительно оставил одобряемое. Если же призывающему этот момент неизвестен, то он должен уточнить его. Шариатский довод в пользу этого содержится в хадисе, в котором сообщается, что однажды какой-то человек вошёл в мечеть во время пятничной хутбы Пророка ﷺ и сразу же сел. Увидев это, Пророк ﷺ спросил его: «Ты помолился?» Тот ответил: «Нет». Тогда Пророк ﷺ сказал: «**Встань и соверши два рак'ата, однако не затягивай их!**» [Бухари, № 930; Муслим, № 875]. Обратите внимание, что Пророк ﷺ велел этому человеку совершить два рак'ата молитвы только после то-

го, как спросил его, совершил ли тот их. Таким образом, прежде чем призывать к одобряемому, надо удостовериться, что человек действительно оставил одобряемую по Шариату вещь.

Что касается удержания от порицаемого, то здесь также действует ряд условий.

Первое состоит в том, что необходимо знать: данная вещь действительно порицаема и тому есть шариатское доказательство. Бывает, что человек порицает что-то, исходя из своего личного вкуса, привычек, пристрастия или эмоций, и иногда человек может порицать то, что на самом деле по Шариату одобряемо.

Второе условие заключается в том, что желающий удержать от порицаемого должен твёрдо знать о том, что человек, к которому он обращается, на самом деле совершил запретное. Если же желающему удержать от порицаемого это неизвестно, то ему нельзя запрещать. Дело в том, что в противном случае желающий удержать от порицаемого проявит спешку, а люди упрекнут его за это. Поэтому необходимо удостовериться, что человек, к которому он обращается, действительно совершил порицаемую по Шариату вещь.

Например, вы увидели, как во время рамадана некий человек ест и пьёт в дневное время в каком-то месте — скажем, в Заповедной мечети Мекки. Вы не должны сразу же бросаться на него с осуждением, сначала нужно спросить его, является ли он путником или нет: ведь, быть может, он путник, которому дозволено принимать пищу во время поста в рамадане. Таким образом, прежде всего необходимо твёрдо знать, что человек, к которому обращаются, действительно совершил нечто порицаемое по Шариату.

Третье условие состоит в том, что удержание от порицаемого не должно привести к появлению ещё более порицаемой вещи. Если же осуждение

предосудительного приведёт к тому, что появится худшая порицаемая вещь, то удержание от порицаемого в таком случае становится запретным (*харам*). Ведь наша цель состояла в обратном: чтобы порицаемое уменьшилось, а не увеличилось. В этой ситуации есть четыре исхода. Первый исход — когда порицаемое исчезает полностью, второй — порицаемое уменьшается, третий — когда порицаемое оборачивается таким же злом, четвёртый — когда порицаемое оборачивается ещё худшим злом.

Если удержание от порицаемого приводит к исчезновению зла, то, несомненно, подобное деяние обязательно.

Если удержание от порицаемого приводит к уменьшению зла,, то это также обязательно, поскольку осуждать порицаемое — обязательно.

Если удержание от порицаемого оборачивается таким же злом, то следует рассмотреть данный вопрос более пристально: перевешивает ли польза от осуждения или нет? Иногда польза от подобного осуждения перевешивает вред, потому что если что-то меняется в жизни этого человека, то, возможно, это приведёт к уменьшению порицаемого, которое он совершает. Иногда же совсем наоборот: если человек останется в том же состоянии, в котором он пребывает, то это будет лучше для него, чем какие-либо перемены, ибо, привыкнув к переходу из одного состояния в другое, он может совершить ещё худшие вещи, заслуживающие порицания.

Наконец, если удержание от порицаемого приводит к появлению ещё большего зла, то в таком случае осуждать порицаемое строго запрещено (*харам*).

? *Приведите шариатское обоснование подобного подхода.*

Если удержание от порицаемого приводит к его исчезновению, это обязательно — это очевидно из слов Всевышнего: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности»** (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 2), а также: **«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное»** (сура 3 «Али 'Имран = Семейство 'Имрана», аят 104). Кроме того, Пророк ﷺ сказал: **«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, вы должны обязательно побуждать к одобряемому, и удерживать от порицаемого, и хватать за руку притеснителя, и склонять его к истине»** [Абу Давуд, № 4336; Тирмизи, № 3047; Ибн Маджа, № 4006. Слабый согласно аль-Албани: Да'иф сагир, № 1822]. В этом хадисе содержится сильная угроза в адрес тех, кто так не поступает.

Если удержание от порицаемого приводит к его уменьшению, то это также обязательно, поскольку уменьшение зла — обязательно. Учёные говорят, что об этом свидетельствуют вышеупомянутые шариатские доказательства, ибо часть зла всё-таки исчезает из-за осуждения порицаемого, посему данный вид удержания от предосудительного входит в предыдущий.

Если удержание от порицаемого приводит к появлению ещё большего зла, то в таком случае осуждать порицаемое строго запрещено. Шариатское доказательство содержится в словах Всевышнего: **«Не оскорбляйте тех, к кому они призывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству»** (сура 6 «Аль-Ан'ам =

Скот», аят 108). Запрет оскорблять божества язычников вызван стремлением избежать ответных оскорблений язычниками Того, Кто Безупречен и лишён каких-либо недостатков, то есть Великого и Всемогущего Аллаха, хотя идолы по праву заслуживают оскорбления. Если мы будем ругать языческие божества, то поступим так обоснованно, однако если идолопоклонники будут заниматься богохульством, то это будет проявлением враждебности и несправедливости.

Передаётся история о том, что однажды Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, и его товарищ проходили мимо группы монгольских захватчиков, которые распивали вино и занимались нечестием. Увидев, что шейх ислама не запретил им это, его товарищ спросил: «Почему ты не удержал их от порицаемого?» А Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, был известен тем, что постоянно осуждал предосудительное. В ответ шейх ислама сказал: «Если бы я запретил им это, то они явились бы к людям, разграбили их дома и обесчестили их, что гораздо хуже, чем то, чем они сейчас занимаются!» Обратите внимание, каким глубоким пониманием религии Аллаха обладал этот человек!

«Совершение полового сношения каждым из вас [со своей женой] — это садака». Этот вид милостыни иногда является обязательным, а иногда — желательным. Если человек опасается, что, не вступив в половое сношение с женой, он может совершить прелюбодеяние, тогда это будет обязательной милостыней. Если же он этого не опасается, тогда поло-

вое сношение с женой будет желательной милостыней. Из очевидного смысла слов «**Совершение полового сношения каждым из вас [со своей женой] — это садака**» следует, что интимные отношения — это милостыня, даже если человек просто удовлетворяет своё желание, а не удерживает себя от запретного. Дело в том, что если бы цель заключалась только в воздержании от запретного, то и так было бы ясно, что это *садака*, поскольку тем самым человек отвращает от себя запретное посредством дозволенного. Однако даже если цель человека состоит лишь в удовлетворении собственного желания, то данный хадис ясно указывает, что это тоже милостыня. Это объясняется несколькими причинами, среди которых можно выделить следующие.

1. Человеку велено не лишать себя того, чего желает его душа, если только в этом желании нет послушания Аллаха, поскольку Пророк ﷺ сказал: «**И у души твоей есть право на тебя**» [Бухари, № 1968].

2. Если человек совершил половое сношение со своей женой, то он оказал ей благодеяние, поскольку женщина имеет такое же половое влечение, как и мужчина, и столь же желает его, как и он её. Поэтому если муж совершит половое сношение со своей женой, то тем самым окажет ей благодеяние, и это станет милостыней.

7. Нет ничего в религии, что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, оставляли бы невыясненным. Если им было что-то непонятно, то они тут же спрашивали об этом Пророка ﷺ, как следует из их вопроса: «Разве и за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё желание, он получит награду?!»

Отсюда мы понимаем, что задавать такие вопросы, касающиеся религии, которые не задавали сподвиж-

ники, — это религиозное нововведение (*бид'а*), поскольку если бы какой-либо вопрос относился к религии Аллаха, то человеку было бы суждено спросить об этом, дабы он прояснился. К примеру, когда Пророк ﷺ сказал, что Даджжаль пробудет на земле сорок дней, первый день которого будет подобен году, сподвижники тут же спросили: «О посланник Аллаха! А достаточно ли нам будет совершения ежедневных намазов в тот день, который будет подобен году?» Он ответил: «**Нет**, [в этот день] **определяйте** [время как обычно]!»» [Муслим, № 2937]⁴⁷. Таким образом, абсолютно всё, что людям было необходимо для своей религии, либо изначально исходило от Пророка ﷺ, либо они расспрашивали его об этом. Следовательно, если какой-то вопрос связан с религией, то спрашивать о том, о чём не говорил Пророк ﷺ, изначально либо в качестве ответа, — религиозное нововведение.

47 Имам ан-Навави, комментируя слова «**Нет**, [в этот день] **определяйте** [время как обычно]», пишет: «То есть когда после появления зари [в этот день] истечёт промежуток времени, который проходит после зари до полудня в обычный день, совершайте полуденную молитву (зухр). Затем, когда истечёт временной отрезок, который обычно проходит после полудня до предвечернего времени, совершайте предвечернюю молитву ('аср). Затем, когда истечёт временной отрезок, который обычно проходит после предвечернего времени до захода солнца, совершайте закатную молитву (магриб). То же самое касается обязательной ночной ('иша') и утренней (субх, фаджр) молитвы. После этого цикл повторяется: полуденная молитва, затем предвечерняя молитва, затем закатная молитва и так далее, пока не закончится день. Именно таким образом все молитвы — как дополнительные, так и обязательные — будут совершены вовремя».

К категории людей, совершивших эту ошибку, относятся некоторые из тех, кто впал в крайность относительно имён Аллаха и Его качеств, а также относительно хадисов, в которых сообщается о событиях Дня Воскрешения. Таким людям мы скажем: «Это религиозное нововведение», но не будем сразу же называть их еретиками, поскольку иногда человек, задающий еретический вопрос, не желает совершить религиозное нововведение. Бывает так, что какое-либо деяние является религиозным нововведением, однако совершающий его — не еретик, поскольку либо он не знает, что данное деяние — ересь, либо он занимается толкованием, и т. п.

8. Пророк ﷺ обучал с помощью прекрасного метода, в данном случае — приводя убедительные примеры для людей, к которым он обращался. Приведение наглядных примеров для разъяснения понятий, постигаемых разумом, относится к эффективному способу обучения. Этот вывод следует из слов Пророка ﷺ: *«Скажите, а если бы кто-нибудь из вас удовлетворил своё желание запретным образом, понёс бы он бремя греха? Соответственно, если он удовлетворит своё желание дозволенным образом, то получит награду»*.

9. Суждение по аналогии (кияс) приемлемо в качестве доказательства. Доказательство с помощью фактов и истинных суждений, связанных с рассматриваемым, довольно часто используется учёными. Нет никаких проблем в том, чтобы при выведении шариатского суждения одну вещь сопоставить с другой, в результате чего обязательность или запретность какой-либо вещи будет обоснована обязательностью или запретностью аналогичной вещи в имеющемся шариатском законоположении.

То же самое касается и доказательства от противного, которое также истинно, ибо Пророк ﷺ обосновал истинность своего суждения через опровержение противоречащего ему суждения: если удовлетворение своего желания запретным образом — это грех, следовательно, удовлетворение своего желания дозволенным образом — это награда. Этот вопрос ясен и очевиден.

10. Удовлетворённость тем, что дозволено, а не запрещено, делает дозволенное приближением к Аллаху и милостыней, ибо Пророк ﷺ сказал: «И совершение полового сношения каждым из вас [со своей женой] — это садака».

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 26

Множество путей, ведущих к благу

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كُلُّ سَلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَتُيْمِطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » .

Абу Хурайра رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Каждый день, когда восходит солнце, следует давать милостыню за столько суставов, сколько их [имеется в телах] людей: [если] ты проявишь справедливость между двумя [людьми, это будет] садака, и [если] ты поможешь человеку сесть на верховое животное или погрузишь на [животное] его поклажу, [это будет] садака, и доброе слово — садака, и за каждый шаг, который ты делаешь на пути к молит-

ве, [тебе записывается] садака, и когда ты убиваешь с пути то, что причиняет людям вред, [тебе тоже записывается] садака» [Бухари, № 2707; Муслим, № 1009].

Сустав — это сочленение. Также говорят, что это кости. В любом случае смысл тот же: каждый сустав — это сочленение двух или более костей. Сочленяющиеся кости соединены друг с другом при помощи сустава, отличаясь по форме, прочности и т. д., что указывает на совершенную мощь Великого и Всемогущего Аллаха. Так, локтевая кость не похожа на плечевую кость, а пальцы руки не похожи на пясть. Все кости, соединённые суставами, имеют отличительные особенности, поэтому за каждый сустав необходимо давать милостыню.

В достоверном хадисе, который приводится в «Сахихе» Муслима, сообщается, что в теле человека триста шестьдесят сочленений⁴⁸. Современная медицина подтверждает эти данные, что лишний раз свидетельствует об истинности посланнической миссии Пророка ﷺ.

«Следует давать милостыню за столько суставов, сколько их [имеется в телах] людей», то есть за каждое сочленение необходимо дать милостыню, причём *«каждый день, когда восходит солнце»* — то есть триста шестьдесят раз в день или две тысячи пятьсот двадцать раз в неделю. Однако по милости Аллаха эта милостыня носит общий характер: она охватывает каждое деяние, приближающее к Аллаху. То есть всё, что приближает людей к Аллаху, — это садака. Человеку это не в тягость, и нет для него ничего легче, чем давать милостыню, совершая то, что и так вменено ему в обязанность.

48 *«Поистине, каждый человек из числа потомков Адама сотворён из трёхсот шестидесяти сочленений»* [Муслим, № 1007, передала 'Аиша].

Затем он сказал: «*[Если] ты проявишь справедливость между двумя [людьми, это будет] садака*», то есть если ты справедливо рассудишь двух людей либо через примирительное разбирательство, либо через вынесение шариатского постановления. Приоритет при урегулировании разногласий между людьми отдаётся примирительному разбирательству, если только во время разбирательства не выяснится, что в пользу одной из сторон должно быть вынесено шариатское постановление. В последнем случае, то есть если по ходу разбирательства стало ясно, что шариатское постановление должно быть вынесено в пользу одной из сторон, примирение становится запретным (*харам*). К сожалению, некоторые судьи не придерживаются данного принципа: несмотря на свою осведомлённость о том, что истина на стороне истца или ответчика, они всё равно пытаются примирить их, вместо того чтобы вынести решение в пользу потерпевшей стороны. По Шариату так поступать запрещено, потому что при примирении каждая сторона должна пойти на уступки и отказаться от своих претензий, что препятствует потерпевшей стороне восстановить справедливость и полностью получить причитающееся ей по праву.

Таким образом, проявление справедливости между двумя тяжущимися сторонами — это *садака*, будь то примирительное разбирательство или вынесение шариатского постановления. Однако если известно, что истина на стороне истца или ответчика, их следует не примирять, а выносить шариатское постановление в пользу потерпевшего.

«*[Если] ты поможешь человеку сесть на верховое животное... [это будет] садака*». Иными словами, если человек не в состоянии самостоятельно забраться на верховое животное — например, на верблюда — и ты посадишь его в седло, это засчитается тебе как *садака*.

«*[Если] ты... погрузишь на [животное] его поклажу, [это будет] садака*». Под словом «поклажа» имеется в виду то, чем пользуется человек во время пути, будь то пища, питьё или другие вещи. Тебе следует погрузить на верблюда поклажу этого человека и крепко привязать её. Это также будет милостыней.

«*И доброе слово — садака*», то есть любое благое слово, будь то в отношении Аллаха — как, например, «Субхана Ллах», «Аллаху акбар», «Ля иляха илля Ллах» — либо в отношении людей — как, например, добрый нрав — всё это будет записано как *садака*.

«*И за каждый шаг, который ты делаешь на пути к молитве, [тебе записывается] садака*» — независимо от того, далеко находится место моления или близко. Если человек совершил ритуальное омовение должным образом у себя дома, а затем пошёл молиться, причём он вышел из дома только для совершения намаза, а не по какой-то другой причине, то за каждый шаг, который он делает, Аллах возвышает его на одну степень и стирает с него один грех. Тем самым человек получает две вещи: возвышение своей степени и удаление грехов.

Некоторые учёные, да будет милостив к ним Аллах, сочли желательным, чтобы человек шёл к мечети маленькими шажками, дабы их количество увеличилось, однако данное мнение несостоятельно и в его пользу нет никакого шариатского доказательства, поскольку когда Пророк ﷺ сообщил, что за каждый шаг, сделанный к месту молитвы, записывается *садака*, он не сказал: «Так делайте же побольше шажков!» Если бы это деяние было целью и узаконено в Шариате, то его непременно разъяснил бы Пророк ﷺ. Следовательно, не надо специально делать большие или маленькие шаги, направляясь в мечеть, нужно идти обычным шагом.

В качестве аналогичного примера можно привести другое мнение некоторых учёных, сказавших: «То-

му, кто вошёл в мечеть, желательно вознамериться совершить в ней благочестивое уединение (*и'тикяф*) столько времени, сколько он в ней пробудет, дабы он получил две награды: за ожидание начала молитвы и за *и'тикяф*». К примеру, человек пришёл в соборную мечеть в начале дня в пятницу. Эти учёные говорят, что ему необходимо вознамериться совершить *и'тикяф* на время пребывания в мечети, дабы получить награду за *и'тикяф* и за ожидание начала пятничной молитвы». Данное мнение несостоятельно и ошибочно, потому что если бы это дело было любимо Аллахом и узаконено в Шариате, то его непременно разъяснил бы Пророк ﷺ. Он ведь сообщил о награде того, кто отправится в мечеть в первый час пятницы, затем во второй, третий, четвёртый, пятый, но при этом не сказал людям: «Вознамерьтесь совершить *и'тикяф* на время пребывания в мечети!»

Несмотря на то что это одобрили некоторые учёные, следует понимать, что присвоение статуса желательности (*мустахабб*) какому-либо деянию, посредством которого человек приближается к Великому и Всемогущему Аллаху, недействительно, если оно не имеет основы в Шариате, и представляет собой нововведение (*бид'а*).

Кроме того, *и'тикяф*, который действительно считается таковым, узаконен в Шариате и требуется от человека, — это благочестивое уединение в мечети в последнюю декаду рамадана, и только в этот промежуток. Человеку нельзя говорить: «Совершай *и'тикяф* в любое время!» — речь может идти только об этих десяти днях. Шариатское обоснование этого заключается в действиях Пророка ﷺ: сначала он, стремясь застать Ночь предопределения, совершал *и'тикяф* в первую декаду рамадана, затем во вторую декаду рамадана, а затем ему было сказано: «**Она будет [одной из] десяти по-**

следних [ночей рамадана]», и он совершил *и'тикяф* в последнюю декаду рамадана [Бухари, № 2025; Муслим, № 1171]. На следующий год Пророк ﷺ не стал совершать *и'тикяф* в первую и вторую декаду рамадана, хотя он делал это в предыдущий год, а ведь известно, что если Пророк ﷺ совершал что-либо, он неуклонно этого придерживался. Это свидетельствует о том, что узаконенный в Шариате *и'тикяф* — это уединение только в последнюю декаду рамадана. Кроме того, причина, по которой он совершается, состоит в том, чтобы застать Ночь предопределения, а она наступает лишь в одну из десяти последних ночей рамадана.

Деяния поклонения имеют в Шариате свои ограничения. Деяния считаются поклонением только в том случае, если они соответствуют Шариату в шести вещах: причина, род, мера, образ, время и место⁴⁹.

«И когда ты убираешь с пути то, что причиняет людям вред, [тебе тоже записывается] садака». Речь идёт об устранении с дороги того, что может навредить прохожим или препятствует движению, будь то камень, стекло, экскременты и прочее. Если человек уберёт с дороги любую вещь, которая мешает прохожим, за это ему запишется *садака*.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Ежедневно каждый человек должен давать милостыню за все части своего тела, поскольку слова Пророка ﷺ о том, что *«следует давать милостыню»* указывают на её обязательность. Причина этого заключается в том, что каждый человек, который утром проснулся здоровым, должен возблагодарить за это Великого

49 См. более подробно «Полезные выводы» к хадису 5. — Авт.

и Всемогущего Аллаха, ведь его тело, все его части целы и невредимы: ладони, предплечья, голени, бёдра и т. д. Человек встретил утро во здравии благодаря милости Аллаха, посему он должен поблагодарить Его за это.

? *Подсчёт каждого сустава, за который следует давать милостыню, довольно затруднителен. Как тогда выразить благодарность за здоровье всех частей тела?*

От Пророка ﷺ, передаётся достоверный хадис, что выполнение обязанности давать милостыню за каждый сустав могут заменить два рака́та дополнительной утренней молитвы (*духа́*) [Абу Давуд, № 1285]. Поэтому если человек совершит два рака́та намаза *духа*, то всё остальное уже станет дополнительной и добровольной милостыней. Из этого хадиса следует, что человеку необходимо постоянно совершать эти два рака́та намаза *духа*: ведь эти два рака́та заменяют собой всю милостыню, которую следует ежедневно давать за каждый сустав, то есть за триста шестьдесят суставов. Мнение о том, что постоянное совершение двух рака́тов молитвы *духа* — это сунна, представляется наиболее весомым.

Время этой молитвы наступает после того, как солнце поднялось над горизонтом на высоту копья, когда это видно воочию, и заканчивается незадолго до полудня. Иными словами, время этого намаза наступает спустя двадцать минут после восхода солнца⁵⁰ и заканчи-

50 Шейх Ибн аль-Усаймин даёт продолжительность указанного интервала для Мекки. С продвижением на север этот

вается за пять-десять минут до полудня. Лучше совершать эту молитву ближе к полудню. Наименьшее количество раќатов намаза *духа* равняется двум, а наибольшее не оговорено, поэтому, сколько бы раќатов человек ни пожелал совершить, это будет для него благом.

2. Солнце вращается вокруг Земли, в результате чего происходит смена дня и ночи, поскольку в хади-се сказано: *«Каждый день, когда восходит солнце»*. Из этих слов ясно, что речь идёт именно о движении солнца. На это также указывают слова Всевышнего: *«И увидел бы ты: когда солнце всходило, оно отклонялось от их пещеры вправо, а когда заходило, отклонялось от них влево»* (сура 18 «Аль-Кяхф = Пещера», аят 17) — в этом аяте упомянуты четыре глагола движения, относящиеся к солнцу. Кроме того, передавая слова Сулеймана, Всевышний сказал: *«Он сказал: “Я продолжал отдавать предпочтение любви к добру перед поминанием моего Господа, пока оно не скрылось за преградой”»* (сура 38 «Сад = Сад», аят 32) — то есть пока солнце не скрылось за горизонтом. Также сообщается, что однажды после захода солнца Пророк ﷺ спросил Абу Зарра رضي الله عنه: *«Знаешь ли ты, куда уходит солнце?»* Тот ответил: «Аллаху и Его Посланнику об этом ведомо лучше» [Бухари, № 3199; Муслим, № 159]. То есть Пророк ﷺ отнёс к солнцу такое понятие, как уход.

Так можем ли мы после всех этих шариатских доказательств говорить, что именно Земля вращается вокруг Солнца, в результате чего происходит смена дня

временной промежуток увеличивается, составляя, например, на широте Москвы 40–45 минут. — *Ред.*

и ночи? Нет, это невозможно, если только у нас не появится такой однозначный довод, благодаря которому мы сможем отвести шариатский текст от его прямого значения к значению, соответствующему существующей реальности. При этом даже если такой довод будет твёрдо установлен, он вовсе не вступит в противоречие с шариатским текстом, поскольку Коран и Сунна ни в коей мере не противоречат реальности.

? *Однако как же нам поступить с этими глаголами, обозначающими движение и ясно указывающими на вращение Солнца вокруг Земли?*

Мы говорим, что солнце восходит, потому что так это воспринимают глаза. Например, если вы стоите на крыше или на земле и видите, как солнце восходит, поднимаясь над горизонтом, то глаза воспринимают это как движение солнца. Подобное пояснение к шариатским текстам, касающимся таких моментов, мы даём в том случае, если твёрдо и однозначно будет установлен факт смены дня и ночи из-за вращения Земли вокруг Солнца. Но поскольку до сих пор мы к такому однозначному выводу не пришли, то необходимо понимать шариатский текст в его очевидном значении⁵¹.

51 Наука считает вращение Земли вокруг Солнца твёрдо установленным фактом, однако шейх Ибн аль-Усаймин не считал нужным уделять время изучению подобных вещей, сосредоточив усилия на исламских науках. Как отмечает он сам в фетве по этому вопросу, «знание этого не относится к обязательному (*ваджиб*), и праведность веры рабов Аллаха не обусловлена знанием того, вращается Земля или нет.

- ? *Разве можно представить, чтобы большое вращалось вокруг малого? Ведь если вы сопоставите размеры Земли и Солнца, то Земля покажется ничтожной.*

Тот, Кто заставляет большое вращаться вокруг малого, — Великий и Всемогуший Аллах, Которому всё подвластно и подчинено. Нет ничего, что было бы Ему не по силам. Таково наше убеждение по этому вопросу.

- ? *Является ли смысл шариатского текста однозначным доводом в пользу вращения Солнца вокруг Земли?*

Этот довод является не однозначным, а предположительным. Мы должны поступать в соответствии с предположительным доводом, который опирается на очевидный смысл шариатского текста, пока ему не будет противоречить однозначный довод. При этом нам нельзя говорить: «Смысл аята и хадиса, указывающий на враще-

Если бы это знание было важно для религии, то объяснение данного вопроса в Коране и Сунне было бы подробным и предельно ясным. Однако коль скоро это не так, не подобает человеку утруждать себя исследованием этого вопроса» [http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6463.shtml]. Согласно научным представлениям, Земля вращается вокруг Солнца, а смена дня и ночи происходит в результате вращения Земли вокруг своей оси, однако комментарий шейха остаётся справедливым в том смысле, что кораническое описание не противоречит научному описанию, если принимать, что упомянутые глаголы движения говорят о видимом движении солнца по небосводу, а не о физическом движении Солнца как небесного тела. — *Ред.*

ние Солнца вокруг Земли, является однозначным доводом». Дело в том, что, возможно, наступит такое время, когда у нас появится однозначный довод, который позволит нам твёрдо заявить, что смена дня и ночи происходит из-за вращения Земли вокруг Солнца. В таком случае, если бы мы заявили об однозначности довода сейчас, наши слова были бы абсурдом, поскольку противоречие друг другу двух однозначных доводов невозможно, так как один однозначный довод обязательно привёл бы к исчезновению другого однозначного довода. Однако пока мы говорим, что оба довода являются однозначными, невозможно, чтобы они исчезли.

Если же через однозначный довод будет установлено, что именно Земля вращается вокруг Солнца, то свидетельствующий об этом сможет сослаться на слова Всевышнего: **«Он поместил на землю незыблемые горы, дабы она не колебалась вместе с вами»** (сура 16 «Ан-Нахль = Пчёлы», аят 15). Учёные сказали: «Тот факт, что колебания прекратились, указывает на то, что в своей основе земле присуще движение». Это схоже с аятом: **«Взоры не могут постичь Его»** (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 103). Данный аят указывает на истинность видения Аллаха, поскольку в нём отрицается частный вид лицезрения, а отрицание частного указывает на истинность общего.

3. Судебное разбирательство между двумя людьми должно быть справедливым. Великий и Всемогуший Аллах побуждает к примирению, сказав: **«Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или отворачиваться от неё, то на них обоих**

не будет греха, если они заключат между собой мир, ибо мирное решение — лучше» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 128). Мирное решение — лучше, а справедливость между двумя тяжущимися сторонами при вынесении решения — обязательна.

4. Хадис побуждает к тому, чтобы человек оказывал помощь своему брату по вере, ибо помощь ему — *садака*, будь то как в том примере, который привёл Пророк ﷺ, либо в иной ситуации.

В примере, о котором упомянул Пророк ﷺ, говорится о таком случае, когда один человек помогает другому, посадив на верховое животное либо погрузив на животное его поклажу. Однако примеров того, как можно оказать помощь, великое множество. В частности, если вы на дороге увидите человека, который попросит вас подвезти до города, и вы подвезёте его, то это тем более будет *садака*.

؟ *Обязательно ли в таком случае подвезти этого человека или нет?*

Если ему угрожает что-либо, а вы считаете, что он не опасен для вас, то тогда вы должны подвезти его, дабы уберечь его от опасности. Опасность же заключается в том, что эта дорога либо малолюдна, либо на ней орудуют разбойники, которые могут напасть на этого человека. Если же вы не считаете, что этот человек безопасен для вас, то вы не обязаны подвозить его. Например, если вы опасаетесь, что он может вероломно убить вас либо заставить изменить маршрут под угрозой применения силы, то вы не обязаны подвозить его, поскольку Пророк ﷺ сказал: «Нельзя причинять вред в общем, и нельзя при-

чинять вред в ответ» [Ибн Маджа, № 2340. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами', № 7517].

Таким образом, смысл хадиса побуждает нас оказывать помощь нашим единоверцам во всех случаях, а не только в том, который в качестве примера привёл Пророк ﷺ. Чем больше твой брат по вере нуждается в твоей помощи, тем лучше ему оказать эту помощь, и чем полезнее будет для него твоя помощь, тем она достойнее пред Аллахом.

Однако к этому виду помощи не относится тот случай, когда вы помогаете своему товарищу по учёбе во время экзамена, подсказывая ему правильный ответ. Наоборот, как говорят учёные, это заслуживает осуждения и является обманом доверия. Если вы поступите так, то поможете ему в порицаемом, а это недопустимо.

5. Хадис побуждает к произнесению благих слов, ибо в нём сказано: **«И доброе слово — садака»**. Клянусь Аллахом, нет таких слов, которые были бы лучше слов Великого и Всемогущего Аллаха, поэтому каждое слово в Коране — это садака.

Является ли слово благим, определяется и манерой его произношения, и формой, и местом, и прочими обстоятельствами. Так, если вы увидели какого-то человека и стали разговаривать с ним благими словами (например: «Мир вам!», «Дай Аллах вам долгую жизнь!», «Да сделает Аллах ваше утро добрым!» — и так далее), то эти слова будут благими при условии, что они не утомляют вашего собеседника, а если вы находитесь с ним некоторое время, произнося только эти слова, и они навевают на него скуку и утомление, то такие слова уже не будут благом. Всему должно быть своё место.

Самое же главное в том, что общее правило гласит: каждое благое слово — садака.

6. Убирать с дороги то, что причиняет вред, — садака. Верно и обратное: класть на дорогу то, что причиняет вред, — это преступление и грех. Из этих слов также следует важный вывод: если убирать с физического пути то, что причиняет людям вред, это *садака*, то убирать вредоносные преграды с духовного пути тем более важно. В последнем случае это происходит через разъяснение религиозных нововведений, порицаемых вещей и т. д. Осуждение и порицание таких безнравственных вещей, как распутство, гомосексуализм, распитие алкогольных напитков, курение и т. д., а также разъяснение их пагубности и греховности людям, дабы они не совершали их, — это *садака*. И убирать препятствие с духовного пути человека гораздо важнее, чем убирать препятствие с его физического пути. К устранению вреда с духовного пути относится и казнь проповедников нечестия, однако это уже относится не к нашей компетенции, а к делам руководителей мусульман.

7. Всё, что приближает к Великому и Всемогущему Аллаху, будь то дела поклонения или доброе отношение к Его творениям, — это садака. То, о чём упомянул Пророк ﷺ, это лишь частные примеры, иллюстрирующие это правило.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 27

Праведность и греховность

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » .

Ан-Наввас ибн Сам'ан, да будет доволен ими обоими Аллах, передал, что Пророк ﷺ сказал: *«Праведность — это благонравие, а греховное — это то, что теребит твою душу, и ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди»* [Муслим, № 2553].

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ ؟ قُلْتَ : نَعَمْ . فَقَالَ : اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ » .

Вабиса ибн Ма'бад رضي الله عنه передал: «Однажды я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ, намереваясь спросить его обо всём, что касается благочестия и греховного, не оставив ничего. Вокруг него в это время находилась группа мусульман, которая задавала ему вопросы. Тогда я стал перешагивать через них, и они сказали: “Эй, Вабиса, оставь в покое Посланника Аллаха!” — на что я ответил: “Отстаньте от меня и дайте мне подойти к нему, ибо, поистине, из всех людей для меня любезнее всего подойти именно к нему!” Услышав это, Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Отстаньте от Вабисы! Подойди сюда, Вабиса”, повторив эти слова два или три раза. И я приблизился к нему настолько, что смог сесть прямо перед ним. После этого он сказал: *“Ты пришёл, чтобы спросить о благочестии и греховном”*. Я ответил: “Да”. Он сказал: *“Обратись за суждением к своему сердцу и своей душе”*, — повторив эти слова трижды, — *“ибо благочестие есть то, в чём находит умиротворение душа и обретает спокойствие сердце, а греховное — это то, что теребит душу и волнуется грудь, даже если люди неоднократно сочтут тебя правым”*». [Ахмад, № 18006; ад-Дарими, № 2575. Хороший (хасан) согласно аль-Албани: Сахих ат-таргиб, № 1734].

[Первый из приведённых хадисов]

Под словом «праведность» здесь подразумевается то, о чём упомянул Всевышний Аллах в Коране, сказав: «**Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности**» (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 2). В данном контексте праведность указывает на совершение блага.

Благонравие относится и к Аллаху, и к Его рабам. Что касается благонравия по отношению к Аллаху, то оно заключается в том, чтобы мусульманин принимал

шариатские законоположения, проявляя довольство и подчинение. Кроме того, человек ни на йоту не должен тяготиться шариатскими законоположениями и испытывать из-за них стеснение в душе. Поэтому если Аллах повелел вам совершать молитву, отдавать закят, соблюдать пост и т. д., то примите это с радостью.

К благонравию по отношению к Аллаху также относится то, что Он предопределил человеку. Человек не живёт в постоянной радости, ибо он огорчается из-за несчастий, постигающих его имущество, семью, его самого, общество. Однако всё, что происходит, предопределил Великий и Всемогущий Аллах. Поэтому проявлением благонравия к Аллаху будет выполнение того, что Он повелел, и удержание себя от того, что Он запретил.

Что же касается благонравия по отношению к людям, то, как мы уже разъяснили это в толковании одного из предыдущих хадисов, оно выражается в воздержании от вреда, проявлении щедрости, терпении при обидах и приветливом лице.

В этом состоит суть праведности в целом. Иногда же под словом «праведность» имеется в виду что-то конкретное: например, проявление справедливости к родителям, которое выражается в добром к ним отношении посредством оказания им материальной и физической помощи, почтения и других благодеяний.

? *Подразумевают ли слова Пророка ﷺ о праведности соответствующее отношение к родителям?*

Да, подразумевают, поскольку нет никаких сомнений в том, что проявление благонравия по отношению к родителям — это часть благонравия, заслуживающего похвалы, и каждый человек хвалит того, кто совершает это.

Что касается греховности, то это прямо противоположно праведности, ибо Всевышний Аллах сказал: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг в другу в греховном и посягательстве» (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 2).

? Что такое «греховное»?

«Греховное — это то, что тревожит твою душу», то есть то, что тревожит твою душу, и из-за чего ты теряешь покой, *«и ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди»*, потому что содеянное тобой заслуживает порицания и упреков. В результате это вызывает в тебе тревогу, и ты не желаешь, чтобы люди узнали о содеянном.

Слова Пророка ﷺ, в которых он дал определение греховности, относятся только к тем людям, чьи сердца чисты и здоровы. Именно по этой причине содеянный грех вызывает в их душах беспокойство, и они не желают, чтобы другие люди узнали о нём. Что же касается тех, кто погряз в грехах и вышел из повиновения Аллаху, то их сердца настолько очерствели, что они не только не обращают внимание на свои грехи, но даже, наоборот, зачастую хвастаются публично своими мерзкими и предосудительными поступками.

Таким образом, речь в этом хадисе идёт не о всех людях, а лишь о тех, кто обладает чистым, здоровым и непорочным сердцем. Такой человек тревожится из-за своего греха, даже если он не знал о греховности своего поступка до того, как он совершил его. Можно заметить, как он не находит себе места от беспокойства и не желает, чтобы о его грехе стало известно другим людям. Таков симптом, но не правило, то есть такова показательная реакция на грех в сердце верующего человека.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. У Пророка ﷺ был дар выражаться кратко по форме, но ёмко по смыслу, о чём свидетельствуют его слова: «Праведность — это благонравие».

2. Хадис побуждает к благонравию, ибо когда человек его проявляет, он пребывает в благочестии.

? *Противоречит ли благонравию проявление гнева ради Аллаха? То есть если ты разгневался на человека, нарушившего запреты Аллаха, и был строг с ним, то будет ли это противоречить благонравию и праведности?*

Это не только не противоречит благонравию, но даже, наоборот, является частью благонравия, поскольку цель твоего гнева состоит в воспитании человека и направлении его к истине, а это относится к благонравию. Поэтому Пророк ﷺ не мстил за себя лично, но если нарушался какой-либо запрет Великого и Всемогущего Аллаха, он был самым строгим среди людей [Бухари, № 3560; Муслим, № 2328].

3. Если верующий обладает чистым и здоровым сердцем, то грех тревожит его душу, даже если он раньше не знал, что это — грех. Содеянный проступок не даёт покоя верующему, ибо Пророк ﷺ, обращаясь к ан-Наввасу ибн Сам'ану, сказал: «Греховное — это то, что тербит твою душу». Поэтому если что-то тревожит душу человека и он сомневается, грех это или нет, то он должен отказаться от сомнительного, пока данный вопрос не прояснится, поскольку Пророк ﷺ сказал: «Оставь то, что внуша-

ет тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает» [Тирмизи, № 2518; ан-Наса'и, № 5711. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джами', № 3377, 3378]. Если тебе неизвестно о греховности чего-либо, то не осмеливайся приступать к нему, ибо тот, кто совершает неясное, находится на грани попадания в запретное, о чём достоверно передаётся от Пророка ﷺ [Бухари, № 52; Муслим, № 1599].

4. Верующий человек не желает, чтобы люди узнали о его грехах, ибо Пророк ﷺ сказал: *«... и ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди»*. Что же касается человека, погрязшего в своих грехах, то у него нет желания скрыть свои грехи от людей. Более того, среди этих грешников находятся такие, которые гордятся и хвастаются друг перед другом своими грехами. Как, например, нечестивцы, которые ездят в страны, где властвует разврат, а вино льётся рекой, после чего возвращаются и рассказывают, со сколькими женщинами они согрешили и сколько алкоголя выпили. У такого нечестивца всё наоборот: зло у него превращается в добро. Своей распущенностью он нарушает законы Великого и Всемогущего Аллаха, и подобных людей необходимо заставить каяться. Если же он откажется принести покаяние, то его следует казнить, потому что бахвальство грехами относится к величайшему насмехательству над религией Великого и Всемогущего Аллаха. Этот нечестивец хвастается тем, что Аллах называл мерзостью, как, например, прелюбодеяние, и хвалится распитием того, что проклял Пророк ﷺ, так куда же подевалась религия и вера у этого человека?! Если же ему воздадут по заслугам, то это удержит многих людей от совершения подобных дел. За помощью же мы обращаемся только к Аллаху!

[Второй приведённый хадис]

Высказывание Пророка ﷺ «*Ты пришёл, чтобы спросить о благочестии и греховном*» является повествовательным по форме, но вопросительным по смыслу, то есть оно означает: «Пришёл ли ты, чтобы спросить о благочестии и греховном?» В шариятских текстах довольно много повествовательных предложений, которые несут вопросительный смысл. Так, Всевышний Аллах сказал: «**Или стали бы они поклоняться богам земным?** [Разве] **те способны на воскрешение?**» (сура 21 «Аль-Анбийя'» = Пророки», аят 21). Слова «**те способны на воскрешение**» представляют собой вопросительное предложение, в котором опущена вопросительная частица, то есть этот аят означает: «Разве они воскрешают, из-за чего вы избрали эти божества для поклонения?» В результате, исходя из смысла данного аята, чтецу Корана не следует читать слитно: «...поклоняться богам земным; те способны на воскрешение». Необходимо читать: «**Или стали бы они поклоняться богам земным?**» — и после паузы: «**Те способны на воскрешение?**» — дабы было ясно значение аята. Если же прочесть обе части этого аята слитно, то слушающий может подумать, что божества способны воскрешать.

? *Откуда Пророк ﷺ мог знать, что этот человек пришёл спросить его именно о благочестии?*

О причинах каждого конкретного случая спрашивать не принято. Данный же случай касается лишь этого человека: возможно, что до Пророка ﷺ дошли известия, что Вабиса ибн Ма'бад расспрашивает людей о благочестии, и ког-

да тот пришёл к нему, он сказал: *«Ты пришёл, чтобы спросить о благочестии»*. Возможно также, что Посланник Аллаха узнал об этом из-за своей проницательности. Суть в том, что человеку очень трудно постичь истинные причины, действующие в каждом конкретном случае.

«Я ответил: “Да”. Он сказал: “Обратись за суждением к своему сердцу”» — то есть спроси своё сердце. Использованный в хадисе глагол *истафта* буквально означает 'обратись за фетвой'. В данном случае под этим словом подразумевается сообщение (*хабар*), потому что слово «фетва» означает сообщение о шариатском законоположении. Пророк же ﷺ перепоручил суждение об этом вопросе сердцу.

«Благочестие есть то, в чём находит умиротворение душа и обретает спокойствие сердце». Использованный в хадисе глагол *итма'анна* ('успокаиваться, чувствовать уверенность') означает *истакарра* ('утверждаться, упрочиваться'). Например, это же слово употреблено в следующем хадисе: *«И соверши поясной поклон, пока ты не почувствуешь спокойствие, пребывая в нём»* [Бухари, № 757; Муслим, № 397] — то есть пока ты не примешь устойчивое положение, находясь в поясном поклоне.

Поэтому то, в чём сердце уверено, чем оно довольное, к чему раскрылось и на чём успокоилось — равно как и душа, которая не говорит тебе выйти из этого, — это всё и есть благочестие, однако при условии, если человек обладает здоровым, чистым и правдивым сердцем. Что же касается нечестивца, то его сердце не обретает покой в благочестии, а его душа не находит в нём умиротворение, поэтому, как можно заметить, когда ему предстоит сделать что-то благочестивое, он вдруг теряет силы и пускается наутёк, как буд-

то за ним гонятся. Однако верующий, наоборот, обретает в своём сердце покой, а в своей душе — умиротворение, совершая благочестивые дела.

«Греховное — это то, что теребит душу» — то есть беспокоит её, *«...и волнует грудь»*, то есть сердце, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Благочестие есть то, в чём находит умиротворение душа и обретает спокойствие сердца»*.

«...даже если люди неоднократно сочтут тебя правым». Даже если люди несколько раз вынесут «фетву» — то есть суждение — в твою пользу, не принимай их слова. Пока сердце твоё не обретёт уверенность и спокойствие, не обращай внимание на их суждения.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Хадис показывает благонравие Пророка ﷺ, ибо он первым обратился к человеку, который пришёл задать вопрос, дабы тот не волновался и успокоился, сказав ему: *«Ты пришёл, чтобы спросить о благочестии и греховном»*.

2. Опускать вопросительную частицу, спрашивая о чём-либо, дозволено, однако содержащийся в хадисе довод относится не к шариатскому, а к языковому суждению.

3. Частица «да» употребляется для выражения утверждения на заданный вопрос. Поэтому слово «да», которое произнёс Вабиса رضي الله عنه, означает согласие, то есть: *«Да, я пришёл, чтобы спросить о благочестии»*. Следовательно, если человек употребит эту частицу при ответе на какой-либо вопрос, то она будет означать подтверждение того, о чём его спрашивают.

4. Обращаться к сердцу и душе дозволено, однако при условии, что тот, кто обращается к своему сердцу и душе, принадлежит к числу людей, твёрдо придерживающихся прямого пути. Великий и Всемогущий Аллах поддерживает того, кто по настоящему искренен и чистосердечен, ибо Аллаху известно об этом.

Суфии и подобные им люди приводят этот хадис в качестве доказательства того, что вкус может служить шариатским доводом, к которому следует обращаться, ибо Пророк ﷺ сказал: **«Обратись за суждением к своему сердцу»**. Поэтому они считают, что то, с чем согласно сердцу, и есть благочестие. На их «доказательство» можно ответить по-разному. Во-первых, это невозможно, поскольку Всевышний Аллах осудил тех людей, которые узаконили в религии то, на что не было Его дозволения. А то, что осудил Аллах, никак не может быть истинной, ибо это просто невозможно. Во-вторых, человек, к которому были обращены слова Пророка ﷺ, был сподвижником, который стремился к выполнению Шариата. Великий и Всемогущий Аллах поддерживает таких людей и наставляет их сердца, пока они не обретут спокойствие в том, что действительно любит Аллах.

5. Человеку не следует обольщаться решениями людей в свою пользу, особенно если душа его неспокойна.

? Многие люди обращаются за фетвой к учёному или искателю шариатского знания, и тот выносит для них фетву, после чего человека, задавшего вопрос, охватывают сомнения и беспокойство. Может ли в таком случае человек обратиться за фетвой к другому учёному?

Не только может, но даже обязан задать свой вопрос другому учёному, если испытывает колебания из-за ответа первого учёного.

6. Опора в Шариате — это доводы из Корана и Сунны, а не то, что получило широкую известность среди людей. Дело в том, что среди людей может быть известно о некоей вещи, на основании которой они вынесут ошибочное суждение, поэтому фетвы должны выноситься только на основании шариатского довода.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 28

О повиновении и неуклонном следовании Сунне

عَنْ أَبِي نَجِيحٍ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! كَأَنَّهَُا مَوْعِظَةُ مُودَعٍ فَأَوْصِنَا ، قَالَ : أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، عَصُوا عَلَيَّاهُا بِالتَّوَّاجِدِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ . »

Абу Наджих аль-‘Ирбад ибн Сарийа رضي الله عنه передал: «[Однажды] Посланник Аллаха ﷺ обратился к нам с увещанием, от которого сердца наши испытали 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 Великого и Всемогущего Аллаха, слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб! По истине, тот из вас, кто проживёт [долго], увидит много раздоров, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путём, вцепившись в неё зубами. И тщательно избегайте новшеств в делах [религии], ибо каждое новшество — это ересь, а каждая ересь — это заблуждение”**» [Абу Давуд, № 4607; Тирмизи, № 2676. Хороший достоверный (хасан сахих) согласно ат-Тирмизи, достоверный (сахих) согласно аль-Албани: Сахих аль-джамий, № 2549].

«[Однажды] Посланник Аллаха ﷺ обратился к нам с увещанием». Увещание — это напоминание о том, что смягчает сердца, будь то побуждение к чему-то или предостережение от чего-либо. Иногда Пророк ﷺ обращался к своим сподвижникам с увещаниями.

«...от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слёзы» — то есть от которого устрошились сердца, о чём сказал Всевышний: «Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха» (сура 8 «Аль-Анфаль» = Трофеи», аят 2) — и сподвижники заплакали.

«И мы сказали: “О Посланник Аллаха, это похоже на увещание прощающегося...”» — то есть данное увещание похоже на увещание прощающегося, ибо оно оказало сильное воздействие на сподвижников из-за формы произнесения, темы и внешнего вида увещателя. Даже мы в наше время, слушая живую проповедника, смягчаемся сердцами, испытываем страх и плачем, однако когда человек слушает аудиозапись, она не оказывает на него такого же вли-

яния. Дело в том, что воздействие, которое оказывает увещатель на слушателей, имеет свои причины — например, тема назидания, состояние увещателя, его переживания и эмоции.

«Вот моё наставление вам: бойтесь Великого и Всемогущего Аллаха». Это наставление взято из слов Всевышнего: *«Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха»* (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 131). Посему богобоязненность — это самое главное.

Богобоязненность (*таква*) — это повиновение Аллаху через исполнение Его велений и запретов согласно знанию и твёрдому убеждению. Поэтому некоторые учёные истолковывали богобоязненность следующим образом: это когда ты поклоняешься Аллаху, надеясь на Его награду, и причина этого — свет от Аллаха, и отказываешься от того, что запретил Аллах, страшись Его наказания, и причина этого — свет от Аллаха.

Другие же учёные цитировали на эту тему такие строки:

Оставь как малые грехи, так и большие,
ибо в этом и есть богобоязненность!
Поступай подобно тому, кто,
идя по земле с колючками,
боится на них наступить!
Не относись небрежно к малому прегрешению,
ведь горы состоят из камешков!

«Слушайте и повинуйтесь» — здесь имеется в виду подчинение правителю мусульман, в пользу этого толкования свидетельствует и продолжение хадиса: *«...даже если повелевать вами будет раб!»* — то есть даже если вашим правителем станет невольник.

Слова *«Слушайте и повинуйтесь»* означают следующее: вам надлежит слушать правителя, когда он говорит, и повиноваться ему, когда он приказывает. С дозволения Аллаха этот важный вопрос будет разъяснён подробнее в разделе «Полезные выводы», здесь же обратите внимание на то, что Пророк ﷺ призывает слушать правителя и повиноваться ему сразу же после упоминания о богобоязненности, хотя подчинение правителям и так является частью богобоязненности. Дело в том, что Пророк ﷺ специально выделил этот вопрос в силу его чрезвычайной важности и огромной опасности, которую таит в себе нарушение этого веления.

«Поистине, тот из вас, кто проживёт [долго], увидит много раздоров», то есть тот, у кого жизнь окажется длинной, непременно станет свидетелем разногласий в вероубеждении (*'акида*), расхождений в делах (*'амаль*) и отклонений от пророческого пути (*манхадж*). И это действительно произошло. Прожившие долгую жизнь сподвижники, да будет доволен ими Аллах, увидели такие раздоры, смуты и проявления зла, которые они даже не могли представить.

Затем Пророк ﷺ указал людям на то, чего им следует придерживаться при появлении этих раздоров и разногласий, сказав: *«Вам следует придерживаться моей Сунны»*, то есть обяжите себя моей Сунной, не вносите в религию Великого и Всемогущего Аллаха то, что к ней не относится, и не выходите за границы Его Шариата. Под Сунной здесь подразумевается путь, которым следовал Пророк ﷺ.

«...и сунны праведных халифов», то есть правителей, ставших преемниками Посланника Аллаха ﷺ во главе мусульманской общины после его смерти. И предводитель их — правдивейший Абу Бакр ас-Сыддик رضي الله عنه.

Абу Бакр ас-Сыддик رضي الله عنه — первый халиф этой общины. Посланник Аллаха ﷺ недвусмысленно намекал

на его преемничество после своей смерти, поручая ему такие дела, которые указывают на то, что халифом после него должен был стать Абу Бакр.

В качестве подтверждения можно привести следующие примеры. Когда одна женщина спросила о чём-то Посланника Аллаха ﷺ, он велел ей прийти к нему во второй раз, а на её вопрос: «О Посланник Аллаха, скажи, а если я приду и не найду тебя?» — он ответил: *«Если не найдёшь меня, иди к Абу Бакру!»* [Бухари, № 3659; Муслим, № 2386]. Кроме того, Пророк ﷺ сказал: *«Аллах, Его посланник и верующие отвергнут [любого, кто будет притязать на власть], кроме Абу Бакра»* [Бухари, № 5666; Муслим, № 2387]. Также Посланник Аллаха велел запереть все двери, примыкавшие к мечети Пророка, кроме двери Абу Бакра [Бухари, № 466; Муслим, № 2382]. Когда Пророк ﷺ заболел, он назначил Абу Бакра руководителем коллективной молитвы мусульман [Бухари, № 678; Муслим, № 420], а это представляет собой малое руководство и указывает на то, что он примет на себя и большое руководство делами исламской общины. Помимо этого Пророк ﷺ поручил Абу Бакру возглавить паломников в девятый год после хиджры, поставив его вместо себя. Таким образом на халифат Абу Бакра указывают слова и действия Пророка ﷺ, причём их степень почти достигает степени непреложной истины.

Затем к числу праведных халифов, упомянутых в хадисе, относится 'Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه, поскольку из всех людей он был самым достойным кандидатом в преемники Абу Бакра رضي الله عنه. Они оба были сподвижниками Посланника Аллаха ﷺ, и о них он часто говорил: *«Отправились я, Абу Бакр и 'Умар»* — или: *«Пришли я, Абу Бакр и 'Умар»*. Поэтому Абу Бакр رضي الله عنه посчитал, что больше всех право на халифат имеет 'Умар رضي الله عنه.

Халифат 'Умара رضي الله عنه является законным согласно Шариату, поскольку власть к нему перешла от пре-

дыдущего халифа. Затем халифом стал ‘Усман رضي الله عنه, который был избран на эту должность известным советом виднейших сподвижников, созванным ‘Умаром رضي الله عنه, а затем халифом стал ‘Али رضي الله عنه. Именно эти четыре человека и являются праведными халифами, о которых говорится в хадисе, в чём нет никаких сомнений.

Слова *«ведомые правильным путём»* подтверждают определение *«праведные халифы»*, поскольку если халифы были охарактеризованы словом «праведный», то из этого непременно следует, что они шли по правильному пути, ибо невозможно быть праведным, кроме как следуя истине. Таким образом, слова *«ведомых правильным путём»* высказаны не в качестве предосторожности, а в качестве подтверждения и разъяснения причины, то есть халифы являются праведными потому, что они ведомы правильным путём.

«...вцепившись в неё зубами», то есть ни в чём не отступая от моей Сунны и сунны праведных халифов. Разумеется, Сунна не является плотью, в которую можно вонзить зубы, потому что она съедобна, — это выражение использовано для того, чтобы указать на необходимость твёрдо следовать Сунне. Иными словами, человек так сильно должен придерживаться Сунны, словно он вцепился в неё своими клыками.

«И полностью избегайте...» Обратите внимание, что после побуждения неуклонно следовать Сунне сразу же идёт предостережение от религиозных нововведений!

«И тщательно избегайте новшеств в делах [религии]», то есть сторонитесь таких дел. Под делами здесь подразумеваются новшества, относящиеся к религиозным, а не мирским делам, ведь в быту есть как полезные новшества, несущие в себе благо, так и вредные новшества, несущие в себе зло. Что же касается новшеств в делах религии, то все они — зло, и Пророк ﷺ сказал: *«Каждое новшество — это ересь»*.

Каждое религиозное новшество названо ересью потому, что оно представляет собой отклонение, которое было выдуманно и возникло на пустом месте.

«А всякая ересь — это заблуждение», то есть всякое нововведение в религии Великого и Всемогущего Аллаха есть заблуждение.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Согласно Шариату, обращаться с увещаниями дозволено, однако их следует произносить в надлежащем месте и не слишком часто, дабы не навредить людям скуку, из-за которой они устанут и не будут способны воспринимать слова увещателя. Если наскучить людям своими увещаниями, то их энтузиазм угаснет, и они станут уклоняться от присутствия на проповедях. Поэтому Пророк ﷺ обращался к своим сподвижникам с увещаниями лишь время от времени [Бухари, № 68; Муслим, № 2821], а некоторые сподвижники увещали своих товарищей по четвергам [Бухари, № 70], то есть раз в неделю.

2. Проповедник, обращающийся к людям с увещаниями, должен тщательно подбирать слова и выражения, дабы его назидания оказывали глубокое воздействие на людей и соответствовали теме увещания. Так, если он обращается к людям с призывом принять участие в джихаде и тому подобных делах, то его увещание должно вызвать в них пыл и стремление к этому, а если он побуждает людей совершать побольше благодеяний для будущей жизни, то его увещание должно быть направлено на смягчение их сердец.

3. Если увещание действительно было красноречиво и дошло до сердец слушателей, то оно непременно

но окажет на них воздействие, ибо сподвижник, передавший этот хадис, сказал: «Посланник Аллаха ﷺ обратился к нам с увещанием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слёзы».

4. Если сердце устрашилось от увещания, то из глаз потекут слёзы, а если оно очерствело (я прошу Великого и Всемогущего Аллаха уберечь нас от чёрствости сердец!), то глаза не наполнятся слезами.

5. Обычно увещание прощающегося отличается проникновенностью и сильно воздействует на людей, поскольку тому, кто прощается, не столь долго осталось жить в этом мире, чтобы у него была возможность обратиться к окружающим его людям с ещё одним увещанием. Поэтому прощающийся произносит животрепещущее и трогательное наставление, которое люди будут помнить после его смерти, что подтверждают слова сподвижников, которые сказали, что увещание Пророка ﷺ «похоже на увещание прощающегося».

6. Обращаться к обладателю шариатского знания с просьбой о наставлении дозволено, что следует из слов сподвижников: «Так дай же нам наставление!»

? *Необходимо ли наличие причины для обращения с просьбой о наставлении?*

Наиболее очевидным представляется мнение, что такая причина должна быть. Иными словами, вам не следует говорить: «Дай мне наставление!» — всякий раз, когда повстречаете кого-то, ибо, насколько можно судить внешне, это противоречит руководству сподвижни-

ков. Если же такая причина есть — например, когда какой-нибудь человек поднялся, обратился к людям с увещанием, разъяснил им что-то — то вам можно сказать: «Дай нам наставление!» А без причины этого делать не следует. К наличию причины относится и предстоящая поездка. Например, если человек, намеревающийся отправиться в путь, скажет учёному: «Дай мне наставление!» — то с точки зрения Шариата это будет законно.

7. Самое главное, что следует завещать рабам Аллаха, — это богобоязненность, ибо Пророк ﷺ сказал: «Вот моё наставление вам: бойтесь Великого и Всемогущего Аллаха!»

8. Хадис показывает достоинство богобоязненности, а это самая важная, главная и первейшая вещь, которую завещают рабам Аллаха.

9. Пророк ﷺ завещал слушать правителей и повиноваться им. Это обязанность мусульман согласно Корану и Сунне. Так, Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим властью среди вас!» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 59). Таким образом, повиновение правителям Аллах поставил на третье место. Причём глагол «повинуйтесь» не был употреблён перед словами «обладающим властью среди вас», поскольку повиновение правителям подчинено повиновению Всевышнему Аллаху и Его посланнику и следует за ними. Поэтому если обладатель власти прикажет послушаться Великого и Всемогущего Аллаха, то не следует ни слушать его, ни повиноваться ему.

Очевидный смысл хадиса указывает на обязанность слушать правителя и повиноваться ему, даже если он сам ослушивается Великого и Всемогущего Аллаха, но не приказывает этого тебе, что также подтверждается другим хадисом, в котором Пророк ﷺ сказал: **«Слушай и повинуйся, даже если он избил тебя и отобрал твоё имущество!»** [Муслим, № 1847]. А ведь избивание человека и конфискация его имущества без шариатской причины, несомненно, является грехом. Поэтому человеку нельзя говорить представителю власти: «Я не буду повиноваться тебе, пока ты не будешь повиноваться Аллаху!» Так говорить строго запрещено (*харам*). Наоборот, человек должен повиноваться правителю, даже если тот не повинуется своему Господу.

Если же правитель приказывает тебе что-либо греховное, то не следует ни слушать, ни повиноваться, поскольку у обладателей власти и у их паствы есть Один Господь, Которому все они должны подчиняться. Поэтому любому, кто прикажет нам ослушаться Аллаха, мы скажем: «Не следует слушать и повиноваться тогда, когда велят нечто греховное».

10. Правление раба законно, ибо Пророк ﷺ сказал: **«... даже если повелевать вами будет раб!»**

? Следует ли повиноваться правителю во всех делах или же только в тех, которые связаны с властью?

Второе, то есть ему следует повиноваться только в том, что касается власти и управления делами людей. Так, например, если правитель скажет вам: «Сегодня принимай пищу лишь два раза!» — и тому подобные вещи, то вы не обя-

заны соглашаться с ним. Однако не следует выражать это несогласие публично, поскольку открытое неповиновение правителю может настроить людей против него.

11. Повиноваться наместникам правителя обязательно, даже если нет самого верховного правителя (султан), ибо Пророк ﷺ сказал: «...*даже если повелевать вами будет...*». Как известно, с давних пор мусульманская община управлялась халифами, которые были верховными правителями, а также представителями власти на местах. Поэтому если обязательным является повиновение наместнику правителя, то тем более это касается самого верховного правителя.

? *Если люди выбрали себе руководителя на время поездки, то должны ли они ему повиноваться?*

Да, они обязаны ему повиноваться, находясь в пути, а иначе его назначение руководителем поездки было бы бессмысленно и бесполезно. Однако подчинение ему ограничивается лишь вопросами, связанными с поездкой. Но даже в том, что не касается поездки, нельзя выражать открытое неповиновение руководителю. Например, если руководитель поездки скажет: «Сегодня все должны надеть на себя две одежды, потому что ожидается холодная погода», то повиноваться ему необязательно, однако и проявлять своё неповиновение ему прилюдно нельзя. Иными словами, ему нельзя говорить: «А я не надену две одежды», потому что даже простой отказ повиноваться тем, кто наделён властью, представляет собой грех.

12. Хадис наглядно подтверждает одно из свидетельств пророчества Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Поистине, тот из вас, кто проживёт [долго], увидит много раздоров» — впоследствии случилось именно так, как сообщил Пророк ﷺ.

? Можем ли мы применять это выражение к каждой эпохе, то есть говорить: «Поистине, тот из вас, кто проживёт долго, увидит много раздоров»?

Мы не можем применять эти слова к каждой эпохе, однако реальность такова, что тот, кто прожил долго, действительно увидел много разногласий. Раньше люди были единой общиной и единой партией, и в их время не было раскола и разделения. Однако затем их единство нарушилось.

В нашей стране, например, люди подчинялись своим правителям и их наместникам до такой степени, что если человек приходил с тем, с кем у него была тяжба, к судье, считая себя правым, а судья выносил решение не в его пользу, то он уходил умиротворённым и со спокойным сердцем. Если же его кто-то спрашивал: «Что с тобой, ведь тот, с кем у тебя была тяжба, победил тебя в суде?» — то он отвечал: «Не судья, так Всевышний возместит мне это». В наше же время всё стало наоборот. Если против тяжущейся стороны было вынесено судебное решение, то, даже если оно было справедливым, он начинает заниматься волокитой и подавать апелляции в вышестоящие судебные инстанции, хотя ему известно, что он не прав и грешит против истины. Единственная цель, которую он преследует, — нанести ущерб своему товарищу. Иными словами, сегодня среди людей произошёл раскол.

Или, например, попробуйте подсчитать все идеологии, которых сегодня придерживаются люди, — вы сойдёте со счёта: у одних в идеях присутствуют элементы атеизма, у других — что-то менее тяжкое, одни оправдывают в своих понятиях безнравственность, а другие — не столь радикальны в этом вопросе.

13. При возникновении раздоров и разногласий необходимо следовать Сунне Пророка ﷺ, ибо Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Вам следует придерживаться моей Сунны»*. Разумеется, придерживаться Сунны необходимо при всех обстоятельствах, но особенно, как подчёркивается в хадисе, при наличии раскола.

14. Человек должен изучать Сунну Пророка ﷺ. Это объясняется тем, что невозможно придерживаться Сунны, предварительно не познав её. Сначала — знание Сунны, а затем следование ей.

15. Необходимо следовать и сунне праведных халифов, о чём говорится в словах Пророка ﷺ. Поэтому то, что установили в качестве сунны праведные халифы, считается и Сунной Пророка ﷺ, поскольку он одобрил это. Вывод о подобном одобрении следует из наставления Пророка ﷺ придерживаться сунны праведных халифов.

Исходя из этого, мы понимаем, что глупы те, которые заявляют о своём следовании Сунне, хотя сами же её и отвергают. Например, эти люди говорят: «Произнесение первого азана на пятничную молитву — это религиозное нововведение, потому что он не был известен во времена Пророка ﷺ и относится к сунне ‘Усмана ﷺ». В ответ их следует спросить: «А что тогда делать с сунной ‘Усмана: проигнорировать её или всё

же принять, если она не противоречит Сунне Посланника ﷺ?» Конечно же, принять, поскольку нет никакого сомнения, что введение первого азана в пятницу ‘Усманом нисколько не противоречит Посланнику ﷺ, ибо причина, из-за которой ‘Усман велел произносить первый азан, не существовала во времена Пророка ﷺ. При Посланнике Аллаха ﷺ Медина представляла собой небольшой компактный город, и в произнесении первого азана необходимости не было. Однако в эпоху ‘Усмана ﷺ Медина разрослась, а число её жителей многократно увеличилось, причём некоторые из них стали проявлять небрежность, поэтому появилась острая необходимость в ещё одном азане, произносимом до азана, возглашаемого, когда имам приходит для чтения проповеди. То, что сделал ‘Усман ﷺ, правильно и соответствует Сунне Пророка ﷺ. Кроме того, у поступка ‘Усмана есть основа и в Сунне Посланника ﷺ: во время месяца рамадан Биляль и Ибн Умм Мактум, да будет доволен ими обоими Аллах, также произносили два азана. Сначала Биляль ﷺ произносил азан до рассвета, и Пророк ﷺ разъяснил, что этот азан предназначен не для призыва на рассветный намаз, а для пробуждения спящего и оповещения совершающего дополнительную ночную молитву, чтобы они успели принять предрассветную пищу, а уже с наступлением зари азан возглашал Ибн Умм Мактум [Бухари, № 622; Муслим, № 1093]. ‘Усман ﷺ поступил аналогичным образом: он добавил первый азан, чтобы люди вовремя приходили в мечеть из отдалённых мест Медины и успели подготовиться к пятничной молитве. Таким образом, первый азан в пятницу соответствует Сунне по двум причинам: во-первых, Пророк ﷺ велел следовать сунне праведных халифов, и мнение ‘Усмана ﷺ лучше нашего, во-вторых, поступок ‘Усмана имеет основу в самой Сунне Пророка ﷺ.

16. Если в мусульманской общине увеличится число партий, то не примыкайте ни к одной из них!

С давних пор стали появляться различные группы людей: сначала хариджиты, му‘тазилиты, джахмиты и рафидиты, а в последнее время — ихваны, салафиты, таблиги и т. п. Оставьте все эти группировки в стороне и придерживайтесь первоосновы, которая состоит в том, к чему направил Пророк ﷺ, сказав: *«Вам следует придерживаться моей Сунны и сунны праведных халифов!»* Поэтому нет никаких сомнений, что мазхабом всех мусульман должен быть мазхаб праведных предшественников (*саяф салих*), а не принадлежность к определённой партии, именующей себя салафитами. Мазхабом всей мусульманской общины должен быть мазхаб праведных предшественников, а не вступление в партию так называемых салафитов. Есть путь праведных предшественников, а есть партия, именующая себя салафитами. При этом следовать необходимо за праведными предшественниками, хотя братья-салафиты и стоят ближе к истине, чем любая другая группа. Однако их проблема, как и проблема других партий, состоит в том, что некоторые из этих групп обвиняют друг друга в заблуждении, религиозных нововведениях и нечестии. Мы ни в коей мере не осуждаем подобные обвинения, если какая-то группа действительно заслуживает их, однако мы осуждаем метод, которым они исправляют эти религиозные нововведения. Лидеры этих группировок должны собраться и сказать: «У нас есть Книга Великого и Всемогущего Аллаха и Сунна Его Посланника, так обратимся же за суждением к ним, а не к личному мнению и пристрастиям и не к такой-то или такой-то личности, ибо каждый ошибается и оказывается правым, какого бы уровня ни достигли его знание и поклонение, но безупречна лишь исламская религия».

В этом хадисе Пророк ﷺ направил к прямому пути, следуя по которому человеку обретёт спасение. Поэтому необходимо следовать по пути благочестивых предшественников, придерживаясь Сунны Пророка ﷺ и сунны праведных халифов, ведомых прямым путём, а не примыкать к какой-то группировке.

17. Необходимо полностью и во всём следовать Сунне Пророка ﷺ и праведных халифов, поскольку Посланник Аллаха ﷺ, сказал: *«...вцепившись в неё зубами»*.

18. Необходимо остерегаться новшеств в делах, поскольку Пророк ﷺ использовал такое слово, которое в арабском языке означает предостережение от чего-либо. Однако в данном хадисе содержится предостережение от новшеств не во всех делах, а лишь в тех, которые относятся к религии. Что же касается мирских дел, то есть новшества, которые востребованы, и есть новшества, которые заслуживают порицания, — всё зависит от конечного результата. Например, современные виды вооружений, средства связи и коммуникаций — всё это является новшеством, которому не было аналога в прошлом, однако некоторые из этих изобретений несут пользу, а некоторые — вред, что зависит от конечного результата, к которому они приводят. Поэтому то, от чего Пророк ﷺ предостерёг в этом хадисе, относится лишь к новшествам в делах религии, будь то новшества в вероубеждении, высказываниях или деяниях. Каждое новшество в религии, каким бы малым или великим оно ни было, — это ересь, о чём сказал сам Пророк ﷺ.

? *Как тогда совместить это ясное, однозначное и всеохватывающее высказывание: «Каждое [религиозное] новшество — это ересь» — с други-*

ми словами Посланника ﷺ: «Кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю (сунна хасана) в исламе, тот получит свою награду за него, а также награду тех, кто станет поступать в соответствии с этим обычаем, вплоть до Дня Воскрешения» [Муслим, № 1017]?

На данный вопрос можно дать два ответа.

Первый ответ. В высказывании *«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе...»* подразумевается тот, кто первым возобновит деяние, которое уже есть в исламе, и оно вслед за ним будет повторено другими людьми. На это указывает контекст самого хадиса, ибо Пророк ﷺ произнёс эти слова после того, как призывал сподвижников сделать пожертвования в пользу группы бедняков, пришедших в Медину. Увидев их нищету, каждый сподвижник принёс то, что смог. Первым из тех, кто пришёл с пожертвованиями, был человек, который принёс такой тяжёлый кошель с серебром, что едва мог держать его в руке, и отдал его Пророку ﷺ. Тогда Посланник Аллаха ﷺ и сказал: *«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе, то он получит свою награду за него, а также награду тех, кто станет поступать в соответствии с этим обычаем, вплоть до Дня Воскрешения»* — то есть речь идёт о человеке, который возобновит деяние из числа обычаев Пророка (Сунна), а вовсе не о том, кто явится с каким-то новым обычаем. Нет, здесь имеется в виду именно возобновление деяния из Сунны, поскольку если человек возродит его, то тем самым он проложит путь для повторного совер-

шения этого деяния: за ним потянутся другие люди, которые последуют его примеру и станут делать то же самое, что первым сделал он.

Второй ответ. Высказывание *«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе...»* означает следующее: тот, кто проложит путь к достижению того, что уже было узаконено Шариатом прежде. Например, объединение сподвижниками всех записей Корана в одной свитке. Несомненно, это хороший обычай, поскольку его цель заключалась в том, чтобы предотвратить раскол среди мусульман и их взаимные обвинения в заблуждении. То же самое касается и собирания Сунны, её упорядочение и компоновка по разделам. Это хороший обычай, посредством которого достигается сохранение Сунны.

Таким образом, высказывание Пророка ﷺ *«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему обычаю в исламе...»* относится к средствам, которые позволяют достичь результата в делах, установленных Шариатом. Это объясняется тем, что, как известно, высказывания Пророка ﷺ не противоречат друг другу, и если бы перед всяким человеком или группой людей были распахнуты врата к выдумыванию в религии того, что к ней не относится, то исламская община развалилась бы на части и раскололась. А ведь Всевышний Аллах сказал: *«Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою религию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он сообщит им о том, что они совершали»* (6:159).

19. Все религиозные нововведения представляют собой заблуждения, и в них нет ничего из правиль-

ного руководства. Более того, религиозные новшества представляют собой чистое зло, даже если люди, выдумавшие их, считают их благими. Нет, они не являются ни благими, ни хорошими, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Каждая ересь — это заблуждение»*, не оговорив никакого исключения.

На основании этого становится очевидна ошибка тех, кто разделил религиозные нововведения на пять категорий или три категории. Такой человек неправ, потому что мы точно знаем, что самым сведущим из людей о Шариате Аллаха, самым искренним из творений по отношению к рабам Аллаха, самым красноречивым из созданий и самым правдивым из них был Посланник Аллаха ﷺ. Все эти четыре характеристики указывают на совершенство слов Пророка ﷺ. Так неужели после него может кто-то явиться и начать утверждать: *«Религиозное нововведение — это не заблуждение, ибо оно делится на пять категорий: благое, дозволенное, нежелательное, запрещённое и обязательное»?!*

Пречист Великий Аллах! Если бы не веление хорошо думать о тех учёных, которые об этом говорят, то данный вопрос стал бы чрезвычайно опасным, ибо как же можно то, что Пророк ﷺ назвал заблуждением, делить на хорошее и плохое?!

Поэтому о религиозном нововведении, которое кто-то выдумал и заявил, что оно хорошее, мы скажем одно из двух: либо это не религиозное нововведение, либо оно вовсе не хорошее.

В качестве примера можно привести высказывания, что к числу благих религиозных нововведений относится собирание Корана в один свиток, записывание хадисов, создание кружков для получения шариатского знания и т. д. На подобные утверждения мы ответим, что всё вышеперечисленное нельзя называть благим религиозным нововведением, ибо всё это действительно

благо, но не относится к религиозным нововведениям. Речь во всех этих случаях идёт о средствах достижения цели, предписанной Шариатом. Мы ведь не выдумываем какой-то свой вид поклонения. Однако нам было велено что-то в религии, и, когда мы увидели кратчайший путь к достижению нашей цели через совершение определённого дела, мы поступили в соответствии с ним. Надо различать средства и цели, поскольку всё вышеперечисленное, названное благими религиозными нововведениями, на самом деле не новшества в религии, а средства достижения цели, предписанной Шариатом.

Приведём другой пример. Есть группа людей, которая заявила, что микрофон, служащий для передачи голоса на расстояние, относится к таким новшествам, которыми нельзя пользоваться. Мы им ответим, что микрофон — это хорошее средство, ибо он позволяет достичь поставленной цели. Например, в своё время Пророк ﷺ выбрал для произнесения азана сподвижника с самым мощным голосом [Абу Давуд, № 499; Тирмизи, № 189; Ибн Маджа, № 706. Хороший согласно аль-Албани: Ирва', № 246], поскольку он мог донести призыв на молитву на максимальное расстояние. Кроме того, во время битвы при Хунайне Посланник Аллаха ﷺ велел 'Аббасу ؓ: «*О 'Аббас, призови [ко мне] тех, кто [давал клятву под деревом]!*» — поскольку тот обладал сильным голосом [Муслим, № 1775]. Таким образом, ещё во времена Пророка ﷺ была необходимость в звукоусилении, а микрофон как раз и представляет собой одно из средств, позволяющих этого достичь. Поэтому, когда громкоговорители были установлены в соборной мечети г. Унайза, а впервые это произошло во времена нашего шейха 'Абд-ар-Рахмана ас-Са'ди, да будет милостив к нему Аллах, то он сразу же произнёс на эту тему проповедь, в которой лестно отозвался об одном из благодетелей, по чьей инициативе это было сделано,

помимо прочего сказав: «Это милость Аллаха!» Истину изрёк шейх, ибо звукоусилители действительно относятся к милостям Аллаха, поскольку это средство достижения поставленной цели.

То же самое относится и к средствам коммуникации. В наши дни мы можем связаться по телефону с самыми дальними уголками мира, так неужели мы скажем, что использование телефона — это недозволенное новшество? Конечно же, нет, ибо телефон — это всего лишь средство, которое может нести в себе как благо, так и зло. Как бы там ни было, надо различать цель и средства её достижения.

? *Есть такие люди, которые выдумали слова поминания Аллаха и произносят их особым образом, говоря: «Наши сердца находят умиротворение в этом». Является ли их поступок хорошим нововведением?*

Нет, не является, поскольку они внесли в религию Аллаха то, что к ней не относится. Пророк ﷺ не поклонялся Великому и Всемогущему Аллаху подобным образом, так задумайтесь же над этим!

Исходя из всего вышеизложенного, нам следует сказать: мы услышали, уверовали и признали истинным, что каждое религиозное нововведение является заблуждением и что хороших новшеств в религии не существует. Мы свидетельствуем об этом, уверовав в истинность слов Посланника Аллаха ﷺ. Кроме того, о религиозном нововведении, которое кто-то назвал хорошим или благим, мы скажем одно из двух: либо это религиозное нововведение не является хорошим, хотя он и считает его хорошим, либо это вовсе не ре-

лигиозное нововведение. Третьего не дано, поскольку хороших религиозных нововведений не существует, и вера в это должна быть частью нашей 'акиды.

И невозможно, чтобы мы вели прения с приверженцами лживых убеждений, кроме как через этот путь, то есть говоря: «Каждое религиозное нововведение — это заблуждение».

? *А что вы тогда скажете о словах праведного халифа 'Умара ибн аль-Хаттаба رضي الله عنه, которые он произнёс, когда какие-то люди собрались вместе в рамадане для совершения дополнительной ночной молитвы позади имама? Ведь в одну из ночей рамадана 'Умар зашёл в мечеть и увидел, что люди молятся за одним имамом, после чего сказал: «Как прекрасно это новшество!» [Бухари, № 2010]. Разве он не назвал их поступок новшеством?*

Некоторые учёные ответили на этот вопрос тем, что в высказывании 'Умара под словом «новшество» подразумевается его языковое, а не шариатское значение. Однако подобный ответ не выдерживает критики, поскольку как можно утверждать о языковом значении слова «новшество», если люди уже совершали эту молитву вместе с Пророком?!

Поэтому правильным будет другой ответ: под словом «новшество» здесь подразумевается возобновление обычая совершать ночную молитву таравих под руководством имама, после того как её в таком виде уже не совершали. Дело в том, что первым, кто установил обычай совершать таравих во время рамадана, был Пророк ﷺ. Так, Посланник Аллаха ﷺ совершал со своими сподвиж-

никами таравих во время рамадана три ночи подряд, после чего он отказался от этого, опасаясь, что это будет вменено людям в обязанность [Бухари, № 924; Муслим, № 761]. Тогда люди стали приходить в мечеть и совершать дополнительную ночную молитву в рамадан по одному, по двое или по трое. Благодаря своей проницательности ‘Умар رضي الله عنه посчитал целесообразным вернуть людей к первоначальной Сунне, которая заключалась в том, чтобы объединить людей за одним имамом. В результате он собрал их вместе и назначил Тамима ад-Дари и Убаййя ибн Ка’ба, да будет доволен ими обоими Аллах, имамами, велел им обоим совершать вместе с людьми одиннадцать рака’атов [Ибн Абу Шейба. Мусаннаф, № 7671; Наса’и, № 4670; Муватта’, т. 1, с. 115. Достоверный согласно аль-Албани: Тамам, т. 1, с. 252], поскольку дополнительная ночная молитва Пророка ﷺ, ни в рамадан, ни в другой месяц не превышала одиннадцать рака’атов [Бухари, № 994; Муслим, № 736].

Поэтому в восклицании ‘Умара «Как прекрасно это новшество!» имеется в виду относительное новшество, иначе говоря, это было новшеством по сравнению с тем временем, когда таравих не совершался совместно, — в конце жизни Пророка ﷺ, во времена правления Абу Бакра ас-Сыддика رضي الله عنه и в начале халифата ‘Умара ибн аль-Хаттаба رضي الله عنه.

Во всех же остальных случаях мы говорим, что каждое религиозное нововведение — это заблуждение.

Что же касается самих заблуждений, относящихся к религиозным нововведениям, то они делятся на следующие категории: религиозные новшества, выво-

дящие человека из религии; религиозные новшества, позволяющие обвинить человека в нечестии; и религиозные новшества, в совершении которых у человека есть оправдание.

Однако даже несмотря на существование таких религиозных новшеств, в совершении которых у человека есть оправдание, их суть не перестаёт быть заблуждением. Оправдывается не само религиозное новшество, а человек, если это новшество исходит от него по причине неправильного истолкования шариатских текстов и благого намерения.

В качестве примера я приведу двух знатоков религии, которые по праву пользуются большим авторитетом среди мусульман: ан-Навави и Ибн Хаджар, да будет милостив к ним обоим Аллах.

Нет сомнений, что ан-Навави был искренним человеком и настоящим знатоком исламской религии. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что мусульмане приняли труды, составленные им: вряд ли вы найдёте хотя бы одну мечеть, где не читали бы его сборник хадисов «Сады праведных».

И несмотря на то, что его труды так популярны, а сам он, несомненно, был искренним мусульманином, этот учёный, да будет милостив к нему Аллах, ошибся в толковании аятов, относящихся к качествам Аллаха, пойдя в данном вопросе по пути истолковывающих. Возникает вопрос: можно ли считать его сторонником религиозных нововведений? Мы ответим: его мнение в этом вопросе — ересь, но он не становится из-за этого сторонником религиозных нововведений, потому что он толковал атрибуты Аллаха. А если человек, занимающийся толкованием, ошибётся, применив иджитхад, то он получит одну награду. Так разве же мы можем охарактеризовать его как сторонника религиозных нововведений и отвращать от него людей?!

На основании одних лишь слов о человеке не судят, ибо иногда случается так, что даже слова неверия не выводят его из ислама. Вспомните хадис о человеке, который ехал по пустыне на своей верблюдице, вырвавшейся и убежавшей от него со всеми съестными припасами и водой. Отчаявшись найти её, он пришёл к какому-то дереву и улёгся под ним в ожидании смерти. И когда он находился в таком положении, вдруг оказалось, что его верблюдица стоит рядом с ним, и тогда он взял её за поводья и в порыве радости воскликнул: «О Аллах, Ты — раб Мой, а я — твой Господь!» Слова, которые этот человек произнёс, представляют собой безусловное неверие, однако он не стал из-за них неверующим. Ведь Пророк ﷺ сказал: «**Он ошибся из-за охватившего его ликования**» [Муслим, № 2747].

? *Можно ли назвать неверующим человека, которого силой заставили произнести слова неверия или совершить действие, выводящее из ислама?*

Нет, нельзя. Его слова и деяния — неверие, однако сам человек, произнёсший слова неверия и совершивший неверие, не становится неверующим, потому что он сделал это по принуждению.

Вспомните хадис, в котором сообщается, что некий человек преступил пределы дозволенного, сказав своей семье: «Когда я умру, то сожгите моё тело и развейте мой прах над морем! Клянусь Аллахом, я приказываю вам сделать это для того, чтобы Аллах не смог подвергнуть меня такому наказанию, которому Он не подвергнет никого из обитателей миров!» [Бухари, № 3481; Муслим, № 2756]. Этот человек думал, что тем самым он спасётся от наказания Аллаха. Его слова указывают на сомнение во Всемогуще-

стве Аллаха, а сомнение в Мощи Аллаха — это неверие. Однако этот человек не стал неверующим. Великий и Всемогуший Аллах собрал его прах после смерти, а затем спросил его: «Зачем ты это сделал?» Тот сказал: «Из страха перед Тобой!» — и Аллах простил его.

Что касается второго знатока религии — Ибн Хаджара, да будет милостив к нему Аллах, — то, насколько мне известно, в вопросе качеств Аллаха он колебался: иногда он шёл по пути праведных предшественников, а иногда — по пути толкования, который, на наш взгляд, искажает качества Аллаха.

? *Можно ли нам умалять достоинство учёных, подобных этим двум знатокам религии?*

Ни в коем случае. Да, мы отвергаем ошибки этих двух учёных, но их ошибки — это одно, а их иджитхад — совершенно другое. Я затронул эту тему потому, что два-три года тому назад появилась группа молодых людей, которая подвергла жёстким нападкам ан-Навави и Ибн Хаджара и заявила, что необходимо сжечь их комментарии к хадисам — книги «Фатх Аль-Бари» и «Шарх Сахих Муслим». Я обращаюсь за защитой к Аллаху! Что может подтолкнуть человека к таким дерзким речам, кроме заблуждения, самообольщения и презрения к другим?!

Если человек совершил какое-то религиозное новшество, выводящее его из религии или позволяющее обвинить его в нечестии, то мы не считаем, что он неверующий или нечестивец, пока не приведём ему шариатский довод, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Твой

Господь не уничтожал селения, пока не отправлял в важнейшее из них посланника, который читал им Наши аяты. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками» (сура 28 «Аль-Касас = Рассказ», аят 59). Великий и Всемогуший Аллах также сказал: «Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника» (сура 17 «Аль-Исра' = Ночное путешествие», аят 15). Если бы человек обвинялся в неверии без предъявления довода, то он был бы наказан. Кроме того, Аллах сказал: «Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха» (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 165). И аятов на эту тему много.

Мы должны проявлять сдержанность и не спешить называть сторонником религиозных нововведений человека, у которого одно религиозное новшество приходится на тысячу поступков, соответствующих Сунне.

- ? *Правомерно ли относить ан-Навави, Ибн Хаджара и им подобных людей к аш'аритам из-за сходства их мнения с воззрениями аш'аритов в вопросе качеств Аллаха? Можно ли сказать, что оба этих учёных — аш'ариты?*

Нет, потому что у аш'аритов совершенно отдельный мазхаб, который отличается от других по многим вопросам: в вопросе имён и качеств Аллаха, определении имана, состоянии людей в последней жизни и т. д. Изучив мазхаб

аш'аритов, наш брат Сафар аль-Хавали⁵² написал об их отклонениях в вероубеждении прекрасную книгу. Это было вызвано тем, что многие люди ничего не смыслят в аш'аритском мазхабе, кроме того, что он противоречит воззрениям праведных предшественников в вопросе имён и качеств Аллаха. Это далеко не так, поскольку отклонения аш'аритов касаются и многих других вопросов.

Поэтому если какой-то человек по какому-то поводу скажет о качествах Аллаха нечто такое, что будет совпадать с аш'аритским мазхабом, мы не станем говорить, что он — аш'арит. Задумайтесь: если некий человек, придерживающийся ханбалитского мазхаба, по какому-то вопросу выберет мнение шафиитского мазхаба, то станет ли он из-за этого шафиитом? Конечно же, нет! Посему обращайтесь внимание на эти тонкие вопросы, не спешите со своими суждениями и не проявляйте небрежения, позволяя себе злословить о бывших и нынешних учёных, потому что хула против учёного — это поклёп не только на его личность, но также на то шариатское знание, которое он донёс. Дело в том, что если люди будут плохо думать об учёном, то они не примут его слова, относящиеся к Шариату Аллаха, в результате чего возникнет ещё большее бедствие, затрагивающее Шариат.

В будущем вы повстречаете людей, которые идут по этому постыдному пути, так дайте же им

52 Эта похвала шейха Ибн аль-'Усаймина была произнесена до того, как Сафар аль-Хавали и его сторонники выдумали то, за что заслужили порицание учёных. Вместе с тем это вовсе не мешает признать заслуги Сафара аль-Хавали в написании хорошей книги на упомянутую тему.

искренний совет прекратить свои досужие разговоры об учёных. Когда вы обнаружите в своей среде того, чей язык развязан и очерняет учёных, то остановите такого человека, предостерегите его и скажите: «Побойся Аллаха! Это не прибавит тебе набожности! В чём польза от того, что ты говоришь: “Этот такой-то, а этот такой-то”? Лучше скажи: “Это мнение ошибочно в том-то и том-то”, не переходя на конкретные личности».

Да, иногда целесообразно назвать имя учёного, который ошибся, ибо не всякий человек, услышав об ошибочном мнении, поймёт, кто это мнение высказал. Однако делается это лишь для того, чтобы из-за авторитета учёного люди не попали в заблуждение. Поэтому упоминание имени учёного, который ошибся, дозволено лишь при вынужденных обстоятельствах. Во всех иных случаях главное — разъяснить ошибочность мнения, не называя учёного, ибо важнее всего, чтобы люди перестали следовать за неправильным мнением.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 29

Вершина ислама и его опора

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ ، قَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ الصَّوْمُ جُتَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ تَلَا : تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ . حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أَخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ : كَفَّ

عَلَيْكَ هَذَا . قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : تَكَلَّمْتَ أُمُّكَ ، يَا مُعَاذٍ ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ — أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟ « .

Му‘аз ибн Джабаль رضي الله عنه передал: «[Однажды] я сказал: “О Посланник Аллаха, сообщи мне о таком деле, которое позволит мне войти в Рай и удалит меня от Огня!” Он сказал: *“Ты спросил о великом [деле], но, поистине, оно будет лёгким для того, кому Аллах облегчит его: поклоняйся Аллаху и не придавай Ему ни в чём сотоварища, совершай молитву, выплачивай закят, постись во время рамадана и соверши хадж к Дому”*. Потом он сказал: *“Не указать ли тебе на врата блага? [Это] пост, [который является] щитом, и милостыня, которая тушит прегрешения подобно тому, как вода тушит огонь, и молитва человека глубокой ночью”*, — после чего прочитал: “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 сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали” (32:16–17). Потом он сказал: *“Не поведать ли тебе о самом главном деле, его столпе и его вершине?”* Я ответил: “Конечно, о Посланник Аллаха”. Он сказал: *“Самое главное — это ислам, опора его — молитва, а вершина его — джихад”*. Потом он сказал: *“Не поведать ли тебе о наиважнейшем из всего этого?”* Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха”. Тогда он взялся за свой язык и сказал: *“Придерживай его!”* Я сказал: “О Пророк Аллаха, раз-

ве с нас спросится за то, что мы говорим?» Он сказал: *«Да лишится тебя твоя мать, о Му‘аз! А разве будут ввергать людей лицами [в другой версии: носами] в Огонь за что-либо, кроме греховных вещей?!»*» [Тирмизи, № 2616. Достоверный (сахих) согласно аль-Албани: Сахих аль-джами‘, № 5136].

Чаяния и устремления сподвижников, да будет доволен ими Аллах, были высокими, ибо Му‘аз не сказал: «Сообщи мне о таком деле, которое позволит мне заработать десять, двадцать, тридцать наград» — и тому подобные вещи. Нет, он сказал: «Сообщи мне о таком деле, которое позволит мне войти в Рай и удалит меня от Огня!» — то есть чтобы это дело послужило причиной вхождения в Рай и отдаления от Ада. Пророк ﷺ ответил: *«Ты спросил о великом [деле]»*, и это, клянусь Аллахом, действительно великое дело, ибо речь идёт о цели всего жизненного пути человека: попасть в Рай, а не в Ад. Вхождение в Рай — это успех и спасение. Так, Великий и Всемогущий Аллах сказал: *«Кто будет удалён от Огня и введён в Рай, тот обретёт успех»* (сура 3 «Али ‘Имран = Семейство ‘Имрана», аят 185). Поэтому Пророк ﷺ назвал это дело великим, однако в любом случае хвала Аллаху!

«Но, поистине, оно будет лёгким для того, кому Аллах облегчит его». О Аллах, облегчи нам это, ведь Ты — Господь миров!

Истину изрёк Пророк ﷺ, ибо исламская религия основана на облегчении, о чём сказал Всевышний: *«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения»* (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 185), а также на великодушии, ибо, отправляя куда-либо своих сподвижников, Пророк неизменно говорил: *«Облегчайте, а не создавайте затруднения, радуйте [людей] добрыми вестями, а не внушайте отвращение*

[к исламу]!» [Бухари, № 6124; Муслим, № 1732] — а также: **«Вас отправляют для того, чтобы вы облегчали, а не создавали затруднения»** [Бухари, № 220]. Кроме того, Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Поистине, религия эта легка, но если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его»** [Бухари, № 39]. Ислам — лёгкая религия, но лишь для того, кому её облегчит Аллах.

Затем Пророк ﷺ пояснил свои слова, сказав: **«Поклоняйся Аллаху»** — то есть покорись Ему с любовью и возвеличиванием. Арабское слово «поклонение» имеет тот же корень, что и слово «проторённый» (*му'аббад*), как в выражении «проторённый путь» (*тарик му'аббад*), то есть ровная и проложенная дорога, пригодная для ходьбы.

Не поклоняйся Аллаху, думая, что тем самым ты оказываешь одолжение Аллаху, ибо о таких людях Всевышний сказал: **«Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: “Не попрекайте меня вашим обращением в ислам!”»** (сура 49 «Аль-Худжурат = Покои», аят 17). Подобные люди ошибаются. Они не оказали милость не только Аллаху, но даже и Посланнику Аллаха ﷺ. Посему поклоняйтесь Аллаху с любовью и возвеличиванием, из любви к Нему совершая дела повиновения и с целью возвеличивания Его избегая дел ослушания.

«...и не придавай Ему ни в чём сотоварища» — в чём бы то ни было, даже если речь идёт о пророках. Более того, сами пророки пришли для того, чтобы бороться с многобожием, поэтому никого не придавай Аллаху в сотоварищи: ни приближённого к Нему ангела, ни отправленного Им пророка. У поклонения есть свои условия, которые мы, с дозволения Аллаха, упомянем в разделе «Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса».

Далее Пророк ﷺ сказал: «*Совершай молитву, выплачивай закят, постись во время рамадана и соверши хадж к Дому*». Здесь перечислены пять столпов ислама, о которых говорилось в комментариях к предыдущим хадисам.

Затем он сказал: «*Не указать ли тебе на врата блага?*» — и здесь слово «врата» значит 'источники'. Слово *баб* (мн. ч. *абваб*) используется в арабском языке как в прямом значении: проём в стене или ограде, двери которого открываются для входа и выхода (то есть 'ворота; двери') — так и в переносном: 'глава, раздел; источник; разновидность, тема'. Поэтому учёные в своих трудах пишут: «Это глава о том-то и о том-то», а знатоки хадисов говорят: «Не передаётся ничего достоверного по этому поводу», употребляя данное слово.

Исходя из этого, словосочетание «врата блага» обозначает источники блага, хотя под словом «врата» также могут иметься в виду обычные ворота, используемые для входа и выхода.

На вопрос: «Не указать ли тебе на врата блага?» — ответ может быть только один: «Конечно!» — однако он не упомянут в хадисе, поскольку подобный ответ подразумевается сам собой.

Пророк ﷺ сказал: «*[Это] пост, [который является] щитом*», то есть средством защиты, которое оберегает своего обладателя как в этом мире, так и в последней жизни. В этом мире пост оберегает человека от страстей, которые запретны во время его соблюдения. Поэтому постящемуся запрещено отвечать тому, кто преступил в отношении него границы, тем же, даже если другой человек будет его ругать или обзывать. В ответ следует лишь сказать: «Я пощусь». Что же касается последней жизни, то пост будет щитом от Огня, защищая человека от Ада в День Воскрешения.

В шариатском значении слово «пост» означает поклонение Всевышнему Аллаху через воздержание от тех вещей, которые нарушают пост, от начала зари до захода солнца.

«Милостыня, которая тушит прегрешения подобно тому, как вода тушит огонь». Под словом «милостыня» (*садака*) подразумеваются все её виды, будь то обязательный закят или добровольные пожертвования, большое подаяние или малое. И она *«тушит прегрешения»*, то есть грехи людей, *«подобно тому, как вода тушит огонь»*. Нет сомнений, что вода тушит огонь, поэтому Пророк ﷺ сравнил абстрактное понятие, постигаемое разумом, с конкретным явлением физического мира, постигаемого чувствами.

«...и молитва человека глубокой ночью». Слово «молитва» имеет ту же грамматическую форму, что и слово «милостыня», а это означает, что молитва человека глубокой ночью также тушит прегрешения подобно воде. Словосочетание «глубокая ночь» означает середину ночи, ибо в хадисе использовано слово *джауф*, означающее 'полость, внутренность кого-л., чего-л.', как, например, в выражениях «грудная полость», «брюшная полость».

Затем Посланник Аллаха ﷺ прочитал: *«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 сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»* (сура 32 «Ас-Саджда = Земной поклон», аят 16–17).

«Они отрывают свои бока от постелей». Это описание касается верующих, то есть то, что он не спят.

«...взывая к своему Господу со страхом и надеждой». Когда они вспоминают о своих грехах, то испытывают страх, а когда они вспоминают о мило-

сти Аллаха, то испытывают надежду. Таким образом, верующие пребывают в состоянии между страхом и надеждой.

«...и расходуют из того, чем Мы их наделили». Предлог «из» здесь может иметь два значения: либо он указывает на частичность, и тогда данный аят будет означать 'и расходуют часть своего имущества', либо он выполняет разъяснительную функцию, и тогда данный аят будет означать: 'и расходуют то, чем их наделил Великий и Всемогуший Аллах, будь то малое количество или большое'.

Пророк ﷺ привёл этот аят как свидетельство достоинства дополнительной ночной молитвы, после чего сказал: «*Не поведать ли тебе о самом главном деле, его столпе и его вершине?*» — то есть перечислил три вещи, — и Му'аз ибн Джабаль ответил: «Конечно, о Посланник Аллаха».

Пророк ﷺ сказал: «*Самое главное — это ислам*». То есть в том, ради чего был сотворён человек, самое главное — ислам. Иными словами, человек должен быть мусульманином, то есть подчиниться Всевышнему Аллаху душой и телом — как сердцем, так и всеми прочими органами.

«*Опора его — молитва*». Опора ислама — молитвы. Под словом «молитва» подразумеваются пять ежедневных обязательных молитв, а слово «опора» обозначает шест, на котором укрепляется шатёр: если этот шест, этот столп убрать, то рухнет весь шатёр.

«*Вершина его — джихад*». Пророк ﷺ сказал, что джихад — вершина ислама, поскольку через джихад происходит возвышение религии. Под словом «джихад» подразумевается джихад на пути Великого и Всемогущего Аллаха. О том, какой джихад действительно представляет собой джихад на пути Аллаха, Пророк ﷺ разъяснил предельно ясно. Однажды его спро-

сили об одном человеке, который сражается из ярости⁵³, о другом человеке, который сражается ради того, чтобы люди говорили о его храбрости, и о третьем человеке, который сражается напоказ, после чего задали вопрос: «Кто же из них находится на пути Аллаха?» Пророк ﷺ ответил так: **«На пути Аллаха находится тот, кто сражается ради того, чтобы превыше всего было Слово Аллаха»**. В своём ответе Посланник Аллаха ﷺ не упомянул о троих людях, перечисленных в вопросе. Нет, он дал обобщающий ответ, сказав: **«На пути Аллаха находится тот, кто сражается ради того, чтобы превыше всего было Слово Аллаха»** [Бухари, № 123; Муслим, № 1904].

Потом посланник Аллаха ﷺ, сказал: **«Не поведать ли тебе о наиважнейшем из всего этого?»** Наиважнейшее в любом деле — это то, чем оно управляется. В данном случае подразумевается то, что управляет всеми перечисленными вещами. «Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха”. Тогда он взялся за свой язык и сказал: “Придерживай его!”» Пророк ﷺ взял себя за язык и сказал: **«Придерживай его!»** — то есть удерживай его от всякого рода пустословия. Мы уже разбирали на эту тему хадис, в котором сказано: **«Тот, кто уверовал в Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое либо молчит!»** То есть человеку следует произносить только благие слова.

Тогда Му‘аз сказал: «О Пророк Аллаха, разве с нас спросится за то, что мы говорим?» Это вопросительное предложение, которое означает: «Неужели с нас будет спрошено за то, что мы говорим?» Иными сло-

53 Как пояснил имам ан-Навави в своём комментарии к этому хадису, под словом «ярость» здесь подразумевается ревение, усердие и пыл в схватке за своих соплеменников.

вами, Му‘аз был удивлён: как такое может быть, что человека спросят за то, о чём он говорил?!

Для того чтобы ещё больше привлечь внимание Му‘аза к своему ответу и чтобы тот лучше уразумел его, Пророк ﷺ сказал: «Да лишится тебя твоя мать, о Му‘аз!» Арабы употребляют подобного рода выражения для привлечения внимания к последующим словам, а вовсе не в их буквальном значении. Некоторые же учёные сказали, что это предложение с подразумеваемой условной частью: «Да лишится тебя твоя мать, о Му‘аз, если ты не будешь придерживать свой язык!» Однако первое значение данного выражения более ясно и очевидно, то есть оно было использовано только для привлечения внимания. Поэтому Пророк ﷺ обратился к нему по имени, сказав: «О Му‘аз!»

«А разве будут ввергать людей лицами [в другой версии: ногами⁵⁴] в Огонь за что-либо, кроме клеветнических речей?!» — то есть кроме того урожая слов, который пожинают людские языки.

После того как Посланник Аллаха ﷺ произнёс это, Му‘аз ﷺ воздержался от дальнейших расспросов, осознав, что самое важное — удерживать собственный язык, ибо иногда язык произносит слова многобожия, иногда — неверия, иногда — непристойности, и так без конца.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, стремились к получению знаний. Поэтому они задавали Пророку ﷺ много вопросов относительно знания.

54 Это вызвано сомнением передатчика хадиса в использованном слове. — Авт.

? *Задавали ли сподвижники, да будет доволен ими Аллах, вопросы просто для того, чтобы узнать о шариатском законоположении, или же они задавали их для того, чтобы претворять полученные знания в жизнь?*

Второе. Сегодня же мы наблюдаем противоположную картину. Некоторые люди задают вопрос лишь для того, чтобы узнать о шариатском законоположении, а затем выбирают: если хотят — выполняют его, не хотят — не выполняют. Это грубая ошибка. Пусть целью получения вами знаний станет совершение дел в соответствии с ним, а не ознакомление с мнениями людей.

Поэтому зачастую можно видеть, как человек задаёт свой вопрос одному учёному, а потом, получив его ответ, идёт к другому, спрашивая то же самое, затем к третьему, четвёртому и т. д. Почему? Потому что он хочет не поступать в соответствии со знанием, а лишь узнать о нём. Это большая ошибка. Спрашивайте о шариатском знании лишь с одной целью — претворение его в жизнь!

2. Устремления Му‘аза ибн Джабала رضي الله عنه были возвышенны, ибо он спросил не о каких-то мирских делах, а о вопросах последней жизни, сказав: «О Посланник Аллаха, сообщи мне о таком деле, которое позволит мне войти в Рай и удалит меня от Огня!» Му‘аз رضي الله عنه был достоин стоять на столь высокой ступени, поскольку, во-первых, он был одним из тех сподвижников, который прекрасно разбирался в религии (*факих*), а во-вторых, Пророк ﷺ отправил его в Йемен в качестве проповедника ис-

лама, муфтия и судьи. Таким образом, он относился к числу тех сподвижников, да будет доволен ими Аллах, которые лучше всех разбирались в тонкостях религии.

3. Хадис подтверждает существование Рая и Ада. Вера в них является одним из шести столпов имана, которые подробно разбирались в комментариях к предыдущим хадисам.

4. Дела вводят человека в Рай и отдаляют его от Огня, поскольку Пророк ﷺ подтвердил это.

? *Как тогда совместить этот и прочие шаритские тексты, указывающие, что человек войдёт в Рай по причине своих дел, с другим хадисом Пророка ﷺ, в котором он сказал: «Никто не войдёт в Рай за свои дела»? Ведь когда его спросили: «Даже ты, о Посланник Аллаха?!» — он ответил: «Даже я, если только Аллах не покроет меня Своей милостью» [Бухари, № 5673; Муслим, № 2816].*

Учёные — знатоки исламской религии, врачи тел и сердец (да будет милостив к ним Аллах) отметили, что у частицы *би* (‘за, посредством, поскольку’) в арабском языке есть два значения: иногда она выражает причинно-следственные отношения (‘поскольку’), а иногда она используется в значении ‘взамен, вместо чего-л.’ Например, если вы скажете: «Я продал тебе эту книгу за один дирхем», то это будет означать обмен: в обмен на один дирхем я отдал тебе эту книгу в собственность. А если вы скажете:

«Я оказал тебе почёт за то, что ты оказал его мне», то это уже будет выражать причинно-следственную связь: поскольку ты оказал мне почёт, я оказал его и тебе. Учёные сказали, что слова Пророка ﷺ «Никто не войдёт в Рай за свои дела» означают, что никто не сможет попасть в Рай в обмен на свои дела, потому что если бы Великий и Всемогущий Аллах захотел обменивать дела Своих рабов и воздать за них, то всех этих дел не хватило бы даже для того, чтобы быть обменяемыми на одну милость Аллаха. В качестве примера приведу такую милость Аллаха, дарованную нам, как способность дышать. Настоящему осознать ценность этой великой милости могут лишь те, кто страдает одышкой. Расспросите астматиков об их мучениях! Здоровый же человек, который не страдает этой болезнью, даже не утруждает себя задуматься над этой великой милостью: он беспрепятственно дышит во время разговора, принятия пищи, и т. д., даже ничего при этом не ощущая!

Какие бы благие поступки вы ни совершали, вам никогда не удалось бы обменивать их на одну лишь эту милость, потому что она постоянна и не прекращается. Более того, если Аллах сподобил вас к совершению благодеяния, то это уже милость от Него, ибо Великий и Всемогущий Аллах лишил этой милости целые общины. Поэтому если бы милость Аллаха нуждалась в выражении благодарности и вы поблагодарили за неё, то это была бы ещё одна милость, которая нуждалась бы в выражении другой благодарности.

Как написал один поэт:

Коль скоро благодарность моя за милость Аллаха
тоже является милостью,
должно мне и на неё отвечать Ему благодарностью!
А как же иначе, ведь достичь благодарности
можно лишь по Его Милости,
даже если бы дни затянулись,
а жизнь текла в непрерывности!

5. Вопрос, который задал Му‘аз رضي الله عنه, — это великий вопрос, ибо по сути он содержит в себе тайну жизни и бытия. Ведь конечный итог каждого, кто появился на свет в этом мире, будь то люди или джинны, один: либо Рай, либо Ад. Именно поэтому данный вопрос велик.

6. Хотя то, о чём спросил Му‘аз, — это великое дело, оно будет лёгким для того, для кого его облегчил Аллах.

7. Необходимо, чтобы человек просил Всевышнего Аллаха об облегчении своих дел, как тех, что касаются религии, так и тех, что касаются мирских забот. Дело в том, что если Аллах не облегчит человеку его дела, то для него всё станет затруднительным.

8. Поклонение Аллаху уже включает в себе признание Посланника Аллаха ﷺ. Это подтверждается тем, что, перечислив пять столпов ислама: *«Поклоняйся Аллаху и не придавай Ему ни в чём со товарища, совершай молитву, выплачивай закят, постись во время рамадана и соверши хадж к Дому»*, Пророк ﷺ не упомянул о необходимости веры в свою посланническую миссию. Дело в том, что

невозможно, чтобы человек поклонялся своему Господу как-то иначе, чем посредством того, что установил Его пророк.

9. Самое важное дело и первейшая обязанность — поклонение одному лишь Аллаху, ни в чём не придавая Ему сотоварища, то есть единобожие (*таухид*).

10. Пророк ﷺ обладал выдающимися педагогическими качествами, ибо он сообщил спрашивающему больше, чем предполагает его вопрос. Об этом свидетельствуют его слова: «Не указать ли тебе на врата блага?» Такова была привычка Посланника Аллаха ﷺ: если возникала необходимость добавить к своему ответу нечто большее, то он это делал. В качестве примера приведём другой хадис. Когда люди спросили Пророка ﷺ о том, можно ли совершать ритуальное омовение водой из моря, — он ответил: **«Вода его чиста, а мертвечина его дозволена [для употребления в пищу]»** [Абу Давуд, № 83; Тирмизи, № 69; Наса'и, № 59; Ибн Маджа, № 386. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джамий', № 7048]. Ответ на вопрос содержится в словах: «Вода его чиста», а высказывание «мертвечина дозволена [для употребления в пищу]» — это уже дополнение. Поскольку люди, совершающие плавание по морю, нуждаются в пропитании, Пророк ﷺ разъяснил им, что морская мертвечина дозволена для употребления в пищу.

Некоторые люди упрекали шейха ислама Ибн Таймийю, да будет милостив к нему Аллах, в том, что когда его спрашивали о чём-то, он начинал разбирать и многие другие вопросы. Один из его учеников ответил на эти упрёки так: «Поистине, это исходит из его щедрости и великодушия в распространении исламских знаний», — после чего сослался в качестве примера

на вышеупомянутые слова Пророка ﷺ: «*Вода его чиста, а мертвечина его дозволена*» — ведь Посланника Аллаха ﷺ спросили только о совершении ритуального омовения морской водой.

11. Пост — это щит, и мы уже разъяснили значение этого выражения в комментарии к данному хадису. Следовательно, неполноценен пост того, для кого он не является щитом. Поэтому человеку запрещено совершать грехи во время поста.

? *Становятся ли грехи, совершённые во время поста, причиной его недействительности?*

Если речь идёт о деянии, которое запрещено конкретно во время поста, то оно нарушает пост, а если это обычный грех, то нет.

Пример 1. Постящемуся человеку запрещено принимать пищу и питьё, поэтому если он намеренно поест или выпьет что-то, то его пост нарушается.

Пример 2. Постящемуся и непостящемуся человеку запрещена хула (*гиба*), которая состоит в том, что «*ты говоришь о брате своём то, что не понравилось бы ему*» [Муслим, № 2589]. Если постящийся злословит о ком-то, то он берёт на себя грех за хулу, но из-за этого его пост не нарушается, поскольку данный запрет не связан конкретно с постом.

Этого правила придерживается большинство исламских учёных. Некоторые же из них сказали: «Если постящийся совершит что-то запретное, даже если это не связано с постом, то его пост нарушается». В качестве довода они привели хадис, в котором Пророк ﷺ ска-

зал: *«Если [во время поста] человек не прекратит лгать, поступать по лжи и делать глупости, то Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья»* [Бухари, № 1903]. Однако мнение большинства учёных является более правильным. В данном же хадисе Пророк ﷺ хотел разъяснить мудрость поста, а не указать на то, что ложь, поступки по лжи и глупости нарушают пост.

12. Милостыня тушит прегрешения. Эти слова побуждают делать пожертвования. И чем больше у вас грехов, тем чаще давайте милостыню, ибо она тушит прегрешения. О достоинстве это деяния сообщается и в других хадисах. Так, Пророк ﷺ сказал: *«Каждый человек [будет находиться] под тенью своей милостыни в День Воскрешения»* [Ахмад, №17333. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами', № 4510]. Кроме того, Пророк ﷺ сообщил: *«Семерых укроет Аллах под Своей Тенью в тот День, когда не будет иной тени, Кроме Его Тени: справедливого правителя...»* — и далее он перечислил другие категории людей, завершив перечисление так: *«...и человека, который раздавал милостыню, скрывая её до такой степени, что его левая рука не знала, сколько отдала правая»* [Бухари, № 660; Муслим, № 1031]. Смысл этого хадиса заключается в том, что в День Воскрешения не будет деревьев, пещер, гор или строений, под тенью которых люди могли бы укрыться, кроме Тени, которую сотворит Великий и Всемогуший Аллах и укроет в ней Своих рабов. Одни учёные говорили, что это будет Тень от Трона Аллаха, а другие — что это будет иная Тень. В любом случае самое главное состоит в том, что нельзя верить, будто эта Тень означает тень Самого Всевышнего Алла-

ха, ибо Аллах — Свет небес и земли, и завеса Его — также свет. Что же касается тени, то она предполагает наличие трёх вещей: то, от чего укрываются в тени, то, что отбрасывает тень, и сама тень. Выше всего из перечисленного находится то, от чего укрываются в тени. При этом невозможно, чтобы над Всевышним Аллахом было нечто такое, в результате чего Всевышний Аллах находился бы посередине между солнцем и рабами. Это абсолютно невозможно, ибо Аллах превышает всего. Подобные слова не являются толкованием, как говорят некоторые, поскольку наш ответ подтверждается с двух сторон.

Во-первых, толкование не запрещено, если на него указывает шариатский довод. Например, праведные предшественники истолковывали нахождение Аллаха со Своими рабами как Его знание, опасаясь, что люди могут подумать о пребывании Аллаха Своей Сущностью на самой земле. Кроме того, мусульманские правоведы толковали аят **«Когда ты читаешь Коран, то проси защиты у Аллаха от шайтана, побиваемого камнями!»** (16:98) следующим образом: если ты желаешь приступить к чтению Корана, то обратись к Аллаху за защитой от шайтана. Таким образом, толкование, обоснованное шариатским доводом, не искажает Коран и Сунну, а, наоборот, представляет собой объяснение шариатского текста.

Во-вторых, толкование, которое действительно заслуживает порицания, состоит в искажении шариатского текста. Это искажение заключается в отклонении ясного слова к такому значению, которое противоречит его очевидному смыслу и на которое не указывает шариатский довод.

13. Поистине, грехи содержат в себе часть жара, ибо человек подвергается за них наказанию Ог-

нем. А садака содержит в себе часть прохлады, поэтому Пророк ﷺ сравнил её с водой, которая тушит огонь.

14. Пророк ﷺ обучал с помощью прекрасного метода. Мы часто встречаемся с этим качеством Посланника Аллаха ﷺ. То, что он обладал незаурядным педагогическим даром, свидетельствует о совершенстве донесения им знаний до людей. В частности, для разъяснения абстрактных понятий, постигаемых разумом, он проводил аналогии с конкретными явлениями из физического мира, постигаемого чувствами, о чём, например, свидетельствуют его слова: *«...милостыня, которая тушит прегрешения подобно тому, как вода тушит огонь»*.

15. Хадис побуждает к совершению дополнительной ночной молитвы и разъясняет, что она тушит прегрешения подобно тому, как вода тушит огонь.

16. Пророк ﷺ использовал Коран в качестве довода, несмотря на то что Коран был ниспослан ему самому. Приведение довода из Корана для подкрепления своих слов достаточно для любого человека, поскольку это Писание — Речь Всевышнего Аллаха. Именно поэтому Посланник Аллаха ﷺ прочитал: *«Они отрывают свои бока от постелей...»* и далее до конца (32:16–17).

? В хадисе не передано, что Пророк ﷺ произнёс: *«Аузу би-Аляхи мин аш-шайтани р-раджим»* ('Я обращаюсь к Аллаху за защитой от шайтана, побиваемого камнями') перед чтением этого аята, но ведь Всевышний Аллах сказал: *«Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты у Аллаха от шайтана, побиваемого камнями!»* (сура 16 «Ан-Нахль = Пчёлы», аят 98). Почему же он этого не сделал?

Потому что Пророк ﷺ хотел привести данный аят в качестве довода, а не приступить к чтению Корана. Что же касается благословенного аята: **«Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты у Аллаха от шайтана, побиваемого камнями!»** — то он подразумевает необходимость произнесения слов *«А'узу би-Ляхи мин аш-шайтани р-раджим»* перед чтением Корана. Существует много подобного рода хадисов, в которых Пророк приводит аяты в качестве довода, не обращаясь перед этим к Аллаху за защитой от проклятого шайтана.

Эта проблема часто возникает. Многие братья, желая процитировать какой-нибудь аят — например, из суры «Аль-Кадр» — говорят: **«Великий и Всемогуший Аллах сказал: “А'узу би-Ляхи мин аш-шайтани р-раджим. Инна анзальна-ху фи лейляти ль-кадр”»** ('Я обращаюсь к Аллаху за защитой от шайтана, побиваемого камнями. Воистину, Мы ниспослали его в ночь предопределения'). Ссылаться на Коран подобным образом — грубая ошибка, поскольку если человек говорит: **«Великий и Всемогуший Аллах сказал: “А'узу би-Ляхи мин аш-шайтани р-раджим”»**, то тем самым он приписал обращение к Аллаху за защитой от шайтана к словам Самого Аллаха, что категорически недопустимо! Если уж ему так необходимо обратиться к Аллаху за защитой от шайтана при цитировании Корана, то пусть начнёт так: *«А'узу би-Ляхи мин аш-шайтани р-раджим. Всевышний Аллах сказал ...»*.

Как уже не раз отмечалось, если аят упоминается в качестве довода, то обращаться за защитой к Аллаху от шайтана перед произнесени-

ем аята не следует. Если же цель — чтение Корана, то обращаться за защитой к Аллаху от шайтана необходимо, ибо Всевышний сказал: «**Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты у Аллаха от шайтана, побиваемого камнями!**»

17. Достойны те, кто совершает дополнительную ночную молитву. Ведь оторвать свои бока от постели их заставила лишь ночная молитва, во время которой они взывают к своему Господу со страхом и надеждой. В эту категорию людей не входят те, кто не ложится спать из-за посещения увеселительных мест, занятия развлечениями или совершения запретного. Ночное бодрствование подобных людей либо порицаемо, либо запрещено, в зависимости от того, чем они в это время занимаются.

18. Один из полезных выводов, следующих из процитированного Пророком ﷺ аята, состоит в том, что при обращении к Аллаху с мольбами человеку следует находиться в состоянии страха и надежды, ибо Всевышний сказал: «...взывая к своему Господу со страхом и надеждой». Под мольбой здесь подразумеваются два её вида: мольба-поклонение и мольба-просьба. Когда вы поклоняетесь Аллаху, пребывайте в состоянии страха и надежды, боясь, что Аллах не примет от вас поклонение — ведь Он сказал: «...которые отдают то, что отдают, и сердца их при этом страшатся» (сура 23 «Аль-Му'минун = Верующие», аят 60) — страшатся, что Аллах не примет их благодеяние, но надеются, что поклонение всё же будет принято, ибо необходимо думать об Аллахе хорошо. Надейтесь на вашего Великого и Всемогущего Господа таким же образом, дабы вы шли к Аллаху, находясь между страхом и надеждой.

Люди, обращающие внимание на внутреннее состояние человека, разошлись во мнениях относительно того, что должно преобладать: надежда? страх? Или же надежда и страх должны быть в человеке поровну? Имам Ахмад, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Необходимо, чтобы страх и надежда были в человеке объединены. Если же что-то из них перевесит, то человек пропадёт». Другие учёные сказали: «Когда человек при смерти, необходимо, чтобы перевешивала надежда, а когда он в здравии — страх». Своё мнение они аргументировали хадисом Пророка ﷺ, который сказал: *«Пусть каждый из вас, умирая, думает об Аллахе только хорошее»* [Муслим, № 2877]. Что же касается перевешивания страха в здравии, то это будет подталкивать человека к твёрдому следованию религии.

Есть и другое высказывание учёных на эту тему: «При совершении дел повиновения Аллаху должна преобладать надежда, а если человек замыслил послушаться Аллаха, то должен преобладать страх». Это хорошее мнение.

В первом случае, когда говорится, что в состоянии повиновения Аллаху должна преобладать надежда, имеется в виду, что человек скажет: «Воистину, Тот, Кто облагодетельствовал меня этим делом повиновения Ему, также окажет мне милость, приняв его». Тем самым милость Всевышнего Аллаха, благодаря которой он повинуется Ему, он делает доводом за то, что Аллах окажет ему Свою милость, приняв его повиновение. Тогда в нём будет преобладать надежда, и он скажет: «Я выполнил то, что велел Аллах, и я надеюсь, что Он вознаградит меня».

А во втором случае, когда говорится, что если человек замыслил послушаться Аллаха, то должен преобладать страх, имеется в виду, что это удержит его от греха.

Это последнее мнение учёных с точки зрения смысла представляется наилучшим, однако мы не применяем его к отдельной личности. Может случиться так, что иногда человек будет больше подвержен состоянию надежды, а иногда — состоянию страха. Мы говорим о страхе и надежде в общем, а не в отношении всех людей подряд.

19. Расходовать средства, которыми Аллах наделил человека, — достойное дело, ибо в процитированном Пророком ﷺ аяте Всевышний Аллах сказал: «...и расходуют из того, чем Мы их наделили» (сура 32 «Ас-Саджда = Земной поклон», аят 16).

? *Подразумеваются ли здесь средства только из благих источников или любые доходы?*

Данный аят несёт общее значение, однако тот, кто приобрёл имущество запретным путём или израсходовал незаконно приобретённое имущество, не заслуживает похвалы. Например, если человек украл что-то, а затем идёт и делает пожертвования из украденных средств, то это неприемлемо. Или если кто-то раздаёт свинину в качестве милостыни — это тоже неприемлемо. На основании этого под расходованием средств в данном аяте имеется в виду только благой удел.

20. Ислам стоит во главе всех дел, будь то дела в этом мире или в последней жизни, поскольку, как сказано в хадисе, «самое главное — это ислам». Ислам — это то, с чем был направлен Пророк ﷺ. После завершения посланнической миссии есть только тот ислам, который соответствует Шариату.

? *Можно ли считать иудеев и христиан мусульманами⁵⁵?*

Те иудеи, которые жили во времена установления закона Торы и последовали за ней, были мусульманами. То же относится и к христианам: те из них, которые последовали за Евангелием во времена установления его законоположений, были мусульманами. Вот почему слово «ислам» упоминается в Священном Коране для описания этих двух групп людей. Однако после посланнической миссии Пророка ﷺ всякий, кто не уверовал в него, не относится к мусульманам, даже если он скажет: «Я покорился Божьей воле⁵⁶».

21. Молитва — опора религии, а строение держится лишь на опоре. Из этого следует, что тот, кто оставил совершение молитвы, — неверующий, поскольку если упадёт опора, то рухнет и всё строение. Данное мнение наиболее весомо, и оно подкрепляется доводами из Писания Аллаха, Сунны Его Посланника ﷺ и высказываниями сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Даже передаётся, что у сподвижников было единодушное мнение о неверии того, кто не совершает молитву. На это мнение также указывают доводы разума и суждение по аналогии: как верующий в Аллаха и Последний день может упорно оставлять молитву? Это попросту невозможно!

На эту тему мы написали небольшое послание (за что воздаём хвалу Аллаху), в котором собрали

55 То есть покорными Аллаху.

56 Буквально — «Я принял ислам».

доводы, указывающие на неверие того, кто оставил молитву, и ответили тем, кто так не считает. Тот, кто говорит, что нельзя обвинять в неверии оставившего молитву, не имеет никаких шариатских доводов, кроме обобщающих текстов. Однако эти обобщающие тексты конкретизируются другими шариатскими текстами, указывающими на неверие оставившего молитву либо содержащими такие ограничения, которые невозможно истолковать в пользу оставления молитвы.

В любом случае самое главное, чтобы человек прочитал это послание беспристрастно. Кроме того, я полагаю, что если бы мнение о неверии того, кто не совершает молитву, распространилось среди людей, то это оградило бы многих из них от оставления молитвы. Если же просто говорить: «Оставление молитвы — один из видов нечестия», то многие люди не придают значения тому, нечестивы они или нет. Некоторые учёные из прошлых и нынешних поколений полагали, что оставление без причины даже одной молитвы, пока не истечёт срок её совершения, — это уже неверие. Однако я не разделяю данное мнение, ибо считаю, что неверие — это лишь полное оставление молитвы.

22. Джихад — вершина ислама. Вершина — это та вещь, которая возвышена. Джихад был назван вершиной потому, что вследствие его ведения слово мусульман возвышается. Однако несмотря на общее определение речь идёт только о таком джихаде, который ведётся на пути Великого и Всемогущего Аллаха, ибо когда Пророка ﷺ спросили о человеке, который сражается из ярости⁵⁷, о другом человеке, который сра-

57 То есть защищая свой народ или племя. — *Авт.*

жается ради того, чтобы люди говорили о его храбрости⁵⁸, и о третьем человеке, который сражается напоказ⁵⁹, после чего задали вопрос: «Кто же из них находится на пути Аллаха?» — Пророк ﷺ отверг их всех, сказав: *«На пути Аллаха находится тот, кто сражается ради того, чтобы превыше всего было Слово Аллаха»*. Таков критерий оценки истинного джихада.

Поэтому мы видим, что те относящие себя к исламу люди, которые сражались из ярости, не добились успеха и никогда его не добьются. Чего добились нынешние арабы в своих войнах против иудеев? Ничего, кроме провала! Их постигло поражение, ибо они сражались не ради того, чтобы Слово Аллаха было превыше всего, а ради арабского национализма. По причине этой пресловутой идеологии мусульманам был нанесён большой ущерб, поскольку в ряды арабов вошли арабы-христиане и арабы-иудеи, коммунисты и прочие заблудшие группы, так как главным критерием оценки считалась принадлежность к арабской нации. Кто-нибудь может себе представить, чтобы иудей, христианин или коммунист сражался ради сохранения ислама?!

А миллионы мусульман неарабского происхождения были изгнаны, в результате чего у них в душу закралась обида и они стали говорить: «Почему вы нас гоните и не даёте сражаться вместе с вами?» Поэтому арабы потерпели столь сокрушительное поражение и провал, что затем не смогли вернуть былую силу и величие. Да, иногда случается поражение в виде ис-

58 Поскольку он смельчак, а такие люди любят сражения. — *Авт.*

59 В другой версии хадиса передано: чтобы показать своё положение. — *Авт.*

питания от Аллаха, как, например, произошло в битве при Ухде, но затем мусульмане восстановили свою силу и величие. Что же касается нас, то мы всё никак не слезем с качелей. Во времена расцвета панарабизма, как любят выражаться некоторые люди, было принято решение, называемое «три «нет»»: «Нет миру [с Израилем], нет признанию [Израиля] и нет переговорам [с Израилем]». Сегодня же мерзкий Эхуд Барак вышел с лозунгом, содержащим «пять «нет»» в отношении Палестины, а арабы бегают за ним впопыхах, пытаюсь заключить мирное соглашение. Однако если арабам и удастся добиться этого, то только за счёт собственных ресурсов или даже через свой труп.

Таким образом, самый главный вывод заключается в том, что истинный джихад, который достоин похвалы и возложен на мусульман, возможен лишь тогда, когда он ведётся с одной целью: чтобы Слово Аллаха было превыше всего.

23. Наиважнейшее из всего этого — удерживание своего языка, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Не поведать ли тебе о наиважнейшем из всего этого?»*

24. Язык представляет собой опасность. Язык — одна из самых опасных вещей, ибо иногда человек может произнести такие слова, которые вызовут гнев Аллаха, чему сказавший их не придаст никакого значения, а потом из-за этого он будет ввергнут в Ад на определённое время. А иногда он может произнести слова неверия, даже не подумав об этом, из-за чего он станет неверующим и вероотступником, да упасёт от этого Аллах!

В наши дни собрания людей переполнены словами хулы, и этому подвержены все, кроме тех, кого от этого уберёт Аллах. Хула же относится к прегрешениям

языка. То же самое касается лжи, брани, сплетен — всё это прегрешения языка. Если же человек будет оберегать свой язык, то его обережёт Великий и Всемогущий Аллах, поэтому в одном из хадисов сказано: *«Поручившемуся мне за то, что находится между его челюстями и между его ногами, я поручусь за [то, что он войдёт в] Рай»* [Бухари, № 6474]. То есть тот, кто будет воздерживаться от произнесения запретного и прелюбодеяния, попадёт в Рай.

25. Лучше обучать при помощи слов и действий, ибо рассказчик хадиса передал: «Тогда он взялся за свой язык и сказал: *“Придерживай его!”*» Пророк ﷺ не просто сказал: «Придерживай свой язык!» Нет, он взялся за свой язык и сказал: *«Придерживай его!»* Дело в том, что если глаз увидит действие, подкрепляющее слова, и этот образ запечатлется в сердце, то сказанное не забудется. Услышанное забывается, а увиденное — нет: оно остаётся в памяти столь долго, сколько пожелает Великий и Всемогущий Аллах. Поэтому иногда сподвижники, да будет доволен ими Аллах, наглядно обучали людей. Например, когда повелителя правоверных ‘Усмана رضي الله عنه спросили о том, как совершал малое омовение Пророк ﷺ, он велел принести воду и совершил омовение перед людьми, дабы они правильно поняли этот вопрос при помощи его действий [Бухари, № 159; Муслим, № 226].

26. У сподвижников, да будет доволен ими Аллах, не оставались в душе какие-то непонятные вещи или сомнения, ибо они спрашивали до тех пор, пока вопрос для них полностью не прояснялся. Так, Му‘аз رضي الله عنه спросил: «Разве с нас спросится за то, что мы говорим?» Ему это было неясно, поскольку если с человека взыщут за всё, что он говорит, то сколь же зна-

чителен будет спрос, ведь мы произносим очень много слов! И Пророк ﷺ ответил на его вопрос. Из этого мы извлекаем огромную пользу: те вопросы вероубеждения, о которых не спрашивали сподвижники, да будет доволен ими Аллах, и которые не передаются в Коране и Сунне, не должны обсуждаться. Поэтому если какой-нибудь человек спросит вас о чём-то из вероубеждения — об именах Аллаха, Его качествах, Его действиях, Судном дне и т. п. — тогда как сподвижники подобный вопрос не задавали, то ответьте ему: «Это религиозное нововведение. Если бы в твоём вопросе содержалось благо, то сподвижники, да будет доволен ими Аллах, опередили бы нас и первыми задали его, потому что они, клянусь Аллахом, сильнее стремились к знанию и больше боялись Всевышнего Аллаха, чем мы».

27. Речевые обороты, употребляемые не в прямом смысле, дозволены, ибо Пророк ﷺ сказал: «Да лишится тебя твоя мать, о Му'аз!» По форме это выражение является мольбой, однако оно используется в языке не как мольба, а для привлечения внимания. Подобного рода выражения согласуются с шариатским правилом, которое гласит, что Всевышний Аллах не взыскивает за празднословие, ибо Он сказал: «Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что скрепили клятвами» (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 89). В другом аяте Всевышний сказал: «Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 225). На этом основании мы заключаем, что за те клятвы, которые слетают у человека с языка, с него не будет взыскано. Например, ваш друг постоянно вас спрашивает: «Ты пойдёшь к такому-то?» — а вы ему отвечаете: «Нет, клянусь Аллахом, я не пой-

ду к нему» — а затем вы всё же идёте к тому, о ком спрашивал ваш друг. В таком случае вам не надо приносить искупление за нарушение клятвы, поскольку она неумышленно сорвалась с языка. То, что не скреплено сердцем, ничего из себя не представляет, и человек за это не будет призван к ответу.

28. Обитателей Огня (да упасёт от него Аллах) будут опрокидывать в Ад лицами вниз, поскольку Пророк ﷺ сказал: «А разве будут ввергать людей лицами [в другой версии: носами] в Огонь за что-либо, кроме клеветнических речей?!» Несмотря на то что в одной версии хадиса передаётся, что обитателей Ада будут ввергать в Огонь лицами, а в другой — что носами, смысл этих слов один, ибо нос находится на лице. В этой связи задумайтесь над следующим аятом: «Разве тот, кто в День Воскрешения будет лицом защищаться от ужасных мучений, равен верующему?» (сура 39 «Аз-Зумар = Толпы», аят 24). Обычно человек защищается от наказания рукой, однако обитатели Ада (да упасёт нас Аллах от него по Своей Милости и Щедрости) будут неспособны на это: их лица станут обжигать Огонь, и именно лицом они попытаются защититься от ужасных мучений. Это свидетельствует о полном унижении обитателей Ада, ибо лицо — почтенная часть тела. Если они будут подвергнуты такому унижению, значит худшего позора для них уже не существует. Так, Всевышний Аллах сказал: «Ты увидишь, как их представят ему [Аду] смиренными от унижения и поглядывающими на него искоса» (сура 42 «Аш-Шура = Совет», аят 45).

29. Необходимо следить за своим языком. Мы уже разбирали хадис, в котором сказано: «Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть говорит

благое либо молчит!>> [Бухари, № 6018; Муслим, № 47]. Клянусь Аллахом, если бы мы поступали в соответствии с этим хадисом, то спаслись бы от многих вещей. Как часто случается, что человек ляпнет что-то, а потом тут же жалеет, однако, как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Однако до тех пор, пока слово находится в вашем сердце, вы можете им распоряжаться.

30. Хадисы Посланника Аллаха ﷺ отличаются скрупулёзностью передачи, ибо в одной версии хадиса сообщается, что людей будут ввергать в Огонь лицами, а в другой — носами. Это свидетельствует о полной надёжности передачи хадисов, за что следует воздать хвалу Аллаху.

Хадис 30

О запрете преступать границы Шариата

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » .

Абу Са'ляба аль-Хушани Джурсум ибн Нашир رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Поистине, Всевышний Аллах возложил обязанности, так не пренебрегайте же ими, и установил границы, так не преступайте же их, и запретил [определённые] вещи, так не нарушайте же [эти запреты], и умолчал [о некоторых] вещах по милости к вам, а не по забывчивости, так не доискивайтесь же их!*» [Даракутни, т. 4, с. 185; аль-Байхаки, т. 10, с. 12; Табарани. Кабир, №589. Слабый согласно аль-Албани: Гайат аль-марам, № 4; Сахих аль-джами', 1597].

«**Всевышний Аллах возложил обязанности**», то есть строго и однозначно вменил в обязанность, потому что арабское слово *фард* ('обязанность') указывает на безусловность чего-либо. Аллах возложил такие обязанности, как, например, пятикратный намаз, закят, пост, хадж, почтение к родителям, поддержание родственных связей — и очень много другого, что не поддаётся счёту.

«**... так не пренебрегайте же ими**», то есть избегайте упущений в их выполнении, ведь упущение — это потеря. Наоборот, постоянно их выполняйте.

«**... и установил границы, так не преступайте же их**». Лексическое значение слова *хадд* — 'граница; запрет'. Межа между двумя земельными участками потому называется границей, что одному соседу запрещено входить к другому. В шариатском значении, как говорят учёные, слово «границы» (*худуд*) подразумевает обязанности и запреты. Согласно данному определению, обязанности — это границы, которые нельзя переходить, а запреты — это границы, к которым нельзя приближаться. Некоторые же учёные сказали, что под словом «границы» (*худуд*) подразумеваются шариатские наказания — например, наказание за прелюбодеяние, воровство и т. п. Однако правильно первое мнение: в этом хадисе под словом «границы» имеются в виду обязанности и запреты Великого и Всемогущего Аллаха. Что касается обязанностей, то мы скажем: «Не нарушайте их границы, переходя через них», а что касается запретов, то мы скажем: «Не приближайтесь к их границам». Это определение согласуется со Священным Кораном. Так, упомянув о запрете принимать пищу и питьё постящемуся человеку, Всевышний Аллах сказал: «**Таковы границы Аллаха, не приближайтесь же к ним**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 187).

«**Всевышний Аллах... запретил [определённые] вещи, так не нарушайте же [эти запреты]**», то есть

не совершайте эти дела — например, прелюбодеяние, распитие алкогольных напитков, клевета и много других вещей, которые невозможно сосчитать.

«Всевышний Аллах... умолчал [о некоторых] вещах по милости к вам, а не по забывчивости, так не доискивайтесь же их!» То есть некоторые вещи Он не запретил и не вменил в обязанность. О таком определении говорят учёные. Великий и Всемогуший Аллах не упомянул о них не из-за того, что Он забыл, ибо «Господь твой не забывчив» (19:64), а из милости к Своим творениям, дабы не обременять их. Поэтому *«не доискивайтесь же их»*, то есть не расспрашивайте о них. Этот глагол происходит от слова «копаться» — подобно тому, как птичка разрывает землю. Поэтому нужно не копаться в таких вещах, а оставить их.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Хадис подтверждает, что повеление принадлежит только Великому и Всемогущему Аллаху. Он — Тот, Кто возлагает обязанности, вменяет обязательное и устанавливает запреты. Веление — полностью в Деснице Аллаха, и никто не может обязать тем, что не вменил в обязанность Аллах, равно как и запретить то, на что не наложил запрет Аллах. Это следует из слов Пророка ﷺ: *«Поистине, Всевышний Аллах возложил обязанности... и запретил [определённые] вещи»*.

? Слова *фард* ('обязанность') и *ваджиб* ('обязательное') — синонимы? Или у них разное значение в *Шариате*?

С точки зрения обвинения в грехе за оставление того, что вменено в обязанность, между этими словами разницы нет. Однако относи-

тельно их шариатского статуса учёные, да будет милостив к ним Аллах, во мнениях разошлись. Одни из них сказали: «*Фард* — это то, на что указывает однозначный шариатский довод, а *ваджиб* — то, на что указывает неоднозначный шариатский довод». Другие же сказали: «*Фард* — это то, что подтверждается Кораном, а *ваджиб* — то, что подтверждается Сунной». Оба этих мнения слабые. Правильное мнение состоит в том, что слова *фард* и *ваджиб* несут одинаковое значение. Однако если что-то усилено многочисленными шариатскими доводами, то это становится обязанностью (*фард*), в противном же случае это относится к категории *ваджиб*. Таково наиболее весомое мнение по данному вопросу.

2. Исламская религия состоит из обязанностей и запретов.

3. Необходимость неуклонно придерживаться того, что вменил в обязанность Великий и Всемогущий Аллах. Хадис запрещает упущения в выполнении установленных Аллахом обязанностей. Слова «*так не пренебрегайте же ими*» указывают на обратное: постоянно соблюдайте обязанности, которые возложил Аллах.

4. Великий и Всемогущий Аллах установил границы, то есть Он сделал ясными обязанности и запреты, подобно меже, которая отчётливо отделяет два земельных участка друг от друга. В уже разобранном нами хадисе, который передал ан-Ну‘ман ибн Башир, да будет доволен ими обоими Аллах, сказано, что дозволенное ясно и запретное ясно, а между ними находятся неясные вещи.

5. Преступать границы Аллаха запрещено, ибо Пророк ﷺ сказал: «... так не преступайте же их!» Обратите внимание, как Великий и Всемогущий Аллах неоднократно запрещает преступать Свои границы в вопросе развода, и тогда вам станет ясна важность брачного союза как в виде договора, так и в целом.

6. Нельзя переходить границы в установленных шариатских наказаниях. Например, если человек не состоял в браке и совершил прелюбодеяние, то он должен получить сто плетей, а затем подвергнуться изгнанию на год. Его нельзя приговаривать более чем к ста ударам плетью (например, к ста пятидесяти), ибо это строго запрещено.

? *Если мы ограничимся сотней ударов плетью, возможно, возрастёт число прелюбодеяний, а если мы увеличим количество плетей, число преступлений, возможно, уменьшится — так не лучше ли ужесточить наказание?*

Кому лучше знать — вам или Аллаху?! Пока наказание за этот грех, установленное Великим и Всемогущим Аллахом, ограничивается сотней ударов плетью, мы не переходим данное количество. Кроме того, такой человек изгоняется на год, несмотря на известные разногласия учёных относительно того, следует это делать или нет, — хотя это установлено в Сунне.

Исходя из этого мы понимаем, что наказание за распитие алкоголя не относится к категории *хадд*⁶⁰. Мы не можем сказать, что наказа-

60 То есть к числу наказаний, налагаемых за преступления, указания на которые имеются в Коране и Сунне.

ние за это — *хадд*, поскольку если бы это было так, то ‘Умар и сподвижники, да будет доволен ими Аллах, не переходили бы установленные в Шариате ограничения. Кроме того, в пользу этого мнения есть и другое доказательство, содержащееся в самом вопросе. Когда ‘Умар посоветовался со сподвижниками, да будет доволен ими Аллах, о наказании за употребление алкоголя, ‘Абд-ар-Рахман ибн ‘Ауф сказал: «О повелитель правоверных! Самое меньшее из наказаний, установленных Шариатом (*хадд*), — восемьдесят ударов плетью», имея в виду наказание за лжесвидетельство⁶¹. Если бы наказание за распитие алкоголя относилось к категории *хадд*, то наименьшее наказание составляло бы сорок ударов плетью⁶². Этот вопрос ясен, однако удивительно, что правоведы, да будет доволен ими Аллах, считали наказание за употребление алкоголя шариатским наказанием (*хадд*). В результате тщательных размышлений становится очевидным, что мнение тех, кто относит наказание за употребление алкоголя к шариатским наказаниям, — слабое, ибо невозможно, чтобы ‘Умар или другие сподвижники преступили ограничения Великого и Всемогущего Аллаха.

7. Описание Великого и Всемогущего Аллаха таким качеством, как молчание, свидетельствует

61 См. Коран: сура 24 «Ан-Нур = Свет», аят 4.

62 Поскольку именно так было во времена Пророка ﷺ и во время правления Абу Бакра رضي الله عنه. В таком случае вопрос о данном наказании не был бы предметом иджтихада.

о совершенстве Его качеств, ибо когда Он пожелает — говорит, а когда не пожелает — не говорит.

8. Человеку не дозволено нарушать запреты Аллаха, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Всевышний Аллах... запретил [определённые] вещи, так не нарушайте же [эти запреты]!»* Существует множество способов указать на запрещённость чего-либо, например: прямой запрет, ясное указание на запрет, упоминание о наказании за совершение запрещённого.

9. Если Аллах умолчал о какой-то вещи, не вменив её в обязанность, не установив за неё наказание и не запретив её, то она позволена, если только не относится к делам поклонения. Что же касается поклонения, то Великий и Всемогущий Аллах запретил любому человеку устанавливать такой вид поклонения, который не дозволил Аллах, что содержится в словах Пророка ﷺ: *«Всевышний Аллах... запретил [определённые] вещи, так не нарушайте же [эти запреты]!»* Поэтому мы заявляем, что тот, кто внесёт любое религиозное новшество в религию Аллаха, будь то что-либо из вероубеждения, высказываний или деяний, тем самым нарушит запреты Аллаха. И такой человек не может оправдывать своё нововведение тем, что об этом умолчал Великий и Всемогущий Аллах, поскольку основа в поклонении такова: в нём запрещено всё, что не обосновано шариятским доводом. Что же касается иных дел, не относящихся к поклонению, то в их основе лежит дозволенность, поэтому то, о чём умолчал Аллах, разрешено.

В этой связи разберём один вопрос, который часто задают люди, особенно женщины. Возможно, мы узнаем о его шариятском законоположении, основываясь на данном хадисе.

? *Дозволено ли человеку удалять волосы на ногах и на руках?*

Волосы делятся на три вида: волосы, которые предписано удалять; волосы, которые запрещено удалять; волосы, о которых ничего не сказано.

1. Что касается волос, которые предписано удалять, то об этом хорошо известно. Например, мужчины и женщины должны удалять волосы на лобке и под мышками. Кроме того, мужчины должны удалять усы, но не полностью, то есть их нельзя, например, сбривать. Имам Малик, да будет милостив к нему Аллах, даже сказал: «Необходимо наложить дисциплинарное взыскание на того, кто сбривает усы, поскольку в хадисе сказано: **“Укорачивайте усы!”**» [Бухари, № 5892; Муслим, № 259]».

2. Что касается волос, которые запрещено удалять, то это относится лишь к мужчинам и касается бороды. Дело в том, что Пророк ﷺ велел отпускать бороду, сказав: **«Отличайтесь от огнепоклонников!»** [Муслим, № 260] — и: **«Отличайтесь от многобожников!»** [Бухари, № 5892; Муслим, № 259]. Поэтому никому из мусульман не дозволено сбривать свою бороду. Более того, согласно наиболее весомому мнению учёных, нельзя также укорачивать бороду, даже если она больше чем с кулак.

Что касается разрешения правоведов, да будет милостив к ним Аллах, состригать ту часть бороды, которая превышает кулак, ссылаясь в качестве довода на действие Ибн ‘Умара⁶³, да

63 См.: [‘Абд-ар-Раззак, т. 5, с. 255, № 25484].

будет доволен ими обоими Аллах, то это лишь мнение, противоречащее внешнему смыслу хадиса. Кроме того, Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, не подстригал бороду каждый год: он это делал лишь во время хаджа или ‘умры. А это большая разница, ведь некоторые люди не обращают на данное обстоятельство внимания и говорят: «Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, считал дозволенным укорачивать часть бороды, превышающую кулак». Между тем, складывается впечатление, а Аллаху об этом ведомо лучше, что Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, считал укорачивание бороды одним из условий полноценности выполнения обрядов хаджа, относящихся к укорачиванию волос или бритью головы. Однако его мнение в данном вопросе ошибочно, а правильно то, о чём сказал Пророк ﷺ. Причём удивительно, что сам же Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, передавал хадис о велении отпускать бороду и делал это. Известно, что Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, очень много поклонялся Аллаху, превзойдя в этом многих сподвижников, но вопрос длины бороды он трактовал по-своему. Тот, кто имеет право заниматься трактованием Корана и Сунны, — муджахид; и если его изыскание окажется истинным, то он получит две награды, а если ошибочным — одну награду.

3. Наконец, относительно волос, о которых ничего не сказано, предписано их удалять или запрещено, некоторые учёные сказали: «Удалять эти волосы строго запрещено, поскольку Всевышний Аллах передал слова Ибли-

са: **“Я прикажу им исказить творение Аллаха”** (4:119). К исключениям относится лишь удаление того, что предписано в Шариате, — например, обрезание крайней плоти и т. п. Удаление же всего остального относится к изменению творения Аллаха, в том числе и бритьё волос на ногах и руках».

Нет сомнений, что это мнение и приведённый довод серьёзны. Однако если мы примем во внимание тот факт, что Пророк ﷺ разделил вещи на три части, то придём к следующему выводу: «Он ничего не сказал по этому поводу. Если бы удалять волосы этого типа было запрещено, то до нас обязательно дошёл бы его запрет». Исходя из этой предпосылки, нет оснований как утверждать, что удаление этих волос относится к изменению творения Великого и Всемогущего Аллаха, так и заявлять, что это относится к дозволенному изменению творения Аллаха. Наше мнение по данному вопросу таково: не следует ничего делать с этими волосами: ни сбривать их, ни подстригать — за исключением того случая, когда волосяной покров настолько густой, что обезображивает внешний вид. При таких обстоятельствах женщина может удалять волосы на ногах и руках, ведь она нуждается в красоте и прихорашивании. Что же касается мужчин, то, как говорится, обилие волос свидетельствует о мужской силе.

10. Не следует доискиваться того, о чём умолчали Всевышний Аллах и Его Посланник.

? *Действовал ли этот запрет лишь во времена пророчества — или он действует и поныне?*

У учёных два мнения по данному вопросу. Одни из них сказали, что этот запрет ограничивается лишь периодом посланнической миссии, потому что это было время ниспослания Божественного Откровения. Человек мог спросить о какой-то вещи, которая не была запретной или обязательной, но из-за него она становилась бы запретной или обязательной. Примером этого может служить вопрос аль-Акра' ибн Хабиса. Когда Пророк ﷺ сказал: **«Воистину, Аллах вменил вам в обязанность совершение хаджа»**, аль-Акра' встал и спросил: **«О Посланник Аллаха! Каждый год?»** Этот вопрос был неуместен, если только аль-Акра' ибн Хабис не хотел развеять неправильное понимание, которое сложилось у некоторых людей относительно частоты совершения хаджа, а Аллаху о его намерении известно лучше. Тогда Пророк ﷺ ответил: **«Если бы я сказал: “Да”, то это стало бы обязательным, а вам оказалось бы не по силам [выполнить это]. [Обязательный] хадж [совершается] один раз [в жизни], а если кто совершит его большее [число раз], это будет дополнительным [хаджем]»** [Абу Давуд, № 1721. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих Абу Давуд, № 1514]. Самым большим преступником среди людей был тот, кто спрашивал о какой-то вещи, которая не была запрещена или обязательна, но из-за его вопроса она могла стать запретной или обязательной. Что же касается периода после завершения посланнической миссии, то нет ничего страшного, если человек будет доискиваться чего-либо. Таково мнение части учёных.

Однако правильным будет другое мнение: данный запрет не ограничивается временем по-

сланнической миссии, то есть он действует и поныне. Исключение сделано лишь для тех, кто, углубляясь в какие-то вопросы, желает расширить свои знания, — например, для студентов шариатских наук. В данном случае нет ничего страшного в том, чтобы доискиваться, поскольку взыскующий исламского знания должен разбираться в каждой ситуации, которая может произойти, дабы иметь готовый ответ. Если же такая ситуация не может произойти, то следует не доискиваться, а идти по тому пути, по которому следовали предшествующие поколения людей.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда люди допытываются относительно халяльности мяса и сыров, импортируемых из немусульманских стран. Не занимайтесь этим и не спрашивайте: «Это халяльное или харамное?» Посмотрите, как ответил Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, когда ему задали вопрос о мясе, продаваемом на рынке: «Пока мясо продаётся на нашем рынке, мы будем его покупать, а не заниматься расспросами»⁶⁴.

Кроме того, мы также не углубляемся в вопросы, относящиеся к миру сокровенного. То же самое касается и того, чтобы допытываться об сути качеств Великого и Всемогущего Аллаха, ибо это относится к чрезмерности. Не за-

64 Слова шейха касаются только тех стран, где забой скота путем перерезания горла является общепринятой нормой (а это исламские страны и некоторые страны людей Писания), и нам либо достоверно известно о том, что они именно так и делают, либо у нас есть основания полагать, что у них так принято делать. — *Канон. ред.*

нимаемся мы и чисто теоретическими вопросами, что так любят делать в наши дни некоторые студенты, начиная свои рассуждения фразой: «Как ты думаешь, что было бы, если...». Есть люди, пускающиеся в обсуждение таких вопросов, которые не возникали в прошлом и, по всей видимости, никогда не возникнут. Однако они задают вопросы, хотя сами даже не занимают положение исследователей. Они спрашивают просто так, без практической пользы, а этим заниматься не следует.

В качестве другого примера можно привести ситуацию, когда человек пытается разузнать, на дозволенные или запрещённые по Шариату средства живут люди. Не нужно этим заниматься! Исключением является лишь тот случай, когда вам стало известно, что люди употребляют запретное, поскольку вы должны разъяснить им шариатское законоположение.

Некоторые люди заявляют: «Второй азан на пятничную молитву, который добавил ‘Усман عليه السلام, — это религиозное нововведение, и он не дозволен». Мы их спросим: «Где шариатский довод?» Затем приходит другой человек и говорит: «Время между первым и вторым азаном на пятничную молитву во времена ‘Усмана составляло лишь считанное количество минут». Мы ему ответим: «Кто тебя просил доискиваться до этого? С давних пор одни поколения учёных сменяли другие, и люди жили с двумя азанами на пятничную молитву. Промежуток времени между ними составлял 45 минут или один час. Люди следовали этому, посему не углубляйся и оставь их с тем, чего они придерживаются!»

Кроме того, даже если предположить, что установленный промежуток времени между первым и вторым

азаном в эпоху ‘Усмана رضي الله عنه действительно составлял пять-десять минут, то ведь это не то же самое, что сейчас. Медина раньше была небольшим поселением, гораздо меньшим по размерам, чем сегодня. Ныне же город разросся так, что людям требуется время для прихода на пятничную молитву в мечеть к положенному часу. Поэтому первый азан и возглашается заранее, чтобы люди успели подготовиться и прийти вовремя.

На эту тему можно привести много других аналогичных примеров. Однако их мерилom всякий раз будет данный хадис: *«Так не доискивайтесь же их!»*

11. Хадис подтверждает милость Великого и Всемогущего Аллаха в том, что касается Шариата, ибо Пророк ﷺ сказал: «... по милости к вам». Весь Шариат — это милость Аллаха, поскольку Его воздаяние за доброе деяние намного превышает само это деяние. Так, за совершение одного благого дела человеку записывается награда как за совершение десяти подобных дел, причём эта награда может возрасти до семисот раз и выше. Вдобавок Великий и Всемогущий Аллах даровал облегчение Своим рабам и умолчал о многих вещах, не запрещая их людям и не обязывая их к ним.

12. Хадис отрицает наличие у Великого и Всемогущего Аллаха такого качества, как забывчивость, ибо Пророк ﷺ сказал: «... а не по забывчивости». Об этом также сообщается в Священном Коране. Так, Великий и Всемогущий Аллах сказал: *«Господь твой не забывчив»* (сура 19 «Марйам = Марьям», аят 64). Кроме того, когда Фараон спросил Мусу عليه السلام о том, что будет с первыми поколениями, тот ему ответил: *«Знание об этом — у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не забывает»* (сура 20 «Таха = Та, ха», аят 52).

? В таком случае как понять слова Всевышнего: «**Они позабыли Аллаха, и Он позабыл их**» (сура 9 «Ат-Тауба = Покаяние», аят 67)? Разве Он не утверждает в отношении Себя такой атрибут, как забывчивость?

Под забывчивостью в этом аяте подразумевается оставление, покидание, то есть они оставили Аллаха, и Он покинул их. Те люди сознательно сделали выбор в пользу многобожия и оставили обязательное (поступив так вовсе не по забывчивости!), поэтому «**они позабыли Аллаха**» — то есть оставили религию Аллаха — «**и Он позабыл их**» — то есть покинул их.

Что же касается другого вида забывчивости: неспособность запомнить что-то или вспомнить известную вещь — то этим качеством невозможно охарактеризовать Великого и Всомогущего Аллаха. Наоборот, это качество присуще человеку, поскольку ему свойственно забывать, но вместе с тем человеку не будет предъявлен спрос за забывчивость, поскольку это с ним происходит неумышленно.

13. Пророк ﷺ разъяснял с помощью прекрасного метода — в данном случае он разделил сказанное на ясные и понятные части. Аллаху же обо всём ведомо лучше!

Хадис 31

Воздержанность и её плоды

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ؛ فَقَالَ : « ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ » .

Абу аль-‘Аббас Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди رضي الله عنه передал: «[Однажды] к Пророку ﷺ пришёл какой-то человек и попросил: “О Посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, за совершение которого меня полюбит Аллах и будут любить люди”. [В ответ Пророк ﷺ] сказал: “Проявляй воздержанность в том, что касается этого мира, и тебя полюбит Аллах! И проявляй воздержанность в том, что есть у людей, и тебя будут любить люди!”» [Ибн Маджа, № 4102. Хороший (хасан) согласно аль-Албани: Сахих ат-таргиб, № 3213].

Слова передатчика «пришёл какой-то человек» указывают на то, что имя пришедшего неизвестно. Та-

кое часто встречается в хадисах. Если имя сподвижника не упомянуто, значит в этом нет необходимости и не следует тратить время на выяснение его личности. Исключение составляет лишь тот случай, когда шариятское суждение, о котором говорится в хадисе, касается какого-то отдельного человека, а не всех мусульман. Тогда выяснение имени сподвижника необходимо.

Из слов «О Посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, за совершение которого меня полюбит Аллах и будут любить люди» следует, что этот человек попросил о двух великих потребностях. Первая — это любовь Великого и Всемогущего Аллаха, а вторая — это любовь людей. Тогда Пророк ﷺ указал ему на конкретное и определённое дело, сказав: **«Проявляй воздержанность в том, что касается этого мира»**. Воздержанность (зухд) в том, что касается этого мира, проявляется в том, что человек не желает его. Он стремится получить из этого мира лишь то, что принесёт ему пользу в будущей жизни. Это выше по степени, чем благочестивая осмотрительность (вара'), поскольку слово вара' — это отказ от таких дел этого мира, которые принесут вред в последней жизни, а воздержанность (зухд) — это отказ от таких дел этого мира, которые не принесут пользу в последней жизни. Отказ от того, что не принесёт пользу, выше по степени, чем отказ от того, что принесёт вред, поскольку первое включает в себя второе, а также те дела, которые не принесут ни вреда, ни пользы. Таким образом, воздержание (зухд) — это устранение от всего бесполезного, а благочестивая осмотрительность — это совершение дозволенного и оставление пагубного.

«...и тебя полюбит Аллах» — это неопременный ответ тому, кто проявляет сдержанность.

Арабское слово дунья (букв. 'ближайшая; низкая') обозначает нашу обитель на земле, в которой

мы живём. Мирская жизнь была названа таким словом по двум причинам: 1) она ближайшая по времени, 2) она низшая по степени. Она ближайшая по времени, поскольку земная жизнь предшествует последней жизни (*ахира*). И она низшая по степени, поскольку земная жизнь ничтожна по сравнению с последней жизнью. Так, Пророк ﷺ сказал: *«Место в Раю величиной с плоть любого из вас лучше мира этого со всем, что в нём есть»* [Бухари, № 2892]. Кроме того, Пророк ﷺ сказал: *«Два [дополнительных] рак'ата [перед обязательной] рассветной молитвой лучше мира этого со всем, что в нём есть»* [Муслим, № 725]. Таким образом, земной мир ничтожен по сравнению с последней жизнью. Поэтому любой из нас заметит, что едва проходит месяц-другой, как радость обязательно сменяется печалью, ибо ничто не длится в этом мире вечно.

«И проявляй воздержанность в том, что есть у людей, и тебя будут любить люди!» — то есть, как говорится, на чужой каравай рот не разевай. Не желай чужого добра, и тогда люди будут любить тебя. Это правило также включает в себя отказ от обращения к людям с просьбами, то есть ничего не просите у людей! Ведь если вы станете их просить о чём-то, то обремените их своей просьбой, в результате чего поставите себя в унижительное положение перед ними. А ведь, поистине, высшая рука, которая расходует, лучше низшей руки, которая берёт.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Устремления сподвижников, да будет доволен ими Аллах, были возвышенны. Едва ли вы найдёте какой-либо их вопрос, который не содержал бы блага для последней жизни, для мирского существования или для того и другого одновременно.

- ? *Задавая подобные вопросы, желали ли сподвижники, да будет доволен ими Аллах, узнать лишь о шариатском законоположении, или они стремились не только узнать о нём, но и поступать в соответствии с ним?*

Второе. В отличие от многих людей в наше время (мы просим Аллаха не оказаться в их числе), которые задают вопросы лишь для того, чтобы узнать о шариатском законоположении, а не выполнять его. Сегодня можно видеть, как люди спрашивают сначала одного учёного, потом второго, потом третьего, пока наконец они не остановятся на такой фетве, которая соответствует их пристрастиям. И даже после этого иногда они охотно принимают фетву, а иногда неохотно.

2. Хадис подтверждает наличие у Великого и Всемогущего Аллаха такого качества, как любовь. Всевышний Аллах любит истинной любовью.

- ? *Можно ли сравнить любовь Аллаха с нашей любовью к чему-либо?*

Нет, нельзя. Даже любовь Аллаха к нам не сравнима с нашей любовью к Аллаху, ибо Его любовь сильнее и величественнее. Если мы ощущаем, что причины любви разнятся, она следует за этими причинами и принимает определённые формы, то что тогда говорить о любви Творца? Её невозможно постичь.

Мы любим еду, мы любим определённые виды яств, отдавая одним из них предпочтение перед другими; то же самое можно ска-

зять и о напитках. Мы любим посиделки с друзьями. Мы любим родителей. Мы любим жён. Одинаковы ли все эти виды любви по форме и силе? Конечно же, нет. А любовь Великого и Всемогущего Творца к нам не подобна нашей любви к Нему. Нет, Его любовь гораздо выше и сильнее, и эта любовь существует на самом деле.

Люди, лишаящие качества Аллаха их смыслового значения, выносят суждение о Нём на основании своего разума. Эти рационалисты заявляют: «Те качества Всевышнего Аллаха, которые соответствуют нашему разуму, мы признаём, а те из них, которые не соответствуют нашему разуму, мы не признаём». Они сделали разум мерилom познания качеств Аллаха, выведя следующее правило: «Мы принимаем те качества Аллаха, которые подтверждаются нашим разумом, и отвергаем те качества Аллаха, которые противоречат нашему разуму». Если же какое-либо качество Аллаха не согласуется с их разумом, но и не противоречит ему, то большинство рационалистов отрицают его, говоря: «Мы не можем принять это качество, пока разум не будет согласен с ним» — хотя некоторые рационалисты останавливаются здесь и никак не высказываются.

Самыми близкими к благочестивой осмотрительности оказались те рационалисты, которые остановились в этом вопросе, хотя и они не последовали по пути благочестивой осмотрительности, ибо этот путь состоит в том, чтобы мы подтверждали абсолютно все качества, которые подтвердил в отношении Себя Всевышний Аллах (и не важно, постигаются они разумом или нет), и чтобы мы отрицали абсолютно все качества, которые отверг в отношении Себя Все-

вышний Аллах (и не важно, соглашается с ними наш разум или нет). Когда наш разум не может ни согласиться, ни отвергнуть, мы подтверждаем те атрибуты Всевышнего Аллаха, которые Он подтвердил в отношении Себя, и мы отрицаем те атрибуты Всевышнего Аллаха, которые Он отверг от Себя. Основываясь на этом правиле, мы утверждаем о наличии у Аллаха такого качества, как любовь, поскольку любовь Всевышнего Аллаха к Своим рабам подтверждается Кораном, Сунной и единодушным мнением праведных предшественников. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведёт других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его»** (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 54). Он также сказал: **«Воистину, Аллах любит богобоязненных»** (сура 9 «Ат-Тауба = Покаяние», аят 4). Кроме того, Великий и Всемогущий Аллах сказал: **«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они — прочное строение»** (сура 61 «Ас-Сафф = Ряды», аят 4). И подобных аятов много.

Рационалисты, судящие об Аллахе на основе своего разума, заявили: «Любовь Аллаха означает Его награду за деяние». Мы их спросим: «А разве награда за деяние — это не следствие любви к этому деянию?» Невозможно, чтобы Он вознаграждал за деяние и при этом не любил его, ведь сам разум не может вынести суждение о том, что Он вознаграждает кого-то за деяние, которое Он не любит. Разум отвергает это. Следовательно, если мы обратимся к разуму, то он как раз будет доводом не за мнение рационалистов, а против него.

Таким образом, мы должны утверждать о наличии у Аллаха такого качества, как любовь, напрямую, без промежуточного этапа. Поэтому мы говорим: «Любовь Аллаха — это реальная любовь, а не что-то иное».

Если рационалисты будут отрицать любовь Аллаха, говоря: «Аллах не любит», тем самым они возведут ложь на Коран. По этой причине мы говорим: «Если истинность качеств Аллаха отрицается на основании неверия в них, то такой человек является неверующим. Если же их истинность отрицается на том основании, что человек относится к числу тех, кто уводит понимание качеств Аллаха от их прямого смысла, то тут необходимо определиться в следующем.

Если это дозволенный вид толкования, то человек не становится неверующим, однако он всё равно противоречит пути праведных предшественников. Исходя из этого определения, к такому человеку применимы слова «нечестивец» (*фасик*) и «еретик» (*мубтади'*).

Если это недозволенный вид толкования, то оно никогда не будет от него принято.

Поэтому, разбирая вопрос о клятвах, учёные заявили следующее. Если какой-нибудь человек скажет: «Клянусь Аллахом, я не куплю хлеб», а затем он идёт и покупает хлеб, то мы ему скажем: «Ты должен совершить искупительное действие за нарушенную клятву!» Если он возразит: «Нет, под хлебом я имел в виду одежду», то его отговорка не принимается, поскольку данное толкование слова «хлеб» не дозволено в языке. Рассмотрим другую ситуацию. Если какой-нибудь человек скажет: «Клянусь Аллахом, я буду спать только на ложе», а затем он пойдёт в пустыню и заснёт на земле, то мы ему скажем: «Ты нарушил клятву, поскольку не спал на ложе». Если он возразит: «Под ложем я имел в виду землю, ибо Великий и Всемогущий Аллах сказал: **“Он сделал для вас землю ложем”** (2:22)», то его отговорка принимается, поскольку данное толкование слова «ложе» дозволено.

В любом случае самый безопасный, благопристойный по отношению к Аллаху и мудрый путь состоит

в согласии с теми качествами Аллаха, которые Он подтвердил в отношении Себя, постижимы ли они нашим разумом или нет, и в отрицании тех качеств Аллаха, которые Он отверг в отношении Себя, постижимы ли они нашим разумом или нет, а также в молчании о тех качествах Аллаха, о которых Он умолчал.

3. Нет греха в том, чтобы человек стремился снискать любовь людей, и не имеет значения, будут эти люди мусульманами или неверующими. Более того, мы говорим, что нет греха в стремлении снискать любовь неверующих, поскольку Великий и Всемогуший Аллах сказал: **«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ»** (сура 60 «Аль-Мумтахана = Испытуемая», аят 8). Известно, что если верующий проявит добро к неверующим, подарив им что-то или подав им милостыню, то они полюбят его. То же самое произойдёт, если он будет справедлив с ними. Остерегаться следует не их любви к вам, а вашей любви к ним. Поэтому в одном хадисе, хотя и слабом, передаётся, что, когда Пророк ﷺ подходил к какому-нибудь селению, он говорил: **«О Аллах! Сделай так, чтобы его жители полюбили нас, а мы полюбили праведников из числа его жителей!»** [Ибн ас-Сунни, № 528. Выдуманный согласно аль-Албани: Да'ифа, с. 6040]. В отношении своей любви он желал проявить её лишь к праведникам, а в отношении любви людей к себе он не сделал никакого исключения.

4. Воздержанность по отношению к этому миру — это достоинство. Воздержанность (зухд) — это отказ от таких дел, которые не принесут пользу в последней жизни. Истинная воздержанность заключа-

ется не в отказе от ношения красивой одежды и езды на роскошных автомобилях. Её суть не в аскетизме, когда человек питается лишь хлебом без приправ и т. п. Нет, человек может наслаждаться теми благами, которыми наделил его Аллах, ибо Аллах любит видеть следы проявленной Им милости на Своем рабе. Наоборот, если человек будет наслаждаться благами, помня, что именно Аллах даровал их ему, это принесёт ему пользу в последней жизни. Поэтому не надо обманываться человеком, который ведёт суровый образ жизни и носит грубую одежду, ибо под соломой, возможно, таится змея. Смотреть надо на поступки этого человека и его состояние дел.

5. Воздержанность (зухд) выше по степени, чем благочестивая осмотрительность (вара'), поскольку *вара'* — это отказ от таких дел, которые принесут вред в последней жизни, а *зухд* — это отказ от таких дел, которые не принесут пользу в последней жизни.

6. Воздержанность относится к числу причин любви Великого и Всемогущего Аллаха, поскольку Пророк ﷺ сказал: *«Проявляй воздержанность в том, что касается этого мира, и тебя полюбит Аллах!»* Также к причинам любви Аллаха к Своему рабу относится следование за Пророком ﷺ. По сути, это одна из величайших причин любви Аллаха, ибо Всевышний сказал: *«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас”»* (сура 3 «Али 'Имран» = Семейство 'Имрана», аят 31).

7. Следует стремиться к воздержанности в отношении людей. Пророк ﷺ указал, что это одна из причин их любви к тому, кто так поступает. Это включает в себя и отказ просить людей о чём-либо, и стремление

не засматриваться на их имущество, и равнодушие (или хотя бы скрывание интереса) к тому, чем они владеют.

Пример 1. Вы заметили у некоего человека часы, которые вам понравились, и говорите ему: «О такой-то! У тебя хорошие часы. Не подаришь ли ты мне их? Ведь подарок устраняет вражду, в одном из хадисов сказано: “Делайте подарки, и вы полюбите друг друга”» — и продолжаете подобные увещевания, дабы получить часы. Если человек окажется умным, то он ответит: «И ты тоже подари мне свои часы», после чего также приведёт шариатские тексты. Я хочу сказать, что, несомненно, просить у людей то, что у них имеется, представляет собой одну из причин исчезновения любви и симпатии, поскольку попрошайничество вызывает у людей чувство тягости, они считают, что человеку зазорно и унижительно этим заниматься. Вышшая рука лучше низшей руки.

Пример 2. Вы проявляете свой интерес к тому, что есть у другого человека, говоря: «*Ма ша’а* Алах, какая у тебя классная ручка! Как бы мне хотелось иметь такую же!» Эти слова подобны тому, как если бы вы сказали: «Дай мне её!» Вам необходимо сдерживать себя от таких намёков. Если же кто-то обратится к вам с подобными речами, то скажите ему: «Поищи её на базаре! Я не люблю, когда люди заходят так далеко. Береги своё достоинство и не унижайся!»

? *А если мне известно, что, попросив друга о чём-то, это лишь доставит ему радость? Могу ли я в таком случае обратиться к нему со своей просьбой?*

Да, в таком случае это позволительно. Однажды Пророк ﷺ увидел на огне котелок с мясом и сказал: «*Разве я не вижу, что на огне стоит котелок с мясом?*» Ему ответили:

«Да, о Посланник Аллаха, но это мясо, которое Барира получила в качестве милостыни, и мы не хотели кормить тебя им». На это Пророк ﷺ сказал: **«Для неё это садака, а для нас — подарок от неё»** [Бухари, № 2578; Муслим, № 1504]. Мы убеждены, что Барира ﷺ только обрадовалась бы, если бы Пророк ﷺ отведал её мясо. Поэтому если вы знаете, что ваша просьба доставит радость вашему другу, то нет ничего зазорного обратиться к нему со своей просьбой.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 32

О непричинении любого вида вреда

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» .

Абу Саид Са'д ибн Малик ибн Синан аль-Худри رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Нельзя причинять вред в общем, и нельзя причинять вред в ответ»** [Ибн Маджа, № 2340; Даракутни, № 4539. Хороший (*хасан*) согласно ан-Навави. Достоверный (*сахих*) согласно аль-Албани: Сахих аль-джами', № 7517]; [Муватта', № 2758. Передал 'Амр ибн Яхья со слов своего отца, который передал слова Пророка ﷺ. Отосланный (*мурсаль*): в иснаде отсутствует Абу Са'ид — однако есть подкрепляющие иснады].

«Нельзя причинять вред в общем». Значение слова «вред» (*дарар*) известно. Вред бывает причинён телу, имуществу, детям, домашнему скоту и т. д.

«...и нельзя причинять вред в ответ». Здесь упомянут второй вид вреда (*дырар*).

Разница между этими двумя видами вреда состоит в том, что первый из них причиняется ненамеренно, а второй — умышленно.

Приведём для пояснения конкретные примеры.

Пример 1. У одного человек есть сосед, который ежедневно поливает своё дерево. И вот однажды вода от полива потекла к этому человеку и нанесла ему ущерб, но сосед не знал об этом. Это называется неумышленным вредом.

Пример 2. Два соседа поссорились. Один из них говорит: «Я непременно сделаю то, что доставит ему неприятности». После этого он заводит мотор, который оглушительно ревет прямо под стеной соседа, желая причинить ему ущерб. Это называется умышленным вредом.

Если вред нанесён умышленно, то при его обнаружении виновник не желает устранить этот вред, поскольку он этим занимается намеренно. Что же касается нечаянного вреда, то в случае его обнаружения человек, его причинивший, старается устранить его.

Данный хадис представляет собой великую основу, которая касается многих вопросов. Эти вопросы относятся не только к таким мирским делам, как, например, покупка, продажа, отдача и получение залога, но и к браку (когда муж причиняет вред жене или жена мужу), а также к завещаниям (если человек наносит в своём завещании ущерб наследникам).

Правило относительно данного вопроса таково: когда установлено нанесение неумышленного вреда, необходимо его устранить, а когда установлено нанесение умышленного вреда, необходимо не только его устранить, но и подвергнуть наказанию виновника.

Поясним это на конкретных примерах.

Пример 1. Во времена доисламского невежества человек разводился со своей женой и оставлял её поч-

ти до конца периода 'идда⁶⁵, после чего возвращал её к себе, на самом деле не желая фактического возобновления брака. Затем человек разводился с женой подобным образом во второй, в третий, в четвёртый раз подряд, затягивая для женщины период воздержания, чтобы она не могла повторно выйти замуж, с намерением причинить ей вред. И так могло длиться бесконечно. Поэтому Всевышний Аллах ограничил это, сделав число разводов троекратным.

Пример 2. Человек развёлся с женой, у которой есть дети от него. Они отданы на воспитание матери при условии, что она не выйдет замуж. Между тем женщина хочет снова выйти замуж, однако боится, что в таком случае бывший муж заберёт от неё детей. Она завела с ним об этом разговор, но он стал ей угрожать, говоря: «Только попробуй выйти замуж! Я сразу заберу детей!» На самом же деле он не имеет никакого желания забирать детей. Если он возьмёт их на воспитание, то дети окажутся предоставлены сами себе. Единственная цель, которую он преследует, — нанести вред женщине, дабы она снова не вышла замуж. Несомненно, подобное поведение строго запрещено по Шариату и является проявлением вражды к бывшей жене. Если женщина всё же выйдет замуж, а он осуществит свою угрозу и заберёт детей, хотя мать воспитывает их должным образом и новый муж не против детей, — то вне всяких сомнений это будет греховным поступком со стороны бывшего мужа, по-

65 'И д д а — период воздержания, когда женщина после смерти мужа или развода не имеет права снова выходить замуж. Продолжительность этого периода может быть разной, что определяется различными факторами (возраст женщины, беременность и т. д.).

скольку он хотел причинить женщине вред. Ведь, забрав детей, он даже не будет заботиться о них и, возможно, отдаст их на дурное попечение мачехи. Здесь уже и мачеха будет причинять ущерб детям: оставлять их без присмотра, проявлять к ним равнодушие, отдавать предпочтение родным детям. Посмотрите, к чему привело стремление человека нанести вред первой жене! Разве это не запрещено Шариатом?!

Пример 3. Человек завещает после смерти отдать половину своего имущества другому человеку, чтобы уменьшить долю, которая причитается его законным наследникам. Согласно Шариату так поступать запрещено, и наследники имеют право аннулировать завещание, в котором говорится о более чем одной трети имущества.

Пример 4. У человека есть родственник — сын единокровного брата отца. И это единственный наследник этого человека. Желая лишить этого родственника части наследства и тем самым нанести ему вред, человек завещает треть своего имущества другому. Так поступать тоже строго запрещено.

Если бы мы следовали предписаниям данного хадиса, то положение вещей исправилось бы. Однако души склонны к скупости и враждебности, и мы видим, как человек наносит ущерб своему брату, а тот отвечает ему тем же, в результате чего вред не устраняется.

Составитель сборника «Сорок хадисов», да будет милостив к нему Аллах, пишет, что это хороший (*хасан*) хадис, его привели Ибн Маджа, ад-Даракутни и другие мухаддисы через непрерывную цепочку передатчиков, то есть в цепочке рассказчиков нет разрыва. Что касается того, что в сборнике «Аль-Муватта» этот хадис приводится в форме *мурсаль* и из цепочки передатчиков выпал Абу Са'ид, то да, если в одном из звеньев цепочки рассказчиков отсутствует имя

сподвижника, такой хадис называется отосланным (*мурсаль*). Однако далее ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, поясняет, что у данного хадиса есть другие пути передачи, которые подкрепляют друг друга. Нет сомнений, что если у хадиса несколько путей передачи, каждый из которых по отдельности слабый, в совокупности они укрепляют хадис. Как сказал поэт:

Не спорь в одиночку с домочадцами,
ведь два слабых одолевают сильного!

Данный хадис содержит в себе одно из шариатских правил, которое гласит: Шариат не одобряет причинение вреда и порицает его причинение; чем больше вред, тем сильнее порицание.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 33

Основы судопроизводства в исламе

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
« لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ » .

Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Если людям будут давать [то, что они требуют], только на основании их притязаний, то они непременно станут покушаться на имущество и жизнь других. Поэтому притязающему следует представить доказательство, а отрицающему — принести клятву»* [Байхаки, № 21201. Хороший (хасан) согласно ан-Навави. Фрагменты см. также: Бухари, № 4552; Муслим, № 1711].

«Если людям будут давать [то, что они требуют]». Давать может только тот, кто имеет на это право — например, шариатский судья или общественный примиритель.

«...на основании их притязаний», то есть заявлений о чём-либо, будь они утвердительными или отрицательными. Пример утвердительных заявлений — когда кто-нибудь говорит: «Я требую, чтобы такой-то выплатил мне тысячу риялов». Пример отрицательных заявлений — когда кто-нибудь отрицает, что он кому-то что-то должен. Например, человек взял у кого-то в долг тысячу риялов, а затем стал утверждать, что вернул их ему или что он вообще ничего не был должен.

«...то они непременно станут покушаться на имущество и жизнь других». Здесь имеются в виду люди, которые не боятся Всевышнего Аллаха. Тот же, кто страшится Всевышнего Аллаха, никогда не будет покушаться на чужое имущество и жизнь. «Покушаться на имущество» означает, что такой человек говорит: «Это принадлежит мне». Или же он может, например, сказать: «Этот человек взял у меня в долг» — после чего потребует отдать ему долг. «Покушаться на жизнь других» означает, что такой человек говорит: «Этот человек убил моего отца, брата и т. д.» — либо: «Этот человек нанёс мне рану». Подобного рода заявления затрагивают кровь другого человека.

«Если людям будут давать [то, что они требуют], только на основании их притязаний, то они непременно станут покушаться на имущество и жизнь других», поскольку не всякий человек боится Великого и Всемогущего Аллаха, в результате чего он не обращает внимания, что покусился на чужое имущество и кровь.

«Поэтому притязающему следует представить доказательство, а отрицающему — принести клятву». Доказательство — это то, посредством чего выясняется истина. Доказательство должно быть предъявлено притязающим для установления правомочности своего иска. А тот человек, который отрицает предъявленное ему притязание, должен принести клятву в качестве своей защиты от иска. Таким образом, у нас есть две стороны:

обвинитель и ответчик. На обвинителе — предъявление доказательства, на ответчике — принесение клятвы для защиты от иска. Тот, кто отрицает обоснованность предъявленного ему иска, назван в хадисе отрицающим.

Данный хадис — великая основа исламского судопроизводства. В нём содержится важнейшее правило при рассмотрении тяжб, из которого извлекает пользу шариатский судья, общественный примиритель и другие уполномоченные лица.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Притязания людей касаются как жизни, так и имущества, ибо Пророк ﷺ сказал: *«...они непременно станут покушаться на имущество и жизнь других»*. И это правда. В суды обращаются как с исками о взыскании материального имущества, так и с исками о взыскании права пользования и соблюдения интересов. К последнему относится случай, когда истец заявляет, что такой-то человек сдал ему свой дом в аренду на год. Это является иском о взыскании права пользования арендованным помещением. В суд также предъявляются иски о нарушении прав. Например, мужчина обращается в суд по причине несоблюдения своих прав женой и наоборот. Существует много видов исков, однако таков порядок. Упомянутые в хадисе притязания, касающиеся жизни и имущества, приведены в качестве примера, ибо существуют и другие причины подачи иска.

2. Шариат защищает жизнь и имущество людей от произвола.

3. Обязанность предоставления доказательства лежит на истце. Существует несколько видов доказательств. Например, свидетельское показание. Всевышний

Аллах сказал: «В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями» (сура 2 «Аль-Бакара = Коровы», аят 282). К доказательству также относится уличающий кого-нибудь явный факт или обстоятельство. Например, один человек, у которого только что пропала чалма, догоняет другого человека, у которого две чалмы — на голове и в руках, и говорит: «Эй, такой-то! Отдай чалму, она моя!» В пользу того мужчины, у которого нет чалмы, свидетельствует явное обстоятельство: у второго мужчины две чалмы, а человек, голова которого повязана чалмой, обычно не носит в руках вторую чалму.

В данном случае явные обстоятельства дела свидетельствуют в пользу обвинителя, ибо они весомее, поэтому мы скажем: «На стороне того, кто заявляет, что чалма, находящаяся в руках беглеца, принадлежит ему, очевидный факт. Однако это не может воспрепятствовать тому, чтобы мы попросили обвиняемого поклясться, что чалма принадлежит ему».

Приведём другой пример. Супруги имеют разногласия по поводу того, кому принадлежит посуда: жена говорит, что посуда принадлежит ей, а муж утверждает обратное. В данном случае посмотрим на предназначение посуды. Если посуда относится к такому виду, которым пользуются мужчины, то она принадлежит мужу, а если она относится к такому виду, которым пользуются женщины, то она принадлежит жене. Если же этой посудой могут пользоваться как мужчина, так и женщина, то доказательство принадлежности посуды лежит на притязающем.

Таким образом, доказательства не ограничиваются только свидетельскими показаниями.

О вынесении решения на основании обстоятельств дела, а не свидетельских показаний, сообщается в истории с Сулейманом, мир ему. Однажды мимо Сулеймана ﷺ

проходили две женщины, с которыми был один ребёнок. Обе женщины незадолго до этого пришли к колодцу со своими сыновьями, и волк съел одного из них. Они стали спорить, чьего ребёнка унёс волк, и обратились на суд к Давуду عليه السلام, который на основании своего иджтихада вынес решение, что оставшегося ребёнка следует отдать старшей женщине, поскольку детородный возраст старшей подошёл к концу, а младшая только вступила в него. Обе женщины вышли от Давуда عليه السلام и, видимо (а Аллаху об этом ведомо лучше), так и не прекратили спорить. Тогда о предмете спора их спросил Сулейман عليه السلام, и они рассказали ему обо всём. Выслушав их, он попросил принести нож и сказал: «Я разделю его между вами!» Что касается старшей женщины, то она не возражала, однако младшая воскликнула: «Это её сын, о пророк Аллаха!» И тогда Сулейман عليه السلام решил отдать ребёнка младшей [Бухари, № 3427; Муслим, № 1720]. Он принял такое решение из-за наличия доказательства, которое заключалось в очевидных косвенных доводах, указывающих на принадлежность новорождённого младшей женщине. Ведь ею овладела жалость к ребёнку, и она, по сути, сказала: «Я предпочитаю, чтобы он был со старшей и остался в живых, чем погиб, так никому и не доставшись». Старшей же было всё равно, так как её собственного ребёнка съел волк.

То же самое произошло в истории Юсуфа عليه السلام и жены 'Азиза, когда Юсуф عليه السلام «сказал: “Это она пыталась соблазнить меня”» — а мудрый человек прибегнул к рассуждению: «А свидетель из её семьи сказал: “Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он — один из тех, кто лжёт. А если его рубаха разорвана со спины, то она лжёт, а он — один из тех, кто говорит правду”. Увидев, что его рубаха разорвана со спины, он сказал: “Воистину, всё это — ваши женские козни. Воистину, ваши козни велики!”» (сура 12 «Йусуф = Юсуф», аяты 26–28).

В качестве другого примера подобного рода можно привести следующую ситуацию. Женщина обвиняет своего мужа в том, что он целый год не расходовал на неё свои средства. Однако люди видели, как муж приносил в дом хлеб, другие продукты питания и необходимые в хозяйстве вещи. Причём известно, что, кроме мужа и жены, в доме больше никто не живёт. Мужчина заявляет, что он нёс все необходимые расходы. В данном случае явное доказательство на стороне мужа, и слова его жены не принимаются. Начальное предположение здесь состоит в отсутствии расходования средств на жену. Однако есть очевидный и сильный довод, свидетельствующий в пользу мужа: показания людей, которые лично видели, как мужчина входил в дом со съестными припасами и необходимыми по хозяйству вещами.

Теперь разберём такую процедуру, как коллективное принесение клятвы (*касама*). *Касама* — это заявление сородичей либо соплеменников убитого человека о том, что это сделал такой-то род или такое-то племя, враждебные племена убитого. Представители одного племени обвиняют в убийстве своего соплеменника другое племя и называют имя убийцы. Таким образом, у нас есть сторона обвинения и сторона ответчика. Обвинитель — сородичи убитого, а ответчик — второе племя.

Если мы скажем: «Обвинителю следует представить доказательство, а отрицающему — принести клятву», и будем придерживаться мнения о том, что доказательством служит не только свидетель, а всё, что может выявить истину, то в таком случае наше решение будет противоречить тому, что по этому вопросу гласит Сунна. Если же мы придерживаемся мнения о том, что доказательством служит только свидетель, то мы скажем обвинителям: «Предъявите своего свидетеля, который даст показания, что такой-то человек убил вашего соплеменника, а иначе вы проиграете дело», то это также будет противо-

речь Сунне, которая в данном случае гласит совершенно о противоположном: обвинители должны принести пятьдесят клятв, что именно названный ими человек убил их соплеменника [Бухари, № 6142; Муслим, № 1669]. Если обвинители принесут такую клятву, то она будет полностью равнозначна показаниям свидетелей, что позволит им забрать обвиняемого и казнить его в отместку за убийство.

Такой случай произошёл во времена Пророка ﷺ, и он вынес подобное решение: если пятьдесят человек из числа сородичей убитого принесут клятву, то у них появится право казнить обвиняемого. Это — истина, даже если некоторые люди из ранних и поздних поколений мусульман отрицали правомочность подобного решения, говоря: «Как можно выносить решение в пользу обвинителей на основании их клятв?» Им отвечали так: «Сунна здесь полностью соответствует действительности, поскольку у стороны обвинения есть реально сложившееся обстоятельство, указывающее на то, что другое племя виновато в гибели их соплеменника. Это доказательство заключается в межплеменной вражде. Убитого видели среди членов другого племени, которое обвиняется в убийстве. Поэтому мы не требуем у обвинителей представить свидетелей, ибо обстоятельства дела сильнее показания свидетелей».

? *Почему клятву должны принести пятьдесят человек?*

Из-за серьёзности дела, поскольку оно касается жизни человека. Ведь нельзя же сказать: «Покажись разок и казни обвиняемого!»

? *Как сородичи убитого могут клясться в том, что убийство совершил конкретный человек, если они не знают о нём?*

Мы не строим предположений, что они не знают о нём, ибо, возможно, они были свидетелями убийства их соплеменника. А если мы допустим, что они не были свидетелями убийства, то они должны принести клятву против него на основании весомости подозрений и доведения до конца обвинения. Принесение же клятвы на основании весомых подозрений дозволено.

Поэтому некоторые учёные заявили, что принцип коллективного принесения клятвы (*касама*) отличается от стандартной практики в трёх вещах. Во-первых, клятвы приносит сторона обвинения, тогда как обычно клятву приносит отрицающая сторона. Во-вторых, клятва повторяется пятьдесят раз. В-третьих, сородичи убитого клянутся против человека, свидетелями преступления которого они, возможно, не были.

Мы ответили на все эти вопросы и доказали, что коллективное принесение клятвы (*касама*) полностью соответствует правилам Шариата.

4. Если отрицающий будет отказываться и скажет: «Я не буду клясться», то вердикт выносится не в его пользу. Причина этого заключается в том, что, отказавшись принести клятву, он воздержался от своей обязанности. Поэтому на основании его уклонения от клятвы решение и выносится не в его пользу. А Аллаху об этом ведомо лучше!

Хадис 34

Устранение порицаемого — исламская обязанность для того, кто обладает властью

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » .

Абу Са'ид аль-Худри رضي الله عنه передал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: “ Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это своей рукой. Если он не сможет сделать этого, то своим языком. Если же он не сможет и этого, то своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры”» [Муслим, № 49].

Предложение «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это своей рукой» относится к разряду условных: если кто-то из вас увидит порицаемое, то пусть изменит это своей рукой.

? *Имеется ли в виду под словами «кто увидит» тот, кому известно о чём-то порицаемом, даже если он не видел его воочию? То есть включают ли эти слова того, кто увидел, услышал, до которого дошли достоверные вести о порицаемом и т. п. — или они подразумевают лишь того, кто собственными глазами наблюдал порицаемое?*

Первое значение. Несмотря на то, что буквальный смысл хадиса указывает на видение порицаемого, тем не менее пока высказывание может нести более широкое значение, его смысл следует соотносить с ним.

Слово «порицаемое» (*мункар*) означает действие, за совершение которого человек заслуживает порицания, потому что это действие запретили Аллах и Его Посланник.

«...пусть изменит это своей рукой» значит: пусть изменит порицаемое собственноручно. Например, если человек увидит у кого-то музыкальный инструмент, который не дозволено использовать, то ему следует сломать его.

Здесь важно отметить, что определённая вещь действительно заслуживает порицания при наличии одного из двух обстоятельств: либо у порицающего и того, кому выражают порицание, есть ясное представление о порицаемости данной вещи, и это не вызывает у них разногласий, либо тот, кому выражают порицание, не считает эту вещь порицаемой на основании неверного мнения, и тогда его аргумент не принимается в расчёт. Если же какая-то вещь относится к предмету иджтихада и учёные расходятся во мнениях относительно её порицаемости, то человек не подлежит порицанию за её совершение.

«Если он не сможет сделать этого» — то есть не будет способен изменить порицаемое собственноручно, *«то своим языком»*, то есть пусть выразит порицание своим языком, к чему, в частности, относится замечание, предостережение, выговор и тому подобные вещи. Однако это необходимо делать обдуманно и с мудростью, о чём, с дозволения Аллаха, будет подробно сказано в разделе «Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса».

❓ *Можно ли считать аналогичными устное порицание, что выражается словами «своим языком», и письменное порицание?*

Да, можно. Порицаемое следует изменять, обличая его как устно, так и письменно. В последнем случае это выражается в написании статей и составлении книг, разъясняющих порицаемое.

«Если же он не сможет и этого, то своим сердцем», то есть тогда пусть изменит порицаемое в своём сердце. Это означает осуждение порицаемого, питание к нему ненависти и желание, чтобы порицаемое исчезло.

«...и это», то есть осуждение в сердце, *«будет наиболее слабым проявлением веры»*, то есть проявлением самой слабой степени веры в вопросе изменения порицаемого.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Пророк ﷺ поручил всей исламской умме изменять порицаемое, если она увидит его. При этом не нужно говорить, что для изменения порицаемого человек должен занимать официальную должность. Если же кто-то спросит вас: «А кто тебе дал право?» —

или: «Кто тебя уполномочил этим заниматься?» — ответьте ему: «Пророк ﷺ, ибо он сказал: *“Тот из вас, кто увидит порицаемое...”*».

2. Нельзя осуждать порицаемое, пока не будет твёрдого убеждения, что данный поступок действительно порицаем. Для этого необходимо убедиться в двух вещах: 1) данный поступок порицаем в принципе, 2) данный поступок порицаем для того, кто его совершает. Дело в том, что иногда что-то может быть порицаемо само по себе, однако не будет порицаемым в отношении конкретного человека. Например, принятие питья и пищи днём во время рамадана в принципе порицаемо, однако в отношении конкретного человека может и не быть порицаемым: например, если этот человек болен или находится в пути, то ему дозволено нарушить пост.

3. Порицаемое должно считаться порицаемым всеми. Если же какое-то деяние относится к таким, относительно которых существуют разногласия, то не следует осуждать того, кто не считает это деяние порицаемым. Исключение составляет лишь тот случай, когда разногласие является слабым и ничего не стоящим: в такой ситуации совершающий порицаемое подлежит осуждению. Как сказал поэт:

Не всякое разногласие заслуживает уважения,
За исключением того, что достойно рассмотрения.

Поэтому если вы увидели, что какой-то человек, поев верблюжатины, приступил к совершению намаза, то не порицайте его, поскольку учёные разошлись во мнениях по данному вопросу: одни из них считали, что после употребления в пищу верблюжатины ритуальное

омовение совершить необходимо, а другие — нет. Однако нет ничего плохого, если вы разберёте данный вопрос с этим человеком и разъясните ему истину.

? *Следует ли порицать того, кто получает прибыль при обмене наличных? Например, продаёт десять риялов за одиннадцать риялов?*

Я такого человека не порицаю, поскольку некоторые учёные считали это дозволенным, и в банкнотах ростовщичества нет⁶⁶. Однако при личном обсуждении с ним этой темы я разъясню ему, что такая сделка достойна порицания. Между порицанием человека и порицанием действия — существенная разница.

? *Каково в этом плане положение простых людей? Ведь если требующий исламское знание почитает какое-то мнение приемлемым, то мы не выразим ему порицания, но что нам говорить обычным мусульманам — «Следуйте за тем, за кем пожелаете»?*

Нет. Что касается простого народа, то их путь — это путь их учёных. Ведь если обычному человеку дать свободу выбора: следуй за тем мнением учёных, за которым пожелаешь, — то наступит хаос, которому не будет конца. Мы ему скажем: «Ты — простой человек. Учёные твоей страны считают, что эта вещь запретна, поэто-

66 Подробнее см.: [Муслим, Книга о торговых сделках, глава «Какие сделки по продаже наличных денег считаются ростовщическими»].

му мы не принимаем твои слова: “Однако я следую мнению такого-то или такого-то учёного”».

? *Есть ли какие-либо ограничения в повелении: «...пусть изменит это своей рукой»? Иными словами, должен ли тот, у кого есть способность, изменять порицаемое при любых обстоятельствах?*

Нет. Если он опасается, что может возникнуть смута (*фитна*), то ему не следует изменять порицаемое, поскольку избежание большего вреда важнее, чем устранение меньшего вреда. Например, если человек видит, что порицаемый поступок совершает правитель, и может изменить это собственноручно, однако знает, что в результате возникнет смута, которая коснётся либо его, либо его семьи, либо его соратников, которые занимаются призывом к исламу, побуждая к одобряемому и запрещая предосудительное, то мы ему скажем: «Если ты действительно опасаясь смуты, то не изменяй порицаемое, ибо Всевышний сказал: **“Не оскорбляйте тех, к кому они призывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству”** (6:108)».

4. Рука — это орудие действия, ибо Пророк ﷺ сказал: *«...пусть изменит это своей рукой»*. Чаще всего деяния совершаются рукой, поэтому во многих шариатских текстах деяния приписываются рукам. Например, в словах Всевышнего **«то, что приобрели ваши руки»** (42:30). В этом аяте имеется в виду: то, что вы приобрели своими руками, ногами, глазами и ушами.

5. В исламской религии нет ничего обременительного для людей. Возложенные на них обязанности обусловлены способностью их выполнять, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Если он не сможет сделать этого, то своим языком»*. Это правило является в Шариате всеобщим. Так, Всевышний Аллах сказал: *«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей!»* (сура 64 «Ат-Тагабун = Взаимное обделение», аят 16). Великий и Всемогуший Господь также сказал: *«Аллах не возлагает на душу больше, чем она может вынести»* (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 286). Кроме того, Пророк ﷺ сказал: *«Избегайте того, что я вам запретил, а из того, что я вам повелел, делайте столько, сколько сможете!»* [Бухари, № 7288; Муслим, № 1337]. Это правило согласуется с общим принципом: ислам — это лёгкая религия.

6. Если человек не может исправить порицаемое ни рукой, ни языком, то это следует сделать сердцем. Порицание сердцем выражается в отвращении к предосудительному и твёрдой решимости исправить порицаемое языком или рукой, когда представится такая возможность.

? *Может ли человек сидеть с теми, кто достоин осуждения, сказав им: «Я питаю отвращение к этому в своём сердце»? Будет ли это порицание сердцем?*

Нет, потому что если он действительно правдив в осуждении порицаемого своим сердцем, то он не останется с ними и уйдёт. Если только его не заставят находиться с ними — в таком случае у него есть шариатское оправдание.

7. Сердце совершает деяния, ибо слова *«Если же он не сможет и этого, то своим сердцем»* синтаксически связаны со словами *«пусть изменит это своей рукой»*. На самом деле так и есть. Сердцу присущи и слово, и дело. Его слово — это вероубеждение, а его дело — это движение, вызываемое намерением, надеждой, страхом либо другими подобными вещами.

8. Вера (иман) — это деяние и намерение, поскольку Пророк ﷺ отнёс их к ступеням имана. Изменение рукой — деяние, изменение языком — деяние, изменение сердцем — намерение. Вера охватывает все деяния, а не только вопросы вероубеждения. Этот вывод следует из слов Пророка ﷺ: *«Иман насчитывает семьдесят с лишним [в другой версии: шестьдесят с лишним] ответвлений. Наивысшее из них — слова “Нет бога, кроме Аллаха”, а наинизшая — убирание препятствия с дороги. Стыдливость же — одно из ответвлений имана»* [Бухари, № 9; Муслим, № 35]. Произнесение слов: «Нет бога, кроме Аллаха» — деяние языка. Убирание препятствия с дороги — деяние органов тела. Стыдливость — деяние сердца, которое также отнесено к иману.

И нет необходимости обсуждать тему, которая мусируется сейчас молодёжью и студентами, изучающими Шариат, — относятся ли деяния к полноценности или действительности имана. Этот вопрос вовсе не должен вызывать споры. То есть если кто-нибудь спросит нас: «Являются ли деяния условием для полноценности имана, или же они являются условием для действительности имана?» — мы ответим ему: «Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были благороднее тебя, обладали большими знаниями о религии, чем ты, и сильнее тебя желали достичь блага. Однако они не задавали Посланнику Аллаха ﷺ подобный вопрос, поэтому пусть

твои устремления будут соответствовать их устремлениям. Если какой-нибудь шариатский довод указывает на то, что определённое деяние выводит человека из ислама, то оно становится условием действительности имана. Если шариатский довод указывает на то, что определённое деяние не выводит человека из ислама, то оно становится условием полноценности имана. И таким образом тема закрывается. Если же ты попытаешься заниматься спорами и прениями, а затем того, кто противоречит тебе, назовёшь мурджиитом, тем, кто согласен с тобой, останешься доволен, а того, кто прибавит что-то, обзовёшь хариджитом, то это будет неправильно». Так что вот мой совет молодёжи и студентам, занимающимся изучением Шариата: перестаньте копать в этой теме! Нам следует говорить: «То, что Всевышний Аллах и Его Посланник сделали условием для действительности имана и его сохранения, и является таким условием, а что не сделали — не является. Так уладим же спор и закроем на этом тему!»

? *Касаются ли слова «**пусть изменит это своей рукой**» всякого человека или нет?*

Если исходить из буквального смысла, данный хадис указывает на то, что любой человек, увидевший порицаемое, должен изменить его собственноручно. Однако если мы вернёмся к общим правилам, то увидим, что это веление относится не ко всякому человеку, особенно в наше время. Дело в том, что если бы мы буквально трактовали хадис, то любой человек, который считает какую-то вещь порицаемой, пошёл бы и стал её исправлять, а на самом деле эта вещь вовсе не порицаема. В результате среди людей наступила бы анархия.

С другой стороны, разумеется, хозяин дома может и должен собственноручно изменить порицаемое в своей семье, потому что это его дом. То же самое могут сделать и те, у кого в подчинении находится большая или меньшая паства.

Следует знать, что существует три ступени исправления порицаемого: призыв, повеление и изменение.

Призыв заключается в том, чтобы призывающий встал в мечети или в другом публичном месте и разъяснил людям зло порицаемой вещи, предостерёг их от неё, разъяснил им благо от её исправления и вызвал у них желание исправить порицаемое.

Повеление — прерогатива того, кто побуждает к одобряемому и запрещает предосудительное. Он велит людям совершать одобряемое, говоря: «Делайте так!» — и запрещает им совершать порицаемое, говоря: «Не делайте этого!» Чтобы осуществить это, человек должен обладать определённого рода властью.

Если человек увидел, что люди не ответили на его призыв и не подчинились его повелению либо запрету, то он прибегает к последнему средству: решается сам изменить порицаемое.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 35

Братство в исламе и права мусульманина

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِعِ بَعْضٌ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يَخْذُلُهُ ، وَلَا يَكْذِبُهُ ، وَلَا يَحْقِرُهُ ، التَّقْوَى هَاهُنَا ، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ » .

Абу Хурайра رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, не питайте ненависть друг к другу, не отворачивайтесь друг от друга, не перебивайте торговлю друг другу и будьте братьями, о рабы Аллаха, ведь мусульманин мусульманину — брат. Он не должен ни при-*

теснять другого, ни оставлять его без помощи, [ни лгать ему]⁶⁷, ни относиться к нему с презрением. Богобоязненность же [скрыта] здесь», — и он трижды указал [рукой] себе на грудь, [после чего сказал]: «Чтобы совершить злодеяние, достаточно проявить презрение по отношению к своему брату в исламе. Для каждого мусульманина неприкосновенными являются жизнь, имущество и честь другого мусульманина» [Муслим, № 2564].

«Не завидуйте друг другу» — то есть не испытывайте взаимной зависти.

? Что такое зависть?

Некоторые учёные сказали, что зависть — это когда ты желаешь, чтобы кто-то перестал получать блага Аллаха. Иными словами, когда один человек хочет, чтобы другой человек лишился милости Аллаха, будь то материальные блага, высокий статус, знание и т. д.

Шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Зависть — это нежелание для другого человека блага, которое оказывает ему Аллах, даже если он не пожелал, чтобы тот лишился этого блага».

Известно, что из нежелания чего-либо следует желание его лишения, однако определение шейха ислама более точное. Поэтому даже если вы просто не желаете, чтобы Аллах облагодетельствовал какого-то человека Своей милостью, то уже проявили зависть.

67 Данная вставка по: [Тирмизи, № 1927].

«*Не взвинчивайте цену*» — то есть не набивайте себе цену. Это касается бытовых взаимоотношений. Что касается торговли, то здесь определение таково: взвинчивание цены — это искусственное поднятие цены на товар не с целью его покупки, а с целью причинить ущерб покупателю, либо принести прибыль продавцу, либо и то, и другое вместе.

Пример 1. Товар выставлен на рынке, и человек предлагает купить его за 100 риялов. Цену этого покупателя перебивает другой человек, предлагая за товар 110 риялов, но он делает это лишь для того, чтобы нанести ущерб покупателю. Это и называется взвинчиванием цены.

Пример 2. Один человек видит, как другой человек желает купить какой-то товар, причём они друг с другом не знакомы. Однако товар принадлежит его другу. Тогда он хочет специально поднять цену на товар, чтобы принести больше прибыли своему другу-продавцу. Так поступать нельзя, по Шариату это строго запрещено.

Пример 3. Человек хочет одновременно причинить ущерб покупателю и принести прибыль продавцу. Это также запрещено.

«*Не питайте ненависть друг к другу*», то есть не испытывайте взаимной ненависти. Невозможно дать точное шариатское определение ненависти, она определяется исключительно лексически, так же, как, например, любовь или отвращение. Смысл этих слов состоит в следующем: «Не позволяйте ненависти возникнуть в вашей душе! Если же запала в ваши сердца ненависть к вашим братьям, то стремитесь избавиться от неё и вырвать это чувство из своего сердца».

«*Не отворачивайтесь друг от друга*», то есть не поворачивайтесь спиной друг к другу и не ссорьтесь из-за мелких разногласий, так чтобы пути ваши разошлись.

«Не перебивайте торговлю друг другу». Например, вы увидели, как некий человек продаёт свой товар за десять риялов. Тогда вы подходите к покупателю и говорите: «Я продам тебе такой же товар за девять риялов» — или «Я тебе продам товар лучшего качества за десять риялов». Именно это и называется перебиванием торговли, и это по Шариату строго запрещено.

«Будьте братьями, о рабы Аллаха», то есть станьте друг другу, как братья. Как известно, один брат желает другому того же, чего желает себе. Цель этого предложения заключается в побуждении к такому братству.

Затем он сказал: **«...ведь мусульманин мусульманину — брат»**, то есть подобен родному брату в помощи, любви, сердечности отношений и т. д.

«Он не должен притеснять другого», то есть ему нельзя попираť права другого мусульманина, проявляя к нему враждебность либо отказывая в том, что ему принадлежит по праву, будь то вопросы имущества, жизни или чести. Ни в чём нельзя притеснять мусульманина.

«Он не должен оставлять его без помощи», то есть нарушать права другого мусульманина в таких ситуациях, когда тот желал бы, чтобы ему помогли. Пример: человек видит, как тиран отчитывает притесняемого. Тогда этот человек встаёт и ещё усугубляет ситуацию, не защищая своего беспомощного брата, а нападая на него. Он должен был, наоборот, оказать поддержку своему брату, а не возводить на него напраслину (что может выражаться в словах и в делах).

«Он не должен лгать ему». Пример лжи, выражающейся в словах: человек говорит, что произошло то-то, хотя на самом деле этого не было. Пример лжи, выражающейся в делах: человек продаёт другому поддельный товар, выдавая его за настоящий. Это действие равнозначно тому, как если бы он произнёс сво-

им языком, что товар настоящий. Мусульманину нельзя обманывать другого ни словами, ни делами.

«Он не должен относиться к нему с презрением», то есть он не должен принижать его, ставя себя выше и считая, что тот ничего не стоит.

Затем он сказал: *«Богобоязненность же [скрыта] здесь»*, показав на грудь. То есть богобоязненность находится в сердце, а не в языке или в органах тела, ибо язык и органы следуют за сердцем. Он трижды указал рукой себе на грудь, подтверждая, что именно сердце распоряжается органами тела.

Затем он сказал: *«Чтобы совершить злодеяние, достаточно проявить презрение по отношению к своему брату в исламе»*. Это предложение связано по смыслу с предыдущим предложением: *«Он не должен относиться к нему с презрением»*. Иными словами, достаточно человеку презрительно отнестись к своему брату-мусульманину — и он уже взял на себя грех, поскольку презрение к единоверцу — это очень серьёзное дело.

«Для каждого мусульманина неприкосновенными являются жизнь, имущество и честь другого мусульманина». То есть нельзя покушаться на жизнь, имущество и честь другого мусульманина, ибо они неприкосновенны.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Человек должен следовать заповедям этого великого хадиса в своих взаимоотношениях с единоверцами, поскольку он содержит высокие нравственные нормы, исходящие от самого Пророка ﷺ.

2. Зависть запрещена, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Не завидуйте друг другу»*.

- ? *Этот запрет касается обоюдной зависти или односторонней?*

Когда завидует одна сторона. То есть если один человек завидует другому, а сердце того другого здорово и ни к кому не испытывает зависти, то для первого человека это становится запретным. Слова «не завидуйте друг другу» не указывают на то, что это обязательно должно быть обоюдное действие, в отличие, например, от фразы: «Не деритесь!» — здесь речь будет идти о двух сторонах.

- ? *Относится ли к зависти такое чувство, испытываемое иногда сердцем, когда человек желает быть лучше своего брата?*

Нет, потому что этот человек не чувствует отвращения к милостям, которыми Великий и Всемогуший Аллах одарил другого раба. Он просто хочет превзойти его, это естественная вещь. Вот почему, когда Пророк ﷺ задал своим сподвижникам вопрос о том, какое дерево подобно верующему, и они, не зная ответ, начали называть различные деревья, а ‘Абдаллах ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, сказал: «Я подумал, что это пальма, однако поскольку я был самым младшим из людей, то решил промолчать» — потом ‘Умар сказал: «Поистине, если бы ты ответил, то это было бы для меня дороже того-то и того-то» [Бухари, № 62; Муслим, № 2811]. ‘Умар пожелал этого потому, что тогда его сын превзошёл бы присутствовавших на собрании.

- ? *Если в сердце человека запала зависть к кому-то, однако он борется с ней и не посягает на того, кому завидует, то взыщется ли с него за это?*

Нет, не взыщется, но он всё равно пребывает в состоянии неполноты веры, потому что к совершенству веры относится отсутствие зависти к кому-либо, а также такое отношение к милости Великого и Всемогущего Аллаха, дарованной другому, как будто он наделил ею тебя. Однако человек есть человек: иногда в его сердце западают такие мысли, когда ему не по душе милости, которыми Аллах одарил определённого человека, будь то знание, богатство, высокий статус и тому подобные вещи. Но если при этом он не предпринимает каких-либо действий и не стремится навредить объекту своей зависти, то в таком случае мы скажем, что ничего особо страшного не произошло, потому что от этого чувства иногда тяжело избавиться. Вместе с тем, если бы он не испытывал подобного, это было бы лучше и чище для сердца. В одном из хадисов сказано: «Если плохо подумал, то не воплощай, а если позавидовал, то не бесчинствуй!» [Табарани. Кабир, т. 3, с. 288, № 3227. Слабый согласно аль-Албани: Гайат аль-марам, № 302].

Среди людей, испытывающих зависть, есть такие, которые бесчинствуют. Например, ты видишь, как человек говорит о какой-то уважаемой людьми личности, известной своими пожертвованиями на пути Аллаха и благотворительностью, а затем вдруг заканчивает хвалу и произносит: «Однако он занимается ростовщичеством». Понятно, что этими словами он хочет принизить этого человека в глазах людей,

а это не что иное, как злобная зависть, да упасёт нас от неё Аллах! Чаще всего такое происходит среди учёных и людей, работающих в одной области: учёные завидуют учёным, торговцы — торговцам, ремесленники — ремесленникам. Обычно люди разных профессий не завидуют друг другу — например, столяр не испытывает профессиональной зависти к учёному.

Зависть имеет несколько ступеней.

1. Когда человек желает превзойти в чём-то другого. Это дозволено и по сути не является завистью как таковой.

2. Когда человек не желает милости, которую Великий и Всемогуший Аллах оказал другому, однако он не стремится лишить его этого блага и борется со своей завистью. Эта зависть не повредит тому, кто её испытывает, однако тот, у кого нет такого чувства, лучше.

3. Когда человеку запало в сердце чувство зависти к другому и он стремится лишить его блага. Этот вид зависти запрещён по Шариату, и с человека за неё взыщется.

Зависть является отличительной чертой иудеев, о чём поведал Всевышний Аллах: **«Многие из людей Писания из зависти хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли её»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 109). В другом аяте, выразив им порицание, Всевышний Аллах сказал: **«Или же они завидуют тому, что Аллах даровал людям из Своей милости? Мы уже одарили род Ибрахима Писанием и мудростью и одарили их великой властью»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 54). Зависть вредит завистнику, потому что ему неведома радость, да упасёт от этого Аллах. Ведь милости, которыми Аллах одаривает Своих рабов, следуют одна за другой и нет

им конца, а завистник, всякий раз видя милость Аллаха, оказанную другому, всё больше переполняется горестью и печалью.

Зависть — это несогласие с предопределением Великого и Всемогущего Аллаха, поскольку завистник желает изменения предопределённого, хотя вся мудрость в предопределении принадлежит Аллаху.

Довольно часто зависти также сопутствуют другие грехи — например, враждебность к объекту зависти, споры, распространение нелицеприятных вещей и т. д. Вот почему мусульманин должен избегать зависти. Кроме того, она запрещена Посланником Аллаха ﷺ.

3. Взвинчивать цены запрещено, даже если этим занимается лишь одна сторона. Как уже было сказано ранее, взвинчивание цены в торговле — это искусственное поднятие цены на товар не с целью его покупки. Мы проиллюстрировали это на конкретных примерах.

؟ *Относится ли к взвинчиванию цен ситуация, когда цена на товар поднимается из-за того, что человек хочет купить товар для перепродажи? Иными словами, покупатель хочет приобрести товар не для личного пользования, а чтобы продать его подороже в будущем, однако из-за интереса покупателя продавец поднял цену на свой товар, в результате чего человек решил не приобретать его. В этом случае действия покупателя, вызвавшие поднятие цены, считаются взвинчиванием цен?*

Это не считается взвинчиванием цен, поскольку, приобретая товар для перепродажи, покупатель преследует здоровую цель — извлечь прибыль. Это равнозначно тому, как если бы он хотел про-

сто купить товар. Такого рода сделки часто происходят между людьми. Человеку предлагается какой-то товар, который ему не нужен, но он желает его приобрести из-за дешевизны, в результате чего продавец поднимает цену настолько, что покупатель уже не видит выгоды приобретать его, и он отказывается от покупки. О такой сделке мы скажем: «В ней нет ничего предосудительного, потому что человек не хотел нанести ущерб другим людям. Вначале он считал, что целесообразно приобрести товар, а когда увидел, что это невыгодно, решил не покупать его».

4. Питать взаимную ненависть запрещено. А если запрещено испытывать ненависть друг к другу, значит велено любить друг друга. Поэтому данный запрет полезен как из-за своего прямого смысла, то есть как запрет ненавидеть друг друга (на это указывает сам текст хадиса), так и из-за следствия, то есть как веление любить друг друга (это понимается из текста хадиса).

? *Как нам контролировать чувство взаимной ненависти, если любовь и ненависть возникают у человека произвольно? Ведь именно поэтому учёные, да будет милостив к ним Аллах, упоминая о необходимости соблюдения мужчиной справедливости между жёнами, добавляют: «Кроме любви» — объясняя данное исключение тем, что невозможно подчинить это чувство и любить всех одинаково. То же самое касается и ненависти.*

У возникновения любви, как и ненависти, есть свои причины. Так отдаляйтесь же от причин, вызывающих ненависть, и увеличьте причины, вызывающие любовь. Например, если вы возне-

навидели кого-то за некий проступок, то вспомните о его достоинствах, дабы вы избавились от чувства ненависти. А иначе вы так и будете питать ненависть к этому человеку. По этой причине Пророк ﷺ сказал: *«Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт её характера, то он останется доволен другой»* [Муслим, № 1469], то есть мужчина не должен испытывать ненависть к своей жене, если у неё есть какая-то плохая черта характера. Нет, он должен найти баланс: не нравится одна черта — пусть будет доволен другой чертой. То же самое относится и к любви. Пусть он вспомнит своим сердцем то, что послужит причиной возникновения любви к другому человеку — например, его похвальные черты характера, прекрасное воспитание и тому подобные вещи.

Таким образом, как у ненависти, так и у любви есть свои причины. Поэтому верующему следует изыскивать причины любви к другому верующему и отстраняться от причин ненависти.

5. Отворачиваться друг от друга, будь то телами либо сердцами, запрещено. Отворачиваться телами означает поворачиваться спиной к своему брату по вере; это относится к невоспитанности, указывает на отсутствие внимания к единоверцу, свидетельствует о презрении к нему и способствует возникновению ненависти. А отворачиваться сердцами означает такую ситуацию, когда каждый из нас поворачивается в другую сторону: один смотрит направо, а другой — налево. Из этого запрета следует важный вывод: обязательность объединения, насколько это возможно. Мы должны сблизить наши чаяния, дабы у нас была одна

цель, один образ жизни (*манхадж*) и одна стезя. А иначе мы отвернёмся друг от друга.

Посмотрите на партии, существующие сегодня в разных государствах! Как в реальности они отвращены друг от друга! Каждая из них желает того, чтобы с другой партией случилось что-то нехорошее. Это неудивительно, поскольку они отвернулись друг от друга. А отворачиваться друг от друга — строго запрещено. Особенно это касается сердец, поскольку в результате возникает порочность.

6. Человеку запрещено перебивать торговлю другому. Примеры были приведены в комментарии к хадису.

? *Распространяется ли этот запрет на период, когда уже истекло время, в течение которого человек имеет право расторгнуть сделку, или этот запрет действует только в тот период, когда человек может отказаться от сделки по собственному выбору?*

У учёных два мнения по этому вопросу.

Первое мнение. Запрет перебивать торговлю своему брату действует только в тот период, когда человек может отказаться от сделки по собственному выбору, потому что если у него есть такое право, то расторжение сделки возможно. Если же время выбора истекло, то в перебивании торговли нет ничего греховного.

Второе мнение. Запрет перебивать торговлю своему брату действует как в то время, когда человек может отказаться от сделки по собственному выбору, так и по истечении этого времени из-за общего смысла слов Пророка: «Не перебивайте торговлю друг другу».

- ? *Например, Зайд продал ‘Амру товар за 100 риялов. Тогда приходит Бакр и говорит ‘Амру: «Я отдам тебе тот же товар за 90 риялов». Как тут быть?*

Рассмотрим данную ситуацию подробнее. Если продавец предоставил покупателю трёхдневный срок, в течение которого он может вернуть товар и отказаться от сделки, и в этот период Бакр приходит к ‘Амру и говорит: «Я отдам тебе тот же товар за 90 риялов» — то вполне возможно, что ‘Амр захочет расторгнуть сделку, ведь у него есть такое право⁶⁸. Может быть и иная ситуация. Такой отсрочки, предоставляющей право выбора, нет, то есть Зайд продаёт ‘Амру свой товар за 100 риялов, они рассчитываются друг с другом и окончательно расстаются без права расторжения сделки. После этого приходит Бакр и говорит ‘Амру: «Я отдам тебе тот же товар за 90 риялов».

- ? *Так поступать запрещено или нет?*

Учёные, да будет милостив к ним Аллах, разошлись во мнениях по данному вопросу. Одни из них сказали, что это запрещено, из-за общего характера запрета, содержащегося в словах Пророка ﷺ: **«Не перебивайте торговлю друг другу!»** Другие же учёные сказали, что это не запрещено, потому что покупателю не предоставлено право отказаться от сделки по собственному выбору, поэтому даже если ‘Амр за-

68 Это будет перебиванием торговли, что запрещено.

хочет расторгнуть сделку с Зайдом и заключить договор с Бакром, он не сможет этого сделать.

Наиболее правильно мнение тех учёных, которые считали, что запрет перебивать торговлю носит всеобщий характер, то есть действует и после истечения времени расторжения сделки. В первом случае, когда период отсрочки, предоставляющей право выбора, ещё не истёк, запрет ясен, ибо покупатель может расторгнуть сделку и купить товар у второго продавца. Во втором случае запрет объясняется следующими причинами.

1. В сердце покупателя затаится злоба к продавцу, и он будет говорить: «Этот человек нажился на мне, обманув меня».

2. Покупатель будет сожалеть о сделке, говоря: «Как я мог купить у этого за 100 риялов, тогда как тот продаёт за 90 риялов?!» А заставлять мусульманина жалеть о чём-то запрещено.

3. Покупатель будет стремиться сделать какой-то дефект в товаре, чтобы под этим предлогом вернуть его продавцу, либо предъявит тому претензии о нарушении одного из условий сделки с целью её расторжения.

Исходя из вышеизложенного, наиболее весомым представляется следующее мнение учёных по данному вопросу: одному мусульманину строго запрещено перебивать торговлю другому мусульманину, будь то в период, когда он имеет право расторгнуть сделку по собственному усмотрению, или по истечении этого времени.

? *Можно ли сказать, что перебивание покупки друг у друга равнозначно перебиванию продажи друг у друга?*

Да, смысл один и тот же. В качестве примера, когда один брат перебивает покупку другого брата, можно привести следующую ситуацию. Зайд продаёт 'Амру товар за 100 риялов. Тогда Бакр идёт к Зайду (то есть к продавцу) и говорит ему: «Я куплю у тебя этот товар за 120 риялов!» Так делать строго запрещено, поскольку в таком поступке содержится враждебность, и он способствует возникновению злобы, ненависти и ссор между людьми.

- ? *Касается ли это лишь времени, когда у человека есть право отказаться от сделки, или запрет перебивать покупку действует и по истечении права выбора?*

Ответ здесь такой же, что и выше. Мы разъяснили, что наиболее весомо мнение тех учёных, которые считали, что данный запрет носит всеобщий характер.

7. Братство по вере обязательно, ибо Пророк ﷺ сказал: **«Будьте братьями, о рабы Аллаха»**.

- ? *Как человек может обрести чувство братства?*

Отбросив от себя все мысли о недостатках и пороках своих братьев и постоянно вспоминая только об их достоинствах и благих качествах. Это следует делать до тех пор, пока человек не возлюбит своих братьев, а из его сердца не уйдёт злоба к ним.

К одному из таких средств относятся подарки, ибо их дарение способствует исчезновению вражды и возникновению любви.

Ещё одним средством является совершение коллективных видов поклонения, особенно пяти ежедневных намазов, а также участие в общих собраниях, совместные мероприятия по случаю двух Праздников и т. д. Всё это способствует любви и братству. Причин, впрочем как и препятствий, много, однако препоны следует устранять.

8. Пророк ﷺ не только велел нам быть братьями друг другу, но и разъяснил, что подразумевает братское отношение одного мусульманина к другому.

9. Для мусульманина запретны жизнь, имущество и честь другого мусульманина.

10. Мусульманин не должен совершать никакого преступления против своего единоверца, посягая на его кровь либо имущество под каким бы то ни было предлогом.

11. Запрещено покушаться на честь мусульманина, то есть злословить о нём. Злословить о мусульманине строго запрещено, и это деяние относится к одному из тяжких грехов, о чём Ибн 'Абд-аль-Кави в своей поэме (манзума) написал:

Хулу и сплетни называют грехами мелкими,
А имам Ахмад оба эти греха считал тяжкими.

Пророк ﷺ разъяснил значение слова «злословие» (гиба), сказав, что «*это упоминание о брате твоём в его отсутствие того, что не понравилось бы ему*» [Муслим, № 2589]. Если же злословие происходит в его присутствии, то это уже будет не хулой, а поношением,

ибо присутствующий может защитить себя. Великий и Всемогущий Аллах сравнил злословие с поеданием мяса покойного брата⁶⁹ из-за отвратительности этого деяния, дабы никто этим не занимался.

Знайτε, что степени злословия отличаются друг от друга в зависимости от последствий. Так, злословие по отношению к правителям тяжелее по степени, чем злословие в адрес простых людей. Дело в том, что злословие по отношению к правителям ведёт к неприязни к ним, непослушанию, невыполнению тех приказов, которые необходимо исполнять, а иногда даже приводит к вооружённому восстанию против них, в результате чего происходит такое зло, истинный масштаб которого известен только Аллаху.

То же самое касается и злословия в отношении учёных: оно более тяжкое по степени, чем в отношении других людей. Дело в том, что злословие об учёных включает в себя покушение как на их личность, так и на то шариатское знание, носителями которого они являются, ибо если вес учёного в глазах людей падает, они не примут от него знание.

Поэтому сейчас, как и прежде, я предостерегаю вас от людей, которых я отношу к сеющим порчу на земле: они являются на собрания и начинают заниматься злословием, говоря: «Этот такой-то, а тот такой-то». А ведь если задуматься, то у самих злословящих вы обнаружите больше недостатков, чем у того человека, кого они порочат. Посему остерегайтесь таких людей, не склоняйтесь к ним, выгоняйте их из своих собраний, ибо они сеют порчу на земле, не важно желают они того или нет! Если на земле происходит порча, то тот, кто стал причиной её появления, является сею-

69 См. Коран: сура 49 «Аль-Худжурат = Покои», аят 12.

щим порчу, а если у него ещё было и намерение посетить порчу, то вред от него ещё больше и хуже.

В качестве примера можно привести вопрос уподобления неверующим. Если мусульманин уподобился неверующим, хотя он и не имел намерение уподобиться им, в отношении него устанавливается соответствующее шариятское суждение. Если же у него было намерение уподобиться неверующим, то этот грех является ещё более тяжким.

12. Запрещено притеснять другого мусульманина и совершать в отношении него любую несправедливость. Для чинящего несправедливость притеснение обернётся мраком в День Воскрешения. Однажды Пророк ﷺ спросил своих сподвижников: *«Знаете ли вы, кто такой банкрот?»* Те ответили: *«Банкротом среди нас считается тот, у кого нет ни денег, ни имущества»*. Тогда Пророк ﷺ сказал: *«Банкротом из числа членов моей общины будет тот, кто в День Воскрешения придёт с намазом, постом и закятом, но при этом [выяснится, что] он оскорбил одного, опорочил другого, забрал имущество третьего, пролил кровь четвёртого, ударил пятого. И тогда [что-то из его] благих дел будет отдано этому [обиженному], а [что-то] — этому, а если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться [со всеми], тогда из грехов [обиженных им людей] станут брать и возлагать на него, а потом его ввергнут в Ад»* [Муслим, № 2581].

13. Обязательно оказывать поддержку мусульманину, а оставлять его без помощи запрещено, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Он не должен оставлять его без помощи»*. Оказывать помощь — обязанность мусульманина, будь то помощь притеснителю или притесняемому, ибо Пророк ﷺ однажды сказал: *«Помоги своему брату, ко-*

торый сам притесняет или которого притесняют!»

Люди спросили: «О Посланник Аллаха! Что касается притесняемого, то тут всё понятно, но как мы можем оказать помощь притеснителю?!» На это Пророк ﷺ ответил: ***«Если вы отвращаете его от совершения притеснений, то в этом и состоит ваша помощь ему»*** [Бухари, № 2444]. Так же и вы: если вы воспрепятствовали притеснителю, не позволив ему причинить несправедливость, то тем самым уже оказали ему помощь и проявили к нему самое искреннее и доброе отношение.

14. Обязательно говорить правду. Лгать нельзя не только своему единоверцу, но и другим людям, поскольку ложь запрещена даже в отношении неверующих, однако Пророк ﷺ упомянул об этом в отношении мусульманина, потому что речь велась о мусульманах.

? *Что вы скажете о двусмысленности (таурийи)?*

Тема двусмысленных выражений нуждается в более подробном рассмотрении.

1. Если двусмысленность ведёт ко лжи, то она запрещена.
2. Если двусмысленность ведёт к обязательному, то она обязательна.
3. Если двусмысленность ведёт к пользе или удовлетворению потребности, то она дозволена.
4. Если двусмысленность не ведёт ни к одному из трёх вышеперечисленных результатов, то дозволенность её неясна: учёные разошлись во мнениях по этому вопросу. Наиболее правильным представляется то мнение, что нельзя часто прибегать к двусмысленности в словах. Если человек

использует этот приём иногда, то ничего предосудительного в этом нет, особенно если он сообщает своему собеседнику, что выражается не прямо, а намёками.

Приведём конкретные примеры двусмысленности.

Пример 1: запрещённая двусмысленность, которая ведёт ко лжи. Два человека ведут тяжбу в присутствии шариатского судьи. Один из них говорит: «У такого-то находятся на хранении мои деньги в сумме тысяча риялов». Это предмет тяжбы. Ответчик отрицает слова истца, требуя от него представить доказательство. Истец отвечает: «Нет у меня доказательства». В таком случае ответчик должен принести клятву. И он действительно её приносит, говоря: «Клянусь Аллахом, что он одолжил, того у меня нет». При этом под словами «он одолжил» ответчик подразумевает не «он мне одолжил», а «он у меня одолжил»⁷⁰. Подобного рода двусмысленность строго запрещена, потому что она ведёт к запретному, то есть к похищению имущества чужого человека на основании лжи. К этому можно добавить то, что такой человек не спасётся в последней жизни, поскольку Пророк ﷺ сказал: **«В клятву [надлежит вкладывать] тот смысл, который открывается твоему собеседнику»** [Муслим, № 1653]⁷¹.

70 В оригинале обыгрывается многозначность частицы *ма*, которая может означать как отрицательную частицу (и тогда клятва переводится так: «Клянусь Аллахом, нет у меня вещи, принадлежащей ему»), так и определительное союзное слово (и тогда клятва переводится так: «Клянусь Аллахом, вещь, которая принадлежит ему, у меня»).

71 Иными словами, клятву следует давать в соответствии с намерением того, кто просит принести клятву (см. комментарий ан-Навави к «Сахиху» Муслима).

Пример 2: обязательная двусмысленность. Например, когда притеснитель спрашивает о местонахождении определённого лица, желая его убить. В частности, он спрашивает какого-нибудь человека: «Ты знаешь, где находится такой-то?» Этот человек знает о местонахождении разыскиваемого и отвечает: «Не знаю», имея в виду: «Я не знаю о всех местах, где он может находиться». Притеснитель его может спросить: «Он в этом доме?» Человек знает, что разыскиваемый действительно находится в этом доме, и отвечает: «Его нет в доме», имея в виду, что он не находится, например, на чердаке, в подвале, в определённой комнате и т. д. Подобный вид двусмысленности является согласно Шариату обязательным, поскольку речь здесь идёт о спасении человеческой жизни.

Пример 3: двусмысленность, к которой прибегают для пользы. Один человек спрашивает о ком-то в кружке, где получают исламские знания, и присутствующие ему отвечают: «Его здесь нет», указывая на пустое место, а не на то, в котором тот действительно находится. Передаётся, что однажды имам Ахмад, да будет милостив к нему Аллах, находился на каком-то собрании. Вдруг пришёл некий человек и спросил об аль-Маррузи. Тогда имам Ахмад ответил: «Аль-Маррузи здесь нет, да и что ему тут делать?!» — указав при этом на свою руку. То есть аль-Маррузи нет на руке Ахмада, и это так и было, хотя вообще тот присутствовал на собрании.

Пример 4: двусмысленность, к которой прибегают в случае необходимости. Например, какой-то человек обращается к вам с расспросами о домашних делах, а вы не хотите ему рассказывать о том, чем занимаетесь у себя дома. В таком случае вы вынуждены прибегнуть к двусмысленности. Если, допу-

стим, он спросит: «Ты делаешь в своём доме то-то и то-то?» — а вы не хотите, чтобы он узнал об этом, то тогда отвечаете: «Я не делаю», имея в виду, что вы не делаете то, о чём вас спрашивают, в какое-то определённое время, когда вы действительно этого не делаете. К примеру, вы делаете что-то днём, а отвечая: «Я не делаю», вы подразумеваете утро или вечер. Подобный вид двусмысленности вызван необходимостью.

Пример 5: двусмысленность, которая не вызвана необходимостью либо пользой и в которой нет обязательности либо запрещённости. Учёные разошлись во мнениях относительно дозволенности двусмысленности в такой ситуации. Шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Двусмысленность в речах не дозволена». Далее он сказал: «Она запрещена, потому что её внешний смысл противоречит внутреннему смыслу, ибо суть двусмысленности состоит в том, что человек имеет в виду под своими словами одно, а говорит другое. А это относится к одному из видов лжи». Кроме того, он сказал: «Двусмысленность не дозволена. К тому же она содержит ещё один вред: если выяснится, что дело обстоит не так, как его понял собеседник, то он обвинит изъясняющегося двусмысленно во лжи, будет плохо о нём думать и вообще перестанет ему верить. Также существует опасность, что прибегающий к двусмысленности станет использовать людей как игрушку». Несомненно, сказанное шейхом ислама, да будет милостив к нему Всевышний Аллах, представляет собой сильное мнение. Однако, если человек будет прибегать к двусмысленности редко, то я надеюсь, что это не будет для него грехом, особенно в том случае, когда он общит об этом своему собеседнику некоторое вре-

мя спустя. Например, он может сказать: «Я говорил о том-то, но на самом деле я имел в виду то-то». Люди порой занимаются этим, когда хотят подшутить над кем-то. К примеру, ваш приятель вас спрашивает: «Когда ты придёшь ко мне в гости? Я очень хочу, чтобы ты пришёл ко мне в гости!» А вы ему отвечаете: «Послезавтра». Он поймёт, что речь идёт о ближайшем дне, который наступит после завтрашнего дня, однако вы под словом «послезавтра» подразумеваете какой-то неопределённый срок, вплоть до Дня Воскрешения. Этот пример взят из высказывания Пророка ﷺ после заключения Худайбийского мирного договора. Когда ‘Умар رضي الله عنه спросил Посланника ﷺ: «Разве ты не говорил нам, что мы придём к Дому [Аллаха] и совершим ритуальный обход вокруг него?!» — Пророк ﷺ ответил: *«Да, но я же не говорил, что это будет в этом году! Ты непременно придёшь к нему и совершишь ритуальный обход!»* [Бухари, № 2731].

На эту тему вспоминается один случай, который произошёл с нашим шейхом ‘Абд-ар-Рахманом ас-Са‘ди, да будет милостив к нему Аллах. Однажды, в конце месяца зу-ль-хиджжа, то есть буквально за считанное количество дней до окончания года, к нему пришёл какой-то человек и сказал: «О шейх, мы хотим, чтобы ты назначил нам встречу». Он ответил: «В этом году я никак не могу назначить вам встречу». Пришедший подумал, что речь идёт о целом годе, состоящем из двенадцати месяцев, и разгневался. Когда шейх увидел, что тот рассердился, он сказал ему: «До конца года осталось всего дней десять» — и тогда мужчина остался доволен. Нет ничего зазорного, когда в подобных случаях человек изъясняется двусмысленно, особенно если затем он сообщит об этом своему собеседнику.

15. Запрещено презрительно относиться к мусульманину, до какой бы степени нужды или невежества он ни дошёл. Не относитесь пренебрежительно к мусульманину! Помните слова Пророка ﷺ, который сказал: *«Может быть так, что Аллах непременно исполнит клятву человека с растрёпанными волосами, покрытого пылью и отгоняемого от дверей, когда такой человек клянётся Им»* [Муслим, № 2622]. У человека растрёпаны волосы, он покрыт пылью и не может привести себя в опрятный вид. Его отгоняют от дверей, не открывая их перед ним. Если же кто-то и распахнёт двери, то, увидев, кто перед ним, снова захлопнет их, прогнав его. А ведь Пророк ﷺ сказал, что, возможно, когда такой человек клянётся Аллахом, Он непременно исполнит его клятву! Так как ты можешь после этого презрительно относиться к своему брату-мусульманину?!

Кроме того, в один прекрасный день он может превзойти тебя! Поэтому некий поэт ещё во времена доисламского невежества сказал:

Не считай ничтожным бедняка униженного,
Ибо со временем он может возвыситься!

Наглядных примеров тому множество! Сколько людей в начале своей жизни были нищими, с которыми никто не считался, а затем они превращались в предводителей и становились богатыми! Поэтому не относитесь пренебрежительно к своему брату-мусульманину! Даже если он задаст вопрос, который всем ясен, а он его не понимает, то не отгоняйте его, ведь, быть может, Аллах распахнёт перед ним врата учёности, и он приобретёт такое обширное знание, что превзойдёт даже вас!

16. Место богобоязненности — сердце, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Богобоязненность же [скрыта] здесь»* — и указал себе на грудь, то есть на сердце.

17. Во время произнесения речей действие иногда доходчивее, чем слова, поскольку Пророк ﷺ, имея возможность сказать: *«Богобоязненность же скрыта в сердце»*, так не поступил. Вместо этого он сказал: *«Богобоязненность же [скрыта] здесь»* — и указал себе на грудь. Дело в том, что, когда внимание аудитории акцентируется на действии, слушатели лучше запоминают сказанное, ибо слова ассоциируются у них с этим действием, и они представляют его в своём воображении. Мы уже приводили соответствующие примеры из жизни сподвижников и других людей.

18. Неправы те люди, которые в своих пререканиях прибегают ко лжи. Совершив какой-то грех своими органами тела, они говорят тем, которые запрещают им так поступать: *«Богобоязненность же [скрыта] здесь»*.

? *Как нам ответить на оправдание этих спорщиков?*

Если бы то, на что вы указываете, было богобоязненным, то столь же богобоязненными были и остальные органы тела, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи благим, делает благим и всё тело, а будучи испорченным, портит и всё тело. Поистине, этот [кусочек] — сердце»* [Бухари, № 52; Муслим, № 1599].

19. Велик грех, заключающийся в презрительном отношении к мусульманину, ибо Пророк ﷺ сказал: «Чтобы совершить злодеяние, достаточно проявить презрение по отношению к своему брату в исламе».

20. Обязательно оказывать уважение мусульманину в отношении его жизни, его имущества и его чести.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 36

Взаимопомощь, получение знаний и совершение дел

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ
أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ
طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ
يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَذَكَّرُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ
السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ،
وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ » .

Абу Хурайра رضي الله عنه передал, что Пророк ﷺ сказал: «То-
го, кто избавит верующего от одной из тягостей

мира этого, Аллах избавит от одной из тягостей Дня Воскрешения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит его собственное положение и в мире этом, и в мире ином. Тому, кто покроет [грех] мусульманина, Аллах покроет [его грех] и в мире этом, и в мире ином. Аллах будет оказывать помощь [Своему] рабу, пока сам раб оказывает её своему брату [по вере]. Вступившему на какой-нибудь путь в поисках [шариатского] знания Аллах за это облегчит путь в Рай. Когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают Книгу Аллаха и изучают её, на них обязательно нисходит спокойствие, и милость покрывает их, и ангелы окружают их, и Аллах поминает их среди тех, кто находится рядом с Ним. Тому же, кого задержат дела его, происхождение не поможет двигаться быстрее» [Муслим, № 2699].

Тягость (курба) — это то, что вызывает у человека печаль, из-за чего он огорчается и от чего чувствует стеснение. «Того, кто избавит» — то есть освободит — «верующего от одной из тягостей мира этого» — то есть тягот, связанных с этим миром, даже если они касаются вопросов религии, поскольку иногда человека постигает тягота из-за каких-то религиозных вопросов, и его избавляют от тяготы — «Аллах избавит от одной из тягостей Дня Воскрешения». За одно деяние воздаётся равнозначным ему по роду деянием, то есть избавление за избавление, однако что касается вида воздаяния, то здесь существует огромная разница: тягость в этом мире никоим образом не сопоставима с тягостью в последней жизни. Поэтому если Аллах избавит человека от какой-нибудь тягости в последней жизни, то награда, которую он получит, значительно превзойдет благодеяние, которое он совершил.

День Воскрешения получил такое название по трём причинам.

1. Люди воскреснут в этот День из своих могил, чтобы предстать перед своим Великим и Всемогущим Господом. Всевышний Аллах сказал: **«В тот День, когда люди предстанут перед Господом миров»** (сура 83 «Аль-Мутаффифин = Обвешивающие», аят 6).

2. В этот День предстанут свидетели. Так, Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в тот День, когда предстанут свидетели»** (сура 40 «Гафир = Прощающий», аят 51).

3. В этот День будет установлена справедливость, ибо Всевышний Аллах сказал: **«Мы установим справедливые Весы для Дня Воскрешения, и ни с кем не поступят несправедливо»** (сура 21 «Аль-Анбийя' = Пророки», аят 47).

«Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника» — речь идёт о человеке, испытывающем затруднения с выплатой долга; как сказал Всевышний Аллах: **«Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку»** (2:280) — **«Аллах облегчит его собственное положение и в мире этом, и в мире ином»**. Это облегчение от Аллаха включает в себя облегчение в приобретении имущества, в совершении благодеяний, в получении знания и т. д., то есть любой из видов облегчения. В данном предложении упомянуто о воздаянии Аллаха в двух обителях — в мирской жизни и в последней жизни.

«Тому, кто покроет [грех] мусульманина» — то есть скроет и заслонит; этот же корень в слове *ситара* ('покрыв, занавес'), ибо занавес скрывает и заслоняет какой-то предмет; под словами **«покроет [грех] мусульманина»** имеется в виду скрытие неблагоприятного поступка, который тот совершил, будь то во-

прос порядочности и нравственности, либо религии и деяния — *«Аллах покроев [его грех] и в мире этом, и в мире ином»*.

«Аллах будет оказывать помощь [Своему] рабу, пока сам раб оказывает её своему брату [по вере]». Иными словами, если вы помогаете своему брату, Аллах будет помогать вам, подобно тому, как вы помогали своему брату.

Некоторые люди из простонародья изменили слова хадиса и стали говорить: «до тех пор, пока сам раб оказывает помощь своему брату». Это грубая ошибка, поскольку если вы скажете: «До тех пор, пока сам раб оказывает помощь своему брату», то получается, что помощь Аллаха длится ровно столько времени, сколько длится помощь раба своему брату. А из этих слов уже не следует, что помощь Аллаха рабу оказывается подобно тому, как он помогал своему брату. Необходимо точно передавать слова Пророка ﷺ и использовать только такие выражения, какие использовал он, дабы смысла его высказываний не искажался.

«Вступившему на какой-нибудь путь» — речь идёт о том, кто встал на какой-то путь и пошёл по нему — *«в поисках [шариатского] знания»*, то есть стремясь получить знание — *«Аллах за это облегчит путь в Рай»*, то есть Аллах облегчит для него приверженность правильному пути (*хидая ат-тауфик*), ведущему в Рай. Под словом «знание» здесь подразумеваются шариатские науки, а также другие дисциплины, помогающие в изучении Шариата: арабский язык, история и т. п. Что же касается чисто мирских наук — например, геометрии или тому подобные предметы — то о них в этом хадисе речи не идёт. Вопрос же о том, следует ли изучать эти науки, будет разобран далее, если пожелает Аллах.

Рай — это обитель, которую Всевышний Аллах уготовил для Своих приближённых, отличающихся бого-

боязненностью. В Раю их ожидают такие наслаждения, которые не видело ни одно око, не слышало ни одно ухо и не приходило на ум ни одному человеку. Многочисленные райские блаженства описаны в Коране и Сунне.

«Когда люди собираются в одном из домов Аллаха» — дома Аллаха — это мечети, как следует из слов Всевышнего Аллаха: *«В домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры»* (24:36–37) — *«где они совместно читают Книгу Аллаха и изучают её»* — как по форме, так и по содержанию, то есть изучая смысловые значения аятов Корана, и при этом одни слушают, как читают Коран другие — *«на них обязательно нисходит спокойствие»* — то есть умиротворение сердца и расширение груди — *«и милость покрывает их»* — то милость Великого и Всемогущего Аллаха окутывает их — *«и ангелы окружают их»* — окружают их со всех сторон из почтения к ним — *«и Аллах поминает их среди тех, кто находится рядом с Ним»* — иными словами, Аллах поминает среди созданий, находящихся рядом с Ним, тех людей, которые собрались в мечети и изучают Книгу Великого и Всемогущего Аллаха. Это подобно словам Аллаха, которые передал от Него Пророк ﷺ в хадисе кудси: *«Кто помянет Меня на каком-нибудь собрании, того помяну Я ещё в более лучшем собрании»* [Бухари, № 7405; Муслим, № 2675]. Поэтому если вы занимаетесь поминанием Аллаха на каком-либо собрании, читая Коран или помяная Его как-то иначе, то Всевышний Аллах непременно помянет вас в таком собрании, которое гораздо лучше того, в котором вы находитесь.

«Тому же, кого задержат дела его, происхождение не поможет двигаться быстрее». То есть тому, кто будет медлить с совершением благих дел, не принесёт пользу его происхождение, ибо Всевышний сказал: *«И самый почитаемый перед Аллахом среди вас — наиболее богобоязненный»* (сура 49 «Аль-Худжурат = Покой», аят 13).

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Хадис побуждает к избавлению верующих от тягот, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Того, кто избавит верующего от одной из тягостей мира этого, Аллах избавит от одной из тягостей Дня Воскрешения».* Это касается различных тягот — имущественных, физических, связанных с войной и т. д. В хадисе речь идёт о любых тяготах, от которых избавляют верующего.

2. За деяние воздаётся равнозначным ему по роду деянием, то есть избавление за избавление. Это происходит благодаря полной и совершенной справедливости Великого и Всемогущего Аллаха. Однако что касается вида воздаяния, то оно сильно отличается, поскольку награда за благодеяние намного превышает само это деяние. Так, за совершение одного благого дела человек получает воздаяние, как за совершение десяти подобных дел, причём эта награда может возрасти до семисот раз и выше.

3. Хадис подтверждает истинность Дня Воскрешения, ибо Пророк ﷺ сказал: *«... от одной из тягостей Дня Воскрешения».*

4. День Воскрешения будет очень тяжким днём, однако при этом, хвала Аллаху, он будет лёгок для му-

сульманина, ибо Всевышний Аллах сказал: «**И День тот будет тяжким для неверующих**» (сура 25 «Аль-Фуркан = Различение», аят 26). Он также сказал: «**День тот будет Днём тяжким, нелёгким для неверующих**» (сура 74 «Аль-Муддассир = Завернувшийся», аяты 9–10). Кроме того, Великий и Всемогуший Господь сказал: «**И неверующие скажут: “Это — тяжкий День”**» (сура 54 «Аль-Камар = Луна», аят 8). Что же касается верующего, то Аллах сделает этот День лёгким для него и снимет с него тяжесть этого Дня. Люди будут разделены по степеням, в том числе и верующие: чем больше у верующего будет запаса из имана и благих дел, тем легче для него пройдёт этот День.

5. Хадис побуждает облегчать положение несостоятельного должника. Тот, кто так поступит, сам получит облегчение в мире этом и в мире ином. Иногда несостоятельность должника затрагивает только ваши права, а иногда — права других людей. В данном хадисе идёт речь об обеих ситуациях: «*Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит его собственное положение и в мире этом, и в мире ином*». Если дело касается только ваших прав, то облегчение обязательно, а если прав других, то облегчение желательно. Например, один человек требует от другого вернуть ему тысячу риялов, однако должник не способен выплатить эту сумму. В таком случае облегчение положения должника — обязательно. Нельзя требовать от человека выплатить долг, предлагать ему это или обращаться в суд с иском о взыскании долга, ибо Всевышний Аллах сказал: «**Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 280). Благодаря этому аяту мы понимаем ошибку тех, кто требует от несостоятельных должников выплатить

причитающуюся сумму, подаёт иск в суд и обращается к судье с просьбой посадить человека в тюрьму за неуплату долгов. Те, кто так поступает, да упасёт нас от этого Аллах, послушались Великого и Всемогущего Господа и Его Посланника.

? *Но ведь в наше время развелось столько мошенников, которые говорят, что испытывают затруднения и не могут выплатить долг, хотя это не так. Как человек, которому должны отдать долг, может доверять их заявлениям о неплатёжеспособности?*

Да, в наше время действительно доверие между людьми подорвано. Иногда должник заявляет о своём бедственном положении, а это неправда. Порой он может даже привести свидетелей, подтверждающих его финансовые затруднения. Однако если вы стали проверять его положение и выяснили, что должник действительно несостоятелен, или вы хотя бы склоняетесь к мысли, что он неплатёжеспособен, то вы должны воздержаться от истребования у него долга или от обращения в суд с целью взыскания долга.

Если же вам стало известно, что человек, взявший в долг, состоятелен, то есть он хитрит, заявляя о своей неплатёжеспособности, дабы затянуть уплату долга, то у вас есть полное право требовать от него выплатить долг и добиваться этого.

Так обстоят дела, когда несостоятельность должника затрагивает только ваши права. Если же она затрагивает права других людей, то облегчение затруднительного положения должника является желательной (сунна), а не обязательной (ваджиб) — за исключением един-

ственного случая: когда вы опасаетесь, что права этого должника будут нарушены, его несправедливо посадят в тюрьму и т. п. Мы говорим, что в таком случае вы должны спасти должника от того, что ему угрожает, и пока вы способны предотвратить это, с вас данная обязанность не снимается.

6. За облегчение положения несостоятельного должника полагается две награды — в этом мире и в ином мире.

? *А почему награда в мирской жизни не упомянута в первом предложении: «Того, кто избавит верующего от одной из тягостей мира этого, Аллах избавит от одной из тягостей Дня Воскрешения»?*

Разница здесь очевидна. Тот, кто избавляет от тягости, делает только это, а тот, кто облегчает положение несостоятельного должника, совершает дополнительный поступок, заключающийся в облегчении. Таким образом, разница состоит в том, что один лишь устраняет вред, а другой — привносит благо. А поскольку человек, облегчающий положение другого, не только доставляет облегчение, но и привносит благо, а человек, избавляющий другого от тягости, лишь устраняет её и не более того, постольку первый получит две награды — как в этой, так и в иной жизни — а второй получит награду лишь в иной жизни, хотя Аллаху обо всём этом ведомо лучше.

7. Хадис побуждает скрывать грехи мусульманина, ибо Пророк ﷺ сказал: «Тому, кто покроет [грех] мусульманина, Аллах покроет [его грех] и в мире этом,

и в мире ином». Между тем шариатские тексты указывают, что это касается только тех случаев, когда в сокрытии греха есть благо. Сокрытие греха бывает трёх видов: 1) в сокрытии греха есть благо, 2) в сокрытии греха есть зло, 3) неизвестно, содержит ли сокрытие греха благо или зло.

Если в сокрытии греха есть благо, то подобный поступок заслуживает похвалы и необходим. Например, вы узнали, что какой-нибудь высоконравственный, религиозный и благообразный человек, то есть пользующийся среди людей доброй славой, совершил некий грех, причём вам известно, что он искупил свой грех и раскаялся в нём. В подобной ситуации сокрытие греха человека достойно похвалы и является благом.

Если в сокрытии греха есть вред — например, если вы знаете, что какой-нибудь человек совершает грех либо проявляет враждебность к людям, а если вы скроете его грех, это приведёт к ещё большему злу и произволу, — в такой ситуации сокрытие греха заслуживает порицания. Наоборот, необходимо раскрыть этот грех перед тем, кто может исправить его, применив дисциплинарные методы воздействия. Если грех совершила женщина, то об этом сообщается её мужу, если ребёнок — отцу, если ученик — директору школы и т. д. Самое главное, чтобы в таких ситуациях не происходило покрытие греха, то есть чтобы о нём сообщили тому, кто может принять исправительные меры, какими бы они ни были. Дело в том, что если это скрыть (да упасёт нас от грехов Аллах), человек будет продолжать совершать то, чем он занимался, не обращая на это внимание.

Если неизвестно, что лучше: скрыть грех или раскрыть его — то следует обратиться к основе, а она в этом деле состоит в том, что сокрытие греха — лучше. Поэтому, как гласит одно из преданий: *«Я предпочитаю ошибиться в прощении, чем в наказании»*

[Тирмизи, № 1424. Слабый согласно аль-Албани: Да'иф сагир, № 259]. Поэтому мы скажем: «Если вы сомневаетесь и не знаете, что лучше, скрыть грех другого человека или обнародовать его, то предпочтительнее скрыть. Но в таком случае надо внимательно проследить за ситуацией и не оставлять человека без присмотра, поскольку в дальнейшем может выясниться, что на самом деле он не заслуживает покрытия греха».

8. Всевышний Аллах будет оказывать помощь Своему рабу, пока сам раб оказывает её своему брату по вере. Эти слова побуждают помогать единоверцам из числа мусульман во всём, в чём они нуждаются, даже если речь идёт о незначительных вещах — принести обувь тому, кому тяжело сходить за ней, или подвезти кого-то на машине. Однако это предписание ограничено только тем видом помощи, который основан на благочестии и богобоязненности, ибо Всевышний Аллах сказал: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности»** (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 2). Если же помощь не относится к делам благочестия и богобоязненности, то необходимо смотреть на ситуацию. Если дело касается помощи в грехе, то оказывать её строго запрещено, поскольку Всевышний сказал: **«Но не помогайте друг в другу в греховном и посягательстве»** (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 2). Если речь идёт о помощи в чём-то дозволенном, то её оказание будет проявлением добра к человеку. Если это принесёт ему пользу, такая помощь попадёт под общие слова Всевышнего: **«...и они творили добро. Ведь Аллах любит тех, кто творит добро»** (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 93). Наконец, если в помощи делом не будет пользы для того, кому её оказывают, то тогда помощь ему будет заключаться в следующем чистосердечном совете: «Избе-

гай этого, ибо нет для тебя блага в нём!» Помощь, которую один мусульманин может оказать другому, многочисленна и разнообразна. Главное помнить, что Всевышний Аллах будет оказывать помощь Своему рабу, пока сам раб оказывает её своему брату по вере.

9. Великий и Всемогущий Аллах осведомлён обо всех делах творений. Он знает о том, кто избавляет верующего от тягости, облегчает положение несостоятельного должника, покрывает грех мусульманина, помогает брату по вере. Всевышнему Аллаху прекрасно ведомо обо всём этом.

10. Хадис разъясняет совершенство и полноту справедливости Великого и Всемогущего Аллаха, ибо Он воздаёт за деяние равнозначным ему по роду деянием. Эх, если бы мы приучили себя к практическому воплощению предписаний данного хадиса: стремились избавлять от тягости, облегчать положение несостоятельного должника, покрывать грех того, кто этого заслуживает, помогать нуждающемуся! Дело в том, что эти этические нормы были сообщены в хадисе не просто для того, чтобы мы посмотрели на них или узнали о них. Нет, мы должны перенять эти нравственные качества. Посланник Аллаха ﷺ сообщил нам об этих этических нормах, чтобы мы обзавелись ими. Он хотел, чтобы мы не только знали о них, но и поступали в соответствии с ними. Именно с этой целью наши праведные предшественники из числа сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и их последователи, да будет милостив к ним Аллах, перенимали те нравы, которым обучал их Пророк ﷺ.

11. Воздаяние Аллаха за деяние равнозначно роду деяния. Более того, воздаяние Аллаха лучше, поскольку

ку если вы помогаете своему брату, то Аллах будет помогать вам, а тому, кому поможет Аллах, воздастся гораздо большим благом, чем его деяние.

12. Хадис побуждает следовать путями, ведущими к получению знания. Стимулом к этому служит награда, упомянутая в данном хадисе.

13. Хадис указывает на необходимость искреннего намерения, ибо Пророк ﷺ сказал: «... в поисках [шариатского] знания», то есть стремясь к получению знания для того, чтобы быть знающим. Если же человек получает знания для показухи (речь здесь идёт о таком знании, к которому надлежит стремиться ради Лица Великого и Всемогущего Аллаха), то это обернётся против него грехом.

Необходимо правильно понимать следующие слова некоторых учёных: «Мы искали знания не ради Аллаха, однако Он утвердил лишь такое знание, которое ради Него». Эти учёные имели в виду, что в начале своего обучения у них не было намерения получать знания только ради Великого и Всемогущего Аллаха, однако затем Аллах раскрыл им истинное предназначение знания. Их слова вовсе не указывают на то, что они стремились к получению знаний ради показухи, ибо это далеко не так, особенно среди первых поколений учёных.

14. Дорога, ведущая к получению знания, обобщённо названа словом «путь». Это слово объединяет в себе как физический путь, по которому идёт человек, так и умозрительный путь, который постигается пониманием.

Физический путь, по которому идёт человек, — это буквальное хождение для получения знания. Например, когда человек приходит в медресе, мечеть или

кружок знания из своего дома. Речь идёт о любом месте, куда идёт человек для получения знания.

Умозрительный путь, который постигается пониманием, — это перенимание знания с помощью разума. Например, получение знания от учёного, из чтения книг, через слушание аудиозаписей и т. п.

15. Воздаяние Аллаха за деяние равнозначно роду деяния. Всякий раз, когда человек вступает на какой-нибудь путь в поисках шариатского знания, Аллах за это облегчит ему путь в Рай.

16. Необходимо спешить с получением шариатского знания, проявляя усердие и усилие, поскольку каждый человек хотел бы быстро попасть в Рай. Поэтому если вы желаете этого, то совершайте деяния, которые быстро приведут вас к Раю.

17. Все дела находятся в Деснице Великого и Всемогущего Аллаха. В Его Руке — облегчение, в Его Руке и то, что противоположно облегчению. Поэтому если вы уверовали в это должным образом, то просите даровать облегчение только Великого и Всемогущего Аллаха.

18. Хадис побуждает собираться для чтения и изучения Книги Великого и Всемогущего Аллаха. Это может происходить одним из трёх способов.

1. Они читают Коран все вместе с целью обучения. В этом нет ничего предосудительного. Например, преподаватель читает какой-нибудь аят, а ученики повторяют за ним хором. Однако если такое чтение происходит не с целью обучения, а с целью поклонения, то это будет религиозным нововведением, поскольку о таком способе чтения Корана не передаётся ни от сподвижников, ни от их последователей.

2. Собирается группа людей и начинает читать Коран по очереди. Сначала читает один, а остальные внимательно слушают его, затем начинает читать второй, третий, четвёртый и т. д. Здесь возможны два варианта.

2.1. Каждый из собравшихся повторяет прочитанное: например, первый человек читает страницу, затем второй человек читает ту же страницу, затем третий человек читает ту же страницу и т. д. В этом нет ничего предосудительного, особенно для тех, кто знает Коран наизусть и желает закрепить в памяти выученные аяты.

2.2. Каждый из собравшихся читает свою часть Корана. Например, первый человек читает определённую часть аятов, которая выделена для отдельного или совместного чтения, а затем второй человек приступает к чтению других аятов. В этом также нет ничего предосудительного. Наши учёные и шейхи поступали подобным образом. Например, первый человек приступал к чтению суры «Аль-Бакара». Когда он заканчивал восьмую часть суры, второй человек читал следующую часть, то есть вторую осьмушку, третий человек читал третью и т. д. Таким образом, когда один из них читал, остальные слушали его. На того, кто слушает чтеца Корана, распространяется шариатское суждение (*хукм*) о чтеце относительно награды за чтение Корана. Поэтому, приводя историю Мусы и Харуна, Великий и Всемогуший Аллах говорит: **«Он сказал: “Мольба от вас обоих принята. Ступайте оба прямым путём”»** (сура 10 «Йунус = Юнус», аят 89). Однако с мольбой обращался только Муса عليه السلام, как следует из предыдущих слов Всевышнего: **«Муса сказал: “Господь наш! Ты даровал Фараону и его знати в мирской жизни украшения и богатства. Господь наш! Они сбили других с Твоего пути! Господь наш! Уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы**

они не могли уверовать, пока не увидят мучительные страдания”» (сура 10 «Йунус = Юнус», аят 88). Учёные говорят, что Муса взывал с мольбой, а Харун произносил: «Амин!» Поэтому для того, кто слушает чтеца Корана, установлено совершать земной поклон, если земной поклон совершит чтец.

3. Каждый из собравшихся читает Коран для себя, и остальные его не слушают. Именно так поступают люди в наши дни. Зайдя в мечеть, вы видите, что люди сидят в своём ряду, каждый из них читает Коран для себя, а другие его не слушают.

19. Слово «мечети» отнесено к Аллаху для придания им почёта, ибо это место поминания Аллаха и поклонения Ему.

Когда к имени Аллаха что-то присоединено, это либо Его неотъемлемое качество, либо отдельный предмет, либо качество отдельного предмета.

1. Неотъемлемое качество Великого и Всемогущего Аллаха — это, например, мощь Аллаха, величие Аллаха, мудрость Аллаха и т. п.

2. Отдельный предмет — это, например, верблюдица Аллаха, мечети Аллаха, Дом Аллаха (то есть Кааба). Все эти предметы — из числа творений Великого и Всемогущего Аллаха, однако Аллах отнёс их к Себе для придания им почёта и возвеличивания.

3. Качество отдельного предмета — это, например, дух от Аллаха. Как сказал Великий и Всемогущий: «И Мы вдохнули в него от Нашего духа» (сура 66 «Ат-Тахрим = Запрещение», аят 12). Или как Он сказал об Адаме: «Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа» (сура 15 «Аль-Хиджр = Хиджр», аят 29). Здесь не имеется в виду дух Великого и Всемогущего Аллаха сам по себе. Нет, здесь имеются в виду духовные субстанции, которые

сотворил Аллах, однако Он отнёс их к Себе для придания им почёта и возвеличивания.

20. Милость Аллаха охватывает людей, собравшихся для чтения и изучения Книги Аллаха, ибо Пророк ﷺ сказал: *«...и милость покрывает их»*. Иными словами, милость Аллаха окутывает их со всех сторон подобно покрывалу, под которым находится человек.

21. Получить эту награду можно только в том случае, если люди соберутся в одном из домов Аллаха, ибо средство достижения этой награды — величие местопребывания, ведь наилучшие места на земле — это мечети.

22. Аллах подчинил ангелов интересам человека, ибо Пророк ﷺ сказал: *«...и ангелы окружают их»*. Поистине, ангелы окружают таких людей по причине почтения к ним, ведь они читают Книгу Великого и Всемогущего Аллаха.

23. Хадис подтверждает существование ангелов. Ангелы относятся к невидимому миру, как было разъяснено в комментарии к хадису Джибриля.

24. Великий и Всемогущий Аллах осведомлён о делах Своих рабов, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Аллах поминает их среди тех, кто находится рядом с Ним»*. Аллах поминает этих людей в воздаяние за то, что они поминают своего Великого и Всемогущего Господа, читая Его Книгу.

25. Аллах воздаёт Своему рабу по его деяниям. За то, что те люди, собравшиеся в мечети, совместно поминали Аллаха, и каждый из них слушал, как другой чи-

тал Коран, Аллах поминает их среди ангелов, которые находятся рядом с Ним, восхваляя этих людей и возвышая их за то, что они поминали Аллаха.

Как передано в достоверном хадисе, Всевышний Аллах сказал: *«Я [буду таким], каким считает Меня раб Мой, и Я нахожусь вместе с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня про себя, то и Я помяну его про Себя, а если он помянет Меня в обществе [других людей], то Я помяну его среди тех, кто лучше их»* [Бухари, № 7405; Муслим, № 2675].

26. Происхождение не принесёт пользу человеку, если он медлит с совершением благих дел, ибо Пророк ﷺ сказал: «Тому же, кого задержат дела его, происхождение не поможет двигаться быстрее».

? А если человека не задерживают дела его, и он спешит совершать благое и опередить в этом других, то поможет ли ему происхождение двигаться быстрее?

Несомненно, происхождение оказывает воздействие на человека и придаёт ему отличительные особенности. Поэтому мы говорим, что арабы как род лучше остальных, а бану Хашим лучше остальных курайшитов, как сказано в хадисе: *«Поистине, Аллах избрал кинанитов из числа потомков Исма'иля, и избрал курайшитов из числа кинанитов, и избрал род хашимитов из числа курайшитов, и избрал меня из числа хашимитов»* [Муслим, № 2276]. Пророк также сказал: *«Те, кто были лучшими во времена доисламского невежества, останутся лучшими и в исламе, если правильно усвоят [установления Шариата]»* [Бухари, № 3374; Муслим, № 2378].

Происхождение оказывает воздействие, поэтому мы видим, что по своей натуре арабы отличаются от прочих людей: они превосходят других в понимании, выносливости, отваге и знании. Однако если арабы медлят с совершением благих дел, то они становятся хуже, чем другие народы. Посмотрите на Абу Ляхаба, дядю Пророка ﷺ. Каково было его положение? Оно было столь скверно, что Всевышний Аллах даже ниспослал о нём целую суру: «**Да пропадут пропадом руки Абу Ляхаба, и сам он пропал! Не спасло его богатство и то, что он приобрёл. Он попадёт в пламенный Огонь. Жена его будет носить дрова, а на шее у неё будет плетёная верёвка из пальмовых волокон**» (сура 111 «Аль-Масад = Пальмовая верёвка», аяты 1–5).

27. Необходимо, чтобы человек не обольщался своим происхождением. Ему следует заботиться о совершении благих дел, дабы достичь высоких степеней пред Господом.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 37

Побуждение к совершению добрых дел

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيما يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً » .

Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, сообщил, что Посланник Аллаха ﷺ, передававший слова своего Всеблагого и Всевышнего Господа, сказал: **«Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела, после чего разъяснил это: “За тем, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя совершённое доброе**

дело. Если он решит [совершить доброе дело] и совершит его, Аллах запишет [за ним] у Себя [совершение] от десяти до семисот добрых дел, или даже больше. Если он решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет [за ним] у Себя совершённое доброе дело. А если он решит [совершить дурное дело] и совершит его, Аллах запишет [за ним] одно дурное дело»» [Бухари, № 6491; Муслим, № 131].

Хадисы, начинающиеся с формулировки «передававший слова своего Всеблагого и Всевышнего Господа», учёные называют священными (*кудси*).

«**Аллах записал**», что доброе либо дурное дело произойдёт, а также записал награду за них. Дела происходят по решению Аллаха и Его предопределению, и они записаны в Хранимой Скрижали. Также записывается и награда за совершение дел, что будет разъяснено в хадисе далее. Таким образом, то, что дела произойдут, было записано в Хранимой Скрижали, а то, что за них будет дарована награда, есть указание в Шариате.

«**...после чего разъяснил это**», то есть изложил в деталях.

«**За тем, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя совершённое доброе дело**». Самое главное здесь состоит в том, что речь идёт не о том, что просто приходит на ум, потому что мысли не записываются ни в пользу, ни против человека. Под этими словами подразумевается, что человек твёрдо решился совершить что-то, однако потом поленился и не совершил задуманное. За это Аллах записывает целое доброе дело.

? Как человек может получить награду за дело, которое он не совершил?

Он получает награду за твёрдую решимость вкупе с правильным намерением. Именно за это ему записывается целое доброе дело.

Знайте, что тот, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, может попасть в одну из следующих ситуаций.

Ситуация 1. Человек вознамерился совершить доброе дело и предпринимает необходимые действия для достижения цели, однако ему это не удаётся. В таком случае человеку записывается полная награда, поскольку Всевышний Аллах сказал: **«Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху и Его посланнику, после чего его настигает смерть, то его награда ложится на Аллаха»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 100). Можно привести и такой пример. Человек стремится прийти в мечеть, желая совершить в ней обязательную молитву стоя, однако затем он теряет силы и не может молиться стоя. Такому человеку будет записана награда как за молитву, совершённую стоя, поскольку он стремился к этому деянию, однако не смог выполнить его.

Ситуация 2. Человек вознамерился совершить доброе дело, имея твёрдую решимость к этому, однако он отказался от его совершения, поскольку ему представилась возможность совершить ещё лучшее деяние. Такой человек получит две награды: как за совершение лучшего деяния, так и за свою решимость совершить первое доброе деяние, благо которого уступало второму деянию. Шариатское доказательство содержится в следующем хадисе. Когда Пророк ﷺ открыл Мекку для ислама, к нему пришёл какой-то человек и сказал: «О Посланник Аллаха! Я дал обет, что если Аллах откроет для тебя Мекку, то я совершу намаз в Иерусалиме (Байт-аль-Макдис)». Пророк сказал: **«Помолись**

здесь!» Однако мужчина несколько раз повторил свои слова. В конце концов Пророк ﷺ сказал ему: **«Тогда выполни своё дело»** [Абу Давуд, № 3305. Достоверный согласно аль-Албани: Ирва', № 972]. Речь здесь идёт о переносе молитвы в лучшее место⁷².

Ситуация 3. Человек вознамерился совершить доброе дело, но отказался от него из-за лени или нерадения. Например, он решил совершить два рака'ата добровольной утренней молитвы *ад-духа*, однако в этот момент к нему в дверь постучал один из друзей и позвал прогуляться. Тогда он не стал совершать эту молитву и пошёл с другом на прогулку. Такой человек получит награду за первоначальное намерение и решимость, но не получит награду за совершение самой молитвы, поскольку у него не было ни уважительной причины отказаться от неё, ни другого благого дела, совершение которого превосходило бы в тот момент молитву.

«Если он решит [совершить доброе дело] и совершит его», то ему запишется за это награда, как за совершение десяти подобных дел. Хвала Аллаху! Помимо хадиса, шариатское доказательство этого содержится и в Коране, ибо Всевышний Аллах сказал: **«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо»** (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 160).

«Аллах запишет [за ним] у Себя [совершение] от десяти» — то есть эти десять добрых дел Аллах запишет у Себя, таково обещание Аллаха, и Он никогда не нарушает обещаний — **«до семисот добрых**

72 Из мечети «Аль-Акса» в Заповедную мечеть Мекки.

дел, или даже больше» — а это уже зависит от желания Всевышнего Аллаха: если Он пожелает, то преумножит награду до такой степени (и даже больше, чем в семьсот раз), а если не пожелает, то не увеличит её.

«Если он решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет [за ним] у Себя совершённое доброе дело». Как сказано в другой версии хадиса: **«...потому что, поистине, он оставил его ради Меня»** [Муслим, № 205]. За это ему записывается целое доброе дело, потому что он отказался совершить дурное дело ради Аллаха.

Знайте, что человек, решивший совершить дурное дело, может попасть в одну из следующих ситуаций.

Ситуация 1. Человек решил совершить дурное дело, то есть у него была твёрдая решимость в сердце, а не просто какая-то мысль, пришедшая в голову, а затем он переосмыслил своё намерение и отказался от задуманного ради Великого и Всемогущего Аллаха. За это он получит награду, и ему будет записано целое доброе дело, потому что он оставил дурное ради Аллаха и не совершил его, дабы ему не было записано скверное деяние.

Ситуация 2. Человек решил совершить дурное дело и имел твёрдую решимость к этому, однако ему оказалось не по силам совершить грех, и при этом он не предпринимал шагов для его совершения. В таком случае он подобен человеку, который, как сообщил Пророк ﷺ, сказал: **«Эх, если бы у меня было такое же [имущество] — я распорядился бы им так же, как распоряжается такой-то»** — причём тот, кого этот человек имел в виду, проявлял излишества в распоряжении своим имуществом. Такому человеку будет записано дурное деяние из-за бремени его греховного намерения (хотя и не такое, как тому, кто на самом деле совершил грех), о чём сказано в хадисе: **«Они оба поне-**

сут бремя [греха]» [Тирмизи, № 2325; Ибн Маджа, № 4228. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами', № 3024]⁷³.

Ситуация 3. Человек решил совершить дурное дело, стремился к этому и предпринимал соответствующие шаги, однако ему оказалось не по силам осуществить задуманное. За это ему записывается бремя греха как за реальное совершение дурного деяния. Шариатское доказательство этого содержится в словах Пророка ﷺ: *«Если два мусульманина сойдутся в бою [и скрестят] мечи, то в Огне окажутся и убийца, и убитый»*. Кто-то спросил: «О Посланник Аллаха! Что касается убийцы, [всё понятно], но почему же убитый?» — на что он ответил: *«Он ведь тоже стремился убить своего товарища»* [Бухари, № 31; Муслим, № 2888]. Таким образом, убитому будет записано такое же наказание, как убийце.

73 Вот этот хадис полностью. Абу Кабша аль-Анмари передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«[Членов] этой общины можно отнести к одной из четырёх категорий. [К первой относится] человек, которому Аллах даровал имущество и знание, и он распоряжается своим имуществом на основании знания, тратя его по назначению. [Ко второй] — человек, которому Аллах даровал знание, но не даровал ему имущество, и он говорит: “Эх, если бы у меня было такое же [имущество] — я распорядился бы им так же, как распоряжается он”»*. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Они оба получают одинаковую награду»*. Затем Пророк ﷺ сказал: *«Также есть такой человек, которому Аллах даровал имущество, но не даровал ему знание, и он прожигает своё имущество, тратя его не по назначению. Наконец, есть такой человек, которому Аллах не даровал ни знания, ни имущества, и он говорит: “Эх, если бы у меня было такое же [имущество] — я распорядился бы им так же, как распоряжается он”»*. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Они оба понесут одинаковое бремя [греха]»*.

Для пояснения приведём другой пример. Если какой-нибудь человек готовился к краже и принёс лестницу, чтобы взобраться по ней, однако ему это не удалось, то ему записывается бремя греха вора, поскольку он намеревался совершить дурное деяние, сделал для этого всё необходимое, но ему оказалось не по силам осуществить задуманное.

Ситуация 4. Человек решил совершить дурное дело, однако затем отказался от него по какой-то третьей причине — не ради Аллаха и не из-за бессилия. В таком случае человеку ничего не записывается: ни награда, ни грех. Такое часто происходит. Решает человек совершить нечто дурное, а затем отказывается и бросает это. Он не получит за свой отказ награду, потому что не оставил дурное ради Аллаха, и не будет наказан, потому что не совершил то, за что полагается наказание.

Именно с этим принципом необходимо соотносить слова хадиса **«Аллах запишет [за ним] у Себя совершённое доброе дело»**: это касается того случая, когда человек откажется от дурного деяния ради Великого и Всемогущего Аллаха.

«А если он решит [совершить дурное дело] и совершит его, Аллах запишет [за ним] одно дурное дело». Поэтому Великий и Всемогущий Аллах сказал: **«Ваш Господь предписал Себе милость»** (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аят 54). А в хадисе кудси Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, милость Моя опередила гнев Мой»**. Это очевидно, ибо награда даруется за благие деяния, а воздаяние — за дурные.

Ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Посмотри, брат мой, — и да окажет Аллах содействие нам и тебе — на великую доброту Всевышнего Аллаха и задумайся над этими словами! Его слова “у Себя” служат указанием на уделяемое Им этому

внимание. Его слово “совершённое” подтверждает, что Он уделяет этому внимание, и подчёркивает это. Относительно дурного дела, которое человек решит совершить, а потом откажется от него, Аллах сказал, что Он запишет за это ему у Себя совершённое доброе дело, подтвердив это тем, что использовал слово “совершённое”. Если же человек совершит это дурное дело, то ему и будет записано совершение одного дурного дела, и Он подтвердил это ограничение использованием слова “одно”, не подтвердив этого путём использования слова “совершённое”. Хвала Аллаху, Он является источником милостей, пречист Он, не счесть славословий Аллаху и только Аллах оказывает содействие».

Данное примечание, сделанное автором сборника, да помилует его Аллах, — это благие слова.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Пророк ﷺ передавал хадисы от своего Господа.

? *То, что Пророк ﷺ передавал от своего Господа и что названо хадисами кудси, — это слова Аллаха по форме и по смыслу или же это слова Аллаха по смыслу, но форма их — от Посланника ﷺ?*

Знатоки хадисов разошлись во мнениях по этому вопросу. Безопаснее всего не углубляться в данную тему и ограничиться следующей формулировкой: «Посланник Аллаха ﷺ, передававший слова своего Великого и Всемогущего Господа, сказал». Более подробно мы обсуждали этот вопрос раньше⁷⁴.

74 См. комментарий к хадису 24.

2. Хадис подтверждает, что добрые и дурные дела записываются — как то, что они произойдут, так и награда и наказание за них. Этот вывод следует из слов: *«Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела»*.

3. Запись добрых и дурных дел, которые произойдут, уже завершена, они предначертаны и определены. Однако этот факт не может служить оправданием грешнику за послушание Аллаха, ибо Всевышний Аллах даровал ему слух, зрение и способность к пониманию, отправил к нему посланников и разъяснил ему истину. К тому же человек не знает, что изначально предначертано ему на роду, поэтому как он может осмеливаться совершать грехи, а затем говорить: «Но ведь мне это было предначертано»?! Почему тогда он не совершает дела повиновения Аллаху и не говорит: «Но ведь мне это было предначертано»?! Так что грешник лишён права использовать этот довод для оправдания своих грехов по двум причинам: во-первых, на основании шариатского доказательства, а во-вторых, на основании умозрительного доказательства.

Шариатское доказательство заключается в хадисе, в котором говорится, что Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: *«Среди вас нет никого, место которого в Раю или в Аду не было бы записано»*. Люди спросили: «О Посланник Аллаха! Не стоит ли нам тогда перестать действовать и положиться на то, что предписано нам?» Он ﷺ ответил: *«Нет, действуйте, ибо каждому будет облегчено то, ради чего он был сотворён! Тот, кто принадлежит к числу счастливых, будет совершать деяния тех, кто будет счастлив, а тот, кто принадлежит к числу несчастных, будет совершать деяния тех, кто будет несчастен»*. Потом он прочёл аяты: «Тому, кто делал пожертвования и был богобоязнен, кто признавал наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А то-

му, кто был скуп и полагал, что ни в чём не нуждается, кто счёл ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тягчайшему» (92:5–10) [Бухари, № 4945; Муслим, № 2647].

Таково шариатское доказательство, в котором Пророк ﷺ велел нам не полагаться на предначертанное, а совершать деяния.

Что же касается умозрительного доказательства, постигаемого с помощью разума, то этого грешника следует спросить: «Откуда ты мог знать, что Аллах предначертал тебе совершение дурного дела? Неужели тебе было известно об этом заранее, до того как ты совершил грех?» Ответ очевиден: конечно же, нет, ибо никому из нас не ведомо предопределение Аллаха, пока оно не произойдёт.

Таким образом, грешник не может оправдаться ни доводами Шариата, ни доводами разума.

4. Хадис подтверждает, что Аллах совершает действия, ибо в хадисе сказано: «Аллах запишет». И не важно, приказывает Он записать или записывает Сам. Люди разошлись во мнениях по этому вопросу, однако сейчас неуместно упоминать об этих расхождениях, поскольку мы разбираем содержание данного хадиса. Скажу лишь, что приверженцы Сунны и единой мусульманской общины (*ахль ас-сунна ва аль-джама'а*) придерживаются следующего воззрения: качества Великого и Всемогущего Аллаха делятся на два вида: качества действия, связанные с Его желанием, и качества сущности Аллаха.

5. Великий и Всемогущий Аллах заботится о Своих творениях, ибо Он записал их добрые и дурные дела по предопределению и согласно Шариату.

6. Детализация после краткого изложения относится к одному из риторических приёмов. Дело

в том, что, если о чём-то сказано кратко, душа жаждет узнать об этом подробнее. Когда же подготовленной к восприятию и алчущей душе разъяснят в подробностях желаемое, это откладывает отпечаток, в котором закрепилось шариатское суждение (*хукм*) о сказанном.

7. Великому и Всемогущему Аллаху присущи милость, мягкость и доброта к Своим творениям, ведь тому, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Аллах запишет доброе дело. Под словом «решит» имеется в виду твёрдая решимость, а не просто мысли, которые приходят в голову, поскольку Всевышний Аллах простил то, что нашёптывают души, не записывая за это ни награды, ни греха.

Ранее мы разобрали различные ситуации, в которые попадает человек, решивший совершить доброе дело, но не совершивший его.

8. Награда за доброе дело приумножается. Как правило, за каждое доброе дело воздаётся в десятикратном размере, однако иногда эта награда может увеличиться до семисоткратного размера и более.

Награда за доброе дело приумножается по разным причинам, среди которых можно выделить следующие.

Первая причина — время. Например, первые десять дней месяца зу-ль-хиджжа, про которые передаётся: «[Однажды] Пророк ﷺ сказал: *“Всевышний Аллах больше всего любит добрые деяния, совершённые в эти десять дней [зу-ль-хиджжа]”*. Кто-то спросил: “О Посланник Аллаха! Даже больше джихада на пути Аллаха?” Он ответил: *“Да, даже больше джихада на пути Аллаха, если только [речь идёт] не о человеке, рисковавшем [ради Аллаха] и собой, и своим имуществом и не принёсшем назад ни того, ни другого”*» [Бухари, № 969]. Таково увеличение награды за дела, со-

вершённые в определённое время. К этому виду также относятся слова Аллаха: **«Ночь предопределения лучше тысячи месяцев»** (сура 97 «Аль-Кадр = Предопределение», аят 3).

Вторая причина — место. Установлено, что Пророк ﷺ сказал: **«Одна молитва в этой моей мечети лучше тысячи молитв в любой иной мечети, за исключением Каабы»** [Бухари, № 1190; Муслим, № 1394].

Третья причина — вид дела. Всевышний Аллах в хадисе кудси сказал: **«Любимейшее из всего, что [делает] раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, для Меня то, что Я вменил ему в обязанность»** [Бухари, № 6502]. Таким образом, обязательное дело лучше, чем добровольное.

Четвёртая причина — совершающий дело. Пророк ﷺ сказал Халиду ибн аль-Валиду, когда между ним и 'Абд-ар-Рахманом ибн 'Ауфом, да будет доволен ими обоими Аллах, произошло то, что произошло: **«Не носите моих сподвижников, ибо клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, даже если кто-нибудь из вас израсходует [целую] гору золота величиной с [гору] Ухуд, [награда за] это не сравнится ни с муддом, ни с половиной [мудда, которую пожертвовал] любой из них»** [Бухари, № 3673; Муслим, № 2541].

Есть и другие причины увеличения награды за дела, которые может выделить размышляющий на основании шариатских доводов.

Кроме того, награда за деяние может быть приумножена благодаря искренности намерения. Например, у нас есть три человека. Первый из них намеревается совершить какое-либо дело, стремясь выполнить веление Великого и Всемогущего Аллаха и приблизиться к Нему. Второй намеревается совершить это же дело, поскольку оно вменено в обязанность, и это для него нечто вроде привычки. Третий же намеревается совершить ана-

логичное дело из-за показухи или ради приобретения каких-то мирских благ. Самым лучшим из этих троих является первый человек. Поэтому при совершении какого-нибудь поклонения сначала нам надлежит вспомнить о том, что тем самым мы выполняем веление Аллаха, а затем вознамериться последовать в этом примеру Посланника ﷺ, дабы мы соединили в своём действии две вещи: искреннее совершение поклонения только ради Аллаха и следование в этом за Его Пророком ﷺ.

9. Тому, кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет совершение совершённого доброго дела. Ранее мы подробно разъяснили эти слова.

А если человек замыслит дурное дело и совершит его, Аллах запишет за ним одно дурное дело. Однако здесь необходимо помнить, что дурные дела делятся на малые и большие грехи, равно как и добрые дела делятся на обязательные и добровольные. У каждого из этих видов дел есть определённый шариатский статус и соответствующая награда.

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 38

Поклонение Аллаху — средство приближения к Нему и снискания Его любви

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : « مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ . »

Абу Хурайра رضي الله عنه передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Всевышний Аллах сказал: **“Тому, кто враждует с Моим приближённым, Я объявил войну! Любимейшее из всего, что [делает] раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, для Меня то, что Я вменил ему в обязанность. И не перестает раб Мой приближаться ко Мне,**

совершая дополнительные дела [поклонения], 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”» [Бухари, № 6502].

Этот хадис, как и предыдущий, относится к категории хадисов кудси. Мы уже разобрали данную категорию сообщений.

«Тому, кто враждует с Моим приближённым», то есть изберёт его в качестве врага. В Священном Коране Великий и Всемогущий Аллах разъяснил, кто относится к числу Его приближённых (*вали*): *«Воистину, приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены! Они — те, которые уверовали и были богобоязненны»* (сура 10 «Йунус = Юнус», аяты 62–63).

Шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал: *«Кто был верующим и богобоязненным, тот и есть приближённый Аллаха»*. Он сделал этот вывод из аята: *«Они — те, которые уверовали и были богобоязненны»* (сура 10 «Йунус = Юнус», аят 63).

По своему смыслу предложение *«Тому, кто враждует с Моим приближённым, Я объявил войну!»* — условное. То есть: *если* кто-то враждует с Моим приближённым, *то* Я объявляю ему войну. Аллах объявляет войну из-за вражды с Его приближёнными.

«Любимейшее из всего, что [делает] раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, для Меня то,

что Я вменил ему в обязанность». Однако обязанности различаются друг от друга, и, если пожелает Аллах, мы разъясним данный вопрос в разделе «Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса». Здесь же мы вкратце отметим, что обязательные дела поклонения в принципе лучше дополнительных дел.

«И не перестает раб Мой приближаться ко Мне, совершая дополнительные дела [поклонения], пока Я не полюблю его». Сказуемое «не перестает» относится к глаголам продолжительности действия, то есть раб продолжает приближаться ко Всевышнему Аллаху, совершая дополнительные дела поклонения, пока Великий и Всемогущий Аллах не полюбит его. Арабское слово *хатта* ('пока, чтобы') в данном случае обозначает частицу, ограничивающую во времени. Поступая так, раб становится одним из возлюбленных Аллаха.

«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». Известно, что данный хадис нельзя понимать в буквальном смысле, поскольку слух созданий сотворён, отличается от слуха Аллаха и отделен от Него.

? *Как тогда правильно понять смысл этих слов?*

Смысл этих слов состоит в том, что если человек является приближённым Великого и Всемогущего Аллаха и постоянно вспоминает о Его близости к рабам, то он будет беречь свой слух от всего греховного. Тем самым его слух будет следовать лишь тому, что любит Великий и Всемогущий Аллах. То же самое можно сказать о его зрении, руке и ноге.

Некоторые учёные говорят, что смысл этих слов заключается в том, что Аллах будет направлять к истине слух, зрение, руку и ногу этого раба. Таким образом, человек получит наставление от Аллаха в том, что он слышит, видит, к чему идёт и что берёт. Данное толкование ближе всего к истине. Иными словами, Всевышний Аллах направляет вышеперечисленные органы тела Своего раба к тому, что Им любимо.

«И если он попросит Меня [о чём-нибудь], Я обязательно дарую ему [это], а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его». То есть если он попросит Меня, чтобы Я защитил его, то Я дарую ему убежище. Здесь упомянута просьба, посредством которой человек получает искомое, и обращение за защитой, посредством которой человек обретает спасение от того, чего страшится. Всевышний Аллах сообщил, что Он дарует человеку, стремящемуся приблизиться к Нему через дополнительные дела поклонения, то, о чём он просит, а также дарует ему защиту, за которой он к Нему обращается.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

- 1. Вражда с приближёнными Аллаха относится к тяжким грехам, ибо Он сказал: «Я объявил войну».** Такова конкретная кара за конкретное действие. Поэтому данное действие представляет собой великий грех.
- 2. Хадис подтверждает существование приближённых Великого и Всемогущего Аллаха.** Этот факт невозможно отрицать, поскольку о нём однозначно свидетельствуют Коран и Сунна. Однако в этом, как и в любом деле, необходимо определить предмет исследования.

? *Кто такие приближённые Аллаха? Считается ли достижением этой степени тот, кто заявляет об этом, кто носит специального типа одежду или кто имеет определённый физический вид?*

Нет. Великий и Всемогуший Аллах разъяснил, кто такие Его приближённые, сказав: **«Они — те, которые уверовали и были богобоязненны»** (сура 10 «Йунус = Юнус», аят 63). Так что верующие и богобоязненные люди и есть приближённые Аллаха.

Что касается покровительства Аллаха, то знайте, что оно делится на два вида: общее и особое.

Общее покровительство Аллаха касается всех творений. Оно осуществляется в распоряжении и управлении их делами, охватывая всякого — верующего и неверующего, праведника и грешника. Об этом виде покровительства слова Всевышнего: **«Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, Наши посланцы умерщвляют его, и они не делают упущений. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному Покровителю»** (сура 6 «Аль-Ан'ам = Скот», аяты 61–62).

Особое же покровительство Великого и Всемогущего Аллаха касается только богобоязненных. Так, Он сказал: **«Аллах — Покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 257). Это особый вид покровительства. Кроме того, Великий и Всемогуший Аллах сказал: **«Воистину, приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены! Они — те, которые уверовали и были богобоязненны»** (сура 10 «Йунус = Юнус», аяты 62–63).

❓ *Если установлен факт покровительства Всевышнего Аллаха к определённому человеку, следует ли из этого, что он может быть посредником между вами и Аллахом в обращении за вас с мольбой, удовлетворении вашей нужды и тому подобных вещах?*

Нет, поскольку между Всевышним Аллахом и Его рабами нет никаких посредников. Лишь заблудшие невежды заявляют: «Это — Божьи приближённые, они посредники между нами и Аллахом» — после чего сначала стремятся приблизиться к Аллаху посредством Его приближённых, а затем принимаются взывать с мольбами к ним, а не к Аллаху.

3. Великий и Всемогущий Аллах ведёт войны. Говоря о врагах Своих приближённых, Он сказал: **«Я объявил войну!»** Всевышний Аллах также упомянул о войне против ростовщичества, сказав: **«Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну!»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 279). Кроме того, Всевышний упомянул об этом, говоря о наказании разбойников: **«Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны»** (сура 5 «Аль-Ма'ида = Трапеза», аят 33).

4. Хадис подтверждает наличие у Аллаха такого качества, как любовь, которая к тому же имеет разные степени, поскольку Он сказал: **«Любимейшее из всего, что [делает] раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, для Меня то, что Я вменил ему в обязанность».**

5. Праведные деяния приближают к Великому и Всемогущему Аллаху. Человек сам чувствует это, если он поклоняется Аллаху наилучшим образом — искренне, следуя Сунне и ни на что не отвлекаясь. Выполнив все эти условия, человек ощущает приближение к Великому и Всемогущему Аллаху. Однако добиться этого могут лишь те, кого Аллах наставил на истину и укрепил на ней. А как же иначе: ведь молятся, раздают милостыню и постятся много людей, однако приближение к Аллаху чувствуют лишь единицы. Если раб ощутит своё приближение к Аллаху, то это, несомненно, окажет воздействие на его жизнь и путь.

6. Веления Великого и Всемогущего Аллаха делятся на две категории: обязательные и дополнительные. Дополнительные (*нафиля*) — это то, что сверх обязательного. Вывод об этом разделении сделан на основании слов: *«Любимейшее из всего, что [делает] раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, для Меня то, что Я вменил ему в обязанность. И не перестает раб Мой приближаться ко Мне, совершая дополнительные дела [поклонения], пока Я не полюблю его»*.

7. Деяния отличаются друг от друга как по своему роду, так и по своему виду. Что касается рода деяний, то обязательные дела Аллах любит больше, чем дополнительные. А что касается вида деяний, то молитву Аллах любит больше всех остальных обязательных дел. Поэтому когда Ибн Мас'уд رضي الله عنه спросил Посланника Аллаха ﷺ: «Какие дела [в другой версии: какое дело] наиболее любимы Аллахом?» — он ответил: *«Своевременно совершённая молитва»* [Бухари, № 527; Муслим, № 85].

Таким образом, дела отличаются друг от друга по своему роду, а внутри рода — по своему виду. Более того, даже один и тот же вид дел может отличать-

ся в зависимости от отдельного человека. Ведь как часто случается, что два человека совершают намаз, однако разница их молитвы пред Аллахом столь велика по степеням, как расстояние между небом и землёй!

8. Хадис побуждает к совершению дополнительного поклона в большом количестве, поскольку Всевышний Аллах сказал: *«И не перестает раб Мой приближаться ко Мне, совершая дополнительные дела [поклонения], пока Я не полюблю его»*.

9. Большое количество дополнительного поклона становится причиной любви Великого и Всемогущего Аллаха, поскольку в предложении *«...совершая дополнительные дела [поклонения], пока Я не полюблю его»* арабское слово *хатта* обозначает частицу предела во времени ('пока'). Поэтому пусть возрадуются любви Аллаха те, кто совершает много дополнительных благодеяний.

Однако знайте, что обещанное воздаяние и награда уготованы лишь за те дела, которые соответствуют Шариату. Не каждая молитва уберегает от мерзости и предосудительного, и не всякое дополнительное дело приближает к Великому и Всемогущему Аллаху. Я говорю это не для того, чтобы вы впали в отчаяние, а для того, чтобы побудить вас совершать поклонение наилучшим и совершенным образом. Лишь так раб сможет получить обещанную награду от Аллаха в этой и последней жизни.

Многие люди совершают пять обязательных намазов и дополнительные молитвы, однако всё равно не чувствуют, что их сердце избавилось от чего-то предосудительного или мерзкого. Как было нечто греховное в сердце до намаза, так оно и осталось в нём после молитвы.

? *Почему так происходит? Вина то средство или пользующийся этим средством?*

Конечно же, виноват тот, кто пользуется этим средством.

10. Если Всевышний Аллах возлюбил кого-нибудь из Своих рабов, то Он направляет его слух, зрение, руку и ногу (то есть все его органы) к тому, что Ему угодно. В результате раб слушает только то, чем доволен Великий и Всемогущий Аллах, извлекая к тому же пользу из услышанного, и обращает взор свой только на то, чем доволен Аллах, извлекая к тому же пользу из увиденного. То же самое касается и руки: он берёт только то, чем доволен Великий и Всемогущий Аллах, а взяв это, он получает пользу. То же можно сказать и о ноге.

11. Если Всевышний Аллах возлюбил какого-нибудь Своего раба, то Он отвечает на его мольбу, дарует ему то, о чём он просит, и защищает его от того, что ему неприятно. Тем самым раб получает желаемое, и от него отворачивается опасность.

То, что он получает желаемое, следует из слов: **«И если он попросит Меня [о чём-нибудь], Я обязательно дарую ему [это]»**, а то, что от него отворачивается опасность, следует из слов: **«И если он попросит Меня [о чём-нибудь], Я обязательно дарую ему [это], а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его»**.

? *Это происходит абсолютно во всём? Означает ли это, что пока человека можно охарактеризовать вышеперечисленными качествами, на любую его мольбу будет дан ответ?*

Нет, потому что шариатские тексты ограничивают друг друга. Так, если человек попросит Аллаха о чём-то греховном (например, о разрыве родственных связей либо о причинении несправедливости другому человеку), то его мольба останется без ответа, даже если он совершает много дополнительного поклонения и даже достиг великой степени, оказавшись в числе возлюбленных Аллаха. Дело в том, что Великий и Всемогущий Аллах справедлив и не станет отвечать на подобную мольбу.

12. Всевышний Аллах щедр по отношению к Своим приближённым и заботится о них, ибо тем, кто с ними враждует, Аллах объявил войну.

Всевышнему же Аллаху обо всём ведомо лучше!

Хадис 39

Снятие греха с мусульманина

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ » .

Ибн ‘Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, Аллах простит моей общине ради меня то, что совершено по ошибке, по забывчивости или по принуждению»* [Ибн Маджа, № 2045; Байхаки, № 15094. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-джами‘, № 1836].

Ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, в этом сборнике часто делает послабления относительно иснада, приводя слабые хадисы. Возможно, он их считал хорошими, поскольку сам относился к числу знатоков хадисов. Однако Ибн Раджаб, да будет милостив к нему Аллах, в своей книге «Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам» часто возражает его суждениям о достоверности хадисов. Поэтому прежде чем комменти-

ровать текстовую часть хадиса, будет правильно сначала разъяснить степень его достоверности. Хотя надо отметить, что в большинстве случаев слабые хадисы, которые автор приводит в данном сборнике, имеют подтверждающие их хадисы, и благодаря этому они достигают степени хороших хадисов.

Автор, да будет милостив к нему Аллах, здесь говорит, что этот хадис привели Ибн Маджа, аль-Байхаки и другие мухаддисы. Если мы возьмём общий смысл этих слов, то получается, что данный хадис привели аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи и ан-Наса'и, ибо они также подразумеваются в выражении «и другие мухаддисы», однако это не так. Дело в том, что в хадисоведении есть правило: когда упоминаются авторы, включившие в свои сборники хадис, степень достоверности которого ниже «Сахихов» аль-Бухари и Муслима, то следующее после этого выражение «и другие мухаддисы» включает лишь тех авторов, которые так же или менее требовательны к иснаду, как явно указанные авторы. То есть это выражение не включает авторов, предъявляющих более высокие требования к степени достоверности хадиса. А иначе получилось бы так, что человека, упомянувшего автора, предъявляющего не самые высокие требования к достоверности хадиса, а затем сказавшего «и другие мухаддисы», подразумевая под этими словами автора, предъявляющего более высокие требования к степени достоверности хадиса, стали бы упрекать. Этот вопрос ясен: необходимо сначала приводить авторов самых достоверных сборников, а затем упоминать авторов менее достоверных сборников или заменять их перечисление выражением «и другие мухаддисы».

«Поистине, Аллах простит моей общине ради меня то, что совершено по ошибке, по забывчивости или по принуждению». То есть если человек совершит грехов-

ное деяние непреднамеренно, или когда сердце не помнит то, о чём ему было известно прежде, или когда человека заставляют сделать что-то запретное, и он не может отвратить это от себя (иными словами, речь идёт об обзывании и приневоливании). В пользу этих трёх оправдательных причин свидетельствует Священный Коран.

Что касается ошибки и забывчивости, то Великий и Всемогуший Аллах сказал: **«Господь наш! Не взыщи с нас, если мы позабыли или ошиблись!»** (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 286), а также: **«Не будет на вас греха, коль вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце!»** (сура 33 «Аль-Ахзаб = Союзные племена», аят 5). Что же касается принуждения, то Великий и Всемогуший Аллах сказал: **«Гнев Аллаха падёт на тех, кто отрёкся от Аллаха после того, как уверовал, — не на тех, кто был принуждён к этому, тогда как в его сердце покоилась твёрдая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения»** (сура 16 «Ан-Нахль = Пчёлы», аят 106). Если уж Аллах снял суждение о неверии с того, кто был принуждён к нему, то тем более это касается грехов, которые меньше куфра, в чём нет никаких сомнений.

Таким образом, что бы ни говорили о слабости иснада данного хадиса, его текст подтверждается Священным Кораном, а это — Слово Господа миров.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Милость Великого и Всемогущего Аллаха и Его доброта к Своим рабам велики, ведь Он освободил их от бремени греха за те деяния, которые они совершают, находясь в одной из вышеперечисленных ситуаций. Если бы Аллах пожелал, то наказал бы поступающего вопреки Его велениям независимо от ситуации.

2. Все запретные деяния, касающиеся поклонения и мирских дел, совершённые человеком по невежеству, забывчивости или принуждению, ему прощаются, если они затрагивают права Аллаха. Если же эти запретные деяния затрагивают права человека, то в смысле обязательств ответственность за них не снимается, однако в смысле греховности они ему прощаются.

При наличии этих оправдательных причин шариатское суждение о грехе за совершение всех запретных поступков снимается. В таком случае считается, что человек как будто вовсе не совершил греховное деяние, и исключений из этого правила нет.

Приведём для пояснения некоторые примеры.

Пример 1. Некий человек разговаривает во время намаза, полагая, что это дозволено. Его молитва остаётся действительной, поскольку он поступил так по невежеству, допустил ошибку и совершил запретное неумышленно. На эту тему есть конкретный шариатский текст. Сообщается, что однажды, когда Му‘авия ибн аль-Хакам رضي الله عنه молился вместе с Посланником Аллаха ﷺ, кто-то из людей чихнул, и он сказал: «Да помилует тебя Аллах», после чего люди стали бросать на него осуждающие взгляды. Он воскликнул: «Да лишится меня моя мать! Что вы так смотрите на меня?» — и тут они принялись бить себя руками по бёдрам. Увидев, что они стараются заставить его замолчать, он рассердился, но всё же умолк. Когда молитва закончилась, Му‘авию позвал к себе тот, кто был сострадателен и милосерден к верующим, — Мухаммад ﷺ. Му‘авия сказал: «Не встречал я такого прекрасного наставника ни до, ни после него! Клянусь Аллахом, он не накричал на меня, не ударил и не обругал, а лишь сказал: *“Поистине, во время этой молитвы не подобает произносить сло-*

ва, которые [обычно] произносят люди! Молитва — это только прославление и возвеличивание Аллаха и чтение Корана»» [Муслим, №537].

Данный хадис указывает на то, что Пророк ﷺ не приказал человеку совершить намаз заново. Если бы на нём лежала обязанность повторить молитву, то Посланник Аллаха ﷺ непременно велел бы ему это, как он велел повторить намаз человеку, который наспех помолился, не сохраняя во время молитвы спокойствие.

Пример 2. Некий человек молится, и в это время другой человек стучит в дверь, спрашивая таким образом разрешения войти. Молящийся говорит: «Пожалуйста!» — позабыв, что он совершает намаз. В таком случае его намаз остаётся действительным, поскольку он совершил запретное деяние по забывчивости, а не умышленно.

Пример 3. Некого человека заставили принять пищу днём в месяц рамадан, и он поел. Из-за этого его пост не нарушается, поскольку его принудили к запретному деянию. Однако в том, что касается принуждения, есть одно условие: принуждающему должно быть по силам осуществить угрозу, посредством которой он его принуждает. Если же ему это не по силам, то речи о принуждении быть не может. Например, принуждающий говорит постящемуся: «Эй ты, съешь эти финики, а иначе я тебя изобью!» — а сам принуждающий гораздо слабее постящегося, который одной левой может вышвырнуть его вон. В таком случае речь о принуждении не идёт, поскольку принуждаемый способен избавиться от принуждения.

Пример 4. Постящийся разговелся, полагая, что солнце уже зашло, однако затем выяснилось, что оно ещё не село. Как, например, человек, который услышал азан, подумал, что он возглашён для его местности, и принял пищу, а затем выяснилось, что для это-

го места азан ещё не прозвучал, и захода солнца пока не было. В таком случае ему не надо возмещать пост, потому что у него есть оправдание по невежеству: если бы он знал, что солнце ещё не село, то он не разговелся бы, а поскольку он, услышав азан, подумал, что солнце зашло, после чего поел, постольку ничего ему возмещать не нужно.

По этому конкретному вопросу у нас есть свидетельство из Шариата. Асма бинт Абу Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщила, что однажды во времена Посланника Аллаха ﷺ они разговелись в облачный день, думая, что солнце уже село, однако затем оно выглянуло из-за туч [Бухари, № 1959]. То есть сподвижники разговелись до захода солнца, но Пророк ﷺ не приказал им возместить пост. Если бы возмещение поста было для них обязательным, то Пророк ﷺ непременно велел бы им это, поскольку на нём лежала обязанность донесения шариатских законоположений. А если бы он приказал им возместить пост, то это стало бы частью Шариата. Став же частью Шариата, который полностью сохранён, это обязательно бы дошло до нас, однако таких сообщений нет. Следовательно, они не должны были возмещать пост.

Есть учёные, которые, опираясь на мнение некоторых правоведов, сказали, что в подобном случае необходимо возмещать пост. Однако наша позиция по этому мнению такова. Всевышний Аллах сказал: **«Если же вы станете препираться о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по исходу!»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 59), а также: **«Решение всего, в чём вы расходитесь во мнениях, остаётся за Аллахом»** (сура 42 «Аш-Шура = Совет», аят 10). Значит, второго мнения здесь быть не может.

Пример 5. Мужчина вступил в интимные отношения с женой днём во время рамадана. Он знал, что интимные отношения во время поста запрещены, однако не знал, что за нарушение этого запрета необходимо совершить искупительное действие. В данном случае он обязан совершить искупительное действие, и у него нет оправдания по невежеству. Дело в том, что он нарушил запрет на вступление в интимные отношения в дневное время рамадана, зная о соответствующем запрете. Из этого следует, что он должен совершить искупительное действие.

Подобный случай произошёл во времена Пророка ﷺ с одним мужчиной, который вступил в интимные отношения со своей женой днём во время рамадана. Посланник Аллаха ﷺ приказал ему совершить искупительное действие, хотя тому человеку об искуплении не было известно. Вот как это было. «Однажды к Пророку ﷺ пришёл какой-то человек и сказал: “О Посланник Аллаха, я погиб!” [Пророк ﷺ] спросил: **“Что же тебя погубило?”** Тот сказал: “Я вступил в интимные отношения с женой во время рамадана”. [Пророк ﷺ] спросил: **“Есть ли у тебя [средства], чтобы отпустить на волю раба?”** [Человек] сказал: “Нет”». [Пророк ﷺ] спросил: **“А сможешь ли ты поститься два месяца подряд?”** [Человек] сказал: “Нет”. [Пророк ﷺ] спросил: **“А есть ли у тебя [возможность] накормить шестьдесят неимущих?”** [Человек] сказал: “Нет” — и сел, а [через некоторое время] Пророку ﷺ принесли большую корзину фиников. Он сказал [этому человеку]: **“Раздай это в качестве милостыни”**. Тот сказал: “[Должен ли я раздать это] тем, кто беднее нас? Но [в Медине] нет семьи, которая нуждалась бы больше нашей!” Тогда Пророк ﷺ засмеялся так, что стали видны его зубы, а потом сказал: **“Иди и накорми [этим членов] своей семьи”**» [Бухари, № 1937; Муслим, № 1111].

Свидетельство, извлекаемое из данного хадиса, состоит в следующем: Пророк ﷺ обязал человека совершить искупительное действие, хотя тому не было известно о необходимости искупления за этот грех.

Пример 6. Некий человек совершил прелюбодеяние, полагая, что это дозволено, поскольку он всю жизнь прожил в немусульманской стране и лишь совсем недавно принял ислам. В таком случае к нему не применяется шариатское наказание за прелюбодеяние, поскольку у него есть оправдание по невежеству: он недавно принял ислам и не знал, что прелюбодеяние запрещено. Поэтому его слова принимаются в расчёт. Однако если человек жил среди мусульман и скажет, что он не знал о запретности прелюбодеяния, то его слова не принимаются и на него налагается шариатское наказание за прелюбодеяние.

Пример 7. Некий человек совершил прелюбодеяние, зная, что по Шариату это запрещено, но не зная, что женатый или состоявший в браке приговаривается за прелюбодеяние к побиванию камнями. В своё оправдание он заявляет, что если бы он знал о полагающемся ему наказании в виде побивания камнями, то не совершил бы прелюбодеяние. Несмотря на это он всё равно приговаривается к побитию камнями.

Здесь действует важное правило: незнание последствий за нарушение шариатского запрета не освобождает от ответственности. От ответственности освобождает лишь незнание непосредственно шариатского законоположения (*хукм*).

В начале нашего разговора мы упомянули, что человеку прощаются все запретные деяния, совершённые по невежеству, забывчивости или принуждению, если они затрагивают права Аллаха, — если же эти запретные деяния затрагивают права созданий,

то в смысле обязательств ответственность за них не снимается, однако в смысле греховности они ему прощаются.

Пример 1. Некий человек приволок овцу, думая, что она принадлежит ему, зарезал её и съел. Затем выяснилось, что эта овца принадлежала другому человеку. В таком случае с него не снимается ответственность за содеянное и он должен возместить ущерб, поскольку затронуто право другого человека, а права и имущество каждого человека неприкосновенны и не подлежат ущемлению и лишению. Вместе с тем с него снимается грех за содеянное, поскольку он забрал чужое имущество неумышленно.

Пример 2. Некого человека заставляют совершить убийство другого человека, и принуждающий говорит принуждаемому: «Либо ты убьёшь такого-то, либо я убью тебя!» — причём принуждающий действительно может убить принуждаемого. В результате принуждаемый убил другого человека. За это убийца всё равно приговаривается к смерти, поскольку нарушение прав человека по принуждению не освобождает от ответственности.

? *В своё оправдание принуждаемый может заявить: «Но ведь мне известно, что если не я убью другого человека, то убьют меня».*

На этот довод мы ему скажем: «А разве у тебя есть право спасти свою жизнь за счёт лишения жизни другого человека? Такого права у тебя нет. Поэтому даже если принуждающий и не казнит тебя за убийство другого человека, то мы с тебя эту ответственность не снимаем и приговариваем к смерти в соответствии с установлениями Шариата».

Пример 3. Явился некий сильный и суровый человек и захватил совершеннолетнего и обладающего разумом человека. Он схватил его и стал бить им третьего человека, пока избиваемый не скончался. Второй человек не несёт ответственность за убийство, поскольку он не мог распоряжаться собой. Его можно уподобить орудию, поэтому ответственность за убийство несёт тот, кто его схватил и избивал им скончавшегося от побоев.

Данный хадис является всеобъемлющим относительно прав Аллаха в том, что касается Его запретов. Что же касается Его повелений, то ответственность за их выполнение и возмещение не снимается, эти веления необходимо выполнять — снимается лишь грех за задержку в их выполнении при наличии уважительной причины. Например, если человек, находясь в состоянии ритуальной чистоты, поест мясо верблюда, не зная, что употребление в пищу верблюжатины нарушает малое омовение, а затем помолится, то ему будет необходимо заново совершить малое омовение и повторить молитву. Дело в том, что нарушение обязательного возможно исправить, несмотря на невежество, тогда как запретное уже не исправишь, поскольку человек совершил его, и оно осталось в прошлом.

На основании данного правила мы говорим: «Если оставлено нечто обязательное, то его необходимо совершить». Доказательство этого содержится в словах Пророка ﷺ: *«Пусть тот, кто проспал молитву или позабыл о ней, тут же совершит её, когда вспомнит»* [Бухари, № 597; Муслим, № 684]. У этого человека есть оправдание за задержку совершения обязательного из-за вышеуказанных причин, однако Пророк ﷺ не только не освободил его от возмещения обязательного, но даже, наоборот, велел ему сделать это как можно скорее.

Что касается оправдания по невежеству в обязательных делах, то Пророк ﷺ сказал человеку, который совершил молитву, но не проявил в ней должного спокойствия: *«Вернись и помолись снова, ибо, поистине, ты не совершил молитву!»* Так повторилось три раза, пока молящийся не сказал: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я могу совершать это только так и не иначе, научи же меня!» — после чего Посланник Аллаха ﷺ обучил этого человека правильному совершению молитвы [Бухари, № 757; Муслим, № 397]. Здесь Пророк ﷺ не оправдал его из-за невежества, потому что речь идёт об обязательном деле, а то, что обязательно, возможно исправить даже несмотря на невежество, поэтому необходимо его выполнять.

? Пророк ﷺ не велел этому человеку повторить все молитвы, которые тот совершал до того, как пришёл к нему ﷺ, хотя ясно, что он не молился должным образом и до этого. Почему он не приказал ему заново совершить все молитвы, ведь вы говорите, что при наличии уважительной причины — в данном случае оправдания по невежеству — с человека снимается лишь грех, а необходимость выполнения обязательного остаётся?

Учёные разошлись во мнениях по вопросу, исчезает ли полностью необходимость возмещения обязательного из-за невежества или же эта обязанность снимается, если человек не допустил упущение, и не снимается, если он допустил упущение?

Совершенно очевидно, что необходимость выполнения обязательного отменяется по причине невежества в том случае, если уже ушло

время для того, чтобы сделать это должным образом. Данный вывод подтверждается вышеупомянутым хадисом: Пророк ﷺ не велел этому человеку заново совершить все прошлые молитвы — нет, он приказал ему заново совершить лишь текущую молитву, поскольку человек был способен исправно её выполнить, это от него требовалось и время для исправления ещё оставалось.

С этим связан другой важный момент. Многие бедуины не знают, что если у девушки из-за раннего полового созревания начались месячные, то для неё становится обязательным соблюдать пост в рамадане. Они думают, что женщина должна держать пост, только когда ей исполнится 15 лет.

? Если у такой девушки начались месячные, например, в 11 лет и в течение пяти лет она не постилась, то следует ли ей возмещать пропущенные посты?

Нет, ей не надо ничего возмещать, потому что она об этом не знала и со своей стороны упущений не допустила, поскольку рядом с ней не было того, кого она могла об этом спросить, а её семья говорила: «Ты ещё маленькая, ничего пока тебе выполнять не нужно». То же самое касается и того случая, если она не совершала молитвы.

В подобных случаях мы оправдываем людей, поскольку обязанности возлагаются только на основании знания о них, ведь Всевышний Аллах сказал: «**Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним послан-**

ника» (сура 17 «Аль-Исра' = Ночное путешествие», аят 15). Однако если человек допускает упущения, то мы обязываем его к исправлению. Например, один простолюдин говорит другому: «Эй, ты должен сделать то-то», а он отвечает: «Нет, не должен». Тогда первый говорит: «Спроси учёных», на что второй возражает: «Не буду спрашивать, ведь Великий и Всемогущий Аллах сказал: **“О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны”** (5:101)». В подобном случае мы скажем, что второй человек допустил упущение, и поэтому мы обяжем его к исправлению.

То же самое касается такой ситуации, когда обязательное, которое не выполняется по причине невежества, затрагивает права других людей. Например, выплата закята. Человек, обладающий имуществом, с которого полагается отдавать закят, на протяжении ряда лет не выплачивает его, поскольку не знает, что его имущество облагается закятом. В таком случае мы обязываем его выплатить закят за предыдущие годы, потому что у закята нет срока давности. Если же он умышленно затянул выплату закята за пять лет, то мы также обяжем его отдать закят за все годы. Но даже если человек не знал, что он должен был выплатить закят, то мы всё равно обязываем его отдать закят, потому что здесь затронуты права тех, кому полагается закят, то есть речь идёт о правах людей. Но при этом мы не обвиняем такого человека в грехе, потому что он не знал, что ему необходимо было выплачивать закят.

Самое главное, что данный хадис подтверждает и Священный Коран, как было сказано прежде. Поэтому человеку следует взирать на события, которые происходят по причине забывчивости, незнания или принуждения, с одной стороны, реши-

тельным взором, а с другой стороны — снисходительным. Решительный взор уместен в тех случаях, когда человеку вменяется в обязанность исправить упущение, если стало известно об этом. А снисходительный взор уместен в тех случаях, когда известно, что человек упущений не допустил, однако он не выполнял обязательное по невежеству, ничего не зная о своей обязанности.

Наш шейх ‘Абд-ар-Рахман ас-Са‘ди, да будет милостив к нему Аллах, говорил о вопросах, в которых были разногласия: «Если человек совершил что-то [греховное] и больше этого не делает, то не ищи для него самое суровое наказание! Наоборот, посмотри на самое лёгкое наказание, которое ты можешь на него наложить, и поступи в соответствии с этим, ведь он перестал совершать [греховное]! Но при этом запрети ему возвращаться [к греховному]!»

Наставляет же на истину и помогает ей следовать лишь Аллах!

Хадис 40

Побуждение к воздержанности

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَمِينِي ، وَقَالَ : « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ » . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَتَنَظَّرُ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَتَنَظَّرُ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ .

[‘Абдаллах] ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, передал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ взял меня за плечо и сказал: **“Будь в этом мире [таким], будто ты чужеземец или путник”**». А сам Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, говорил: «Если тебя застал вечер, то не дожидайся утра, а если тебя застало утро, то не дожидайся вечера! Бери у своего здоровья [то, что пригодится] для твоей болезни, а у своей жизни — [то, что пригодится] для твоей смерти» [Бухари, № 6416].

Слова «взял меня за плечо» означают, что Посланник Аллаха ﷺ взял Ибн ‘Умара за плечо спереди. Он это сделал для того, чтобы привлечь его внимание к своим словам.

Пророк ﷺ сказал: *«Будь в этом мире [таким], будто ты чужеземец или путник»*. Чужеземец не изберёт этот мир в качестве места для постоянного жилища и пребывания, а путник не только не остановится в нём, но, наоборот, всё время будет странствовать. Путник лучше, чем чужеземец, потому что он больше отрешён от этого мира. Ведь путник не задерживается в каком-то месте, в отличие от чужеземца.

«Будь в этом мире [таким], будто ты чужеземец или путник». Здесь подразумевается воздержанность (зухд) в этом мире и отсутствие к нему привязанности, ведь сколько долго вы бы ни прожили, вам всё равно придётся расстаться с ним. Кроме того, этот мир вовсе не обитель сплошной радости и веселья. Наоборот, в нашей земной жизни на смену радости приходит горе, а на смену веселью — печаль. Как сказал поэт:

Нет радости в жизни, пока она
отравлена наступлением смерти
и старческой дряхлости!

Поэтому как можно привязываться к этому миру и полагаться на него? Будьте в нём подобно чужеземцу: вы никого не знаете и вас никто не знает — или подобно путнику, то есть страннику, который не намерен нигде селиться.

«А сам Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, говорил: “Если тебя застал вечер, то не дожидаясь утра, а если тебя застало утро, то не дожидаясь вечера! Бери у своего здоровья [то, что пригодится] для твоей болезни, а у своей жизни — [то, что

пригодится] для твоей смерти”». Таковы слова Ибн ‘Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, которые он произносил.

«Если тебя застал вечер, то не дожидайся утра». Это означает: совершай добрые дела до наступления утра и не говори: «Я сделаю это завтра». Ведь тот, кто дожидается утра, когда наступил вечер, откладывает свои дела до следующего дня, а это большая ошибка. Не откладывайте сегодняшние дела до завтра!

«... а если тебя застало утро, то не дожидайся вечера!» — то есть совершай дела и будь в полной готовности! Это один из смыслов данного изречения.

Однако это высказывание может иметь и другое значение: «Если тебя застал вечер, то не дожидайся утра» — потому что, может быть, ты не доживёшь до наступления утра — «а если тебя застало утро, то не дожидайся вечера!» — потому что, может быть, ты не доживёшь до наступления вечера.

В наше время такое очень часто случается. Посмотрите на то, как я свяжу между собой следующие события. Вы видите, как человек выходит из своего дома, говоря своей семье: «Приготовьте мне обед!» — однако ему уже не суждено отобедать: происходит несчастный случай, в результате которого он умирает, или наступает скоропостижная смерть. Иногда люди становятся свидетелями внезапной смерти. Поэтому некоторые мудрецы говорят: «Трудитесь для этого мира, как будто вы проживёте вечно, и трудитесь для будущей жизни, как будто вы умрёте завтра». Смысл этого высказывания состоит в следующем: пусть этот мир не отвлекает и не заботит вас. Если вы не успели сделать какие-то мирские дела сегодня, то сделаете их завтра, посему трудитесь для этого мира, как будто вы проживёте вечно. Однако что касается буду-

щей жизни, то трудитесь для неё, как будто вы умрёте завтра, то есть не откладывайте дела, предназначенные для последней жизни. Данное изречение передаётся как хадис Пророка ﷺ, однако оно таковым не является.

«Бери у своего здоровья [то, что пригодится] для твоей болезни». Когда человек здоров, то вы видите, что он способен совершать дела с лёгкостью и энтузиазмом. Он легко совершает дела, потому что не испытывает проблем со здоровьем. Если же человек заболевает, то на него наваливаются бессилие и усталость, в результате чего он либо совсем не может совершить деяние, либо это даётся ему с большим трудом и радости не вызывает. Поэтому берите у своего здоровья то, что пригодится во время болезни, поскольку вы или заболите, или умрёте.

«... а у своей жизни — [то, что пригодится] для твоей смерти». Живой человек способен совершать дела, а когда он умрёт, все дела его прерываются, за исключением трёх. Посему берите у своей жизни то, что пригодится после вашей смерти, и готовьтесь к ней.

Из этих слов струится свет, и если бы мы последовали в своей жизни по тому пути, который они озаряют, то осознали бы бренность своего бытия, не обращали внимание на этот мир и относились к нему лишь как к предмету пользования.

Шейх ислама Ибн Таймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Человеку следует так же равнодушно относиться к своему имуществу, как к ослу, на котором он ездит, или как к отхожему месту, в котором он справляет нужду». Это и есть настоящая отрешённость от мира этого (зухд). Однако цель многих людей сегодня — накопление имущества, и они гонятся за богатством, не имея других помыслов, в результате чего упускают великое благо.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Необходимо избегать привязанности к этому миру. Человек не должен избирать его в качестве постоянного места жительства, ибо Пророк ﷺ сказал: *«Будь в этом мире [таким], будто ты чужеземец или путник»*.

2. Пророк ﷺ обучал с помощью прекрасного метода, в данном случае — через приведение убедительных примеров. Ведь если бы он просто сказал: *«Будь воздержан в этом мире, не привязывайся к нему!»* — и тому подобные слова, то они не принесли бы такой огромной пользы, как его высказывание *«Будь в этом мире [таким], будто ты чужеземец или путник»*.

3. Определённые действия служат причиной для привлечения внимания слушателя и запоминания им сказанного, ибо Ибн ‘Умар сказал: *«Посланник Аллаха ﷺ взял меня за плечи»*. Аналогичный случай произошёл и с другим сподвижником. Когда Пророк ﷺ обучал Ибн Мас‘уда رضي الله عنه словам ташаххуда, произносимым в молитве, он взял его ладонь и поместил её меж своих двух ладоней [Бухари, № 6265; Муслим, № 402], дабы полностью завладеть его вниманием.

4. Обладающему разумом человеку следует стремиться к совершению благих дел, пока он жив и полностью здоров, ибо со смертью его дела прерываются.

5. Ибн ‘Умар, да будет доволен ими обоими Аллах, дал прекрасное наставление, сказав: *«Если тебя застал вечер, то не дожидайся утра»*. Мы упомянули, что

у этого изречения может быть два значения. То же самое касается его слов: «... а если тебя застало утро, то не дожидайся вечера!»

Он также дал и второе наставление, которое заключается в том, чтобы человек брал у своего здоровья то, что пригодится для его болезни. Ведь пока человек здоров, ему легко совершать дела повиновения Аллаху и соблюдать Его запреты, в отличие от того времени, когда он заболевает. Таким же образом человеку следует брать у своей жизни то, что пригодится для его смерти.

6. Достоинство ‘Абдаллаха ибн ‘Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, велико, ибо на него оказало влияние вышеприведённое наставление Посланника Аллаха ﷺ.

А Аллаху обо всём ведомо лучше!

Хадис 41

Признак веры — следование Шариату

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ » .

Передают со слов Абу Мухаммада ‘Абдаллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, да будет доволен Аллах ими обоими, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Не уверует никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем пришёл я»** [Ибн Абу ‘Асым, т. 1, с. 12. Слабый согласно аль-Албани: Зыяль, № 15. Хороший достоверный (*хасан сахих*) согласно ан-Навави со ссылкой на: Худжжа].

‘Абдаллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас, да будет доволен ими обоими Аллах, передал много хадисов, поскольку он их записывал. По этой причине Абу Хурайра رضي الله عنه завидовал ему белой завистью, говоря: «Я не знаю никого, кто передавал бы больше хадисов от Посланника Аллаха ﷺ, чем я, за исключением ‘Абдаллаха ибн ‘Амра, ибо он записывал хадисы, а я нет» [Бухари, № 113].

«Не уверует никто из вас» — то есть никто не уверует полноценной верой — **«до тех пор, пока страсть его»** — то есть его устремления и его цель — **«не последует за тем, с чем пришёл я»** — то есть за Шариатом.

Суждение ан-Навави о достоверности данного хадиса отверг Ибн Раджаб, да будет милостив к нему Аллах, сказав: «Этот хадис не относится к числу достоверных». Поэтому лучше всего изучить комментарии Ибн Раджаба к «Сорока хадисам» ан-Навави и передать его возражения относительно достоверности хадисов, поскольку Ибн Раджаб, да будет милостив к нему Аллах, — один из величайших знатоков хадисов. Если он указывал на слабость иснада какого-то хадиса, упомянутого ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, то обязательно разъяснял причину слабости хадиса.

Однако если не смотреть на цепочку передатчиков данного хадиса, то его смысл вполне достоверен: каждый человек должен подчинить свою страсть тому, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Хадис предостерегает человека от того, чтобы при вынесении суждений ставить свой разум и привычки выше того, с чем пришёл Посланник ﷺ. Причина этого заключается в том, что иначе вера в него будет неполна.

? *На каком основании это относится к неполноте веры?*

Это относится к неполноте веры, потому что этот человек не отрицает всё, что касается вопросов веры. Страсть человека может следовать за тем, с чем пришёл Посланник ﷺ, в большинстве вопросов веры, однако в некоторых вопросах его

страсть не следует за ним, поэтому мы относим это к неполноценности веры. Кроме того, учёные говорят: «Если страсть человека не следует за тем, с чем пришёл Посланник ﷺ, по всем вопросам религии, такой человек — вероотступник».

2. Из этого хадиса следует, что человек должен сначала руководствоваться шариатским доводом, а затем выносить суждения, а не наоборот — сначала выносить суждения, а затем обращаться к шариатскому доводу. Смысл этих слов заключается в том, что если ты хочешь установить какое-то шариатское суждение в вопросе вероубеждения или поклонения, то сначала обратись к Корану и Сунне, а только затем выноси решение. Если же ты сначала вынесешь решение, а затем обратишься к шариатскому доводу, то это будет означать, что то, за чем следуют, ты подчинил тому, что следует, то есть свой разум ты сделал первичным, а Коран и Сунну — вторичными. Поэтому можно заметить, как некоторые учёные, пусть Аллах простит их и проявит к ним милость, слепо придерживающиеся своего мазхаба, рассматривают шариатские доводы вслед за мнением их мазхабов, а затем пытаются подогнать доводы из Корана и Сунны под предписания своих мазхабов, делая это неподобающим и далёким от истины образом. Это относится к числу бедствий, которыми испытаны некоторые учёные. Следует же поступать наоборот: твоя страсть обязана следовать за тем, с чем пришёл Посланник ﷺ.

3. Страсть бывает двух видов: похвальная и порицаемая. По своей сути страсть порицаема, о чём сказано в Коране и Сунне. Так, всякий раз когда Всевышний Аллах упоминает о следовании страсти, Он порицает её. Однако данный хадис указывает, что страсть делится на два вида.

Похвальная страсть — это такая страсть, которая следует за тем, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ.

Порицаемая страсть — это такая страсть, которая противоречит тому, с чем пришёл Посланник Аллаха ﷺ.

Таким образом, вообще страсть порицаема, но в данном хадисе под ней подразумевается верное руководство (*худа*) в противоположность прихоти (*хава*).

4. Необходимо во всём выносить решения на основании законоположений Шариата, потому что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «... *за тем, с чем пришёл я*». То, с чем пришёл Пророк ﷺ, — это благо для творений, будь то в последней жизни либо в этом мире. Всевышний Аллах сказал: «**Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благуя весть для мусульман**» (сура 16 «*Ан-Нахль* = Пчёлы», аят 89). И нет такой вещи, в которой нуждаются люди как в делах религии, так и в мирской жизни, которую не разъяснил бы Пророк ﷺ. Хвала за это надлежит Аллаху! Посланник Аллаха ﷺ всё разъяснил двумя способами: либо об этом знает всякий человек, либо об этом знают только учёные, обладающие твёрдыми познаниями в религии.

5. Из хадиса следует, что вера увеличивается и уменьшается, о чём говорят приверженцы Сунны и единой мусульманской общины.

Аллаху же обо всём ведомо лучше.

Хадис 42

Широта прощения Всевышнего Аллаха

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : « يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي ، يَا ابْنَ آدَمَ ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ ، يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تَشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » .

Анас ибн Малик رضي الله عنه передал: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: **“Всевышний Аллах сказал: <О сын Адама! Поистине, пока ты взываешь ко Мне с мольбами и надеешься на Меня, Я буду прощать тебе то, что ты совершил, и Я не буду обращать на это внимания! О сын Адама! Даже если бы твои грехи достигли небесных вершин, а потом ты попросил бы у Меня прощения, то Я обязательно простил бы тебя! О сын Ада-**

ма! Поистине, даже если бы ты пришёл ко Мне с [грузом] грехов величиной с Землю, а потом встретил Меня, не приобщая ко Мне ничего в со- товарищи, то Я обязательно пришёл бы к тебе с прощением, которое покрыло бы эту Землю>”»

[Тирмизи, № 3540. Хороший достоверный (*хасан сахих*) согласно ат-Тирмизи. Хороший (*хасан*) согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами, № 4338].

Этот хадис начинается с условного предложения. Действие, выраженное в главной части: **«Я буду прощать тебя»**, зависит от условия, выраженного в придаточной части: **«Пока ты взываешь ко Мне с мольбами»** — то есть если ты будешь взывать ко Мне с мольбами.

Мольба бывает двух видов: мольба-просьба и мольба-поклонение. Мольба-просьба — это обращение к Аллаху с такими, например, словами, как: «О Господь! Прости меня!» А мольба-поклонение — это, например, совершение намаза ради Аллаха.

Доказательство того, что поклонение называется мольбой, содержится в Шариате.

Что касается Корана, то об этом говорится в следующих словах Всевышнего Аллаха: **«И сказал Ваш Господь: “Взывайте ко Мне с мольбами, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными”»** (сура 40 «Гафир = Прощающий», аят 60). Приказав Своим рабам взывать к Нему с мольбами, Аллах затем сказал: **«...те, которые превозносятся над поклонением Мне»**, то есть Он в этом аяте назвал мольбу поклонением.

Что же касается Сунны, то в одном из хадисов сказано: **«Мольба — это поклонение»** [Абу Давуд, № 1479; Тирмизи, № 2969; Ибн Маджа, № 3828. Достоверный согласно

аль-Албани: Сахих аль-джами‘, № 3407]. Этот вопрос предельно ясен, ведь взывающий с мольбами проявляет раболепие перед Аллахом и смиряется перед Ним, зная, чего стоит его душа, и зная, что не в его власти ни польза, ни вред для неё.

Что касается того, как поклонение может быть мольбой, то ведь внешнее состояние человека указывает на то, что он взывает к Нему, и если спросить молящегося: «Почему ты совершаешь намаз?» — то он ответит: «Я надеюсь на награду Аллаха». Таким образом, само состояние молящегося указывает на поклонение.

Исходя из этого, слова **«пока ты взываешь ко Мне с мольбами и надеешься на Меня»** включают в себя как мольбу-поклонение, так и мольбу-просьбу. Однако обратите внимание на условие в словах **«пока... ты надеешься на Меня»**. Это условие-ограничение необходимо, то есть взывающий с мольбами к Аллаху должен надеяться на Его ответ. Если же человек взывает к Аллаху с беспечным сердцем, то он будет далёк от получения ответа на свою мольбу. Поэтому необходимо не только взывать с мольбами к Аллаху, но и надеяться получить ответ на свою мольбу.

«Я буду прощать тебе». Шариатский смысл слова прощение (*магфира*) — это сокрытие греха Аллахом и его отпущение Им. **«Я буду прощать тебе то, что ты совершил»** — то есть содеянные тобой грехи и упущения — **«и Я не буду обращать на это внимание»** — то есть не стану придавать этому значение.

«О сын Адама! Даже если бы твои грехи достигли небесных вершин...».оборот «небесные вершины» (*‘анан ас-сама*) следует понимать в прямом смысле. Есть мнение, что под небесными вершинами подразумевается то, что человек видит, когда смотрит на небо. Также говорят, что словосочетание «небес-

ные вершины» означает самые высокие облака. Несомненно, что облака называются в арабском языке словом *‘анан*, однако очевидный смысл, который подразумевается в этом хадисе, — это небесные вершины.

«... а потом ты попросил бы у Меня прощения», то есть стремился бы к Моему прощению. При этом не важно, какие слова ты скажешь: «Я прошу прощения у Аллаха» — или: «О Аллах, прости меня!»; самое главное — молить Аллаха о прощении сосредоточенно и чистосердечно, испытывая чувство крайней нужды в Нём.

«О сын Адама! Поистине, даже если бы ты пришёл ко Мне» — то есть явился ко Мне после смерти — **«с [грузом] грехов величиной с Землю»** — то есть с таким количеством грехов, которые заполнили бы всю Землю, либо с грехами столь же тяжёлыми, как Земля, либо такого же размера, как Земля — **«а потом встретил Меня, не приобщая ко Мне ничего в сотоварищи»** ... Слово «ничего» несёт в себе всеохватывающий смысл, то есть абсолютно никакого сотоварища, будь он малым или большим. Это великое условие, к которому небрежно относится человек, говоря: «Я не придаю Аллаху сотоварища», хотя сам и не ведает об этом. Например, любовь к имуществу, которое отвлекает человека от повиновения Аллаху, относится к приданию Ему сотоварища, потому что Пророк ﷺ сказал: **«Погиб раб динара и дирхема, катыфы⁷⁵ и хамисы⁷⁶»** [Бухари, № 2886]. То есть Пророк ﷺ назвал человека, которого заботят эти вещи, их рабом.

75 К а т ы ф а — дорогая ворсистая ткань наподобие бархата.

76 Х а м и с а — плотная ткань с узорами из обшитого каймой бархата или же шерсти.

«...то Я обязательно пришёл бы к тебе с прощением, которое покрыло бы эту Землю». Несомненно, это относится к милости Аллаха и Его великой щедрости. Ведь человек приходит к своему Господу, заполнив Землю своими грехами, после чего Великий и Всемогущий Аллах является к нему, даруя столько же прощения. Как же иначе? Ведь если бы Господь наказал человека за его грехи, то это было бы вполне справедливо, однако Великий и Всемогущий Аллах говорит по справедливости, а дарует по милости.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса

1. Высоко положение человека, потому что Аллах обращается к нему со словами: «О сын Адама!» Нет никаких сомнений, что роду человеческому было от дано превосходство перед многими творениями Аллаха, и Он почтил их. Благословенный и Всевышний Аллах сказал: **«Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими творениями»** (сура 17 «Аль-Исра' = Ночное путешествие», аят 70).

2. Выражение «сын Адама» включает в себя как мужчин, так и женщин. Если слово «сын», «сыны» и тому подобные слова включены в название племени либо общности людей, то они относятся как к мужчинам, так и к женщинам. Если же это слово употреблено по отношению чего-то ограниченного, то оно относится только к мужчинам. В данном хадисе это слово относится к общине людей.

3. Если кто-то взывает к Аллаху и обращается к Нему с надеждой, то Всевышний Аллах простит его.

4. Мольба обязательно должна сопровождаться надеждой получить ответ. Что же касается небрежного и беспечного сердца, которое обращается к Аллаху с мольбой по привычке, то такое поминание недостойно ответа, в отличие от обычных слов поминания Аллаха, таких как *тасбих* (произнесение слов «субхана Ллах»), *тахлиль* («Ля иляха илля Ллах») и т. п., ибо за это поминание Аллаха будет дарована награда. Однако эта награда будет меньше, чем если бы человек сосредоточился и поминал Аллаха как сердцем, так и языком. Различие между взыванием к Аллаху с мольбой и поминанием Аллаха очевидно. Ведь человек обращается к Аллаху с мольбой по надобности, поэтому он в своём сердце должен помнить о том, в чём он ощущает потребность, а также о том, что он крайне нуждается во Всевышнем Аллахе.

5. Из хадиса следует, что у Аллаха есть качества, которые Всевышний Аллах отверг от Себя, потому что Он сказал: «**Я не буду обращать внимания**». Учёные назвали это «отвергаемыми качествами». Данный вопрос относится к одному из разделов вероубеждения. В Священном Коране содержится много доводов, указывающих на качества, которые Аллах отверг от Себя. Например, Его слова: «**Им не овладевают ни дремота, ни сон**» (сура 2 «Аль-Бакара = Корова», аят 255), «**И твой Господь ни с кем не поступает несправедливо**» (сура 18 «Аль-Кяхф = Пещера», аят 49), «**Уповай на Живого, Который не умирает**» (сура 25 «Аль-Фуркан = Различение», аят 58). Однако здесь следует знать, что наличие отвергаемых качеств, которые не присущи Аллаху, свидетельствует о совершенстве Его противоположных качеств. То, что Аллах не обращает внимания на величину грехов, относится к отвергаемым качествам, однако из этого следует со-

вершенство Его власти, милости и доброты, а также то, что никто не может противоречить Аллаху либо спорить с Ним относительно того, что Он пожелал.

6. Всевышний Аллах прощает все грехи, какими бы великими они ни были, ведь в этом хадисе сказано: *«Даже если бы твои грехи достигли небесных вершин, а потом ты попросил бы у Меня прощения, то Я обязательно простил бы тебя!»* Когда человек просит прощения у Аллаха, то, каким бы тяжким и великим ни был его грех, Всевышний Аллах прощает его, о чём сказано в Коране: *«Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдёт Аллаха Прощающим и Милующим»* (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 110).

Однако здесь возникает вопрос, достаточно ли человеку при взывании с мольбой о прощении просто сказать: «О Аллах, прости меня!» — или: «Я приношу прощение Аллаху!» Ответ — нет. Необходимо совершить действия, которые станут причинами для прощения. А иначе обращение с мольбой будет подобно насмешке, как если бы человек сказал: «О Аллах, даруй мне праведное потомство!» — а сам не предпринял ничего, чтобы у него появилось праведное потомство.

В данном случае средством достижения прощения является покаяние (*тауба*) перед Аллахом. Слово *тауба* имеет лексическое значение 'возвращение'. В шариатском смысле это слово означает 'возвращение от ослушания Аллаха к повиновению Ему'.

У покаяния есть пять условий.

Первое условие — искренность. Искренность — условие для всех видов поклонения, в том числе и для покаяния, которое тоже относится к поклоне-

нию. Всевышний Аллах сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, искренне исповедуя пред Ним религию» (сура 98 «Аль-Баййина = Ясное знамение», аят 5). Поэтому если кто-то принесёт покаяние напоказ либо покается из страха перед правителем, а не из-за величия Аллаха, то его покаяние не будет принято.

Второе условие — раскаяние в совершённом грехе. Это состояние человека характеризуется тем, что он переживает за содеянное и стыдится перед Аллахом за совершение того, что Аллах запретил, либо за оставление того, что Аллах повелел. Если кто-то спросит: «Раскаяние — это переживание души, так как же человек может управлять этим состоянием?» — то ответ будет таков: человек будет управлять этим состоянием, если он почувствует в своей душе стыд и стеснение перед Аллахом за совершённый поступок, говоря: «О, если бы я не делал этого!» — и т. п.

Некоторые же учёные говорят, что раскаяние не является условием покаяния. Во-первых, из-за того, что трудно осознать это состояние, а во-вторых, из-за того, что если человек отказался от чего-то греховного, то он уже поступил так только потому, что сожалеет об этом, ведь в противном случае он продолжал бы совершать этот грех. Однако большинство учёных, да будет милостив к ним Аллах, придерживаются иного мнения: раскаяние в сердце человека относится к числу необходимых условий покаяния.

Третье условие — отказ от дальнейшего совершения греха, в котором человек раскаялся. Если грех состоит в том, что человек оставил какую-то обязанность, которую возможно восполнить, то он должен выполнить её. Например, если человек совершил грех, не выплатив ежегодную обязательную

милостыню (*закят*), то ему необходимо выплатить её. Если же грех состоит в том, что человек совершил что-то запретное, то он должен исправить свой проступок: например, если человек украл у кого-то деньги, а затем он покается, то ему необходимо возвратить деньги владельцу, а иначе его покаяние не будет принято Аллахом.

? *Если человек украл у кого-то деньги, а затем покался, то как он может возвратить эти деньги владельцу? Ведь он боится, что если он вернёт деньги хозяину, то у него из-за этого могут возникнуть проблемы. Например, владелец этих денег скажет, что их было больше, или обвинит этого человека в воровстве и повсюду будет рассказывать о его поступке и т. п. Как следует поступить в такой ситуации?*

Деньги необходимо вернуть владельцу любым способом. Если есть возможность, то деньги можно отправить с человеком, который не будет заподозрен в краже и сможет отдать их хозяину, сказав: «О такой-то! Эти деньги отдал тебе человек, который сначала взял их у тебя, а сейчас он возвращает их тебе обратно». При этом посредник, который возвращает деньги, должен быть уважаемым и надёжным человеком, чтобы владелец этих денег не мог сказать: «Если ты не назовёшь мне имя человека, который дал их тебе, то я обвиню в краже тебя». Если же из-за этого могут возникнуть проблемы, то следует поступить следующим образом: отдать деньги судье либо правителю, сказав: «Они принадлежат такому-то человеку. Я взял их у него, а сейчас раскаялся. Так верни

же эти деньги ему!» В данной ситуации тот, кому были даны эти деньги для передачи, должен вернуть их владельцу, выполнив волю того, кто эти деньги взял.

? *Как поступить, если человек украл у кого-то деньги, а потом захотел их вернуть, но хозяин денег уже скончался?*

Отдать их его наследникам. Если же наследников у него нет, то отдать эти деньги в казну мусульман.

? *Как поступить, если человек, укравший деньги, не знает наследников скончавшегося владельца денег, и ему неизвестно, где они живут?*

В таком случае ему следует раздать милостыню от имени этого человека. А Всевышнему Аллаху ведомо об этом, и Он доведёт награду за эту милостыню до хозяина этих денег. Таковы степени покаяния в отношении того, кто не по праву взял деньги у другого человека.

Теперь разберём вопрос, касающийся сплетен. Как человеку избавиться от этого греха, если он решил покаяться? Одни учёные говорят, что необходимо пойти к человеку, про которого он сплетничал, и сказать ему: «Я рассказывал о тебе сплетни, так прости же меня!» Однако в этой ситуации есть проблема. Другие учёные считают, что тут следует различать две ситуации: «Если до человека дошло, что о нём кто-то насплетничал, то сплетнику следует пойти к тому, о ком он насплетничал, и попросить у него прощения. Если же тот, о ком насплетничали, ничего не знает об этих

сплетнях, то сплетнику не надо идти к нему, потому что это может открыть врата ещё большему злу». Третья группа учёных говорит: «Не надо вообще сообщать об этом, ведь в одном из хадисов сказано: *“Искупление за сплетню, которую ты о ком-то рассказал, — обращение за него с мольбой о прощении”* [Кяшф аль-хафá, № 1932. Вымышленный согласно аль-Албани: Да‘иф сагир, № 4190]». Поэтому, по мнению этих учёных, следует попросить за него прощение и всё. Однако второе мнение представляет собой золотую середину. В соответствии с этим мнением мы скажем: если человеку стало известно, что кто-то насплетничал о нём, то сплетнику, даже если он раскаялся, следует попросить прощения у того, о ком он насплетничал, потому что в сердце того, о ком он насплетничал, может что-то остаться. Если же человеку, о котором насплетничали, ничего об этом не известно, то сплетнику достаточно обратиться к Аллаху с мольбой о прощении за того, о ком он насплетничал.

Четвёртое условие — твёрдая решимость не возвращаться к греху, в котором человек раскаялся. Это необходимое условие принятия покаяния Аллахом. Если человек покался в каком-то грехе, однако у него есть намерение возвратиться к нему, когда представится возможность, то такой человек не относится к числу раскаявшихся. Однако если человек твёрдо решит не возвращаться к греху, в котором он раскаялся, но затем его душа подтолкнёт его совершить тот же грех и он совершит его, то первое покаяние будет действительным, однако ему следует снова принести покаяние — уже за второй проступок. Нужно понимать разницу между двумя высказываниями: 1) условие принятия покаяния — невозвращение к тому же греху, 2) условие принятия покаяния — твёрдая решимость не возвращаться к тому же греху.

Пятое условие — покаяние должно быть принесено в то время, когда принимается покаяние. Если же человек приносит покаяние в то время, когда оно не принимается, то такое покаяние не принесёт ему пользу. Есть два времени, когда не принимается покаяние. Речь идёт о конкретном и общем времени.

Что касается конкретного времени, то здесь имеется в виду тот момент, когда человек находится при смерти и остались последние мгновения его жизни. В это время покаяние не принесёт ему пользу, потому что Всевышний Аллах сказал: **«Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: “Вот теперь я раскаиваюсь”, — и для тех, кто умирает неверующим. Для них Мы приготовили мучительные страдания»** (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 18); а также: **«Когда же Фараон стал тонуть, он сказал: “Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Израиля. Я стал одним из мусульман”. Аллах сказал: “Только сейчас! А ведь раньше ты ослушивался и был одним из распространяющих нечестие”»** (сура 10 «Йунус = Юнус», аяты 90–91). То есть: неужели только сейчас ты покоришься Мне? И даже несмотря на то, что фараон стал мусульманином, это не помогло ему.

Что касается общего времени, то речь идёт о восходе солнца с запада, ведь, как известно, солнце восходит на востоке и заходит на западе. Когда же солнце взойдёт на западе, уверуют все люди, но это не принесёт пользу никому, кто не уверовал ранее либо не обрёл в своей вере благо. Поэтому Пророк ﷺ сказал: **«Хиджра не прервётся, пока будут приниматься покаяния. А покаяния будут приниматься, пока солнце не взойдёт с запада»** [Абу Давуд, № 2479. Достоверный согласно аль-Албани: Сахих аль-Джами', №7469].

Таковы условия покаяния. Большинство учёных, да будет милостив к ним Аллах, говорят, что этих условий три: раскаяние, отказ от греха и твёрдая решимость не возвращаться к нему. Однако тот набор условий покаяния, который мы привели, — полнее и совершеннее.

7. Если человек совершит великий грех и не раскается в нём, а затем встретит Аллаха, не приобщая к Нему сотоварищей, то Аллах простит его. Однако это прощение не касается абсолютно всех людей, поскольку Всевышний Аллах сказал: *«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому пожелает»* (сура 4 «Ан-Ниса' = Женщины», аят 48). Что касается Его слов в этом хадисе: *«...то Я обязательно пришёл бы к тебе с прощением, которое покрывало бы эту Землю»*, то они относятся к тому, кому Он пожелает простить грех. Если же Он не пожелает простить человека, то накажет его за совершённый грех.

8. Хадис свидетельствует о великом достоинстве единобожия, а также о том, что единобожие служит причиной прощения грехов. Так, Всевышний Аллах сказал: *«Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом. Но если они возвратятся к неверию, то ведь уже были примеры первых поколений»* (сура 8 «Аль-Анфаль = Трофеи», аят 38). Поэтому какими бы великими ни были грехи человека, если он прекратит совершать их, приняв единобожие, то Аллах простит ему эти грехи.

9. Хадис подтверждает встречу с Великим и Всемогущим Аллахом, ведь Он сказал в нём: *«а потом встретил Меня, не приобщая ко Мне ничего в сотоварищи...»*. На встречу с Аллахом также указы-

вает Священный Коран, в котором Всевышний сказал: «Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом» (сура 18 «Аль-Кяхф = Пещера», аят 110), «О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним» (сура 84 «Аль-Иншикак = Разверзнется», аят 6). Таким образом, встреча со Всевышним Аллахом обязательно произойдёт, и в шариатских текстах содержится много доказательств этого. Из чего следует такой вывод: человек должен готовиться к встрече с Аллахом, и ему необходимо знать, в каком состоянии он встретит Аллаха: будет ли Аллах доволен им во время этой встречи или нет? Поэтому задумайтесь о том, что у вас в душе, и честно признайтесь себе, чего вы придерживаетесь!

Заключение

Этот хадис о прощении Аллаха завершает данный труд, составленный автором, и тот факт, что имам ан-Навави, да будет милостив к нему Аллах, поместил его последним в свой сборник, свидетельствует о прекрасной композиции этой книги. Учёные, занимающиеся риторикой, называют подобное окончание изложения *искусным завершением*.

Также в риторике существует и другое понятие, которое называется *искусным вступлением*. Так, если автор начинает изложение своего труда с того, что соответствует тематике, то это называется искусным вступлением. Например, Ибн Хаджар начинает свой труд «Булуг аль-марам» со слов: «Вся хвала принадлежит Аллаху за Его милости — зримые и незримые, изречённые и неизречённые!» Это вступление указывает на то, что данная книга содержит изречения Пророка, то есть представляет собой сборник хадисов⁷⁷.

77 В оригинале употреблён оборот *кадиман ва хадисан*, который можно перевести как 'первые и последние', при этом обыгрывается многозначность слова *хадис*: 1) новый, недав-

На этом мы завершаем разбор благословенной книги «Сорок хадисов ан-Навави». Мы настоятельно рекомендуем каждому человеку, стремящемуся к получению исламских знаний, выучить эти хадисы наизусть, правильно понять их смысл и поступать в соответствии с ними. Мы просим Великого и Всемогущего Аллаха сделать нас из числа тех, кто услышал и извлёк пользу, ведь Он — Всеслышащий, Близкий! И да ниспошлёт Аллах мир и благословения нашему Пророку Мухаммаду, его семейству и его сподвижникам!

ний, последний; 2) изречение, хадис. Такой литературный приём, когда в контексте актуализируются разные значения одного слова, нередко применяется в искусном вступлении.

Библиография

Цитируемая литература

Абу Давуд Сулейман ибн аль-Аш'ас аль-Азди ас-Сиджистани.
Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني . السنن

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-Албани. Сильсият аль-ахадис ад-да'ифа ва-ль-мауду'а = Цепочка слабых и выдуманных хадисов

محمد ناصر الدين الألباني . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-Албани. Да'иф аль-джами' ас-сагир ва зиййадату-ху = Слабые хадисы в малом сборнике [хадисов ас-Суюты] и дополнение к нему

محمد ناصر الدين الألباني . ضعيف الجامع الصغير وزياداته

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-Албани. Сильсият аль-ахадис ас-сахиха = Цепочка достоверных хадисов

محمد ناصر الدين الألباني . سلسلة الأحاديث الصحيحة

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-**Албани**. **Сахих аль-джами'**
ас-сагир ва зийадату-ху = Достоверные хадисы в малом
сборнике [хадисов ас-Суюты] и дополнение к нему

محمد ناصر الدين الألباني . صحيح الجامع الصغير وزيادته

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-**Албани**. **Сахих ат-таргиб**
ва-т-тархиб = Достоверные хадисы [в сборнике] «По-
буждение [к благому] и устрашение [совершающих
дурное]» [аль-Мунзири]

محمد ناصر الدين الألباني . صحيح الترغيب والترهيب

‘Абд-аль-Карим ибн Салих аль-Микрин. **Арба‘а ‘ашара**
‘аман ма‘а самахати ль-‘алляма аш-шейх Мухаммад ибн
Салих аль-‘Усаймин = Четырнадцать лет с великим учё-
ным его превосходительством шейхом Мухаммадом ибн
Салихом аль-‘Усаймином

عبد الكريم بن صالح المقرن . أربع عشر عاما مع ساحة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

Абу ‘Абдаллах **Ахмад** ибн Мухаммад Ибн Ханбаль аш-
Шейбани. Аль-Муснад = [Сборник хадисов, расположен-
ных] по передатчикам

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . المسند

Абу Бакр Ахмад ибн аль-Хусейн аль-**Байхаки**. Ас-Сунан
аль-кубра = Большой [сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . السنن الكبرى

Абу аль-Фида’ Исма‘иль ибн ‘Умар Ибн Касир аль-Кураши
аль-Бусрави. Аль-**Бидайа** ва-н-нихайа = Начало и конец

أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصري . البداية والنهاية

Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн Исма'иль аль-Джу'фи аль-**Бухари**.
Аль-Джами' ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري . الجامع الصحيح

Абу 'Абдаллах Мухаммад ибн Исма'иль аль-Джу'фи аль-**Бухари**. Аль-**Адаб** аль-муфрад = [Сборник хадисов о] благопристойном поведении

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري . الأدب المفرد

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-Албани. **Гайат аль-марам** фи тахридж ахадис Аль-халяль ва-ль-харам = Достижение цели в извлечении хадисов из книги [аль-Карадави] «Дозволенное и запретное»

محمد ناصر الدين الألباني . غاية المرام في تخرج أحاديث الحلال والحرام

Абу аль-Хасан 'Али ибн 'Умар ибн Ахмад ад-**Даракутни**.
Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني . السنن

Абу Мухаммад 'Абдаллах ибн 'Абд-ар-Рахман ад-**Дарими**.
Аль-Муснад аль-'али аль-ма'руф би Сунан ад-Дарими = Высокий [сборник хадисов, расположенных] по передатчикам, известный как *Сунан ад-Дарими*

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي . المسند العالي المعروف بسنن الدارمي

Абу 'Абдаллах Шамс-ад-дин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зар'и ад-Димашки аль-Ханбали, известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. **Зад аль-ма'ад** = Запасы для Дня Возвращения

أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي ، ثم الدمشقي الحنبلي ، المعروف بابن قيم الجوزية . زاد المعاد

Насыр ибн Мусфир аз-Захрани. Ибн ‘Усаймин аль-имам аз-**захид** = Ибн аль-‘Усаймин — имам, равнодушный к мирскому

ناصر بن مسفر الزهراني . ابن عثيمين الإمام الزاهد

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-Албани. **Зыляль** аль-джанна фи тахридж ас-Сунна = Райская тень. Извлечение хадисов [из сборника Ибн Абу ‘Асыма] «Ас-Сунна»

محمد ناصر الدين الألباني . صحيح ظلال الجنة في تخرج السنة

Абу Умар Юсуф ибн ‘Абдаллах ибн Мухаммад **Ибн ‘Абд-аль-Барр**. Джами‘ байан аль-ильм ва фадли-ху = Сборник, разъясняющий сущность знания и его достоинств

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر . جامع بيان العلم وفضله

Абу Бакр ‘Амр **ибн Абу ‘Асым** ад-Даххак аш-Шейбани. Ас-Сунна = Сунна

أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني . السنة

Абу Бакр ‘Абдаллах ибн Мухаммад **Ибн Абу Шейба** аль-Куфи. Аль-**Мусаннаф** = [Сборник хадисов, расположенных] по темам

أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شعبة الكوفي . المصنف

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Язид аль-Казвини, известный как **Ибн Маджа**. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه . السنن

Абу Хатим Мухаммад **Ибн Хиббан** ат-Тамими ад-Дарами аль-Бусти. Ат-Такасим ва-ль-анва‘ аль-ма‘руф

би Сахих Ибн Хиббан = [Сборник хадисов, расположенных] по разделам и категориям, известный как *Сахих Ибн Хиббана*

أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي البستي . التقاسيم والأنواع المعروف
بصحيح بن حبان

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-Албани. **Ирва'** аль-галиль фи тахридж ахадис Манар ас-сабиль = Утоление жажды. Извлечение хадисов из [книги Ибрахима ибн Дауяна] «Манар ас-сабиль»

محمد ناصر الدين الألباني . إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل

Исма'иль аль-'Аджлюни. **Кяшф аль-хафа'** ва музиль аль-ильбас 'амма иштахара мин ахадис 'аля ас-синати ан-нас = Раскрытие тайн и снятие покровов с хадисов, которые стали известны на устах людей

إسماعيل العجلوني . كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على
ألسنة الناس

Ибн Манзур. **Лисан аль-'араб** = Язык арабов

ابن منظور . لسان العرب

Абу аль-Хусейн Муслим ибн аль-Хадждадж ибн **Муслим** аль-Кушейри ан-Нишапури. Аль-Джами' ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

أبو الحسين مسلم بن الحجاج الكشيري النيسبوري . الجامع الصحيح

Малик ибн Анас аль-Асбахи. **Аль-Муватта'** = Сборник [хадисов]

مالك بن أنس الأصبغي . الموطأ

Абу ‘Абд-ар-Рахман Ахмад ибн Шу‘айб ибн ‘Али ан-**Наса’и**. Ас-Сунан аль-кубра = Большой [сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عبد الرحمن أحمد بن علي الخراساني النسائي . السنن الكبرى

Хаммуд ибн ‘Абдаллах аль-Матар. **Сафахат** мушрика мин хайат аль-имам Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин = Лучезарные страницы из жизни имама Мухаммада ибн Салиха аль-‘Усаймина

حمود بن عبد الله المطر . صفحات مشرقه من حياة الإمام محمد بن صالح العثيمين

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-Албани. **Сахих** Сунан Аби Давуд = Достоверные [хадисы из сборника] «Сунан», [который составил] **Абу Давуд**

محمد ناصر الدين الألباني . صحيح سنن أبي داود

Ибн ас-**Сунни**. ‘Амаль аль-йаум ва аль-лейля = Деяния дня и ночи

ابن السني . عمل اليوم والليلة

Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад ат-**Табарани**. Аль-Му‘джам аль-**аусат** = Средний свод [хадисов]

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . المعجم الأوسط

Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад ат-**Табарани**. Аль-Му‘джам аль-**кабир** = Большой свод [хадисов]

أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . المعجم الكبير

Мухаммад Насыр-ад-дин аль-Албани. **Тамам** аль-минна фи ат-та‘лик ‘аля китаб Фикх ас-сунна = Завершение милости. Примечания к книге [Саййида Сабика] «Фикх Сунны»

محمد ناصر الدين الألباني . تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة

Абу ‘Иса Мухаммад ибн ‘Иса ат-**Тирмизи**. Ас-Сунан =
[Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . السنن

‘Исам ибн ‘Абд-аль-Мун‘им аль-Мурри. Ад-Дурр ас-самин
фи **тарджама** факих аль-умма аль-алляма Ибн ‘Усаймин =
Драгоценные жемчужины из биографии факиха уммы и
великого учёного Ибн аль-‘Усаймина

عصام بن عبد المنعم المري . الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن العثيمين

‘Абд-аль-Мухсин ибн Хамд аль-‘Аббад аль-Бадр. Аш-Шайх
Мухаммад ибн ‘Усаймин мин аль-‘**уляма**’ ар-раббанийин.
[Лекция] = Шейх Мухаммад ибн аль-‘Усаймин — один из
учёных, обладающих глубокими знаниями

عبد المحسن بن حمد العباد البدر . الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء الربانيين

Ахмад ибн ‘Абд-аль-Халим Ибн Таймийя. Маджму‘ аль-
фатава = Собрание фетв

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية . مجموع الفتاوى

Валид ибн Ахмад аль-Хусейн. Аль-Джами‘ ли-**хайат** аль-
‘алляма Мухаммад бни Салих аль-‘Усаймин = Подробная
биография великого учёного Мухаммада ибн Салиха аль-
‘Усаймина

وليد بن أحمد الحسين . الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين

Аль-Хаким Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн ‘Абдаллах ан-
Нишапури. Аль-Мустадрак ‘аля-с-сахихайн = [Сборник ха-
дисов], дополняющий два [сборника] достоверных [хадисов]

الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسبوري . المستدرك على الصحيحين

Абу аль-Фатх Наср ибн Ибрахим аль-Макдиси. Аль-Худжа
'аля тарики сулюк тарик аль-махаджжа = Довод против отка-
завшегося идти по срединному пути

ابو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي . الحجة على تاريكي سلوك طريق المحجة

Источники комментируемых хадисов

Хадис 1. Все дела оцениваются только по намерениям

[Бухари, № 1]: Книга начала откровений > Глава «О том, как откровения начали ниспосылаться Посланнику Аллаха ﷺ»

[Муслим, № 1907]: Книга о правлении > Глава «Слова Посланника ﷺ *“Поистине, все дела [оцениваются] только по намерениям”* и [установление о том], что в эти слова входит священная война и другие дела»

Хадис 2. Ступени религии: ислам, иман и ихсан

[Муслим, № 8]: Книга о вере > Глава «Иман, ислам и ихсан, а также обязательность веры в предопределение Аллаха, Пречист Он и Возвышен»

Хадис 3. Столпы ислама

[Бухари, № 8]: Книга о вере > Глава «Ваши молитвы — это ваша вера, ибо Великий и Всемогуший сказал: *“Скажи: <Мой Господь не стал бы обращать на вас внимание, если бы не ваши молитвы>”* (25:77)»

[Муслим, № 16]: Книга о вере > Глава «Разъяснение столпов ислама и его великих основ»

Хадис 4. Стадии творения человека, его жизненный срок и удел

[Бухари, № 3208]: Книга о начале сотворения > Глава «Упоминание об ангелах»

[Муслим, № 2643]: Книга о предопределении > Глава «Как человек формируется в чреве своей матери, а также запись, его удел, срок жизни и счастливым он будет или несчастным»

Хадис 5. Осуждение религиозных нововведений

[Бухари, № 2697]: Книга о примирении > Глава «Если заключён несправедливый договор, то он отвергается»

[Муслим, № 1718]: Книга о судебных решениях > Глава «Недействительность ложных решений и отвергание религиозных нововведений в делах»

Хадис 6. Благочестивая осмотрительность и искренность

[Бухари, № 52]: Книга о вере > Глава «Достоинство того, кто воздерживается [от неясного] ради сохранения своей религии»

[Муслим, № 1599]: Книга о торговых сделках > Глава «[Следует] придерживаться дозволенного, которое очевидно, и отказываться от сомнительного»

Хадис 7. Искреннее отношение — из основ религии

[Муслим, № 55]: Книга о вере > Глава «Разъяснение, что религия — это искреннее отношение»

Хадис 8. Неприкосновенность жизни и имущества мусульманина

[Бухари, № 25]: Книга о вере > Глава «**“Но если они раскаются и будут выстаивать намаз...”**» (9:11)»

[Муслим, № 22]: Книга о вере > Глава «Веление сражаться с людьми, пока они не скажут, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и не станут выстаивать намаз»

Хадис 9. Повиновение и непридирчивость — путь к спасению

[Бухари, № 7288]: Книга о [необходимости] крепко держаться Корана и Сунны > Глава «О следовании обычаям Посланника Аллаха ﷺ»

[Муслим, № 1337]: Книга о достоинствах > Глава «О почитании Пророка ﷺ»

Хадис 10. Приобретение дозволенного — причина ответа на мольбы

[Муслим, № 1015]: Книга о закяте > Глава «Принятие [Аллахом] милостыни из благоприобретённого [имущества] и её возвращение [Им]»

Хадис 11. Отдаление от сомнительного

[Тирмизи, № 2518]: Книга об описании Дня Воскрешения

[Наса'и, № 5711]: Книга о напитках > Глава «Побуждение к оставлению сомнительного»

Хороший достоверный (*хасан сахих*) согласно ат-Тирмизи, достоверный (*сахих*) согласно аль-Албани: [Сахих аль-джами', № 3377, 3378]

Хадис 12. Занятость тем, что принесёт пользу

[Тирмизи, № 2318]: Книга о воздержанности > Глава «Что сообщается о том, кто говорит о вещах, его не касающихся»

[Ибн Маджа, № 3976]: Книга об испытаниях > Глава «Об удерживании языка во время смут и испытаний»
Достоверный (*сахих*) согласно аль-Албани: [Сахих аль-джами', № 5911]

Хадис 13. Братство по вере и исламу

[Бухари, № 13]: Книга о вере > Глава «О том, что желать своему брату того же, чего желаешь самому себе, — [значит обладать] частью веры»

[Муслим, № 45]: Книга о вере > Глава «Указание на то, что к проявлениям веры относится желание своему брату того же, чего желаешь себе»

Хадис 14. Неприкосновенность жизни мусульманина. При каких обстоятельствах его приговаривают к смерти

[Бухари, № 6878]: Книга о выкупах > Глава «Слова Всевышнего “Мы предписали им в [Торе]: душа за душу, око за око, нос за нос, ухо за ухо, зуб за зуб, а за раны — возмездие” (5:45)»

[Муслим, № 1676]: Книга о клятве > Глава «Суровый запрет покушаться на кровь, честь и имущество [мусульманина]»

Хадис 15. Права соседа и гостя

[Бухари, № 6018]: Книга смягчения [сердец] > Глава «Об оберегании языка»

[Муслим, № 47]: Книга о вере > Глава «О том, что поддержание добрососедских отношений, обыкновенно оказывать хороший приём гостю и произнесение только благого — от веры»

Хадис 16. «Не гневайся!»

[Бухари, № 6116]: Книга о благовоспитанности > Глава «Предостережение от проявления гнева»

Хадис 17. О необходимости всё делать наилучшим образом

[Муслим, № 1955]: Книга об охоте > Глава «Веление резать жертвенных животных наилучшим образом и [хорошо] затачивать нож»

Хадис 18. Богобоязненность и благонравие

[Тирмизи, № 1987]: Книга о благочестии и поддержании родственных связей > Глава «Что сообщается о добром обхождении с людьми»

Хороший (*хасан*) согласно ат-Тирмизи (в некоторых экземплярах указано, что хороший достоверный (*хасан сахих*)), хороший (*хасан*) согласно аль-Албани: [Сахих аль-джами', № 97]

Хадис 19. Помощь и охрана Аллаха

[Тирмизи, № 2516]: Книга об описании Дня Воскрешения

Хороший достоверный (*хасан сахих*) согласно ат-Тирмизи

[Ахмад, № 2803]

Достоверный (*сахих*) согласно Ахмаду Шакиру, достоверный (*сахих*) по совокупности иснадов (основной иснад слабый (*да'иф*), однако совокупность иснадов позволяет считать хадис достоверным) согласно аль-Албани: [Зыяляль, № 315, 316]

Хадис 20. Достоинство стыдливости

[Бухари, № 6120]: Книга о благовоспитанности > Глава «О том, что если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь»

Хадис 21. Прямота в религии — сердцевина ислама

[Муслим, № 38]: Книга о вере > Глава «О том, что объединяет в себе ислам»

Хадис 22. Путь, ведущий в Рай

[Муслим, № 15]: Книга о вере > Глава «Разъяснение о вере, ведущей в Рай, и что тот, кто будет придерживаться приказов Пророка ﷺ, попадёт в Рай»

Хадис 23. Совокупность блага

[Муслим, № 223]: Книга об очищении > Глава «Достоинство [совершения] малого омовения»

Хадис 24. Широта милости Аллаха к Своим рабам

[Муслим, № 2577]: Книга о благочестии, поддержании родственных связей и благовоспитанности > Глава «Запрет [проявления] несправедливости»

Хадис 25. Достоинство поминания Аллаха

[Муслим, № 1006]: Книга о закяте > Глава «Разъяснение, что слово *садака* применимо ко всему одобряемому [Шариатом]»

Хадис 26. Множество путей, ведущих к благу

[Бухари, № 2707]: Книга примирения > Глава «Достоинство примирения между людьми и разрешения их споров по справедливости»

[Муслим, № 1009]: Книга о закяте > Глава «Разъяснение, что слово *садака* применимо ко всему одобряемому [Шариатом]»

Хадис 27. Праведность и греховность

[Муслим, № 2553]: Книга о благочестии, поддержании родственных связей и благовоспитанности > Глава «О толковании благочестия и греховности»

[Ахмад, № 18006; ад-Дарими, № 2575]

Хороший (*хасан*) согласно аль-Албани: [Сахих ат-таргиб, № 1734]

Хадис 28. О повиновении и неуклонном следовании Сунне

[Абу Давуд, № 4607]: Книга о Сунне > Глава «Необходимость строго следовать Сунне»

[Тирмизи, № 2676]: Книга о знании > Глава «Обязательность твёрдо придерживаться Сунны и избегать религиозных нововведений»

Хороший достоверный (*хасан сахих*) согласно ат-Тирмизи, достоверный (*сахих*) согласно аль-Албани: [Сахих аль-джами', № 2549]

Хадис 29. Вершина ислама и его опора

[Тирмизи, № 2616]: Книга о вере > Глава «Что сообщается о неприкосновенности молитвы»

Достоверный согласно аль-Албани: [Сахих аль-джами', № 5136]

Хадис 30. О запрете преступать границы Шариата

[Даракутни, т. 4, с. 185; аль-Байхаки, т. 10, с. 12; Табарани. Кабир, № 589]

Слабый согласно аль-Албани: [Гайат аль-марам, № 4; Сахих аль-джами', 1597]

Хадис 31. Воздержанность и её плоды

[Ибн Маджа, № 4102]: Книга о воздержанности > Глава «Проявление воздержанности (зухд) в этом мире»

Хороший (хасан) согласно аль-Албани: [Сахих ат-таргиб, № 3213]

Хадис 32. О непричинении любого вида вреда

[Ибн Маджа, № 2340]: Книга о судебных решениях > Глава «О том, кто устанавливает своё право, нанося вред своему соседу»

[Даракутни, № 4539]

[Муватта, № 2758. Передал 'Амр ибн Яхья со слов своего отца, который передал слова Пророка ﷺ] Отосланный (мурсаль): в иснаде отсутствует Абу Са'ид — однако есть подкрепляющие иснады]

Хороший (хасан) согласно ан-Навави. Достоверный (сахих) согласно аль-Албани: [Сахих аль-джами', № 7517]

Хадис 33. Основы судопроизводства в исламе

[Байхаки, № 21201]

[Бухари, № 4552]: Книга толкования Корана > Глава «Слова Всемогущего и Великого Аллаха “Поистине, тем, которые продают завет Аллаха и свои клятвы за ничтожную цену, нет удела в мире ином” (3:77)»

[Муслим, № 1711]: Книга о судебных решениях > Глава «Решение, согласно которому ответчик должен принести клятву»

Хадис 34. Устранение порицаемого — исламская обязанность для того, кто обладает властью

[Муслим, № 49]: Книга о вере > Глава «Разъяснение, что запрещение порицаемого по своей сути относится к вере, что вера увеличивается и уменьшается и что повеление одобряемого и удержание от порицаемого — две обязанности»

Хадис 35. Братство в исламе и права мусульманина

[Муслим, № 2564]: Книга о благочестии, поддержании родственных связей и благовоспитанности > Глава «О запрещении притеснять мусульманина, оставлять его без помощи и относиться к нему с презрением, а также о запрете покушаться на его жизнь, честь и имущество»

Хадис 36. Взаимопомощь, получение знаний и совершение дел

[Муслим, № 2699]: Книга о поминании Аллаха и обращении к Аллаху с мольбами > Глава «О достоинстве собраний для чтения Корана и поминания Аллаха»

Хадис 37. Побуждение к совершению добрых дел

[Бухари, № 6491]: Книга смягчения [сердец] > Глава «О том, кто решит совершить доброе и дурное дело»
[Муслим, № 131]: Книга о вере > Глава «О том, что если раб [Аллаха] решит совершить доброе дело, то оно записывается, а если решит совершить дурное дело — то оно не записывается [как грех, пока он не совершит его]»

Хадис 38. Поклонение Аллаху — средство приближения к Нему и снискания Его любви

[Бухари, № 6502]: Книга смягчения [сердец] > Глава «О смирении»

Хадис 39. Снятие греха с мусульманина

[Ибн Маджа, № 2045]: Книга о разводе > Глава «О разводе по принуждению либо забывчивости»
[Байхаки, № 15094]
Достоверный согласно аль-Албани: [Сахих аль-джами', № 1836]

Хадис 40. Побуждение к воздержанности

[Бухари, № 6416]: Книга смягчения [сердец] > Глава «Слова Пророка ﷺ “Будь в этом мире [таким], будто ты чужеземец или путник”»

Хадис 41. Признак веры — следование Шариату

[Ибн Абу 'Асым, т. 1, с. 12]
Слабый согласно аль-Албани: [Зыляль, № 15]

Хороший достоверный (*хасан сахих*) согласно ан-Навави: [Худжжа]

Хадис 42. Широта прощения Всевышнего Аллаха

[Тирмизи, № 3540]: Книга об обращении к Аллаху с мольбами > Глава «О достоинстве покаяния и взывания к Аллаху с мольбами о прощении, а также упоминание о милости Аллаха к Своим рабам»

Хороший достоверный (*хасан сахих*) согласно ат-Тирмизи

Хороший (*хасан*) согласно аль-Албани: [Сахих аль-джамии', № 4338]

Оглавление

Шейх аль-‘Усаймин — наследник Пророка ﷺ	5
«Сорок хадисов» имама ан-Навави — жемчужина Сунны.....	47
От автора	51
Комментарии к сборнику имама ан-Навави «Сорок хадисов»	53
Хадис 1	
Все дела оцениваются только по намерениям.....	54
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	68
Хадис 2	
Ступени религии: ислам, иман и ихсан	78
Толкование пяти столпов ислама	84
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	142
Хадис 3	
Столпы ислама.....	180

Хадис 4	
Стадии творения человека, его жизненный срок и удел.....	186
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	195
Хадис 5	
Осуждение религиозных нововведений.....	206
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	209
Хадис 6	
Благочестивая осмотрительность и искренность.....	220
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	225
Хадис 7	
Искреннее отношение — из основ религии.....	235
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	247
Хадис 8	
Неприкосновенность жизни и имущества мусульманина	250
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	255
Хадис 9	
Повиновение и непридирчивость — путь к спасению.....	264
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	267
Хадис 10	
Приобретение дозволенного — причина ответа на мольбы.....	276
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	281
Хадис 11	
Отдаление от сомнительного.....	297
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	303

Хадис 12	
Занятость тем, что принесёт пользу.....	305
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	306
Хадис 13	
Братство по вере и исламу	308
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	314
Хадис 14	
Неприкосновенность жизни мусульманина. При каких обстоятельствах его приговаривают к смерти.....	317
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	319
Хадис 15	
Права соседа и гостя.....	339
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	343
Хадис 16	
«Не гневайся!»	347
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	349
Хадис 17	
О необходимости всё делать наилучшим образом....	353
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	354
Хадис 18	
Богобоязненность и благонравие.....	368
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	371
Хадис 19	
Помощь и охрана Аллаха	376
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	384
Хадис 20	
Достоинство стыдливости.....	387
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса.....	388

Хадис 21	
Прямота в религии — сердцевина ислама	395
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	396
Хадис 22	
Путь, ведущий в Рай.....	400
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	403
Хадис 23	
Совокупность блага	408
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	425
Хадис 24	
Широта милости Аллаха к Своим рабам.....	431
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	445
Хадис 25	
Достоинство поминания Аллаха.....	461
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	465
Хадис 26	
Множество путей, ведущих к благу.....	476
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	481
Хадис 27	
Праведность и греховность.....	490
[Первый из приведённых хадисов].....	491
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	494
[Второй приведённый хадис]	496
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	498
Хадис 28	
О повиновении и неуклонном следовании Сунне....	501
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	507
Хадис 29	
Вершина ислама и его опора.....	530
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	538

Хадис 30	
О запрете преступать границы Шариата	560
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	562
Хадис 31	
Воздержанность и её плоды	575
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	577
Хадис 32	
О непричинении любого вида вреда.....	586
Хадис 33	
Основы судопроизводства в исламе.....	591
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	593
Хадис 34	
Устранение порицаемого — исламская обязанность для того, кто обладает властью	599
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	601
Хадис 35	
Братство в исламе и права мусульманина.....	609
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	613
Хадис 36	
Взаимопомощь, получение знаний и соверше- ние дел	635
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	640
Хадис 37	
Побуждение к совершению добрых дел	654
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	661
Хадис 38	
Поклонение Аллаху — средство приближения к Нему и снискания Его любви.....	667
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	670

Хадис 39	
Снятие греха с мусульманина	677
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	679
Хадис 40	
Побуждение к воздержанности	691
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	695
Хадис 41	
Признак веры — следование Шариату.....	697
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	698
Хадис 42	
Широта прощения Всевышнего Аллаха	701
Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса	705
Заключение.....	715
Библиография.....	717
Цитируемая литература	718
Источники комментируемых хадисов.....	726

ISBN 978-5-94824-271-2

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Салих ибн Мухаммад
Ибн аль-‘Усаймин

Комментарии к сборнику
имама ан-Навави «Сорок хадисов»

Дизайн переплёта: *Р. Галимова*

Вёрстка: *К. Кузнецов*

Художественные редакторы *Р. Галимова, К. Кузнецов*

Корректор арабского текста *А. Гончаров*

Корректор русского текста *Е. Рагулина*

ООО «Издатель Эжаев А. К.»,
ОГРН 1057748943284 от 26 октября 2009 г.
117042, г. Москва, а/я 35, Эжаеву А. К.
aslam@bk.ru
www.ummah.ru

Подписано в печать 3.07.2015. Формат 70×100 1/16.
Усл. печ. л. 60,28. Тираж 5 000 экз. Заказ № 0000.