

SAD GRAPHICS

тел. 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
izdatelstvo-sad@yandex.ru - www.sadpress.com

2-е издание

250 ХАДИСОВ С КОММЕНТАРИЯМИ

о нормах жизни мусульманина

Др. Мурат Кая

Москва - 2010

Перевод с турецкого
Гульсария Ахметьянова

Канонический редактор
Ишмурат Хайбуллин

Литературный редактор
Сафийа Хабибуллина

Перевод осуществлен с оригинала:
«Efendimiz'den Hayat Ölçüleri (250 Hadis Tercüme ve Şerhi)»
Dr. Murat Kaya - İstanbul - 2007.

250 хадисов с комментариями о нормах жизни мусульманина.
Перевод с турецкого. М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010 г.,
616 стр., 2-е издание. Тираж 3.500 экз.

ISBN 978-5-902855-94-1

В данной книге собраны 250 сахих-хадисов, в которых благословенным языком нашего досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщается об Исламе, вере, поклонении, избегании грехов, призыве и служении. Все хадисы взяты из признанных сборников, сопоставлены с первоисточником и кратко растолкованы в свете аятов Священного Корана и других хадисов.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

Все права защищены.

ISBN 978-5-902855-94-1

© Издательская группа «САД», 2010.

Книги можно заказать:

Тел: 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, ул. Ангарская, 21

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие автора.....	9
А. ОБРЕСТИ СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИСЛАМ.....	14
В. СЛАДОСТЬ ВЕРЫ.....	24
С. НАМЕРЕНИЕ И ИСКРЕННОСТЬ.....	34
1. Намерение.....	34
2. Искренность.....	40
Д. ЗНАНИЕ И ДЕЯНИЕ.....	48
1. Преимущество знания.....	48
2. Полезное знание.....	54
3. Действовать в соответствии с полученным знанием.....	59
Е. ЖИЗНЬ В ПОКЛОНЕНИИ.....	66
1. Достоинства омовения.....	66
2. Проявление почтительности к азану.....	73
3. Пятикратный намаз.....	80
a. О важности намаза.....	80
b. Достоинства намаза.....	85
c. Благоговение в намазе.....	91
d. Совершение намаза как только наступит его время.....	101
e. Коллективный намаз.....	105
4. Пятикратный намаз.....	116
5. Месяц Рамадан и пост.....	123
a. Достоинства Рамадана и поста.....	123
b. Ночь предопределения (Ляйлятуль Кадр) и ее достоинства.....	130
c. Праздничные дни.....	135
6. Закят.....	142
7. Милостыня (садака) и пожертвования (инфак).....	148
a. Благо пожертвований.....	148

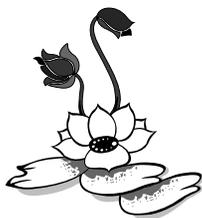

b. О необходимости спешить с пожертвованиями (инфак).....	156
с. Адаб при совершении пожертвования.....	163
d. Подающий, нуждаясь сам, подает искренне.....	170
8. Хадж и Умра.....	175
9. Жертвоприношение (курбан).....	188
10. Быть подобным Корану.....	197
a. Стараться понять Коран.....	197
b. Воплощать Коран в жизнь.....	205
с. Лечение Кораном.....	214
d. Заступничество (шафаат) Корана.....	224
11. Предрассветный час (сахур).....	231
12. Зикр	245
13. Восхваление (хамд) и благодарность (шукур).....	259
14. Приветствие (саят) и благословение (саям).....	272
15. Ду'а.....	284
16. Постоянство в дополнительных (нафиля) поклонениях.....	297
17. Совершение ибады в смутные времена.....	308
18. Уединение (и'тикаф) в месяц Рамадан.....	314
Ф. ИЗБЕГАНИЕ ГРЕХОВ.....	321
1. Аллах ревнует Своего раба к грехам.....	321
2. Большие грехи.....	330
a. Многобожие (ширк) и неповиновение родителям	330
b. Убийство и самоубийство.....	341
с. Ложь и лжесвидетельство.....	348
d. Ростовщичество.....	359
e. Употребление спиртных напитков.....	371
f. Прелюбодеяние.....	385
g. Предательство.....	397
h. Злословие и сплетни.....	409
i. Насилие (зульм).....	424
j. Гордыня и попрекание добром.....	435
k. Колдовство и другие грехи.....	443
3. Пренебрежение грехами.....	457

4. Отказ от сомнительного.....	467
5. Покаяние (тауба) и просьба о прощении (истигфар).....	476
6. Богобоязненность (таква).....	488
7. Отказ от желаний (хава) и страстей (хавас) нафса.....	505
8. Противостояние обману шайтана.....	520
Г. ПРИЗЫВ (таблиг) К ИСЛАМУ И СЛУЖЕНИЕ	536
1. Призыв (таблиг) – ответственность.....	536
2. Достоинства призыва (таблиг).....	553
3. Любовь к служению на пути Ислама.....	560
а. Быть ключом к добру.....	560
б. Стремление к благим делам.....	566
с. Легкость добрых деяний.....	576
4. Священная война (джихад) на пути Аллаха.....	585
Список литературы.....	603
Словарь.....	609

Предисловие автора

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Альхамдулилляхи раббийль ‘алямин вассалату вассаляму ‘аля расулина Мухаммадин ва ‘аля алихи ва сахбихи аджма’ин.

Да будут бесконечные хвала и прославления нашему Высокому Господу, каждое Качество которого возвышено, каждое Имя которого совершенно, каждое творение которого превосходит любое изображение, Знание и Мощь которого безграничны, Милость которого обильна, Милосердие которого обширно!

Да будут бесконечные благословения и приветствия вечному свету Ислама и веры, самому лучшему примеру, устройтелю наших душ, заступнику за нас в обоих мирах, султану вселенной, нашему досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)!

Известно, что самая последняя божественная книга – Священный Коран, последний Пророк – предводитель всех посланников досточтимый Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям).

Коран и Сунна нашего досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) являются двумя основными источниками Ислама – последней религии Всевышнего Аллаха.

Если пренебречь одним из них, то останутся незавершенными и религия, и вера.

Поэтому Всевышний Аллах повиновение нашему досточтимому Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) приравнял повиновению Самому Себе и особо обратил на это внимание в Священном Коране. В аяте сказано:

«Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху» (ан-Ниса, 4/80).

«Тех, кто повинуется Аллаху и Его посланнику, Он введет в райские сады, где текут ручьи. Вечно они там пребудут. И это – великое спасение» (ан-Ниса, 4/13).

Эти божественные откровения показывают, что повиновение нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обязательно для верующего. Но обязанность эта не навязывается силой, это повиновение, которое в полной мере реализуется душой и сердцем, воодушевленных искренностью и любовью. Такое повиновение, являющееся критерием веры, делает обязательным Сам Всевышний:

«Но нет – клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает у них споры. И тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью» (ан-Ниса, 4/65).

Эта особая мера, которую Всевышний установил в повиновении нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*), действительна и в отношении непокорности ему, Султану Пророков. Следовательно, Истинный Творец принимает неповиновение нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) равным неповиновению Ему Самому и строго запрещает это. В священных *аятах* мы видим суровое предупреждение о наказании для тех, кто упорствует в непокорности Посланнику Аллаха:

«А того, кто ослушается Аллаха и Его посланника и преступит Его законы, Он ввергнет в адский огонь. Вечно тот в нем пребудет, и уготовано ему унижительное наказание» (ан-Ниса, 4/14).

«Пусть остерегаются те, которые преступают Его (Пророка) волю: как бы их не постигла беда или мучительное наказание» (ан-Нур, 24/63).

Эти божественные откровения указывают на значимость для Аллаха второго после Корана основного источника нашей религии – благородных хадисов. Потому что суть повиновения нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – в следовании тому, что он говорил. Ведь как источником Священного Корана является

божественное вдохновение (*вахи*), так же *сунна* и *хадисы*, разъясняющие суть выраженных в Коране смыслов, имеют своим источником божественное откровение. Эта истина подтверждена в Коране:

«И речи он ведет не по прихоти [своей]: они (то есть речи) – лишь откровение внушенное» (ан-Наджм, 53/3-4).

Собственно говоря, так как Священный Коран был ниспослан на благословенное сердце нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*)¹, каждое его состояние было проявлением нравственных норм Корана. Поэтому изреченные им слова (*хадисы*) проявлялись в качестве толкования (*тафсира*) Корана. То есть, вся жизнь, слова и состояния нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) представляют собой самое прекрасное разъяснение Священного Корана.

С этой точки зрения, Коран и Сунна являются неразрывным целым. Кто крепко ухватится за них, тот никогда не впадет в заблуждение и обретет вечное спасение. Да и сам досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в своей знаменитой прощальной проповеди так указал на эту истину:

«Я оставляю вам на хранение две вещи. Если крепко ухватитесь за них, никогда не собьетесь с пути. Одна – это книга Аллаха, другая – *сунна* Пророка». (Ибн Хишам, IV; Мувагга, Кадар, 3).

По этой причине, сподвижники Пророка и праведные ученые – наследники посланников – придавали огромное значение *сунне* и *хадисам*, являющимся письменным ее изложением, и, сознавая их ценность, поспешили донести до нас. Начиная с нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), мусульмане, передавая *сунну* друг другу, оживляли и сохраняли ее. Это – самый действенный фактор, который позволил дойти *сунне* до наших дней. Некоторые ученые (*мухаддисы*), исследующие *хадисы*, даже приняли обязательное условие, чтобы человек, у которого можно было взять вызывающий доверие *хадис*, сам поступал в соответствии с ним.

Т.е. суть дела не в том, чтобы передать, а чтобы в совершенстве понимать *хадисы* и поступать в соответствии с ними. Ведь *хадисы*

¹ аль-Бакара, 2/97.

являются нашим самым ценным достоянием, так как, прежде всего, разъясняют нашу священную Книгу. Ведь хадисы – это слова, с которыми наш любимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) через века обращается к нам, беседует с нами, которыми он направляет к самому лучшему и правильному для нас. Хадисы для человечества, тонущего в пучине современного невежества, – это исцеляющее дыхание того единственного счастливого времени, когда на земле жил наш Пророк.

Чтобы в нашу жизнь пришло излечение, идущее от Пророка, его любовь, добро и милость, нужно во всех обстоятельствах крепко держаться за Коран и *сунну* нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Поэтому нашей основной и естественной обязанностью становится чтение и понимание хадисов.

Чтобы исполнить эту основную обязанность и удовлетворить эту нужду, а также осуществить пожелание наших высокочтимых наставников, нами была проделана работа, в результате чего появился на свет тот труд, который вы держите в руках. Сначала был сделан отбор хадисов в соответствии с определенными темами. Были собраны хадисы, в которых благословенным языком нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщается об Исламе, вере, поклонении, избегании грехов, призыве и служении. Эти хадисы были кратко растолкованы нами в свете *аятов* и других хадисов.

Избранные хадисы были взяты из признанных сборников. Каждый хадис был сопоставлен с первоисточником. Мы старались, чтобы переводы наиболее точно отражали смысл и были изложены красивым турецким языком.

Обращаясь с ду'а, чтобы Истинный Творец простил наши недостатки и принял наши благие дела, в первую очередь я выражаю искреннюю благодарность нашему высокочтимому наставнику Осману Нури Топбашу, который порекомендовал нам написать этот труд и при его подготовке оказывал всяческую помощь и поддержку; а также вложившим свою долю в изучение и правку этой работы уважаемым Абдуллаху Серту, Ахмету Ташгетирену, Мустафе Эришу, доктору Этхему Джебеджиоглу, доктору Омеру Челику, доктору Адему Эргюлю и другим нашим наставникам; моим уважаемым братьям

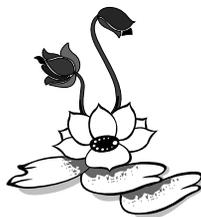

Харуну Кыркылу и Шукру Мутлу Каракочу; и особенно – доктору Мустафе Озтурку, Садеттину Экинджи и Мухаммеду Али Эшмели. Отдельную благодарность я выношу редакции журнала «Алтынолуку», которая в рекордные сроки подготовив выпуск книги, подарила ее своим читателям.

Пусть воздаст нам всем Господь наградами, соответствующими Его довольству, за наши старания. Пусть удостоит нас всех, строго придерживаясь *сунны* нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), быть живым воплощением Корана. Пусть удостоит нас чести в День страшного Суда, собравшись под знаменем славы нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), обрести его высокое заступничество!

Аминь!

Мурат Кая
Июнь 2007 - Стамбул

А. ОБРЕТИ СПАСЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИСЛАМ

۱. عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَدِيُّ ابْنُ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْكُوفَةَ أَتَيْنَاهُ فِي نَفَرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ ابْنَ حَاتِمٍ، أَسَلِمْتَ تَسَلَّمَ» قُلْتُ: «وَمَا الْإِسْلَامُ؟» فَقَالَ: «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ وَتُؤْمِنُ بِالْأَقْدَارِ كُلِّهَا خَيْرَهَا وَشَرَّهَا حُلُوهَا وَمُرَّهَا».

1. Ша'би (*радыйаллаху анху*) передает:

«Когда Ади бин Хатим (*радыйаллаху анху*) посетил Куфу, мы пришли навестить его с группой ученых *факихов*. Мы спросили у него:

– Не поведаешь ли нам, что ты слышал от Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Тогда Ади (*радыйаллаху анху*) рассказал:

– Однажды я пришел к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Он сказал мне: «О Ади бин Хатим, будь мусульманином, обрети благо!» Я спросил: «Что есть Ислам?», Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Свидетельствовать, что нет бога, кроме Аллаха, свидетельствовать, что я – Его Посланник, верить в предопределение всего – и хорошего, и плохого, и приятного, и горестного». (Ибн Маджа, Мукаддима, 10).

٢. عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَاتِلْ وَأَسْلَمْ؟» قَالَ: «أَسْلَمْ ثُمَّ قَاتِلْ» فَأَسْلَمْ ثُمَّ قَاتِلَ فُقِتِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَمَلٌ قَلِيلًا وَأُجْرٌ كَثِيرًا».

2. Бара (*радыйаллаху анху*) передает:

«(В битве при Ухуде) к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) подошел человек, лицо которого было закрыто железным забралом, и спросил:

– О Посланник Аллаха! Следует ли мне сейчас присоединиться к битве, а после принять Ислам?

На это Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

– Сначала прими Ислам, потом присоединяйся к битве.

Тогда тот человек принял Ислам, потом присоединился к сражению и был убит. И сказал Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

– Он сделал немного, но награда его велика». (Бухари, Джихад, 13; Ахмад, IV, 293).

٣. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ».

3. Ибн Умар (*радыйаллаху анху*) передает:

«Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Ислам основывается на пяти столпах: свидетельствовать, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – посланник Аллаха, совершать намаз, выплачивать *закят*, совершить *хадж* и поститься

в месяц Рамадан». (Бухари, Иман, 2; Тафсир, 2/30; Муслим, Иман, 19-22).

٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَفَتَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ».

4. Абдуллах бин Амр (*радыйаллаху анху*) передает:

«Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Преуспел тот человек, который принял Ислам, пропитание которого достаточно, и который доволен тем, что дал ему Аллах». (Муслим, Закят, 125; Тирмизи, Зухд, 35/2348).

Комментарии:

Самое главное для сына человеческого, пришедшего для испытания в этот мир, – это достижение счастья в вечной жизни. В этом мире испытаний его цель должна состоять в том, чтобы, повысив свой духовный уровень, обрести умиротворение сердца в этом мире и вечное счастье в мире том. Однако достичь вечного счастья в будущей жизни для человека, полагающегося на свои ум и способности, в силу противодействия эго (*нафса*) и наущений шайтана, достаточно трудно. Поэтому Всевышний Аллах, проявляя милость к своим рабам, посылает им пророков и книги. Сын человеческий может достичь спасения, только приняв руководство этих божественных путеводителей.

Истинное спасение, являющееся насущной потребностью личности, состоит в том, чтобы до последнего вздоха сохранить свою веру и, посредством этого избежав Ада, войти в Рай. Т.е. обрести вечное счастье, завоевав благосклонность Аллаха. А это возможно только, если произнести слова свидетельства, вступить в круг исповедующих Ислам и жить потом безгрешной жизнью в соответствии с Кораном и Сунной. Потому что «начало всего Ислам»². Именно поэтому наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), терпеливо перенося все беды и трудности, призывал людей к истине. Ради спасения

2 Тирмизи, Иман, 8/2616; Ибн Маджа, Фитен, 12; Ахмад, V, 231, 236, 237.

всего мира он отправил послов к властителям, обратившись к ним с воззванием: «Будьте в Исламе, обретите спасение»³.

Поскольку принятие Ислама является основой спасения, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) очень радовался спасению человека, если он выражал решимость стать мусульманином. Например, ничто его так не обрадовало, как принятие Ислама Абу Бакром. (Ибн Касир, Аль-Бидайа, III, 80).

А также, когда такие рабы Аллаха, как Абу Зарр⁴, Халид бин Зайд⁵, Нубайб бин Йасаф⁶ и Райхана бинти Амр⁷ обрели спасение, приняв Ислам, улыбающееся лицо нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) выражало величайшую радость и ликование.

Ади бин Хатим (*радыйаллаху анху*) так описал эту радость нашего досточтимого Пророка:

«Когда я стал мусульманином, я увидел, как лицо нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) засветилось величайшей радостью». (Ахмад, IV, 378).

Ввиду великой важности принятия Ислама, человеку, который пришел на помощь мусульманам в самый трудный момент боя в полном вооружении, наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прежде всего велел принять Ислам. Потому что деяния человека будут приняты Аллахом, и он получит пользу от этих деяний, только если станет мусульманином. В противном случае, все его дела не принесут ему никакой пользы в мире вечном. Благие дела, совершенные неверующим человеком, по милости и справедливости Всевышнего, воздаются только благами этого мира. (Муслим, Мунафикин, 57; Хайсами, III, 111).

Только Ислам является той религией, которую принимает Аллах⁸.

³ См. Бухари, Бед'у'л-уахи, 2; Джихад, 102; Джизья, 6; Икрах, 2; И'тисам, 18; Муслим, Джихад, 74.

⁴ Хаким, *Мустадрак*, III, 385/5459.

⁵ Ибн Касир, *Бидайа*, III, 83. .

⁶ Вакиди, *Магази*, I, 47

⁷ Ибн Кассир, *Бидайа*, IV, 128.

⁸ Али Имран 3/19.

Кто ищет религию помимо Ислама, его вера не засчитается, и в будущем мире он останется обделенным⁹. Потому что Всевышний Аллах в качестве религии выбрал именно Ислам¹⁰. Поэтому спасение людей происходит только через Ислам.

‘Умар (*радыйаллаху анху*) однажды увидел Тальху (*радыйаллаху анху*) в печали. Когда он спросил о причине этого, Тальха (*радыйаллаху анху*) ответил:

– Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды сказал:

«Я знаю слово, если произнесет его умирающий, оно своим светом озарит его книгу деяний. Тело и душа умершего в момент смерти от этого слова обретут довольство, милость Аллаха и удостоятся божественного присутствия».

На это ‘Умар (*радыйаллаху анху*) сказал:

– Я знаю это слово. Это то слово, которое наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так хотел услышать от своего дяди (Абу Талиба) – «Нет бога кроме Аллаха». Если бы Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) знал другое слово, которое могло бы спасти дядю, то просил бы произнести именно его. (Ибн Маджа, Адаб, 54. Отдельно см. Ахмад, I, 6).

Принятие Ислама, стирающее прежние ошибки и грехи человека, делает его совершенно чистым¹¹. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), всегда заботившийся о своей общине, за произнесенное свидетельство прощал даже самых ярых своих врагов и предостерегал своих сподвижников какими-либо словами или действиями напоминать им об их прежнем состоянии¹². Хабар бин Асвад, который стал причиной смерти дочери Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Зайнаб, сбив ее с верблюда, Вахши, который убил его любимого дядю Хамзу, сын Абу Джахля Икрима (*радыйаллаху анхум*), ко-

⁹ Али Имран 3/85.

¹⁰ Аль-Маида 5/3.

¹¹ См. Анфаль 8/38; Муслим, Книга веры, 192; Ахмад II, 204; Ибн Саад, I, 299)

¹² Вакиди, II, 857-858

торый многие годы наносил обиды мусульманам, – только некоторые из тех, кто был прощен в честь слов свидетельства.

Однако одного только произнесения слов свидетельства не достаточно для полного спасения. Это означает, что существуют определенные тонкости, касающиеся прощения после принятия Ислама. Вкратце, их суть сводится к исполнению повелений Аллаха и избеганию запрещенного Им.

Недаром Вахб бин Мунаббих, когда его спросили:

– Не являются ли слова «Нет бога кроме Аллаха» ключами от Рая?

ответил:

– Конечно, так, но ведь у каждого ключа имеются зубья-выступы. Если выступы подходят к замку, дверь открывается, если – нет, то – нет. (Бухари, Джанаиз, 1).

Иначе говоря, религия – единое целое. Поэтому существует необходимость, приняв религию, поступать в соответствии со всеми ее установлениями во всех случаях жизни. Недаром Абу Бакр (*радыйаллаху анху*), став халифом, объявил, что примет насильственные меры против тех, кто не хочет выплачивать *закят*. Это нужно было для защиты религии. Иначе останется только идея, отделенная от поклонения и деяний. Такая система ни на что не годится. Вообще, такие идеи, как «историзм», которые раздробляют религию, немислимы для Ислама. Ислам являет единство мировоззрения (*и'тикад*), ритуалов (*'ибадат*), нравственности и деяний.

Теперь обсудим некоторые положения, касающиеся зубьев ключа веры: **третий хадис** сообщает нам об основах, на которых покоится Ислам. Это – *свидетельство, намаз, закят, хадж и пост*. В Исламе существуют и другие предписания, которые необходимо выполнять. 'Умар (*радыйаллаху анху*) представляет часть из них в кратком виде, передавая следующие слова Пророка:

«Когда на нашего досточтимого Пророка снисходило откровение (*вахи*), около него был слышен шум, подобный жужжанию пчелиного роя. Однажды к нему снизошло откровение. Мы немного подождали, когда это состояние прошло, а Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи*

ва саллям) обратился в сторону Каабы и, подняв руки, начал молиться:

«О Аллах, увеличь все блага, предназначенные нам, и не уменьшай их; дай нам уважение, а не позор; будь милостив к нам и не оставь нас обделенными; сделай нас превосходящими, и пусть другие не превосходят нас; сделай нас довольными, и будь доволен нами». Потом сказал:

«Сейчас мне были ниспосланы десять аятов. Кто руководствуется этими аятами, войдет в рай». Потом он прочитал первые десять аятов суры 23 «аль-Му'минун»:

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв, которые избегают [всего] суетного, которые вносят закят, которые не имеют сношений ни с кем, кроме как со своими женами или невольницами, за что они непорицаемы. А те, кто возжелает сверх того, преступают через дозволенное. [Блаженны те], которые блюдут врученное им на хранение и договоры, которые исполняют свои обрядовые молитвы, – именно они и суть наследники». (Тирмизи, Тафсир, 23/3173; Ахмад, I, 34; Хахим, I, 717/1961).

Все это входило в нравственность нашего досточтимого Пророка. Однажды группа людей обратилась к досточтимой Айше (*радыйаллаху анха*) со словами:

– О мать правоверных! Какова была нравственность Посланника Аллаха?

Айша ответила:

– Нравственностью Посланника Аллаха был Коран.

Потом, обратившись к одному из пришедших, дополнила: «Разве вы не читаете суру 23 «аль-Ми'минун»? Читай, начиная со слов «Счастливы верующие...»

Когда читающий дошел до десятого аята, досточтимая Айша (*радыйаллаху анха*) сказала:

– Вот такой и была нравственность нашего Пророка. (Хахим, II, 426/3481; Бухари, *Аль Адабу Муфрид*, № 308).

Да, нравственностью Посланника Аллаха был Коран. В таком

случае, все люди, желающие спасения, должны придерживаться всех положений Корана и Сунны. Условием того, чтобы человек, возвысившись, смог достичь уровня совершенства, является именно это. Как сказал Катада:

«Коран нам показывает самую прекрасную нравственность, которую только может достичь человек». (Ибн Са'д, I, 364).

Некоторые качества достигших спасения людей, отраженные в Коране и Сунне, можно выразить таким образом:

- Совершать намаз, веря в существование реальности, не постижимой человеческими органами чувств (*зайб*), жертвовать неимущим из тех благ, которые пожалованы нам, твердо верить в книги, ниспосланные пророкам, а также в Судный день (аль-Бакара, 2/2-5).

- Призывать людей творить добро и предостерегать от совершения зла (Али Имран, 3/104).

- Избегать давать деньги под проценты (Али Имран, 3/130).

- Далеко обходить такие ловушки шайтана, как пьянство, азартные игры, многобожие, гадание, лотерея (аль-Маида, 5/90).

- Остерегаться чинить притеснение и несправедливость (ан-Ан'ам, 6/21, 135; Йусуф, 12/23).

- Все, что имеешь, – имущество и душу свою – использовать для борьбы на пути Аллаха (ат-Тауба, 9/88).

- Исполняя свой долг поклонения Аллаху надлежащим образом, спешить совершать благие дела (аль-Хадж, 22/77).

- Ведя праведный образ жизни, раскаяться в своих грехах (ан-Нур, 24/31).

- Очиститься от болезней сердца, таких как неверие (*куфр*) и непокорность (аль-А'ля, 87/14; аш-Шамс, 91/9).

- Следовать пути нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) (Ахмад, II, 188).

- Не провоцировать раздоры (*фитна*) (Ахмад, II, 441).

Итак, люди принявшие Ислам и соблюдающие его условия подобным образом, наделенные в достаточной мере пропитанием и, по богатству своей души, совершенно довольные этим, обретут спасе-

ние и, как в этом мире, так и в следующем будут жить безмятежной жизнью.

Четвертый хадис сообщает, что Ислам является началом всего, потом следует дозволенное (*халял*) пропитание в достаточном количестве и довольство тем, что имеешь. Здесь особо важна дозволенность (*халял*) пропитания. Потому что с этим связана религиозная и духовная жизнь. У человека, который питается недозволенным, не принимаются ни поклонения, ни *ду'а*. Он достоин адского огня. Чрезвычайно важным является также, обеспечив себе в достаточном количестве дозволенное пропитание, быть довольным этим. Если человек смог добиться этого, значит, обрел спасение. Быть корыстным и жадным; предаться страсти накопления имущества, не обращая внимания на то, из дозволенного (*халял*) оно или из запретного (*харам*) источника; обманувшись этим миром, пренебрегать поклонениями и не готовиться к будущей жизни – вот это самое большое несчастье для человека. Надежда на спасение у таких людей мала. Такому человеку следует, немедленно раскаявшись, стараться следовать приведенному в нашем хадисе рецепту «обретения спасения».

У верующих, пришедших в Ислам и живущих покорными повелениям Аллаха, есть еще одна важная задача. Это – умереть с верой. Недаром Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Деяния оцениваются по результатам». (Бухари, Рикак, 33).

Также досточтимый Али (*радыйаллаху анху*) сказал:

«Обрести полное благо – это умереть в Исламе». (Байдави, I, 201, [в толковании аль-Бакара, 2/150]).

Поэтому, чтобы, следуя повелению Всевышнего: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным страхом к Нему и не умирайте иначе, как будучи мусульманами»**¹³, умереть с верой, необходимо просить об этом Всевышнего и приложить все усилия для этого. Из-за того, что никому не известно положение человека в момент, когда он сделает последний вздох, мусульмане, пребывая между страхом и надеждой, просят Аллаха дать им достойную кончину. Например, колдуны, уверовавшие в Аллаха после чудес пророка

¹³ Али Имран, 3/102.

Мусы, под пытками Фараона зывали: **«Господи наш! Пролей на нас терпение и упокой уверовавшими!»**¹⁴.

Пророк Йусуф (*алейхиссалям*) постоянно молился: «(Господи!) Упокой меня предавшимся Тебе и причисли к праведникам!»

Все это прекрасные примеры, которые приводит мусульманам Сам Всевышний Аллах. От нас же требуется, живя в Исламе и умерев с верой, обрести спасение. Вот только несколько из божественных указаний, направляющих нас на путь достижения этой цели:

«О вы, которые уверовали! Если поможет Аллаху [в делах веры], поможет Он вам и укрепит ваши стопы» (Мухаммад, 47/7).

«Разве они не подумают о Коране? Или на сердцах бывают их затворы?» (Мухаммад, 47/24)

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, и повинуйтесь посланнику, и не делайте пустыми своих деяний!» (Мухаммад, 47/33).

14 аль-А'раф, 7/126.

В. СЛАДОСТЬ ВЕРЫ

5. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ».

5. Анас (*радыяллаху анху*) передает:

«Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Сладость веры ощутит тот, кто отличается тремя качествами: любит Аллаха и посланника Его больше, чем все остальное, любит человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть ввергнутым в огонь». (Бухари, Иман, 14; Икрах, 1; Адаб, 42; Муслим, Иман, 67; отдельно см. Тирмизи, Иман, 10/2624).

6. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَانْتَهَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعْطِي الْهَرَمَةَ وَلَا الدَّرَنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ وَلَا الشَّرْطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسْطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ».

6. Абдуллах бин Муавия (*радыяллаху анху*) передает:

«Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Есть три действия,

кто совершает их, почувствует сладость веры: быть рабом только Аллаху и верить, что нет иного бога, кроме Него; каждый год из своего имущества, не имея стеснения в душе, выплачивать *закят*; выплачивая *закят* со скота, отдавать не старых, чесоточных, больных и ослабленных, а животных в нормальном состоянии. Аллах не требует с вас самых лучших животных, но и не повелевает отдавать самых плохих». (Абу Дауд, *Закят*, 5/1582).

٧. عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا».

7. Аббас бин Абдулмутталиб (*радыйаллаху анху*) передает:

«Я слышал, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Почувствовал сладость веры тот человек, который принял Аллаха Господом, Ислам – своей религией, Мухаммада – своим пророком и был доволен этим». (Муслим, *Иман*, 56; Тирмизи, *Иман*, 10/2623; Ахмад, I, 208).

٨. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومَةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَثَابَهُ -جَلٌّ وَعَزٌّ- إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ».

8. Хузайфа (*радыйаллаху анху*) передает:

«Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Взгляд, брошенный на запретное (*харам*) – стрела из отравленных стрел Иблиса. Тот, кто откажется от этого по причине страха перед Аллахом, тому Аллах даст веру, сладость которой он почувствует в своем сердце». (Хаким, IV, 349/7875; Хайсами, VIII, 63).

۹. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ» قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟» قَالَ: «أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)».

9. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

«Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Обновляйте свою веру!» Мы спросили: «О Посланник Аллаха, как нам обновлять нашу веру?» Он ответил: «Множественно повторяйте слова *Ля иляха илляллах* – Нет бога кроме Аллаха». (Ахмад, II, 359; Хаким, IV, 285/7657).

Комментарии:

Ценность веры (*имана*) и Ислама невозможно измерить. Но и они имеют разную степень. Одни люди выполняют возложенные на них обязанности в самом меньшем объеме, а другие, преисполнившись вдохновением, любовью и воодушевлением, стараются выполнять больше и наилучшим образом из возложенного на них. Они и есть те люди, сердце которых познало дух веры и сладость веры. Их сердца обрели покой, и их вера обрела стойкость. Исполняя свои религиозные обязанности, они получают наслаждение и удовольствие. Они выполняют повеления Аллаха и Его Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) с любовью и великим желанием. Они не боятся трудностей, которые возлагает на них Ислам. Прежде всего, они обеспокоены обретением довольства Аллаха и Его Посланника. Они не продают свою веру ради мирской корысти. Жизнь будущая для них важнее этого мира.

Это вдохновение и является тем источником, который делает их любовь к Аллаху и Его Посланнику превыше их любви к своим матерям, отцам, детям, ко всем людям, имуществу и даже превыше их любви к самим себе. Сподвижники нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), которые находились на вершине этого вдохновения, на любую посылку Посланника Аллаха отвечали: «Да будут мои мать, отец, моя душа жертвой за тебя, о Посланник Аллаха!» В сущности,

и Всевышний Аллах требует, чтобы любовь к Нему проявлялась в такой же форме.

Священный *аят* призывает:

«Скажи: «Если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и ваша семья, и имущество, которое вы приобрели, милее вам, чем Аллах и Его посланник и борьба на Его пути, то выжидайте, пока придет Аллах со Своим повелением. А Аллах не ведет народа распутного!» (ат-Тауба, 9/24).

Искренне любящий Аллаха и Его Посланника человек любит все, что связано с Аллахом и Его Посланником. Ибо любящий проникается любовью ко всему, что связано с любимым. После того как любовь завладела сердцем, все дела, связанные с ней, становятся легкими. Действия, которые будут угодны Аллаху и Его Посланнику, будут выполняться с радостью и наслаждением. Все любимое будет любимым ради Аллаха. Чувства ненависти и обиды также будут связаны с ненавистью к врагам Аллаха. Все в мире будет оцениваться по тому, насколько одобряет это Аллах.

Мусульманин, познавший вкус веры, все слова и поступки, которые отдаляют его от Аллаха и Его Посланника, будет считать опаснее огня. Он проникнется ясным пониманием, что вера ведет в Рай, в неверие – в Ад. Вообще, он будет строго остерегаться того, что отдаляет его от довольства Аллаха. Будет прилагать все силы к тому, чтобы уберечься от ошибок, грехов и небрежения. Потому что каждый грех на один шаг отдаляет человека от Рая. По мере увеличения грехов расстояние до Рая становится непреодолимым.

Каждый правоверный, осознающий это, все свои усилия направит к тому, чтобы совершать поступки, приближающие его к Аллаху и Его Посланнику. Увеличится его усердие в поклонении. Такие дела, как пост и намаз, которые в тягость некоторым людям, будет совершать с воодушевлением. Будет выплачивать каждый год *закят*, который так обременяет наше эго (*нафс*), осознавая его значение как поклонение и будучи благодарным неимущим за то, что они примут его. И при этом он не почувствует ни капли сожаления, наоборот, только радость. И это состояние верующего в отношении *закята*, милосты-

ни и благодеяний обеспечит ему путь счастья в обоих мирах.

Как выясняется из приведенного нами **второго хадиса**, если правоверный хочет ощутить сладость веры, он не должен проявлять недовольство, выплачивая *закят*. Благо в том, если он с полным душевным удовлетворением отдаст самое лучшее из своего имущества! Ибо в священном *аяте* сказано:

«Никогда не достигнете вы благочестия, пока не будете расходовать то, что любите. А что бы вы ни издержали, – Аллах про это знает» (Али Имран, 3/92).

Если он не может выполнить это условие, надо отдавать имущество среднего качества, но никак не самое плохое. Как и во всех других обстоятельствах, правоверный и здесь должен поступать, проявляя благочестие и проницательность, чтобы неразумное расходование имущества не ввергло его семью в нужду.

Правоверному, полагающему, что этот мир – как засеянное поле, урожай с которого он соберет в будущей жизни, следует все дела совершать ради обретения довольства Аллаха. Ему следует осознавать, что этот мир преходящ, и жизнь в нем скоротечна. Постигшему все это будет легко исполнить то, что другим кажется трудным. Он будет прощать людей, даже если правда на его стороне, не будет вступать с ними в споры и пререкания, отвергнет алчность и даже в самых трудных случаях не пойдет на обман.

Абдуллах бин Мас'уд (*радыйаллаху анху*) говорит так: «Если кто-то обладает этими тремя качествами, тот испытает сладость веры: даже будучи правым, не вступает в пререкания, даже в шутку не лжет и всегда помнит, что все предопределенное ему Аллахом обязательно его постигнет, а что не предопределено – не случится никогда». (Хайсами, I, 55. Отдельно см. Ахмад, V, 317).

Правоверный, испытавший сладость веры, имея в сердце любовь к Аллаху, Исламу и досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*), и удовлетворенный ими, не станет увлекаться другими мировоззрениями, идеями и концепциями. Его не унесут дующие то справа, то слева ветры искушений этого бренного мира. Потому что он знает о превосходстве своих убеждений над всеми другими и жи-

вет в этой уверенности и удовлетворенности. Его эго (*нафс*) обрело покой, а мир его души заполнен любовью. Поэтому он не склонится ни к каким другим течениям и понятиям, кроме Ислама. Он будет твердо уверен в своей правоте, не обращая внимание на порицания и обвинения.

Человек, достигший этого состояния души, если по беспечности иногда и ошибется, то быстро исправит ошибку и, вспомнив, что надо делать, чтобы достичь довольства Аллаха и Его Пророка и соответствовать предписаниям Ислама, начинает действовать. Следующий случай является прекрасным примером этому.

Однажды досточтимый ‘Умар (*радыйаллаху анху*) пришел к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) с листами из Торы:

– О Посланник Аллаха! Это отрывки из Торы. Я взял их у одного своего товарища из рода Зурайка.

Досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) изменился в лице. Увидев это, Абдуллах бин Зайд (*радыйаллаху анху*) сделал замечание досточтимому Умару:

– Разве Аллах отнял у тебя разум? Разве ты не видишь, как изменился в лице Посланник Аллаха?

Поняв свою ошибку, досточтимый Умар (*радыйаллаху анху*) исправился:

– Мы довольны Аллахом – как своим Господом, Исламом – как религией, Мухаммадом (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – как пророком, Кораном – как путеводителем.

Лицо Посланника Аллаха сразу же расцвело, смятение ушло. И он сказал:

– Клянусь Аллахом, в чьей руке находится моя душа, если бы Муса был среди нас и, отвергнув меня, вы бы последовали за ним, то впали бы в заблуждение. Из всех народов именно вы предназначены мне, и среди всех пророков именно я предназначен вам. (Хайсами, I, 174).

Какое прекрасное предназначение! Предназначение, за которое мы бессильны воздать благодарность в полной мере!

Качества правоверных, которые ощущают в сердце сладость веры, так описаны в суре «аль-Анфаль»:

«...Так страшитесь же Аллаха, будьте в ладу между собой, повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если вы – верующие. Верующие – это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера; которые уповают на своего Господа; которые совершают обрядовую молитву саят и приносят жертвоприношения из того, что Мы дали им в удел» (аль-Анфаль, 8/1-3).

Некоторые из качеств этих рабов Аллаха, обретших спокойствие и удовлетворенность, так описываются в суре «аль-Фуркан»:

«Рабы Милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир!»; те, которые проводят ночи, падая ниц и представляя перед Господом своим» (аль-Фуркан, 25/63-64).

«Те, которые, когда их наставляют аятами Господа, не падают [наземь] слепыми и глухими к этим [аятам]» (аль-Фуркан, 25/73).

Еще одним условием для обретения в сердце сладости веры является отказ от грехов, которые кажутся такими сладостными и приятными, но в действительности представляют собой отраву и скверну. Правоверным, которые смогут отвернуться от них, Джанаб-и Хак пожалует такую веру, несравненную сладость которой они почувствуют в своих сердцах еще в этом мире. Таким образом, правоверные уберегут себя от отравленных стрел Иблиса, получат вознаграждение от Аллаха и усилят и приукрасят свою веру.

Об этом так сказал Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в одном своем хадисе:

«Если взор человека привлечет красота какой-то женщины, но он тут же отведет взгляд, то Аллах пожалует ему такое вознаграждение, как за поклонение, приносящее сладость в сердце». (Ахмад, V, 264; Хайсами, VIII, 63).

Следующий благородный хадис показывает милосердие Истинного Творца к Своим рабам и сообщает добрую весть для мусульман, оставивших грехи:

«Если кто-то вознамерился совершить что-то дурное, а потом отказался от этого, то Всевышний запишет этот поступок как благое дело». (Бухари, Рикак, 31; Муслим, Иман, 207, 259. Отдельно см. Бухари, Таухид 35; Тирмизи, Тафсир, 6/3073).

Если мусульманин, отказавшись от грехов и посвятив себя поклонению, обрел богобоязненность и познал в своем сердце сладость веры, он должен сохранять эту сладость и стараться обрести большее. Как сказал Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), это достигается дополнительными поклонениями сверх обязательных (*фард*), усердием на пути Аллаха, поминанием (*зикр*) и восхвалением Аллаха. В пятом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) советует обновлять и укреплять свою веру, произнося поминание «*Ля иляха илляллах*» – «Нет бога кроме Аллаха». В Судный день, по заступничеству нашего Пророка, будет больше всего людей, осчастливленных спасением, из тех, кто искренне, от всего сердца произнес слова: «*Ля иляха илляллах*». (Бухари, 'Ильм, 33; Рикак, 51).

Сердца, способные во всех жизненных обстоятельствах отражать слова Единобожия, в итоге обретут благо пребывания с Истинным Творцом.

В благородном хадисе раскрывается, что главное условие обретения сладости веры – это любовь, удовлетворенность и упование. При внимательном изучении становится ясно, что, по сути, наша религия построена на этих основах. Об этом так сказал Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

«Впадение в многобожие (ширк) заметить так же нелегко, как увидеть движение черного муравья у подножья холма Сафа. Самое малое многобожие – это одобрить какую-то несправедливость и грозно осудить нечто справедливое. Разве религия – это что-то вне любви и ненависти? Джанаб-и Хак повелевает нам:

«Скажи [Мухаммад]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи». Аллах – прощающий, милосердный» (Али Имран, 3/31) (Хахим, II, 319/3148).

В таком случае, человеку, чтобы обрести сладость веры, следует

быть очень внимательным к тем, кого он любит и кого ненавидит. Мусульманин, чтобы достичь спасения, должен уметь правильно направить свою любовь и свою ненависть. Какое прекрасное служение Аллаху – любить то, что любит Аллах, и ненавидеть то, что нелюбимо Им.

С этой точки зрения, например, не зная об отрицании Аллаха и неверии какого-то *кяфира*, чувствовать интерес и благосклонность к нему ввиду его каких-то человеческих талантов, представляет опасность для сердца и наносит ему вред. Ведь проявляя к нему благосклонность, одобряешь само состояние этого неверного и возвышаешь его. Между тем, если у человека нет веры, остальные его таланты не имеют никакой ценности.

Например, какой-то неверный может, обладая определенными талантами и способностями, преуспевать в этом мире. И даже стать великим героем и т.д. Если думать: «Он, конечно, неверный, но ведь он – великий герой и достоин почитания», то сердце может склониться к нему. Это уменьшит в глазах людей ценность веры, и они могут попасть под тлетворное влияние того человека.

С другой стороны, чтобы познать сладость веры, нужно лелеять в сердцах ростки любви к вере. Всевышний так говорит нам об этом:

«... Но Аллах вызвал в вас любовь к вере и украсил ее в ваших сердцах, и сделал для вас ненавистными неверие, распутство и неповиновение. Эти – идущие прямо» (аль-Худжурат, 49/7).

Как становится ясно из *аята*, чтобы уверовать и постигнуть сладость веры, не достаточно только знаний. Ибо Джанаб-и Хак приводит нам в пример ученых из евреев и сравнивает их с «ослами, нагруженными книгами» (аль-Джума, 62/5).

В таком случае, следует отпечатать знания на своем сердце, и из сердца направить на дела. Поэтому обязательным является обучение сердца. Таким же образом сердце должно стремиться к обретению высоких качеств. Когда сердце достигнет этого состояния, Всевышний Аллах обучит его тому, что невозможно постичь из книг.

Чтобы это желание превратилось в действие и поступки, нужно не только знание, но и любовь. Поэтому основой веры является любовь,

и Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) просил у Всевышнего Аллаха любовь к вере:

«О Аллах, сделай веру любимой для нас и укрась наши сердца верой! Неверие, порок и непокорность сделай отвратительными для нас. Сделай нас идущими прямым путем!» (Ахмад, III, 424).

При жизни нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сердца сподвижников были наполнены любовью, соединившейся с верой. Поэтому они стали золотым поколением. Сердца любимых рабов Аллаха (*аулия*), следовавших за ними, тоже познали сладость веры. Например, досточтимый Джунайд Багдади сказал:

«Для праведников совершать поклонение слаще, чем для невежд развлекаться».

А досточтимый Ибрахим бин Адхам говорил:

«Клянусь Аллахом, мы получаем такое наслаждение, что, если бы правители узнали его, то пошли бы войной на нас, чтобы отнять это наслаждение».

В заключение можно сказать, что, для того чтобы познать сладость веры, нужно научиться правильно направлять свою любовь. Это обстоятельство является одним из основных правил в Исламе.

С. НАМЕРЕНИЕ И ИСКРЕННОСТЬ

1. Намерение

١٠. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

10. Сообщается, что ‘Умар бин аль-Хаттаб (радыйаллаху анху) сказал: Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Поистине, дела оцениваются только по намерениям. Каждому человеку достанется лишь то, что он намеревался обрести. Кто совершил переселение (хиджру) ради Аллаха и Его Посланника, то награда ему – награда от Аллаха и Его Посланника. Кто переселился ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, то обрел лишь то, ради чего он переселился». (Муслим, Имарат, 155. Отдельно см. Бухари, Бад-уль Вахи, 1; Иман, 41; Абу Дауд, Талак, 10-11/2201; Тирмизи, Фадаил-уль Джихад, 16/1647; Насаи, Тахарат, 60/75; Ибн Маджа, Зухд, 26)

١١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ فَإِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسِفُ بِأَوَّلِهِمْ

وَأَخْرِهِمْ» قَالَتْ قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ
وَفِيهِمْ أَسْوَأُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟» قَالَ: «يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ
وَأَخْرِهِمْ ثُمَّ يُعْتُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».

11. Айша (радыйаллаху анха) передает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Однажды выйдет войско, чтобы захватить Каабу; когда оно достигнет некоего пустынного места, все оно – и первые, и последние будут утоплены в земле».

Я спросила:

«Как будут утоплены в земле и первые, и последние из них, если среди них будут торговцы и те, кто не из них?»

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Да, они все будут утоплены в земле, затем в будущей жизни будут воскрешены в состоянии, соответствующем их намерениям». (Бухари, Буйу', 49; Хадж, 49; Муслим, Фитан, 4-8. Отдельно см. Тирмизи, Фитан, 21/2184; Насаи, Манасик, 112/2877; Ибн Маджа, Фитан, 30).

١٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

12. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Всевышний Аллах не смотрит на ваш внешний вид и имущество, а смотрит на ваши сердца и деяния». (Муслим, Бирр, 34. Отдельно см. Ибн Маджа, Зухд, 9).

Комментарии:

Намерение (*ният*) означает принятие решения, когда человек, своей твердой волей и сердцем приняв решение о каком-то деле, знает, для чего он совершает это дело. Т.е. намерение выявляет, для чего совершается это дело, и какая ставится при этом цель. Следовательно, правдивость всех наших деяний зависит от намерения, и они оцениваются в соответствии с ним.

Так как намерение связано с такими понятиями, как сердце и мышление, то не является условием произносить это намерение языком. Однако если намерение произносится вслух, но не подтверждается сердцем, то такое намерение не принимается.

Так как Всевышний Аллах ведает о самых потаенных движениях наших сердец, то Он не принимает оправдания тех, кто, вопреки декларируемому намерению, хочет обрести преходящее, навредить другому или кого-либо обмануть. Поэтому каждому нужно иметь четкое намерение и знать, что никого обмануть он не сможет.

Намерение настолько важно, что в соответствии с ним привычка может стать поклонением (*ибадат*), а иногда поклонение – привычкой. Например, если мусульманин зарабатывает деньги каким-то ремеслом, и при этом имеет намерение обеспечить свою семью всем необходимым из дозволенного (*халяль*) источника и дать семье соответствующее Исламу воспитание, то одновременно получает награду как за поклонение. Если человек принимает пищу с целью заботы о своем здоровье, чтобы иметь силы для поклонения, то и он обретает награду в соответствии со своим намерением. Люди, которые в своих поступках руководствуются такими благородными намерениями, образно говоря, ловят двух зайцев. В священном *аяте* сказано:

«Тому, кто стремится пожать ниву будущей жизни, Мы увеличиваем его ниву. Тому же, кто жаждет нивы этой жизни, Мы даем ее, но нет ему доли в будущей жизни» (аш-Шура, 42/20).

Т.е., если кто-либо на пути веры руководствуется только желанием обрести награду, то Всевышний Аллах в будущей жизни дарует ему щедрое вознаграждение, а в этой – будет милостив к нему и

сделает благословенными Свои дары ему. Даже если и эти дары он использует на пути обретения благоволения Аллаха, то они станут для него залогом будущей жизни. Таким же образом, человек, желающий благ этого мира не обретает ничего для мира вечного, а в этом получает лишь то, что ему предопределено. Этот пример показывает, как одно и то же действие, в зависимости от намерения, имеет разные значения и ценность.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), приводя некоторые примеры на эту тему, говорил:

«... Я кое-что скажу вам, хорошенько усвойте это: люди в этом мире пребывают в четырех состояниях: одному своему рабу Аллах дает богатства и знание. Этот раб, боясь ответственности перед Аллахом за свои богатства и знание, жертвует из них и заботится о своих родственниках. Он знает, что его богатство принадлежит Аллаху. Этот раб пребывает в самом почетном состоянии.

Есть раб, которому Аллах дал знание, но не дал богатства. Но этот человек имеет искреннее намерение: «Если бы я обладал богатством, то расходовал бы его на благо, как такой-то». Его намерение принимаются за совершенное, и он получает награду, как и владелец благ.

Есть раб, которому Аллах дал богатство, но не дал знания. Он, пребывая в невежестве, использует свое богатство для удовлетворения своих низких желаний. Он не боится Аллаха, приобретая и расходуя свое богатство, не заботится о своих родственниках. Он и не думает, что его богатство принадлежит Аллаху. Этот человек пребывает в самом униженном состоянии.

Есть раб, которому Аллах не даровал ни знания, ни богатства, но (желая быть как тот, о ком говорилось выше) он говорит: «Если бы я владел богатством, то делал бы как такой-то». И этот раб получает соответствующее его намерениям. Ему будут записаны грехи в той же мере, как и тому, на чьем месте он желает быть». (Тирмизи, Зухд, 17/2325; Ахмад, IV, 231; Ибн Маджа, Зухд, 21).

Как привычные (*мубах*) действия человека становятся поклонением при благородном намерении, так же поклонения, совершаемые

с неправильным намерением, вводят человека в грех. Например, поклонения и благие дела, совершаемые напоказ или для обретения мирских благ, только губят человека.

С другой стороны, искренние чувства, возникающие в сердце при совершении благих дел, сами по себе являются поклонением. Так как силы человека ограничены, он не может безусловно совершить всякое доброе дело. В таком случае засчитывается благое намерение, и человек обретает великие награды. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Намерение правоверного лучше его деяния...» (Хайсами, I, 61; Суюти, *Джами*, II, 194).

Также Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что, если человек искренне желает стать *шахидом*, то будет считаться таковым, даже если он умрет в своей постели. (Муслим, *Имара*, 156, 157).

Правитель и герой Хорасана Амр бин Ляйс может служить живым примером этого. После смерти Амра бин Ляйса некий праведник увидел его во сне. Между ними состоялся такой разговор:

- Как принял тебя Аллах?
- Аллах простил меня.
- По причине какого твоего деяния Он простил тебя?

– Однажды я поднялся на вершину горы. Когда я взглянул сверху на своих воинов, я восхитился их числом и подумал про себя: «О, если бы я жил во времена Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и оказал бы ему помощь и поддержку...» И вот за это намерение и страстное желание, Всевышний Аллах и простил меня». (Кады Ийад, *Шифа*, II, 28-29).

Этот случай показывает нам, насколько важны намерение и искренность.

С другой стороны правоверный, вынужденный находиться рядом с плохими людьми, должен очень стараться, чтобы не стать соучастником их низкого состояния. Потому что нечестие, как заразная болезнь, быстро распространяется в разные стороны. В особенности, находясь рядом с несправедливыми и грешными людьми, человек

способствует росту их авторитета и числа их сторонников. Ведь некоторые люди, видя мусульман с благородными намерениями рядом с творящими несправедливость, могут посчитать деяния нечестивцев правильными.

Хотя люди только на том свете удостоятся обращения, соответствующего их намерениям, а в этом мире наказание, выпадающее несправедливым людям, может затронуть и находящихся рядом с ними. Во **втором хадисе** сообщается как люди, присоединившиеся к армии для торговых дел или, чтобы в безопасности достичь цели своего путешествия, по причине недобрых намерений тех воинов, провалятся в землю вместе с ними.

Как становится ясно из этого хадиса, беды и несчастья падут не только на творящих несправедливость, но и на невежд, которые позволяют им делать это. Это естественно, что среди них находятся совершенно невинные люди. Таким правоверным, которые без вины и греха, по причине других людей, познали несчастье, Всевышний Аллах на том свете даст несравненно большее.

Третий хадис, сообщая нам о ценности искренности, одновременно доводит до нас очень важный закон, которым мы должны руководствоваться в своей жизни. Согласно ему, оценивая рабов Аллаха, нужно обращать внимание не на их внешний вид, слова и богатство, а на их намерения и деяния. Потому что центром всего является сердце. После того, как сердце обрело чистоту, внешний вид и блага этого мира не имеют никакого значения. В священном аяте говорится:

«Ни ваши божества, ни ваши дети не приближают вас к Нам. [Близки к Нам] те, которые уверовали и творили доброе деяние. Именно им будет воздано вдвойне за то, что они творили, и будут они почивать в [вышних] покоях» (ас-Саба', 34/37).

В связи с этим следует обратить внимание на эти предупреждения нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

«Сообщить ли вам о тех, кто удостоится Рая? Это те, которых никто не чтит, т.к. они слабы и видятся всем слабыми. Но, если они поклянутся, Аллах исполнит их желания». (Бухари, Айман, 9; Тафсир, 68/1; Адаб, 61; Муслим, Джаннат, 47).

«... У Всевышнего Аллаха есть такие покорные, благочестивые и чуждающиеся людей рабы, которых Он искренне любит. Если их не видно, никто их не ищет (т.к. к ним не относятся как к важным лицам, никто не обращает внимание на их отсутствие), когда они появляются, их не приглашают на собрания и не узнают. Их сердца – яркие светочи прямого пути. Они воспрянут после всякого затруднения и беды»¹⁵. (Ибн Маджа, Фитан, 16).

Можно подвести итог: нужно в первую очередь обращать внимание не на внешний вид рабов Аллаха, а на их сердца и намерения. Нам следует так обращаться с мольбой к Всевышнему Аллаху:

«О мой Аллах! Прими наши намерения по Своей милости».
Аминь!

2. Искренность.

۱۳. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتِغَى بِهِ وَجْهَهُ».

13. Абу Уама аль-Бахили (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Всевышний Аллах принимает только те деяния, которые совершены с искренностью и ради Его благоволения». (Насаи, Джихад, 24/3138).

۱۴. عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَتَّكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ».

¹⁵ Последнее предложение хадиса можно понимать и «Они выберутся из любых развалин». В этом случае Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщает, что жилища их просты.

14. Му'аз бин Анас (*радыйаллаху анху*) передает:

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто дает ради Аллаха, запрещает ради Аллаха, любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, женится ради Аллаха, тот обрел совершенство веры». (Тирмизи, Кыямат, 60/2521; Ахмад, III, 438. Отдельно см. Абу Дауд, Суннат, 15/4681).

١٥ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ رَأَى رَأَى اللَّهُ بِهِ».

15. Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) передает:

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если кто-то, совершив благое дело, рассказывает о нем людям, чтобы обрести славу, Всевышний Аллах сделает явным для всех его намерение. Кто, совершив благое дело, показывает его людям, чтобы заслужить их одобрение, Всевышний Аллах покажет всем его лицемерие». (Муслим, Зухд, 47-48. Отдельно см. Бухари, Рикак, 36; Ахкам, 9; Тирмизи, Зухд, 48; Ибн Маджа, Зухд, 21).

Комментарии

Искренность есть полное очищение сердца раба Аллаха через спасение от всех болезней души, стремление во всех помыслах и словах только к обретению благоволения (*рида*) Аллаха, отдалению от *рийа*¹⁶ (лицемерия), *сум'а* (престижа) и *уджб* (самолюбования). В целом, искренность – чувство, скрытое в сердце. По словам Джунайда Багдади, искренность настолько сокрыта, что ангел, не ведая о ней, не записывает ее в разряд добрых дел, шайтан, не ведая о ней, не может ее испортить, и *нафс* человека, не ведая о ней, не может распуститься. (Сарадж, *Лума'*, с. 290; Кушайри, *ар-Рисаля*, с. 446).

¹⁶ Рийа: показное благочестие, деяния ради того, чтобы люди увидели и одобрили. Сум'а: совершать благие дела ради распространения доброй славы. Уджб: самолюбование и самодовольство, считать себя выше других.

Всевышний хочет, чтобы его рабы были искренни:

«Воистину, Мы ниспослали тебе Писание (то есть Коран) в истине. Посему поклоняйся Аллаху, будучи искренним в вере» (аз-Зумар, 39/2).

«Скажи [, Мухаммад]: «Воистину, мне велено поклоняться Аллаху в искренней вере» (аз-Зумар, 39/11).

Всевышний Аллах объявляет, что Он не примет деяния, какими бы значительными они ни были, в которых нет искренности и стремления к обретению Его довольства. Если же есть искренность, даже если деяние незначительно, то этого достаточно. Недаром Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в одном хадисе говорит так:

«Будь искренен в вере! Если сможешь быть таким, то даже малого деяния будет достаточно для тебя». (Хаким, IV, 341/7844).

В таком случае, раб Аллаха, зная, что искренность в деяниях имеет такую же важность, что душа для тела, должен все свои деяния совершать только ради обретения довольства Аллаха, должен строить жизнь на основе искренности. То, что даешь, – давать ради Аллаха, что не даешь, – не давать ради Аллаха, что любишь, – любить ради Аллаха, что не любишь, – не любить ради Аллаха. Делая добро людям или призывая к благому, всегда надо думать об обретении довольства (*рида*) Аллаха. Сделав это понимание своей сутью, нужно быть искренним по отношению к Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, к главе мусульман и ко всему мусульманскому миру. (Муслим, Иман, 95).

Достигший этого духовного уровня правоверный обретет совершенство веры и начнет постигать сладость Ислама. С совершенством веры его сердце наполнится искренностью, и он удостоится спасения. (Ахмад, V, 147).

В искренности заключено множество пользы: прежде всего, она спасает человека от того, чтобы он сбился с пути, слушая наущения шайтана¹⁷, а также от адских мучений¹⁸.

Благодаря нашему Господу, она отдаляет человека от зла и рас-

¹⁷ Аль-Хиджр, 15/39-40

¹⁸ ас-Саффат, 37/40. .

путства. Недаром Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал, что причиной помощи Аллаха этой общине служат ду'а, намазы и искренность слабых из нее. (Насаи, Джихад, 43/3176).

Искренность возвышает наши поклонения на новый уровень и способствует тому, что Аллах принимает их. Во многих хадисах говорится об искренности, как условии награды за поклонение и поминание (*зикр*):

«Совершать искренне»¹⁹;

«Веря в вознаграждение, ожидать его только от Аллаха, т.е. искреннее намерение»²⁰.

Этого достаточно, чтобы показать, насколько важна искренность. Как говорится в одном священном хадисе, *«если раб Аллаха, избегая больших грехов (живя благочестивой жизнью), искренне скажет: «Ля иляха илляллах» – «Нет бога кроме Аллаха», то откроются врата небес, и эти слова поднимутся до аль-'Арша (Трона Аллаха)»*. (Тирмизи, Да'ват, 126/3590).

Одним словом, искренность – это то, что принесет удовлетворение человеку в этом мире и спасение в мире будущем. Если нет искренности, человек начинает надеяться на помощь бессильных созданных. А те не могут ни принести какой-либо пользы, ни избавить от какой-либо трудности. Как поучителен следующий пример, касающийся этой темы!

Сын Абу Джахля Икрима, являющийся заклятым врагом Ислама, после завоевания Мекки в страхе смерти бежал, сев на корабль. В открытом море корабль настигла буря. Тогда находящиеся на корабле решили:

– Сейчас нам следует быть искренними (уповая только на Аллаха)! Ибо наши божества здесь не помогут.

Тогда Икрима сказал:

– Клянусь Аллахом, если меня на море спасет только искрен-

¹⁹ См. Бухари, Ильм, 49; Муслим, Салят, 12; Абу Дауд, Салят, 36/527; Тирмизи, Фадаилу'л-Джихад, 19/1253; Ахмад, I, 63; IV, 16.

²⁰ Бухари, Иман, 25, 28, 35, 41; Салят, 45, 46; Хиба, 35; Тыб, 31; Муслим, Имара, 117.

ность, то и на суше не спасет ничего кроме нее. О мой Господь, даю слово, если ты спасешь меня от этой напасти, я пойду к Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и положу свою руку на его руку, ведь он прощающий и благородный.

Спасшийся от бури Икрима (*радыйаллаху анху*), осуществляя свое решение, сразу пошел к досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и принял Ислам (Насаи, Тахриму'д-Дам, 14/4064).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так обращался к Аллаху, прося искренности для себя и для всей своей семьи:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ
سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

«О Аллах, наш Господь и Господь всего сущего! Сделай меня и мою семью искренними по отношению к Тебе в этом мире и следующем, о Владелец Величия и Почета!» (Абу Дауд, Витр, 25/1508; Ахмад, IV, 369. Отдельно см. Тирмизи, Да'ват, 30/3419).

В Священном Коране сообщается также об искренности в служении других пророков (aleyhimussalam). Потому что в своем призыве (*да'ват*) они не ставили иной цели, кроме как обретения благоволения Аллаха, и отвергали все предложения оставить свой призыв.

Т.к. искренность является чувством, о котором ведает только Аллах, то только и Аллах вознаграждает за нее. И, как невозможно установить истинную цену вознаграждению от Аллаха, так же невозможно и вознаградить чем-либо подобным.

Лицемерие, ханжество, являющиеся противоположностью искренности представляют собой самое большое бедствие для будущей жизни. Это значит: обращать к людям те деяния, которые следовало бы совершать только ради Аллаха, это значит: ждать помощи от других, не удовлетворившись тем, что Аллах знает и доволен этим. Это уничтожающие награды за деяния болезни сердца и слабость веры. Между тем, так как Всевышнему Аллаху ведомы все наши внутренние порывы, то невозможно утаить от Него ни единого намерения или

мысли. Следующий хадис показывает бедственное положение в будущей жизни тех, кому было свойственно лицемерие в жизни этой.

«В Судный день первым на расчет к Всевышнему Аллаху приведут шахида. Всевышний Аллах напомнит ему о тех благах, которые Он даровал ему, тот вспомнит о них и признает, что обладал ими.

Потом Всевышний Аллах спросит:

– Что ты совершил, чтобы отблагодарить за них?

Тот ответит:

– Я сражался на Твоем пути, пока не пал шахидом.

Всевышний скажет:

– Ты лжешь! Ты сражался, чтобы люди сказали: «Какой он герой!», и это было сказано про тебя.

Потом Всевышний Аллах отдаст приказ, и того человека поволокут в Ад.

Следующим приведут ученого, который обучал других, читал Коран. Всевышний Аллах напомнит ему о тех благах, которые Он даровал ему, тот вспомнит о них и подтвердит, что обладал ими.

Потом Всевышний Аллах спросит:

– Что ты сделал, чтобы возблагодарить Меня за них?

Человек ответит:

– Я искал знания, обучал других и читал Коран ради обретения Твоего довольства.

Всевышний скажет:

– Ты лжешь! Ты искал знания, чтобы люди сказали: «Он ученый!», ты читал Коран, чтобы сказали: «Как красиво он читает Коран!» И это было сказано о тебе.

Потом Всевышний отдаст приказ, и этого человека поволокут в Ад.

Потом к Всевышнему приведут богача, которому Аллах даровал имущество и возможности. Всевышний Аллах напомнит ему о тех благах, которые Он даровал ему. Тот человек вспомнит о них и подтвердит.

Потом Всевышний Аллах спросит:

– Что ты сделал, чтобы возблагодарить Меня за них?

Человек ответит:

– Я не жалел свои богатства для тех, кому Ты повелел жертвовать, я выделял из них только ради обретения Твоего благоволения.

Всевышний скажет:

– Ты лжешь! Ты жертвовал только для того, чтобы люди сказали: «Какой он щедрый человек!» И это было сказано про тебя.

Потом Всевышний прикажет, и этого человека поволокут в Ад». (Муслим, Имара, 152).

Как видно из этого хадиса, отсутствие искренности приводит человека к такому легкомыслию, как променять довольство Аллаха и награды вечной жизни на продажные аплодисменты толпы. В результате не обретаются ни довольство Аллаха, ни признательность людей. Потому что Всевышний Аллах выявит намерения лицемера и опозорит перед людьми²¹. Когда же становится явным лицемерие какого-то человека, люди отворачиваются от него. С другой стороны, Всевышний Аллах, сделав известным людям деяние, которое лицемер желал показать всем, низведет награду за него до цены простой мирской корысти.

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Всевышний Аллах сказал: «Я – Тот, кто не нуждается в сотоварищах. Кто совершит деяние ради Меня и посвятит его еще кому-то, Я оставляю его наедине с тем, кого он сделал Мне сотоварищем». (Муслим, Зухд, 46).

Т.е. здесь говорится о том, что человек получит вознаграждение не от Аллаха, а от того, кому он хотел показать свое деяние. Получить что-либо от людей в большинстве случаев просто невозможно. А если и получишь, то разве это имеет цену по сравнению с наградой Аллаха?

По этой причине сподвижники досточтимого Пророка (*саллал-*

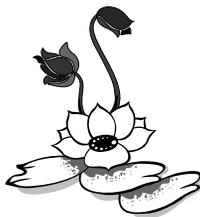
²¹ Отдельно см. Ахмад, II, 162.

лаху алейхи ва саллям) придавали огромное значение искренности и были очень чувствительны к проявлениям лицемерия. Достаточно привести следующий совет Абу Хурайры (*радыйаллаху анху*), чтобы показать, насколько сподвижники были далеки от лицемерия:

«Соблюдающий пост человек должен содержать себя в порядке и расчесать волосы. По нему не должно быть видно, что он постится!» (Бухари, *аль-Адабу'ль-муфрид*, № 1303).

D. ЗНАНИЕ И ДЕЯНИЕ.

1. Преимущество знания

١٦. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَّعِبُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَوَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ».

16. Абу Дарда (*радыйаллаху анху*) передает:

«Я слышал, как Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если кто-то выйдет в путь, стремясь обрести знания, того Аллах направит на одну из дорог Рая. Ангелы, довольные человеком, ищущим знания, простирают над ним свои крылья. И все на небесах и на земле просит прощение за ученого, даже рыбы под водой. Превосходство ученого над поклоняющимся (*абид*) подобно превосходству полной луны над остальными ночными светилами. Ученые – наследники пророков. Поистине, пророки не оставляют после себя ни динаров, ни дирхемов, а оставляют знание. И кто возьмет его, тот возьмет великую долю». (Абу Дауд, ‘Ильм, 1/3641; Тирмизи, ‘Ильм, 19/2682. Отдельно см. Бухари, ‘Ильм, 10; Ибн Маджа, Мукаддима, 17).

١٧. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَضَّلُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لِيُصَلُّوا عَلَيَّ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ».

17. Абу Умама (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Превосходство ученого над поклоняющимся (*абид*) подобно моему превосходству над тем из вас, кто на самом низком уровне».

Потом Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Поистине, Всевышний Аллах, Его ангелы, все живое на небесах и на земле, даже муравьи в своих норах и рыбы просят благословения тому, кто учит людей добру». (Тирмизи, 'Ильм, 19/2685).

١٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَخْوَانِ عَلِيٍّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرَزَقُ بِهِ».

18. Анас бин Малик (*радыйаллаху анху*) передает:

«Во времена Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) жили два брата. Один из них (чтобы обучаться знанию) приходил к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), другой зарабатывал деньги ремеслом. Однажды работающий брат пожаловался на другого Пророку.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Может быть, и ты по его благословию находишь работу и

пропитание». (Тирмизи, Зухд, 33/2345).

١٩ . عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ».

19. Абу Са'ид аль-Худри (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Правоверный не удовлетворит свою жажду получения блага (знания), пока его концом не будет Рай». (Тирмизи, 'Ильм, 19/2686).

Комментарии

Знание (*'ильм*), являющееся одним из атрибутов (*сыфат*) Всевышнего Аллаха, по отношению к Его рабам применяется аллегорически. Какую долю раб Аллаха возьмет из Его атрибута знания, таковы будут и его превосходство и достоинство.

Нет какой-либо системы до Ислама, которая бы придавала такое значение знанию. В нашей священной книге Коране сотни раз повторяется слово «знание» (*'ильм*) и близкие ему по значению слова. От человека требуется познать своего Господа, изучать Коран и *Сунну*, приобретать знания, приводящие к благу в этом мире и будущем. Так воздается хвала людям знания:

«Аллах возвышает степень тех из вас, которые веруют, а также тех, которым даровано знание. Аллах ведает о том, что вы вершите» (аль-Муджадала, 58/11).

«Боятся Аллаха из числа Его рабов только те, которые знают [истину]» (Фатыр, 35/28).

«Эти притчи Мы рассказываем людям, но постигают их [смысл] только обладающие знанием» (аль-Анкабут, 29/43).

Всевышний Аллах повелел нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) молиться о преумножении только знания. Ни о чем другом, кроме знания, не было приказано просить «преумножь».

В священном *аяте* говорится:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

«... и говори: «Господи! Умножь мне знание» (Та-ха, 20/114).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в приведенных нами хадисах сообщает много доброго для тех, кто ищет истинное знание. А сколько есть еще других хадисов, где говорится о превосходстве знания и тех, кто его ищет. Вот еще несколько из них:

«Человек, вышедший в путь для получения знаний, до тех пор пока не вернется домой, находится на пути Аллаха». (Тирмизи, 'Ильм, 2/2647).

«Если кто-то умрет, обучаясь знаниям, которыми он хотел оживить Ислам, то в Раю его место всего на одну степень ниже пророков». (Дарими, Мукаддима, 32).

«Не следует завидовать никому, кроме (обладающих) двумя качествами: человеку, которому Аллах даровал богатство, и который был направлен к тому, чтобы без остатка потратить его должным образом, и человеку, которому Аллах даровал мудрость, и который поступает сообразно ей и передает ее (другим)». (Бухари, 'Ильм, 15; Закят, 5; Ахкам, 3; Муслим, Мусафирин, 268).

«Когда Аллах хочет блага для человека, Он делает его факихом (знатоком тонкостей) в вопросах веры». (Тирмизи, 'Ильм, 1/2645).

Пророки Аллаха (*алейхимуссалям*) оставляли в наследство людям не мирское богатство, а знание. А богатство, которым они обладали, использовали для своей общины. Ученые Ислама, чтобы обрести это наследие и услышать от передатчика один-единственный хадис, совершали многомесячные путешествия. Своим законом они сделали слова Посланника Аллаха:

«Мудрое слово – находка для правоверного, где бы он ни нашел, следует взять его»²². Наши ученые считали, что, получив знания,

²² Тирмизи, 'Ильм, 19/2687; Ибн Маджа, Зухд, 15.

передавать их другим – самая лучшая милостыня²³ (*садака*). И, обременяя себя на этом пути многими трудностями, они развивали знание и донесли его до нас.

Человек, обладающий знанием, приносит пользу не только себе, но и другим. Чтобы поддерживать свою жизнь, люди нуждаются в еде и питье. Точно так, чтобы поддерживать жизнь своей веры и обрести спасение, они нуждаются в знании. Потому что правильное выполнение поклонений и служения связано со знанием. Внимая словам ученого, духовно мертвые сердца оживают. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), поощряя мусульман посещать собрания ученых, сказал так:

«Мудрый Лукман учил своего сына: «Посещай собрания ученых (и познавших истину арифов)! Внимай словам мудрецов! Потому что Всевышний Аллах, подобно тому как мертвую землю оживляет дождем, мертвые сердца оживляет светом мудрости (хикмат)». (Хайсами, I, 125).

Так как ученый призывает людей к знанию и благим делам, он получает награду (*саваб*) за совершенное ими добро. Так, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто обучает знанию других, тот получит награду, как тот, кто совершает деяния в соответствии с полученным знанием. При этом награда совершающего деяния нисколько не уменьшится». (Ибн Маджа, Мукаддима, 20).

Как и люди, другие создания на земле получают пользу от знания ученого. Ибо люди, исправив свой нрав благодаря полученным у ученого знаниям, ко всему сущему будут относиться с милостью, милосердием и любовью. И это станет причиной того, что все живые создания обретут мир, и на всей земле воцарится божественное благоденствие. Поэтому все сущее молится об ученом и просит простить его. Даже ангелы чтят ищущего знания, проявляют смирение перед ним и спешат ему на помощь.

Всевышний Аллах облегчает дела тем из Своих рабов, которые, чтобы служить религии и людям, получают знания. Он дает им ризк,

23 Ибн Маджа, Мукаддима, 20.

откуда они не ожидают. Тот, кто оказывает помощь ученым, получит награду в этом мире и будущем. Может быть, и те, кто занят обретением мирского богатства, процветают благодаря благословенности той помощи, которую они оказывают обретающим знание.

В четвертом приведенном нами хадисе знание определяется как благо, ведущее человека в Рай.

Знание является самым лучшим из благ по той причине, что оно направляет человека к поступкам, которые приближают его к Всевышнему. Поэтому разумный мусульманин, до тех пор пока не войдет в Рай, не перестанет искать знаний и поступать в соответствии с ними. Он понимает, что это знание направляет человека в Рай. Знает, что это великое благо, потребность в котором будет всегда.

Так, Абдуллах бин Мас'уд дает такой совет:

«Пока не исчезло, крепко ухватитесь за знание. Исчезновение знания – это исчезновение ученых. Ухватитесь за знание, потому что человек не знает, когда оно ему может понадобиться». (Дарими, Мукаддима, 19).

Невежество – начало всех зол и заблуждений. Даже неверие (*куфр*) и многобожие (*ширк*) берут начало в невежестве. Поэтому Всевышний повелел:

«**Так не будь же невеждой!**» (аль-Ан'ам, 6/35).

«**... не водись с невеждами!**» (аль-А'раф, 7/199).

Но нужно обратить внимание и на то, что знание, которое так восхваляется в *аятах* и хадисах, это, в первую очередь, знание Аллаха, аятов, религии и мира вечного. Т.е. постижение истины. Это знание приведет человека от сотворенного к Творцу. Такие науки, как физика, химия и т.д., если их изучают и преподают должным образом, приведут человека к Аллаху. Другие же науки, которые всего лишь занимая разум, не постигают истины сотворенного, которые ограничиваются изучением очевидных и видимых явлений, не есть знание. Другой способ познания не означает постижения чего-либо своим разумом, а означает всего лишь попытку разрешить тайны и загадки мироздания.

Всевышний Аллах описывает знающих таким образом:

«Неужели тот, кто на протяжении всей ночи поклоняется [Аллаху], падая ниц и стоя, страшится будущей жизни и возлагает надежды на милость своего Господа [равен ослушнику в его неверии]? Спроси [Мухаммад]: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают [пути истины]?» Воистину, внемлют наставлениям только те, у кого есть разум» (аз-Зумар, 39/9).

«Знающие», о которых говорится в *аяте*, это те, кто, вставая ночами, занимаются поклонением, падая ниц и стоя, те, кто страшатся, думая о будущей жизни, и которые надеются на милость Господа.

Те, кто, даже обладая знанием, не поступает должным образом, относятся к категории «незнающие».

2. Полезное знание.

٢٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ أَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا».

20. Абу Хурайра (*радийаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) молился так:

«О Аллах, дай мне получить пользу от знания, которое я изучил, дай мне изучить знание, которое принесет мне пользу, и преумножь мне его». (Тирмизи, Дават, 128/3599; Ибн Маджа, Мукаддима, 23; Хаким, I, 690/1879).

٢١. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا».

21. Зайд бин Аркам передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) молился так:

«О Аллах, я прибегаю к Тебе от знания, которое не приносит пользы, от сердца, в котором нет трепета, от нафса, который не насыщается, и от ду'а, которая не принимается». (Муслим, Зикр, 73. Отдельно см. Насаи, Истиаза, 13, 65).

۲۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ يَسْمَعُ الْحِكْمَةَ ثُمَّ لَا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بَشْرًا مَا يَسْمَعُ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى رَاعِيًا فَقَالَ: يَا رَاعِي أَجْزَرْنِي شَاةٌ مِنْ غَنَمِكَ قَالَ: أَذْهَبَ فَخَذْتُ بِأُذُنِ خَيْرِهَا فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأُذُنِ كَلْبِ الْغَنَمِ».

22. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Положение человека, который посещает собрания и слушает мудрые речи, потом из того, что услышал, рассказывает самое плохое, похоже на положение человека, который пришел к пастуху и попросил:

– Выдели мне одну овцу из своего стада.

Пастух сказал ему:

– Иди и возьми.

Тот человек пошел и поймал в стаде за ухо собаку».

(Ибн Маджа, Зухд, 15; Ахмад, II, 353, 405, 508; Байхаки, *Шуаб*, II, 268; Хайсами, I, 128).

Комментарии

Мусульманин сначала старается использовать те знания, которым владеет. Он поступает в соответствии с этим знанием. В дальнейшем, когда поклонение становится неотъемлемой частью его жизни, он стремится приобретать знания, которые помогут ему добиться благоволения Аллаха. В то же время он просит Аллаха об обретении этого

прекрасного дара и об умножении знаний.

Явный признак обретения пользы от знания – это богобоязненность раба и тщательное соблюдение им всех положений религии. Человек, который получает пользу от своего знания, действует в соответствии с тем, что он знает, и живет в страхе перед наказанием Аллаха.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Поистине, больше всего страшщийся Аллаха среди вас и больше всех знающий о Нем – это я!» (Бухари, Иман, 13; Адаб, 72).

Значит, по мере увеличения знания пропорционально увеличивается и богобоязненность. Т.к. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) более всех знал об Аллахе, то более всех и боялся Его.

Полезное знание помогает ему в этой жизни, и после смерти становится его капиталом вечной жизни. Так, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что, если мусульманин, обладающий полезным знанием, оставил его потомкам, обучив учеников и написав книги, то его книга деяний не прервется и после смерти, запись его наград будет продолжена. (Муслим, Васийят, 14).

Поэтому, для того чтобы использовать знание самому и предложить его другим людям, нужно стремиться приобретать полезное знание, не тратить время на бесполезное. Примером этому служит духовное состояние Ибн Сирина.

Он рассказывал:

«Я пришел в мечеть и увидел, что здесь Самир бин Абдуррахман рассказывает историю на духовную тему, там ведет урок Хумайд. Пока я думал, к кому мне присоединиться, меня охватил сон. Во сне ко мне пришел некий человек и сказал: “Ты думаешь, к кому же тебе присоединиться? Хочешь, я покажу тебе рядом с Хумайдом место Джибрила?» (Дарими, Мукаддима, 32).

Значит собрания, где получают полезные знания, посещают даже высокопоставленные ангелы. Это достаточное доказательство, чтобы показать превосходство тех, кто находится на пути обретения полезного знания.

С другой стороны, знание – это бескрайний океан. Постигание

всех знаний находится за пределами человеческих возможностей. В таком случае, человеку, в первую очередь, следует изучать полезные для него знания, отказавшись от того, что бесполезно для него. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Знайте свой род в той мере, насколько необходимо для поддержания родственных связей. Остальное оставьте! Учите арабский язык в той мере, насколько необходимо для понимания Корана. Остальное оставьте! Изучайте астрономию в той мере, насколько необходимо, чтобы находить дорогу на суше и на море. Остальное оставьте!» (Байхаки, Шуаб, 269-270).

Сальман Фариси (*радыйаллаху анху*) советовал Хузайфе:

«Знание – необъятный океан, жизнь же коротка. Возьми из знания столько, сколько необходимо для твоей веры, остальное оставь, не утомляй себя понапрасну ненужным грузом!» (Абу Нуайн, Хилйе, I, 189).

Однажды Сальман (*радыйаллаху анху*) прогуливался по берегу Тигра. Его товарищ, наклонившись, попил воды из реки.

Сальман (*радыйаллаху анху*) сказал:

– Выпей еще!

Его товарищ ответил:

– Я напился.

Потом Сальман спросил:

– Ты можешь сказать, что воды в реке убыло от твоего глотка?

Товарищ ответил:

– Нет.

Тогда Сальман (*радыйаллаху анху*) дал ему такой совет:

– Таково же и знание, оно неисчерпаемо. Поэтому изучай только то, что принесет тебе пользу! (Абу Нуайм, Хилйа, I, 188).

Приобретать ненужные знания – значит напрасно загружать свою голову. Со всех точек зрения, это бесполезная растрата (*исраф*). Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) **во втором хадисе**, приведенном нами, прибегает к Аллаху от знания, которое не воздействует на сердце, не воспитывает *нафс* и не улучшает нрав-

ственность. Потому что такое знание не приведет к счастью ни в этом мире, ни в будущем.

И все же есть несчастные, которые, получив знание, не получают пользы от него и даже пытаются учить других, искажая то, что учили. Такие люди, несомненно, самые несчастные и обделенные из всех. Лишив себя пользы знания, они занимаются ненужным, даже вредным делом. Несомненно, спустя какое-то время они на себе ощутят вред того, чем занимаются.

Такой человек, обучившись полезным знаниям и имея множество возможностей обрести благо, отказавшись от этого, навлекает на себя зло. Как в примере, приведенном в **третьем хадисе**, человек, имеющий возможность получить из огромного стада овцу, ловит одну на сто овец собаку, мясо которой несъедобно. За то, что он схватил ее ухо, эта собака может укусить или порвать его. Т.е. этот человек сделал тяжелый и опасный выбор.

Существует и такой аспект, что человек, изучивший полезное знание, должен дать и другим людям возможность воспользоваться им. Потому что главное – это распространять знание, объясняя его, и стараться донести его до большего числа людей. Скрывать знания религии, которые должен знать каждый человек, – это великий грех. Поступающие так на том свете будут подвергнуты наказанию. В священном аяте сказано:

«Воистину, тех, кто скрывает ниспосланные Нами ясные знамения и истинное руководство, после того как Мы разъяснили все это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие» (аль-Бакара, 2/159).

Об этом есть и предостережение нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

«Если человек, зная то, о чем его спрашивают, не ответит, то в Судный день, Аллах накинёт на его рот узду из огня». (Абу Дауд, ‘Ильм, 9/3658. Отдельно см. Тирмизи, ‘Ильм, 3/2649; Ибн Маджа, Мукаддима, 24).

С другой стороны, человек не должен получать знания только для того, чтобы обрести мирские блага и исполнить желания своего на-

фса. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Тот, кто изучает знание, которое приводит к довольству Аллаха, только для обретения благ этого мира, в День Суда не почувствует и запаха Рая». (Абу Дауд, ‘Ильм, 12/3664. Отдельно см. Ибн Маджа, Мукаддима, 23).

Поступками такого человека руководит не искренность, а ожидание вознаграждения за свои старания не от Аллаха, а от людей. И, так как это вознаграждение будет ему дано в этом мире, в будущем ему не достанется ничего.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так сказал о людях, которые получают знания не ради обретения довольства (*рида*) Аллаха:

«Того, кто получает знание ради того, чтобы вступить в дискуссии с учеными, спорить с низшими, заслужить благосклонность людей, Аллах поместит в Ад». (Тирмизи, ‘Ильм, 6/2654; Ибн Маджа, Мукаддима, 23).

«Кто получает знание не ради Аллаха, а чего-то другого, кто стремится через знание обрести не Аллаха, а что-то другое, пусть готовится занять место в Аду». (Тирмизи, ‘Ильм, 6/2655; Ибн Маджа, Мукаддима, 23).

Через благословенность знания, которое ученый получил ради обретения довольства Аллаха, он может удостоиться и мирских благ. Это милость Аллаха к нему. Нет ничего предосудительного в получении знаний, которые не относятся к обязательным религиозным, ради того чтобы обеспечить себе дозволенный (*халяль*) заработок. Но, если кто-то получает религиозные знания ради того, чтобы заработать мирские блага, тот в Судный день будет далек от Рая и не сможет занять место среди тех, кто войдет в него первым.

3. Действовать в соответствии с полученным знанием

۲۳. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ: بَلَى قَدْ كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ».

23. Усама бин Зайд (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В Судный день приведут одного человека и бросят в Ад. Его внутренности выпадут наружу, и он будет возвращаться с ними, как осел, вращающий мельничное колесо. Около него соберутся обитатели Ада и спросят:

– О такой-то! Что случилось с тобой? Разве ты не призывал делать добро и не предостерегал от совершения зла?

Тот человек ответит:

– Конечно, я призывал делать добро, но сам не делал этого. Я предостерегал от свершения зла, но сам не остерегался». (Муслим, Зухд, 51. Отдельно см. Бухари, Бад’у’л-халк, 10; Ахмад, V, 205-209).

٢٤. عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلْمَةَ الْجُعْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ سَلْمَةَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِينِي أَوْلَاهُ آخِرُهُ فَحَدِّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا» قَالَ: «اتَّقِ اللَّهَ فِيمَا تَعَلَّمَ».

24. Йазид бин Салма (*радыйаллаху анху*) передает:

«Я спросил: «О Посланник Аллаха, я слышал от тебя много хадисов. Но я боюсь, то, что я слышал последним, заставит меня забыть то, что я слышал раньше. Не скажешь ли, как мне сохранить их?»

Он ответил:

«В том, что знаешь, бояся Аллаха (действуй согласно тому, что знаешь)». (Тирмизи, ‘Ильм, 19/2683).

٢٥ . عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَزُولُ قَدَمًا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ».

25. Абу Барза аль-Аслами (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В Судный день ни один раб Аллаха не сможет ступить и шага, пока у него не спросят о его жизни, как он потратил ее, о его знании, как он использовал его, о его имуществе, откуда он его приобрел и на что израсходовал, о его теле, как он мучил его». (Тирмизи, Кыйамат, 1/2417).

Комментарии

Знание само по себе не является достоинством, оно лишь средство, которое возводит человека к высоким степеням превосходства. Знание, которое не использовалось, не годится ни для какого другого дела, кроме как стать доводом против его обладателя. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) считал ученого, не поступающего согласно имеющемуся у него знанию, равным невежде. (Тирмизи, ‘Ильм, 5/2653).

В **первом хадисе** перед нами предстает горестное положение и наказание, которому подвергаются те, кто, принося пользу своим знанием другим, не помнил о себе. Знание, которым они обладали, не принесло им пользы, потому что они не действовали в соответствии с ним.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так описывает

состояние тех, кому их знание не принесло пользы:

«Ученый, который, уча благо других, забывает о себе, похож на свечу, которая, даря свет другим, сгорает сама». (Хайсами, I, 184).

В таком случае человек, прежде всего, должен думать о себе и стараться, чтобы его знание шло на пользу ему самому. Для этого необходимо, чтобы знание проникло в его сердце и проявилось в его поступках.

Как поучительны эти слова досточтимого Али (радийаллаху анху):

«О обладатели знания! Действуйте согласно имеющемуся у вас знанию! Потому что подлинный ученый – это тот, кто действует согласно знанию, и знание которого не противоречит его деяниям. Придут люди, которые будут получать знания, но их знание застрянет у них в горле, их поступки не будут соответствовать знаниям, содержание не будет соответствовать форме. Собравшись в круг, они будут друг перед другом хвастать своим знанием и изображать превосходство. Кто-то разгневется на своего товарища из-за того, что тот пересел к другому. Их поступки на этих собраниях не будут вознесены к Аллаху». (Дарими, Мукаддима, 34).

Эти люди, хотя перетерпели многие лишения и трудности, собирая эти знания, сами не получили пользу от них. В действительности, называть их учеными неправильно. Они всего лишь невежды, обремененные информацией.

Так, досточтимый Суфйа бин Увайна, сказал:

«Самый невежественный из людей – это тот, кто не применяет свои знания. Самый ученый из людей – тот, кто действует согласно своему знанию. Он самый достойный из людей, более всех боящийся Аллаха». (Дарими, Мукаддима, 32).

Как хорошо описывает бедственное положение людей, которые не используют имеющиеся у них знания для обретения счастья в вечной жизни, следующий поучительный случай, который приводит Ам-мар бин Йасир:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил меня

к одной группе племени Кайс. Я обучал их законам Ислама. Но люди племени были подобны стаду диких верблюдов. Они были преисполнены гордыни. Все их стремления были направлены к их овцам и верблюдам. Я пришел к досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Он спросил:

– *Что ты смог сделать, о Аммар?*

Я рассказал ему о состоянии этого племени. Упомянул, что они невежественные и заблудшие люди.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Аммар, хочешь, я поведаю тебе о людях, состояние которых вызывает еще большее изумление? Это те, кто, зная то, что не знает это племя, ведут себя так же, как эти невежды». (Хайсами, I, 85).*

Если вдуматься, то насколько современные люди соответствуют описанию этого хадиса. Они все знают, у них есть возможность без труда получить разнообразные знания, но, как и те невежественные бедуины, они не желают видеть ничего, кроме благ этого мира...

Без сомнения, люди, которые, обладая знанием, не действуют согласно ему, еще более заблудшие, и грех, ложащийся на них, еще больше.

Знание, которым не пользуются, подобно богатству, которое не расходуется на пути Аллаха²⁴. Как не приносит пользу его владельцу богатство, которое не расходуется, так и знание, в соответствии с которым не поступают, не даст человеку счастья в этом мире и будущем. Невежественный человек, некоторое время обладая обоими этими сокровищами, со смертью потеряет все и останется один на один с расчетом за то, что потратил эти блага.

Как становится ясно из приведенного нами **второго хадиса**, человек должен бояться Аллаха и действовать в соответствии со своим знанием. Следует избегать всего запрещенного Аллахом и по мере сил стараться выполнять то, что Он приказал. Подобное поведение и составляет основу богобоязненности.

24 Ахмад, II, 499; Хайсами, I, 184.

Как указывается в хадисе, знание нужно для обретения богобоязненности. Потому что обладающий знанием лучше ориентируется в том, что следует делать, чего следует избегать, и как это применять в жизни.

С другой стороны, если человек, поступая в соответствии со своим знанием, живет в богобоязненности, Всевышний Аллах научит его и тому, что он не знает. Потому что применение знания способствует его лучшему усвоению, сохраняет человека от опасности забыть то, что он знает, и обеспечивает почву для овладения новыми знаниями. Аллах благоволит к такому поведению человека, поэтому осеняет Своим благословением и увеличивает его знания. Так, сподвижники нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сразу применяли в жизни то, чему научились. Абу Абдуррахман ас-Сулями рассказывает:

«Один из сподвижников Посланника Аллаха обучал нас Корану. Он говорил:

«Мы брали у досточтимого Пророка 10 аятов и, пока не выучивали то, о чем в них говорилось, и не начинали применять их в жизни, не переходили к следующим 10 аятам. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) учил нас одновременно и знанию и действию». (Ахмад, V, 410; Хайсами, I, 165).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обучал знанию при условии, что человек будет действовать в соответствии с ним и учить этому других. Об этом так рассказывает Абу Хурайра (*радый-аллаху анху*):

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил у сахабов:

– Кто научится у меня вот этим правилам, будет действовать согласно им и будет обучать этому других?

Я тут же вскочил:

– Я, о Посланник Аллаха!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) взял меня за руку и научил меня вот этим пяти правилам:

«Остерегайся запретного (харам) – и будешь рабом Аллаха, самым усердным в поклонении.

Будь доволен тем, чем наделил тебя Аллах, и будешь самым богатым среди людей.

Поддерживай хорошие отношения с соседями – и будешь (истинным) му'мином.

Желай другим того, что желаешь себе – и будешь (истинным) мусульманином.

Много не смейся! Потому что смех убивает сердце». (Тирмизи, Зухд, 2/2305; Ибн Маджа, Зухд, 24).

В **третьем хадисе**, приведенном нами, перечисляются самые важные обстоятельства, о которых в Судный день спросят в первую очередь. Это жизнь, знание, имущество, здоровье. Всевышний Аллах установил для них свои правила и предъявил к ним определенные требования. **Жизнь** надо прожить в соответствии с Исламом, тратя ее на благие дела. **Знание** не должно быть объектом гордости, а должно применяться в жизни и передаваться другим. **Имущество** следует зарабатывать дозволенным (*халяль*) путем и расходовать его на нужды своей семьи и на благодеяния. Надо знать, что **здоровье** всего лишь заем, временно предоставленный нам Всевышним, и следует использовать его на пути обретения довольства Аллаха.

В общем, мы будем спрошены за все дела, которые совершали благодаря всем дарованным нам благам. В хадисе перечислены лишь те блага, о которых мы будем спрошены в первую очередь. И один из вопросов – действовал или нет человек в соответствии с имеющимися у него знаниями. Человек не сможет войти в Рай, не отчитавшись за это. Поэтому, пребывая в этом мире, поступать в соответствии с имеющимися знаниями – это самый разумный путь, ведущий и к обретению благоволения Аллаха, и приносящий одобрение Его рабов.

* * *

Е. ЖИЗНЬ В ПОКЛОНЕНИИ

1. Достоинства омовения

٢٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوْ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ».

26. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда мусульманин или правоверный (му'мин) совершает омовение, то, омывая лицо, смывает все грехи, которые совершают глаза, водой омовения или последними каплями этой воды²⁵. Омывая руки, смывает все грехи, которые он ими совершал, водой омовения или последними каплями воды. Омывая ноги, смывает все грехи, которые он ими совершал, водой омовения или последними каплями воды. И так человек станет чистым от всех грехов». (Муслим, Тахарат, 32. Отдельно см. Тирмизи, Тахарат, 2/2).

²⁵ Такие выражения, как «мусульманин, или му'мин», «водой омовения, или с последними каплями воды», употребляются потому, что сам передатчик хадиса не был уверен, как именно было сказано. Это показывает, насколько мухаддисы старались точно передать слова хадиса.

٢٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ».

27. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Поистине, моя община в Судный день будет созвана с излучающими свет (*нур*) лицами, руками и ногами от следов омовения. Кто может умножить свет, пусть делает это». (Бухари, Вуду, 3; Муслим, Тахарат, 35).

٢٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبِرَةَ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْتَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: «أَوْلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» فَقَالُوا: «كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» فَقَالَ: «رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرِي خَيْلِ دُهُمٍ بُهُمْ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: «بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ» قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَإِنَّا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلَا لِيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنِ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أَنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا».

28. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел на кладбище и сказал:

«Приветствую вас, о упокоившиеся мусульмане! Иншааллах, однажды и мы присоединимся к вам. Я так хочу увидеть наших братьев.»

Сподвижники спросили:

– Разве мы не ваши братья?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Вы – мои сподвижники, мои братья – те, кто еще не пришел.*

Тогда сподвижники спросили:

– О Посланник Аллаха, как вы узнаете тех из своей общины, кто еще не пришел?

Посланник Аллаха ответил:

– *Представьте, что у человека есть конь с белой звездой на лбу и белыми ногами. Разве он не узнает своего коня среди табуна черных лошадей?*

Сподвижники ответили:

– Конечно, узнает, о Посланник Аллаха!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Так же лица, руки и ноги наших братьев от следов омовения будут излучать свет. Я, придя раньше, буду ждать их у своего водоема, чтобы почтить их. Будьте внимательны! Некоторые люди будут отогнаны от моего водоема, как отгоняют от стада чужого верблюда. Тогда я позову их: «Идите сюда!» Мне скажут: «Они потом изменили то, что после тебя (оставив твою сунну, последовали ложными путями). И я скажу: «Пусть удалятся, пусть удалятся». (Муслим, Тахарат, 39; Фадаил, 26. Отдельно см. Насаи, Тахарат, 110/150; Ибн Маджа, Зухд, 36; Муватта', Тахарат, 28; Ахмад, II, 300, 408).

٢٩ . عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَيَّ»

الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنًا.»

29. Савбан (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Будьте правдивы, (но) вы не сможете делать все самым совершенным образом. Знайте, самое благое ваше деяние – намаз. Только правоверный (му'мин) пребывает (постоянно) с омовением». (Ибн Маджа, Тахарат, 4; *Муватта'*, Тахарат, 36; Ахмад, V, 276, 282; Дарими, Тахарат, 2).

Комментарии

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Аллах чист и любит чистоту». (Тирмизи, Адаб, 41/2799).

«Чистота – половина веры». (Муслим, Тахарат, 1).

Поэтому Ислам есть религия чистоты. Всевышний требует от Своих рабов очиститься от всякой физической и духовной грязи. По этой причине только что принявший Ислам человек должен совершить полное омовение²⁶, а, приступая к поклонению (*ибадат*), он должен иметь малое омовение. Мусульмане придают большое значение чистоте, которая является основой их веры. Книги по *фикху* и основам религии начинаются с раздела *Тахарат*, где подробно излагается все, касающееся этого вопроса. Ибо чистота – это прекрасное качество, приближающее человека к ангелам, удаляющее от шайтанов и защищающее от наказания в могиле.

Чистота возвышает дух (*рух*) до степени *ихсан*, когда человек живет с осознанием того, что Аллах постоянно видит нас. Чистота приближает человека к Аллаху. Поэтому в священном аяте сказано:

«Аллах любит очищающихся» (Баккара, 2/222).

Потому что омовение, очищающее тело, воздействует и на душу, пропуская в нее свет и хоть немного, но рассеивая тьму, в которую ввергают душу человека его грехи. Это значит, что умножается за-

²⁶ Абу Дауд, Тахарат, 129/355.

пись добрых дел, а ошибки стираются. Следовательно, с любой точки зрения – и с медицинской, и с духовной, сами собой становятся ясными достоинства омовения, которое способствует обретению совершенной чистоты.

Те части тела, которые полагается омыwać водой при совершении тахарата, обычно открыты и быстро загрязняются. Поэтому их пятикратное омовение в течение дня способствует сохранению телесного и духовного здоровья и сосредоточенности мыслей.

Принимая во внимание все вышесказанное, правоверному (*му'мину*) следует совершать омовение очень тщательно, стремясь умножить свет (*нур*), которым он будет наделен в будущей жизни. Для этого следует соблюдать все детали омовения, а именно: омыwać части тела, подлежащие омовению, в полной мере и даже более; омыwać их по три раза; по возможности, обратиться в сторону киблы; начинать совершение тахарата со слов «*бисмилляхи*» – «во имя Аллаха»; тщательно полоскать рот и нос; читать соответствующие *ду'а* и излишне не расходовать воду.

Важной *сунной* во время омовения является использование *мисвака* – зубной щетки из веточек дерева *арак*. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так выразился о достоинствах использования *мисвака*:

«*Мисвак очищает ротовую полость, приводит к обретению благоволения Аллаха*». (Насаи, Тахарат, 5/5).

«*Если бы я был уверен, что не принесу затруднения своей общине, то повелел бы перед каждым намазом использовать мисвак*». (Бухари, Джум'а).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) считал важным использовать *мисвак* и в другое время. Вставая ночью на ночной (*тахаджуд*) намаз, он чистил зубы *мисваком*, совершал омовение и намаз. (Муслим, Мусафирин, 139).

Когда он входил в свой дом, то первым делом чистил зубы *мисваком*.

Кроме того, омовение стирает небольшие грехи и ошибки, которые сделаны по незнанию. Об этом есть очень известный рассказ

Имама А'зама Абу Ханифы. Великий Имам, некоторое время наблюдая за одним молодым человеком, совершающим омовение, сказал ему:

– Дитя мое, оставь такие-то и такие-то грехи!

Удивившийся этим словам молодой человек спросил:

– Господин, откуда вы знаете, что я совершил эти грехи?

Досточтимый Абу Ханифа ответил:

– По воде, которая стекает при омовении.

Люди, которых в приведенном нами **хадисе** наш досточтимый Пророк благосклонно назвал «*моя община*» и «*мои братья*», – это те мусульмане, которые совершают омовение и намаз и, трепетно относясь к поклонению, следуют в жизни высокому образцу. Они в Судный день по излучающим свет лицам, рукам, ногам будут отличаться от других людей и будут приближены к досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Каждый правоверный, понявший какое благо для него заключено в этих словах, будет стараться совершать омовение самым совершенным образом и, по возможности, всегда пребывать в состоянии омовения. Но сохранять омовение все время – это нелегкое дело, в котором не всякий человек может преуспеть. Поэтому **четвертый хадис** указывает на великое достоинство этого прекрасного состояния и называет его условием крепкую веру. Т.е. только те люди, которые понимают ценность омовения и уверены в пользе, которую оно принесет в будущей жизни, считают важным все время пребывать в состоянии омовения.

Стараться все время пребывать в состоянии омовения – это одна из благословенных *сунн* Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Передают, что наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) после посещения туалета сразу же совершал омовение. (Ибн Са'д, I, 369).

Уже находясь в состоянии омовения, совершать его заново – это весьма достойный поступок, это свет поверх света. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), находясь в омовении или нет, часто обновлял его. Чтобы поощрить к этому свою общину, он говорил:

«Если кто-то, пребывая в состоянии омовения, заново совершает его, тому Всевышний Аллах пишет десять добрых дел». (Тирмизи, Тахарат, 44/58, 59).

Есть еще два похвальных дела, ввиду важности которых Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) призывал других совершать их, прежде всего выполняя это сам. А именно: самому готовить воду для омовения, чтобы совершить ночной намаз, и давать милостыню (*садака*) неимущим. Он сам готовил себе воду для омовения и своей рукой давал милостыню (см. Ибн Маджа, Тахарат, 30; Ибн Аби Шайба, I, 178; Ибн Са'д, I, 369).

Следующие хадисы, сообщающие о достоинствах омовения и постоянного пребывания в состоянии омовения, помогут нам лучше разъяснить суть этого вопроса.

«Однажды утром Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), позвав к себе Биляля, спросил у него:

– Биляль! Что ты сделал такого, что вошел в Рай раньше меня? Когда бы (во сне) я ни заходил в Рай, впереди себя слышу твои шаги. Вот и вчера вечером я зашел в Рай, и опять услышал твои шаги впереди себя...

Биляль (*радыйаллаху анху*) ответил:

– О Посланник Аллаха, каждый раз, произнося *азан*, я обязательно совершаю намаз из двух *ракаатов*. Когда мое омовение нарушается, я тут же совершаю его заново и считаю два *ракаата* намаза моим долгом перед Аллахом.

На это Посланник Аллаха сказал:

– *Вот по благословению этих двух поступков!*» (Тирмизи, Манакиб, 17/3689; Ахмад, V, 354).

Укба бин Амир (*радыйаллаху анху*) рассказывает так:

«Мы пасли своих верблюдов по очереди. И вот пришел мой черед. Я закончил свое дело, и после того как верблюды вечером вернулись к себе, пошел к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) стоя разговаривал с людьми. Я подошел в тот момент, когда он произнес такие слова:

– Для мусульманина, который самым прекрасным образом совершит омовение, потом совершит намаз в два ракаата и который всей своей душой и всем существом обратиться к намазу, Рай станет обязательным!

Услышав это, я воскликнул:

– Как это прекрасно!

Один из стоящих передо мной поизнес:

– То, что он сказал до этого, еще лучше!

Я узнал досточтимого ‘Умара (радыйаллаху анху). Он продолжил:

– Я вижу, ты только что пришел. А до этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал так:

«Кто из вас совершит омовение, потом скажет «Аишаду алля иляха иллялах ва аишаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх» – «Свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник», для того человека откроются все восемь райских врат. Через какие пожелает, он войдет в Рай». (Муслим, Тахарат, 17).

2. Проявление почтительности к азану.

۳۰. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ».

30. Абдуллах бин ‘Умар бин ‘Ас передает, что он слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда вы слышите призыв муаззина, повторяйте слова за ним. Потом воздайте благословение (салават) мне. Потому что тому, кто один раз воздаст мне благословение, Аллах за это воздаст десять благословений. После этого просите для меня у Аллаха «Василя». «Василя» – это такое положение, которого удостоится в Раю только один человек. Надеюсь, что я буду тем рабом. Кто будет просить для меня «Василя», заступиться за того человека станет обязательным для меня». (Муслим, Саят, 11).

٣١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: (اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ) حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

31. Джабир бин Абдуллах передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто скажет, услышав азан: «О Аллах, Владыка этого совершенного призыва и будущего намаза! Даруй Мухаммаду «Василя» (право посредничества) и добродетель. И возвьсь его в благословенное место («Макаман Махмудан»), которое ты обещал ему», тот получит мое заступничество в Судный день» (Бухари, Азан, 8; Тафсир, 17/11. Отдельно см. Абу Дауд, Саят, 37/529; Тирмизи, Саят, 43/211; Насаи, Азан, 38/678; Ибн Маджа, Азан, 4).

٣٢. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا) غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».

32. Са'д бин Абу Ваккас передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто, услышав призыв муаззина, скажет: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его раб и посланник. Я доволен Аллахом как своим Господом, Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) – как пророком, Исламом – как религией», грехи того человека будут прощены». (Муслим, Саят, 13. Отдельно см. Тирмизи, Саят, 42/210; Насаи, Азан, 38/677; Ибн Маджа, Азан, 4).

Комментарии

Быть рабом Аллаха означает проявлять к Нему почтение. Насколько безупречно проявление почительности, настолько же совершенно состояние человека как раба Аллаха. В этом мире существует некоторые символические знаки Аллаха, почитательное и трепетное отношение к которым означает проявление почительности и любви по отношению к Аллаху. А неуважение к этим символам приравнивается к неуважению к Аллаху. Это такие символы и знаки, внушающие чувство приближения к Аллаху, как Священный Коран, Кааба, Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), азан, намаз, курбан, Сафа и Марва. Всевышний приказал нам избегать непочтительного отношения к этим символам²⁷. А также сообщает, что почитающие их обретут благо. В священных аятах говорится:

«Если кто чтит запреты, наложенные Аллахом, то это во благо ему перед своим Господом» (аль-Хадж, 22/30).

«А тот, кто блюдет обряды, установленные Аллахом, [делает] это от богобоязненности в сердцах» (аль-Хадж, 22/32).

И одним из таких значимых символом Ислама является *азан*.

Пять раз в день громко посредством *азана* возвещается об основах Ислама, таким образом призывая неверных к вере, а мусульман – к единству и совершению поклонения вместе со своими братьями.

Провозглашая в какой-то местности *азан*, этим самым возвещают, что здесь есть мусульмане, и это – земля Ислама. Этим самым *азан* на протяжении всей истории оставался неотъемлемым знаком побед

²⁷ аль-Маида, 5/2.

и завоеваний. Только что завоеванная местность с первым *азаном* обрела статус земли Ислама. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) определял по *азану*, является ли какое-то селение мусульманским или нет²⁸.

На каком бы языке ни говорили мусульмане, во всех уголках земли они легко узнают *азан*, который звучит на арабском языке, и понимают его призыв.

Азан является продолжением пророческой миссии. Потому что он призывает к важнейшему из столпов веры и основе всех поклонений – намазу.

Всевышний Аллах посредством *азана* призывает к Себе Своих рабов. Поэтому *азан* показывает, насколько высокое положение отводит Аллах Своим рабам.

У детей, которым при рождении на ухо произносят слова *азана*, закладываются посредством этого божественного призыва начальные основы национального и духовного воспитания.

По причине всего этого *азан* является одним из значительных символов, который должны почитать все мусульмане.

Первое проявление почтения к *азану* – это произносить его в состоянии омовения. (Тирмизи, Саят, 33/200, 201).

Следующее проявление почтительности – это повторять слова *азана* за муаззином. Таким образом, му'мины получают такое же вознаграждение (*саваб*), как и муаззин, и, когда обращаются к Аллаху с ду'а, то получают ответ.

Повторять слова *азана* за муаззином по *мазхабу* Ханафи является необходимым (*ваджиб*). Поэтому для человека, услышавшего *азан* обязательно (*ваджиб*) приостановить чтение Корана, восхваление Аллаха (тасбих), он не должен приветствовать в это время других мусульман или разговаривать. В других *мазхабах* повторение *азана* за муаззином является приветствуемым (*мустахаб*) делом. Такие же правила устанавливаются и для *камата* – призыва к началу намаза, произносимого непосредственно перед совершением *фард* намаза.

²⁸ См. Бухари, Азан, 6; Муслим, Саят, 9; Абу Дауд, Джихад, 91/2635; Ахмад, III, 448-449.

В некоторых хадисах сообщается, что, когда муаззин произносит «Хаййа ала'с-саях» (Спешите на молитву) и «Хаййа ала'фалях» (Спешите к спасению), внимающие *азану* должны сказать «Ля хауля ва ля куввата илля биллях» (Нет силы и мощи кроме как у Аллаха). (Муслим, Саят, 12; Абу Дауд, Саят, 36/527).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) велел после того, как произносящий *камат* скажет «Кад камати'с-саях» (Вставайте на молитву), говорить “*أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا*” «Акамаха ллаху ва адамаха» (Да поднимет его Аллах и да продлит). (Абу Дауд, Саят, 36/528).

Некоторые ученые придерживаются точки зрения, что когда, призывая на утренний намаз, муаззин произносит: «ас-саяту хайрун ми-на'н-наум» (Молитва лучше сна), следует говорить “*صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ*” «Садакта ва барирта» (Ты сказал правду и поступил хорошо).

Человеку, который в одно и то же время слышит несколько *азанов*, достаточно слушать один из них.

По завершении *азана* следует прочитать *салават* нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и *ду'а*, приведенные в хадисе. Хотя на первый взгляд кажется, что эти молитвы возносятся за Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), на самом деле в них есть польза для самого человека. Потому что за каждый *салават* Пророку Всевышний Аллах воздаст десятью благословениями и простит грехи. Обретя то высокое положение, которое мы просим для него у Всевышнего, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) будет заступником всего человечества.

Человек, который указанным образом повторяет слова *азана*, являющегося важнейшим символом веры, совершает *ду'а*, тем самым показывает, что он, приняв Ислам, покорился Аллаху и подчинился Ему. Признавая, что сила и мощь присущи только Аллаху, он не поддастся ложному убеждению, что источником его обращения к поклонению (*ибадат*) является некое превосходство, скрытое в нем самом. Всем своим сердцем он ответит на священный призыв.

Другое проявление почтительности к *азану* – это, услышав его, оставить проповедь и наставления.

Степени «**Василя**» и «**Макаман Махмудан**», которые упомина-

ются в **двух первых хадисах**, это очень высокое положение близости к Аллаху и возможность заступиться перед Ним за Его рабов. Всевышний Аллах говорит:

«Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение [к пяти обязательным], в надежде, что Господь твой определит тебе достойное место (Макаман Махмудан) [в будущей жизни]» (аль-Исра', 17/79).

Обретя это место, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) будет заступником не только за свою *умму*, но за всех грешников. В самый трудный для людей момент он будет просить о божественной милости.

«Макаман Махмудан», что означает «достохвальное место, высокое духовное положение, восхваляемое всеми», в то же время свидетельствует о том, что Ислам распространяется на все человечество, и что имя нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) доносится посредством *азана* и других средств до всего мира.

В *ду'а* азана, которая приводится в **третьем хадисе**, утверждают основы веры и Ислама. Мы уже говорили, что сам *азан* выполняет такую же функцию. Значит, мусульманин, пять раз в день утверждая основы религии, укрепляет свою веру и покорность. Постоянно искренне осознавая это, он приобретает защиту от увлечения этим миром.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что во время *азана*²⁹, между *азаном* и *каматом*³⁰ и при произнесении *камат*³¹ открываются врата небес, и все молитвы (*ду'а*), совершенные в это время, принимаются.

Как *азан* обладает такими замечательными достоинствами, так и люди, оглашающие его, получают свою долю от этого. Например, толкователи Корана соглашаются, что следующий священный аят одновременно сообщает и о достоинствах муаззинов:

«Чья речь прекраснее, чем у того, кто взывает к Аллаху, вер-

29 Хайсами, I, 328.

30 Абу Дауд, Саят, 35/521; Тирмизи, Саят, 44/212.

31 Ахмад, III, 342.

шит доброе дело и говорит: «Воистину, Я – из предавшихся [Аллаху]?»» (Фуссылят, 41/33).

Известно также множество хадисов, в которых говорится о достоинствах муаззинов. В одном из них Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если бы люди знали о (награде, которая ждет тех, кто произносит слова) азана и (находится в) первом ряду (во время коллективного намаза,) и кроме жеребьевки по стрелам не нашли иного пути (для того, чтобы решить, кто станет произносить эти слова и кто займет места в первом ряду), они обязательно прибежали бы к этому!» (Бухари, Азан, 9; Шахадат, 30; Муслим, Салят, 129).

Каждый человек, джинн и всякое существо, слышавшее призыв муаззина, в Судный день будет свидетелем в его пользу. (Бухари, Азан, 5; Таухид, 52; Бад'у'л-халк, 12).

Муаззины, по благословению *азана*, обретут совершенное вероубеждение (*и'тикад*), преумножат свои благие деяния и в Судный день будут предводительствовать, стоя во главе общины (см. Муслим, Салят, 14; Ибн Маджа, Азан, 5).

Тех же, кто проявляет неуважение к *азану*, ожидает плохой конец. Следующий хадис являет собой один из примеров этому.

Один из христиан Медины, когда муаззин поризносил «Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха», говорил:

– Солгавший пусть сгорит.

Однажды ночью его слуга зашел в дом с огнем в руках. Сам христианин и его семья спали. От искры начался пожар, дом и все, кто находился в нем, сгорели.

После этого случая был ниспослан такой аят:

«Когда же вы [азаном] призываете [людей] к молитве, то [неверующие] насмеваются и издеваются над этим. [Они поступают] так потому, что не понимают» (Маида, 5/58) (Вахиби, с. 203; Куртуби, VI, 146).

* * *

3. Пятикратный намаз

а. О важности намаза

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ مِنْ آخِرِ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» حَتَّى جَعَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْجَلِجُهَا فِي صَدْرِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ.

33. Умми Салма (*радыйаллаху анха*) передает:

Одним из последних завещаний Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) были слова:

«Намаз, намаз и еще раз намаз! Не попирайте прав тех, кто зависит от вас».

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так долго повторял эти слова, что уже не мог шевелить своим благословенным языком, и начал повторять их беззвучно (Ахмад, VI, 290, 315. Отдельно см. Абу Дауд, Адаб, 123-124/5156; Ибн Маджа, Васайа, 1; Байхаки, Шуаб, VII, 477).

٣٤. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: «لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعَتْ وَحُرِّقَتْ. وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرَّتْ مِنْهُ الدِّمَةُ».

34. Абу Дарда (*радыйаллаху анху*) передает:

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), которого я так любил, советовал мне:

«Даже если тебя разрежут на части или сожгут в огне, не придавай сотоварища Аллаху! Не оставляй умышленно ни один предписанный (фард) намаз! Кто оставляет намаз умышленно, тот будет

далек от защиты Аллаха». (Ибн Маджа, Фитан, 23).

Комментарии

Намаз является главным отличительным знаком Ислама. Это отличительный признак, который отделяет мусульман от других. Поэтому необходимо осознавать важность намаза и со всей решимостью стараться совершать его постоянно. Не случайно Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в одном из последних своих завещаний настойчиво велел быть внимательным к нему.

Вот другое предание, в котором говорится о том, что перед своей смертью Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) настойчиво упоминал намаз:

«Анас (*радыйаллаху анху*) передает:

«Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) находился на смертном одре, мы были рядом с ним. Он три раза повторил для нас:

«Бойтесь Аллаха в совершении намаза!»

Потом продолжил:

«Бойтесь Аллаха в соблюдении прав тех, кто зависит от вас. Бойтесь Аллаха в соблюдении прав двух слабых: вдовы и сироты. Бойтесь Аллаха в совершении намаза!»

Потом Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) начал повторять: *«Намаз, намаз...»*. (До тех пор, пока мог шевелить своим благословенным языком), пока его чистейшая душа не предстала перед Всевышним Аллахом, он не переставал повторять это по себя». (Байхаки, *Шуаб*, VII, 477).

Эти хадисы позволяют нам ясно представить, какое большое значение имеет намаз, являющийся основой служения Аллаху и самым явным проявлением этого служения. Во многих священных аятах говорится о значении намаза:

«Совершайте саят, давайте закят и преклоняйте колени вместе с преклоняющими» (аль-Бакара, 2/43).

«Вели членам своей семьи совершать обрядовую молитву и

будь терпелив при ее [совершении]» (Таха, 20/132).

«Преуспел тот, кто очистился [благодаря вере], поминал имя своего Господа и совершал обрядовую молитву» (аль-А'ля, 87/14-15).

Всевышний желает, чтобы мы тщательно оберегали свой намаз и, не допуская послабления, постоянно совершали его³². Тех же Своих рабов, кто небрежно относится к намазу, Он предупреждает о неизбежном наказании:

«Горе же тем молящимся, которые не читают молитвы истово» (аль-Ма'ун, 107/4-5).

«...кто идет [путем] правой руки, которые расспрашивают в [райских] садах друг друга о грешниках. [Потом они поворачиваются к ним и спрашивают]: «Что привело вас в адское пламя?» Они ответят: «Мы не творили обрядовую молитву, не кормили бедных, заблуждались вместе с заблудшими и отрицали Судный день, пока не постигла нас смерть» (аль-Мудассир, 74/39-47).

Здесь первый грех, в котором признаются попавшие в Ад, – это отказ от намаза. Потом следуют остальные грехи. Это важное обстоятельство, на которое следует обратить внимание.

Послание Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), желая разъяснить ценность намаза, сказал так:

«Самое благое ваше дело – это намаз». (Мувагга, Тахарат, 6).

«Ключ Рая – намаз, ключ к намазу – чистота». (Ахмад, III, 340).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал упрямым представителям племени Сакиф, которые говорили, что для них будет трудно совершать намаз:

«Нет блага в религии, в которой нет руку' (намаза)». (Абу Дауд, Харадж, 25-26/3026).

Как сообщает наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

«Намаз – это первое деяние, о котором спросят раба Аллаха в Судный день. Если он совершал намазы так, как это требует Аллах,

то обретет спасение и достигнет желаемого. Если он не совершал намазы или совершал с небрежением, то потеряет все и окажется в бедственном положении. Если в его обязательных (фард) намазах обнаружится изъян, то Всевышний спросит: «Посмотрите, если у Моего раба дополнительные (нафиля) намазы?» Изъяны обязательных намазов будут восполнены дополнительными намазами. После этого таким же образом подвергнут расчету и другие деяния раба Аллаха». (Тирмизи, Саят, 188/413; Насаи, Саят, 9/462).

Намаз занимает такое важное место среди поклонений (*ибадат*), что даже при болезни, в путешествии и в других чрезвычайных обстоятельствах не разрешается оставлять его, а просто предусмотрены некоторые облегчения в порядке его совершения.

Во **втором хадисе** сообщается, что те, кто намеренно оставляют намаз, лишаются покровительства Аллаха. Они, как в этом мире остаются один на один с разными трудностями, так и в будущей жизни подвергнутся мучительному наказанию. Их горестное состояние в том мире Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) описывает так:

«Этой ночью во сне меня подняли два ангела и сказали: «Пойдем». Я пошел вместе с ними. Мы подошли к человеку, который лежал на боку. Другой человек, держа в руках огромный валун, стоял рядом с ним. Ударив этим валуном лежащего человека по лицу, он расплющил его. Камень откатывается в сторону, тот человек идет за ним и снова приносит его. Пока он возвращается, голова лежащего человека, вновь сделавшись целой, принимает прежний вид. Тогда человек с камнем, ударив его, снова расплющивает ему голову.

Я спросил у сопровождающих ангелов:

– Субханаллах, кто это такие?

Ангелы ответили:

– Мы объясним тебе. Тот, кому расплющивают голову, – человек, который, изучив Коран, оставил его, и который, прославив обязательный (фард) намаз, упустил его время...». (Бухари, Та'бир, 48; Джанаиз, 93).

Во сне Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) было

показано горестное состояние, которое ожидает в будущей жизни тех, кто, читая Коран, не желал придерживаться его, кто, проспав, упустил время ночного (*аль-'иша*) и утреннего (*ас-субх*) намазов. Посланник (*саллаллаху алейхи ва саллям*) по своему милосердию предупредил общину, которая была ему вверена. Нет сомнения, сны пророков истинны и правдивы. Поэтому то, что передано им во сне, принимается.

Если таково будет положение тех, кто, совершая намаз, был небрежен и ленив, то каково же оно будет у тех, кто совсем не совершал его?

Из хадиса становится ясно, что человек, который оставлял самое ценное из поклонений, получит наказание на самую ценную часть тела – голову.

Поэтому, по причине таких предупреждений аятов и хадисов, сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) придавали огромное значение намазу. Например, досточтимый 'Умар (*радыйаллаху анху*) так писал своим наместникам:

«Самое важное дело для вас передо мной – это намаз. Кто, соблюдая все предписания, совершит его самым прекрасным образом и не упустит его времени, тот укрепит религию. Кто, проявляя небрежение, потеряет его, тот будет еще более небрежен к другим положениям религии». (*Муватта'*, Вукуту'с-Салят, 6).

Мисвар бин Махрама (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Я пришел к 'Умару бин Хаттабу (когда он был ранен ударом кинжала). Его накрыли покрывалом, и он лежал без сознания.

Я спросил у находящихся рядом людей:

– Как он?

Мне ответили:

– Как видишь...

Я сказал:

– Призовите к намазу! Его ничто не заставит очнуться, кроме как страх перед намазом.

Ему сказали:

– О предводитель мусульман, намаз!

Досточтимый ‘Умар тут же встал с ложа, сказав:

– Да, поистине, кто оставит намаз, тому нет доли в Исламе.

Потом, истекая кровью, совершил намаз».

Эти примеры показывают, какое важное место занимает намаз в деле оживления религии.

Человек настолько придает значение намазу, насколько он понимает веру. Когда религиозное сознание терпит ущерб, это сразу же отражается на внимании и тщательности при совершении намаза.

b. Достоинства намаза

٣٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ».

35. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если человек избегает больших грехов, то пятикратный намаз от одного пятничного намаза до другого, а также пост в Рамадан до следующего поста Рамадана, стирают малые грехи (совершенные между ними)». (Муслим, Тахарат, 16).

٣٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: «لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ» قَالَ: «فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا».

36. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что он слышал, как Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

– Скажите, если бы у дверей (дома) каждого из вас протекала река, и он купался бы в ней по пять раз ежедневно, остался ли бы он грязным после этого?

Сподвижники ответили:

– От грязи не осталось бы и следа.

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– Это подобно пяти намазам, посредством которых Аллах стирает прегрешения. (Муслим, Масаджид, 283. Отдельно см. Бухари, Мавакит, 6; Тирмизи, Адаб, 80/2868; Насаи, Салат, 7/460; Ибн Маджа, Икамат, 193).

Комментарии

После веры (*иман*) намаз является самым достойным и самым совершенным из деяний, совершаемых для поминания (*зикр*) Аллаха. Он есть самый важный столп Ислама после слов свидетельства (*калима-и шахадат*). Только лекарство намаза может действительно противостоять желаниям нашего эго (*нафса*), заставляющим забыть Истинного (Аллаха). Нет другого такого поклонения, которое бы, как намаз, воскрешало в человеке страх и надежду, которое бы вбирало в себя мольбу о помощи и прямом пути. Т.к. мы совершаем намаз каждый день в определенное время, он оказывает более сильное воздействие на наш *нафс*, держит в узде наши желания и страсти, поощряет во всем следовать правде и быть стойким. Поэтому досточтимый Али (*радыйаллаху анху*) сказал одному из своих приближенных:

«Все зависит от твоего намаза»³³.

Обязательное (*фард*) поклонение, представляющее собой пятикратный намаз, при условии избегания больших грехов, сохраняет от малых. Человек, у которого нет грехов, поднимается на более высокую духовную ступень. Всевышний Аллах говорит:

«Совершай обрядовую молитву в начале и конце дня, в на-

33 Абдул-азиз Чавиш, "Anglikan Kilisesine Cevap", стр. 96.

чале и конце ночи. Воистину, добрые деяния устраняют деяния дурные (грехи). Это – наставление для тех, кто помнит» (Худ, 11/114).

«Если вы будете избегать больших грехов, которые вам запрещены, то Мы простим ваши [мелкие] прегрешения и введем вас через врата благословенные» (ан-Ниса, 4/31).

Следующий хадис, показывающий, на какую высокую ступень поднимает человека намаз, упоминается (*вуруд*)³⁴ в первом хадисе.

Са'д бин Абу Ваккас (*радыйаллаху анху*) передает:

«Было два брата. Один из них умер на сорок дней раньше другого. (Сподвижники) поспорили, что умерший раньше был более достойным человеком. Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

– А разве второй не был мусульманином?

Ему ответили:

– Да, о Посланник Аллаха, он был мусульманином и не был плохим человеком.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Как вы можете узнать, на какую ступень возвысили его совершенные им намазы? Намаз подобен полноводной реке, которая протекает перед домом кого-то из вас, и в которой он оmyвается пять раз в день. Как вы думаете, разве в таком случае на нем останется какая-то грязь? Вы не можете знать, насколько высоко его возвысили намазы» (*Муватта'*, Касрус-Салят, 91).

Брат, умерший позже, т.к. он совершил больше намазов, обрел более высокую ступень. Т.е. насколько много с чувством хушу человек совершает намазов, настолько же поднимается его духовная степень.

34 Сабабуль вуруд означает причину упоминания изречения или действия Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Существует отдельная наука, занимающаяся изучением этого. То, чем является для Корана наука Асбабуль-Нузуль (причины ниспослания аятов), тем же для хадисов будет наука Вурудди'ль Хадис. Она помогает лучше понять положения, заключающиеся в хадисах, а также определить, какое положение было аннулировано последующим, а какое нет.

Поэтому нам следует после обязательных (*фард*) намазов совершая дополнительные (*нафиля*), нести благо в нашу жизнь и наполнять сокровищницу жизни будущей.

Намаз, способствуя прощению прошлых грехов, также препятствует совершению новых грехов и недостойных поступков³⁵. Потому что человек, который знает, что по благословению намаза прощаются его малые грехи, одновременно воспитывает волю, чтобы не совершать больших грехов. Человек, который совершает намаз, соблюдая все его тонкости, обретает духовную зрелость, и сердце его наполняется хушу. А если сердце человека преисполнено хушу, он приложит все старания, чтобы избегать того, чем не доволен Аллах, и, таким образом, очистится от грехов.

Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Намаз есть свет (нур)*»³⁶. Т.е. намаз, как луч света, осветив все кругом, оберегает человека от грехов и зла и приводит его на самый прямой путь. С другой стороны, т.к. раб Аллаха, освободив и внешне, и внутренне от всего свое сердце, обращается только к Всевышнему Аллаху, его намаз станет причиной обретения света познания (*ма'рифат*), раскрытия сердца (*инширах*) и раскрытия истины (*кашф*). Одновременно намаз является тем великим поклонением, которое освещает нуром лица верующих в этом мире и будущем.

Т.к. намаз является ключом от Рая³⁷, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) советовал тем, кто хочет войти в Рай и стать там ему соседом, совершать намаз и земные поклоны (*сажда*).

Рабиа бин Ка'б (*радыйаллаху анху*) передает:

«Прислуживая ночью нашему досточтимому Пророку, я приносил ему воду для омовения и оказывал другие услуги. Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал мне:

– *Попроси (меня о чем-нибудь)!*

Я ответил:

– Я хочу быть в Раю рядом с тобой.

35 аль-Анкабут, 29/45.

36 Муслим, Тахарат, I.

37 Ахмад, III, 340.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– Ты не можешь попросить о чем-то другом?

На это я ответил:

– Я хочу только этого!

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– В таком случае, совершая много земных поклонов, для себя же самого будь мне помощником!» (Муслим, Саят, 226; Ахмад, III, 500).

Когда Савбан (*радыйаллаху анху*) спрашивал нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «Научи меня деянию, за которое Аллах введет меня в Рай!», «Какое деяние самое любимое для Аллаха?», Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отвечал:

– Совершай много земных поклонов Аллаху! Ибо с каждым земным поклоном, совершенным Ему, Всевышний Аллах поднимает тебя на одну ступень и стирает один грех». (Муслим, Саят, 225).

Другому сподвижнику наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) велел:

– Если хочешь в будущей жизни быть со мной, то увеличь свои земные поклоны! (Ахмад, III, 428).

Земные поклоны также спасают человека от Ада. Об этом так сообщается в хадисе:

«...В Судный день Всевышний Аллах из обитателей Ада окажет милость тем, кому пожелает. Он прикажет ангелам вывести из Ада тех, кто совершал поклонения в этом мире, и ангелы выведут их. Ангелы узнают их по следам от земных поклонов. Аллах сделал для Ада запретным пожирать следы земных поклонов. Сжигая человека, огонь не сможет тронуть следы земных поклонов». (Бухари, Азан, 129).

Здесь при упоминании о земных поклонах имеется в виду намаз в общем. В этих преданиях самый важный столп намаза – земной поклон (*сажда*) означает сам намаз. Следовательно, поклонение, которое вводит человека в Рай и дает соседство с Пророком (*саллаллаху*

алейхи ва саллям), – это намаз.

Кроме всего, намаз доставит верующих, обретших Рай, к милости (*джамал*) Всевышнего. Джарир (*радыйаллаху анху*) передает:

Однажды ночью мы сидели вместе с Посланником Аллаха. Глядя на полную луну, он сказал:

«Как при свете этой полной луны мы можем ясно видеть друг друга, (так же) ясно будете видеть (в Раю) и нашего Господа. А если так, то приложите все старания, чтобы совершать все намазы перед восходом солнца и перед его закатом».

После этих слов Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прочитал такой аят:

«...славь хвалой Господа своего перед восходом солнца и перед его закатом, славь его и в течение ночи, а также в течение дня, – быть может, ты будешь доволен [воздаянием в будущей жизни]»³⁸ (Та-ха 20/130) (Бухари, Мавакит, 16, 26; Тафсир, 50/1; Таухид, 24; Муслим, Масаджид, 211).

Как мы видим, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) условием лицецерения Всевышнего в первую очередь называет обязательные (*фард*) намазы.

Намаз, являясь духовной пищей для духа (*руха*), также несет исцеление для тела. Т.к. условиями его совершения ставятся чистота тела, одежды и места совершения, намаз является важным фактором сохранения здоровья. В частности, хорошо известно, что разнообразные движения тела во время намаза, способствуя сгибанию суставов, напряжению и расслаблению мышц, помогают сохранить здоровье тела³⁹.

38 В этом аяте в краткой форме изложены все времена пяти ежедневных намазов. См. также Худ, 11/114; Исра', 17/78; Рум, 30/17-18; М. Kâmil Yaşaroğlu, "Namaz", Diyanet İslâm Ansiklopedisi, XXXII, 351.

39 Если внимательно присмотреться, то можно обратить внимание, что существует полное соответствие между движениями в намазе и строением тела человека. Словно человек создан для совершения намаза или намаз есть поклонение, наиболее соответствующее природе человека. Ни одно из других живых существ, по строению созданное отличным от человеческого, не может полностью исполнить все движения намаза.

Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) с утра совершал намаз. Я тоже встал и, совершив некоторые намазы, присел. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) повернулся ко мне и спросил:

– У тебя болит живот?

Я ответил:

– Да, о Посланник Аллаха!

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) посоветовал мне:

– *Вставай, совершай намаз! Ибо в намазе есть исцеление»* (Ибн Маджа, Тыбб, 10; Ахмад, II, 390, 403).

Намаз также вносит порядок в жизнь мусульман. Это поклонение, совершаемое каждый день в определенное время, приучает человека к дисциплине и упорядоченной жизни.

с. Благоговение в намазе

۳۷. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمَنِي وَأَوْجِزْ» قَالَ: «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُودِّعٍ وَلَا تَكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ وَأَجْمِعِ الْيَأْسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ».

37. Абу Аййуб (*радыйаллаху анху*) передает:

«К Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришел один человек и сказал:

– О Посланник Аллаха, научи меня кратко (вере)!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Когда встаешь на намаз, то совершай его как человек, проща-*

ющийся с этим миром! Не приводи слова оправдания! И не надейся на то, что находится в руках людей». (Ибн Маджа, Зухд, 15; Ахмад, V, 412).

۳۸. عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ مَثْنِي مَثْنِي تَشْهَدُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَتَخْشَعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمْسُكُنْ وَتَذَرَّعُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا».

38. Фадл бин Аббас (радыйаллаху анху) передает:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Намаз совершается по два (ракаата) и два (ракаата). В каждом ракаате – ташаххуд. Моли в благоговении, смирении и сознании собственной ничтожности. (Завершив намаз) подними руки, обратив ладони к лицу, и моли «О Господь! О Господь!» Намаз того, кто не делает этого, не совершенен». (Тирмизи, Саят, 166/385).

۳۹. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلَاثًا فَقَالَ: «وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسَنُ غَيْرُهُ فَعَلَّمَنِي» فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ

سَاجِدًا ثُمَّ أَرْفَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَأَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».

39. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришел в мечеть. Следом за ним вошел человек. Он совершил намаз и приветствовал Посланника Аллаха. Ответив на его приветствие, Посланник Аллаха сказал:

– *Иди и соверши намаз заново, ибо ты не совершил его!*

Человек вернулся и снова совершил намаз, как и в первый раз. Потом, подойдя к Пророку, приветствовал его.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) снова велел:

– *Иди и соверши намаз заново, ибо ты не совершил его!*

Так повторилось три раза. Потом человек сказал:

– Клянусь Аллахом, который послал тебя с истиной, я не могу совершить лучше этого. Научи меня!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

– *Встав на намаз, произнеси такбир, потом прочитай легкое из тех аятов Корана, которые ты знаешь. Потом склонись в пояском поклоне (руку') и оставайся в таком положении некоторое время, потом выпрямись до конца, потом склонись в земном поклоне (сажда) и оставайся так некоторое время, потом выпрямись и сиди так некоторое время. И делай так на протяжении всего намаза.* (Бухари, Азан, 95, 122; Айман, 15; Исти'зан, 18; Муслим, Салят, 45. Отдельно см. Тирмизи, Салят, 110/302; Абу Дауд, Салят, 143-144/856; Насаи, Истифтах, 7/882; Ибн Маджа, Икамат, 72).

٤٠ . عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عَشْرُ صَلَاتِهِ تِسْعَهَا ثَمَنُهَا سَبْعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبْعُهَا ثَلَاثُهَا نِصْفُهَا».

40. Аммар бин Йасир (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Я слышал, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Человек закончит намаз, а ему запишется одна десятая, одна девятая, одна восьмая, одна седьмая, одна шестая, одна пятая, одна четвертая, одна третья или половина намаза» (Абу Дауд, Саят, 123-124/796; Ахмад, IV, 321).

٤١ . عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلَاةٍ لَا تَنْفَعُ».

41. Анас бин Малик прередает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил:

«О Аллах! Я прибегаю к тебе от намаза, в котором нет пользы!» (Абу Дауд, Витр, 32/1549).

Комментарии

Намаз, о важности и достоинствах которого говорилось выше, – это намаз истинный, совершенный с соблюдением всех внешних и внутренних нюансов. И самое действенное средство в этом – благоговение.

Благоговение – это, испытывая трепет перед величием Аллаха, поклоняясь Ему, совершать намаз с чувством умиротворения и собственной ничтожности и проявлять это в своих движениях. Испытывая сильный трепет и любовь, со смягченным сердцем склоняться перед Аллахом и бояться Его.

Самое первое, что приходит на ум при слове «благоговение», – это состояние, когда во время намаза человек предстает перед Всевышним Аллахом. Поэтому человек должен совершать намаз, осознавая это и представляя Его величие и великолепие. В священном аяте сказано:

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [со-

вершении] **МОЛИТВ»** (аль-Му'минун, 23/1-2).

«Ищите подмогу в уповании на Аллаха и молитвенном обряде. Воистину, саят – тяжкое бремя [для всех], кроме смиренных, которые знают, что предстанут перед Господом своим и что к Нему возвратятся они [в Судный день]» (аль-Бакара, 2/45-46).

Значит, только намаз, совершенный с благоговением, может спасти человека. Намаз, совершенный без благоговения в сердце и трепета в теле перед величием Аллаха, не принимается как намаз в истинном его значении. По этой причине было сказано:

إِنَّ الْمُصَلِّينَ كَثِيرٌ وَالْمُتَمِيمِينَ لَهَا قَلِيلٌ

«Молящихся (*мусаллин*) много, но совершающих истинный намаз (*мукымин*) мало»⁴⁰.

Также то, что людям больным и ослабленным разрешается совершать намаз, не выполняя некоторые его движения, показывает, что суть намаза – это благоговение в сердце.

Благоговение достигается, в первую очередь, при совершении намаза, как последнего в своей жизни. С какими чувствами человек, доживающий последние минуты жизни, предстает перед своим Господом, с таким состоянием сердца и надо совершать весь намаз. Собственно, это и есть истина. Ибо ни у кого нет гарантии, что его последний час не наступил. Если человек совершает намаз в таком состоянии, то само собой, всем сердцем обратившись к Аллаху, он будет стараться отвратиться от мыслей о мирском, размышлять о смыслах аятов, которые читает, будет лить слезы, смотреть на то место, куда падает ниц, и пребывать в молитвенном состоянии. Только совершенный таким образом намаз, принося пользу человеку, отвращает его от

40 Говоря о намазе правоверных (му'минов), в Коране употребляется слово «стояние» (икама). Т.е. сообщается, что они совершаются намаз в истинном смысле. Что же касается намаза лицемеров (мунафиков), о них говорится только «молящийся» (мусаллин) (аль-Ма'ун, 107/4). Это показывает, что есть разница между молящимися и стоящими (икама) в намазе. Есть много совершающих намаз, но мало стоящих (икама) в намазе.

дурного. Удерживает его от того, чтобы пустой болтовней обижать людей, и, устремив человека к Аллаху и будущей жизни, освобождает от страстей, таких как зависть и упование на людей.

Во **втором хадисе**, подчеркивая важность благоговения в намазе, поясняется, каким образом следует пребывать в состоянии покорности и мольбы. Раб Аллаха должен находиться в намазе в высшей степени смирения, осознавая свое бессилие, проявлять свою ничтожность и обращаться к Аллаху с пылающим сердцем.

Намаз, не совершенный в состоянии глубокого благоговения и трепета, останется незавершенным. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) велел во время намаза избегать блуждания взгляда по сторонам, которое может повредить сердцу намаза – благоговению⁴¹. Наши ученые считают также, что когда человек теребит волосы, бороду или перебирает что-то на земле⁴², это несовместимо с состоянием благоговения.

Так, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) увидел человека, который во время намаза теребил бороду. Он сказал по этому поводу;

«Посмотрите, если бы сердце этого человека преисполнилось благоговения, то и его тело было бы в благоговении». (Али аль-Муттаки, VIII, 197/22530).

Так же и один из *табишинов* Саид бин Мусаййаб, увидев человека, теребящего во время намаза бороду, сказал:

«Если бы сердце этого человека преисполнилось благоговения, то и его тело было бы в благоговении». (Абдураззак, *Мусаннаф*, II, 266-267).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не считал правильным вставать на намаз, когда надо было садиться за стол⁴³, или когда время намаза было на исходе, а также совершать намаз, когда

⁴¹ Бухари, Азан, 93; Абу Дауд, Салят, 162-163/912; Тирмизи, Джума, 60/590; Насаи, Сахв, 10/1193-1197; Ахмад, VI, 130, 443.

⁴² Насаи, Сахв, 7/1189.

⁴³ Бухари, Азан, 42; Муслим, Масаджид, 64.

состояние омовения близко к нарушению⁴⁴. Потому что все это, занимая сердце совершающего намаз, пагубно для его благоговения.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) совершал намаз в состоянии благоговения и велел это другим в своих хадисах. Он наслаждался, совершая ночью дополнительные (*нафиля*) намазы, и старался продлить их. Он говорил, что намазы, в которых больше стоишь на ногах (*кьям*), имеют большее превосходство. (Муслим, Мусафирин, 165).

Абдуллах бин Шиххыр (*радыйаллаху анху*) так рассказал о состоянии благоговения нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) во время намаза:

«Однажды я пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он совершал намаз, и от его рыданий из его груди исходил звук, как от кипящего котла». (Абу Дауд, Саят, 156-157/904; Ахмад, IV, 25, 26).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) запрещал все, что отвлекало бы от чувства благоговения в намазе. Однажды Абу Джахм (*радыйаллаху анху*) подарил нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) изящную рубаху, изготовленную специально для него. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) совершал намаз в этой рубахе. Закончив, он сказал досточтимой Айше (*радыйаллаху анха*):

«Отдай эту рубаху обратно Абу Джахму, во время намаза мой взор упал на узоры на ней. Она всегда отвлекает меня в намазе». (Муваатта, Саят, 67; Бухари, Саят, 14).

Самое важное условие для обретения благоговения – это совершать намаз с **та’дил-и аркан**, т.е. выполнять все движения намаза точно. В поясном поклоне (*руку’*), выпрямившись после поясного поклона, в земном поклоне (*саджа*) и в промежутке между двумя земными поклонами провести должное время, совершать эти движения до конца. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в **третьем хадисе** самым прекрасным образом разъясняет, что же есть **та’дил-и аркан**. Согласно ему, нужно, задержавшись на некоторое время в

44 Муслим, Масаджид, 67; Ахмад, V, 250, 260.

каждом положении намаза, полностью утвердиться в нем. Привести все части тела в должное состояние так, чтобы сторонний наблюдатель мог заметить это. Передается что в поясном поклоне (*руку'*), земном поклоне (*сажда*), в сидячем положении между двумя земными поклонами и после выпрямления из поясного поклона Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) поводил примерно одинаковое время. (Бухари, Азан, 121).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) предостерегал своих сподвижников, чтобы они совершали намаз с точным выполнением всех его движений (*та'дил-и аркан*) и пребывали в благоговении:

«Вы думаете, что моя кибла – это только то, что впереди? (Вы думаете, я больше ничего не вижу?) Клянусь Аллахом, не останется от меня скрытым ни ваш поясной поклон (руку'), ни ваше благоговение. Я вижу вас со спины».

«Совершайте поясной и земной поклоны должным образом!» (Бухари, Азан, 88).

А тех, кто не совершал намаз подобным образом, предупреждал:

«Всевышний Аллах и не взглянет (не оценит) намаз человека, который не выпрямляет полностью спину между поясными и земными поклонами». (Ахмад, II, 525).

Потому что для того, чтобы намаз мог достичь Господа, необходимо выполнить его должным образом. В противном случае он, не поднявшись в небеса, вернется обратно к совершавшему его.

В одном хадисе говорится:

«Если человек, полностью выполнив все поясные и земные поклоны, совершит намаз самым прекрасным образом, намаз скажет тому человеку: «Как ты хранил меня, пусть так же тебя хранит Аллах!» Потом намаз поднимется (и будет принят). Если же человек, не выполняя полностью поясные и земные поклоны, совершит намаз не как следует, намаз скажет ему: «Как ты погубил меня, пусть так же погубит тебя Аллах!» Потом намаз будет скомкан как тряпка и брошен в лицо тому человеку». (Байхаки, Шуаб, III, 143; Суйути, Джамии, I, 58/364).

Получившие предостережение Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), его сподвижники проявляли все возможное старание, чтобы быть точными в намазе. Однажды Хузайфа (*радыйаллаху анху*), войдя в мечеть, увидел человека, который совершал намаз, но не выполнял полностью поясные и земные поклоны. После намаза он спросил у него:

- Сколько лет ты совершаешь так намаз?

Человек ответил:

- Сорок лет.

Хузайфа (*радыйаллаху анху*) сказал:

- Сорок лет ты не совершал намаз. Если ты умрешь, продолжая подобным образом совершать намаз, то умрешь не в той природе (*фитра*), в которой был сотворен Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) (т.е. не в соответствии с сущностью Пророка Мухаммада (*фитрат-и Мухаммади*)).

Потом он научил его, как следует совершать намаз и сказал:

- Человек может с легкостью совершать намаз, но при условии выполнения поясных и земных поклонов должным образом. (Ахмад, V, 384; Бухари, Азан, 119, 132).

Как мы видим из **четвертого хадиса**, приведенного нами, намаз, все положения которого не выполнены должным образом, и который не осенен благоговением, потеряет свою ценность, и вознаграждение за него, все уменьшаясь и уменьшаясь, достигнет одной десятой. Ангелы запишут в книгу деяний: «Такой-то уменьшил свой намаз до одной четвертой, такой-то оставил только половину...». (Абдурраззак, *Мусаннаф*, II, 371).

Такие ущербные намазы со временем станут и вовсе бесполезными. Они не будут ни оберегать человека от плохих деяний, ни возвышать его духовно. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) молил Аллаха уберечь его от таких намазов, в которых нет пользы. В одном хадисе он сказал:

«Если намаз какого-то человека не поощряет его к совершению добрых деяний и не препятствует совершению плохих, тот намаз ни

на что не годится, кроме как удаляет человека от Аллаха». (Хайсами, II, 258).

Подобные хадисы появились для того, чтобы предостеречь людей от бездумного автоматического совершения намаза. Хотя кто-то может из наших примеров вынести такое суждение, что человеку, не совершающему намаз должным образом, лучше вовсе не совершать его. Но существование чего-то, пусть и в не совершенном виде, лучше, чем не существование вовсе. (Абдурраззак, *Мусаннаф*, II, 368).

Повторю еще раз, для получения от намаза всей его пользы, нужно, чтобы *киблой* тела была Кааба, *киблой* сердца – Всевышний Аллах. Т.е. сердце должно преисполниться благоговения. О таких намазах сказано в священном аяте:

«... **пади ниц и ищи приближения** [к Аллаху]» (аль-‘Аляк 96/19).

Сподвижники придавали большое значение совершению намаза с благоговением. Как передает досточтимая Айша, ее мать Умми Румам (*радыйаллаху анхума*) рассказывала:

«Совершая намаз, я раскачивалась из стороны в сторону. Увидев это, Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) так отругал меня, что я чуть не прервала намаз. Потом сказал мне:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Когда кто-либо из вас встанет на намаз, его тело должно замереть, пусть он преисполнится благоговения и не раскачивается из стороны в сторону, как евреи. Ибо неподвижность тела в намазе делает его *завершенным*». (Абу Нуайм, *Хилья*, IX; Алуси, *Руху’л-Маани*, XVIII, 3).

Абдуллах бин Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) передает:

«Абу Талха совершал намаз в своем саду. Одна птичка захотела вылететь из сада, и в поисках выхода перелетала с места на места. Это понравилось Абу Талхе и он, отвлекшись на миг, бросил взгляд на нее. Потом снова обратился к намазу, но забыл, сколько *ракаатов* совершил. Расстроившись из-за того, что это его имущество (сад) стало причиной его рассеянности, нарушило благоговение, он пришел к Посланнику Аллаху, поведал ему о событии в саду и сказал:

- О Посланник Аллаха! Пусть это мое имущество будет милосты-

ней (*садака*) ради Аллаха, можешь использовать его, как хочешь и отдать, куда хочешь». (*Муватта'*, Саят, 69).

Внук нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Зайнальабидин, когда приступал к омовению, желтел лицом, когда вставал на намаз, ноги его дрожали. Когда у него спросили о причине этого, ответил:

«Разве вы не знаете, перед кем я сейчас предстану?» (Абу Нуайм, Хилйа, III, 133).

d. Совершение намаза как только наступит его время

٤٢. عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا».

42. Умми Фарва (*радыйаллаху анха*) рассказывает:

У Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили:

«Какое из благих деяний самое достойное?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Совершение намаза сразу как только наступит его время». (Тирмизи, Саят, 13/170; Абу Дауд, Саят, 9/426. Отдельно см. Бухари, Мавакит, 5; Джихад, I; Муслим, Иман, 137-139).

٤٣. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ».

43. Ибн Умар (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В начала времени намаза присутствует благосклонность (рида) Аллаха, в конце его времени – прощение Аллаха». (Тирмизи, Саят, 13/172).

Комментарии

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) на вопрос о самом лучшем из благих деяний, ответил: «намаз, совершенный с наступлением его времени»⁴⁵.

Всевышний Аллах более благосклонен к намазу, который совершен сразу с наступлением его времени. Потому что это является вершиной любви к Аллаху, покорности и подчинения Ему. Именно эти прекрасные качества являются причиной, побуждающей спешить к намазу сразу с наступлением его времени. Поэтому Всевышний Аллах с любовью и благосклонностью (*рида*) принимает намаз, в котором проявляются эти чувства.

С другой стороны, всякое дело, совершенное вовремя, более ценно. Ибо всякое дело наиболее плодотворно решается во время, определенное для него. Также если намаз совершается в положенное для него время, то польза и достоинство его достигают максимальной степени.

Всевышний Аллах, чтобы разъяснить ценность более раннего времени и поспешности в благом деле, повелел Своим рабам в Коране: «Бегите», «Соревнуйтесь» и похвалил подобную поспешность в

45 Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) на вопрос «Какое из благих деяний самое лучшее?» отвечал по-разному: «Вера в Аллаха и Его Посланника; намаз, совершенный в свое время; больше находиться стоя (кьям) в намазе; любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха; хадж, во время которого громко произносят тальбия (слова «Лябайка» - «Я перед Тобой Аллах») и приносят жертвоприношение. Есть несколько причин этому:

1) Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отвечал в соответствии со временем и состоянием спрашивающего.

2) Достоинство всякого деяния относительно, зависит от большей или меньшей пользы, которое оно может принести для укрепления Ислама. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в своих ответах принимал во внимание и это обстоятельство.

3) Превосходство одного деяния над другим при рассмотрении под разным углом зрения может отличаться. Учитывая это, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) всегда давал ответ, наиболее соответствующий намерению спрашивающего.

4) Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в своих ответах хотел показать достоинство упомянутых деяний.

поклонении⁴⁶. Это свидетельствует о том, что начало всякого дела обладает бóльшим достоинством и ценностью⁴⁷. Поэтому правоверные (*му'мины*), чтобы достичь проявления (*таджалли*) священного имени Всевышнего «аль-Авваль» (самый первый), должны торопиться совершать поклонения как можно раньше.

Мусульманину, осознающему все это, задерживать намаз, не имея на то уважительных причин, непростительно. Собственно, с трудом собираться на намаз и задерживать время его совершения упоминается среди качеств лицемеров (*мунафиков*).

В священном аяте сказано:

«Воистину, мунафики пытаются обмануть Аллаха, а между тем это Аллах обманывает их. Когда они совершают салят (намаз), то делают это с неохотой, только напоказ людям и вспоминают Аллаха лишь временами» (ан-Ниса, 4/142).

Аля бин Абдуррахман передает такой хадис, комментирующий этот аят:

«Однажды после полуденного намаза мы пошли к Анасу бин Малику. Когда мы пришли, Анас, тут же поднявшись, совершил полуполуденный (аль-'аср) намаз. Мы ему сказали, что для него еще слишком рано. Объясняя свое поведение, он сказал нам:

«Я слышал, как наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Это намаз лицемеров! Это намаз лицемеров! Это намаз лицемеров! Они сидят, сидят, пока солнце, покраснев, не начнет заходить и не встанет между двух рогов шайтана, тогда поднимаются. Как птица подбирает корм с земли, так они быстро четыре раза присядут и встанут, очень мало поминая Аллаха в намазе» (Муватта, Куран-и Карим, 46; Муслим, Масаджид, 195).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), где бы ни был, всегда бывал очень доволен, когда намаз совершали сразу же с на-

⁴⁶ Али Имран, 3/114; аль-Анбия, 21/90; аль-Му'минун, 23/61; аль-Хадид, 57/21.

⁴⁷ Ибн Араби, альФутухату'ль-Макиийа, VI, 73-74.

ступлением его времени⁴⁸. Даже можно сказать, что все намазы он совершал именно так. Досточтимая Айша (*радыйаллаху анха*) рассказывает:

«Ко времени, когда Всевышний Аллах забрал Своего Посланника (*саллаллаху алейхи ва саллям*), не было и двух случаев, чтобы он оставлял намаз на окончание его времени». (Тирмизи, Саят, 13/172; Ахмад, VI, 92).

Также очень редки, практически отсутствуют случаи, когда наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) даже по таким веским причинам, как сражение, не совершал намаз сразу с наступлением его времени. Даже в самых трудных обстоятельствах он совершал намаз вовремя. Не были препятствием к этому даже утомительные путешествия и походы. Следующий случай представляет собой один из самых прекрасных примеров этому:

«Во время одного путешествия Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и его сподвижники очень спешили. Посланник Аллаха был на верблюдице. Лил дождь, под ногами чавкала грязь (которая не давала слезть с верблюдов). Наступило время намаза. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приказал *муаззину*, и тот прочитал *азан* и *камат*. Пророк на верблюдице проехал немного вперед, и сподвижники во главе с ним совершили намаз. Он совершал намаз, не выполняя полностью все движения. Для *сажда* он наклонился чуть больше, чем для *руку'*». (Ахмад, VI, 173-174).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сам был очень скрупулезен в совершении намазов с наступлением их времени и своих сподвижников приучил к этому. Однажды после полуденного намаза у него появилось спешное дело, и он с группой своих сподвижников отправился в отдаленную местность. Понимая, что они вернуться поздно, он сказал Билалу:

- Если я не вернусь до послеполуденного намаза (*аль-'аср*), скажи Абу Бакру, пусть возглавит намаз!

Когда наступило время послеполуденного намаза, Билал сказал Абу Бакру:

- О Абу Бакр! Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не вернулся. Наступило время намаза. Возглавишь ли ты намаз?

Абу Бакр ответил:

- Хорошо, если ты так хочешь.

Они встали, чтобы совершить намаз с наступлением его времени. Когда они совершали намаз, появился Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*)⁴⁹.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), похвалив тех, кто совершает намаз сразу по его наступлению, привел их в пример и пожелал милости Аллаха для них. Однажды он сказал:

«Да окажет Аллах милость моему брату Абдуллаху бин Равахе! Где бы ни застало его время намаза, он тут же, остановив своего верблюда, совершает намаз». (Хайсами, IX, 316).

Задержка намаза, совершенного на исходе его времени, избавляет человека от долга, но в то же время нуждается в прощении. Потому что во **втором хадисе**, приведенном нами, говорится, что Аллах простит таких людей. А прощение полагается за ошибку или грех.

Совершение намаза сразу с наступлением его времени является одним из самых достойных деяний и способствует обретению благоволения Аллаха. Но чем больше проходит времени, тем меньше и меньше становится вознаграждение (*саваб*), и уже в самом конце времени намаза человек всего лишь спасается от греха. В таком случае, человек, оставляющий намаз к исходу его времени, даже если и избежит наказания, упускает возможность обрести большее вознаграждение (*саваб*).

е. Коллективный намаз.

٤٤ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

⁴⁹ См. Бухари, Азан, 48; Амаль фи с-салаи, 3, 16; Сахв, 9; Сулх, 1; Ахкам, 36; Муслим, Салят, 102; Абу Дауд, Салят, 168-169/940; Насаи, Имамат, 7/782.

44. Ибн ‘Умар (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Коллективный намаз в 27 раз превосходит намаз, совершенный человеком в одиночестве». (Бухари, Азан, 30; Муслим, Масаджид, 249).

٤٥ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: «بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ» قَالَ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرَّبَاطُ» .

45. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- Поведать ли мне вам о деяниях, за которые Аллах стирает грехи и поднимает человека на более высокую ступень?

Сподвижники ответили:

- Да, о Посланник Аллаха.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Совершить омовение самым прекрасным образом, несмотря на трудности, идти в мечеть длинной дорогой и после одного намаза ожидать следующего. Это и есть самое достойное ожидание». (Муслим, Тахарат, 41).

٤٦ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ)» .

46. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Ал-

лаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В то время, как кто-то из вас сидит в месте совершения намаза, не нарушая своего омовения, ангелы просят за него: «О Аллах, прости его. О Аллах, смилуйся над ним!» (Бухари, Азан, 36).

٤٧ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

47. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда имам, (завершив аль-Фатиху), говорит «Аминь», повторяйте «Аминь» и вы. Чей «Аминь» совпадет с «Амином» ангелов, прошлые (малые) грехи того человека будут прощены». (Бухари, Азан, 111; Муслим, Саят, 72).

٤٨ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُتَأَفِّفِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
لَاتَوَّهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا».

48. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нет более трудных намазов для лицемеров (мунафики), чем утренний (ас-субх) и ночной (аль-'иша). Если бы они знали о щедрых наградах за эти два намаза, то приползли бы на коллективный намаз даже на четвереньках». (Бухари, Азан, 34; Муслим, Масаджид, 252. Отдельно см. Ибн Маджа, Масаджид, 18).

* * *

Комментарии

Ислам придает огромное значение единству и коллективу. Всевышний Аллах велел своим рабам жить общиной. Поэтому и в Коране есть много повелений и указаний людям собираться, быть вместе. Вот один из них:

«Держитесь все за вервь Аллаха [Коран и сунну], не распадитесь [на враждующие группировки]...» (Али Имран, 3/102).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так говорил о важности и достоинствах жизни в общине:

«Рука Аллаха (помощь) – с общиной. Кто отделился от общины, тот отделился на путь, ведущий в Ад». (Тирмизи, Фитан, 7/2167).

«Община есть милость, а разделение – наказание». (Ахмад, IV, 278).

«С общиной пребывает милость (баракат)». (Ибн Маджа, Ат'т-ма, 17).

«Я прикажу вам кое-что, это приказал мне Аллах: слышать и повиноваться, джихад и община (джамаат). Кто хотя бы по одному вопросу разойдется с мусульманской общиной, до тех пор пока не вернется, аркан Ислама будет сброшен с его шеи». (Тирмизи, Адаб, 78/2863).

Это деяние, более всего способствующее сохранению духа Ислама, нашло свое продолжение в повелении собираться и во время самого важного из поклонений – намаза в мечетях и группами (*джамаат*). В Кубе и Медине самым первым повелением нашего Пророка было строительство мечети⁵⁰. После этого их количество быстро увеличивалось. Следуя *сунне* нашего Пророка, на протяжении всей истории мусульмане, завоевав какую-то местность, тут же строили там мечети. И до наших дней строительство мечети считается самым

50 Наши предки придавали огромное значение строительству мечетей. При завоевании какой-либо местности первым их делом было строительство мечети. Об этом прекрасно сказал поэт:

По каким же берегам ты бродил, Юнус Эмре?
Где же войска, что рассыпали за собой купола?

почетным и достойным делом. Потому что мечеть и джамаат – это то место, где мусульмане, общаясь друг с другом, обретают дух братства и единения. Сколь же внимания заслуживает следующий хадис, отражающий дух единства и сплоченности, царящий в мечети:

«...Если кто-то из вас, оставив общину (джамаат), совершает молитву (ду'а) только за себя, пусть тот не будет имамом другим! Кто делает так, тот предает (общину)». (Ахмад, V, 250, 260).

Этот хадис, разъясняя, каким образом необходимо быть одной общиной, одновременно и показывает, насколько важно совершать молитву (ду'а) за всю общину (умму) Пророка Мухаммада.

Собственно, в каждом намазе обращаться с молитвой (ду'а) за свою общину (умму), было сунной нашего досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Айша (радыяллаху анха), увидев однажды Пророка веселым, попросила:

- О Посланник Аллаха, помолись за меня Аллаху!

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес молитву (ду'а):

- О Аллах, прости все прошлые, будущие, скрытые и явные грехи Айши!

Айша так обрадовалась, что не удержалась на ногах.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил:

- Тебя обрадовало, что я помолился за тебя?

Она ответила:

- Как меня может не обрадовать твоя молитва?

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Клянусь Аллахом, это молитва (ду'а), которую я возношу в каждом намазе за свою общину (умму). (Хайсами, IX, 243; Ибн Хиббан, Сахих, XVI, 47/7111).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал в одном своем хадисе:

«Нет более приятной молитвы (ду'а) для Всевышнего, чем слова раба Аллаха:

اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةً عَامَّةً

«О мой Господь! Будь милостив ко всей общине (умме) Мухаммада!» (Али аль-Муттаки, №3212, 3702).

По этой причине, друзья Аллаха в своих молитвах (ду'а), заботясь о всей общине (умме) Мухаммада, так просили у Него:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ انْصُرْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ احْفَظْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ اجْمَعْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ
اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

О Аллах! Прости общину (умму) Мухаммада!

О Аллах! Будь милостив к общине (умме) Мухаммада!

О Аллах! Дай победу общине (умме) Мухаммада!

О Аллах! Храни общину (умму) Мухаммада!

О Аллах! Собери общину (умму) Мухаммада и сделай единой!

О Аллах! Исправь общину (умму) Мухаммада!

О Аллах! Дай утешение общине (умме) Мухаммада!⁵¹

Таким образом, мусульмане, молясь за своих братьев по вере, должны быть сплоченной общиной, скрепленной узами взаимной любви. Самая прекрасная дорога достижения такой благородной

⁵¹ См. Абу Нуайм, Хилья, VIII, 366; Абн Асакир, Тариху Димешк, XXXIX, 402.

цели – это совершение коллективного намаза. Совершение общего намаза в мечети, избавляя мусульман от эгоизма и индивидуализма, делает их братьями, совершающих ду'а, желающих добра другим и привязанных друг к другу. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) поощрял мусульман собираться вместе для намаза. Говоря о достоинствах коллективного намаза, он сообщил, что он превосходит намаз, совершенный в одиночку, в 27 раз. Он также сказал, что, чем больше будет совершающих намаз, тем большим будет вознаграждение (*саваб*):

«Когда человек совершает намаз вместе с кем-то, то он получает большее благо и награду, чем если бы он молился в одиночку. Даже если молятся вместе два человека, благо и достоинство их намаза превосходят намаз молящегося в одиночку. Чем больше молящихся вместе людей, тем более Аллах доволен ими». (Абу Дауд, Салят, 47/554; Насаи, Имамат, 45/841).

Довольство Всевышнего разъяснено на таком примере:

«Когда мусульманин проводит много времени в мечетях для намаза и поминания (зикра), Всевышний Аллах радуется и бывает доволен, как радуются в семье возвращению какого-то из близких с чужбины». (Ибн Маджа, Масаджид, 19).

Во **втором хадисе** сообщается, что грехи человека, совершающего коллективный намаз, стираются, он поднимается на более высокую ступень. Но одновременно здесь и указывается, что надо терпеть трудности, возникающие при этом. Потому что каждое затруднение, встреченное терпением, увеличит награду за совершенное поклонение (*ибадат*).

Окончание хадиса и **третий хадис** содержат радостную весть для мусульман, которые, всем сердцем привязавшись к мечетям, не желают уходить из них, а также сообщается о достоинстве такого поведения. Мусульмане, которые после окончания намаза в наслаждении от обретенного состояния остаются сидеть на местах и тоскуют в другое время, получают такую же награду (*саваб*), как охраняющие границу воины, устаиваясь ду'а ангелов. Друзья Аллаха считают, что такая привязанность сердца к мечетям есть «охрана границ страны веры (*имана*) от ее врагов – эго (*нафса*) и шайтана».

Но условием здесь ставится пребывания в состоянии омовения, что еще раз подчеркивает важность его сохранения.

Как для мусульман важно приходить к своим братьям в состоянии душевного умиротворения, сделав пребывание в мечети своим обычаем, так же для них имеет первостепенное значение во время намаза не забываться и пребывать в пробужденности. Стоящие за имамом люди не должны, погружившись в размышления о чем-то своем, не замечать, что читает имам. Поэтому такую важную молитву (*ду'а*), как сура аль-Фатиха, следует слушать внимательно и искренне поризносить «аминь» после нее.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) также сообщает, насколько опасно пренебрегать коллективным намазом. Разные хадисы содержат предупреждения для тех, кому с трудом дается постоянное посещение мечетей. Потому что проявление в этом лени является одним из признаков лицемеров (*мунафиков*). Для них очень трудно присутствовать на общих намазах. Особенно тяжелым испытанием для тех, чья вера слаба, являются утренний (*ас-субх*) и ночной (*аль-'иша*) намазы. Поэтому вознаграждение за совершение этих двух намазов в мечети больше, чем за другие.

‘Усман бин Аффан (*радыйаллаху анху*) однажды пришел на ночной (*аль-'иша*) намаз. Увидев, что людей еще мало, он прилег позади мечети и стал ждать, когда подойдут другие. В это время пришел Ибн Абу Амра и сел около досточтимого ‘Усмана. ‘Усман (*радыйаллаху анху*) спросил, кто он. Тот ответил.

‘Усман (*радыйаллаху анху*) спросил:

– Сколько ты знаешь из Корана?

Ибн Абу Амра ответил.

Потом ‘Усман (*радыйаллаху анху*) сказал так:

– О сын моего брата! Я слышал, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Тот, кто совершает ночной (*аль-'иша*) намаз вместе с группой (*джамаат*), как будто половину ночи проводит в намазе. А кто совершает утренний намаз с группой, тот как будто всю ночь проводит в намазе». (См. *Муватта'*, Саяту 'л-Джамаа, 7; Муслим, Масаджид, 260; Тирмизи, Саят, 165; Абу Дауд,

Салят, 47).

Всевышний Аллах придает такое значение коллективному намазу Своих рабов, что не только в мирное время, но даже во время битвы повелевает воинам совершать намаз вместе. Он Сам сообщает в Коране, каким образом это следует делать. (ан-Ниса, 4/102; Бухари, Саляту'л-Хауф, 1-4; Тирмизи, Тафсир, 4/3035; Ахмад, II, 522).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) также был сам последователен в этом и велел другим без уважительной причины не пропускать коллективных намазов.

Однажды Абдуллах бин Умму Мактум (*радыйаллаху анху*), придя к нему, спросил:

– О Посланник Аллаха! Глаза мои не видят и мой дом далеко от мечети. Есть у меня проводник, но он груб со мной и не помогает мне. Разрешается ли мне совершать намаз дома?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

– *Слышишь ли ты азан?*

Когда тот ответил «Да», сказал ему:

– *Для тебя нет разрешения.* (Абу Дауд, Салят, 46/552).

Этот случай еще раз подчеркивает, насколько важно постоянно совершать намаз общиной (*джамаатом*). Ведь слепота относится к уважительным причинам, позволяющим не посещать коллективных намазов. Но и таким людям, если они находят возможность, нужно стараться не оставаться обделенными достоинствами и вознаграждениями коллективных намазов.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так предостерегал пренебрегающих общей молитвой:

«Кто услышал азан и не пришел на общую молитву, то его намаз не принимается (как законченный). Если только у него нет уважительной причины». (Ибн Маджа, Масаджид, 17).

Однажды сподвижники спросили:

- (О Посланник Аллаха!) Каковы уважительные причины?

Наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Страх или болезнь!* (Абу Дауд, Салят, 46/551).

Ученые из хадисов вывели следующие причины, позволяющие не посещать коллективных намазов:

- Сильная болезнь, при которой трудно ходить
- Паралич
- Глубокая старость
- Слепота
- Отсутствие руки или ноги.

Кроме перечисленных могут быть и другие причины индивидуального характера, разрешающие не посещать коллективные намазы. Например, одна из них – необходимость ухода за больным дома.

Совершению коллективного намаза придается такое значение по той причине, что он направляет правоверных к спасению. Ибо коллективный намаз есть одно из самых важных средств обретения вечного спасения. Именно потому, что он является причиной блага (будущей жизни) и вечного спасения, общий намаз назвали «**Фалях**» (благо, успех, спасение), и мусульман призывают в мечети словами: «Хайя аля'л-фалях: Спешите к спасению». (Адил Бебек, «Фалях», *DIA*, XII, 301).

Коллективный намаз, приводящий к спасению как одного человека, так и общину, содержит в себе также и другие преимущества. Вот некоторые из них:

- Превосходит намаз, совершенный в одиночку, в 27 раз;
- Способствуя прощению грехов, поднимает человека на более высокую духовную ступень;
- Ангелы возносятся *ду'а*, просят прощения и свидетельствуют о совершающих его;
- Способствует избавлению от лицемерия в деяниях;
- Способствует совершению намаза в самое благоприятное раннее время;
- Успев к *такбиру* в начале намаза, можно заслужить великую награду;
- Способствует объединению;
- Отдаление от шайтана;

- Получение доли из блага общей мольбы (*ду'а*) и поминания (*зикра*);
- Помощь друг другу в повиновении и поклонении;
- Обучение правильному произношению сур Корана, слушая чтение имама в намазе;
- Возможность совершения намаза наилучшим образом, преисполнившись благоговения

Коллективный намаз, объединив в одном ряду в служении Аллаху людей независимо от расы, цвета кожи, языка, социального положения и должности, способствуя единству, взаимопомощи и заботе о неимущих, помогает осознать мусульманам себя одной общиной. В обществе, где распространены подобные идеи и цели, не придается большого значения различиям между людьми, в сердцах преобладают чувства равенства и братства и поддерживается религиозное воодушевление.

Сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), являющиеся лучшим примером повиновения Аллаху и Его Посланнику, были очень внимательны к совершению коллективного намаза. Абдуллах бин Мас'уд (*радыйаллаху анху*) так описывает это:

«Клянусь Аллахом, я не видел, чтобы кто-то, кроме явных лицемеров (*мунафигов*), не присутствовал на коллективном намазе. Клянусь Аллахом, было даже так, что двое приводили на намаз (больного) человека, который еле держался на ногах, и он стоял в ряду, с двух сторон опираясь на них». (Муслим, Масаджид, 256-257).

Приведем еще один прекрасный пример на эту тему.

Во времена Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) жили два мусульманина. Один из них был торговцем, другой кузнецом, кующим мечи. Торговец, как только слышал азан, даже если у него в руках были весы, тут же отставлял их в сторону, если весы стояли на земле, оставлял их как есть, и отправлялся в Мечеть Пророка (Масджидун-Набави). А кузнец, если его молот лежал на наковальне или был занесен над раскаленным мечом, бросал его за спину, оставлял все как есть и отправлялся в Мечеть Пророка. Воздавая похвалу этим и подобным людям, Всевышний Аллах ниспослал такой аят:

«Мужи, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза» (ан-Нур, 24/37) (Куртуби, XII, 184).

Ибн Мас'уд (*радыйаллаху анху*) однажды увидел на базаре людей, которые только слышав азан, оставили весь свой товар и побежали на намаз. Тогда он сказал:

«Это и есть люди, которых Всевышний Аллах похвалил (в приведенном выше) 37-м аяте суры ан-Нур». (Хайсами, VII, 83).

4. Пятничный намаз

٤٩ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَقْرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَانَ مَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

49. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Тот, кто в пятницу совершит такое же полное омовение (*гусль*), какое совершают после осквернения (*джанаба*), а затем (*пораньше*) отправится на молитву в мечеть, получит такое же вознаграждение, как принесший в жертву верблюда. Отправившийся во второй час – как принесший в жертву корову; отправившийся в третий час – как принесший в жертву рогатого барана; отправившийся в четвертый час – как принесший в жертву курицу, а отправившийся в пятый час – как принесший в жертву яйцо. Когда же выйдет имам,

явятся ангелы, чтобы послушать проповедь (хутбу)». (Бухари, Джум'а, 4; Муслим, Джум'а, 10. Отдельно см. Абу Дауд, Тахарат, 127/351; Тирмизи, Джум'а, 6/499; Насай, Джум'а, 14/1386).

٥٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا».

50. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тот, кто совершил омовение самым прекрасным образом, а затем пришел на пятничную молитву, молча, с вниманием выслушал проповедь (хутбу) имама, тот искупил все грехи от пятницы до пятницы и еще за три дня. Кто, слушая проповедь, играл камешками, тот занимался бесполезным и упустил благо пятничной молитвы». (Муслим, Джум'а, 27. Отдельно см. Абу Дауд, Салат, 202-203/1050; Тирмизи, Джума, 5/498; Ибн Маджа, Икама, 62, 81).

٥١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

51. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал о пятнице:

«В пятницу есть такой промежуток времени, что если мусульманин, как раз совершая намаз, попросит что-либо у Аллаха, Аллах обязательно дарует ему это».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал знак рукой, давая понять, что этот промежуток времени очень мал. (Буха-

ри, Джум'а, 37; Таляк, 24; Да'ват, 61; Муслим, Масафирин, 166, 167; Джум'а, 13-15. Отдельно см. Тирмизи, Джум'а, 2/490, 491; Насаи, Джум'а, 45/1428; Ибн Маджа, Икамат, 99).

٥٢ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادٍ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ».

52. Абдуллах бин 'Умар и Абу Хурайра (*радыяллаху анхума*) передали, что слышали, как Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал с минбара:

«Есть некоторые люди, которые, если не перестанут отсутствовать на пятничных намазах, то Всевышний Аллах запечатает их сердца, и они останутся среди беспечных (*гафиль*)». (Муслим, Джум'а, 40. Отдельно см. Насаи, Джум'а, 2/1368; Ибн Маджа, Масаджид, 17).

Комментарии

Пятничный намаз (*джум'а*) в числе других предписаний Ислама показывает нам, какое важное значение в нашей религии придается единству. Собственно, само слово *джум'а* – пятничный намаз – происходит от арабского корня *джам'*, который имеет значение «собирать, охватывать, объединять». Пятница (*джум'а*) в Исламе считается праздничным днем⁵², относительно достоинств которого существует множество хадисов. Достоинства пятницы обуславливаются тем, что именно в этот день совершается пятничный намаз (*джум'а*), который является самым важным из поклонений (*ибадат*) и собирает вместе всех мусульман; в этот день есть час, в который принимаются молитвы (*ду'а*); в этот день произошло много важных событий в истории

Ислама. Также Всевышний Аллах бывает доволен, если Его рабы совершают поклонение, собравшись вместе. Поэтому Он сделал поклонения, которые следует совершать группой, такие как коллективный, пятничный и праздничный намазы, паломничество (*хадж*), во много раз превосходящими поклонения, которые совершаются в одиночку.

В священном аяте так говорится о пятничном намазе:

«О вы, которые уверовали! Когда вас зовут на соборную молитву в пятницу, проявляйте рвение в поминании Аллаха, оставив торговые дела. Это лучше для вас, если только вы разумеете» (аль-Джум'а, 62/9).

В приказах Всевышнего, который безмерно милостив к Своим рабам, содержится только благо для Его рабов. И одно из подобных повелений – услышав азан, бежать на пятничную молитву. Потому что это помогает обрести вечное счастье.

Если человек перед пятничным намазом совершит некоторые приготовления к нему и придет в мечеть как можно раньше, то его награда (*саваб*) еще более увеличится. Выражения «во второй час, в третий час», которые используются для пояснения этого в **первом хадисе**, означают не обычный час, а небольшие отрезки времени, которые разделяют приход разных групп людей в мечеть до появления имама на минбаре. Таким образом, поощряя людей к одному из важнейших поклонений (*ибадат*), обеспечивается и соблюдение точности при этом.

Готовясь к пятничному намазу, прежде нужно совершить полное омовение (*гусуль*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто в пятницу совершит (малое) омовение, сделает прекрасное дело; кто совершит полное омовение, тот превосходит (первого)». (Абу Дауд, Тахарат, 128/354; Тирмизи, Джум'а 5/497).

Чтобы не задеть чувства верующих, еще до пятничного намаза следует почистить зубы, привести в порядок ногти, волосы и бороду, затем, надеть чистую одежду и использовать благовония. (Бухари, Джум'а, 6, 9; Абу Дауд, Тахарат, 128/353).

Мечети также следует прибрать, наполнить благовониями, по

возможности в утреннем намазе следует читать суры ас-Сажда и аль-Инсан, в пятничном намазе суры аль-Джуму'а и аль-Мунафикун или аль-А'ля и аль-Гашийа, в течение дня – суру аль-Кахф⁵³, много совершать ду'а, произносить поминание (*зикр*) и благословения (*саяту ва саям*) Посланнику Аллаха. Наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Пятница – самый лучший день из ваших дней... Поэтому в этот день возносите мне много благословений (саяту ва салам), ибо ваши благословения будут доставлены мне». (Абу Дауд, Саят, 201/1047).

Мусульманин, готовящийся к пятничной молитве, должен, по возможности, не ехать до мечети на транспорте, а прийти пешком. Потому что это более приличествует смирению и благоговению. По дороге в мечеть и по приходе туда человек не должен причинять неудобства людям, доставляя беспокойство другим, стараться пробраться в первый ряд. Если до начала намаза произносят проповедь или читают Коран, он должен молча слушать, если – нет, то заняться такими дополнительными (*нафиля*) поклонениями, как поминание (*зикр*) и размышление (*тафаккур*). Во время проповеди (*хутба*) следует, оставив все дела, внимательно в молчании слушать имама.

Во **втором хадисе** сообщается, что пятничный намаз, совершенный с соблюдением всех его условий, стирает малые грехи за десять дней. Т.е. Всевышний Аллах, вознаграждающий десятикратно за одно благое дело, проявляет милосердие к Своим рабам. А дополнительные три дня, за которые прощаются грехи именно за пятничный намаз, показывают его превосходство над другими поклонениями (*ибадат*). Из этого и подобных хадисов можно понять, что наш Всевышний Господь при всякой возможности старается простить Своих рабов.

В приведенном нами хадисе сообщается, что человек, во время проповеди (*хутба*) играющий камешками, считается занятым бесполезным делом и упускающим благо пятничного намаза. Таким образом, мусульманам следует внимательно слушать проповедь и, не оставаясь в стороне от вопросов, волнующих общину, проявлять за-

53 См. Hayreddin Karaman, "Cuma" md., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, VIII, 85.

интересованность ими.

Во времена Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в мечетях был земляной пол, покрытый песком и мелкими камешками. Сегодня этот хадис непосредственно касается тех, кто совершает намаз за пределами стен мечети. Но основной смысл этого хадиса в том, что во время проповеди не следует, занимаясь чем-то посторонним, не слушать имама и отвлекать внимание других. Как на камешки, так же можно отвлекаться на сотовый телефон, рисунок на ковре или еще что-либо. Это предостережение Пророка сделано для того, чтобы мы смогли получить большую долю из блага пятничной молитвы (*джум'а*).

Во время пятничной молитвы сначала совершают четыре *ракаата* сунны⁵⁴, потом два обязательных (*фард*) *ракаата*, потом четыре и два – вместе шесть *ракаатов* сунны⁵⁵.

Есть еще и состоящий из четырех *ракаатов* намаз **Зухр-и Ахир** (завершающий полуденный намаз), который совершают перед последними двумя *ракаатами*. История этого намаза такова: ученые выдвинули несколько условий того, чтобы пятничный намаз считался действительным (*сахих*). Это такие условия, как «в небольших поселениях или каждом районе большого населенного пункта пятничный намаз должен совершаться только в одном месте», «пятничный намаз должен совершаться только с разрешения главы государства». Некоторые ученые, опасаясь, что эти условия не будут соблюдены, посчитали более осмотрительным после пятничного намаза совершать четыре *ракаата* намаза **Зухр-и Ахир**.

Другие же ученые говорят, что ни в Коране, ни в Сунне не содержится ни одного доказательства, что для пятничного намаза необходимо разрешение главы государства, город, определенное число молящихся, соборная мечеть и совершение его в одной мечети. По их мнению, если в любом населенном пункте – в малом или большом – имеется малочисленная или многочисленная община и имам,

⁵⁴ Бухари, Азан, 14, 16; Муслим, Мусафирин, 304; Абу Дауд, Саят, 238; Тирмизи, Джум'а, 24/523.

⁵⁵ Муслим, Джум'а, 67-71; Мусафирин, 104; Бухари, Тахаджуд, 25, 29.

за которым можно совершать намаз, то пятничный намаз проводить нужно⁵⁶.

«Какой-то час в пятницу, в который принимаются молитвы (ду'а)» определен очень коротким и время его скрыто для того, чтобы мусульмане были более внимательными и проявляли больше усердия в вере. Возможно, что он совпадает с тем моментом, когда имам всходит на минбар или совершает обязательную (фард) часть пятничного намаза, или же в промежуток времени между началом времени после-полуденного намаза (аль-'аср) и заходом солнца. Относительно выражения «если мусульманин, как раз совершая намаз, попросит что-либо у Аллаха» возникает вопрос, как можно что-то просить (ду'а) во время намаза? На это некоторые сподвижники Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) так отвечают в следующем хадисе:

«Кто, сидя на одном месте, ожидает намаз подобен совершающему в это время намаз». (Абу Дауд, Саят, 201/1046).

В таком случае, более ясным становится смысл хадисов, запрещающих разговаривать или отвлекаться на что-либо во время проповеди (хутбы) имама. Естественно, в тот час, когда принимаются молитвы (ду'а), надо просить у Аллаха не то, что дурно и запретно (харам), а то, что принесет пользу в этом мире и следующем.

После совершения пятничного намаза можно вернуться к своим делам. Но с таким условием, что бы в суете мирской ни на миг не забывать Аллаха...

В священных аятах говорится:

«Когда обрядовая молитва будет завершена, то разойдитесь по земле, взыщите милости Аллаха и поминайте Его многократно, – быть может, вы преуспеете. Но они, едва представится им [случай] заняться торговлей или предаться развлечениям, поспешно устремляются к этим занятиям, оставляя тебя стоять [на возвышении для чтения проповедей]. Скажи [Мухаммад]: «То, что у Аллаха, лучше забав и торговли, и Аллах – наилучший из тех, кто

⁵⁶ Более подробно о пятничном намазе см. Hayreddin Karaman, “Cuma” md., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, VIII, 87; İslâm’ın İşğında Günün Meseleleri, I, 14-63.

дает удел» (аль-Джума', 62/10-11).

Значит, правоверный (*му'мин*) никогда не должен дела жизни земной предпочитать пятничному намазу. Следует знать, что милость Аллаха к Его рабам, направляющимся на пятничный намаз, – лучшее, что можно пожелать. В беспокойстве за свой удел (*ризк*) проявлять небрежение к пятничному намазу в пятницу – значит забыть имя Аллаха **Ар-Раззак** – «Дарующий пропитание». Ведь только от Аллаха зависит пропитание (*ризк*) каждого человека. То познание (*ма'рифат*), милость и рай, которые Он пожалует, лучше всего, что существует в этом мире. Забыв об этом, без уважительной причины оставлять пятничный намаз чревато погибелью в мире вечном. Эта истина, о которой сообщается в **четвертом хадисе**, так разъясняется в другом хадисе:

«Аллах запечатает сердце того человека, который, не считая это важным, пропустит три пятничных намаза». (Абу Дауд, Саят, 203-204/1052; Тирмизи, Джум'а, 7/500).

А человек, сердце которого запечатано, оставшись обделенным милостью и щедростью Аллаха, перестанет стремиться к истине и добру. Чтобы избавиться от этого состояния сердца, он должен тут же раскаяться и просить прощения своих грехов, а также, показывая искренность своего желания, раздать милостыню и совершать добрые дела». (Абу Дауд, Саят, 203-204/1053-54).

5. Месяц Рамадан и пост.

а. Достоинства Рамадана и поста

٥٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتَحَّتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلِّسَتِ الشَّيَاطِينُ».

53. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда наступает месяц Рамадан, открываются врата Рая, врата Ада закрываются, а шайтаны сковываются цепями». (Бухари, Бад'уль-Халк, 11; Муслим, Сийам, 1, 2, 4, 5).

٥٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ اللَّهُ: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ) وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرُفْثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

54. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Аллах Всевышний сказал: «Любое дело сына Адама (совершается им) для себя, кроме поста, ибо, поистине, он – для Меня, и Я воздам за него».

«Пост – щит, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не конфликтует. Если же кто-нибудь станет бранить его или ссориться с ним, пусть скажет (такому): “Я соблюдаю пост!”»

Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса. Постящийся испытает две радости: он радуется, когда разговляется, а когда встретится он со своим Господом, порадуется он тому, что постился». (Бухари, Саум, 9; Муслим, Сийам, 163).

٥٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ

طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

55. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто не прекратит лгать и поступать по лжи, тому нет нужды воздерживаться от еды и питья». (Бухари, Саум, 8; Адаб, 51. Отдельно см. Абу Дауд, Саум, 26/2362; Тирмизи, Саум, 16/707; Ибн Маджа, Сийам, 21).

Комментарии

Рамадан – господин⁵⁷ всех месяцев году – является благословенным⁵⁸ временем и наполненным благами (*баракат*) месяцем поклонения. В этом месяце открываются врата небес, и на весь мир распространяется божественная милость. Вознаграждение (*саваб*), которое дается за поклонения и благие дела в этот месяц больше, чем в другое время, а грехи прощаются. Для всех мусульман начинается время поклонения.

Причины превосходства месяца Рамадан таковы:

- Наш путеводитель истины – Коран – начал ниспосылаться в этот месяц (аль-Бакара, 2/185).

- На этот месяц приходится **Ляйлятуль-Кадр** (Ночь предопределения), о которой Всевышний говорит, что она «лучше тысячи месяцев»⁵⁹.

- Самая же важная причина в том, что Всевышний Господь, являя милость к Своим рабам, сделал один месяц года временем обретения благ вечного мира. Мусульмане, которые ценят эту дарованную им возможность, в течение всего месяца стараются жить в соответствии с Кораном и *Сунной* и, таким образом, до утра праздника Разговения (Айд-уль-Фитр) обретут великие награды и заслужат прощения грехов.

⁵⁷ Байхаки, Шуаб, III, 314-315; Хайсами, III, 140.

⁵⁸ Ахмад, II, 230, 385.

⁵⁹ аль-Кадр, 97/3.

Месяц Рамадан приходится на разные времена года, что является показателем того, что мусульмане в разных условиях должны искренне и преданно поклоняться Аллаху.

В такой благословенный месяц гораздо легче, заслужив награды (*саваб*), войти в Рай и, отдалившись от Ада, победить шайтана. Т.к. самый преданный помощник шайтана – *нафс* стеснен постом, и человек в Рамадан может легко отказаться от совершения грехов. Поэтому мусульманам, ценящим дарованную им в месяц Рамадан возможность, нужно стараться по всем правилам соблюдать пост, много читать Коран, заниматься поминанием (*зикр*) и особенно ночными поклонениями, а также щедро раздавать милостыни и пожертвования.

Сподвижники Пророка (*саллалаху алейхи ва саллям*) месяц Рамадан проводили в состоянии воодушевления и энтузиазма, вовлекая в эту духовную атмосферу и своих детей. Так, досточтимый ‘Умар (*радыйаллаху анху*) сказал человеку, ходившему пьяным в месяц Рамадан:

«Горе тебе! Даже наши дети соблюдают пост». (Бухари, Саум, 47).

Если дни месяца Рамадан украшены постом, то его ночи надо оживлять намазами *таравих* и *тахаджуд*, чтением Корана и поминанием (*зикр*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так обрадовал нас:

«Прошлые грехи человека, который, веруя и надеясь на награду Аллаха, оживляет ночи месяца Рамадан, будут прощены». (Бухари, Таравих, 46).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), однажды в месяц Рамадан выйдя из своего дома, увидел в одном углу мечети группу людей, совершающих намаз. Он спросил:

- Что они делают?

Ему ответили:

- Это люди, которые плохо знают Коран наизусть. Убай бин Ка’б (*радыйаллаху анху*) совершает с ними намаз!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Как это правильно! Как прекрасно они поступают! (Абу Дауд, Рамадан, 1/1377).

С другой стороны и *закят*, являющийся обязательным, и добровольные пожертвования (*садака*) в этом месяце обретают особое значение. Так, когда у нашего Пророка спросили: «Какая милостыня (*садака*) лучше?», он ответил:

«Милостыня (*садака*), которую раздают в месяц Рамадан». (Тирмизи, Закят, 28/663).

Слово **садака** «милостыня», которое здесь употребляется, в арабском языке также означает обязательный (*фард*) *закят*. По этой причине считается более предпочтительным выплачивать *закят* в месяц Рамадан. Сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в этот месяц с избытком отдавали милостыню *фитр* и другие выплаты⁶⁰. Потому что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что каждому мусульманину, взрослому или ребенку, женщине или мужчине обязательно выделить милостыню *фитр* в размере одного *са*⁶¹ фиников или одного *са* ' ячменя. (Бухари, Закят, 70-78; Муслим, Закят, 13).

Выплачивать милостыню *фитр* следует до начала праздничного намаза, чтобы нуждающиеся смогли порадоваться празднику.

Чтобы получить максимальную долю блага месяца Рамадан, нужно быть как можно щедрее. Ведь Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) именно так и поступал.

Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был самым щедрым из людей. А щедрее всего он был в месяц Рамадан, когда встречался с Джибрилом (*алейхиссалям*). Джибрил (*алейхиссалям*) каждую ночь в месяц Рамадан виделся с Пророком (*саллаллаху алейхи ва саллям*), и они вместе читали Коран. После этих встреч Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был щедрее благодатных ветров, которые не знают препятствий на своем пути». (Бухари, Бад'уль-Вахи, 5, 6; Саум, 7; Манакиб, 23; Бад'уль-Халк, 6; Фадаилуль-Кур'ан, 7;

⁶⁰ Бухари, Каффарату'л-Айман, 5.

⁶¹ Один *са* ' составляет 2,751 или 3, 328 кг

Адаб, 39; Муслим, Фадаил, 48, 50).

Говоря о Рамадане, нельзя обойти пост. Пост – один из столпов Ислама. Всевышний сделал его обязательным (*фард*) и для народов, живших до Ислама. Смысл поста многогранен и глубок. Он также является поклонением, наиболее далеким от двуличия (*рийа*) и лицемерия. По этой причине Всевышний Аллах посвятил его только Себе.

За каждое благое дело воздается подобным ему от 10 до 700 раз. Но это не касается поста. Вознаграждение за него даст Всевышний Аллах и, будь то в этом мире или в будущем, обрадовав Своих рабов, соблюдающих пост, окажет им в Раю особый прием.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«У Рая есть врата, называющиеся Раййан. В Судный день через них войдут только те, кто соблюдал пост, другие не смогут в них войти...» (Бухари, Саум, 4; Муслим, Сыйам, 166).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что пост является надежным щитом от грехов, зла и наказания Ада. Потому что постящийся человек, остерегаясь произносить дурные слова, ни с кем не спорит и, помня о своем посте, терпеливо переносит любые нападки. Безусловно, такой образ жизни отдаляет человека от Ада.

Еще одна особенность поста – это искупление грехов. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Прошлые грехи человека, который веря в его достоинства и ожидая вознаграждение только от Аллаха, соблюдает пост в месяц Рамадан, будут прощены». (Бухари, Иман, 28; Саум, 6; Муслим, Сыйам, 203).

В том, что Аллах повелел Своим рабам, содержится полезное для них, а в том, что Он запретил, есть много вреда. Хотя часть людей и могут постигнуть мудрость и скрытое значение приказов и запретов, большинство не в силах сделать это. Собственно, суть поклонения – это искреннее служение Аллаху, а установление его смысла и причин не столь важно. Наши ученые говорят, что пост содержит в себе бесконечно много явных и скрытых тонких смыслов, и раскрывают некоторые из его достоинств, которые можно постичь. Вот некото-

рые из них: пост, который учит человека терпению и заставляет отказаться от того, к чему склоняет *нафс*, определенным образом направляя его волю и заставляя контролировать свой *нафс*, увеличивает его богобоязненность. Пост помогает человеку понять цену благам, которыми он наделен. В его сердце займут большее место милосердие и сочувствие, и он начнет больше обращать внимание на нуждающихся. Восхваляя и благодаря Аллаха, в отношении Его рабов он преисполнится милосердием и желанием помочь.

С другой стороны, всем известно, что пост очень полезен для здоровья.

Чтобы получить духовную пользу от поста, необходима гармония тела и души. Т.е., как тело соблюдает пост, так и сердце, *нафс* и другие составляющие человека должны поститься, отдаляться от всего запретного и сомнительного (*макрух*). Собственно, и смысл поста заключается в том, чтобы, возвысившись духовно, стать более тщательным в исполнении повелений и избегании запретов Аллаха. По этой причине постящийся должен всеми силами остерегаться впасть в ложь, клевету, злословие и пустую болтовню, остерегаться слов, приводящих к неверию (*куфр*), проклятий, ссор, разного рода дурных поступков и грехов. Постящийся мусульманин все нападки должен принять молчаливо. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что Всевышний Аллах не доволен постом, если он не соблюдается подобным образом. Если человек не соблюдает пост должным образом, он, конечно, считается исполнившим повеление поститься, но лишает себя его духовных благ.

Также следует не забывать, что цель поста – не мучить тело или утруждать его. Поэтому в аятах, повелевающих поститься, сказано: «Аллах желает вам облегчения, а не затруднения»⁶². Заниматься такими изнуряющими практиками, как *Саум-и висал*⁶³, запрещено. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) считал важным, соблюдая пост, вставать, чтобы поесть утром (*сухур*), и спешить с разговором (*ифтар*). Он говорил, что в предрассветной трапезе (*сухур*)

62 аль-Бакара, 2/185.

63 *Саум-и висал* – не разговляясь, поститься два или более дня подряд

благо⁶⁴ и, если мусульмане торопятся сделать разговение, то будут жить в благо⁶⁵. Таким образом, целью поста являются: исполнение своих обязанностей перед Аллахом; воспитывая свой *нафс*, обретение богобоязненности (*таква*); поднимая на более высокую ступень отдельного человека и все общество, привести их в состояние, к которому благоволит (*рады*) Аллах.

в. Ночь предопределения (Ляйлятуль Кадр) и ее достоинства

٥٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

56. Айша (*радыйаллаху анха*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в последние десять дней месяца Рамадан, уединившись в мечети, занимался поклонением. Он сказал:

«Ищите Ночь Предопределения среди последних десяти дней месяца Рамадан». (Бухари, Ляйлятуль-Кадр, 3; Муслим, Сыйам, 219; Тирмизи, Саум, 72/792).

٥٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

57. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Прошлые грехи человека, который проведет Ночь Предопределения в поклонении, веря в ее достоинства и святость и ожидая награду только от Аллаха, будут прощены». (Бухари, Саум, 6; Муслим,

64 Тирмизи, Саум, 17/108.

65 Бухари, Саум, 45; Муслим, Сийам, 48.

Мусафирин, 173-176).

٥٨ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا؟» قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

58. Айша (*радыяллаху анха*) передает, что она спросила:

- О Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), какую молитву (*ду'а*) мне читать, если я узнаю, какая ночь будет Ночью Предопределения?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Молись так: «О мой Господь! Ты прощающий, великодушный, Ты любишь прощать. Прости же меня!» (Тирмизи, Да'ват, 84/3513; Ибн Маджа, Ду'а, 5).

Комментарии

Одно из проявлений безграничной милосердия и милости Всевышнего – это Ночь Предопределения. Эта ночь – самый благоприятный шанс, пожалованный нам нашим Господом, который использует любой случай, чтобы предоставить облегчение Своим рабам. Потому что эта ночь лучше, чем тысяча месяцев, т.е. лучше, чем длинная жизнь в 83 года и 3 месяца.

Нашему Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) была показана продолжительность жизни его общины (*уммы*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) нашел, что этот срок очень короток по сравнению с жизнью людей прошлого. Он подумал, что его община (*умма*) не сможет совершить столько благих дел, сколько они. По этой причине Всевышний Аллах пожаловал ему и его общине Ночь Предопределения, которая лучше тысячи месяцев. (*Муватта'*, И'тикаф 15).

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) рас-

сказывал своим сподвижникам об одном человеке из сынов Израиля. Этот человек, (которого звали Шам'ун Гази), взяв в руки оружие, тысячу месяцев сражался на пути Аллаха, а ночи проводил в поклонении. Пораженные мусульмане преисполнились зависти к нему.

Тогда Всевышний Аллах, являя свою милость и милосердие к общине (*умме*) Мухаммада, ниспослал суру аль-Кадр:

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь Предопределения. Откуда тебе знать, что такое ночь предопределения? Ночь Предопределения лучше тысячи месяцев. В эту [ночь] нисходят ангелы и Дух (то есть Джибрил) с дозволения их Господа, дабы исполнить [Его] веления [на этот год]. [В эту ночь] – ниспослание приветствий [верующим от ангелов] до [самого] наступления зари» (аль-Кадр, 97/1-5) (см. Вахиди, с. 486).

Всевышний сделал самой благогласенной ту ночь, в которую даровал нашему Пророку пророчество и начал ниспосылать наше священное писание. Это достаточно, чтобы определить достоинство и великую ценность нашего Пророка, Корана, а также Ночи Предопределения.

Всевышний Аллах аятом суры ад-Духан **«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в благогласенную ночь»**⁶⁶ сообщает о благогласенности и святости Ночи Предопределения, о благах, заключенных в ней.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В месяце Рамадан есть ночь, которая лучше тысячи месяцев. Кто остался обделенным ее благами, значит остался обделенным великим». (Ахмад, II, 230, 385).

Поклонения, совершенные в эту ночь, превосходят поклонения за тысячу месяцев, в которых нет Ночи Предопределения. В эту ночь ангелы определяют события, которые произойдут в течение следующего года. В эту ночь на землю спускаются сонмы ангелов во главе с Джибрилом (*алейхиссалям*). В эту ночь, пока не побелеет восток, на всей земле устанавливаются тишина и покой; люди бывают защищены от всякого зла. Ангелы, обходящие землю, приветствуют каждого

⁶⁶ ад-Духан, 44/3.

мусульманина, которого встречают, молятся за него и просят прощения. В Судный день они будут свидетельствовать о его поклонениях (*ибадат*) и заступаться за него.

В первом хадисе сообщается, что Ночь Предопределения следует искать среди последних десяти ночей месяца Рамадан. В других хадисах также говорится, что искать ее надо в последние десять дней только в нечетных числах⁶⁷, или 24 Рамадана⁶⁸, или 27 Рамадана⁶⁹. Некоторые сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) видели во сне, что Ночь Предопределения приходится на последние семь дней Рамадана, и об этом сообщили Посланнику Аллаха. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) тогда сказал:

«Из ваших снов я вижу, что Ночь Предопределения приходится на последние семь ночей месяца Рамадан. В таком случае, ищущий Ночь Предопределения пусть ищет ее среди последних семи ночей месяца Рамадан». (Бухари, Ляйлятуль-Кадр 3; Та'бир, 8; Муслим, Сыйам, 205-206).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) указал такие признаки этой ночи:

«Утром после Ночи Предопределения солнце взойдет лишенным ослепительного блеска. И пока не возвысится, будет подобным тазу». (Муслим, Мусафирин, 179; Абу Дауд, Рамадан, 2/1378; Тирмизи, Саум, 72/793).

«Ночь Предопределения светла, не холодна и не жарка. Нет облаков, дождя и ветра. В ту ночь не падают и звезды...» (Табарани, Кабир, XXII, 59; Хайсами, III, 178-179; Байхаки, Шуаб, III, 334).

Мудрость сокрытия Ночи Предопределения в том, чтобы поощрить людей совершать большее число поклонений и больше времени пребывать в пробужденности, тем самым поднимая их на более высокую ступень служения Аллашу. Человек, ищущий Ночь Предопределения, привыкает проводить время в поклонении и в другое время не оставляет эту прекрасную привычку. Со временем его благие

⁶⁷ Тирмизи, Саум, 72/792.

⁶⁸ Бухари, Ляйлятуль-Кадр, 3.

⁶⁹ Табарани, Кабир, XIX, 349.

дела и поклонение станут еще более совершенными. Также ценность обретенного увеличивается пропорционально трудностям, с которыми пришлось столкнуться. В связи со всем этим следует приложить некоторое усердие, чтобы провести эту ночь, исполненную такими достоинствами.

Соккрытие Ночи Предопределения удерживает людей от совершения грехов. По благословию этой ночи, грешники не считаются совершающими грех тысячу месяцев. Ученые, принимая во внимание все эти тонкости, призывая людей к бдительности, сказали: «Каждую ночь полагай Ночью Предопределения, каждого встречного считай Хыдром».

Второй хадис доносит до нас радостное известие, что грехи людей, бодрствующих в Ночь Предопределения, прощаются. Но условием этого являются вера и искренность. Т.е. человек, всем сердцем веря в слова Аллаха и Его Посланника, должен принять все сообщаемое о достоинствах этой ночи и, ожидая вознаграждения только от Аллаха, совершать поклонения (*ибадат*). Только в этом случае, очистившись от грязи грехов, подобным новорожденному, он встретит утро.

Прощение грехов – это очень большое достижение. Потому что сначала вещь очищают, а потом украшают. Поэтому просить прощение следует прежде всего.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), по сравнению с другим временем, в месяц Рамадан совершал больше поклонений. Чтобы обрести блага Ночи Предопределения, особенно в последние десять дней поклонялся еще больше. В эти дни он бодрствовал сам и будил свою семью. (Бухари, Ляйлятуль Кадр, 5).

В **третьем хадисе** приводится одна из молитв (*ду'а*), которые следует читать в Ночь Предопределения. В эту ночь можно как читать другие молитвы, также совершать намаз, читать Коран, каяться и просить прощения грехов, заниматься поминанием (*зикр*) Аллаха и размышлением (*тафаккур*), просить благословения (*салават*) для Пророка. Тем, кто должен совершать намаз, более правильно прежде дополнительных (*нафлия*) намазов восполнить (*када*) пропущен-

ные ими пятикратные намазы. Помимо всего этого, днем после Ночи Предопределения нужно делать добро, помогать другим, приносить радость обездоленным и заниматься другими благими делами. Самое меньшее из благ Ночи Предопределения – это совершение вечернего (*аль-магриб*), ночного (*аль-'иша*) и утреннего (*ас-субх*) намаза коллективно. (См. Байхаки, *Шуаб*, III, 340).

Не каждый может бодрствовать всю ночь. Но, следуя сунне нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), в последние семь ночей, несколько уменьшив время сна, увеличить количество поклонений (*ибадат*), отвести для них определенную часть ночи в ее начале и конце по силам каждому.

Можно только пожалеть тех несчастных, которые, несмотря на Рамадан, пост и Ночь Предопределения, завершают этот месяц, не обретая прощения. Они упорно стараются удалиться от блага и милости. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«*Да будет унижен человек, который прожил Рамадан и не обрел прощения своих грехов!*» (Тирмизи, Да'ват, 100/3545).

с. Праздничные дни

٥٩ . عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
«مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» .

59. Абу Умама (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«*Сердце человека, который, ожидая награду только от Аллаха, совершает поклонения в ночи праздников Разговения (Айд-уль Фитр) и Жертвоприношения (Айд-уль Адха), не умрет в тот день, когда умирают сердца*». (Ибн Маджа, Сыйам, 68. Отдельно см. Хайсами, II, 198).

٦٠. عَنْ نُبَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّا كُنَّا نَهَيِّنَاكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ لِكَيْ تَسَعَكُمْ فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَاتَّجِرُوا أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

60. Нубайша (*радыяллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Чтобы каждому досталась доля, мы запретили вам есть мясо жертвенных животных более трех дней. Аллах даровал вам изобилие. Досыта ешьте жертвенное мясо, отделите часть для себя, часть раздайте, ожидая награду от Аллаха. Знайте, в эти праздничные дни надо вдоволь есть, пить и поминать Аллаха⁷⁰». (Абу Дауд, 9-10/2813, 2812).

Комментарии

Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) совершил переселение (*хиджру*) из Мекки, в Медине существовало два языческих праздника, во время которых устраивались разные игры и представления. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), увидев это, сказал:

«Вместо этих двух праздников Всевышний Аллаха дал вам лучшее – праздники Разговения (*Айд-уль Фитр*) и Жертвоприношения (*Айд-уль Адха*)» (Ахмад, III, 103, 178, 235, 250; Абу Дауд, Саят, 239/1134; Насаи, ‘Ийдайн, 1/1554).

70 Во времена Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) накануне Курбан-Байрама пришла группа нищих бедуинов. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) велел, чтобы мясо жертвенных животных раздавали, не храня более трех дней. Позже, когда материальное положение людей улучшилось, когда не осталось такой необходимости, это правило поощряло мусульман помогать друг другу и заботиться о бедных. (Муслим, Адахи, 28, 34; Абу Дауд, Адахи, 9-10/2812).

Праздники являются проявлением милости Всевышнего. Это особые дни, когда царят прощение, сострадание, взаимопомощь, забота о других, любовь, взаимоуважение и милость. Мусульмане, сосредоточенные на поклонении в период месяца Рамадан и хаджа, достигшие божественное благоволение (*рида*), в дни праздников с большим удовольствием пользуются благами Аллаха. Если вдуматься, то праздником для мусульман, которые достойно прошли испытание этим суетным миром, будет обретение благ Рая и райской жизни, лишеной зависти, ревности и злобы. Собственно, такими днями являются праздники Разговения (Айд-уль Фитр) и Жертвоприношения (Айд-уль Адха). Друзья Аллаха говорят:

«Истинный праздник бывает не для того, кто надел новую одежду, а для того, кто обрел спасение от наказания Аллаха».

В **первом хадисе** сообщается, что не умрут сердца людей, которые проводят ночи двух Праздников, совершая намаз *тахаджуд*, занимаясь поминанием (*зикр*), восхвалением (*тасбих*) и размышлением (*тафаккур*). Потому что они, постигнув вкус поклонения, отказались от желаний *нафса*. Если обычные люди постоянно заняты удовлетворением желаний и соблазнов *нафса*, то эти, не опускаясь до преходящих удовольствий, получают наслаждение только от поклонения. Если наступит время, когда от обилия грехов сердца людей умрут, их сердца будут живы, не погрузятся в любовь к этому миру, не предпочтут этот мир миру вечному и не впадут в неверие (*куфр*). Итогом их жизни будет добро. Эти люди в смертный миг, в могиле и Судный день не впадут в замешательство и расстройство, а, наоборот, с праведным сердцем (*калби-салим*) предстанут перед своим Господом. Потому что они преисполнены любви к поклонению. Они понимают, что этот мир – лишь место испытания и, пока не пришла смерть, нужно стараться использовать все представляемые им возможности для обретения будущей жизни.

Если обретение и выполнение чего-либо сопряжено с трудностями, то и ценность этого повышается. То, что лишь некоторые проводят ночи в бдении, когда все люди в праздничном настроении забывают о поклонении, показывает веру их сердец и верность в любви к Аллаху. Даже если умрут все сердца, эти сердца, исполненные веры и

любви, никогда не умрут.

Во **втором хадисе** сообщается, что Праздники – это дни солидарности и единства общины, когда нужно дарить друг другу подарки, оказывать помощь, проявлять уважение к другим, пользоваться благами, дарованным Аллахом и поминать Всевышнего. Это не время для забав и отдыха.

Вместе с этим, для создания радостного настроения в дни свадеб и Праздников разрешены игры и развлечения, если они проводятся таким образом, что не возбуждают низменных желаний. Потому что в нашей религии принято радоваться в дни Праздников. (Ahmed Naïm, *Tecridi Sarîh Tercümesi*, III, 157).

Однажды в праздничный день две девушки пели для Айши о сражении при *Бу'асе*. Досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), накрыв голову одеждой, отдыхал. Тут пришел Абу Бакр (*радый-аллаху анху*) и хотел остановить их.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), откинув покрывало с головы, сказал:

«О Абу Бакр! У каждого народа есть свои праздники, а это наш праздник!» (Бахари, 'Ийдайн, 3; Муслим, Салатуль-'Ийдайн, 16).

Т.е. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), хотя сам не участвовал в этом, но разрешил мусульманам таким образом выражать свою радость. В другой раз, в праздничный день делегация, пришедшая из Эфиопии, для развлечения присутствующих показывала в мечети умение обращаться с щитами и копьями. Наш Пророк, спрятав за свою спину Айшу и накрыв ее своим плащом, наблюдал за их играми. (Бухари, 'Ийдайн, 2; Саят, 69).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), чтобы эти развлечения, которые можно считать дозволенными (*мубах*), и радостная атмосфера не заходили за определенные пределы, всегда напоминал религиозную суть Праздников. В хадисах Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), которые поощряют в праздничные дни совершать поклонения, благие дела и поминание (*зикр*), говорится:

«Первым делом в этот день мы совершим намаз». (Бухари, 'Ийдайн, 3, 10; Муслим, Адахи, 7).

«Украшайте ваши праздники произнесением *такбира*». (Хайсами, II, 197).

Так, сподвижники Пророка (*радыйаллаху анхум*), дни Праздников оживляли вдохновенным *такбиром*. Досточтимый ‘Умар (*радыйаллаху анху*) произносил *такбир* в своем маленьком шатре близ *Мина*, люди в мечети слышали его и начинали тоже произносить *такбир*. Когда к ним присоединялись и люди на базарах, вся Мина наполнялась словами «Аллаху Акбар». Ибн ‘Умар в тот день тоже много произносил *такбир*: после намаза, отдыхая на кровати, заходя в свой шатер, сидя, при ходьбе, короче говоря, пока не истекут все *дни ташрика*, при любой возможности. (Бухари, ‘Ийдайн, 12).

Как мы видим, мусульмане отмечают праздники, совершая поклонение Всевышнему и возвышая Его религию. Их радость не отмечена печатью *нафса*. Они никогда, даже в ликовании, не преступают установленные рамки, не расточительствуют и не делают запретного (*харам*). В эти праздничные дни они спешат совершать деяния, к которым благоволит Аллах, стараются утешить нуждающихся и лишенных. Они помогают нищим, одиноким, сиротам, вдовам, немощным и обездоленным, стремятся чем-то доставить радость детям, особенно сиротам и неимущим. Праздники, приводя в движение духовные стремления мусульман, укрепляют дружбу и родственные связи, возносят на вершину такие прекрасные человеческие качества, как милосердие, сострадание другим, верность и забота о других.

Какой прекрасный образец взаимопомощи и братства являет собой следующий пример!

У одного человека ничего не было, кроме 100 динаров. Приближался праздник, когда пришло письмо от одного его друга, в котором говорилось: «Наступает праздник, но у нас нет денег на детей» и содержалась просьба о помощи. Тогда тот человек, положил свои 100 динаров в кошелек, запечатал его и отправил своему другу. Кошелек дошел до его друга, к которому некоторое время спустя приходит письмо от их третьего друга, в котором тот жаловался на неимение денег для праздника и просил помощи. Тогда друг, который получил кошелек с деньгами, отправил его как есть просящему помощь.

В это время тот, кто первым отправил кошелек, не имея средств, написал письмо другому своему товарищу. А это был тот самый третий друг, которому был отправлен кошелек. И он, не открывая его, как есть, запечатанным, отправил первому человеку. Получив кошелек, он очень удивился, увидев, что это его собственные деньги. Взяв их, он пришел к третьему другу и спросил:

– Откуда ты взял кошелек, который прислал мне?

Тот объяснил. Тогда человек сказал:

– Пойдем, навестим нашего второго товарища.

Они пришли к своему товарищу, рассказали ему обо всем, потом открыли кошелек и разделили между собой динары. (Хатыб Багдади, *Тариху Багдад*, XIV, 282).

Праздник следует начинать с поминания наших близких, покинувших этот мир. Они ждут, чтобы мы просили за них прощение (*истигфар*), совершали молитвы (*ду'а*) и раздавали милостыню (*садака*) за них. Следует доставить радость их душам (*рух*), посвящая им вознаграждение (*саваб*) за чтение *аль-Фатихи* и раздачу милостыни. Видя назиданием себе их состояние, следует проникнуться пониманием того, что нам нужно готовиться к истинному празднику. Потом, навещая своих родственников, знакомых и друзей, надо расспрашивать их о делах. Следует простить друг другу и забыть обиды.

По Исламу, в праздничные дни следует совершать действия, являющиеся поощряемыми. Вот некоторые из них:

Встать рано утром; совершить полное омовение (*гусуль*); почистить зубы *мисваком*; использовать благовония; надеть чистую праздничную одежду, выражая благодарность Всевышнему Аллаху за Его милость и блага, своим видом выражать радость и удовольствие...

Более предпочтительно совершать праздничный намаз на открытом просторном месте. Такое место называется *мусалла/намазгах*⁷¹, и

71 Мусалла/намазгах: так называется место, специально отведенное для совершения намаза на открытом воздухе. Так называют место за пределами населенного пункта, определенное для совершения праздничных и заупокойных (джаназа) намазов, а также намазов с просьбой о дожде (*истиска*). Так же называют мечети без крыш, установленные около дорог для путе-

собираются там все – мужчины, женщины, дети. Даже для женщин, которые временно не совершают намаз, будет поощряемым действием принять участие в благих делах и *ду'а* му'минов. Потому что многолюдность в праздничный день показывает безбожникам силу мусульман и возвышает религию Аллаха.

В день *Айд-уль Фитр*, перед тем как пойти в мечеть, является *сунной* угоститься чем-то сладким. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не выходил на праздничный намаз, не угостившись финиками. Он обращал внимание на то, чтобы их количество было нечетным – три, пять и т.д. (Бухари, 'Ийдайн, 4).

В день *Айд-уль Адха* является поощряемым действием ничего не есть до возвращения из мечети и начать еду мясом курбана. Потому что этот образ действий показывает уважительное отношение к обряду жертвоприношения⁷².

Красивыми действиями в праздничные дни считается: направляясь на намаз, произносить *такбир*: в Праздник Разговения – про себя, в Праздник Жервоприношения – вслух; возвращаясь с намаза, идти другой дорогой⁷³; встретив мусульманина, встречать его улыбкой и разговаривать приветливо; по возможности раздавать милостыню.

Есть еще одно обстоятельство: Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) при отсутствии опасности со стороны врага в праздничные дни не поощрял ношение оружия в мечетях, на базарах и там, где собираются люди. (Бухари, 'Ийдайн, 9; Саят, 66, Фитан, 7; Муслим, Бирр, 120-124; Ибн Маджа, Икама, 168; Абдурразак, Му-

шествующих. Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) выходил в длительное путешествие, на стоянках он очищал подходящее место и ограждал его камнями. Так он устраивал *намазгах*. Посланник Аллаха во время похода *Табук* установил пятнадцать таких открытых мечетей. (Вакиди, III, 999; Ибн Хишам, IV, 179). Такие же *намазгах* он устроил и в разных местах на дороге в Мекку. (Бухари, Саят, 49). Эта *сунна* соблюдалась и в более позднее время, *намазгах* устраивали на местах стоянки воинских подразделений. (Nebi Bozkurt, "Namazgâh" mad., *Diyanet İslâm Ansiklopedisi*, XXXII, 357-358).

⁷² Шах Валиуллах ад-Дахляви, *Худжатуллахиль-вали'а*, II, 79.

⁷³ Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) шел в мечеть и возвращался из нее разными путями. (Бухари, 'Ийдайн, 24).

саннаф, III, 289).

6. Закят

61. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ».

61. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Выделив закят со своего имущества, ты считаешься исполнившим свой долг». (Тирмизи, Закят, 2/618).

62. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي شِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ» ثُمَّ تَلَا: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ) الْآيَةَ.

62. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В День воскресения богатство, дарованное Аллахом тому, кто не выплачивал с него закят, предстанет перед ним в образе облезлого ядовитого змея с двумя черными пятнами на глазах. Он обовьется вокруг того человека, вопьется ему в щеки и скажет: «Я – твоё богатство, я – твоё сокровище».

Потом Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прочитал (следующий аят):

«Те, которые скупы на полученное ими от Аллаха, пусть не думают, что скупость для них лучше. Напротив, она хуже для них. В День воскресения они будут закованы в ожерелья из того,

что они жалели. Аллах наследует небеса и землю, и Аллах ведаёт о том, что вы совершаете». (Али Имран, 3/180) (Бухари, Закият, 3).

Комментарии

Всевышний Аллах, дарующий Своим рабам всевозможные блага, сообщает, что определенная часть их богатств предназначена неимущим⁷⁴. Эта часть называется *закият*. Суть его не в том, что обеспеченные люди, отрывая от сердца, выделяют милостыню, а в том, что часть их имущества Всевышний уже определил для бедных. Если человек не отдает эту часть, на которую они имеют полное право, то ему предстоит держать ответ за это. Поэтому в **первом хадисе** говорится, что, выплачивая *закият*, мы исполняем свой долг и избавляемся от ответственности.

С другой стороны, *закият* является выражением благодарности обладателей богатства за дарованное им. Всевышний Аллах говорит, что, если люди будут благодарны, то Он умножит им блага, если же – нет, то наказание Его сурово. (Ибрахим, 14/7).

Всевышний Аллах, возложив на Своих рабов обязанность *закията*, как и в других случаях, не обделил их Своим милосердием, и тем, кто выполняет этот долг, Он обещает многие милости. Поговорим о некоторых из них.

В первую очередь, слово **закият** имеет значение «очищение» и «умножение». Наш Всевышний Господь, очищая души тех Своих рабов, которые подчиняются Его повелению и полностью выплачивают *закият*, от таких низменных качеств, как эгоизм, жадность, любовь к богатству и брэнному миру, наделяет их высокой нравственностью. Вместе с тем, сделав их имущество чистым, дозволенным (*халял*), Он наделяет его благом (*баракат*). В священных аятах говорится:

«Бери (Мухаммад), с их имущества взносы на пожертвования (садака)⁷⁵, чтобы ими смыть скверну их грехов и возвысить их

⁷⁴ аз-Зарийат, 51/79; аль-Ма'аридж, 70/24-25.

⁷⁵ Слово садака, встречающееся в Коране и хадисах, также может применяться в значении «закият». Закият является доказательством правдивости (садакат) и совершенства в вере, поэтому его называют «садака». На это ука-

достоинства (перед Аллахом)...» (ат-Тауба, 9/103).

«То, что вы пожертвуете [на подаяние], Он (Аллах) возместит вам...» (ас-Саба, 34/39).

Разъяснив, кто и в каком количестве должен выплачивать милостыню *фитр*, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), обосновал это так:

«...Аллах, простив грехи богатых из вас, очистит ваше имущество. Что же касается бедных из вас, то Всевышний дарует ему больше, чем он пожертвовал для милостыни (садака)» (Абу Дауд, Закят, 21/1619).

Известная истина, что имущество чистосердечных и благодетельных мусульман, которые выплачивают *закят* и спешат помогать неимущим, день ото дня умножается по совсем неожиданным причинам. Достоверно, что причиной этого изобилия (*баракат*) в немалой степени является сердце того бедняка, которому была оказана помощь.

В хадисе, который приведен в главе «Сладость веры», говорится, что человек, который каждый год от чистого сердца выплачивает *закят* и выделяет при этом не самое плохое, а годное имущество среднего качества, сможет постичь сладость веры. (Абу Дауд, Закят, 5/1582).

Закят, заключая в себе пользу для отдельных лиц, также выполняет важную общественную функцию. *Закят* есть мост между разными социальными слоями. Он объединяет общество и уменьшает разницу между богатыми и бедными. Уменьшая число неимущих, он предотвращает многие проблемы, которые порождает бедность. *Закят* заглушает чувства зависти и вражды бедных к богатым. Связав людей узами любви, уважения и братства, объединяет их. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Закят – мост Ислама*». (Байхаки, *Шуаб*, III, 20, 195; Хайсами, III, 62).

В то же время, этот хадис сообщает, что *закят* – это мост в будущее зывает хадис «Милостыня (садака) есть доказательство». (Муслим, Тахарат, 1). Но слово садака применяется как для дополнительных (нафиля), так и для обязательных (фард) отчислений с имущества, а слово *закят* – только для обязательных (фард).

шую жизнь (*ахират*). Как говорит Катада, «*закят* есть мост между Адом и Раем. Кто выплачивает *закят*, тот, пройдя мост, обретает Рай», (Абдурраззак, *Мусаннаф*, IV, 108).

Если *закят* не выплачивается, то все его положительные стороны приобретают противоположный знак и, как человек, так и все общество, несут немалый ущерб. Во **втором хадисе** говорится о последствиях этого. Приведенный в нем пример показывает, какое тревожное состояние в этом мире и какое наказание в будущей жизни ожидает тех, кто не выплачивает *закят*. Невозможно даже вообразить, чтобы в этом мире или будущем был счастлив человек, который скупится, жалея для Аллаха то имущество, которое Он ему даровал, и наносит непоправимый ущерб своей нравственностью. Болезнь скупости, которая требует лечения посредством *закята*, делает неспокойной жизнь человека в этом мире, а в будущей жизни обрекает на мучения укусами ядовитых змей.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так сказал об этой разрушающей болезни:

«*Есть ли болезнь хуже скупости?*» (Бухари, *аль-Адабуль-муффрид*, № 296. Отдельно см. Бухари, Хумус, 15, Магази, 73; Ахмад, III, 308).

«*Самое плохое, что может быть в человеке, – это чрезмерная скупость и трусость*». (Абу Дауд, Джихад, 20/2511).

В других хадисах наш Досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) перечисляет скупость среди качеств, ведущих человека к гибели. (Мунави, III, 404/3471).

Движимый жадностью человек, который не выплачивает *закят* с имущества, в котором есть доля, по праву принадлежащая не ему, а другим, и находящийся в поле зрения миллионов людей, разве может жить без волнений, со спокойной душой? Такой человек, обделенный любовью и *ду'а* окружающих, естественно, и в будущей жизни подвергнется самому мучительному наказанию. Его имущество будет лишено блага (*бараката*) в этом мире, и он по разным причинам все равно потеряет даже больше того, что должен был выплатить в виде *закята*.

Когда увеличивается число людей с подобным восприятием, то

все общество начинает относиться к *закяту* как к непосильной ноше, а со временем совсем начинает им пренебрегать. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что в таком обществе появляются разные беды и проблемы⁷⁶. Однажды он сказал:

«Народ, который не выплачивает закят, обязательно будет лишен дождя. И, если они не держат домашнюю скотину, им не будет послано дождя». (Ибн Маджа, Фитан, 22; Хаким, IV, 583/8623).

Т.е., когда не выплачивается *закят*, общество лишается блага. Дождь и пропитание (*ризк*) посылаются ради рабов Аллаха, склонившихся в поклоне, безгрешных душ и животных. Когда пренебрегают *закятом*, начинают сотрясаться основы общества, возникает пропасть между богатыми и бедными. Неимущие люди, оказавшиеся в таком положении, нередко встают на несправедный путь. В результате, и богатые, и бедные находятся в беспокойстве. Предупреждая об этой опасности, Всевышний Аллах говорит:

«Делайте пожертвования⁷⁷ во имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродетельных» (аль-Бакара, 2/195).

До этого мы говорили о том ущербе, который влечет за собой в этом мире оставление *закята*. В приведенном нами хадисе в том числе сообщается о мучительном наказании, ожидающем в будущей жизни. Всевышний Аллах говорит:

«... А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на дело Аллаха, возвести [Мухаммад, что ждет их] мучительное наказание в тот день, когда в адском огне будет раскалено накопленное [золото и серебро] и ими заклеены их лбы, бока и спины, [и им будет сказано]: «Вот то, что вы накопили для себя. Так вкусите же то, что вы копили!» (ат-Тауба, 9/34-35).

Есть много хадисов на эту тему. Вот один из них:

⁷⁶ Тирмизи, Фитан, 38/2210, 2211..

⁷⁷ В арабском тексте Корана здесь применено слово *инфак* - «расходование, трата». Оно может означать и обязательный (фард) *закят*, и разнообразные пожертвования, сделанные от чистого сердца. (Mustafa Çağrıci, “İnfak” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, XXII, 289).

«Одна родственница Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вместе со своей дочерью пришла навестить его. На руках ее дочери было два массивных золотых браслета.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил у женщины:

– Ты выплачиваешь с них (браслетов) закят?

– Нет.

– А тебе понравится, когда в Судный день Аллах вместо них наденет огненные браслеты?⁷⁸

Женщина тут же сняла их с дочери и протянула нашему Досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сказав:

– Это должно принадлежать Посланнику Аллаха». (Абу Дауд, Закият, 4/1563).

Поэтому мусульманин, пока не пришел срок, и он не раскаялся в своих поступках, должен с умиротворением в сердце выплачивать закят. В противном случае, наступит момент, когда время будет упущено, и он, даже если захочет, не сможет этого сделать. Его начнут мучить раскаяние и сожаление. Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) сказал:

«Кто владеет богатством, достаточным для того, чтобы для него стали обязательным (*фард*) закят и хадж, но не выполняет этого, после смерти будет требовать, чтобы его вернули обратно». Потом прочитал следующие аяты:

«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от повиновения Аллаху. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон. Делайте жертвоприношения из того, что Мы вам дали в удел, пока вас не постигнет смерть и вы не скажете: «Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных». (аль-Мунафикун, 63/9-11) (Тирмизи, Тафсир, 63/3316).

⁷⁸ Среди ученых есть разногласие, следует ли выплачивать закят с золотых и серебряных украшений. Выплачивать – будет более осторожным поведением.

7. Милостыня (садака) и пожертвования (инфак).
а. Благо пожертвований.

٦٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ) وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلَأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةً سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ».

63. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Расходуй, и Я стану расходовать на тебя». Сокровищница Аллаха неисчерпаема. И (Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)) сказал: «Рука Аллаха полна и не опорожняет ее непрерывные расходы день и ночь». И он сказал: «Разве вы не видите, сколько израсходовал Он с тех пор, как создал небеса и землю? Однако, поистине, это не уменьшило того, что есть в Его руке». (Бухари, Тафсир, 11/2; Таухид, 22).

٦٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِيِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ».

64. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«У того, кто подаст милостыню, равноценную половине финика из (своего) благого (халяля) имущества – а Аллах не принима-

ет ничего, кроме благого, – Аллах примет ее Своей правой рукой и станет выращивать (эту милостыню) для подавшего подобно тому, как любой из вас выращивает своего жеребенка, пока не достигнет она размеров горы». (Бухари, Закят, 8; Таухид, 23; Муслим, Закят, 63, 64. Отдельно см. Тирмизи, Закят, 28/661, Насаи, Закят, 48/2523; Ибн Маджа, Закят, 28).

٦٥. عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ».

65. Хурайм бин Фатик (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Расходы того, кто тратит на пути Аллаха, будут возмещены в 700 раз». (Тирмизи, Фадаиль-Джихад, 4/1625; Насаи, Джихад, 45/3184).

٦٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟» قَالَتْ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا» قَالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا».

66. Айша (*радыйаллаху анха*) передает, что однажды в семье нашего досточтимого Пророка был зарезан барашек. Мясо раздали, и через некоторое время Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- Осталось ли что-нибудь от него?

Айша ответила:

- Не осталось ничего, кроме лопатки.

На это Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- На самом деле все досталось нам, кроме лопатки! (Тирмизи, Кыйамат, 33/2470).

Комментарии

Всевышний Аллах⁷⁹, даруя человеку все необходимые блага, желает, чтобы тот делился ими с другими. Поэтому, установив обязательным (*фард*) выделять небольшую часть от них в размере одной сороковой доли, Он оставил открытыми врата милостыни (*садака*) для желающих обрести большую награду. Человеку, при условии, что он не ввергает в стесненное положение себя и свою семью, предоставляется свобода расходовать столько, сколько он пожелает, и это настоятельно ему рекомендуется. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кроме закята, на имущество налагаются и другие обязательства». (Тирмизи, Закят, 27/659-660. Отдельно см. аль-Бакара, 2/177).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды произнес перед сподвижниками такую проповедь о смысле и достоинствах жертвования (*инфак*):

«О люди, расходуйте (свое имущество)! О люди, расходуйте, и я в Судный день буду свидетельствовать о ваших расходах. Может быть, у кого-то из вас и детеныши верблюдов сыты и довольны, а у родственников сын согнулся от голода. Может, у кого-то из вас в саду обильный урожай, достояние растет, а сосед ваш нищий, не имеющий ничего. Разве нет среди вас человека, который пожертвовал бы одну верблюдицу, и эта верблюдица приносила бы бедной семье благо утром и вечером (утром и вечером давала бы молоко). Внимание! Награда за это велика». (Алуси, X, 146; [ат-Тауба, 9/79]; Али аль-Муттаки, № 16181).

Во многих аятах и хадисах сообщается о том, что тот, кто расходует на благом пути свое имущество, тот никогда не останется в нужде, по милости Всевышнего, он обязательно получит воздаяние за это и обретет благословение. В **первом хадисе** Посланник Алла-

79 Согласно учению Ислама, истинный владелец всех богатств, которые имеются у человека, - Аллах. Эти богатства даны Всевышним во временное пользование, как испытание, и человек должен делиться с другими своим достоянием. (ан-Нур, 24/33; аль-Хадид, 57/7; аль-Бакара, 2/3; ар-Ра'д, 13/22).

ха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит, что сокровищницы нашего Всевышнего Господа неисчерпаемы, поощряя людей тратить свое имущество на прямом пути и призывая их отважиться на это. В другом хадисе он сказал:

«Я клятвенно вас заверяю в трех обстоятельствах:

1. Милостыня (*садака*) не уменьшает имущества раба Аллаха.
2. Аллах возвышает того, кто с терпением встречает проявленную к нему несправедливость.
3. Для того человека, который открыл двери попрошайничеству, Аллах открывает двери нищеты». (Тирмизи, Зухд, 17/2325. Отдельно см. Муслим, Бирр, 69).

Поэтому человек ни в коем случае не должен бояться расходовать имущество, ожидая возмещения от Аллаха. Ибо Всевышний Аллах, который каждый миг тратит на всех созданных, безусловно, в силах пожаловать одному своему рабу более того, что тот пожертвовал. В священном аяте говорится:

«Аллах искореняет лихву и поощряет милостыню. Аллах не любит никого из неблагодарных грешников» (аль-Бакара, 2/276).

Мудрые слова досточтимого Али (*радыйаллаху анху*) относятся к той же теме:

«Когда вы в нужде, то раздавайте милостыню (*садака*), как бы ведя торг с Аллахом, чтобы Он даровал вам щедрое пропитание (*ризк*)». (Шариф ар-Радий, *Нахджуль-Балага*, № 258).

Абу Мас'уд Ансари (*радыйаллаху анху*) так говорит о баракате, заключенном в пожертвованиях (*инфак*):

«Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) велел нам тратить свое имущество на прямом пути, некоторые из нас отправились на рынок. Работая грузчиками, они зарабатывали один муд⁸⁰ и трагично его. Сейчас некоторые из них владеют десятью тысячами динаров». (Бухари, Закят, 10).

В милостыне (*садака*) заключены не только материальные, но и духовные блага (*баракат*). Это очень хорошо разъясняется во вто-

80 Муд – мера веса, примерно 687 г.

ром хадисе. Даже если пожертвование невелико, Всевышний умножит награду, увеличит в такой степени, что невозможно вообразить, и даст такое воздаяние, что не сравнить ни с чем. Из этого можно сделать вывод, насколько Всевышний Аллах благоволит к жертвованиям и расходованию на благом пути. Поэтому в хадисе сказано, что Аллах принимает их правой рукой. «Правой рукой» – всего лишь аллегория, означающая, что Аллах с благоволением принимает жертвования. Аллах не похож ни на что из созданного.

Вот другой хадис, в котором говорится, что Всевышний Аллах доволен (*рады*) жертвующими:

«Прежде чем пожертвование (садака) попадает в руки нуждающегося, оно попадает в руки Всевышнего Аллаха. Аллах по причине пожертвования не только вознаградит дающего в будущей жизни, но и в этом мире закроет для него семьдесят врат бед и несчастий. Среди них проказа, витилиго⁸¹ и дурные болезни». (Абу Нуайм, Хилья, IV, 81. Отдельно см. Хайсами, III, 110, 111; Али аль-Муттаки, VI, 377/16134).

Есть еще хадис о благоволении Всевышнего к жертвованиям (*садака*) и вознаграждении за них в будущей жизни:

«Мусульманину, который оденет нуждающегося мусульманина, Аллах пожалует зеленую одежду из Рая. Мусульманину, который накормит голодного мусульманина, Аллах пожалует плоды Рая. Мусульманину, который напоит жаждущего мусульманина, Аллах пожалует в запечатанной бутылки вино (Рахик уль-Махтум) из Рая». (Абу Дауд, Закят, 41/1682; Тирмизи, Кыйамат, 18/2449; Ахмад, III, 13).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), однажды говоря о великом духовном благе жертвования, сказал:

«Аллах – велик Он и славен – по причине куска хлеба, горсти фиников и других подобных жертвований, которые идут на удовлетворение нужд нуждающегося, вознаградит Раем три категории людей:

81 Витилиго – болезнь, связанная с пигментными нарушениями кожи: на ней появляются гладкие, беловатые пятна.

1. *Хозяина дома, который приказал дать.*
2. *Жену, которая приготовила пожертвование.*
3. *Слугу, который отдал пожертвование в руки нуждающегося».*

Сказав это, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так завершил свое объяснение:

«Хвала Аллаху, который не забывает никого из нас». (Хайсами, III, 112).

С другой стороны, жертвование человека из своего имущества, от своего сердца, обновляет его духовную природу и поднимает на более высокую ступень. Человек, берущий у других, унижается, а жертвующий сам, возвышается. Поэтому, когда он жертвует и угощает других, это помогает ему самому обрести духовное совершенство.

Есть еще одно важное обстоятельство, которое следует здесь упомянуть: Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прежде всего подчеркивал, что милостыню (*садака*) следует выделять из имущества, приобретенного дозволенным (*халял*) путем. Потому что основа счастья в этом и будущем мире – приобретенный благим путем (*халлял*) кусок хлеба. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так раскрывает это условие:

«...Если человек приобретает имущество недозволенным (харам) путем и расходует его, то он не обретет в этом блага. Если он пожертвует из него, его милостыня не будет принята. А что он оставит из этого в наследство, только приблизит его к огню Ада. Потому что Аллах – аzza ва джалля – не уничтожает зло злом, но уничтожает зло добром. Без сомнения, мерзость не уничтожает мерзость». (Ахмад, I, 387).

Как мы видим из **третьего хадиса**, самое лучшее пожертвование (*инфак*) – это то, которое совершается на пути Аллаха, т.е. для того чтобы возвысить Его религию и призывать людей следовать ей. Вознаграждение и благо, которые даруются за такое пожертвование, в хадисе выражены определенным числом, но это следует понимать как выражение их обильности. Это число указывает на высочайшую степень вознаграждения. Ибо Аллах может даровать вознаграждение

во много раз, даже бесконечно превосходящее благое дело. Об этом так говорится в священном аяте:

«Те, кто тратит свое имущество во имя Аллаха, подобны зерну, из которого выросло семь колосьев, а в каждом колосе – сто зерен: ведь Аллах воздает сторицей, кому пожелает. Аллах – всеобъемлющий, всезнающий» (аль-Бакара, 2/261).

Расходование на благом пути не только умножает имущество, но и делает его постоянным, сохраняя от исчезновения. Имущество, которым владеет человек, в любой момент может пропасть. Если и останется в целости и сохранности, то может быть растрчено без всякой пользы, и за него придется отвечать. Даже то имущество, которое человек расходует на себя, если оно не потрачено должным образом, может считаться расточительством или излишеством и, таким образом, принести убыток человеку. Что же касается имущества, потраченного на благом пути, то оно, в соответствии с искренностью его обладателя, хранится у Аллаха, обращаясь в его вечный капитал. В четвертом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) наглядно показывает нам, что имущество, которое мы отдали, – поистине наше, а то, которое используем, – в большинстве случаев теряем.

Всевышний Аллах говорит:

«То, что вы тратите [во имя Аллаха], тратите для самих себя. Вы тратите только из стремления умиловить Аллаха. И воздается вам сполна за то, что вы потратите, и не будете вы в убытке» (аль-Бакара, 2/272).

С другой стороны, милостыня (*садака*) избавляет от многих бед в этом мире и будущем. О некоторых из них говорится в хадисах:

«Как вода гасит огонь, так и милостыня (садака) гасит (наказание за) грех». (Тирмизи, Иман, 8/2616. Отдельно см. Ибн Маджа, Фитан, 12).

«Милостыня (садака) гасит гнев Господа и удаляет от человека нехорошую смерть». (Тирмизи, Закят, 28/664).

«Милостыня (садака), которую дает мусульманин, удлиняет срок его жизни, сохраняет от нехорошей смерти, и Аллах по ее при-

чине избавит человека от гордыни, нищеты и тщеславия». (Хайсами, III, 110).

«Пока не совершится расчет с людьми, каждый будет находиться в тени своей милостыни (садака)».

Абуль-Хайр – один из тех, кто передал эти хадисы, каждый день старался раздавать милостыню (садака). Даже если это хлебная лепешка, луковица или что-то подобное... (Ахмад, IV, 147-8; Хайсами, III, 110).

В других хадисах Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«Милостыня (садака) гасит жар могил. Правоверный (му'мин) в Судный день будет укрываться под ее тенью». (Хайсами, III, 110).

«Спешите раздавать милостыню (садака)! Потому что беда не может пройти перед милостыней (садака)!» (Хайсами, III, 110).

Как рассказал наш досточтимый Пророк, однажды к Исе пришла группа людей. Иса (*алейхиссалям*) сказал:

- Если пожелает Аллах, один из них сегодня умрет.

Те люди ушли. Вечером с вязанками дров за спиной снова пришли к Исе. Иса (*алейхиссалям*) велел им:

- Сбросьте свои вязанки!

Потом приказал тому человеку, которому сказал, что тот сегодня умрет:

- Развяжи свою вязанку!

Тот человек сделал это, и среди дров оказалась змея. Иса спросил:

- Какое благое дело ты сегодня совершил?

- Я сегодня не совершал никакого благого дела.

- Хорошенько подумай, что ты сегодня сделал?

- Ничего я не делал, только был у меня в руках кусок хлеба. В это время ко мне подошел нищий и попросил что-нибудь. Я отдал ему часть своего хлеба.

Тогда Иса (*алейхиссалям*) сказал:

- И вот по причине этого деяния беда обошла тебя. (Хайсами, III, 110; Ахмад, Зухд, I, 96).

Сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) старались опередить друг друга в благих делах. Насколько же поучителен следующий хадис, который приводит нам пример этого.

Досточтимый ‘Умар (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Посланник Аллаха велел нам расходовать имущество на благом пути. В то время я кое-что имел. Я сказал себе: «Если я смогу когда-либо обойти Абу Бакра, то только сегодня». Я взял половину своего имущества и пришел с этим к Пророку. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- *Что ты оставил своей семье?*

- Я им оставил столько же.

А Абу Бакр принес все имущество, которым он владел.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил у него:

- *О Абу Бакр, что ты оставил своей семье?*

- Я им оставил Аллаха и Его Посланника.

И тогда я сказал себе: «Клянусь Аллахом, никогда я не смогу обойти его!» (Тирмизи, Манакиб, 16/3675).

в. О необходимости спешить с пожертвованиями (*инфак*)

٦٧. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتْ فَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ فَقُلْتُ: «يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لَكَ سَاهِمُ الْوَجْهِ؟» قَالَ: «مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي اتَّئْنَا أُمَّسِ .
أُمَّسِينَا وَهِيَ فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ.»

67. Умму Саляма (*радыйаллаху анха*) передает:

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) при-

шел ко мне, он выглядел очень растерянным. Я подумала, что он болен, и спросила:

- О Посланник Аллаха, что случилось: на вас лица нет?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Это из-за тех семи динаров, которые вчера оказались у нас. Уже вечер, а они все еще лежат под моим тюфяком (мы не потратили их)!»* (Ахмад, VI, 293; Хайсами, X, 238).

٦٨ . عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا فَكْرَهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ».

68. Укба (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Однажды в Медине я совершал намаз за Посланником Аллаха. Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) произнес *саллям* и закончил намаз, то поспешно встал с места и прямо через ряды молящихся направился в комнату одной из своих жен. Сподвижники забеспокоились, видя смятение Пророка. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вскоре вернулся и, увидев, что люди интересуются, чем вызвана его поспешность, объяснил:

- *Я вспомнил, что в комнате лежит немного золота (или серебра), мне не понравилось, что оно все еще занимает меня, и я приказал раздать его».* (Бухари, Азан, 158; аль-Амаль фис-салят, 18; Насаи, Сахв, 104/1363).

٦٩ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟» قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْءٍ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ».

69. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) сказал:

«Один человек пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил: «О Посланник Аллаха, за какую милостыню (обещана) наибольшая награда?» Он ответил:

«Большая награда за ту милостыню, которую подашь, будучи в здравии и скупости, опасаясь бедности и надеясь разбогатеть. И не откладывая (подавание) до тех пор, пока не придет к тебе смерть (чтобы тогда) сказать: “Такому-то столько, а такому-то столько”. Тогда как это имущество (уже будет принадлежать) такому-то или такому-то (из наследников)». (Бухари, Закят, 11; Васайа, 17; Муслим, Закят, 92).

٧٠. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ».

70. Абу Саид аль-Худри (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Человеку лучше отдать милостыню в один дирхем, когда он жив и здоров, чем отдать сто дирхемов, когда он находится при смерти» (Абу Дауд, Васайа, 3/2866).

Комментарии

Милостыню (*садака*) по пользе, которую она приносит как отдельному человеку, так и всему обществу, можно считать самыми щедры-

ми вратами блага. Собственно, в предыдущей главе было приведено много хадисов о благе и пользе милостыни (*садака*). Поэтому необходимо торопиться, чтобы не упустить пользу такого важного поклонения (*ибадат*). Ибо это было одним из самых ярких качеств нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), который всегда торопился с благими делами. В **первом и втором хадисах** мы видим пример, как Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спешил раздавать милостыню (*садака*). Несколько задержавшись с раздачей того, что предназначалось для пожертвования, он заволновался, что было совершенно не свойственно ему, сразу после намаза вскочил и, пробираясь через ряды мусульман, устремился в дом. Вернувшись, он так объяснил причину своего поведения:

«Я вспомнил, что в нашей комнате лежат кое-какие вещи, которые мы предназначили для милостыни. И, чтобы это не тяготило меня, отвлекая от устремления всей моей сути к Аллаху, и чтобы я не был спрошен в Судный день за то, что задержал их, я поспешил домой и приказал раздать неимущим».

Решив сделать какое-то доброе дело, надо спешить с ним. Потому что имущество может быть уничтожено в результате несчастного случая или могут возникнуть другие препятствия. Но самое главное – мы не знаем, когда к нам придет смерть. Поэтому неправильно задерживаться с благими делами и думать: «Сделаю потом». Также, все хорошо в свой срок, когда время прошло, то оно уже не имеет такой ценности. Руководствуясь этим, наши предки говорили: «Не оставляй на ночь благое деяние дня!»

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) по разным причинам запретил в мечети ходить, нарушая ряды мусульман и почти наступая на их спины. Но из **второго хадиса** становится ясно, что при проявлении поспешности в пожертвовании и подавании, это разрешено. Отсюда видно, насколько нужно быть поспешными в пожертвовании и в других благих делах.

Одна самая большая польза милостыни (*садака*) – это очищение души и украшение ее, а также обретение человеком искренности в вере. Человек нуждается в этой пользе, получаемой от милостыни (*садака*), более всего, будучи молодым, здоровым и сильным. Чело-

век в расцвете сил думает, что ему нужно заработать больше денег, чтобы поднять на ноги детей. Поэтому он бережливый и экономный. Еще и шайтан, пугая бедностью, удерживает от милостыни и пожертвований (аль-Бакара, 2/268).

Эти чувства мешают человеку противостоять *нафсу* и заниматься благотворительностью, но то, что дается трудно, сильнее воздействует на *нафс*, и такая милостыня считается наиболее ценной. С другой стороны, если человек раздает пожертвования, находясь в расцвете сил, это показывает, что он предпочитает будущую жизнь этому бренному миру, что у него праведное сердце (*салим*) и искреннее намерение. Если же пожертвования оставлены на последний момент жизни, когда уже не остается надежды, это показывает, что человек действует из эгоистических соображений, думая о себе, а не о своих наследниках. Какое бы вознаграждение ни дал ему Всевышний, вряд ли оно будет большим. Потому что конец уже близок и нет надежд на этот мир.

Если человек, несмотря на то, что в молодости это дается нелегко, будет раздавать милостыню (*садака*), он обретет, а если оставит на самый конец своей жизни, то потеряет. Потому что, прежде чем представится случай что-то пожертвовать, смерть может подступить к нему. Если и пожелает потом что-то сделать, не будет иметь сил даже сказать об этом. Ибо его имущество уже поменяло владельца. Его имущество, которое он по своей алчности и любви к нему не тратил на пути Аллаха, попало в фокус зрения его страстей и желаний. Поэтому разумный человек, пока он силен и здоров, должен спешить жертвовать свое богатство и готовиться к будущей жизни. Если человек сам не совершал благие дела, то можно ли ожидать, что другие от его имени будут совершать их? Разве он делал что-нибудь для своих покойных близких, что теперь ожидает помощи от своих детей? Ни в коем случае не следует забывать, что все, что человек жертвует на благом пути, остается его имуществом; все, что он скопил, считая своим, в конце концов попадет в руки других.

Насколько же поучительны следующие хадисы, подтверждающие это.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Аллах – ацца ва джалля – говорит: «О сын Адама! Как ты можешь думать, что Я оставляю тебя беспомощным?! Ведь Я сотворил тебя из воды объемом не более плевка и придаю тебе самую прекрасную форму, безупречную во всех отношениях. Ты ходил по земле, надев украшенные одежды с гордым и величественным видом. Ты закапывал своих детей живыми в землю (т.е. до такой степени грешил). Ты копил добро, и никому не отдавал его. **Когда твоя душа готова покинуть тело, ты говоришь «Я жертвую, жертвую». Разве сейчас время милостины?»**» (Ахмад, IV, 210. Отдельно см. Ибн Маджа, Васайя, 4; Хахим, II, 545/3855)

Из-за того, что с наступлением смертного часа, тайна нашего испытания начинает приоткрываться, время некоторых деяний истекает, и те из них, которые были очень ценными раньше, уже не имеют какого-то важного значения. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), обращая наше внимание на эту сторону вопроса, сообщает, что милостыня (*садака*), которую человек отдает, находясь на смертном одре, не стоит и сотой доли того, что пожертвовано своевременно.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так описывает людей, которые начинают прозревать только в последние мгновения жизни:

«Человек, который отпускает на волю раба (и делает пожертвования), находясь на смертном одре, подобен тому, кто, досыта наевшись сам, пытается дарить остатки (своей еды)». (Абу Дауд, ‘Итк, 15/3968; Тирмизи, Васайя, 7/2123).

Слово «дарить» употребляется здесь, чтобы показать, в каком смешном положении оказывается такой человек. Потому что он думает только о себе, о своем наслаждении и, когда насыщается сам и более не желает этого, то соглашается отдать другим.

Также не следует забывать, что раздача милостины на смертном одре уже больше похожа на завещание. И человек, желающий в таком состоянии что-то пожертвовать, не может распоряжаться более чем одной третью своего имущества. А завещать на что-то другое даже менее одной трети своего имущества, только ради того чтобы навредить своим наследникам, не дозволено. Наши праведные пред-

шественики (*саяф-и салихин*) так говорил о таких людях, деяния которых – лицемерие (*рийа*) и расточительство:

«В своем имуществе они дважды проявляют непокорность Аллаху. Сначала, когда их имущество еще в их руках, они скупаются. И во второй раз, когда они лежат на смертном одре, и имущество уже ускользнуло из их рук, они расточительствуют, транжира его направо и налево». (Ибн Хаджар, *Фатхуль-Бари*, V, 374/2597).

Как предостерегает и наставляет нас следующий аят, в котором говорится о раскаянии в момент смерти тех, кто не раздавал в положенное время милостыню и не накопил капитал для будущей жизни:

«Делайте жертвоприношения из того, что Мы вам дали в удел, пока вас не постигнет смерть и вы не скажете: «Господи! Если бы Ты дал мне отсрочку на короткое время, то я стал бы раздавать милостыню и был бы из праведных» (аль-Мунафикун, 63/10).

Но если кто-то из благочестивых детей таких людей захочет раздать милостыню за своих предков, то Всевышний примет ее.

Как рассказывает Абдуррахман бин Абу Амра, его мать захотела освободить одного раба и отложила это на утро. Но до наступления утра она умерла. Абдуррахман, придя к Касиму бин Мухаммаду, спросил:

- Если я от имени своей матери освобожу раба, принесет ли это пользу моей матери?

Касим дал такой ответ:

«Однажды Са'д бин Убада, придя к нашему досточтимому Пророку, спросил: «Моя мать умерла, если я от ее имени освобожу одного раба, принесет ли это пользу моей матери?» Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил: «Да». (*Муватта'*, 'Итк, 13).

Как передает Айша (*радийаллаху анха*), один человек пришел к досточтимому Пророку и спросил:

- Моя мать внезапно умерла. Мне кажется, что, если бы она могла что-то сказать, то обязательно велела бы раздать милостыню. Могу ли я это сделать от ее имени?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Да, раздай милостыню от ее имени! (Бухари, Васайа, 19; Абу Дауд, Васайа, 15/2881).

с. Адаб при совершении пожертвования

٧١. عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشْفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنُوِّ وَقَالَ: «لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبِ مِنْهَا» وَقَالَ: «إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشْفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

71. Ауф бин Малик (*радыяллаху анху*) передает: «Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришел к нам в мечеть с посохом в руках. В мечети какой-то человек повесил (как пожертвование) простую сухую гроздь фиников. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) указал посохом на эту гроздь и сказал:

- При желании, владелец этого мог бы дать лучшее. В Судный день он будет есть простые финики». (Абу Дауд, Закят, 17/1608).

٧٢. عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: «يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَايُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «سِرٌّ إِلَى فَقِيرٍ وَجُهْدٌ مِنْ مِقْلٍ».

72. Абу Зарр (*радыяллаху анху*) передает:

«Однажды я спросил:

- О Посланник Аллаха! Какая милостыня (*садака*) лучше?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Милостыня, которая подается бедняку скрыто, и та, которую подает человек, сам находящийся в стесненных обстоятельствах». (Ахмад, V, 265, 178-179. Отдельно см. Абу Дауд, Закят, 40/1677).

٧٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَعَادَ بِهَا عَلَيْهَا فَاسْتَقَرَّتْ فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ قَالُوا: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ الْحَدِيدُ قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ النَّارُ فَقَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ الْمَاءُ قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ الرِّيحُ قَالُوا: يَا رَبِّ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ ابْنُ آدَمَ تَصَدَّقَ بِصِدْقَةٍ بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا مِنْ شِمَالِهِ».

73. Анас бин Малик (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда Всевышний Аллах создал землю, она начала сотрясаться. Тогда Всевышний создал горы и упрочил ими землю. Ангелы изумились мощи гор и спросили:

- О наш Господь, создал ли Ты что-то сильнее гор?

- Да, Я создал железо.

- О наш Господь, создал ли Ты что-то сильнее железа?

- Да, Я создал огонь.

- О наш Господь, создал ли Ты что-то сильнее огня?

- Да, Я создал воду.

- О наш Господь, создал ли Ты что-то сильнее воды?

- Да, Я создал ветер.

- О, наш Господь, создал ли Ты что-то сильнее ветра?

- Да, Я создал человека. Если, когда его правая рука подает милостьню (садака), а его левая рука не знает об этом (то он будет сильнее всех)». (Тирмизи, Тафсир, 113-114/3369; Байхаки, Шуаб, III, 244).

Комментарии

Так как милостыня (*садака*), данная ради Аллаха, прежде чем попасть в руки нуждающегося, попадает в руки Всевышнего, нужно обращать внимание на качество имущества, которое отдается с намерением *закята* и пожертвований на благом пути. Каким человек хочет видеть то, что вручается ему, такое же по качеству он должен отдавать сам. В таком случае, для *закята* и милостыни (*садака*) следовало бы отделять самую лучшую часть своего имущества. Но Всевышний Аллах, проявляя милосердие к Своим рабам, повелел, что достаточно отдавать имущество среднего качества.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«... (Постигнет сладость веры тот, кто) отделяет для закята не старых, чесоточных, больных и ослабленных животных, а находящихся в среднем состоянии. Ибо Аллах не повелевает вам отдавать ни лучших животных, ни самых плохих». (Абу Дауд, Закят, 5/1582).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), отправляя досточтимого Муза в Йемен, после того как велел ему призывать людей к пятикратному намазу и выплате *закята*, сказал:

«Остерегайся забирать у них самых любимых и самых дорогих животных! Остерегайся, чтобы угнетенный не обратился к Всевышнему с молитвой об отмщении (бадду'а), ибо между его молитвой и Аллахом нет никакой завесы». (Бухари, Закят, 63; Магази, 60; Таухид, 1; Муслим, Иман, 29, 31).

Наш Всевышний Господь предостерегает тех, кто, делая вид, что не видит милость и милосердие Его, отделяет для *закята* и для милостыни (*садака*) только самое плохое имущество. Бара Бие Азиб (*радыййаллаху анху*) передает:

«Ансары в период уборки урожая приносили гроздья фиников и развешивали их на веревке между двумя подпорками в Мечети Пророка (Масджидун-Набави), чтобы их брали неимущие из мухаджиров. Некоторые, глядя на обилие развешанных там гроздьев, полагали, что ничего не случится, если они рядом с хорошими повесят и подпорченные плоды. Всевышний Аллах ниспослал такой аят о поступающих подобным образом:

«О вы, которые уверовали! Тратьте [во имя Аллаха] наилучшее из приобретенного вами и то, что Мы взрастили вам на земле, и не стремитесь тратить [во имя Аллаха] ничтожное, такое, что вы сами взяли бы, только зажмурив глаза. Воистину, Аллах – ни в чем не нуждающийся, хвалимый» (аль-Бакара, 2/267). (Вахиди, с. 90).

В первом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит, что человека, который, имея возможность выделить лучшее, пожертвовал не годные ему самому подпорченные финики, ожидает наказание в будущей жизни. Это наказание будет однородным с его деянием, то есть, человека, который пожертвовал неимущим сухие финики, в будущей жизни точно так же будут кормить не самым лучшим образом. Собственно, даже самые прекрасные блага этого мира по сравнению с райскими плодами, сладость которых невозможно даже вообразить, покажутся наказанием. Только представьте, каким незавидным окажется положение того, кому там придется есть сухие испорченные финики! Поэтому человек никогда не должен считать, что бедняку сойдет то, что его самого не устраивает.

Однажды Айша (*радыйаллаху анха*) решила в качестве милостыни (*садака*) отдать мясо, которое имело небольшой запах.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал ей:

«Ты хочешь пожертвовать то, что не ешь сама?» (Хайсами, III, 113).

В другой раз она спросила его о пище, которая ему не понравилась:

- О Посланник Аллаха, можно ли отдать его нищим?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- **Нам не подобает отдавать им то, что мы не едим сами!** (Ахмад, VI, 105, 123; Хайсами, III, 113; VI, 37)

Пожертвование можно отдавать разными способами, но, в общем, имеет место мнение, что лучше отдавать скрыто. Всевышний Аллах говорит:

«Если вы даете милостыню открыто – прекрасно. Если вы

скрываете ее, когда даете бедным, это еще лучше для вас: она купит некоторые ваши прегрешения. Аллах ведаёт о том, что вы творите» (аль-Бакара, 2/271).

А в следующем аяте, Всевышний Аллах, употребляя слова «ночью» и «тайно», раньше слов «днем» и «явно», обращает наше внимание на то, что дополнительную (*нафиля*) милостыню важно отдавать скрыто:

«Тем, кто тратит свое имущество и ночью и днем, тайно и явно, уготована награда у Господа. Им нечего страшиться, и они не будут опечалены» (аль-Бакара, 2/274).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) также обращал внимание на то, что милостыню важно давать скрытно. Потому что соблюдение тайны при этом помогает дающему человеку избежать ловушек *нафса* и не ввести в смущение принимающего. Чтобы поощрить людей, которые отдают милостыню так, что их «левая рука не знает, что дает правая», в хадисе для них содержится радостное известие о том, что они будут прощены и среди ужасов Судного дня будут укрываться в тени аль-‘Арша. (аль-Бакара, 2/271; Бухари, Азан, 36).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так говорит об еще одной пользе тайной милостыни:

«Милостыня, поданная скрыто, гасит гнев Господа». (Байхаки, *Шуаб*, III, 244; VI, 255; Хайсами, III, 115).

Скрыто подающие милостыню, помимо всего прочего, обретут любовь Аллаха. В одном хадисе говорится:

«... К группе людей подойдет нищий и не по причине какой-то близости, а только ради Аллаха, попросит что-нибудь у людей. Ему никто не даст. Один человек за спиной собравшихся так, что никто не заметит, подаст просящему. (Он так скрытно сделает это, что об этом) узнают только Аллах и тот, кому он подал. (Аллах любит того человека)...» (Тирмизи, Джаннат, 25/2568; Насаи, Закят, 75/2568).

В **третьем хадисе** говорится о силе того человека, который тайно подает милостыню. Ибо для этого требуется сила, превосходящая мощь гор, железа, огня, воды и ветра. Потому что здесь речь идет

о том, чтобы, преодолев повеления *нафса*, победить свою скупость, желание славы и наказать шайтана. А это нелегкое дело. В другой стороны, если верующий делает пожертвование скрытно, благодаря баракату его милостыни, Аллах хранит его от бед, которые приносят горы, железо, огонь, вода, ветер и другие явления природы.

Кроме всего вышеперечисленного, скрытная милостыня так привязывает сердце верующего (*му'мина*) к Аллаху, что, по причине этой привязанности, этот человек станет сильнее всего на свете. Примером этого является сила духа (*руха*) людей, приближенных к Аллаху. Это о них сказано:

هَمَّةُ الرَّجَالِ تَقْلَعُ الْجِبَالَ

«Старание приближенных к Аллаху мужей раскалывает горы».

Если перечисленные препятствия не представляют трудностей для человека, нет ничего плохого в том, чтобы подавать милостыню открыто. Даже в некоторых обстоятельствах более подходящим бывает сделать это явно. В таких случаях, нет нужды скрывать свое пожертвование. С другой стороны, наши ученые находят, что обязательный (*фард*) *закят* лучше отдавать при всех, а добровольную (*нафиля*) милостыню – скрыто.

Кроме перечисленных есть еще несколько правил (*адаб*), которые следует соблюдать, подавая милостыню (*садака*). Вот некоторые из них:

1. Подающий обязательно должен вручить милостыню (*садака*) неимущему своими руками. Как сообщил Абдуллах бин Аббас, Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не поручал кому-то раздавать милостыню от своего имени, а обязательно давал лично сам (Ибн Маджа, Тахарат, 30).

Один из сподвижников Пророка Хариса бин Нуман (*радыйаллаху анху*) лишился глаз. От места, где он совершал намаз (*намазгах*), до дверей он протянул веревку, а рядом с собой всегда держал корзину с финиками и другими продуктами. Когда мимо проходил какой-нибудь неимущий и приветствовал его, он брал что-нибудь из своей

корзины, держась за веревку, подходил к двери и собственноручно вручал подавание тому бедняку.

Когда кто-нибудь из семьи Харисы бин Нумана предлагал раздать подавание от его имени, он отвечал:

«Я слышал, как Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Своей рукой подавая милостыню неимущему, человек спасается от плохой смерти». (Ибн Са'д, III, 488; Табарани, *Кабир*, III, 229, 231; Хайсами, III, 112).

2. Не следует умять свое подавание (*садака*), попрекая неимущего и обижая его. Всевышний строго запрещает нам такое обращение. (аль-Бакара, 2/262-264; аль-Инсан, 76/8-11).

Наоборот, человек, отдающий *закят* и *садака*, должен быть благодарен берущему их. Потому что тот неимущий помогает ему исполнить его очень важную обязанность и становится причиной обретения вознаграждения (*саваб*).

3. Раздавая *садака* и другие пожертвования, очень важно при этом не требовать их обратно. Ибо наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) строго запретил это, сказав:

«Человек, требующий обратно свое подавание (*садака*), подобен собаке, которая ест свою рвоту». (Муслим, Хибат 5).

Досточтимый 'Умар (*радыяллаху анху*) рассказывает:

«Я дал коня человеку, который сражался на пути Аллаха. Но не ухаживал хорошо за конем, и тот ослаб. Я, предполагая, что этот человек не запросит большую цену, решил купить у него этого коня. Спросил об этом у досточтимого Пророка. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал мне: «Смотри, не делай этого! Даже если он запросит один дирхем, не бери обратно свое подавание! Потому что человек, который берет обратно свою *садака*, подобен тому, кто ест свою рвоту». (Бухари, *Закят*, 59; Ниба, 29, 37; *Джихад*, 119, 137; Муслим, *Хибат*, 1-2; *Муватта'*, *Закят*, 49).

4. Самое важное – отдавать милостыню (*садака*) чистосердечно и искренне, только ради обретения благоволения (*рида*) Аллаха. Пожертвования ради того, чтобы покрасоваться перед людьми (*рийа*) и обрести какую-то мирскую выгоду, напрасны и не приносят никакой

пользы человеку (аль-Бакара, 2/264). В священных аятах сказано:

«Они дают пищу бедным, сиротам и пленникам, хотя и сами нуждаются в ней, [и говорят]: "Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху, и не хотим от вас ни вознаграждения, ни благодарности. Ведь мы страшимся Господа своего в тот мрачный, гневный день". Аллах избавил их от бедствий того дня и одарил их процветанием и радостью» (аль-Инсан, 76/8-11).

Рабы Аллаха, которым Он воздает здесь хвалу, так искренни и скромны, что отдавая милостыню с мыслью: «... Мы даем пищу, только чтобы угодить Аллаху...», не бросают эти слова в лицо нуждающимся, и только своим состоянием выражают это. Чтобы подчеркнуть это, в самом священном аяте нет слова «говорят».

d. Подающий, нуждаясь сам, подает искренне

٧٤. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ».

74. ‘Ади бин Хатим (*радыйаллаху анху*) передает:

«Я слышал, как Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Спасайтесь от Ада хотя бы половинкой финика!» (Бухари, Закят, 10; Рикак, 51; Таухид, 36; Муслим, Закят, 66-70).

٧٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ؟» قَالَ: «رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا».

75. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Ал-

лаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Один дирхем превзошел сто тысяч дирхемов.*

Сподвижники спросили:

- *О Посланник Аллаха, как это может быть?*

- *У одного человека было два дирхема, один из них он пожертвовал. Другой владел многими богатствами, из малой части их он взял сто тысяч дирхемов и пожертвовал ими. (Насаи, Закаят, 49/2526).*

Комментарии

Если, для того чтобы *закаят* стал обязательным (*фард*) для человека, необходимо наличие определенного (*нисаб*) количества имущества, то для пожертвования (*садака*) нет такого условия. Среди людей распространено заблуждение, что делать пожертвования должны только богатые. Между тем, это может делать любой человек, исходя из своих возможностей. Ибо одно из проявлений бесконечной милости Всевышнего в том, что Он облегчил обретение вознаграждения (*саваб*) посредством *садака*.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Улыбка брату по вере – это садака. Призывать совершать благие дела и отстраняться от плохих – это садака. Показать дорогу заблудившемуся – садака, помочь слепому – садака, убрать с дороги (такие вещи, как) камень, колючку, кость – садака, из своего ведра вылить воду в ведро брата по вере – садака». (Тирмизи, Бирр, 36/1956).

Другая сторона этого вопроса в том, что в будущей жизни человек будет нуждаться даже в самом малом благом деле. Он будет горько сожалеть, что, находясь в этом мире, не совершил такого-то благого дела или не сделал пожертвования. Он будет надеяться, что ему поможет даже стакан воды, который он подал своему брату в этом мире. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) описывал это так:

«В Судный день люди выстроятся рядами (согласно другому передатчику рядами будут стоять обитатели Рая). Один из обитателей Ада, узнав одного из жителей Рая, скажет ему:

- О такой-то! Помнишь, ты попросил у меня стакан воды, и я дал тебе?

(И попросит заступничества (шафаат) у него). Верующий (му'-мин) заступится за него.

Другой (из обитателей Ада) подойдет к одному из жителей Рая и (попросив заступничества) скажет:

- Помнишь, однажды я дал тебе воду для омовения?

Тот (припомнит и) заступится за него.

Также другой человек, обреченный на Ад, скажет одному из жителей Рая:

- О такой-то! Помнишь, однажды ты попросил меня помочь в одном деле? И я тогда пошел по твоему делу.

Житель Рая заступится за него. (Ибн Маджа, Адаб, 8).

В другом хадисе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Аллах будет говорить с каждым из вас без переводчика. Человек посмотрит направо – и не увидит ничего, кроме того, что он оставил для будущей жизни. Посмотрит налево – и не увидит ничего, кроме того, что он оставил для будущей жизни. Посмотрит вперед – и не увидит ничего, кроме Ада. Оградите же себя от адского огня хотя бы половиной финика! Кто не найдет и этого, пусть оградит себя хотя бы добрым словом!» (Бухари, Таухид, 36; Муслим, Закят, 97).

Поэтому каждый человек должен стараться, хоть чем-нибудь порадовав нуждающегося, обрести пользу от садака в обоих мирах.

Сподвижница Пророка Умму Буджайд, однажды придя к нему, сказала:

- О Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)! Иногда к моим дверям приходит нуждающийся, а у меня нет ничего дать ему.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Даже если не найдешь, что дать ему, кроме обгорелого овечьего копыта, дай его! (Абу Дауд, Закят, 33/1667; Тирмизи, Закят, 29/665; Насаи, Закят, 70/266; Ахмад, VI, 383).

Эти слова Пророка с некоторым преувеличением показывают, что дать нуждающемуся можно и что-то совсем незначительное. Значит, в пожертвовании важно благое намерение сделать доброе дело. Количество подаяния учитывается во вторую очередь. Обращается внимание на то, что самой лучшей является *садака*, которую, отрывая от себя, из своего небогатого имущества жертвует бедняк. (Ахмад, V, 265, 178-179).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так сказал о значении и достоинствах этого:

«Три вещи исходят от веры (иман):

1. *Жертвовать из небольшого имущества.*
2. *Приветствуя каждого, распространять салям.*
3. *Быть милосердным в вопросах, которые касаются самого человека (т.е. в делах, которые касаются его и делаются для него, поступать по справедливости и милосердию)».* (Суйути, Джамии, I, 117/3441).

Однажды некий неимущий, придя к Досточтимому ‘Усману, сказал:

- О вы, богатые, обладатели достояния! Вы забрали себе все благо: вы выделяете *садака* из своего имущества, освобождаете рабов и жертвуете на благие дела!

Досточтимый ‘Усман спросил:

- Вы в самом деле завидуете нам?
- Да, мы в самом деле завидуем вам!

Тогда Досточтимый ‘Усман (*радыйаллаху анху*) объяснил:

- Клянусь Аллахом, один дирхем, который, отрывая от себя, дает бедняк, превосходит десять тысяч дирхемов, которые из части своего имущества выделяет богатый. (Байхаки, *Шуаб*, III, 251; Али аль-Муттаки, VI, 612-17098).

Потому что бедный жертвует имущество, в чем-то обделяя себя, с намерением отдать только для обретения благоволения (*рида*) Аллаха. А в пожертвовании богатого гораздо чаще оказываются примешаны низкие (*нафси*) чувства, и богатый человек не стесняет себя при

этом в материальном отношении.

Но наряду с этим, пожертвовать все свое имущество и ввергнуть себя в нищету, также неправильно. Особенно те, чья вера (*иман*) слаба, переусердствовав в пожертвованиях и оставшись нищими, могут пожалеть, что раздавали *садака*. В таком случае, они лишаются и своего имущества, и вознаграждения (*саваб*).

Наш досточтимый Пророк, Слава Вселенной (*фахр каинат*), так сказал о необходимости соблюдения меры:

«Некоторые из вас приносят свое имущество и говорят: «Это садака», а потом сидят и тянут руку за подающим. Самая лучшая садака та, которая дается из излишков от потребностей». (Абу Дауд, Закят, 39/1673).

Но Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не возражал, когда досточтимый Абу Бакр пожертвовал все свое имущество. Потому что тот и подобные ему являются тем исключением, чья вера (*иман*) крепка, а Ислам прекрасен. Они великие люди, которых несколько не затруднит, пожертвуют ли они из небогатого имущества или из богатого состояния.

Следующий случай прекрасно иллюстрирует несравненную щедрость досточтимого Абу Бакра.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), совершив утренний намаз, повернулся к своим сподвижникам и спросил:

- *Есть ли среди вас такой, кто сегодня накормил одного бедняка?*

Досточтимый 'Умар (*радыйаллаху анху*) отозвался:

- О Посланник Аллаха! Мы только совершили утренний намаз и не покидали своего места. Как мы можем в таком случае уже покормить бедняка?

Досточтимый Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) сказал:

- Заходя в мечеть, я увидел одного человека, жалующегося на нужду. В руках моего сына Абдуррахмана был кусок ячменного хлеба. Взяв хлеб, я тут же отдал его нищему.

На это Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Я радую тебя вестью о Рае. (Хайсами, III, 163-164. Отдельно см. Абу Дауд, Захят, 36/1670; Хаким, I, 571/1501).

Из тех редких людей, кто подавал искренне, сам находясь в нужде, – это мать всех правоверных Зайнаб.

«Однажды жены Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) собрались вместе, и кто-то из них спросил: «Интересно, которая из нас присоединится к Посланнику Аллаха после его смерти раньше других?» Им захотелось узнать ответ на этот вопрос у него самого. Они все вместе пришли к нему и спросили:

– О Посланник Аллаха! Какая из нас после твоей смерти присоединится к тебе раньше других?

Солнце обоих миров (*саллаллаху алейхи ва саллям*) улыбнулся им и ответил:

– Раньше всех из вас после моей смерти ко мне присоединится та, у которой самые длинные руки.

Услышав этот назидательный и мудрый ответ, жены Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) решили сравнить, чьи же руки длиннее. Самыми длинными оказались руки Савды (*радыйаллаху 'анха*). (Муслим, Фадаилуль-Сахаба, 101).

После того как Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ушел в мир иной, она, вспомнив эти его слова, стала еще больше готовиться к своей смерти. Но Зайнаб бинт Джахш умерла раньше всех, присоединившись к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Ведь самой щедрой из всех его жен его была именно Зайнаб бинт Джахш (*радыйаллаху 'анха*). И только тогда Савда (*радыйаллаху 'анха*) поняла тонкий смысл тех мудрых слов. Длина рук означала «щедрость».

8. Хадж и Умра

٧٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرَفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».

76. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает:

Я слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто совершит хадж ради Аллаха, не злословя и не совершая больших грехов, тот вернется таким же безгрешным, как заново родившийся». (Бухари, Хадж, 4).

٧٧. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفَدَّ اللَّهُ دَعَاهُمْ
فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ».

77. Ибн ‘Умар (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Те, кто отправляются в военный поход, в хадж и умру, – посланники Аллаха. Потому что Аллаха призвал Своих рабов (совершить эти деяния), а они ответили. И награду за это они ожидают от Аллаха, Он же даст им то, что они желают». (Ибн Маджа, Манасик, 5).

٧٨. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ
وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَّةُ».

78. Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передает:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто хочет совершить хадж, пусть поспешит! Ибо человек мо-

жет заболеть, лишиться своих верховых животных, или с ним может случиться еще что-нибудь». (Ахмад, I, 214; Ибн Маджа, Манасик, I).

٧٩. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يُحِجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)».

79. ‘Али (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Тому, кто не совершил хадж, имея средства и верховое животное, на котором может добраться до Дома Аллаха (Каабы), нет разницы – умереть иудеем или христианином. Ведь Всевышний Аллах так сказал в Своей книге: «...Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хадж к Дому» (Али Имран, 3/97)». (Тирмизи, Хадж, 3/812).

٨٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحِجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

80. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«(Каждая следующая) умра (после предыдущей) служит искуплением (совершенных) между ними (малых грехов). Что же касается хаджа, выполненного без изъянов, то не будет за него иного воздаяния, кроме рая». (Бухари, Умра, I).

Комментарии

Хадж является одной из самых достоверных обязанностей (*фардов*), подтверждаемой Книгой (*Кораном*), Сунной и единогласным решением религиозных ученых (*иджма-и умма*). Мусульмане, которые имеют возможность, должны хотя бы раз в жизни совершить хадж⁸². Если был дан обет исполнить хадж, то сделать это является обязательным (*ваджиб*). Также обязательным (*ваджиб*) является восполнение (*када*) начатого, но испорченного дополнительного (*нафиля*) хаджа. Обязательный (*фард*) хадж, совершенный тем, кому хадж не обязателен (*не фард*), засчитывается ему как дополнительный (*нафиля*).

Хадж есть прекрасный символ упования и покорности, которые проявил досточтимый пророк Ибрахим Своему Господу душой, имуществом и детьми. И останется таковым до самого Судного дня.

Хадж есть собрание огромного количества праведных людей в определенное время и в определенном месте.

Хадж включает в себя ряд символических действий, таких как облачение в особую одежду (*ихрам*), обхождение Каабы (*таваф*), бег между горами Сафа и Марва (*са'и*), стояние в долине Арафат, бросание камней в шайтана, жертвоприношение и бритье волос. Таким образом, это есть поклонение, показывающее вершину и совершенство служения рабов Аллаха своему Господу. Поэтому из пяти столпов Ислама самым последним называют *хадж*. В **первом хадисе** особое внимание обращается на достоинства (*фазилят*) хаджа, и сообщается радостная весть, что хадж, совершенный с соблюдением всех его условий, очищает человека от недостойных качеств и грехов, что он становится таким, как будто только родился.

Также Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) напомнил об этом Амру бин 'Асу, который прибегал к условию, что с принятием Ислама грехи стираются:

«Знаешь ли ты, что принятие Ислама стирает грехи, которые были до этого, что переселение (хиджра) уничтожает грехи, которые были до него, что хадж уничтожает все грехи, которые были

⁸² Муслим, Хадж, 412; Фадаил, 130-131; Насаи, Манасик, 1/2617.

совершены до него?» (Муслим, Иман, 192).

У нашего досточтимого Пророка спросили:

- Какое деяние самое лучшее?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сначала назвал веру в Аллаха и Его Посланника, *джихад* на пути Аллаха, а третьим назвал хадж, принятый Аллахом (Бухари, Иман, 18; Хадж, 4; Таухид, 47; Муслим, Иман, 135).

Здесь следует напомнить, что превосходство того или иного деяния определяется той пользой, которую оно имеет для Ислама. С этой точки зрения, хадж имеет огромное значение, как воплощение Исламского религиозного сознания, воодушевления поклонением и чувства единства и братства.

С другой стороны, превосходство одних деяний над другими при рассмотрении с разных точек зрения представляется различным. Цель вышеприведенных хадисов в том, чтобы возвысить религию Аллаха и раскрыть достоинство проявления почтительности к Его повелениям. А это самым лучшим образом может быть выражено верой (*иманом*), (*джихадом*) и хаджем.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) описал хадж и умру в таких выражениях, как «*джихад слабых*», «*джихад женщин, в котором нет сражений*». (Ибн Маджа, Манасик, 8).

Однажды мать всех правоверных Айша (*радыйаллаху анха*) спросила:

- О Посланник Аллаха! Самым лучшим деянием считается *джихад*. Положен ли он женщинам?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Для вас самый лучший *джихад* – это принятый Аллахом хадж. (Бухари, Хадж, 4; Сайд, 26; Джихад, 1).

Т.е. принятый Аллахом хадж – сравнимое с *джихадом*, угодное Аллаху деяние. Чтобы *хадж* был «принят Аллахом», он должен был выполнен в полном соответствии со всеми условиями, т.е. чистосердечно и искренне, без примеси греха и непокорности, насилия и предательства.

Во **втором хадисе** сражающиеся на пути веры, а также отправившиеся в *хадж* и *умру* мусульмане сравниваются с послами, которые, подчиняясь и отвечая на приказ Аллаха, вышли нанести Ему визит и рассказать о своих нуждах. Нет никакого сомнения, что Всевышний, с почетом встретив этих избранных людей, пришедших к Нему, примет их ду'а и проводит на родину, одарив ценными подарками.

В таком случае, не следует медлить с выполнением этого поклонения, которое при соблюдении всех его условий таит в себе столько достоинств. Абсолютное большинство религиозных ученых считает, что человек, который, имея все возможности, откладывает *хадж*, впадает в грех, и, если это его положение продолжается долгие годы, то не принимаются его показания как свидетеля (*шахид*). Потому что подобное поведение демонстрирует пренебрежение повелениями Аллаха. С другой стороны, если пропадут необходимые условия и появятся различные препятствия, это может помешать человеку совершить это обязательное (*фард*) поклонение. Поэтому в **третьем хадисе** говорится, что желающий совершить *хадж* должен спешить.

Бара бин Ма'рур (*радыйаллаху анху*) – один из тех, кто участвовал в клятве Акабы, – обещал Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) на будущий год с наступлением времени *хаджа* посетить Мекку. Но до того как наступило это время, он оказался при смерти. Бара бин Ма'рур сказал своей семье:

- Так как я обещал Посланнику Аллаха, обратите меня лицом к Каабе. Потому что я обещал ему прийти.

Таким образом, он стал первым, кто и при жизни и после смерти был обращен к Каабе.

Когда наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вернулся в Медину, вместе со своими сподвижниками пришел на могилу Бара бин Ма'рура. Встав в ряд, они совершили похоронный (*джаназа*) намаз. Потом Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) произнес такую ду'а:

- *О Аллах! Окажи ему милость и будь им доволен!* (Ибн Абдилбар, I, 153; Ибн Са'д, III, 619-620).

В **четвертом хадисе** содержится предупреждение тем, кто, имея

возможности, откладывает *хадж*. Потому что они, имея достаточно сил, не выполнили свои обязанности по отношению к Аллаху и не выразили благодарности Ему за свое здоровье и богатство. Они ведут себя как те, кто не придерживается Ислама. Так как они живут так же, как иудеи и христиане, то, возможно, и умрут таким же образом. Потому что Всевышний Аллах повелел, что *хадж* для каждого человека, которому Он даровал соответствующие условия, является обязанностью по отношению к Всевышнему (*фард*).

С другой стороны, этот хадис ясно сообщает о важности *хаджа* и показывает, что беспечность в этом – большой грех. Разъясняя, что человек, имеющий все возможности, откладывая *хадж*, совершает недостойное дело, Всевышний Аллах говорит в продолжении *аята* не «кто не совершит хадж», а «кто отрицает/кто впадет в неверие» (Али Имран 3/97).

Один человек, придя к нашему досточтимому Пророку, спросил, что нужно для *хаджа*. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Запасы продовольствия и средство передвижения*. (Тирмизи, Хадж, 4/813; Ибн Маджа, Манасик, 6, 16).

В таком случае, мусульмане, которые обеспечены ночлегом и запасом продовольствия, не впадая в лицемерие (*рийа*) и расточительство (*исраф*), должны в самом приниженном состоянии (*тавазу'*) выходить в дорогу.

Как передает досточтимый Анас, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вышел в хадж очень просто, сидя в седле на верблюдице, которая везла его дорожные припасы и вещи. (Бухари, Хадж, 3. Отдельно см. Ибн Маджа, Манасик 4).

Но вместе с тем, мусульмане, не имеющие достаточно средств, чтобы отправиться в *хадж* и *умру*, становятся, таким образом, обузой для других. В самом начале жители Йемена, отправляясь в *хадж*, не брали с собой дорожных припасов. Они говорили: «Мы предпочитаем упование (*таваккуль*)». Придя в Мекку, они вынуждены были попрошайничать. По этому поводу был ниспослан аят:

«**Запасайтесь же на дороге...**» (аль-Бакара, 2/197). (Бухари, Хадж,

б; Вахиди, с. 63).

Имея намерение отправиться в хадж, в первую очередь следует обратить внимание на то, дозволенным (*халал*) ли путем приобретены средства. Как сказал Посланник Аллаха:

«Кто отправится посетить Бейт-и Шариф (Каабу), используя деньги, добытые недозволенным (харам) путем, тот не повинуется Аллаху. Когда такой человек, намереваясь совершить хадж, вставляет ноги в стремя своего верблюда, трогается в путь и говорит: «Ляббайка Аллахумма ляббайк⁸³!», с небес раздается голос: «Нет тебе ни ляббайка, ни счастья (са'дайка)! Потому что твой заработок – харам, твоя еда – харам, твой верблюд – харам. Не обрета никакого вознаграждения (саваб), возвращайся грешником! И переживай о том, что тебе придется встретиться с тем, что тебе не понравится!» (Хайсами, III, 209-210).

При совершении *хаджа* еще до вступления на Священную землю нужно в специальном месте, называемом *микад*, облачиться в одежду паломника – *ихрам*. Выражая благодарность за то, что достиг Каабы, следует совершить семикратный обход (*таваф*) Каабы. Такой обход прибытия называется *Таваф кудум*. Во время первых трех обходов надо идти быстрым шагом. Такая ходьба называется «рамаль». Возле места, называемого Макам Ибрахим, следует совершить намаз *тавафа* из двух *ракаатов*. Затем надо совершить бег (*са'и*) между холмами Сафа и Марва – четыре раза туда и три раза обратно. В день Арафа необходимо совершить стояние в долине Арафат, потом отправиться в Муздалифа, а оттуда в Мина, бросить камни в шайтана, совершить жертвоприношение, потом постричь или обрить волосы и снова обойти Каабу. *Рамаль* и *са'и* больше не делается.

Анас (*радийаллаху анху*) рассказал об одном эпизоде из хаджа досточтимого Пророка:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), прибыв в Мина, тут же отправился забрасывать камнями шайтана. Потом отправился на стоянку в Мина и совершил жертвоприношение. Завер-

83 Ляббайка аллахумма, ляббайк – «Я перед Тобой, Аллах, я перед Тобой» - молитва, которую повторяют паломники, совершая хадж.

шив эти дела, он позвал цирюльника и, показав сначала на правую сторону головы, потом на левую, велел:

- *Стриги.*

Потом свои срезанные волосы раздал сподвижникам, (которые с нетерпением ждали этого). (Бухари, Вуду', 33; Муслим, Хадж, 323-325).

На благословенной земле следует с должным почтением относиться к Каабе – святыне Ислама, а также таким священным местам, как холмы Сафа и Марва, испытывая трепет перед ними. Сидеть или лежать, вытянув ноги по направлению Каабы, вести пустые и бесполезные разговоры в этих священных местах является неправильным действием.

Всевышний Аллах говорит, что почтительность к святыням Ислама истекает от богобоязненности сердец:

«А тот, кто блюдет обряды [хаджа], установленные Аллахом, [делает] это от богобоязненности в сердцах» (аль-Хадж, 22/32).

Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), видя во время хаджа Дом Аллаха (*Каабу*), поднял руки и произнес такую ду'а:

«О Аллах! Умножь славу, величие, достоинство и почет это Дома. Также и тем, кто, совершая хадж и умру, выражает почтение к нему, умножь их почет, достоинство, величие и благие дела!» (Ибн Са'д, II, 173).

Находясь в пути, а также по достижении святых мест, следует уделять самое пристальное внимание чистоте, сохранению достоинства и умиротворения, ни в коем случае не спешить.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в день Арафа возвращался (из Арафата в Муздалифа). Он услышал, что некоторые паломники в задних рядах покрикивают и бьют верблюдов, чтобы заставить их двигаться быстрее. Указав на этих людей хлыстом, он сказал:

- *О люди, соблюдайте спокойствие! Нельзя обрести благо спешкой и быстрой ходьбой.* (Бухари, Хадж, 94; Муслим, Хадж, 268).

Точно также, не является правильным расталкивать людей, чтобы добраться до святынь, таких как Черный камень (*Хаджаруль-Асвад*), места стояния Пророка Ибрахима (*Макам Ибрахим*), могилы нашего Пророка (*Рауда Мутаххара*). Ибо наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) предостерегал нас, что не следует причинять вред рабам Аллаха.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды так сказал досточтимому ‘Умару (*радыйаллаху анху*), рекомендуя во время обхода Каабы (*таваф*) совершать действия со всей возможной осмотрительностью:

«О ‘Умар! Ты здоровый, сильный человек. Не обижай слабых, расталкивая людей, чтобы пробиться к Черному камню! Не притесняй себя и не притесняй других! Если не будет толпы, прикоснись к Черному камню и поцелуй его, в противном случае, показав рукой, что «целуешь» его, произнеси слова свидетельства (калима-и таухид) и восхваление Аллаха (такбир) и проходи дальше!» (Ахмад, I, 28; Хайсами, III, 241).

В хадже имеется много пользы и мудрости (*хикма*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Объединяйте хадж и умру! Ибо они уничтожают бедность и грехи, подобно тому, как ржавчина с железа и налет с золота и серебра удаляется струей воздуха». (Тирмизи, Хадж, 2/810; Насаи, Манасик, 6/2629; Ибн Маджа, Манасик, 3).

«Расходы на хадж, как и расходы на пути Аллаха, воздаются в 700 раз». (Ахмад, V, 354-355).

«День, когда Аллах освобождает от Ада больше всех Своих рабов, – это день стояния в долине Арафат. В этот день Аллах становится ближе, гордясь своими рабами перед ангелами, Он спросит:

- Что они хотят?» (Муслим, Хадж, 436; Насаи, Манасик, 194/3001; Ибн Маджа, Манасик, 56).

Т.е. Всевышний в это время исполняет желания Своих рабов и принимает их молитвы (*ду’а*).

В другом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал вот что:

«Клянусь Аллахом, в Судный день Всевышний оживит Черный камень, даровав ему глаза и речь, и он будет свидетельствовать о тех, кто касался его (приветствовал) должным образом». (Тирмизи, Хадж, 113/961).

Также наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что отправившиеся в *хадж* не впадут в бедность и нужду.

Во время *хаджа* люди проходят школу поклонения, молитвы (*ду'а*) и поминания (*зикр*). При каждом действии они вспоминают Аллаха, а их души наполняются любовью к Нему. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Бросать камни (*в шайтана*) и совершать *са'и* между *Сафой* и *Марвой* было повелено лишь для того, чтобы утвердить (*икама*) поминание (*зикр*) Аллаха». (Тирмизи, Хадж, 64/902).

Основная цель поклонения (*ибада*) – выполнение повелений Аллаха и возвышение его религии – во время *хаджа* осуществляется в масштабе всей мусульманской общины (*уммы*). Ибо *хадж* является самым прекрасным выражением единства вероубеждения и поклонения (*амаль*) всех мусульман.

Паломники, вспоминая пророков, праведников (*сыддык*), мучеников (*шахид*) и благочестивых людей (*салих*), погружаются в размышления и получают *фейз* того благодатного времени, в которое они жили, и места, в котором они жили. Испытав неповторимое духовное переживание, они делают шаг по пути нравственного совершенства. Обретают такие прекрасные качества, как скромность (*тавазу'*), ощущение своей ничтожности, терпение, покорность (*таслимийат*), взаимопомощь, искренность (*ихлас*), сосредоточенность, готовность к смерти и Судному дню, трепетное отношение даже к растениям и животным, перестают думать плохо о других. Ибо *хадж*, с материальной стороны включающий в себя определенные символы, на самом деле представляет собой ряд последовательных действий, которые ведут к совершенствованию души. Поэтому каждый человек обязательно получит пользу не с одной, так с другой стороны, или даже с нескольких сторон.

Мусульмане, собравшиеся в *хадже* в одно и то же время в одном

и том же месте, пребывают в духовном единении. Они узнают о бедах и проблемах друг друга, передают известия своим братьям, пришедшим издалека. Когда во времена невежества (*джахилия*) с наступлением *хаджа* арабы разворачивали свои ярмарки, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) призывал их к Исламу и разъяснял божественные истины. Ради Аллаха он стойко терпел и притеснения, и трудности, и издевательства, выпадающие на этом пути.

Умра, как и *хадж*, имеет множество достоинств. Часть смыслов и скрытой мудрости (*хикма*) большого *хаджа* присутствуют в ней. По этой причине **умру** называют «малым хаджем». В приведенном нами **пятом хадисе** сообщается о достоинствах *умры* и говорится, что она стирает грехи. По этой причине тем, кто имеет возможность, следует совершить *умру* и извлечь из нее пользу.

Имея в сердце намерение (*ният*) совершить *умру*, в специальных местах, именуемых *микат*, следует облачиться в одежду паломников (*ихрам*), совершить обхождение (*таваф*) Каабы, бег (*са'и*) между Сафой и Марвой, потом, сбрав волосы на голове или подрезав их, выйти из состояния *ихрама*.

По Иمامу Абу Ханифе, *умра* является *сунной*, и ее можно совершать в любое время. Но совершение ее будет сомнительным (*макрух*) в день Арафа, когда паломники стоят в долине Арафат, и в четыре дня праздника Жертвоприношения (Айд-уль Адха).

Как следует из аята «**Завершайте хадж и 'умру во имя Аллаха**»⁸⁴, закончить начатые *хадж* и *умру* обязательно (*ваджиб*).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Совершение *хаджа* и *умры* последовательно друг за другом удлинит жизнь и умножает пропитание (*ризк*), уничтожает бедность и грехи, подобно тому, как струя воздуха уничтожает ржавчину с железа». (Ахмад, III, 446-447).

«*Умра, совершенная в месяц Рамадан, подобна полному хаджу или хаджу, совершенному вместе со мной*». (Бухари, Умра, 4; Муслим, Хадж, 221).

Особого внимания заслуживает следующий *хадис кудси*.

84 аль-Бакара, 2/196.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) передает слова Всевышнего Господа:

«Всевышний Аллах говорит:

«Если я даровал Своему рабу здоровье и большое богатство, а он не посещает Меня один раз каждые четыре года (т.е. не совершает умру или хадж), тот человек, поистине, обездолен (махрум)». (Хайсами, III, 206).

В другой передаче (*риваят*) этого хадиса говорится: *«Если не посещает Меня один раз в пять лет».* (Хайсами, III, 206).

Во время *хаджа* и *умры* следует, посетив **Медину Мунаввара**, получить благословение (*фейз*) нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), вдохнуть наполненный божественной милостью сам воздух его города, чтобы потом на всю жизнь сделать воспоминания о нем уроком себе. Это то, что станет неиссякаемым источником духовных переживаний для всякого праведного мусульманина. Это врата обретения, за которыми скрыто множество знаний и щедрых наград.

Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Тот, кто посетил меня после смерти, подобен тому, кто посетил меня, когда я был жив». (Даракутни, Сунан, II, 278).

«Кто после моей смерти совершит хадж и посетит мою могилу, словно посетит меня, когда я был жив». (Даракутни, Сунан, II, 278; Хайсами, IV, 2; Байхаки, Шуаб, III, 489).

«Я обязательно заступлюсь (окажу шафаат) за посетившего мою могилу». (Хайсами, IV, 2; Байхаки, Шуаб, III, 488-490).

«Намаз, совершенный в моей мечети превосходит тысячи намазов, совершенных в других мечетях, за исключением Запретной Мечети (Масджидуль-Харам)». (Бухари, Фадлу'с-Салати фи Масджиди Мака уа'ль-Мадина, I; Муслим, Хадж, 505-510).

Также, когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что есть только три мечети, к которым можно ехать только для того, чтобы совершить в них поклонение (*ибадат*), он назвал Запретную Мечеть (*Масджидуль-Харам*), Мечеть Пророка (*Масджи-*

дун-Наби) и Мечеть аль-Акса. (Бухари, Фадлу'с-Салати фи Масджиди Мака уа'ль-Мадина, I; Муслим, Хадж, 511-513).

Каждый мусульманин питает особую любовь к Медине Мунавара. Потому что и Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) любил ее. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), когда возвращался из путешествия и видел стены Медины, ускорял шаг своего верблюда. Если он ехал на других верховых животных (коне или муле), то пришпоривал и их. Этот поступок нашего Пророка объясняется любовью к Медине. (Бухари, Фадаилуль-Мадина, 10; Умра, 17; Тирмизи, Да'ват, 42/3441).

Существует еще много хадисов о достоинствах Медины Мунавара. Чтобы ознакомиться с ними, можно обратиться к книге **Фадаилуль-Медина** (Достоинства Медины) в сборнике хадисов Бухари *Сахих*.

9. Жертвоприношение (курбан)

٨١. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ التَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةَ دَمٍ وَأَنَّهُ لِيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».

81. Айша (*радыяллаху анха*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В первый день праздника Жертвоприношения нет перед Аллахом – Велик он и Славен – более любимого дела, чем пролитие крови (жертвенного животного). В Судный день она (жертва) явится со своими рогами, копытами и шкурой. Кровь жертвенного животного, еще не пролившаяся на землю, уже обретет благоволение (рида) Аллаха и будет принята Им. Так приносите же жертву с удовлетворенной душой!» (Ибн Маджа, Адахи, 3; Тирмизи, Адахи, 1/1493).

٨٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا».

82. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто, имея возможность, не совершит жертвоприношение, пусть не приближается к нашей мечети». (Ибн Маджа, Адахи, 2; Ахмад, II, 321).

Комментарии

Жертвоприношение носит название **курбан**, что означает «приближение». Т.е. **курбан**, таким образом, есть то, что призвано приблизить человека к Аллаху. Так как жертвоприношение означает искреннее самоотречение, оно является самым важным средством обретения близости к Аллаху.

В то же время Жертвоприношение – *сунна* досточтимого пророка Ибрахима. (Ибн Маджа, Адахи, 3).

Совершать жертвоприношение было приказано во 2-м году *хиджры*. По мнению Абу Ханифы, в дни праздника Жертвоприношения каждому человеку, владеющему 20 мискалями (96 г) золота или 200 дирхемами (640 г) серебра, следует (*ваджиб*) принести жертву. Нет условия, чтобы человек владел таким количеством золота или серебра в течении года.

Согласно мнению большинства ученых, жертвоприношение есть *сунна муаккада*, т.к. Посланник Аллаха обычно старался выполнять и пропускаял очень редко.

Некоторые ученые придерживаются мнения, что следующие *аяты* служат обоснованием для обряда жертвоприношения:

«Для каждой общины Мы определили обряды жертвоприношения [и велели ее последователям] помянуть имя Аллаха над дарованными им в удел домашними животными [при заклании]...» (аль-Хадж, 22/34, 67).

«**Так совершай обрядовую молитву и закалывай** [жертвенное животное]» (аль-Каусар, 108/2).

«**И Мы заменили ему [сына] на большую жертву**» (ас-Саффат, 37/107).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), после того как снизошло повеление об этом, никогда не пропускал обряд жертвоприношения⁸⁵ и совершал его, даже находясь в пути⁸⁶. Он сказал:

«О люди! Каждый год с каждого дома обязательно (ваджиб) принести в жертву (животное)». (Ибн Маджа, Адахи, 2; Тирмизи, Адахи, 18/1518).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так сказал о достоинствах дней Праздника Жертвоприношения:

«Перед Аллахом самый великий день – это день Праздника Жертвоприношения (Айд-уль-Адха). Следующим по достоинству за ним следует йауму'ль-карр (второй день Праздника Жертвоприношения)». (Абу Дауд, Манасик, 18/1765).

Также наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Дни, когда Аллаху больше всего нравится совершение благих дел, это первые десять дней месяца Зульхиджа!»

Один из собравшихся спросил:

85 Тирмизи, Адахи, 11/1507. Даже наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) просил, чтобы после его смерти совершали жертвоприношение от его имени. Ханаш (*саллаллаху алейхи ва саллям*) увидел, что досточтимый Али (*радыяллаху анху*) приносит в жертву двух баранов, и спросил, почему он так делает. Досточтимый Али (*радыяллаху анху*) ответил: «Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) завещал мне, чтобы я после его смерти совершал жертвоприношение от его имени. Одного (из этих баранов) я порежу от его имени и не перестану делать так!» (Абу Дауд, Адахи, 1-2/2790; Тирмизи, Адахи, 3/1495; Ахмад, I, 107).

86 Муслим, Хадж, 356-7; Абу Бавуд, Адахи, 10-11/2814; Тирмизи, Адахи, 8/1501. Лишь в связи с трудностями, которые возникают с резанием животных и раздачей мяса, путникам было разрешено не совершать жертвоприношение. Т.е. человек, находящийся в пути, может совершать или не совершать жертвоприношение по своему желанию.

- Даже более, чем *джихад* на пути Аллаха?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Даже более джихада*⁸⁷! За исключением человека, который встал на путь джихада, не жалея ни жизни, ни имущества, и который лишился всего этого (т.е. стал шахидом на этом пути, пожертвовав и жизнью, и имуществом)! (Бухари, Ийдайн, 11; Абу Дауд, Саум, 61/2438; Тирмизи, Саум, 52/757).

Поэтому в эти благословенные дни надо приложить усердие для того, чтобы приблизиться к Аллаху. В **первом хадисе**, приведенном нами, сообщается, что самое богоугодное дело в эти дни – жертвоприношение. Потому что за каждую часть тела жертвенного животного в Судный день человек, совершивший жертвоприношение, получит воздаяние.

Т.к. жертвоприношение требует щедрости и жертвенности как в материальном, так и в духовном плане, *нафс* очень не любит его. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), размышляя о достоинствах этого обряда и вознаграждении за него, советовал мусульманам совершать его с успокоенной, довольной душой.

Выражения «*пролить кровь*» и «*раньше, чем кровь прольется на землю*» в данном хадисе показывают нам, что цель жертвоприношения – «пролить кровь». А цель пролития крови – это проявление правоверным (*му'мином*) повиновения Аллаху, покорности и устремленности к своему Господу. Ведь Аллах не нуждается в мясе или крови. В священном *аяте* сказано:

«Ни мясо их, ни кровь их (то есть жертвенных животных) не нужны Аллаху, Ему нужна лишь ваша набожность...» (аль-Хадж, 22/37).

Когда совершенное не от чистого сердца жертвоприношение сына Адама Кабиля не было принято (Аллахом), он, позавидовав своему

⁸⁷ Здесь, вероятно, имеется в виду тот «джихад», который совершается именно перед днями Айд-уль-Адха и, потому препятствует исполнению обряда хаджа. Потому что в разных хадисах нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщается, что самое лучшее поклонение (*ибадат*) – это джихад на пути Аллаха.

брату, сказал ему: «Клянусь, я убью тебя». Насколько же глубокий смысл заключен в ответе, который дал ему Хабиль:

«Воистину, Аллах приемлет [жертву] только от благочестивых мужей» (аль-Маида, 5/27).

Значит, между жертвоприношением и богобоязненностью (*такова*) существует тесная связь. Резать жертвенное животное с умиротворенным сердцем могут только благочестивые люди. С другой стороны, принося в жертву животное, надо стараться проникнуться благочестивыми чувствами. Поэтому жертвоприношение, украшая совершившего его качествами благочестия, приближает его к Аллаху. А перед Аллахом самым благородным человеком является самый благочестивый (аль-Худжурат, 49/13).

Аллах принимает только ту жертву, которая принесена по Его повелению и только ради Его довольства (*рида*). Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Да проклянет Аллах того, кто режет жертву во имя кого-то другого, кроме Аллаха». (Муслим, Адахи, 43-45; Насаи, Дахайа, 34).

Во **втором хадисе** содержится строгое предупреждение для тех, кто, имея возможность, не совершают жертвоприношение. Здесь не имеется в виду, что у такого человека намаз будет не правильным. Но определяется наказание за этот поступок и сообщается, что такой человек будет отдален от благочестивых людей и, таким образом, нанесет себе непоправимый вред. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) таким образом призывает свою общину совершать жертвоприношение, желая, чтобы все мусульмане получили вознаграждение (*саваб*) и обрели спасение.

В священном аяте говорится:

«Мы сделали для вас этих тучных (животных, отобранных для жертвоприношения) знаком от Аллаха» (аль-Хадж, 22/36).

По этой причине к жертвоприношению и жертвенным животным ради Аллаха надо проявлять почтение. Как и во всех других поклонениях (*ибада*), основу жертвоприношения составляют чувства почтительности и благочестия. Поэтому необходимо, чтобы животное было здоровым и упитанным. В священном хадисе говорится:

«Есть четыре (животных), приносить в жертву которых не дозволено:

1. Одноглазое, слепота которого очевидна.
2. Больное, болезнь которого очевидна.
3. Хромое, хромота которого очевидна.

4. *Сильно ослабленное*». (Абу Дауд, Адахи, 5-6/2802; Тирмизи, Адахи, 5/1497).

Урва (*радыйаллаху анху*) однажды так сказал своим домочадцам:

«Дети мои! Ни в коем случае не предлагайте в жертву Аллаху то, что бы не предложили в подарок какому-нибудь обладателю власти! Ибо – Аллах величайший из величайших, и Он достоин более всех самого избранного и самого дорогого из всего». (*Мувамма'*, Хадж, 147).

Когда режется животное, нужно совершать это действие с деликатностью, завязать ему глаза, не резать двух животных в одном месте и на виду друг у друга. Тащить животное к месту жертвоприношения, толкая и пиная, не допустимо. Если это животное относится к мелкому рогатому скоту, то самое лучшее – бережно принести его на руках. Крупный рогатый скот следует также вести к месту жертвоприношения наилучшим образом. Животное следует обратить к *кибле*. Человек, который будет резать его, должен произнести *Бисмиллях* и *такбир*. По возможности, человек должен сам зарезать свое жертвенное животное⁸⁸. Если это невозможно, следует доверить это другому, но при этом нужно стараться находиться рядом с жертвенным животным.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«О Фатыма! Стой рядом с жертвой, которую приносишь. Знай, что вместе с первой каплей крови, упавшей на землю, будут прощены твои (малые) грехи». (Хаким, IV, 247/7524; Хайсами, IV, 17; Байхаки, Шуаб, V, 483).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приказал заранее точить ножи и не держать их на глазах у животных. Он сказал:

⁸⁸ Муслим, Адахи, 17-18.

«Когда вы режете животное, быстро совершайте свое дело!» (Ибн Маджа, Забах, 3).

«Аллах приказал все делать самым лучшим образом. Если убиваете, то убивайте лучшим образом. Когда режете, то режьте лучшим образом! Пусть каждый наточит свой нож и не мучает животное!» (Муслим, Сайд, 57; Тирмизи, Дийат, 14/1409; Абу Дауд, Адахи, 11-12/2815).

Выражение «не мучает животное» означает, что наточенным ножом следует решительно, твердой рукой быстро перерезать животному горло, гладить его, стараться не причинять лишних страданий и т.д.

Посланиик Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) увидел, как однажды один человек режет барана. Он, уложив на землю животное, которые собирался резать, начал точить нож. Увидев такое жестокосердечие, наш досточтимый Пророк сказал:

«Ты что, хочешь убить его несколько раз? Ты не мог наточить нож прежде, чем уложил его на землю?» (Хаким, IV, 257, 260/7570).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) запретил оставлять умирать животное, подрезав ему шкуру и горло⁸⁹. Нужно до конца разрезать главные артерии по обоим сторонам горла, а также пищевод и дыхательное горло. Зарезав животное, следует немного подождать, пока вытечет кровь. Как только животное умерщвлено, следует сразу освежевать его.

Обычаем праведных людей является не садиться, пока происходит принесение в жертву животного, а почтительно ожидать на ногах, пока полностью не вытечет кровь.

Джабир (*радыяллаху анху*) рассказывает, как совершал жертвоприношение Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

«В день праздника Жертвоприношения Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) зарезал двух пестрых круторогих баранов. (Уложив и) направив их к *кибле*, он прочитал следующие аяты:

«Истинно уверовав, обратился я лицом к Тому, кто сотворил

⁸⁹ Абу Дауд, Адахи, 16-17/2826.

небеса и землю. И не принадлежу я к многобожникам!» (аль-Ан'ам, 6/79).

«Скажи: «Воистину, моя молитва, мое поклонение [Аллаху], жизнь моя и смерть – во власти Аллаха, Господа [обитателей] миров, наряду с которым нет [иного] божества. Такая [вера] велена мне, и я – первый из предавшихся Ему» (аль-Ан'ам, 6/162-163).

Потом он произнес:

«О мой Господь! (Эта жертва нам дана) Тобой и приносим мы ее ради Тебя. Я режу ее от имени Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его общины (умма). Бисмиллахи, ва Аллаху акбар!»

После этого он зарезал жертву. (Абу Дауд, Адахи, 3-4/2795; Ибн Маджа, Адахи, 1).

Также Джабир (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Однажды в день Айд-уль-Адха я вместе с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) находился в мечети (*мусалла*). Завершив *хутбу*, он спустился с минбара. Привели одного барана для жертвоприношения. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сам зарезал его. При этом он произнес:

«Бисмиллахи, ва Аллаху акбар. Это от моего имени и от имени тех из моей общины, кто не может совершить жертвоприношение». (Тирмизи, Адахи, 20/1521).

Из этих хадисов мы также видим, насколько наш досточтимый Пророк заботился о своей общине (*умма*).

Более правильно, если паломники, находящиеся в *ихраме*, не выйдут из этого состояния до тех пор, пока не совершат жертвоприношение. А тем мусульманам, которые собираются принести жертву, находясь на своей родине, лучше не стричь волосы и ногти со времени появления нового месяца и наступления Зульхиджа до совершения жертвоприношения⁹⁰. Это делается для того, чтобы в какой-то степени приблизиться к паломникам и привести свои действия в соответствие с единым Исламским вероучением и обрядами хаджа.

Другой скрытый смысл этого действия в том, что человек, прино-

⁹⁰ Муслим, Адахи, 39-42; Абу Дауд, Адахи, 2-3/2791.

сящий жертву, спасается от огня Ада целиком, каждой частью своего тела. Потому что Всевышний Аллах каждой частью тела принесенной жертвы сохраняет от Огня соответствующую часть тела того Своего раба, который совершил жертвоприношение.

После того как жертва принесена в соответствии со всеми правилами и разделана, нужно есть жертвенное мясо и угощать им других. Всевышний Аллах говорит:

«Так ешьте их [жертвенных животных] мясо и кормите обездоленного бедняка» (аль-Хадж, 22/28, 36).

Поощряемо (*мустахаб*) разделить мясо на три части – одну оставить своей семье, одну раздать родственникам и знакомым, а одну раздать бедным. (Абу Дауд, Адахи, 9-10/2813).

Хотя шкуру жертвенного животного и другие его части, которым можно найти применение, разрешено использовать самому, продавать их и получать за них деньги не дозволено. Если такие части проданы, вырученные за них деньги следует пожертвовать. Также не является правильным использовать молоко, шерсть животного, которого собираются принести в жертву. Если ими пользовались, то стоимость этого следует раздать неимущим.

Во время принесения в жертву и разделки жертвенного животного следует уделять самое пристальное внимание чистоте и соблюдению санитарных условий. Не следует загрязнять улицы и окрестности, не допускать появления неприятного запаха и неприглядных зрелищ.

Говоря о пользе и скрытом смысле жертвоприношения, можно кратко перечислить следующее: жертвоприношение заставляет нас вспоминать о покорности и самой высокой степени служения своему Господу досточтимых Ибрахима и Исмаила. Фактически, Всевышний Аллах показывая, что Он дал даровал нам все блага, учит нас, каким образом Он повелевает пользоваться ими и жертвовать часть из них. Ибо, как неправильно отказываться пользоваться благами, которые Он даровал нам, также ошибочно бездумно расточать их. Поэтому, с одной стороны, Ислам приказывает совершать жертвоприношение, но, с другой стороны запрещает расточительство (*исраф*) и причинение мучений животным и даже определяет, с какого возраста их можно приносить в жертву.

Жертвоприношение спасает человека от скупости и любви к имуществу. Способствует распространению в обществе чувств братства, взаимопомощи, учит делиться с другими и помогать бедным. Жертвоприношение связывает людей узами любви и милосердия друг к другу. Оно позволяет всем рабам Аллаха получить долю из Его благ. А также, способствует тому, что люди, все вместе выполняя и индивидуальные (*ферди*), и коллективные (*иджтимаи*) поклонения (*ибадат*), обретают благоволение (*рида*) Аллаха и приближаются к Нему.

10. Быть подобным Корану

а. Стараться понять Коран.

۸۳. عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

83. ‘Усман (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Самый лучший из вас тот, кто сам учит Коран и учит ему других» (Бухари, Фадаилуль-Кур’ан, 21; Абу Дауд, Витр, 14/1452; Тирмизи, Фадаилуль-Кур’ан, 15/2907).

۸۴. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ».

84. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«...Когда люди собираются в одном из домов Аллаха, читают Его книгу и беседуют о ней, на них нисходит покой, покрывает милость, и ангелы раскрывают над ними крылья. Всевышний Аллах перечисляет их среди тех, кто близок к Нему». (Муслим, Зикр, 38; Абу Дауд, Витр, 14/1455; Тирмизи, Кыраат, 10/2945; Ибн Маджа, Мукаддима, 17).

Комментарии

Для того чтобы Его рабы смогли обрести Рай, Всевышний Аллах ниспослал Священный Коран руководством и путеводителем для них. Поэтому Коран выводит людей на самый прямой путь (аль-Исра, 17/9-10).

Другими словами, Священный Коран ниспослан для того, чтобы постичь его и жить в соответствии с ним. Всевышний Аллах приводит в Коране самые разные примеры, из которых могли бы извлечь урок Его рабы и многократно разъясняет их (аль-Исра, 17/41, 89; аль-Кахф, 18/54; ар-Рум, 30/58; аз-Зумар, 39/27).

Для того чтобы Его рабы могли без труда понять эти примеры, проникнуться их наставлениями и применять их в жизни, Он сделал Коран легким (Марйам, 19/97; ад-Духан, 44/58; аль-Камар, 54/17, 22, 32, 40).

В таком случае, каждый праведный мусульманин должен стараться постичь священные слова своего Господа и изучать Коран. Естественно, прежде всего для его постижения нужно научиться хорошо читать его. Потому что правильное произнесение сур Корана необходимо мусульманам для совершения пятикратного намаза. Поэтому изучение *кыраата* – чтения Священного Корана обязательно (*фард айн*) для каждого хотя бы в той мере, чтобы намаз его был правильным.

Человек, сам изучивший Коран, должен стараться обучать Корану других. В **первом хадисе**, приведенном нами, сообщается, что те счастливы, которые со всей искренностью (*ихлас*) занимаются изучением Корана и обучением Корану других, являются самими лучшими людьми. Потому что книга, которую они сделали предметом

своих занятий, – это слова Аллаха, а они самые лучшие из слов⁹¹.

Самым важным и самым великим делом нашего досточтимого Пророка было чтение Корана⁹² и обучение Корану других. Когда однажды Абу Талха (*радыйаллаху анху*) пришел к нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*), то увидел, что тот, стоя, обучает Корану *Асхабы Суффа*. Чтобы выпрямить туловище, согнувшееся от голода пополам, он привязал к животу камень. (Абу Нуайм, *Хилья*, I, 342).

В деле изучения Корана и обучения ему сподвижники Пророка и праведники, жившие в более поздние времена, следовали *сунне* Посланника Аллаха.

Один из них, Абдуллах бин Мас'уд (*радыйаллаху анху*), прочитав одному человеку аят Корана, говорил:

«Этот аят лучше чего бы то ни было, над чем восходило солнце или что существует в этом мире».

Эти слова он повторял для каждого аята Корана. (Хайсами, VII, 166).

Абу Абдурахман Сулеми во времена правления досточтимого 'Усмана стал преподавателем *кыраата* и долгие годы занимался этим. О своей должности имама в мечети Куфы, где он обучал Корану, он говорил:

«Единственная причина моего пребывания на этом месте, – это

91 Изучая Священный Коран, обучая Корану других, а также стараясь постичь его, нужно проявлять в высшей степени почтительность, уважение, благопристойность (*адаб*) и внимание. Прежде всего, нужно избегать брать его в руки, не будучи в состоянии омовения. (аль-Вакиа, 56/79).

В хадисах сказано: «Пусть никто не дотрагивается до Корана, кроме чистых!» (Хаким, I, 553/1447; Муватта', Кур'ан, I; Каттани, I, 216).

«Не должны читать ни слова из Корана ни женщина во время месячных, ни человек в состоянии осквернения (*джунуб*)». (Тирмизи, Тахарат, 98/131).

Таким же образом, держать Коран на уровне ниже пояса, вытягивать ноги по направлению к нему, класть поверх него другие книги и вещи, заходить в туалет в Кораном – все это в высшей степени предосудительное поведение, которое указывает на недостаток богобоязненности. Проявление почтительности к Корану берет начало в богобоязненности сердец. (аль-Хадж, 22/32).

92 Йунус, 61; Замахшари, Кашшаф, III, 17; Абу'с-Сууд, Иршад, IV, 156.

желание оказаться среди тех, кого обрадовал в своем хадисе Посланник Аллаха: «Самый лучший из вас – это тот, кто изучает Коран и обучает ему других». (Бухари, Фадаилуль-Кур’ан, 21; Тирмизи, Фадаилуль-Кур’ан, 15/2907).

Но это должно делаться искренне, только для обретения благоволения (*рида*) Аллаха. Здесь не должны быть замешаны мирская корысть и расчет.

Имран бин Хусайн (*радыйаллаху анху*) встретил одного человека, читающего Коран. Человек, завершив чтение, стал просить что-нибудь у людей. Увидев это, Имран (*радыйаллаху анху*) сказал, словно столкнувшись с великим горем:

أَنَا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

«Все мы от Аллаха и все мы к Нему возвращаемся»⁹³.

Потом добавил:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды сказал: «Кто читает Коран, пусть этим просит у Аллаха. Потому что настанет такое время, что люди будут читать Коран и просить за это что-нибудь у людей». (Тирмизи, Фадаилуль-Кур’ан, 20/2917).

Ценность Корана так высока, что невозможно заплатить достойную цену за обучение ему. Дать достойное воздаяние за это может только Всевышний Аллах. Насколько же назидательны следующие два примера тех, кто понимал цену Корана.

Когда его сын Хаммад выучил суру «аль-Фатиха», Имам Абу Ханифа дал его учителю 500 дирхемов. В те времена за один дирхем можно было купить одного барана. Учителю такая щедрость показала-сь чрезмерной. Потому что ребенок выучил только одну суру «аль-Фатиха». Тогда Имам Абу Ханифа сказал:

«Не считай малым то знание, ktorому ты научил моего сына! Если бы у меня было еще больше денег, то для того чтобы воздать Корану

⁹³ аль-Бакара, 2/156. Всевышний Аллах повелевает нам, столкнувшись с каким-то бедствием, произносить эти слова. Это называется «Истирджа».

достойную почесть, я дал бы их тебе⁹⁴».

Салахаддин Айуби, обходя казармы, увидел ребенка, который перед своим отцом читал Коран. Ему понравилось чтение и он, подойдя к ребенку, угостил его тем, что ел сам. От той земли, которая принадлежал лично ему, он отделил надел для этого ребенка и его отца⁹⁵.

Также как учить Коран и обучать ему является перед Аллахом весьма достойным деянием, так и забывать его и препятствовать его обучению есть большой грех. Хадисы о несчастном конце тех, кто забывает Коран, говорят:

«... Мне поведали о грехах моей общины (уммы). Я не увидел более великого греха, чем забвение человеком суры или аята, (которые были милостливо пожалованы ему)». (Абу Дауд, Саят, 16/461; Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 19/2916).

«Человек, который читал (выучил) Коран, а потом забыл его, в Судный день предстанет перед Аллахом с пустыми руками и обделенным благами». (Абу Дауд, Витр, 21/1474).

«Забывать» здесь означает забыть Коран после того, как выучил его в истинном смысле, а также оставлять чтение Корана, не поступать, как он повелевает, не различать дозволенное (*халял*) и запретное (*харам*). Об этом же говорят и следующие аяты:

«А тому, кто не будет помнить обо Мне, воистину, предстоит [провести] жизнь в тяготах, и Мы воскресим его в День воскресения слепым.

[И он] воскликнет: **«Господи! Почему ты воскресил меня слепым? Ведь раньше я был зрячим».**

[Аллах] скажет:

«Подобно тому как ты забыл Мои знамения, которые явились перед тобой, ты тоже будешь предан забвению сегодня» (Та-Ха, 20/121-126).

⁹⁴ Абу Гуда, Фатху баби'л-инайа, с. 19; Muhammed Nûr Süveyd, Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi, с. 119-120.

⁹⁵ Бундари, Абу'л-Фатх али, ан-Науадиру'с-султанийа (Сирату Салахуддин), с. 9; Muhammed Nûr Süveyd, Peygamberimizin Sünnetinde Çocuk Eğitimi, с. 120.

Человек, в сердце которого нет даже частицы Корана, подобен разрушенному дому (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 18/2913; Дарими, Фадаилуль-Куран, 1).

Изучать Коран и обучать ему других, естественно, означает поступать в соответствии с ним во всех жизненных ситуациях. А чтобы осуществить это, нужно стараться понять смысл Корана. Второй приведенный нами **хадис** показывает, насколько Всевышний бывает доволен усилиями и стараниями людей на этом пути. Потому что на Своих рабов, которые собравшись вместе, читают Его священную книгу и стараются понять ее смысл, Аллах низводит спокойствие и милость, послав ангелов охранять их, Он воздает хвалу им перед приближенными к Нему. Таким образом, эти рабы Аллаха, изучающие Коран, удостоиваются *ду'а* и любви избранных ангелов, приближенных к Аллаху.

Такие собрания окутывает милость (*рахма*) Аллаха, грехи (за исключением попирающих права других людей) и недостатки собравшихся прощаются. Ангелы милости окружают собравшихся плотным кольцом от земли до небес и охраняют их от всякого зла и опасностей. Они придают ясность их разуму, радость сердцу и, словно бы нанося им визит, обмениваются с ними рукопожатиями.

Сподвижники Пророка, собравшись вместе, читали Коран и хадисы. Один из последователей (*табиин*) Абу Надра сообщает:

«Когда сподвижники Пророка собирались вместе, то обменивались знанием (хадисами) и читали одну суру из Корана». (Хатиб аль-Багдади, *аль-Факих ва'ль-мутафакких*, II, 126).

Так же и *Асхабы Суффа*, находясь в Мечети Пророка, читали Коран, ночами учили ему друг друга. (Бухари, Джихад, 9; Муслим, Имара, 147).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) место, где читается Коран, в хадисе обозначил определением «дом Аллаха». Здесь «дома Аллаха», в первую очередь, означают мечети, а также разные чистые места, где читают Коран, и даже наши дома.

«**Тадрис**», изучение Корана, означает, сосредоточив на нем свой разум, вникать в глубину каждого аята, каждой суры, изучать зало-

женные в них основы веры, религиозные вопросы, принципы нравственности (*ахляк*) и стараться следовать этому в своей жизни.

«**Сакинат**», спокойствие, которое нисходит на рабов Аллаха, изучающих Его слово, это то, что способствует очищению сердца и обретению им света (*нур*), в конечном итоге приводя к спокойствию (*хузур*) и умиротворенности (*итминан*). Обладатель такого сердца, истинно боясь Аллаха, обретает то самое спокойствие, которое приличествует верующему (*му'мину*). Также **сакинат** означает нисхождение ангелов и является одним из названий этих ангелов и ангелов милости (*рахма*).

Один из примеров нисхождения спокойствия (*сакинат*) следующий.

Усайд бин Худайр (*радыйаллаху анху*), который обладал очень красивым и выразительным голосом, однажды читал Коран рядом с кучами собранных фиников. Здесь же находилась его лошадь, привязанная двумя длинными веревками. Вдруг лошадь встала на дыбы. Когда Усайд перестал читать, лошадь успокоилась. Когда же он продолжил чтение, лошадь снова встала на дыбы. Усайд снова замолчал, и лошадь снова успокоилась. Это повторилось еще два раза. Младший сын Усайды Яхйа спал недалеко от лошади. Боясь, что та поранит ребенка, Усайд (*радыйаллаху анху*) стал тянуть ее к себе. В этот момент он поднял голову и увидел сверху нечто, подобное облаку, в котором, словно лампы, светились огни. Оно стало подниматься выше и выше, пока совсем не скрылось из глаз. Когда наступило утро, Усайд рассказал о случившемся Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«*Это было спокойствие (сакинат), оно снизошло по чтению Корана*». (Бухари, Манакиб, 25; Фадаилуль-Куран 11; Муслим, Мусафирин 240-241).

В другом хадисе говорится:

«*Это были ангелы, спустившиеся послушать тебя. Если бы ты продолжил чтение, они бы слушали тебя до утра, а утром бы их все увидели. Они не скрывались бы от людей*». (См. Бухари, Фадаилуль-

Куран, 15; Муслим, Мусафирин, 242).

Сподвижники Пророка на пути постижения Корана и руководства им в своей жизни проявляли величайшую сомоотверженность. Под навесом Мечети Пророка (*суффа*) многие сахабы, забыв о голоде и жажде, посвятили себя изучению Корана. Может быть, они не смогли обрести что-то из благ этого мира, но их имена будут почтительно произноситься до самого Дня. Тысячи людей, которые воспользовались оставленными ими знаниями, совершают *ду'а* за них. Один из таких преданных Корану людей – Абдуллах бин Мас'уд (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Клянусь Аллахом, кроме которого нет бога, не была ниспослана ни одна сура из Книги Аллаха, чтобы я не знал, где это произошло. Также не был ниспослан ни один аят из Книги Аллаха, чтобы я не знал, о ком он был ниспослан. Если я слышал, что кто-то знает книгу Аллаха лучше меня и, если до него можно было добраться на верблюде, я тут же пускался в путь». (Бухари, Фадаилуль-Куран, 8).

Досточтимый 'Умар (*радыйаллаху анху*) для постижения Корана погружался в глубокие размышления (*тафаккур*). Он читал аяты из Книги Аллаха, сосредоточившись на их значении и стремясь воплотить их в жизнь. Об этом свидетельствуют его слова:

«Я прочитал суру Бакара за двенадцать лет и в благодарность за это принес в жертву верблюда». (Куртуби, I, 40).

Как сообщает Имам Малик, Абдуллах бин Умар (*радыйаллаху анху*), для того чтобы выучить суру Бакара, ровно восемь лет изучал ее аяты. (*Муватта'*, Кур'ан, 11).

Аль-Баджи говорит:

«Это происходило не по причине недостатка ума и памяти, *ма-азаллах* (прибегаем к Аллаху от подобных мыслей). Наоборот, он изучал заложенные в Коране *фарды*, решения по разным вопросам (*ахкам*) и связанные с ними обстоятельства». (Каттани, *Таратиб*, II, 191).

Один человек, придя к Зайду бин Сабиту, спросил его, что он думает о том, чтобы прочитать Коран за неделю. Тот ответил: «Это хорошо», а потом продолжил: «Но я больше получаю наслаждение,

прочитав его за пятнадцать или двадцать⁹⁶ дней. Если ты спросишь «почему», то отвечу, что в таком случае я могу, размышляя о прочитанном, лучше понять заложенные в Коране смыслы». (*Муватта'*, Кур'ан, 4).

в. Воплощать Коран в жизнь

٨٥ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ».

85. Ибн 'Умар (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Можно завидовать только двум людям: один – это тот, кому Аллах дал знание Корана. Этот человек днем и ночью занят Кораном и поступает согласно ему. Второй – это тот, кому Аллах даровал богатство, и он днем и ночью занят тем, что тратит его (на благом пути)». (Муслим, Мусафирин, 266, 267. Отдельно см. Бухари, Тамани, 5; Таухид, 45).

٨٦ . عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبَسَ وَالِدَاهُ تَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ، فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا».

86. Му'аз аль-Джухани (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

⁹⁶ Ибн Абдилбарр, Истизкар, II, 477.

«Отцу и матери человека, который читает Коран и поступает в соответствии с ним, в Судный день наденут корону. Свет этой короны прекраснее света солнца, которое, если бы оно было у вас, поместили в одном из домов этого мира. В таком случае, можете представить, каким будет положение самого человека, который поступал в соответствии с Кораном?» (Абу Дауд, Фитр, 14/1453).

Комментарии

Читая Коран и стараясь понять его смысл, надо преследовать цель применять эти знания во всех жизненных обстоятельствах. В священных аятах говорится:

«[Это Коран] – благословенное Писание, Мы ниспослали его тебе [о, Посланник], чтобы [люди] размышляли над его аятами, а умные запомнили бы [как наставление]» (ас-Сад, 38/29).

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают обрядовую молитву и жертвуют [на богоугодные дела] тайно и явно из того, что Мы дали им в удел, [делают все это], уповая на верную и надежную сделку» (аль-Фатыр, 35/29).

Как следует из аятов, читая Книгу Аллаха и стараясь постичь ее смысл, надо брать из нее наставление, изучать, что в ней повелевается, а что запрещается, и применять эти знания в жизни. Поэтому во втором аяте последовательно перечисляются чтение Корана, совершение намаза и расходование на пути Аллаха тех благ (*ризк*), которые Он даровал нам.

Тот человек, который читает Коран и понимает его смысл, размышляя о благих вестях (*муджда*) и предостережениях, о его ясных аятах и их толкованиях, обращается к повиновению (*итаат*), удаляется от запретного (*харам*). По этой причине шайтан прилагает огромные усилия, чтобы отвратить людей от Корана. Поэтому Всевышний Аллах приказывает нам прибегать к Его имени, в особенности, приступая к чтению Корана:

«Когда ты читаешь Коран, то ищи прибежища от побиваемого камнями шайтана у Аллаха» (ан-Нахль, 16/98).

При подчинении этому приказу Всевышнего шайтан не может по-

мешать воплощению в жизнь повелений Корана.

В какое состояние впадает шайтан, когда люди поступают согласно предписаниям (*амр*) Корана, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) объясняет на таком примере:

«Когда сын Адама читает аят-сажда и склоняется в земном поклоне (*сажда*), шайтан с плачем уходит, говоря: «Горе мне, сыну Адама было повелено склониться в земном поклоне, и он склонился, ему воздастся раем. Мне тоже было приказо склониться в земном поклоне, но я воспротивился, мне приготовлен огонь». (Муслим, Иман, 133).

Самое трудное состоит в том, чтобы, читая Коран, суметь преодолеть сопротивление своего *нафса* и шайтана и поступать согласно его предписаниям. Собственно, если человек не живет Кораном, то как бы хорошо он ни знал наизусть Книгу Аллаха, он не считается *хафизом*. Абу ‘Умар так описывает качества *хафиза*:

«Истинный *хафиз* тот, кто знает законы (*ахкам*) Корана, дозволенное (*халял*) и запретное (*харам*) в нем и руководствуется в жизни его содержанием». (Куртуби, I, 26).

Абдуллах бин Мас’уд (*радыйаллаху анху*), указывая, что истинным *хафизом* может считаться только тот, кто живет по Корану, сказал:

«Человека, выучившего наизусть Коран, можно узнать по таким признакам:

1. Когда люди засыпают, он встает ночами и совершает поклонение (*ибадат*).
2. Когда люди вкушают пищу, он постится.
3. Когда люди развлекаются, он горюет, думая о том, каким будет его конец.
4. Когда люди смеются, он плачет, осознавая свою неспособность быть истинным рабом Аллаха.
5. Когда люди разговаривают между собой, он молчит.
6. Когда люди горды, он скромн.

Человек, выучивший наизусть Коран, должен:

1. Плакать.

2. Быть печальным.
3. Быть спокойным и знающим.
4. Быть погруженным в размышления (*тафаккур*) и молчание.

Хранитель (*хафиз*) Корана должен избегать:

1. Жестокосердечия.
2. Невежества.
3. Самовосхваления.
4. Вспыльчивости». (Абу Нуайм, *Хилйа*, I, 130).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) плакал, читая священный Коран. Читая аяты Аллаха, он размышлял над их смыслами и сразу вникал в их предписания. Когда он встречал аят, в котором содержалось восхваление (*масбих*) Аллаха, он говорил «Субханаллах» (Слава Аллаху) и другие подобные слова, показывая, что Всевышний Аллах лишен недостатков. Когда встречал аяты, в которых содержалась *ду'а*, то обращался с ними к Аллаху. Когда встречал аяты, в которых был совет искать прибежища у Всевышнего, тут же прибегал к Аллаху. (Муслим, Мусафирин, 203; Насаи, Кыйаму'л-Лейл, 25/1662).

Человек обретет спасение, если он именно так погружен в изучение Корана. Знаменитый ученый времен Османской империи Мухаммад Хадими говорит:

«Единственная дорога, спасающая от всякой тоски, бед и несчастья, – это заниматься Кораном и воплощать его в жизнь. Не прекращайте поклонения и повиновения! Обязательно погружитесь в самые достойные поклонения – размышление (*тадаббур*), вдумчивое и благоговейное чтение Корана (*тартил*)! Ибо такое чтение Корана подобно беседе с Аллахом». (см. Хадими, *Маджмуату'р-расаил*, с. 112, 194, 200).

Всевышний Аллах возвысит тех, кто с такой искренностью (*ихлас*) читает Коран и следует его предписаниям в жизни. А тех, кто даже и читает, но не поступает согласно ему, унизит». (Муслим, Мусафирин, 269; Ади аль-Кари, *Миркат*, IV, 620).

В **первом хадисе** сообщается, что человек, который днем и ночью занят Кораном и живет согласно ему, стоит во главе тех счастливи-

ков, которым мы можем завидовать⁹⁷. А как ему не завидовать? Ибо полностью оправдывать звание знатока Корана – это самое большое богатство. Такие верующие (*му'минун*) должны осознавать ценность божественного блага, дарованного им. Им не следует увлекаться преходящим и обманчивым.

В хадисе говорится:

«Коран есть такое богатство, что после него не бывает нищеты (т.е. тот, кто обладает знанием Корана, обрел самую большую сокровищницу), и нет иного богатства, кроме него (т.е. божественную сокровищницу нельзя сравнить ни с каким материальным богатством)». (Хайсами, VII, 158).

Нижеприведенные слова Абдуллаха бин Мас'уда очень важны с точки зрения осознания Корана как самого великого богатства:

*«Кто хочет знания, пусть размышляет над смыслом Корана, пусть сосредоточится на его толкованиях (*тафсир*) и чтении (*кыраат*)! Ибо в нем содержится благо тех, кто жил раньше, и тех, кто будет жить».* (Хайсами, VII, 165; Байхаки, *Шуаб*, II, 331).

Хусайн бин Фадл рассказывает следующий случай, имеющий отношение к нашей теме.

В один и тот же день в Медину Мунаввара пришли семь караванов, принадлежащих еврейским родам Бани Курайза и Бани Надир. Караваны привезли разные ткани, сосуды с благовониями, драгоценности и дары моря.

Мусульмане говорили:

«Если бы у нас было такое богатство, мы бы обрели с ними силу... Если бы мы потратили их на пути Аллаха...»

По этой причине Всевышний Аллах ниспослал такой аят:

«Мы даровали тебе семь повторяемых [аятов, т.е. суру аль-Фатиха] и великий Коран» (аль-Хиджр, 15/87).

⁹⁷ Прямое значение слова зависть (*хасад*), которое упоминается в тексте хадиса, – это желать, чтобы человек лишился чего-то, чем он обладает. Переносное значение – завидуя, желать этого же себе. Нет сомнения, что здесь это слово применяется в своем переносном значении. Т.е. следует «завидовать» тому, кто знает Коран, и стараться быть таким же, как он.

Т.е. Всевышний Аллах говорит: «Я даровал вам такие семь аятов, что они для вас лучше этих семи караванов».

А после этого аята Он предупреждает:

«Не устремляй [алчных] взоров к благам [земным], которые Мы предоставили некоторым неверным, не горюй о них, будь терпимым и смиренным с верующими» (аль-Хиджр 15/88). (Вахиди, с. 283).

Афйа бин ‘Абд также рассказывает следующий случай.

«Когда привезли подать (*харадж*) из Ирака, досточтимый ‘Умар (*радыйаллаху анху*) и его помощник вышли навстречу. Досточтимый ‘Умар стал пересчитывать верблюдов. Когда он увидел, что их больше, чем ожидалось, то сказал: «Альхамдулиллях» (Хвала Аллаху!). Его помощник (имея в виду Коран) сказал:

- О повелитель правоверных! Клянусь Аллахом, все это милосердие и милость Его.

Досточтимый ‘Умар (*радыйаллаху анху*) ответил на это:

- Нет, ты не прав. Это не то, о чем Всевышний Аллах говорит в Своем аяте: **«Да возрадуются [люди] милосердию и милости Аллаха...»**⁹⁸. Милосердие и милость Аллаха – это прямой путь (*хидайат*), Сунна и Коран. Мусульмане должны радоваться им. А богатства, доставленные к нам, – это то, о чем говорится в продолжении этого аята: **«Это лучше [земных благ], которые они накапливают»**. Ведь эти богатства есть то, что люди собирают», (Ибну’ль-Джаузи, *Манакиб*, с. 229).

Во **втором хадисе** сообщается о превосходстве человека, воплощающего Коран в жизнь, и о великой награде, ожидающей его в будущей жизни. На первый взгляд, в хадисе говорится о награде, которая ждет отца и мать человека, который изучал Коран и следовал ему в своей жизни. Но последняя фраза, по сути, ясно высвечивает достоинства и превосходство в жизни будущей человека, который жил по Корану. Если так чудесна корона, которую пожалуют его отцу и матери, то кто может представить, насколько прекрасна и возвышенна

98 Йунус, 10/58.

награда, которая ожидает его самого. В таком случае, мусульманин должен и сам стараться следовать предписаниям Корана, и своим детям дать хорошее знание священной Книги.

Люди, которые учили Коран, обучали ему других и воплощали в жизнь свои знания, не говоря уже об этом мире, в жизни будущей щедро будут вознаграждены за свои старания. Об одной из наград, ожидающей хафиза в могиле, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«Когда умирает носитель Корана (хафиз, живущий согласно повелениям Корана, воспитанный на его нравственных принципах и постигший его мудрость), Аллах велит земле не трогать его тело. Земля же говорит:

«О Господь! Он пребывает в лоне твоего Слова (Калям), как я могу тронуть его тело?» (Дайлами, I, 284/1112; Али аль-Муттаки, I, 555/2488).

И сегодня время от время приходят сообщения о том, что тело такого-то хафиза не сгнило в могиле, а осталось нетленным.

Тех же, кто оставляет Коран, ожидает явное наказание. Посланнику Аллаха было показано, какое наказание после смерти ожидает того, кого Аллах научил Корану, а он, всю ночь посвящая сну, не занимается Священной Книгой, оставляет ее. В хадисе сообщается, что голову человека, пренебрегающего Кораном, до самого Судного дня будут вновь и вновь раскалывать огромной скалой. (Бухари, Джанаиз, 93; Та'бир, 48).

Следующий священный хадис, связанный с нашей темой, представляет такие сцены:

«В Судный день приведут одного человека. Коран предстанет перед ним (в образе человека). Этот человек при жизни пренебрегал повелениями (фард) Священной Книги и, преступив границы, обозначенные в Коране, впал в запретное (харам). Он противостоял Корану, не совершая поклонения (ибадат), предписанные им, и совершая грехи, запрещенные им. Коран скажет:

- О Господь! Какому плохому человеку ты дал (выучить) мои аяты! Он преступил мои границы, пренебрег моими повелениями

(фард). Оставив предписанные мною поклонения (ибадат), совершал грехи, запрещенные мною...

Коран будет так долго приводить и перечислять доводы против этого человека, что Всевышний Аллах скажет:

- Я поручаю этого человека тебе, делай с ним, что пожелаешь!

Коран не оставит того человека, пока, схватив его за руку, не потащит лицом по земле и не сбросит в Ад.

Потом приведут другого человека. Этот человек строго соблюдал границы, установленные Кораном, выполнял все его повеления (фард). Совершая предписанные им поклонения, оставлял запрещенное им. Коран, стоя перед ним, будет защищать его. Он скажет:

- О Господь! Какому хорошему человеку ты дал (выучить) мои аяты! Он строго соблюдал мои границы, выполнял мои повеления (фард). Совершая предписанные мною поклонения, он избегал запрещенного мною...

Коран будет так долго перечислять доводы в пользу этого человека, что Всевышний Аллах скажет Корану:

- Я поручаю этого человека тебе, делай с ним, что пожелаешь!

После этого Коран (в образе человека) возьмет того человека за руку и не оставит его. Коран наденет на него одежду из белого атласа, возложит на его голову царскую корону и угостит его водой из царской чаши». (Хайсами, VII, 160-161; Баззар, № 2337).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и в этой, и в будущей жизни будет свидетельствовать о тех, кто пренебрегает чтением Корана и исполнением его предписаний. Представьте себе горестное положение мусульманина, против которого в самый трудный момент свидетельствует тот самый Пророк, заступничество которого ему так необходимо! В священном аяте говорится:

«Посланник [в тот день] скажет: «Господи! Воистину, мой народ отверг Коран» (аль-Фуркан, 25/30).

Это является свидетельством того, что люди не уверовали в Коран и выступали против него, не обращали внимание на его благие вести и предупреждения о наказании, и особенно, что они пренебрегали

чтением Корана. В одном хадисе говорится:

«Если человек выучит Коран, а потом забросит мусхаф (записанный текст Корана), если не станет часто перечитывать и смотреть в его лицо, то Коран в Судный день предстанет перед ним, ухватит его и пожалуется:

«О Господь миров! Этот Твой раб оставил меня и был далек от меня. Вынеси же решение о нас!» (Куртуби, XIII, 27-28; Алуси, Рухуль-ма'ани, XIX, 14, [Фуркан, 30, тафсир]).

Есть и такие, кто, выучив Коран, не только не воплощают его в жизнь, но и хотят таким образом обрести славу или какую-то выгоду. Муаз бин Джабал, передавая слова, которые он слышал от нашего досточтимого Пророка, предупреждает и наставляет нас в этом. Он говорит:

«Обязательно впереди (в будущем) возникнет фитна (смута). Тогда умножатся богатства, раскроется Коран. Все люди – и верующие (му'минун), и лицемеры (мунафикун), и мужчины, и женщины, и рабы, и свободные, и малые, и великие – будут читать Коран. Близятся дни, когда один из них скажет: «Почему эти люди не подчиняются мне, ведь я читаю Коран? Они не последуют за мной, пока я не проявлю то, что противоречит Корану». Будьте осторожны, не последуйте за подобными идеями, привнесенными позже! Ибо эти нововведения (бид'ат) – явное заблуждение. Я предостерегаю вас от заблуждений знающих (хаким) из вас. Ибо шайтан временами произносит лживые речи языком ученых (алим). А временами лицемер (мунафик) говорит истину».

Один из собравшихся спросил:

- Да возблагодарит тебя Аллах, как мы узнаем, что ученый изрек ложь, а лицемер правду?

Муаз (*радыйаллаху анху*) ответил:

- Вы остерегайтесь тех слов ученых, обретших славу и находящихся у всех на виду, которые запутывают вас и заставляют задуматься: «Что же он имеет в виду?» Но пусть такие ошибки ученого не отвращают вас от его речей совсем! Потому что всегда возможно, что он вернется (от этих слов лжи к истине). Когда ты слышишь истину,

то хватай ее (кто бы ее ни произнес). Потому что в истине (*хак*) есть свет (*нур*)». (Абу Дауд, Суннат, 6/4611).

с. Лечение Кораном

٨٧. عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ».

87. Досточтимый ‘Али (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Самое лучшее лечение – это Коран». (Ибн Маджа, Тыбб, 28, 41).

٨٨. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ: الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ».

88. Абдуллах бин Мас’уд (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Я советую вам два источника исцеления: мед и Коран». (Ибн Маджа, Тыбб, 7).

Комментарии

Поистине, Всевышний Аллах сотворил болезни и для каждой из них сотворил исцеление⁹⁹. Поэтому, заболев, следует искать лекарство.

У Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили:

- О Посланник Аллаха! Надо ли нам лечиться?

⁹⁹ Бухари, Тыбб, 1.

- *Лечитесь! Аллах – велик Он и славен – для каждой болезни, кроме старости, сотворил исцеление.* (Абу Дауд, Тыбб, 1/3855; Ибн Маджа, Тыбб, 1).

Но Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) видел необходимым, чтобы лечение осуществлялось дозволенными (*халал*) средствами. Он сказал:

«*Нет исцеления в запретном (харам)*». (Абу Дауд, Тыбб, 11/3874).

Когда некоторые люди говорили ему, что лечатся вином, он запретил это, сказав:

«*Это не исцеление, а несчастье*». (Тирмизи, Тыбб, 8/2046).

Властелин и повелитель всего на свете Всевышний Аллах все события привязал к причинам. Ибо от сотворил этот мир как *Алямуль-асбаб*, т.е. мир, где правят причины. Чтобы излечить болезни, Он создал лекарства. Изучением болезней занимается медицина. Но вместе с тем, никогда не следует отрицать, что необходимо и полезно обращение с *ду'а* к Аллаху. Как и во всех других случаях, во время болезни *ду'а* в высшей степени важна. Потому что все в руках Аллаха. Посланник Аллаха передал много *ду'а*, которые следует читать для больных. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), кроме *ду'а*, читал для больных некоторые *аяты* и *суры* из Корана и одобрял тех, кто делал это.

Как сообщается в нашем **первом хадисе**, Коран является лучшим лечением. Поэтому верующие (*му'минун*), наряду с лекарствами, никогда не должны пренебрегать чтением *ду'а* и Кораном. Ибо и лекарство, и еда, и витамины – не более чем то, что Аллах сотворил средством излечения болезней. А в действительности, излечение дает Всевышний Аллах. Поэтому, с одной стороны, следует использовать все средства излечения, а с другой стороны, со всей искренностью просить исцеления у Аллаха, возносить *ду'а* и читать Коран¹⁰⁰.

100 В последнее время проводились некоторые научные исследования воздействия на здоровье человека имана, *ду'а* и чтения Корана. Приведем здесь некоторые из них.

Работающий в США ученый-мусульманин доктор Ахмад аль-Кади про-

Священный Коран – это источник истины и исцеления. Он является самым важным лекарственным средством для сердца, тела и души (*рух*). Он объединяет в себе медицину человеческую и медицину божественную, эликсир для тела и эликсир для души (*руха*), лекарство земное и лекарство небесное. Но его целительное воздействие более предназначено для болезней души (*руха*). Но вместе с тем, мы видим, что с самых давних пор наблюдаются случаи исцеления Кораном многочисленных телесных недугов, перед которыми, несмотря на все свои усилия, оказалась бессильной традиционная медицина. (Рази, XXI, 29; Алмалылы, V, 3195, [в толковании суры аль-Исра, 17/82]).

Если признано, что слова людей оказывают какое-то воздействие и приносят пользу, то как можно думать, что Коран, ниспосланный Господом миров, – Всевышним Аллахом, совершенно не помогает

водил исследования на тему «Коран и стресс». По результатам этих исследований он представил доклад на Конгрессе «Ислам и Медицина», проводившемся в 1984 г. в Стамбуле. Этот ученый установил, что особенности произнесения слов Корана уменьшают стресс (<http://www.thehealthnews.org/tr/news/05/11/10/dua.tedavi.iyilesme.html>, [23.04.2007]).

В США по результатам разных исследований в разных областях знаний были подведены итоги о факторах, влияющих на продолжительность жизни. Было установлено, что наряду с хорошим питанием, занятиями спортом, регулярным медицинским обследованием и лечением, большую роль играет вера. Исследования доктора Даниэля Хала из Медицинского центра Питтсбургского университета показывают, что, по сравнению с другими факторами, добиться положительного воздействия веры на продолжительность жизни легче (<http://www.ktuvakfi.org.tr/h1.htm>, [23.04.2007]).

В период с августа 1982 по май 1983 года проводились наблюдения за 393 пациентами. В этом исследовании больные были поделены на две группы. За одну из них, не сообщая им об этом, читали ду'а, за другую, тоже не сообщая им об этом, не читали. Исследования показали, что у больных, за которых совершали ду'а, реже наблюдались пороки сердца, они меньше испытывали нужду в лекарственных препаратах, в лечении антибиотиками, у них реже встречалась пневмония, меньше требовалось лечение кислородом. Было установлено, что больные, за которых скрыто совершали ду'а, по всем количественным показателям превосходят другую контрольную группу больных.

О последнем из подобных исследований сообщалось в газете New York Times в октябре 2001 г. (http://www.benotesi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=56, [23.04.2007]).

при болезни? Если посмотреть беспристрастно, то можно увидеть, что искреннее чтение Корана с упованием на его благословенность исцеляет многие болезни.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) при болезни и в печали никогда не пренебрегал чтением Корана. Досточтимая Айша (*радыйаллаху анха*) рассказывает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), когда ложился на свое ложе, читал суры *Ихлас* и *Муаввизатайн* (суры *Фалек* и *Нас*) и слегка дул на ладони, потом проводил руками по лицу и телу, где мог дотянуться. Когда он плохо себя чувствовал, то просил меня сделать это».

Также досточтимая Айша (*радыйаллаху анха*) передает:

«Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) заболел болезнью, от которой впоследствии скончался, то читал суры *Муаввизатайн*, дул на ладони и протирал ими лицо. Когда его болезнь усилилась, то я читала эти суры, дула ему на ладони и, надеясь на благое воздействие, проводила его руками по его лицу». (Бухари, Тыбб, 32).

Один человек увидел у сподвижника Пророка Саламы бин Аква на колене шрам от удара и спросил:

- Что это?

Салама (*радыйаллаху анху*) рассказал о том, что случилось с ним:

- Эту рану я получил в день Хайбара. Люди начали кричать: «Саламу ранили!» Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) подошел ко мне и три раза подул на меня. И уже через час моя рана совсем не беспокоила меня. (Абу Дауд, Тыбб, 19/3894).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) велел читать Коран и при сглазе. Однажды увидев в доме матери правоверных Умму Саламы девочку, на лице которой были следы желтизны, он сказал:

«*Читайте для этой девочки Коран, ее сглазили*». (Бухари, Тыбб, 35).

Абу Саид (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отправил нас в военный поход. Мы остановились в одном месте. К нам явился посыльный и сказал:

- Вождя нашего племени укусила ядовитая змея. А те из нашего племени, кто могли бы ему помочь, сейчас отсутствуют. Нет ли среди вас того, кто читает заговоры (для исцеления)?

Тогда один из наших товарищей, о котором мы и не предполагали, что он знает заговоры, встал и пошел с этим посылным. Он читал больному, и тот поправился. Нашему товарищу дали тридцать овец. Он угостил нас их молоком. Мы спросили у него:

- Разве ты знаешь заговоры?

- Нет, я просто прочитал ему суру «аль-Фатиха».

Мы его предупредили:

- Не бери этих овец, не спросив у Посланника Аллаха!

Вернувшись в Медину, мы рассказали нашему досточтимому Пророку, что произошло. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Кто тебе сказал, что можно (для исцеления) читать суру аль-Фатиха? Разделите между собой овец и выделите долю мне!¹⁰¹» (Муслим, Салам, 66, 65; Бухари, Фадаилуль-Куран, 9; Иджара, 16; Тыбб, 33, 39).

В другом хадисе наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«В суре аль-Фатиха содержится исцеление от всех болезней». (Дарими, Фадаилуль-Куран, 12).

Илака бин Сахар (*радыяллаху анху*), придя к Пророку, принял Ислам. Потом, выйдя от нашего Пророка, отправился в обратный путь. По дороге он встретил группу людей, среди которых был сумасшедший, закованный в железные цепи. Семья сумасшедшего спросила у него:

- Нам сказали, что ваш товарищ (Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*)) сообщает благие вести (от Аллаха). Нет ли у тебя чего-нибудь, чем можно было бы исцелить этого сумасшедшего?

101 Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал так, чтобы обрадовать сердца своих сподвижников и ясно показать, что плата за лечение дозволена (халял). (см. также Умдату'ль-кари, XXI, 271-272).

Илака (*радыйаллаху анху*) так рассказывает о том, что произошло дальше:

«Тогда я прочитал сумасшедшему суру *аль-Фатиха*. Он поправился. За его исцеление мне дали сто овец. Вернувшись к Пророку, я рассказал ему, что случилось (и спросил, дозволено ли мне взять этих овец). Он спросил:

- Читал ли ты что-то еще, кроме (*Корана*)?

- Нет.

- Возьми этих (овец себе)! Клянусь, человек, который зарабатывает пропитание тем, что берет плату за чтение лживых (*батель*) заговоров, (впадает в грех). Ты же заработал пропитание тем, что исцелил (больного) истиной. (Абу Дауд, Тыбб, 19/3896; Буйу', 37/3420; Ахмад, V, 211).

Наш досточтимый Пророк спросил своего сподвижника, читал ли он еще что-то, кроме *аль-Фатихи*, чтобы узнать, не прибавил ли он при лечении, по обычаю прежних (*джахилиййа*) времен, лживые (*батель*) слова. Когда узнал, что тот не прибавлял подобных слов, сказал ему, что полученная им плата дозволена (*халял*) для него.

Джабир (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Однажды мы сидели вместе с Пророком (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Одного из нас укусил скорпион. Другой спросил:

- О Посланник Аллаха, не прочитать ли мне (что-нибудь для его исцеления)?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Кто может оказать помощь своему брату, пусть спешит сделать это!» (Муслим, Салам, 61, 62, 63; Ахмад, III, 302, 304).

Лечение молитвами (*ду'а*) и заговорами было известно как метод лечения еще до прихода Ислама (*джахилиййа*). Но среди слов этих заговоров были слова, присущие идолопоклонникам (*ширк*). Поэтому сначала Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) запретил лечение заговорами (*рукйа*). Потом же велел: «Покажите мне, что вы читаете для исцеления!» Он убрал из заговоров ложные выражения и разрешил использовать те, которые он оставил.

Алимы согласились, что лечение заговорами (*рукйа*) дозволено при наличии трех условий:

а) использование слов, имен или качеств (*сыфат*) Всевышнего Аллаха;

б) произнесение слов на арабском или на каком-то другом понятном языке;

в) верить, что пользу приносит не само чтение заговора, а польза приходит по милости Всевышнего Аллаха.

Т.е. лечение заговорами (*рукйа*) приемлемо (*мубах*) только в том случае, если совершается аятами Священного Корана, с призыванием имен и сыфатов Всевышнего Аллаха, хадисами, в которых содержится обращение к Аллаху, а также если оно совершается на каком-то понятном языке. Заговаривать бессмысленными словами, буквами, непонятными именами запрещено (*харам*). Лечение заговорами, в которых содержится *ду'а* к кому-то другому, кроме Всевышнего Аллаха, в которых ищется прибежище или содержится просьба к кому-то, кроме Него, есть многобожие (*ширк*).

В священном хадисе¹⁰², в котором говорится, что «не лечащие заговорами и не прибегающие к такому лечению» войдут в Рай без расчета, имеются в виду заговоры, которыми лечили еще во времена *джахилийи*. В них содержались подобные запрещенные (*харам*) или свойственные многобожникам выражения.

Самый распространенный метод лечения Кораном – это чтение аятов, в которых говорится об исцелении. Кушайри рассказывает, что его сын заболел. Его состояние было таким тяжелым, что уже не надеялись, что он выживет. Имам Кушайри увидел во сне нашего досточтимого Пророка, и пожаловался ему на болезнь своего сына. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), напомнив ему аяты исцеления (*шифа*) Священного Корана, велел читать их. Кушайри последовал совету нашего досточтимого Пророка и его сын выздоровел в самый короткий срок. (См. Алуси, XV, 145, [в толковании суры аль-Исра, 17/82]).

102 Бухари, Рикак, 50; Тыб, 17, 43; Либас, 18; Муслим, Иман, 367, 369, 371, 374.

Аяты исцеления (*шифа*) следующие:

وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

«...Ведь Он исцеляет сердца людей верующих» (ат-Тауба, 9/14).

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

“...исцеление тому, что в сердцах...” (Йунус, 10/57).

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

“...Затем из чрева пчел исходит питье разных оттенков, которое дарит людям исцеление...” (ан-Нахль, 16/69).

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Мы ниспосылаем Коран как исцеление и милость верующим ...” (аль-Исра, 17/82).

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

“А когда заболею, Он исцеляет меня” (аш-Шуара, 26/80).

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً

“...Отвечай [, Мухаммад]: "Он (то есть Коран) для тех, кто уверовал, -руководство к прямому пути и [средство] исцеления...” (Фуссылят, 41/44).

Приступая к лечению чтением аятов Корана, необходимо, чтобы в сердце утвердилась искренность (*ихлас*). Чтобы этот медот лечения принес пользу, нужно сделать чистосердечное и искреннее намерение только для обретения довольства (*рида*) Всевышнего Аллаха. Днем и ночью не разлучаться с Кораном. Если деяния человека, его слова, читаемые им аяты и *ду'а* принимаются (Аллахом), то и целебное воздействие Корана проявится раньше.

Ибн Каййим аль-Джаузийя так пишет о целебном воздействии (*шифа*) Корана как на болезни духа (*руха*), так и болезни тела:

«Коран является исцелением всех болезней – и болезней сердца (*калби*), и болезней тела, и болезней этого мира (*дунйави*), и болезней будущей жизни (*ахират*). Но не каждый человек способен исцелиться им. Больной может излечиться с его помощью в самый короткий срок, если вознесет Коран над своей болезнью с твердой верой, совершенной искренностью (*ихлас*) и честностью. В таком случае, болезнь не окажет ему никакого сопротивления. Да и как может болезнь сопротивляться словам Аллаха – Господа небес и земли? Если бы это Слово снизошло на горы, то они рассыпались бы, если бы спустилось на землю, то она раскололась бы¹⁰³. Нет ни одной болезни сердца (духа) и тела, лечение и предупреждение от которой не указал бы Коран! Но воспользоваться этим могут только те люди, кому Аллах даровал особое понимание Книги¹⁰⁴».

Во **втором хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) наряду с Кораном, как средством исцеления, рекомендует мед.

Всевышний Аллах сообщает, что в меде разных цветов, который изготавливают пчелы, содержится исцеление (*шифа*) для людей. (ан-

103 В священных аятах говорится: «Если бы Мы ниспослали Коран на какую-либо гору, то ты увидел бы, что она смиренно разверзлась от страха перед Аллахом. Мы приводим людям эти притчи, дабы [дать им возможность] образумиться» (аль-Хашр, 59/21).

«Если благодаря какому-либо писанию перемещались бы горы, разверзлась бы земля или заговорили бы покойники [то это был бы только Коран]» (ар-Ра'д, 13/31).

104 Ибн Каййим аль-Джаузийя, Заду'ль-ма'ад, IV, 352; Касими, Махасину'т-та'виль, X, 3978.

Нахль, 16/69).

Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), который любил сладкое и мед¹⁰⁵, сказал в одном хадисе:

«Исцеление (шифа) возможно только тремя способами:

1. Пить медовый напиток.

2. Ставить пиявки¹⁰⁶.

3. Прижиганием. Но я запрещаю своей общине лечиться прижиганием (если только нет крайней необходимости)». (Бухари, Тыбб, 3).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) своим сподвижникам советовал при недомоганиях пить напиток из меда. Абу Саид аль-Худри передает, что к нашему досточтимому Пророку пришел некий человек и спросил:

- У моего брата болезнь желудка (что мне сделать?)

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Напои его напитком из меда!*

Человек сделал, как ему было велено. Спустя некоторое время он опять пришел:

- Я напоил его напитком из меда, но это только усилило его недомогание.

Так он приходил три раза. В конце концов, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Поистине, Всевышний Аллах говорит правду, живот же твоего брата лжет!*

Потом этот человек снова напоил своего брата напитком из меда, и больной выздоровел. (Бухари, Тыбб, 4; Муслим, Салям, 91).

105 Бухари, Тыб, 4.

106 Кровопускание (хаджамат) осуществляется следующим образом: из определенных точек тела между плечами, со спины, затылка или какой-то другой части тела выпускают кровь. Кровопускание – это метод, который рекомендовал наш досточтимый Пророк, и сунна, которую он сам лично применял.

Своими последними словами Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) хотел сказать, что аят¹⁰⁷, сообщающий о целительном воздействии меда, правдив, и что каждый мусульманин должен твердо верить в это¹⁰⁸.

d. Заступничество (*шафаат*) Корана

٨٩. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ».

89. Абу Умама аль-Бахили (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Читайте Коран! Поистине, в Судный день он явится заступником за тех, кто пребывал с ним». (Муслим, Мусафирин, 252).

٩٠. عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلَهُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ» وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيْتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: كَانَهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظِلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَانَهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا.

107 ан-Нахль, 16/69.

108 Более подробно о целительном воздействии (шифа) Корана см. Mustafa Çetin, “Kur’ân’da Şifâ Kavramı”, Dokuzeylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sy. 7, s. 68; Ömer Çelik, Kur’ân’a Göre Kur’ân-ı Kerim ve Muhatapları, s. 182-187; Касими, Махасин, X, 3979.

90. Наввас Бин Сам'ан (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В Судный день приведут Коран и человека, который следовал ему. Впереди Корана явятся суры «аль-Бакара» и «Али Имран».

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) привел такие три описания этих сур, что я не забыл их и сейчас. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) продолжил:

«Они словно два облака или две черные тени, между которыми сверкает луч света (*нур*). Или они словно две стаи птиц, которые распростерли в небе свои крылья. Эти суры охраняют тех, кто читает их». (Муслим, Мусафирин, 253. Отдельно см. Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 5/2883).

٩١ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: أَقْرَأُ وَارْتَقَى وَرَتَّلَ كَمَا كُنْتَ تُرْتَلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنَزْلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا».

91. Абдуллах бин Амр (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Тому, кто читает Коран и все время пребывает с ним, скажут (в будущей жизни):

«Читай и возвышайся. Как ты (*отчетливо*), постигая смысл, читал его в земной жизни, так читай (*и сейчас*). Поистине, твое место будет соответственно с последним аятом, который ты прочиталаешь». (Абу Дауд, Витр, 20/1464; Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 18/2914).

Комментарии

Священный Коран был ниспослан для того, чтобы привести людей к счастью в этом мире и будущем. А т.к. суть счастья в этом мире есть мир будущий (*ахира*), то и цель Корана – доставить рабов Аллаха

к миру и счастьем вечной жизни.

Верующие (*му'минун*), которые в этом мире соблюдали его повеления и запреты, обретают спасение и в этой жизни, и после смерти, а также, получив заступничество (*шафаат*) Корана, поднимутся на более высокие ступени (в будущей жизни). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сообщая об этом, говорит в **первом хадисе**:

«Читайте Коран! Ибо в Судный день он будет заступником за того, кто пребывал с ним».

В другом хадисе говорится:

«Если кто-то выучит один аят из Книги Аллаха, то в Судный день этот аят встретит его с радостным лицом». (Хайсами, VII, 161).

Здесь подчеркивается, что Коран будет заступником за того, кто пребывал с ним, это **ахли-Коран** или **асхабул-Коран**. Т.е. те, кто читал Коран и поступал в соответствии с ним, кто постоянно пребывал с Кораном. А не те, кто не размышляя, не изучая его содержание и не следуя его предписаниям, просто поверхностно прочитал его. Али аль-Кари пишет, что такие люди не обретут заступничество (*шафаат*) Корана, может быть, даже Коран выступит свидетелем против них. Потому что Коран ниспослан не только для того, чтобы только читать, а для того, чтобы применять его в жизни каждого человека и всего общества.

Те люди, которые изучают Коран, применяют его в жизни и преподают его, являются любимыми избранными рабами Аллаха. Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Поистине, среди людей есть близкие к Аллаху!

Сподвижники спросили:

- О Посланник Аллаха, кто они?

- Это пребывающие с Кораном (ахли Коран), пребывающие с Аллахом (ахлуллах) и избранные рабы Аллаха! (Ибн Маджа, Мукаддима, 16).

Как сообщается в приведенном нами хадисе, Коран в Судный день выступит свидетелем в пользу тех, кто читал его и исполнял его пред-

писания. Он будет заступаться за них, прося простить их. Всевышний Аллах с такими рабами поступит по Своей милости.

В другом хадисе, имеющем отношение к нашей теме, говорится:

«В Судный день Коран явится в виде бледного человека и скажет (тому, кто читал его):

- *Это я оставлял тебя ночью без сна, а днем без воды*». (Ибн Маджа, Адаб, 52).

Т.е. тем, кто, читая его в земной жизни, подвергал себя ради этого трудностям и испытаниям, Коран будет так много помогать, что словно бы даже утомится и впадет в изнеможенное состояние. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) использовал этот образ, чтобы показать, что Коран в День страшного суда будет много помогать тем, кто поступал согласно его предписаниям. Он облегчит им расчет, будет охранять их от жара и трудностей того Дня.

Всевышний Аллах тоже не станет подвергать мучениям таких Своих рабов. Ведь Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«*Читай Коран... Ибо Аллах не станет подвергать мукам то сердце, в котором пребывает Коран...*» (Дарими, Фадаилуль-Куран, 1).

Во **втором хадисе** сначала говорится, что Коран окажет заступничество (*шафаат*) за тех, кто пребывал с ним в земном мире. Потом же сообщается, что, в первую очередь, это относится к сурам «аль-Бакара» и «Али Имран», которые будут больше заступаться за пребывающих с Кораном (*ахли-Коран*) и защищать их.

В продолжении хадиса Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), раскрывая многие достоинства и награды (*саваб*), скрытые в этих *сурах*, привел три сравнения.

Превосходство одной *суры* или одного *аята* над другой *сурой* или другим *аятом* заключается в глубине их смысла и содержания. *Суры* «аль-Бакара» и «Али Имран» заключают в себе все основы нашей религии.

Следующий хадис показывает, что сура «аль-Бакара» является очень богатой по содержанию и, следовательно, превосходящей другие.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) собирался отправить в поход многочисленный отряд. Он заставил их читать Коран. Каждый прочитал те аяты Аллаха, которые хранил в своей памяти. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) подошел к самому юному из них и спросил:

- *О такой-то, а сколько выучил ты?*
- Я выучил такие и такие суры, а также суру «аль-Бакара».
- *Ты знаешь наизусть суру «аль-Бакара»?*
- Да.
- *Тогда иди, ты будешь предводителем (амиром) этого отряда!*

Потому что эта сура содержит в себе все основы нашей веры.

Один из знатных людей среди них сказал:

- О Посланник Аллаха! Я боялся, что не смогу исполнить все ее предписания, поэтому не выучил наизусть суру «аль-Бакара».

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Изучайте Коран, читайте его, учите ему других и поступайте согласно ему! Ибо человек, который учит Коран, читает его и поступает согласно ему, подобен мешочку, наполненному миском. Всюду распространяется его запах. А тот человек, который выучил Коран, но не поступает согласно ему, подобен завязанному мешочку с миском.* (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 2/2876; Хайсами, VII, 161).

В **третьем хадисе** говорится о той степени, которую обретут в Раю верующие, читающие Коран с соблюдением всех правил и следующие ему во всех обстоятельствах жизни. Насколько тесно были связаны с Кораном в земной жизни, настолько высокое место они обретут в Раю.

В другом подобном хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«В Судный день придет Коран и попросит (за того человека, который пребывал с ним):

- *О Господь, укрась его!*

(Этому человеку) наденут корону карамата¹⁰⁹.

Коран скажет:

- *О Господь, пожалуй ему более этого.*

Тогда человеку, читавшему Коран и следовавшему ему, наденут одежду карамата.

Коран снова скажет:

- *О Господь, будь доволен (рады) им!*

Всевышний Аллах будет доволен этим человеком и скажет ему:

- *Читай и возвышайся!*

С каждым прочитанным аятом увеличится количество его благих дел (хасана). (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 18/2915).

Мать всех правверных Айша (*радыйаллаху анха*) говорит:

«Степень в Раю дается в соответствии с аятами Корана. Среди вошедших в Рай нет никого выше того, кто читал Коран». (Ибн Абу Шайба, *Мусаннаф*, VI, 120/29952).

В тот день тот, кто прочитает весь Коран, обретет самую высокую степень в Раю. Каждый возвысится настолько, насколько он знал Коран, и получит вознаграждение (*саваб*) в соответствии с этим. В Раю те, кто пребывает в Кораном (ахли-Коран) будут читать его так, как совершают восхваление (*тасбих*) ангелы. Это нисколько не помешат им предаваться другим наслаждениям. Более того, чтение Корана со всеми тонкостями, будет для них самым большим удовольствием.

В хадисе говорится, что читать Коран следует отчетливо, соблюдая **тартил**. В арабском языке это слово означает «гармония, порядок». Это значит: читать Коран, не спеша, четко произнося все буквы, все огласовки, т.е. отдавая почтение Корану.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) читал Коран, ясно произнося каждую букву, не спеша и размышляя над его смыслом, т.е. соблюдая **тартил**. В то же время он соблюдал все правила *таджвида*. (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 23).

Ибо Всевышний Аллах сказал ему:

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

«... читай Коран отчетливо» (аль-Муззаммилъ, 73/4)

В этом священном аяте глагол в повелительном наклонении «читай» (**раттил**) усилен (однокоренным) причастием «отчетливо» (**тартилан**). Из этого мы видим, что Всевышний Аллах требует, чтобы мы были очень внимательны к чтению Корана с *тартилем*. Чтение Корана не есть некое музыкальное занятие, произнесение нараспев звуков красивым голосом. Наоборот, при чтении следует соотносить речитатив с содержанием, соблюдая мелодичность чтения, чувствовать смысл и давать почувствовать его. Поэтому при чтении Корана особенно важны *тартил* и *таджвид*. Собственно, приведенный хадис и призывает учить Коран наизусть и читать его, соблюдая *тартил*. В нем показана, какое высокое положение имеют те, кто пребывая с Кораном (ахли-Коран), поступают согласно его предписаниям.

Но здесь не лишне будет напомнить следующее.

Человек, который поступает согласно Книге Аллаха, размышляет над его содержанием, превосходит человека, который не поступает согласно Корану, а всего лишь учит его наизусть и красиво читает. Ведь среди сподвижников Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) было много таких, которые знали Коран наизусть лучше Абу Бакра (*радыяллаху анху*) и читали Коран лучше него. Но единогласно признано, что досточтимый Абу Бакр занимает самое высокое место среди всех сподвижников. Потому что он лучше всех знал Аллаха и дух (*рух*) Корана и всю свою жизнь жил в соответствии со смыслом Корана.

С другой стороны, человеку приносит пользу не только чтение Коран им самим, но и обучение Корану других людей. В этом случае он также обретает его заступничество (*шафаат*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Прошлые и будущие грехи человека, который научит своего ребенка читать Коран, будут прощены. Человека, который научит своего ребенка читать Коран наизусть, в Судный день Аллах воскресит подобным полной луне. Его ребенку скажут:

- Читай!

С каждым прочитанным им аятом Всевышний Аллах будет поднимать его отца на более высокую ступень. И это будет продолжаться до тех пор, пока он не прочитает все аяты Корана, которые выучил наизусть». (Хайсами, VII, 165-166).

В Судный день заступничество (*шафаат*) окажет не только Коран, но и те, кто пребывал с Кораном, т.е. *ахли-Коран*. Об этом так сказал Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

«Человека, который читает Коран и знает его наизусть, который дозволенное (*халал*) принимает дозволенным, запретное (*харам*) принимает запретным, Аллах введет в Рай и позволит ему оказать заступничество (*шафаат*) за десятирех членов его семьи, которые должны были бы войти в Ад». (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 13/2905; Ибн Маджа, Мукаддима, 16; Ахмад, I, 148).

Да пожалует нам Всевышний Аллах милость изучать и читать Священный Коран, понимать его смысл и воплощать его в жизнь, а в Судный день обрести его заступничество! Да облагодетельствует нашу жизнь службой Корану!

Аминь!

11. Предрассветный час (*сахур*)

۹۲ . عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ ذَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلْسَيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ» .

92. Досточтимый Билял (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Старайтесь вставать ночью! Ибо это обычай праведных, которые были до вас. Поистине, вставать ночью на молитву есть близость к Аллаху. (Этот ибадат) препятствует совершению грехов, искупляет ошибки и изгоняет болезни из тела». (Тирмизи, Да'ават,

101/3549).

٩٣. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَفَّقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ».

93. Джабир (радыйаллаху анху) говорит: «Я слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В ночи есть один час, если какой-то мусульманин в это время попросит у Аллаха что-то для этого мира или будущего, то Всевышний Аллах обязательно пожалует ему это. Этот час бывает каждую ночь». (Муслим, Мусафирин, 166).

٩٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَتَنَزَّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَتَقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ».

94. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«С наступлением последней трети каждой ночи наш Господь спускается на самое нижнее небо и говорит:

«Кто совершает Мне ду'а, чтобы Я ответил ему? Кто просит Меня о чем-то, чтобы Я даровал ему (это)? Кто просит Меня о прощении, чтобы Я простил его?» (Бухари, Таухид, 35; Тахаджуд, 14; Да'ават, 13; Муслим, Мусафирин, 166).

٩٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنِ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنِ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدُهُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ».

95. *«Когда вы засыпаете, шайтан завязывает у вас на затылке три узла. Ударяет по каждому из них и говорит: “Пусть ночь твоя будет долгой, спи же!” Если (человек) проснется и помянет Аллаха, то один узел развяжется. Если он совершит омовение, развяжется (второй) узел. А если совершит намаз, развяжется (и третий) узел, и человек будет с утра бодрым и довольным. В противном случае, он встанет утром в дурном расположении духа и будет вялым».* (Бухари, Тахаджуд, 12; Бад’у’ль-Халк, 11; Муслим, Мусафирин, 207. Отдельно см. Абу Дауд, Татавву, 18/1306; Ибн Маджа, Икамат, 174).

Комментарии

Ночь лучше дня, а в ночи самое лучшее время – перед рассветом. Поэтому верующие, желающие удостоиться Раая, должны воздавать должное этим драгоценным часам. Ибо Всевышний советует Своим рабам, не желающим пренебрегать будущей жизнью:

«... бей же Ему челом и славь Его долгой ночью. Воистину, они (то есть неверные) любят преходящий мир и пренебрегают трудным (то есть Судным) днем» (Ихсан, 76/26-27).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Страшающийся продвигается вперед ночью. А кто продвигается вперед ночью, тот достигнет желаемого. Знайте же, собственность Аллаха весьма ценна. Знайте же, собственность Аллаха – Рай». (Тирмизи, Кыйамат, 18/2450).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поясняет нам

этим примером, что верующие, являющиеся в этом мире путниками будущей жизни, подобны тем, кто предпринимает военные маневры и, таким образом, достигает победы. Посланник Аллаха призывает нас, не теряя времени, предпринимать меры и, используя драгоценные предрассветные часы, готовиться к будущей жизни.

Дела, совершенные в благословенное время, обретают особую ценность. Поэтому совершение в предрассветные часы таких *ибадатов*, как намаз, чтение Корана, поминание (*зикр*) и размышление (*тафаккур*), – весьма богоугодное дело.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«После обязательных (*фард*) намазов самый лучший намаз – это ночной (*тахаджуд*)». (Муслим, Сийам, 202, 203).

«Аллах ничто не слушает так внимательно, как чтение (*Корана*) Своим рабом, совершающим намаз в два ракаата среди ночи. Милость (*рахма*) Аллаха будет изливаться на Его раба столько, сколько продлится его намаз. Рабы Аллаха никогда не смогут приблизиться к Нему так близко, как во время чтения Корана в намазе». (Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 17/2911).

Даже сны, которые мы видим в предрассветные часы, отличаются от других. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Самые правдивые сны – это те, которые приходят в предрассветные часы». (Тирмизи, Ру'йа, 3/2274).

В **первом хадисе** сообщается, что подниматься в предрассветные часы для поклонения является обычаем праведных (*салихин*). Также говорится, что эта прекрасная привычка, более всего приближающая людей к Аллаху, в то же время искупляет грехи и избавляет от болезней. Т.е. пребывание в поклонении в предрассветные часы помогает при духовных и телесных трудностях.

Основной привычкой нашего досточтимого Пророка – *имама* праведных и благочестивых – было вставать в предрассветные часы для совершения *ибады*. Всевышний Аллах повелел ему:

«**Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение** [к пяти обязательным], **в надежде, что Господь твой определит тебе** [в бу-

душей жизни] **достойное место (Макамун Махмуд)**» (аль-Исра, 17/79).

Т.е. самое эффективное средство достижения того высокого места, которое обещано в будущей жизни только одному человеку, – это украшать предрассветные часы поклонением Аллаху.

Поэтому наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) придавал особое значение ночной ибаде. Но, совершая служение, он, в то же время, не пренебрегал своим отдыхом. Анас (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Если ты хотел видеть его ночью совершающим намаз, обязательно видел его совершающим намаз. Если хотел видеть спящим, то видел спящим». (Бухари, Тахаджуд, 11; Саум, 52, 53; Муслим, Саум, 178-180).

Наш досточтимый Пророк вставал для совершения ночного намаза (*тахаджуд*) иногда в первую часть ночи, иногда в середине ночи, но чаще всего – в предрассветное время (*сахур*). Его сподвижники видели его совершающим *ибаду* или спящим не в определенные часы, а в разное время ночи. Но к концу своей жизни Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обычно вставал на *тахаджуд* в последнюю треть ночи, т.е. в предрассветное время (*сахур*).

Досточтимая Айша (*радыйаллаху анха*) так рассказывает о ночном намазе нашего досточтимого Пророка:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ни в месяц Рамадан, ни в другое время не совершал ночью намаз более одиннадцати *ракаатов*. Сначала он совершал намаз в четыре *ракаата*. Их красоту и длительность невозможно описать. Потом совершал еще четыре *ракаата*. Не спрашивайте и об их красоте и длительности. Потом совершал еще три *ракаата*...». (Бухари, Тахаджуд, 16; Таравих, 1; Муслим, Мусафирин, 125).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), совершающий ночами такие долгие намазы, красоту которых невозможно описать, в преклонные годы стал совершать намаз сидя. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сидя читал длинную суру, перед *сажда* вставал и, прочитав еще кое-какие аяты, склонялся в *руку'* и *сажда*».

(Бухари, Тафсир, 48/2).

Всевышний Аллах так восхваляет других Своих рабов, которые, следуя нашему досточтимому Пророку, украшали предзакатные часы поклонением:

«...просят прощения [Аллаха] на заре» (Али Имран, 3/17).

«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении» (аз-Зарийат, 51/17-18).

Приведем пример нескольких праведных рабов Аллаха, которые сделали ночное поклонением своим обычаем.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Мне хорошо знакомы голоса обладателей мягких сердец из племени Аш'ари, когда они ночами (в своих домах) читают Коран. (Во время похода), даже если днем я и не вижу, где они остановились, по ночам я узнаю место их ночевки по голосам, громко читающим Коран...». (Бухари, Магази, 38).

Айша (*радийаллаху анху*) рассказывает:

«Досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в моей комнате ночью встал на *тахаджуд*. Он услышал голос Аббад бин Абдуллаха, который в мечети (в это время) совершал намаз. Он спросил:

- Айша, это голос Аббада?

Я ответила:

- Да.

Тогда он совершил такую *ду'а*:

- *О Аллах, помилуй Аббада!*» (Бухари, Шахадат, 11).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) восемь или девять раз оставлял ночной аль-'иша намаз на первую треть ночи. Абу Бакр (*радийаллаху анху*) сказал:

«О Посланник Аллаха! Если ночной намаз вы будете совершать немного пораньше, то нам легче будет вставать в середине ночи для поклонения!» (Ахмад, V, 47).

Досточтимый 'Умар, вставая ночью на намаз *тахаджуд*, совершал такую *ду'а*:

«О Господь! Ты видишь, где я нахожусь, знаешь мою нужду! О мой Аллах, верни меня к Себе таким рабом, нужда которого явна, который избавлен от всякого страха и опасностей, который тут же отвечает на Твой призыв, *ду'а* которого принимается, ошибки которого Ты простил и которому Ты оказал милость».

Закончив намаз, он говорил:

«О мой Аллах, я не вижу ничего в этом мире, что бы существовало вечно. Нет здесь и ни одного правдивого состояния. О мой Аллах, сделай меня из тех Своих рабов, которые говорят в этом мире, имея знание, и которые жаждут истину (*хикмат*). О мой Аллах, не даруй мне с избытком блага этого мира, чтобы я не развратился. Также, отняв большую часть моего имущества, не оставляй меня в трудном положении, чтобы я не забывал (об *ибадате* и своих обязанностях). Поистине, небольшое, но достаточное для проживания имущество лучше, чем богатство, которое приводит к пренебрежению (*ибадатом*, *зикром* и ответственностью)»! (Ибн Абу Шайба, *Мусаннаф*, VII, 82).

Насколько назидателен следующий хадис, который сообщает нам, что намаз *тахаджуд* вводит человека в число праведников (*салихин*) и приводит к спасению.

Амир бин Раби'а, который при жизни придавал большое значение намазу *тахаджуд*, умер ночью в намазе. Когда люди были ввергнуты в смуту (*фитна*), от которой не было спасения, Амиру во сне было сказано:

«Вставай, проси у Аллаха, чтобы Он и тебя сохранил от *фитны*, от которой сохранил Своих праведных рабов!»

Амир тут же встал и совершил намаз. После намаза он заболел и больше уже не выходил из дома. Его вынесли на погребальных носилках. (Хайсами, IX, 301; Ибн Абу Шайба, *Мусаннаф*, VI, 362/32044).

Катада рассказывает:

«Когда приблизился смертный час Амира бин Абдикайса, он почувствовал это. У него спросили:

- Почему ты плачешь?

Он ответил:

- Я плачу не от страха перед смертью или по причине страсти, которую питаю к этому миру. Но я плачу от того, что не суждено мне больше поститься в жаркие дни, не суждено мне **по ночам вставать для ибады (намаза тахаджуд)**. (Захаби, *Сийар*, IV, 19).

Всевышний так описывает этих Своих праведных рабов, которые придают большое значение предрассветному времени (*сахур*).

«Те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили» (ас-Сажда, 32/16).

Т.е. их почтительное отношение к предрассветному времени дает им стойкость в осуществлении общественного служения, как, например, пожертвовании на благие дела.

В продолжении этих аятов наш Всевышний Господь сообщает такую благую весть тем, кто в предрассветные часы оставляет свои ложа, чтобы искать у Него прибежища, тем, кто сделал пожертвования неотъемлемой частью своей жизни:

«Ни один человек не знает, какие сокрытые блага уготованы людям в воздаяние за то, что они вершили» (ас-Сажда, 32/17).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), комментируя эти аяты, сказал:

«Всевышний Аллах говорит: «Я приготовил для Своих праведных рабов такие блага, которые никто не видел, о которых никто не слышал, которые невозможно представить и которыми еще никого не удостаивали!» (Бухари, Бад'уль-Халк, 8; Тафсир, 32/1; Таухид, 35; Муслим, Джаннат, 2-5).

Этот священный хадис показывает, что эти блага превосходят и блага Рая, о которых сообщается в других аятах и хадисах. В некоторых хадисах сообщается, что об этих благах (*нигмат*) не знают даже ангелы и пророки.

Это является самым сильным подтверждением любви Всевышнего к тем Своим рабам, которые в предрассветные часы встают на намаз. Следующий хадис еще одним другим доказательством этого:

«Есть три вида людей, которых Аллах любит. Есть три вида людей, которых Аллах ненавидит. Три вида людей, которых Аллах любит, такие:

1. В собрание придет человек и, не ради какой-то близости к ним, а только ради Аллаха, попросит что-нибудь у собравшихся. Один из присутствующих скрытно от других, за спинами собравшихся, подаст просящему. (Он сделает это так незаметно, что) знать об этом будут только Аллах и тот, кому он подал милостыню.

2. Группа людей в пути. Идут ночь напролет. Они устали и самое желанное для них – это сон. Наконец, в одном месте разбили лагерь. (Все заснули.) Один из них встал, с великой любовью и смирением обращается ко Мне и читает Мои аяты.

3. Один человек участвует в военном походе. Его отряд встретил врага и потерпел поражение. Только этот человек не сдастся, он будет сражаться до тех пор, пока не будет убит или не победит.

А три вида людей, которых Аллах ненавидит, – это старик, совершающий прелюбодеяние, возгордившийся бедняк и несправедливый богач». (Тирмизи, Джаннат, 25/2568; Насаи, Закят, 75/2568).

Тех, кто встает в предрассветное время для *ибады*, любит также и Посланник Аллаха. Это становится явно из следующего предания.

У матери всех правоверных Айши (*радыйаллаху анха*) однажды спросили:

- Кого из людей Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) любит больше всех?

Айша (*радыйаллаху анха*) ответила:

- Фатыму.

- А из мужчин?

- Ее мужа.

После Айша (*радыйаллаху анха*), чтобы обратить внимание на очень важный момент, сказала:

- Насколько я знаю, он много поститься и по ночам много совершает намаз. (Тирмизи, Манакиб, 60/3474).

Очень важен следующий хадис, сообщающий нам, что совершающие ради Аллаха намаз по ночам войдут в Рай.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- В Раю есть такие (прозрачные и прекрасные) дворцы, что изнутри видно все, что наружи, а снаружи видно то, что внутри их.

Один бедуин, услышав это, встал и спросил:

- Для кого эти дворцы, о Посланник Аллаха?

Наш досточтимый Пророк ответил:

- Они для тех, кто сладкоречив и чьи слова приятны, кто угощает других, кто много постится и, **когда ночью все спят, совершает намаз ради Аллаха**». (Тирмизи, Бирр, 53/1984).

Только переселившись в Медину Мунаввара, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), когда описывал *ансарам* и *мухаджирам* дорогу, которая приведет их в Рай, назвал упомянутое обстоятельство и призвал их, когда по ночам все спят, совершать намаз.

Абдуллах бин Саям (*радыяллаху анху*), считавший до принятия им Ислама большим ученым среди евреев, так рассказывает об этом:

«Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вошел в Медину, со всех сторон прибежали люди и окружили его. О нем возвестили:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прибыл, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прибыл, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прибыл!»

Чтобы посмотреть на него, я смешался с людьми. Увидев благословенный лик Посланника Аллаха, я понял, что его лицо не может быть лицом лжеца. Первые слова, которые я услышал от нашего досточтимого Пророка, это:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ
وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

«О люди! Приветствуйте друг друга, угощайте друг друга, укрепляйте родственные узы и помогайте своим родственникам! Когда люди по ночам спят, совершайте намаз! Это введет вас в Рай». (Ибн Маджа, Ат'има, 1; Икамат, 174; Тирмизи, Кыйамат, 42/2485).

То, о чем говорится в этих двух хадисах, – в отличие от людей, которые спят в это время, по ночам совершать намаз. Это дело, которое большинство людей не могут совершать или совершают с большим трудом. Когда все люди предаются сну, встать на *тахаджуд* – это праведное деяние, которое дается только избранным рабам Аллаха. С этой точки зрения, в нем заключена огромная ценность. Другое обстоятельство, которое делает его таким ценным, – это отсутствие в нем *рийа* (лицемерия). В самом деле, человека, который ночью, когда все спят, встает на намаз, никто не видит. Поэтому люди, встающие в предрассветные часы ради *ибады*, являются искренними рабами Аллаха, ищущими только Его благоволения (*рида*).

Ибада тех, кто руководствуясь не этим, а другими интересами, встает на *тахаджуд*, не имеет смысла. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Сколько есть тех, кто ночами встает для ибады, а обретает только бессонницу». (Хайсами, III, 202).

В **первом** приведенном хадисе сообщается, что ночная *ибада* стирает прошлые грехи. В то же время она сохраняет человека от совершения грехов и дурных поступков. Следующий хадис ясно свидетельствует об этом.

Один человек пришел к нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и сказал:

- Такой-то ночами совершает намаз, а когда наступает утро, занимается воровством.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) на это сказал:

- Если бы он совершал истинный намаз, то аяты Корана, которые он читает в тахаджуде, удержали бы его от того непристойного деяния, которое он совершает. (Ахмад, II, 447).

Во **втором** хадисе говорится о том, что каждую ночь бывает та-

кое время, когда обязательно принимаются *ду'а*, совершенные в это время. Это является доказательством того, что ночи для *ибады* ценнее дня. Потому что время, когда принимаются *ду'а*, если днем наступает только в пятницу, то ночью есть всегда. Это великая милость и благодеяние Всевышнего Своим рабам. Поэтому мусульмане, чтобы застать этот миг, должны вставать ночами и, обратившись к Аллаху, взывать к Нему.

Из **третьего хадиса**, мы узнаем, что это время, когда принимаются *ду'а*, бывает в последней трети ночи, т.е. в предрассветные часы, во время *сахура*. Ибо здесь сообщается, что Всевышний Аллах ближе к тем Своим рабам, которые бодрствуют в предрассветные часы, Он принимает их *ду'а*, выполняет их желания, прощает тех, кто просит Его об этом и дарует здоровье их телу.

Амр бин Абаса (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Я спросил:

- О Посланник Аллаха! Есть ли такое драгоценное время, которое с точки зрения близости к Аллаху превосходит другие часы, или такое, в которое более предпочтительно совершать *ибаду*?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Да. *Время, в которое Всевышний Господь ближе всего к своему рабу, – это середина последней части ночи. Если у тебя хватит сил быть из тех, кто совершает в этот час зикр Всевышнему, будь им! Потому что с этого времени до восхода солнца к каждому намазу спешат ангелы, и они будут свидетелями о них...*» (Насаи, Мавакиму-с Саят, 35/570. Отдельно см. Ибн Маджа, Икамат, 182; Муслим, Саяту-ль Мусафирин, 52).

Друзья Аллаха считают, что находиться в *ибаде* в предрассветные часы – это редкое приобретение. Поклонение в это время имеет самую высшую ценность, *ду'а* принимаются, грехи стираются, а телу даруется здоровье. Поэтому друзья Аллаха говорят:

«Оживлять [поклонением] свои ночи, – это истинное владычество и царство, на которое указывает аят: **«О Аллах! Властелин царства! Ты даруешь владычество, кому пожелаешь»** (Али Имран, 26)»¹¹⁰.

В четвертом хадисе говорится о том, какие усилия прикладывает шайтан, чтобы отвратить верующих от этого благословенного времени и лишить их, таким образом, великого владычества в будущей жизни. Шайтан, чтобы помешать людям вставать для *ибады* в предрассветные часы, придает особую сладость сну в это время. Внушая: «Время еще есть, поспи немного!» и, придумывая разные предлоги, заставляет упускать это время.

Чтобы не обмануться подобным образом, надо засыпать с намерением встать до рассвета для *ибады*. Проснувшись ночью, следует тут же помянуть Аллаха, подумать о Его величии, о необходимости повиноваться Его приказам и об обилии дарованных Им благ, надо преисполниться желанием обрести Его благоволение (*рида*). Потом, собрав свою волю, надо сразу же встать и, совершив омовение, прогнать сон. После этого, со всей искренностью и чистосердечием совершив намаз *тахаджуд* и оставив ни с чем шайтана, следует преисполниться стремления обретения близости Аллаха.

Такое «оживление» ночей, вне всякого сомнения, будет способствовать и «оживлению» дней. Если ночи освещаются *ибадой*, то и дни, наполнившись служением и вознаграждениями (*саваб*), засияют духовным светом. Если же человек, дав шайтану победить себя, проводит ночи в сне, то и дни теряют свою благословенность. Если человек проводит ночь в тьме, то тьма накроет и его день. Сердца людей, которые, не получив духовную пищу, погружаются в мирские дела, становятся слабыми. В таком случае, в предрассветные часы нам всем следует укреплять себя духовной пищей, чтобы днем сохранять бодрость души и тела.

Верующие, которые упускают драгоценные предрассветные часы, в будущую жизнь придут с пустыми руками. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), не желающий для своих последователей такого состояния, так предостерегал их, напоминая им о наставлении, которая матушка давала пророку Сулейману:

«Сынок! Не спи слишком долго по ночам! Ибо долгий сон по ночам оставляет человека неимушчим в Судный день!» (Ибн Маджа, Икамат, 174).

Также наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал одному из своих сподвижников – Абдуллаху бин Амру:

«Абдуллах! Не будь таким, как такой-то! Потому что он сначала совершал ибаду по ночам, а потом оставил это». (Бухари, Тахаджуд, 19; Муслим, Сыйам, 185).

Если человек, который сделал своей привычкой вставать в пред-рассветные часы и проводить их в *ибаде*, в какую-то ночь не сможет преодолеть свой сон, то, по милости Всевышнего Аллаха, в его книгу деяний запишут вознаграждение (*саваб*) как за *тахаджуд*. Даже и его сон считается милостью Аллаха для него. Так как намерения (*ният*) его чисты, даже если он не встанет в эту ночь, то в следующую, по воле Аллаха, проснется и встанет.

В священном хадисе говорится:

«Если человек, который сделал своей привычкой вставать на тахаджуд, не сможет встать и не сможет совершить намаз, Аллах запишет ему вознаграждение за тахаджуд. Сам его сон садака (т.е. проявление милости Аллаха к нему)». (Муватта', Салатуль-ляйл, 1; Абу Дауд, Татавву', 20/1314; Насаи, Кыйамуль-ляйл, 61).

Естественно, это касается только дополнительных (*нафиля*) намазов. Ответственность за выполнение обязательных (*фард*) намазов не снимается по причине путешествия, болезни, сна и т.п.

Существуют и другие возможности наверстать упущенные ночные *ибады*.

Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) по причине болезни, недомогания или чего-то подобного не делал намаз *тахаджуд*, то днем совершал намаз в 12 *ракаатов* (Муслим, Мусафирин, 140).

Также Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если человек заснет, не совершив или не закончив зикр или ду'а, которые он обычно читал по ночам, и совершит их между утренним (субх) и полуденным (зухр) намазами, то обретет такое же вознаграждение, как будто совершил их ночью». (Муслим, Мусафирин, 142).

12. Зикр

٩٦. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».

96. Абу Муса передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Разница между тем, кто совершает зикр своему Господу, и тем, кто не совершает его, подобна разнице между живым и мертвым». (Бухари, Да'ват, 66).

٩٧. عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: «أَيُّ الْجِهَادِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟» قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا» قَالَ: «فَأَيُّ الصَّائِمِينَ أَكْبَرُ أَجْرًا؟» قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا» ثُمَّ ذَكَرَ لَنَا الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَالصَّدَقَةَ كُلَّ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «يَا أَبَا حَنْصَلٍ! ذَهَبَ الذَّاكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجَلٌ!».

97. Му'аз аль-Джухани (радыйаллаху анху) передает, что однажды к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек и спросил:

- Вознаграждение за какой джихад больше?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

- За такой, в котором больше совершается зикр Всевышнему Аллаху!

- А вознаграждение за какой пост больше?

- За такой, в котором больше совершается зикр Всевышнему Аллаху!

Потом тот человек спросил то же самое о намазе, закяте, хадже и садака. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на каждый вопрос отвечал:

- За такой, в котором больше совершается зикр Всевышнему Аллаху!

Тут Абу Бакр (радыйаллаху анху) сказал досточтимому ‘Умару:

- О Абу Хаус! Совершающие зикр Аллаху унесли с собой все благо (хайр)!

Слышавший его слова Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повернулся к ним и сказал:

- Да, это так! (Ахмад, III, 438; Хайсами, X, 74).

٩٨ . عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ إِنِّي لِأُحِبُّكَ» فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: «بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ» قَالَ: «أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)».

98. Му’аз бин Джабаль (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), однажды взяв его за руку, сказал:

- О Му’аз! Клянусь Аллахом, я тебя очень люблю!

Му’аз (радыйаллаху анху) ответил:

- Да будут мои отец и мать жертвой за тебя, о Посланник Аллаха! Я тоже вас очень люблю!

После наш досточтимый Пророк сказал ему так:

- *О Му'аз! Я советую тебе после каждого совершенного тобой намаза всегда делать такую ду'а: «О мой Аллах! Помоги мне в совершение зикра Тебе, выражении благодарности (шукр) Тебе и в поклонении (ибадат) Тебе!»* (Ахмад, V, 244-245; Абу Дауд, Витр, 26/1522; Насаи, Сахв, 60/1301).

٩٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)».

99. Абу Хурайра (радыяллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Есть два слова, которые легки для языка, но тяжелы на весах, и которые любит Милосердный Аллах: “Субханаллахи ва би хамдихи субханаллахиль-‘азым” (“Слава Аллаху и хвала Ему, слава Аллаху Великому!”)» (Бухари, Айман, 19; Да’ават, 65; Таухид, 58; Муслим, Зикир, 31. Отдельно см. Тирмизи, Да’ават, 59/3467; Ибн Маджа, Адаб, 56).

١٠٠. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أْبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي».

100. Ибн ‘Умар (радыяллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Не увлекайтесь бесполезными разговорами, в которых не поминается Аллах. Ибо увлечение разговорами, в которых не поминается Аллах, делает сердца жесткими. А самый далекий от Аллаха человек

– это тот, чье сердце жесткое». (Тирмизи, Зухд, 62/2411. Отдельно см. *Муватта'*, Калям, 8).

Комментарии

Зикр означает «помянуть и вспоминать». Его можно совершать как языком, так и сердцем. То, о чем мы должны вспоминать более всего, это Всевышний Аллах.

Всевышний сделал желанным помянуть (зикр) Своего благословенного Имени. Поэтому все существующее во Вселенной занято Его помянутием. Больше всех помянут Всевышнего неодушевленные предметы, после них – растения, после них – животные, а менее всего – люди. Т.е. из всего сущего в самом глубоком невежестве (*гафлет*) пребывают люди. Т.к. люди имеют более разнообразные нужды, чем остальные создания, и все время заняты удовлетворением этих своих нужд, то им более свойственно забывать. С другой стороны, слово **инсан** «человек» в арабском языке связано со словом **нисйан** «забывать». Единственное лекарство от невежества (*гафлет*) и небрежения, которые лишают человека многого, это помянутие – *зикр*.

Всевышний говорит:

«Семь небес, земля и те, кто обитает там, славят его. Нет ничего, что не славил бы Его хвалой, но вы [о неверные], не понимаете их славословия. Воистину, Он – кроткий, прощающий» (аль-Исра, 17/44).

Наш Всевышний Господь, сообщая в Своем священном аяте, что все сущее прославляет Его, призывает и нас, людей, к помянутию и прославлению Его.

Как поражает следующий священный хадис, сообщающий нам, как много животные помянут Аллаха.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) встретил на своем пути группу людей. Эти люди (красуясь) ехали верхом.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал им:

«Садитесь на своих животных так, чтобы не утомить их, и (даже когда не используете их) давайте им вволю отдохнуть! Не

превращайте их в кресла для ведения разговоров на дорогах и улицах (т.е. не красуйтесь, сидя на них). Сколько есть верховых животных, которые лучше тех, кто сидит на их спинах, и которые поминают Аллаха – велик Он и славен – более своих всадников». (Ахмад, III, 439).

Человеку подобает, следуя повелению своего Господа, много помянуть Его и стремиться возвыситься до степени, приличествующей званию человека. Ибо быть ниже животных и неодушевленных предметов, не соответствует его достоинству.

Всевышний Аллах повелевает Своим рабам:

«Поминай в душе Аллаха в покорности и страхе, поминай про себя, не вслух, утром и вечером, и не будь из тех, кто пренебрегает предписаниями Аллаха» (аль-А'раф, 7/205).

«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и вечером» (аль-Ахзаб, 33/41-42).

Этот аят сообщает, что для *зикра*, в отличие от другой *ибады*, нет каких-либо ограничений. Таким образом, требуется, чтобы люди во всех состояниях вспоминали об Аллахе и никогда не забывали Его.

Т.к. поминание (*зикр*) легко выполнять, и вознаграждение (*саваб*) за него велико, то, кажется, нет оправданий, чтобы оставлять его. Как мы знаем, такие состояния, как болезнь, путешествие, занятость работой, могут служить уважительными причинами для откладывания другой *ибады* на другое время. Но эти состояния не только не препятствуют *зикру*, а даже наоборот, предоставляют благоприятный случай для него. Ибо в этих случаях человек обретает возможность больше вспоминать об Аллахе.

Смысл *зикра* – помянуть Аллаха сердцем и вести себя соответствующим образом. Это не означает бездумного повторения языком благословенных имен Аллаха. Поэтому для человека самый важный *зикр* – вспоминать Всевышнего Аллаха сердцем в каждом состоянии и движении, т.е. стремиться никогда не выпускать Его из своего сердца. Ведь нет такого состояния, которое препятствовало бы поминанию Аллаха.

Рабы Аллаха, которые постоянно поминают Его, обретают не

только щедрое вознаграждение (*саваб*), но и сильное желание выполнять другие *ибады*, им становится легко совершать их.

Абдуллах бин Буср (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

К Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришли два бедуина, чтобы задать ему вопросы. Один из них спросил:

- О Посланник Аллаха! Какой из людей лучше всех?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Тот, чья жизнь длинная, а деяния праведны.*

Другой бедуин спросил:

- О Посланник Аллаха! Сейчас в Исламе стало много положений. Научи меня такому деянию, за которое я мог бы ухватиться.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил ему:

- *Пусть твой язык всегда будет влажным от поминания Аллаха!* (Ахмад, IV, 188; Тирмизи, Да'ават, 4/3375).

Как мы понимаем из этого хадиса, человек, который всегда занят поминанием, избавившись от невежества (*гафлет*) и небрежения, начинает более строго относиться повелениям и запретам Аллаха и проявлять покорность. С другой стороны, священный хадис сообщает нам, что *зикр* является одной из самых легких и приносящих большее вознаграждение *ибадатов*.

Человек, забывая своего Господа, который даровал ему всевозможные блага, совершает великое предательство. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так сказал об этом:

«Если люди соберутся на каком-то собрании и не будут при этом поминать имя Всевышнего, то совершат недостойное дело, грех. Кто идет и при этом не поминает Аллаха – велик Он и славен, тот совершает недостойное дело, грех. Кто ложится и при этом не поминает Аллаха – велик Он и славен, также совершает недостойное дело, грех». (Ахмад, II, 432; Абу Дауд, Адаб, 25/4855, 97-98/5059).

Человек в будущей жизни горько будет жалеть о том времени, которое он потратил бесплодно по причине своего небрежения (*гафлет*). Он будет с тоской и раскаянием думать о тех мгновениях, в которые не вспоминал Всевышнего.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«Обитатели Рая будут жалеть только о тех мгновениях, в которые они не вспоминали Аллаха, и раскаиваться в этом». (Хайсами, X, 73-74).

Значит, каждый верующий должен стараться в любых обстоятельствах поминать Аллаха. Как сообщает мать всех правоверных досточтимая Айша, наш единственный образец для подражания – Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) всегда, в любых условиях, совершал *зикр* Всевышнему Аллаху. (Муслим, Хайз, 117; Абу Дауд, Тахарат, 9/18; Тирмизи, Да'ават, 9/3384; Ибн Маджа, Тахарат, 11).

Досточтимый Хусейн спросил у своего отца, досточтимого Али (*радыйаллаху анхума*) о нравственности и поведении (*адаб*) нашего Пророка. Отец подробно объяснил ему это. Одна фраза, которая встречается среди его слов, показывает, насколько важное значение придавал Посланник Аллаха *зикру*:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не садился и не вставал без *зикра* Аллаху...» (Ибн Са'д, I, 424).

Т.е. он в любом положении и при любом движении поминал Всевышнего. В любом деле он совершал *ду'а* Ему и искал прибежища у Него.

В **первом хадисе** рассказывается о влиянии *зикра* на наш внутренний мир. Насколько сердце поминает Аллаха, настолько в нем есть жизнь, настолько оно умиротворено. Такое сердце никогда не забывает о будущей жизни. Красота этого сердца отразится и на других частях тела. Действия человека исправятся, и он начнет восхождение к нравственному совершенству. Потому что при многократном повторении *зикра*, *нафс* начинает принимать «цвет» смысла этого *зикра*.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так описал в другом хадисе разницу между тем, кто совершает *зикр*, и тем, кто нет:

«Человек, который среди небрежных (*гафилун*) занят поминанием Аллаха, подобен воину, который сражается, когда остальные бегут с поля боя. Человек, который среди небрежных (*гафилун*) занят поминанием Аллаха, подобен светильнику в темном доме. Человек, который среди небрежных (*гафилун*) занят поминанием Аллаха, по-

добен зеленому дереву среди засохших деревьев. Человеку, который среди небрежных (гафилун) занят поминанием Аллаха, Аллах еще до смерти покажет его место в Раю. Человеку, который среди небрежных (гафилун) занят поминанием Аллаха, Аллах пожалует прощение грехов по числу всех людей и животных». (Абу Нуайм, Хилья, VI, 181).

Значит, сердце человека может ожить и обрести умиротворение только с *зикром* Всевышнего. Ибо Аллах говорит в Своем священном аяте:

«А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?» (ар-Ра'д 13/28).

Если же сердце не занято поминанием Аллаха, то *нафс*, захватив власть над ним, поворачивает его в ту сторону, какую захочет. Никак не возможно, чтобы такое сердце обрело покой.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), рассказывая о достоинствах тех, кто поминает Аллаха, сказал:

- *Избранные (муфарридун) вышли вперед!*

Сподвижники спросили:

- Кто они – избранные (*муфарридун*), о Посланник Аллаха?

Посланник Аллаха сказал:

- *Мужчины и женщины, совершающие зикр Аллаху^{III}.*

Потом он разъяснил:

- *Избранные (муфарридун) – это те, кто занят поминанием Аллаха. Так как зикр снимает с их плеч ношу их грехов, в Судный день они придут без ноши.* (Тирмизи, Да'ават, 128/3596).

Следующий хадис также представляется важным с точки зрения раскрытия положения тех, кто занят поминанием Аллаха.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Всевышний Аллах оживит в Судный день одну группу людей. Их лица будут сиять светом, они будут восседать на креслах из жемчуга.*

III Муслим, Зикр 4. Отдельно см. Тирмизи, Да'ават, 128/3596.

га, и все люди позавидуют им. Эти люди – не пророки и не мученики (шахиды)!

Один бедуин, тут же упав на колени, начал просить:

- О Посланник Аллаха! Расскажи нам, кто это!

Посланник Аллаха разъяснил:

- Это люди, которые, хотя и происходят из разных племен и родов, любят друг друга ради Аллаха и собираются вместе, чтобы поминать Аллаха». (Хайсами, X, 77).

Те люди, которые остались далеки от *зикра*, и в этом мире, и в будущем будут ввергнуты в великие бедствия. В священных аятах так говорится об их бедственном положении:

«А тому, кто не будет помнить обо Мне, воистину, предстоит [провести] жизнь в тяготах, и Мы воскресим его в День воскресения слепым» (Таха, 20/124).

«К тем, кто отвращается от упоминания Милосердного, Мы приставим шайтанов, которые станут их закадычными друзьями» (аз-Зухруф, 43/36).

«О вы, которые уверовали! Пусть ни ваше имущество, ни ваши дети не отвлекают вас от повиновения Аллаху. А те, кто настаивает на этом, – они и есть потерпевшие урон» (аль-Мунафикун, 63/9).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«...Всевышний Аллах любит сердце, которое наполнено смирением, печально, милосердно, которое учит людей добру и призывает к покорности Аллаху. Аллах ненавидит сердце, которое жестко, занято ненужными вещами, которое, не зная, вернется ли снова его душа в тело или нет, все ночи проводит во сне, и которое мало поминает Аллаха». (Дайлами, I, 158).

Наш Всевышний Господь многократно предупреждает нас, чтобы мы остерегались великого вреда и великой опасности небрежения (*гафил*) поминанием Аллаха. Например, в одном аяте Всевышний говорит:

«Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца

смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины?» (аль-Хадид 57/16).

Дело в том, что некоторые сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), прибыв из Мекки, где они испытывали мучения и притеснения, в Медину немного ослабили свое религиозное рвение. Этот аят был ниспослан о них. (Суюти, *Любаб*, с. 227).

Хотя Муса и Харун (*алейхумассалям*) были пророками, Всевышний Аллах, направляя их призывать Фир'ауна к вере, сказал им:

«Ступайте же вместе с братом с Моими знаменами и не забывайте поминать Меня!» (ат-Таха, 20/42).

Как мы видим, *зикр* не следует оставлять даже в самых трудных и опасных ситуациях. *Зикр*, особенно когда жизнь человека наполнена трудностями, создает ему надежную опору.

В первом хадисе говорится о разнице между человеком, сделавшим *зикр* своей привычкой, и тем, кто пребывает в небрежении (*гафлет*). Это сравнение можно применить и по отношению к нашим жилищам. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Разница между домом, в котором совершается зикр Аллаха, и домом, где он не совершается, подобна разнице между живым и мертвым». (Муслим, Мусафирин, 211).

Чтобы наши дома не были могилами и безводными пустынями, единственный путь спасения – это оживлять их *ибадой*, намазом, чтением Корана и поминанием Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда вы совершаете обязательный (фард) намаз в мечети, оставляйте часть этого намаза (сунны) для дома. Ибо Всевышний Аллах по причине этого намаза благодетельствует ваши дома». (Муслим, Мусафирин, 210. Отдельно см. Ибн Маджа, Икамат, 186).

Также наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), поощряя нас читать дома Коран, сказал:

«Не превращайте ваши дома в могилы. Поистине, шайтан убегает из дома, в котором читают суру аль-Бакара!» (Муслим, Мусафирин, 212).

Зикр, оживляя сердца и делая их чуткими к восприятию духовного, переносит в новое измерение и *ибаду*. Все дела, которые совершаются с поминанием Аллаха сердцем, превосходят и приносят большее вознаграждение, чем те, которые совершаются без поминания. Потому что дела, которые совершаются с поминанием Аллаха сердцем, выполняются искренне и самым безупречным образом. Поэтому те люди, чья жизнь наполнена *зикром*, обретут нескончаемое благо.

Как поучителен следующий случай, которые показывает нам какой глубокий смысл обретает жизнь, наполненная *зикром*.

Три человека из племени Бани Узра, придя к нашему досточтимому Пророку, приняли Ислам. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- Кто возьмется опекать их?

Тальха (*радыйаллаху анху*) сказал:

- Я берусь их опекать, о Посланник Аллаха!

Когда эти трое находились при досточтимом Тальхе, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) направил один вооруженный отряд - **сариййа**¹¹² в поход. Один из этих трех отправился в поход и пал шахидом. Некоторое время спустя Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отправил другой отряд. С ним вышел в поход другой из этих трех и пал шахидом. Третий, спустя некоторое время, умер своей смертью.

Тальха так рассказывает о том, что произошло дальше:

- Я увидел во сне тех троих людей, которых я опекал. Умерший своей смертью был впереди, за ним следовал тот, кто стал шахидом со вторым отрядом. А тот, кто первым стал шахидом, был в самом конце. Я удивился такому их положению и даже был смущен. Я тут же направился к нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и рассказал ему о своем сне.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

112 Военный поход или политическая акция, в которых сам досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) непосредственно не участвовал, а поручал возглавить их одному из своих сподвижников, называется сариййа.

- *Здесь нечему удивляться! Перед Аллахом нет никого лучше верующего, который не переставал повторять тасбих (слова **Субханаллах**), такбир (слова **Аллаху акбар**) и тахлил (слова **Ля илаха иллаллах**), и который умер в Исламе.* (Ахмад, I, 163).

Значит, поминание Аллаха является самым лучшим накоплением, которое мы можем приготовить для будущей жизни. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так говорил о необходимости вставать в последнюю треть ночи и, помяная Аллаха, готовиться к будущей жизни:

«О люди! Поминайте Аллаха! Поминайте Аллаха! Протрубят в трубу (сур) в первый раз, после чего земля сдвинется в места. Потом протрубят еще раз. Смерть явит всю свою силу! Смерть явит всю свою силу!» (Тирмизи, Кыйамат, 23/2457).

В **третьем хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) учит нас, что надо просить Аллаха о помощи в деле Его поминания. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) научил Му'азу, которому он поклялся, что любит его, одной *ду'а* и *зикру*, которые надо повторять после намаза. Этого достаточно, чтобы показать ценность и высокое положение *зикра*.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) научил нас и другим *зикрам*, которые следует произносить после намаза. В одном хадисе он говорит:

«Человек, который после обязательного (фард) намаза произносит зикр, никогда не попадет в трудное положение. Эти зикры таковы: тридцать три раза произносить «Субханаллах», тридцать три раза «Альхамдулиллях», тридцать четыре раза «Аллаху Акбар». (Муслим, Масаджид, 144, 145. Отдельно см. Тирмизи, Да'ават, 25/3412; Насаи, Сахв, 92/1347).

В **четвертом хадисе** сообщается, что Всевышний Аллах, проявляя милосердие к Своим рабам, за их малые и незначительные труды щедро одаривает их. Ибо *зикр*, который очень легко произносить языком, на весах Судного дня будет иметь большой вес и принесет благоволение нашего милосердного Господа.

Зикр «Субханаллах», о котором говорится в хадисе, имеет смысл:

«Я очищаю Всевышнего Аллаха от сифатов, не приличествующих Его божественности. Я утверждаю, что Ему не подобает иметь какой-либо недостаток и не придаю Ему никаких недостатков. Я поминую Его самыми возвышенными, самыми высокими Его *сифатами*. Это зикр, которому Всевышний Аллах научил ангелов». (аль-Бакара, 2/30).

Всевышний Аллах желает, чтобы сердца людей каждый миг пребывали с ним. Поэтому Он сделал *зикр* легким для языка и сказал:

«[обладающие разумом] **поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку...**» (Али Имран, 3/191).

Следовательно, человек, чтобы научиться выполнять *зикры*, о которых говорится в приведенном нами и в некоторых других хадисах, не обязательно должен уединяться. Было сказано, что это восхваление (*тасбихат*) Аллаха приносит щедрые награды для того, чтобы выявить великие достоинства *тасбихата*. Поэтому верующий, не ограничиваясь поминанием (*тасбихат*) Аллаха только подобным образом, должен стараться все время пребывать в состоянии *зикра*. Ибо, если человек забывает Аллаха и проводит жизнь в бесполезных разговорах, это ожесточает его сердце. Оказавшись в таком положении, он со временем удаляется от Аллаха.

В священном аяте говорится:

«...**Горе тем, чьи сердца черствы к назиданиям Аллаха!...**» (аз-Зумар, 39/22).

Даже если человеку приходится много говорить, надо стараться не говорить долго, не помяная Аллаха. Надо часто поминать нашего Господа.

Человек далеко не всегда говорит нужное и к месту. В большинстве случаев человек своим языком ввергает себя в трудности и умножает свои грехи. Поэтому Ислам внес в речь дисциплину и повелел мусульманам быть в этом вопросе очень внимательными. Ибо за все слова предстоит отчет.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«*Кроме призыва – совершать благое и избегать дурного и, кроме зикра Всевышнему Аллаху, все слова сына Адама – против него само-*

го, а не за него». (Тирмизи, Зухд, 63/2412).

Поэтому мусульманин должен уделять самое пристальное внимание тому, чтобы говорить только о полезном и благом и уметь во время промолчать. Если он будет вести себя подобным образом, он обретает вознаграждение (*саваб*) за свои слова, за *зикр* и размышление (*тафаккур*), которым предается в молчании. Как поучительны и важны следующие замечательные слова, принадлежащие мудрецу!

«Не трата зря свое время, надо заниматься делами, приносящими пользу Исламу и мусульманам! Совершить самое малое праведное дело лучше, чем произносить самые великие, правдивые речи. Потому что говорить легко».

Мусульманин, пребывая все время в состоянии *зикра*, должен обрести такое возвышенное духовное состояние, чтобы при виде его люди вспоминали бы о Всевышнем Аллахе.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- *Слушайте! Не сообщить ли мне вам о самом лучшем из вас?*

Сподвижники ответили:

- Сообщи, о Посланник Аллаха.

Наш благословенный Пророк сказал:

- *Самый лучший из вас тот, при виде которого люди вспоминают Аллаха!* (Ибн Маджа, Зухд, 4; Ахмад, VI, 409).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды сказал:

«Среди людей есть ключи *зикра* Аллаха. Когда люди видят их, они вспоминают Аллаха». (Хайсами, X, 78).

Когда однажды сподвижники спросили Посланника Аллаха:

- Кто они – рабы Аллаха, Его аулия (друзья)?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

الَّذِينَ إِذَا رُئُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

- Это те, при взгляде на кого вспоминают Аллаха!

Как мы видим, самые лучшие из людей много поминают Аллаха, поэтому обретают великую богобоязненность (*таква*). Таким образом, люди, видя их лица и их состояние, вспоминают Аллаха. Потому что, где бы они ни находились, они пребывают в состоянии *зикра*. Отвратившись от ненужных слов и действий, они являют людям только правду и добро и призывают к этому.

О Аллах! Присоедини нас к тем Своим рабам, которые являются ключами Твоего зикра! Сделай нас из числа тех Своих рабов, при взгляде на которых вспоминают Тебя!..

Аминь!

13. Восхваление (*хамд*) и благодарность (*шукур*)

١٠١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبَدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ أَقْطَعُ».

101. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Не будет благословения (*баракат*) в любом важном деле, начатом без восхваления Аллаха». (Ибн Маджа, Никах, 19. Отдельно см. Абу Дауд, Адаб, 18/4840).

١٠٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا».

102. Анас бин Малик передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Всевышний Аллах бывает доволен, когда Его раб что-то поест или что-то выпьет и после этого вознесет хвалу Ему». (Муслим, Зикр, 89. Отдельно см. Тирмизи, Ат'има, 18/1516).

١٠٣ . عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّهُ بَيْتَ الْحَمْدِ».

103. Абу Муса аль-Аш'ари (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда умирает ребенок у одного из рабов Аллаха, Всевышний спрашивает у ангелов:

- Вы забрали душу ребенка Моего раба?

Ангелы отвечают:

- Да.

- Вы забрали плод сердца Моего раба?

- Да.

- Что же сказал Мой раб?

- Он воздал хвалу Тебе и вознес *истирджа*¹¹³: «Инна лиллахи ва инна илейхи раджи'ун (Все мы от Аллаха и все мы к Нему возвращается)».

113 Истирджа, о которой говорится в хадисе, означает: когда на человека обрушивается беда или он слышит о каком-то чрезвычайном происшествии, он должен произнести «Инна лиллахи ва инна илейхи раджи'ун», т.е. «Все мы от Аллаха и все мы к Нему возвращаемся». Этим он напоминает себе об Аллахе и будущей жизни и находит утешение. Об этом так говорится в священных аятах: «[терпеливые] которые, если их постигнет беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся». Это они – те, кому Аллах дарует благословение и милость Свою, и они – на верном пути» (аль-Бакара, 2/156-157).

Тогда Всевышний говорит:

- В таком случае, воздвигните для Моего раба дом в Раю и назовите его «Домом восхваления». (Тирмизи, Джанаиз, 36/1021).

١٠٤ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ».

104. Джабир бин Абдуллах (*радыйаллаху анху*) передает: Я слышал, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Самый лучший зикр это «Ля иляха иллаллах» (Нет бога кроме Аллаха), самая лучшая ду'а – это «Альхамдулиллях» (Хвала Аллаху). (Тирмизи, Да'ат, 9/3383).

١٠٥ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟» قَالَ: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا».

105. Айша (*радыйаллаху анха*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) по ночам так много совершал намаз, что его ноги опухали.

Айша (*радыйаллаху анха*) спросила:

- Зачем вы так поступаете (так утруждая себя), о Посланник Аллаха? Ведь Аллах простил вам все прошлые и будущие ошибки¹¹⁴.

¹¹⁴ Пророки по своей сути не могут совершить грех, зная, что это грех. Им свойственны лишь ошибки такого рода, как ограничиваться хорошим, оставляя лучшее, или же мелкие проступки, которые называются *залля*. Но и в

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Разве я не хочу быть рабом, воздающим много благодарности (Аллаху)?* (Бухари, Тафсир, 48/2; Муслим, Мунафикин, 81. Отдельно см. Бухари, Тахаджуд, 6; Рикак, 20; Муслим, Мунафикин, 79-80; Тирмизи, Саят, 187/412; Насаи, Кыйамуль-ляиль, 17/1642; Ибн Маджа, Икамат, 200).

١٠٦ . عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ».

106. Сухайб бин Синан (*радыйаллаху анху*) передает: «Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Положение верующего (му'мин) достойно зависти и изумления. Ибо в каждом состоянии для него есть благо. Такая особенность присуща только верующему (му'мин). Если он пребывает в благополучии, он благодарит – в этом благо для него. Если на него обрушилось несчастье, он терпит. И в этом благо для него». (Муслим, Зухд, 64).

Комментарии

Говорить о милосердии, хороших качествах и великодушии кого-то, называется восхвалением – «хамд».

Когда человек, понимая цену благодеяния, воздает хвалу тому, кто оказал ему добро, и рассказывает об этом другим, это называется благодарностью – «шукур». Т.е. значение слова «восхваление» (*хамд*) шире, чем слова «благодарность» (*шукур*).

них часто заключен скрытый смысл. Всевышний Аллах не оставляет мелкие проступки пророков, тут же исправляет их.

Нет лучшего определения для почтения, любви и признательности, которые мы должны ощущать к Всевышнему Аллаху, чем «восхваление» (*хамд*). Потому что верующий, который произносит «Аль-хамдулиллях» (*Хвала Аллаху*), этим самым свидетельствует, что во веки веков вся честь и вся хвала причитаются только Аллаху.

У Аллаха нет для Своих праведных (*салих*) рабов более возвышенной и благородной ступени, чем ступень восхваления – «**макам хамд**». Ибо:

- Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) – больше всех людей в этом мире и в будущей жизни воздающий хвалу (*хамд*) Аллаху. Поэтому ему было дано имя «Ахмад» («больше всех восхваляющий»).

- Знамя, которое в Раю вручат нашему досточтимому Пророку, называется «Хамд». Все пророки, начиная с Адама и заканчивая самым последними из них, соберутся под этим знаменем, которое называется «**Ливау'ль-Хамд**» – «Знамя восхваления».

- Самая высокая ступень – заступничество, которую Аллах дарует только одному человеку из всех Своих рабов, т.е. Своему Любимцу, называется **Макамун Махмуд**.

- В самый ужасный миг Страшного Суда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), чтобы заступиться за все человечество, падет в земном поклоне перед Аллахом. Тогда Всевышний Аллах вдохновит его произнести самый прекрасный «хамд», которому Он до этого никого не учил. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) воздаст хвалу Аллаху этим «хамдом» и потом окажет заступничество (*шафаат*). Люди, получившие спасение по его заступничеству, воздадут хвалу этому великому Ахмаду. Тогда выявится смысл его имен Махмуд и Мухаммад («самый хвалимый»).

- Общине (*умма*) Мухамада воздается хвала и в священных книгах прежних религий. Одно из определений этой общины – «**хаммадун**» (много восхваляющие). Всевышний Аллах пожаловал для общины Мухаммада особую «**Суру Хамд**» (аль-Фатиха). Мусульмане читают эту суру в каждом *ракаате* намаза¹¹⁵.

115 См. Тирмизи, Тафсир, 17/3148; Ахмад, I, 281; Ибе Хаджар, Фатху'ль-

• Все занятие избранных, самых близких к Аллаху созданий – ангелов – возносить хвалу «хамд» Всевышнему.

В священных аятах так говорится об этом:

«И увидишь ты ангелов, стоящих сонмами вокруг Трона и прославляющих хвалой Господа своего» (аз-Зумар, 39/75).

«Те (ангелы), которые переносят Трон, и те, которые окружают его, возносят хвалу Господу своему, веруют в Него и молят о прощении уверовавшим» (аль-Му'минун, 40/7).

Все создания возносят хвалу Аллаху, но люди не слышат их восхваления (аль-Исра, 17/44).

Даже гром своим грохотом возносит хвалу Алаху. Всевышний так говорит об этом:

“[Аллах – тот, кому] возносит славословие гром, а также ангелы, [дрожащие] в страхе перед Ним” (ар-Ра'д, 13/13).

• Всевышний Аллах в высшей степени милостив, милосерден и щедр. Днем и ночью Он дарует блага всем Своим созданиям. Поэтому все созданные всем, что у них есть, обязаны Аллаху. В таком случае, священным долгом детей Адама является вознесение *хамда* за милости и благодеяния, которые дарует им Аллах. Ибрахим (*aleyхис-салям*) был верным рабом Аллаха и за это удостоился похвалы Всевышнего. А обращение «верный» он заслужил, вознося много восхвалений (*хамд*) Аллаху.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- *Сообщить ли вам, почему Всевышний Аллах сказал о Своем Друге (Халиль) пророке Ибрахиме: «Верный Ибрахим»*¹¹⁶?

Потом он продолжил:

- *Он каждое утро и каждый вечер повторял:*

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.

Бари, VI, 555; Алмали'ли, I, 506.

116 ан-Наджм, 53/37.

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

«Славьте Аллаха, когда настает вечер для вас и когда настает утро. Ему – хвала на небесах и от вас на земле, и ночью, и в полдень» (ар-Рум, 30/17-18). (Ахмад, III, 439).

• По причине важного значения восхваления (*хамд*) Всевышний Аллах начинает Священный Коран словами “Хвала Аллаху, Господу миров” и во многих аятах снова и снова напоминает об этой истине.

Обращаясь отдельно к каждому Своему рабу, Он повелевает:

«Скажи: «Слава Аллаху!» (аль-Исра, 17/111).

Поэтому восхваление Аллаха является очень важной *ибадой* и великой честью. Разумный верующий, желающий обрести близость к Аллаху, ограниченный разум которого не в силах вместить в себя смысл *хамда*, должен восхвалять Его, говоря: «О Господь, какое значение *хамд* имеет для Тебя, так и я восхваляю Тебя», обращаясь таким образом к богатству смыслов *хамда* перед Аллахом. Свою жизнь верующий должен украсить восхвалением Аллаха, и восхваление должно присутствовать при начале любого дела. Каждое слово и каждое дело должны начинаться с восхваления. Как нам сообщает **первый хадис**, в противном случае, это дело будет лишено блага и не может закончиться благом.

Как сообщает **второй хадис**, Всевышний Аллах бывает доволен, когда Его рабы, утолив потребность в пище или питье, возносят восхваление Ему. Наш благословенный Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сообщая, что грехи человека, возносящего восхваление после еды, прощаются, сказал:

«Если кто-то после еды скажет: «Хвала Аллаху, который накормил меня, пожаловал эту (пищу) долей мне, не обладающему ни мощностью, ни силой влиять на что-то», то его прошлые грехи будут прощены». (Абу Дауд, Либас, 1/4023; Тирмизи, Да’ават, 55/3457. Отдельно см. Ибн Маджа, Ат’има, 16).

Еда и питье стоят в начале списка жизненных потребностей человека. Они являются самыми очевидными благами (дарованными

Аллахом). Человеку, который не воздает *хамд* даже за них, гораздо труднее увидеть другие блага и благодарить Аллаха за них.

Сакик бин Ибрахим рассказывает:

Есть три условия того, чтобы суметь воздать совершенный *хамд* за блага, дарованные Аллахом. Они следующие:

1. Все, что у тебя есть, тебе пожаловал Аллах. Ты должен знать, от кого исходят все блага.

2. Что бы тебе ни пожаловал Аллах, быть всем довольным, не считаясь с тем, много это или мало.

3. Если от благ, которые пожаловал тебе Аллах, в твоём теле обретается сила, не быть непокорным Ему. (Куртуби, I, 134).

Не только после еды и питья, но и в любых обстоятельствах надо возносить хвалу и благодарность. Как назидателен следующий пример, показывающий нам, в какой мере мать правоверных Айша была преисполнена восхваления и *ду'а*.

Касир бин Убайд рассказывает:

«Когда у кого-то из ее родственников рождался ребенок, досточтимая Айша не спрашивала, родился мальчик или девочка. Она спрашивала:

«Родился ли он здоровым и без физических недостатков?»

Когда ей отвечали, что ребенок родился здоровым, она говорила:

«Альхамдулилляхи раббиль 'алямин (*Хвала Аллаху, господу миров*)». (Бухари, *аль-Адабуль-муфрад*, №1256).

Чтобы постичь ценность благ, которыми мы обладаем, и преисполниться восхваления и благодарности, поступая по-совести, мы должны взглянуть на тех, кто ниже нас. Если мы будем поступать по-другому и смотреть на тех, кто богаче нас, то труднее будет обрести чувства восхваления и благодарности.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), давая своей общине наставление, сказал:

«...Если человек в делах религии будет смотреть на того, кто выше него, и следовать за ним. а в делах земного мира будет смотреть на того, кто ниже него, и при этом будет восхвалять Аллаха

за то превосходство, которое Он даровал ему, то Аллах запишет этого человека в качестве благодарного и терпеливого. Кто же в делах религии будет смотреть на того, кто ниже него, а в делах этого мира на того, кто выше него, и будет огорчаться из-за того, что не обрел какие-то блага этого мира, то Всевышний Аллах не запишет его в качестве благодарного и терпеливого». (Тирмизи, Кый-амат, 58/2512).

В **третьем хадисе** говорится о том, как дорог Аллаху, и какое высокое положение занимает перед Ним тот человек, который даже в таком великом несчастье, как потеря ребенка, не показывает непокорность, а проявляет терпение и выдержку и восхваляет Аллаха.

Так как восхвалять Всевышнего даже при потере близких – это духовная ступень, на которую очень трудно подняться, награда за это – прекрасный дворец в Раю. Если взглянуть в суть дела, то, если человек в такой беде не будет восхвалять Аллаха, а предпримет что-то другое, то ведь ничего не изменится. Умершего уже не вернуть. В таком случае, верующий, находясь в терпении и восхвалении, должен постараться потери, постигшие его в этом мире, обратить в пользу мира будущего.

Всевышний знает обо всем лучше всех. Но, чтобы обратить внимание на то, как важно в несчастиях восхвалять Его, Он спрашивает у ангелов, что говорит Его раб. Когда же ангелы отвечают, что Его раб возносит *хамд* и *ду'а*: «Все мы от Аллаха и все мы к Нему возвращаемся», то Аллах приказывает им в награду за такой прекрасный поступок, на который дается далеко не каждому, воздвигнуть в Раю дом для этого раба и назвать его «Домом Восхваления». Таким образом, сообщается благая весть для терпеливого раба Всевышнего, что Рай уже уготован ему.

В другом хадисе, относящемся к нашей теме, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«Когда Раб Аллаха заболевает, Всевышний направляет к нему двух ангелов и наказывает им:

- Посмотрите, что Мой раб говорит тем, кто пришел навестить его.

Если больной, когда к нему приходят посетители, занят восхвалением (*хамд*) и возвеличиваем (*сана*) Аллаха, ангелы сообщают об этом Аллаху – велик Он и славен, который знает обо всем лучше всех. Тогда Всевышний Аллах скажет:

- Если Я умерщвлю этого Раба Моего, то помещу его в Рай. Если исцелю его, то заменю его мышцы лучшими мышцами, его кровь – лучшей кровью и прощу его грехи». (Муватта', Айн, 5).

В четвертом хадисе сообщается, что самая лучшая *ду'а* – это «Альхамдулиллах» («Хвала Аллаху»). Ибо Всевышний Аллах посылает больше благ (*ни'мат*) тому Своему рабу, который воздает восхваление (*хамд*) и благодарность (*шукур*), даже если тот раб и не желает этого. Таким образом, в первую очередь, мы должны осознавать ценность тех благ, которыми владеем, и воздавать должное за них, то есть *хамд* и *шукур* Всевышнему. После этого возможно просить еще о чем-то. Только таким образом мы возносим в самой подходящей форме *ду'а* Аллаху, а блага, которыми мы владеем, начинают умножаться сами собой.

Всевышний Аллах так говорит об этом:

«Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам [милость]» (Ибрахим, 14/7).

Так как *хамд* включает в себя и благодарность (*шукур*), о которой говорится в этом аяте, то именно он и является самой прекрасной *ду'а*. Поэтому, начиная *ду'а*, мы сначала произносим «Альхамдулиллах». Ибо Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил нам благую весть, что если человек начинает свою *ду'а* с восхваления (*хамд*) Аллаха и с приветствия (*саяят*) Его Посланнику, то Всевышний ответит на его *ду'а*. Посланник Аллаха советовал и тем, кто в спешке не поступает подобным образом, начинать *ду'а* с восхваления (*хамд*) и приветствия Пророку (*салават*). (Тирмизи, Да'ват, 64/3476; Абу Дауд, Витр, 23/1481).

С другой стороны, «восхваление» (*хамд*) Всевышнего имеет разные степени. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Один из рабов Аллаха сказал:

يَا رَبِّ! لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ

«О, Господь! Да будет хвала Тебе так, как наиболее достойно Твоего величия, мощи и власти!»

Этот хамд вверг в затруднение двух ангелов, записывающих деяния человека. Они не знали, как записать ему воздаяние (саваб) за это восхваление. Они поднялись на небо и сказали:

- О наш Господь! Твой раб произнес такие слова, что мы не знаем, как записать награду за них.

Всевышний Аллах, зная лучшие всех, какие слова произнес Его раб, спросил:

- Что сказал Мой раб?

- О наш Господь! Он так восславил Тебя: «О Господь! Да будет хвала Тебе так, как наиболее достойно Твоего величия, мощи и власти!»

Тогда Всевышний Аллах сказал этим двум ангелам:

- Пока Мой раб не встретится со Мной и Я не дам ему награду за эти его слова (хамд), вы записывайте, что Мой раб произносит эти слова!» (Ибн Маджа, Адаб, 55).

Восхваление Аллаха – это одно из деяний, которые спасают раба Аллаха от Ада и вводят в Рай. Следующий случай, переданный Абу Хурайрой (радийаллаху анху), является ясным доказательством этого:

«Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Возьмите ваши щиты!

Мы спросили:

- Неужели явился враг, и мы должны встретить его со щитами?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Нет, возьмите щиты, которые спасут вас от Ада, скажите:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

«Субханаллахи валь хамдуллиляхи ва ля илаха илляллаху ва Аллаху Акбар» («Слава и хвала Аллаху, нет божества, кроме Аллаха, Аллах велик»). Эти слова в Судный день будут спасителями, они встретят вас. Эти слова из числа тех праведных деяний, которые останутся навечно!» (Хаки́м, I, 725/1985).

В пятом хадисе говорится, какое место занимали в жизни нашего досточтимого Пророка восхваление (*хамд*) и благодарность (*шукур*).

Посланник (*саллаллаху алейхи ва саллям*), который был рабом Аллаха, лучше всех знающим нашего Господа, предавался *ибаде* до такой степени, что распухали его ноги. Он говорил: «Сколько бы мы не благодарили Его, все это мало».

Из этого хадиса можно понять, что и за прощение грехов следует благодарить.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в то же время в этом хадисе поясняет, что выполнять *ибаду* и возносить благодарность (*шукур*) надо не только из каких-то интересов. В своей сути эти деяния являются проявлением служения, основанного на любви.

Как можно понять из ответа, который Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) дал матери всех правоверных Айше, он получал бесконечное наслаждение от благодарения Всевышнему. Поэтому он был преисполнен чувства благодарности и любил выражать эти чувства действиями. Несмотря на то, что он выполнял такие тяжелые обязанности, как решение проблем мусульман, призыв к религии, сохранение уммы, ведение священной войны (*джихад*), охрана границ государства, не было никого, кто бы превосходил его в *ибаде* и покорности ради благодарности Аллаху.

Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не ограничивался этим. Он просил в *ду'а*, чтобы Аллах даровал ему умение быть еще более благодарным Ему:

«О мой Аллах! Я прошу у Тебя неколебимости в религии (дин) и стойкости (исти́камат), твердости в деле направления на прямой

путь, прошу умение благодарить за дарованные Тобой блага и умение быть Твоим достойным рабом. Прошу у Тебя праведное (салим) сердце и правдивый (садык) язык. Прошу просить мне грехи, о которых знаешь Ты, (но не знаю я). Я прошу у тебя добра (хайр), о котором знаешь Ты, (но не знаю Я) и прибегаю к Тебе от зла, которое знаешь Ты, (но не знаю я)». (Ахмад, IV, 125).

Источником благодарности и терпения верующих (*му'минун*) является праведная (*салим*) вера в их сердцах. Поэтому в **шестом хадисе** говорится, что их жизнь преисполнена умиротворения и спокойствия, и воздается хвала им.

В жизни хватает и радостей, и огорчений. Радости и горести по очереди приходят в душу человека, которая подобна караван-сараю, и уходят из нее. Никто не может спастись от них. Поэтому Всевышний Аллах говорит нам, что не надо чрезмерно горевать о том, что мы потеряли, и чрезмерно радоваться тому, что имеем. (Али Имран, 3/153; аль-Хадид, 57/23).

В таком случае, надо уметь получать пользу от благодарности в радости и от терпения в несчастьях. Не надо забывать, что благодарность (*шукур*) за блага умножает их, а терпение в несчастье обращает его в добро. И если верующий получает пользу в обоих случаях, то его жизнь преисполнена спокойствия, и ему можно только позавидовать.

По сути, от верующих требуется, чтобы они во всех жизненных ситуациях восхваляли Аллаха. Если они не поступают так, то проявляют неблагодарность. А неблагодарность заслуживает жестокого наказания. В священных аятах говорится:

«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас. Будьте благодарны Мне и не отрекайтесь от Меня!» (аль-Бакара, 2/152).

«А если будете неблагодарны, то ведь наказание Мое сурово» (Ибрахим, 14/7).

Человек, чтобы суметь в полной мере выразить благодарность Аллаху, должен также благодарить тех рабов Аллаха, которые сделали ему добро. Ибо Посланник Аллаха сказал:

«Кто не благодарит людей, тот не благодарит Аллаха!» (Абу

Дауд, Адаб, 11/4811; Тирмизи, Бирр, 31/1955).

Верующие (*му'минун*), которые в земном мире жили в состоянии восхваления (*хамд*) и благодарности (*шукр*), также и в Раю будут заняты восхвалением Аллаха:

«... завершатся же речи их [словами]: «Слава Аллаху, Господу миров» (Йунус, 10/10).

14. Приветствие (*саят*) и благословение (*саям*)

١٠٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ».

107. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда какой-то человек отдает мне приветствие (*саям*), то, чтобы я получил его приветствие, Всевышний Аллах оживляет мою душу (*рух*)». (Абу Дауд, Манасик, 96/2041. Отдельно см. Ахмад, II, 527).

١٠٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ بِهَا عَشْرًا».

108. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если какой-то человек передаст для меня одно благословение (*саят*), Всевышний Аллах пожалует ему в десять раз больше». (Тирмизи, Витр, 21/485. Отдельно см. Муслим, Саят, 70; Абу Дауд, Витр, 26/1530; Насаи, Азан, 37/676; Саху, 55/1294).

١٠٩. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً».

109. Абдуллах бин Мас'уд передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«В Судный день самым близким ко мне будет тот, кто больше всего воздавал мне благословений (салят) и приветствий (салям)». (Тирмизи, Витр, 24/484).

١١٠. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ».

110. Али бин Абу Талиб (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Скупой – это тот, при котором произносят мое имя, а он не возносит мне благословение (салят) и приветствие (салям)». (Тирмизи, Да'ват, 100/3546. Отдельно см. Ахмад, I, 201).

١١١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمْضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبُوَاهُ الْكَبِيرَ (أَوْ أَحَدَهُمَا) فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ».

111. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Горе же тому человеку, при котором произносят мое имя, а он не возносит мне благословение (салят) и приветствие (салям)! Горе

же тому человеку, который прожил Рамадан и не обрел прощение грехов! Горе же тому человеку, мать и отец которого в старости живут с ним, а он не смог обрести Рай (заслужив их довольство им)!» (Тирмизи, 100/3545).

Комментарии

Те, кто удостоился чести быть общиной (*умма*) Любимца Аллаха – досточтимого Пророка Мухаммада Мустафы (*саллаллаху алейхи ва саллям*), при всем желании не могут в полной мере отблагодарить за эту милость. Ибо наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) является самым любимым Аллахом пророком и предводителем всех пророков. Тем Своим рабам, которые любят Его, Всевышний Аллах, чтобы они проявили свою любовь к Нему, повелел следовать за Посланником Аллаха. Всевышний Аллах сообщает им благую весть, что в этом случае и Он возлюбит их и простит их грехи. (Али Имран, 3/31).

Один из аятов, который доказывает любовь Всевышнего Аллаха к нашему досточтимому Пророку, такой:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно!» (аль-Ахзаб, 33/56).

Этот аят не только говорит нам о любви, почете и милости нашего Господа к досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*), но и повелевает воздавать ему благословение (*салават*), со смирением приветствовать его (*саям*) и повиноваться его приказам.

Слово «саят», которое можно перевести как «благословение», включает в себя такой широкий круг значений: просьба о прощении грехов (*истигфар*), прощение (*магфират*), молитва (*ду'а*), благословение (*баракат*), хвала, поздравление и возвеличивание. Наши уче-

ные придают этому слову разные значения, в зависимости от того, кто воздает **салят**:

- Аллах воздает **салят** одному Своему рабу: Аллах оказывает милость Своему рабу; очищает, возвышает его; дарует ему вознаграждение (*саваб*); оберегает его и дарует успех.

- Ангелы воздают **салят**: ангелы просят простить раба Аллаха; просят Аллаха, чтобы раб Аллаха поднялся на высшие степени; ангелы спешат на помощь рабу Аллаха.

- Верующие воздают **салят**: верующие возносят благие *ду'а* за Пророка, возвеличивают его и славят.

Слово **салям** – «приветствие», которое упоминается в аяте, означает «здоровье», «благополучие», «спокойствие», «безопасность». **Салям** также имеет и такие значения, как «капитуляция», «подчинение» и «мирное время».

Значит, воздавая **салят** и **салям** нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*), мы тем самым совершаем такую *ду'а*:

«О Господь! Возвеличь имя и славу нашего досточтимого Пророка в этом мире и в мире будущем! Религию Ислам, которую он принес, распространи на весь мир и храни эту религию до тех пор, пока существует этот мир! Даруй Пророку право заступничества (*шафаат*) за свою общину в будущем мире! Даруй ему вознаграждение (*саваб*) без счета! Даруй ему здоровье (*саламат*), умиротворение (*хузур*) и безопасность (*аманият*)!»

Ученые имеют разные мнения о том, в какой мере обязательно произнесение **салята** и **саляма**.

Часть ученых считает, что при каждом упоминании благословенных имен нашего досточтимого Пророка тот человек, который их произносит, и тот, который слышит, обязательно (*фард*) должны произнести **салят** и **салям**. Другая часть ученых считает, что положено (*ваджиб*) как можно больше произносить **салят** и **салям**. Некоторые ученые утверждают, что, если в собрании (*меджлис*) даже многократно повторяется имя нашего досточтимого Пророка, достаточно произнести **салят** и **салям** только один раз. Но все же наиболее предусмотрительным является при каждом упоминании имени нашего до-

сточтимого Пророка произносить **саят** и **саям**.

Сообщается, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сам лично получает **саят** и **саям**, которые мы воздаем ему. Потому что пророки и сейчас живут особым, присущим только им образом¹¹⁷.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал в одном хадисе:

«В мире есть странствующие ангелы. Они доставляют мне саям моей общины». (Насаи, Саху, 46/1280).

Если бы мы могли постичь со всей очевидностью, что наши **саяты** и **саямы** ангелы доставляют Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), а он милостиво принимает их от нас, недостойных, и что за наши **саяты** и **саямы** мы получаем вознаграждение (*саваб*), разве бы мы были так равнодушны? Конечно, нет. Мы постигли бы удивительные духовные состояния и постарались бы никогда не оставлять *салават*. Действительно, каким почетным делом и великим благом для верующих является приветствие Пророка! Ибо через са-

117 См. Абу Дауд, Саят, 201/1047; Витр, 26/1531; Насаи, Джума, 5; Ибн Маджа, Икамат, 79; Джанаиз, 65. Всевышний Аллах в Священном Коране сообщает, что борцы за веру (шахиды) не умерли, а живы: «Не называйте покойниками тех, кто погиб во имя Аллаха. Напротив, живые они, но вы не ведаете этого» (аль-Бакара, 2/154).

«Не считай же покойниками тех, которые были убиты [в сражении] во имя Аллаха. Нет, живы они и получают удел от Господа своего, радуясь тому, что Аллах даровал им [в раю] по милости Своей, радуясь тому, что нет причин для страха и печали у тех, которые еще не присоединились к ним» (Али Имран, 3/169-170).

Если и шахиды живы, то пророки тем более должны быть живы. С другой стороны, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) тоже является шахидом. Он ушел из этого мира, отравившись пропитанным ядом куском мяса, которым его угостили при Хайбаре. Таким образом, Всевышний Аллах, почтивший его пророческой миссией, возвеличил его, даровав кончину шахиды. (Ибн Хишам, III, 390; Вакиди, II, 678-679; Хайсами, VI, 153). Когда болезнь нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обострилась, он сказал матери всех правоверных Айше: «О Айша! Я все время чувствовал болезнь, которую вызвало то отравленное мясо. Сейчас я чувствую, что она добирается до моего сердца». (Бухари, Магази, 83).

лават человек обретает духовную связь (*рабита*) с Посланником Аллаха и, заслужив милость Аллаха, получает щедрую награду (*саваб*).

Как велика милость Всевышнего, что Он такую щедрую награду дарует Своим рабам за такое легкое дело. Если подумать: что трудного в произнесении *салавата* нашему Пророку? Нужно только разорвать завесы невежества (*гафлет*).

Для произнесения **салята** и **саляма** не требуется каких-то особых условий или предварительной подготовки. В каком бы положении ни находился человек, он всегда может воздавать благословения и приветствия нашему досточтимому Пророку. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«... Возносите мне благословение и приветствие. Ибо, где бы вы ни находились, ваши благословение и приветствие достигнуто меня». (Абу Дауд, Манасик, 96-97/2042).

Хотя произносить **салят** и **салям** можно в любое время, особые достоинства имеет произнесение **салята** и **саляма** в пятницу. Как-то Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Самый лучший из дней – это пятница. Поэтому в этот день возносите мне особенно много благословений и приветствий, ибо они будут переданы мне».

Сподвижники спросили:

- О Посланник Аллаха! Когда вы умрете и земля поглотит вас, как будут переданы вам наши благословения и приветствия?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Всевышний Аллах запретил земле разлагать тела пророков».* (Абу Дауд, Саят, 201/1047. Отдельно см. Насаи, Джума, 5; Ибн Маджа, Икамат, 79).

О достоинствах вознесения **салята** и **саляма** в пятницу досточтимый Али (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Человек, который в пятницу произносит сто салаватов, в Судный день придет на судилище с лицом, излучающим красоту и свет. Люди с завистью будут спрашивать друг у друга: «Что такого совершил этот человек?»» (Байхаки, *Шуаб*, III, 212).

Людей, которые воздают благословения нашему досточтимому Пророку, Всевышний Аллах вознаграждает в десять раз, прощает их грехи и возвышает их на более высокую духовную степень. В хадисе говорится:

«Если человек произнесет мне один раз благословение (саят), Аллах пожалует ему десять благословений, уничтожит десять грехов и возвышает его на десять степеней». (Насаи, Сахв, 55/1290).

Также Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обрадовал своего сподвижника, который сказал ему, что в своих ду'а много раз повторяет салават:

«В таком случае, Аллах избавит тебя от горестей и простит твои грехи». (Тирмизи, Кыйамат, 23/2457).

Кроме того, главный из ангелов Джibriл (*алейхиссаям*) многократно воздает тем, кто возносит благословение (*саят*) нашему Пророку.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вышел к своим сподвижникам с радостным лицом и сообщил, что Джibriл принес ему такую благу весть:

«О Посланник Аллаха! Не обрадует ли тебя весть, что для человека из твоей общины, который воздаст тебе одно благословение (саят), я десять раз попрошу прощение (истигфар), а если он поприветствует тебя один раз (саям), я поприветствую его (саям) десять раз?» (Насаи, Саху, 55/1293).

Это показывает, какое высокое положение занимает наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) перед Аллахом и ангелами.

Благословения (*салават*), которые мы воздаем нашему досточтимому Пророку, приносят в первую очередь пользу нам самим. Вознося саят и саям, мы удостоиваемся таких в высшей степени важных обретений, как милость Аллаха к нам, прощение наших грехов, ду'а ангелов о прощении наших грехов, обогащение нашего духовного мира. Самое важное из всего этого, что обретается близость к нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в будущей жизни. Как верующий, в меру того, насколько он знает наизусть Коран,

удостаивается более высокой степени Рая, так же, с каждым произнесением *салавата* нашему Пророку, становится ближе к нему. «Аллахумма салли аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва барик ва саллим!»

Каким великим счастьем среди ужасов Судного Дня является близость к Любимцу Аллаха и солнцу обоих миров – Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), человек поймет только в тот День. Путь обретения этого великого счастья (*ни'мат*), которое дается не каждому, очень прост: занять свой язык постоянным произнесением **саялята и саяляма**.

Проявление небрежности к такому важному для обретения вечно-го счастья делу, как произнесение благословения (*салават*), означает, что человек болен самой опасной и ужасной духовной болезнью – жадностью. Ибо Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал, что жадный тот, кто не воздаст благословение (*салават*), когда в его присутствии произносят имя Пророка.

Жадный человек думает, что если будет раздавать имущество, оно уменьшится, и он понесет ущерб. Он думает, что если не будет раздавать, то обретает выгоду, и это лучше для него. Между тем, это ошибочно по самой сути. Ибо, если раздавать имущество, то оно обретает благословение (*баракат*). Точно так же и человек, который не произносит *салават*, совершает большую ошибку. Так как *салават* не требует от человека, чтобы он жертвовал имуществом или деньгами, то люди, пренебрегающие этим, и есть те, кто в высшей степени подвержен болезни жадности и, в конечно итоге, потерпит неисчислимый ущерб. Ибо самая малая трудность в этом мире в будущей жизни станет вечной¹¹⁸.

118 Такие отрицательные качества, как жадность, приносят не только материальный вред, но и наносят непоправимый духовный ущерб личности. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) назвал «самыми жадными из людей» тех, кто, проявляя жадность, лишает себя духовных обретений.

Один человек обратился к Посланнику Аллаха:

- О Посланник Аллаха! Такой-то человек владеет одной финиковой пальмой в моем саду. Скажите ему, пусть он или продаст мне эту пальму, или подарит!

Таким образом, люди, которые пренебрегают *салаватом* Пророку, сами не зная, наносят себе непоправимый вред. Поэтому наш досточтимый Пророк, по своему состраданию не желающий такого своей общине, решительно предупредил тех, кто не воздает *салават* при упоминании его имени.

Ведь одним из условий обретения совершенства (*камаль*) в вере является обретение любви к Посланнику Аллаха. Мы не станем истинно верующими, пока не будем любить его больше своих матери, отца, детей, всех людей и даже самих себя. (Бухари, Иман, 8; Айман, 3; Муслим, Иман, 69-70).

Человек должен лелеять в себе эту любовь, чтобы обрести совершенство в вере и умиротворение (*хузур*) в этом мире и будущем. Наш досточтимый Пророк донес до нас религию Ислам, которая приводит к счастью в этом мире и будущем. Поэтому невозможно, чтобы человек, который не стремится к любви к нашему Пророку, обрел счастье в обоих мирах. И одно из действий, позволяющих обрести эту любовь, – это восхваление Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), произнесение **салята** и **саляма**.

Так горе человеку, который, несмотря на все это, не заботясь о своих интересах, оставляет *салават*. Он заслуживает того, чтобы быть униженным, утратить свое место перед Аллахом и перед людьми. Он достоин только сожаления. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто, забывая, проявляет небрежение в вознесении мне салята и

Владелец пальмы не согласился на это.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал ему:

- Сделай, как я сказал, за это тебе подарят финиковую пальму в Раю!

Человек не захотел принять и это предложение. Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Этот человек самый жадный из людей. (Ахмад, V, 364).

Если бы этот человек проявил щедрость, то ему было бы гарантировано не только дерево в будущей жизни, но и сам Рай. Но по своей жадности он упустил такие блага, которые невозможно и вообразить. Так и человек, пренебрегающий салаватом, обделяет себя неисчислимыми благами будущей жизни, которые мог бы с легкостью получить. Безусловно, такой человек – «самый жадный из людей», а самая худшая жадность – жадность души.

саяма, не найдет дорогу в Рай». (Ибн Маджа, Икамат, 25).

Однажды Джибрил, явившийся к нашему досточтимому Пророку, произнес такую ду'а:

- Да обойдет милость (рахма) того, кто при произнесении твоего имени не произносит салават!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) на эту ду'а сказал «Аминь!» (Хахим, IV, 170/7256; Тирмизи, Да'ават, 100/3545).

Повеление нашего досточтимого Пророка возносить ему **саят** и **саям** и предупреждение тем, кто пренебрегает этим, – не только его личное желание. Ведь произнесение **саята** и **саяма** помогает проникнуться почтением к такой высокой степени (*макам*), как пророческая миссия, и обеспечивает духовную связь раба Аллаха с этой высокой степенью (*макам*). Чтобы человек стал последователем Ислама, не достаточно, чтобы он только поверил в существование и единство Аллаха. Обязательным условием является также, чтобы он признал пророческую миссию нашего Пророка.

Сун'уллах Гайби так прекрасно сказал об этом в стихах:

Любимец Аллаха Мустафа.

Он на этом пути проводник,

Разлука с ним – разлука с Истиной,

Да сохранит нас Аллах.

«Мухаммад Мустафа (*саллаллаху алейхи ва саллям*) является любимым рабом Аллаха. Он проводник, указывающий путь Ислама. Кто далек от него, тот далек от Аллаха. Мы прибегаем к Аллаху от того, чтобы попасть в такое положение, и просим у Аллаха прощение за то, что не повинемся Посланнику Аллаха в должной мере».

Саят и **саям** имеет такое большое значение еще и по такой причине:

Всевышний Аллах, милостивый к Своим рабам, желает их простить. Поэтому *салават* Своему любимому Пророку Он сделал причиной этого.

После *азана* мы читаем *ду'а* и *салаваты*, прося удостоить нашего Пророка высочайшей степени Макаман-Махмудан, но, в конечном

итоге, пользу от этого получим мы сами. Потому что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в этой степени (*макам*) окажет заступничество (*шафаат*) всему человечеству.

Воздавать *салават* нашему досточтимому Пророку, по сути, есть долг всего человечества. Человечество, задыхающееся от гнета и несправедливости, с религией, которую он принес, смогло вздохнуть полной грудью. Даже те люди, которые не верят в его пророческую миссию, получают пользу от света истины, которую он принес. Он открыл дорогу истины не только мусульманам, но и всему человечеству. Как прекрасно сказал об этом досточтимый Мавляна в своей книге «Фихи ма фихи»:

«Дорога истины была полной опасностей, она была замечена и закрыта снегом. Сначала Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проявил самоотверженность, погнал своего коня и открыл путь. Кто бы ни вступил на этот путь, именно Пророк указал его по своей благосклонности. Он открыл эту дорогу, на каждом ее участке установил знаки и столбы. Он предупредил, куда следует ступать, а куда нет».

Долг мусульман перед Пророком велик. Потому что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) всю свою жизнь испытывая трудности и лишения, спас их от вечной тьмы. Он вывел их из невежественных заблуждений и привел к истине. Досточтимый Мавляна, желая пробудить в нас чувство благодарности за это благо, обращается к мусульманам со словами мудрости:

«О тот, кто сегодня является мусульманином! Если бы не старания досточтимого Ахмада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его усердие в разрушении идолов, ты, как и твои деды, поклонялся бы идолам».

Да вознаградит Всевышний Аллах нашего досточтимого Пророка самым прекрасным образом, так, как это подобает ему!

Каким именно образом следует отдавать благословение (*салават*)?

Ка'б бин Уджра (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) при-

шел к нам. Мы спросили:

- О Посланник Аллаха! Мы узнали как приветствовать вас, а как нам воздавать *салават*?

Он сказал:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى (إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى)
 آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى (إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى) آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

«О Аллах! Благослови Мухаммада и членов его семьи, как Ты благословил (Ибрахима) и членов его семьи! Поистине, Ты достоин всякой хвалы. О Аллах! Ниспошли милость Мухаммаду и членам его семьи, как Ты ниспослал милость (Ибрахиму) и членам его семьи! Поистине, Ты достоин всякой хвалы». (Бухари, Да'ават, 32; Тирмизи, Витр, 20/483; Ибн Маджа, Икама, 25).

При упоминании благословенного имени нашего досточтимого Пророка можно произносить и такой *салават*:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

Мы не должны пренебрегать и короткими *салаватами*, такими как «саллаллаху алейхи ва саллям», «алейхиссалам», «аляйхиссаляту вассалям».

Слово «**барик**», которое встречается в одном из этих *салаватов*, означает «ниспошли благословение». Благословение (*баракат*) означает умножение добра, блага и почета, очищение от ошибок.

«**Али Мухаммад**» (члены семьи Мухаммада) – это жены нашего

досточтимого Пророка, дети и другие родственники. Некоторые ученые, например Имам Малик, считают, что здесь подразумевается вся община (*умма*) Пророка Мухаммада. Некоторые ученые, связывают это выражение с «благочестием» (*иттика*): «Али Мухаммад – это благочестивые (*муттаки*) люди из общины Мухаммада». Ведь Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ

«Поистине, члены моей семьи (*али*) – это не семья моего отца. Истинные члены моей семьи (*али*) – это Всевышний Аллах и праведные верующие». (Муслим, Иман, 366; Бухари, Адаб, 14).

В другом хадисе говорится, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), собрав племя Курайш, сказал:

«Члены моей семьи среди вас – это те, кто праведный (*муттаки*)». (Хахим, II, 358/3266).

15. Ду'а

۱۱۲. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

112. Анас бин Малик (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Ду'а – суть поклонения». (Тирмизи, Да'ават, 1/3371).

۱۱۳. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ».

113. Айша (*радыйаллаху анха*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) находил удовольствие в содержательных ду'а и оставлял все другое, кроме этого». (Абу Дауд, Витр, 23/1482).

١١٤. عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَلٌ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لغيرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ».

114. Фадайл бин Убайд (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) услышал, что некий человек начал ду'а, не вознес хвалу (*сана*) Всевышнему Аллаху и не прося благословения (*салават*) для Пророка. Посланник Аллаха сказал:

- *Этот человек поспешил.*

Потом, позвав этого человека, сказал ему (или кому-то другому):

- *Когда кто-то из вас совершает намаз, сначала пусть вознесет хвалу (сана) своему Господу потом благословение (салават) Пророку, а потом совершает ду'а, как пожелает.* (Абу Дауд, Витр, 23/1481).

١١٥. عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ.

115. Убайй бин Ка'б передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), когда упоминал кого-то и делал за кого-то ду'а, то

начинал с ду'а самому себе. (Тирмизи, Да'ват, 10/3385).

۱۱۶. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ رَبِّي فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي».

116. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если кто-то из вас не будет спешить, говоря: «Сколько раз я делал ду'а своему Господу, а Он не ответил», то ду'а его будет принята». (Бухари, Да'ват, 22; Муслим, Зикр, 90, 91. Отдельно см. Абу Дауд, Витр, 23; Тирмизи, Да'ват, 12; Ибн Маджа, Ду'а, 7).

۱۱۷. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بظَهْرِ الغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلِ».

117. Абу Дарда (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если какой-то мусульманин вознесет ду'а за своего брата по вере, которого нет в это время рядом с ним, то обязательно придет ангел и скажет: «Да будет тебе дано то же». (Муслим, Зикр, 86. Отдельно см. Абу Дауд, Витр, 29).

Комментарии

Наш Господь, который в Священном аяте сказал: **«Ваш Господь повелел: «Взывайте ко Мне, и Я удовлетворю вашу мольбу. Воистину, те, которые не поклоняются мне из гордыни, войдут уни-**

женными в ад»¹¹⁹, откуда становится ясно, что основой поклонения Ему является *ду'а*.

Слово *ду'а* имеет значение «призывать, обращаться, просить, просить о помощи». Также *ду'а* – это «всей своей сутью устремиться к Аллаху» или «просить о помощи признавая ограниченность собственных сил и бытия, бессилия перед неограниченной и бесконечной силой». Во время *ду'а* мы, сознавая себя рабами Аллаха, в смиренности и покорности обращаемся к Истинному. По сути, совершая *ду'а*, мы не только просим об осуществлении наших человеческих желаний, но и выражаем почтение, доверие нашему Господу и показываем, что ждем всего только от Него.

Если совершающий *ду'а* человек может, всей своей душой обратившись к Аллаху, искать прибежища только у Него, то он проявит почтение к Господу, который ближе к нему, чем все остальное.

Как говорится в Коране, *ду'а* есть самый легкий путь достижения Аллаха. Он ближе к человеку, чем яремная вена, поэтому все знает и все слышит... Ни одна мысль, промелькнувшая в сознании человека, не укроется от Аллаха. Всевышний Аллах, устраняя все сомнения в этом вопросе, так наставляет Своих рабов:

«Когда тебя [о Мухаммад,] вопрошают Мои рабы обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне. Так пусть же они отвечают на Мой призыв к вере, верят в Меня. Быть может, они встанут на истинный путь» (аль-Бакара, 2/186).

Когда человек осознает себя рабом Аллаха, то обретает ценность в глазах Аллаха. Поэтому человеку надо обращаться к Аллаху, каяться Ему в своих ошибках и только Его просить о помощи.

Ду'а, которая в наши дни принижена так, что задвинута куда-то в конец намаза или других поклонений, на самом деле охватывает всю нашу жизнь и является ее осью. Невозможно представить жизнь без *ду'а*. Вся наша жизнь от начала до конца есть *ду'а*. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что люди, которые не считают *ду'а* чем-то важным, не придают значение и *ибаде*. Они пренебрегают об-

119 аль-Му'мин, 40/60.

ращением к Аллаху и затрудняются в проявлении чувства благодарности к Создателю. Между тем, наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что *ду'а* является сутью поклонения (*ибадат*).

В другом хадисе говорится:

«*Ду'а есть ибадат*». (Абу Дауд, Витр, 23/1479; Тирмизи, Тафсир, 2/2969).

Мы разъясняем все это, чтобы подчеркнуть значение, которое имеет *ду'а* в нашем служении Аллаху. Ведь с одной стороны, *ду'а* – это *ибадат*, но есть и много других *ибадатов*. Огромная важность *ду'а* заключена в самой ее сути, она представляет собой смиренную мольбу при всякой нужде, склонив голову перед Аллахом.

Есть и другие хадисы, подобные хадису «*Ду'а есть ибадат*». Например, один из них «*Хадж – это Арафат*»¹²⁰. Ведь каждый знает, что обряд хаджа не исчерпывается стоянием в долине Арафат. Другой очень важный *фард* хаджа – это обход Каабы. Но человек, который в день Арафа не выстоял в Арафате определенное время, не считается совершившим *хадж*. Как стояние в Арафате является самым важным столпом *хаджа*, так и *ду'а* является самым важным столпом и основой *ибадата/служения* Аллаху.

В таком случае, будет принята *ду'а* или нет, она является поклонением (*ибадат*). Потому что человек, совершающий *ду'а*, понимает, что сам не в силах обеспечить себя тем, в чем нуждается, и что это может дать ему только Господь, который над всякой вещью властен. Поэтому человек обращается только к Нему.

Священный аят: «**Скажи** [, Мухаммад, неверным]: «**Мой Господь не станет заботиться о вас, если вы не воззовете** [к Нему]»¹²¹ наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) растолковал так: «*Нет перед Аллахом ничего более ценного, чем ду'а*»¹²². Поощряя нас постоянно обращаться с просьбами к Аллаху, он также сказал:

120 Тирмизи, Тафсир, 2/2975; Абу Дауд, Манасик, 68/1949.

121 Аль-Фуркан, 25/77.

122 Тирмизи, Да'ват, 1/3370.

«*Просите от щедрот Аллаха! Ибо Всевышний Аллах любит, когда у Него просят*»¹²³.

Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), приведя всю жизнь мусульманина к *ду'а*, сказал:

«*Обо всем, в чем вы нуждаетесь, просите у Аллаха, пусть это даже шнурок для сандалий! Ибо если Аллах не облегчит вам это, вам будет не легко получить даже шнурок для сандалий!*»¹²⁴.

Абдуллах бин Умар (*радыйаллаху анху*), который, как и другие указания нашего досточтимого Пророка, старался в точности выполнить и это, рассказывает:

«В каждом своем деле я возношу *ду'а* к Аллаху, даже о том, чтобы мои животные ступали широко и мягко... Поэтому и окончание (моих дел) бывает счастливым». (Бухари, *аль-Адабуль-муфрид*, № 628).

Мать всех правоверных Айша сообщает, что наш досточтимый Пророк любил содержательные *ду'а*. Всевышний пожаловал нашему Пророку качество **Джавамиуль-Калим**, т.е. умение краткими словами сказать о многом¹²⁵. Поэтому его *ду'а*, как и его речи, были очень емкими, содержательными.

Другие мусульмане также, излагая Аллаху свое положение и свои нужды, должны избирать краткие и емкие слова. Человек, вознося *ду'а*, должен проникнуться сознанием того, что он находится в присутствии своего Господа, должен быть внимательным к своим словам. Так как *ду'а* является изложением Аллаху своих просьб, надо просить у Него полезного в этом мире и вечном.

Са'д бин Абу Ваккас рассказывает:

«Мой отец услышал, как я говорю: «О мой Аллах! Я прошу у тебя блага и красоты Рая, прошу это и это. Я прибегаю к Тебе от Ада, от адских цепей, от этого и этого...» Тогда отец сказал мне:

«Сынок! Не говори так, я слышал, что Посланник Аллаха ска-

123 Гирмизи, Да'ват, 115/3571.

124 Байхаки, Шуаб, II, 41/1118.

125 Бухари, Джихад, 122; Муслим, Масаджид, 5-8.

зал: «Придут люди, которые в своих ду'а будут проявлять чрезмерность». Смотри, не стань одним из таких людей! Нет сомнения в том, что если тебе будет дан Рай, то будут пожалованы и находящиеся в нем блага. Если ты спасешься от Ада, то спасешься и от того, что находится в нем». (Абу Дауд, Витр, 23/1480; Тахарат, 45/96; Ахмад, I, 172, 183, 269).

Проявлять чрезмерность в ду'а можно по-разному.

а. Как в приведенном хадисе, перечислять отдельные свойства того, о чем просишь в общем.

б. Просить о сверхъестественных вещах, таких как «вознесение на небо», «превращение какой-то горы в золото», «воскрешение мертвых».

в. Стараться произносить ду'а рифмованной прозой, говорить об одном и том же разными словами (т.е. уподоблять ду'а стихотворению), а также выкрикивать свою ду'а. Между тем, Ибн Аббас (*рады-аллаху анху*) так сказал об этом:

«Избегайте рифмованной прозы в ду'а. Ибо я жил во времена Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и его сподвижников, они не поступали так». (Бухари, Да'ват, 20).

Поистине, священный аят **«Обращайтесь к Господу своему смиренно и покорно. Воистину, Он не любит преступающих меру»**¹²⁶ не обещает ничего хорошего тем, кто кричит во время ду'а или повторяет одно и то же в разных выражениях. Наш Всевышний Господь, который приказал нам обращаться к Нему с ду'а и обещал, что не отвергнет тех, кто обращается к Нему с ду'а, объяснил, как следует совершать ду'а. Также досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) показал нам бесчисленные образцы этого. Рабу Аллаха подobaет смиренно совершать ду'а, не забывая, что он находится в присутствии своего Господа, тихим голосом, стараясь выразиться точно и емко.

Наш досточтимый Пророк, являющийся для нас самым прекрасным образцом во всем, преподал нам правила приличия и тонкости, на которые мы должны обращать внимание во время ду'а.

Совершая *ду'а*, следует начать с восхваления и возвеличивания Всевышнего Аллаха и благословения и приветствия нашему Пророку. Мы уже упоминали, что *ду'а* – это не только выражение Аллаху наших желаний и потребностей, то и поминание и возвеличивание Аллаха. В Коране, особенно в *ду'а* пророков, содержится возвеличивание Аллаха и Его атрибутов (*сыфат*). Также и *ду'а*, начатая без восхваления, благословения (*саллят*) и приветствия (*сальям*) нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*), является поспешной. Ведь человек, совершая *ду'а*, чтобы полностью отвлечься от всего, кроме Аллаха, и проникнуться ощущением собственной немощности, должен сначала воздать хвалу Аллаху. После этого, отдавая долг нашему досточтимому Пророку, принесшему благо Ислама, вознести ему благословение и приветствие. Только потом следует приступить к самой *ду'а*. Это подобно тому, как, стучась в какие-то двери, приветствовать того, кто держит в руках ключи от этих дверей. С другой стороны, смысл благословения (*саллят*) и приветствия (*сальям*) в том, чтобы просить у Всевышнего Аллаха даровать нашему Пророку то, что было даровано досточтимому Ибрахиму и его семейству, чтобы почтение, которое заслужил досточтимый Ибрахим, получил и Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Таким образом, появляется некая гарантия, что пожелание, высказанное после двух этих принимаемых (*макбул*) Аллахом *ду'а*, также не останется без ответа.

Когда однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) находился в Мечети, вошел некий человек. Совершив намаз, он сделал *ду'а*: «О мой Аллах, прости меня и будь милостив ко мне!» Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал ему:

- О человек, совершивший намаз! Ты поспешил. После намаза сидя сначала подобающим образом вознеси восхваление (хамд) Аллаху, потом благословение (салават) мне. После этого совершай ду'а.

Спустя некоторое время пришел другой человек и совершил намаз. После намаза он вознес восхваление Аллаху, благословение Пророку. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал ему:

- О совершивший намаз! Соверши ду'а, она не останется без ответа. (Тирмизи, Даават, 64/3476; Абу Дауд, Витр, 23/1481).

Другое правило (*адаб*) при совершении *ду'а* – начинать с просьбой о себе и завершать теми, кто приходится наиболее далеким родственником или знакомым. Собственно, расходуя имущество и раздавая садака, человеку рекомендуется придерживаться того же правила. Это не эгоизм. Ведь, прежде всего, человек обязан заботиться о своем собственном спасении. Несомненно, что у каждого имеются какие-то грехи и нужды. Человек, при совершении *ду'а* просящий не о себе, а о других, как бы демонстрирует, что он ни в чем не нуждается. Поэтому будет лучше, если верующий, смиренно думая о том, что он больше всех нуждается в прощении и милости Аллаха, должен сначала просить о себе, а потом о других.

Не надо торопиться сразу получить ответ на *ду'а*, начатой с восхваления Аллаха и благословения и приветствия Его Посланнику. В **пятом хадисе** говорится, что если мы не будем проявлять поспешность, говоря: «*Сколько раз я совершал ду'а Господу, а Он не ответил*», то наша *ду'а* рано или поздно будет принята. Как сообщается в хадисе-кудси, «*Как обо Мне думает Мой раб, таким Я и явлюсь перед ним*»¹²⁷, Всевышний Аллах будет милостив к Своему рабу, который, совершая *ду'а*, не спешит. Поэтому уметь совершать *ду'а*, следуя всем правилам (*адаб*), – это великая милость для раба. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кому откроются врата ду'а, тому откроются врата милости. Больше всего Аллах любит, когда у Него просят прощение. Ду'а помогает от (бед, которые) были ниспосланы и не были. Поэтому, о рабы Аллаха, держитесь ду'а». (Тирмизи, Да'ват, 101/3548).

Если человек, сетуя на то, что ответ на *ду'а* задерживается или является не таким, каким он ждал, говорит: «Я совершил *ду'а*, но она не была принята», то это значит, что он впал в отчаяние (*йа'с*). А это очень опасно с точки зрения веры. Ибо в священном аяте говорится:

«... не теряйте надежды на милосердие Аллаха, ибо отчаяваются в милости Аллаха только люди неверующие» («Йусуф», 12/87).

Когда человек видит, что то, о чем он просил, не осуществилось,

127 Бухари, Таухид, 15, 35; Муслим, Тауба, 1; Зикр 2, 19.

то думает, что его *ду'а* не была принята. Между тем, *ду'а* может быть принята по-разному. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда мусульманин на земле попросит что-то у Аллаха, если только он не просит греховного или разрыва отношений с родственниками, Аллах обязательно исполнит то, о чем он просит или сохранит от зла, равного тому, о чем он просит».

Один из сподвижников на эти слова Пророка сказал:

- Значит, нам надо просить Аллаха о многом.

Посланник Аллаха ответил на это:

- *Милость Аллаха превосходит то, что вы просите.* (Тирмизи, Да'ват, 115/3573; 9/3381).

Зайд бин Аслам (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Каждый человек, совершающий ду'а, обязательно обретает что-то из трех: или его ду'а будет принята, или будет сохранена для него в будущей жизни (ахира), или будет искуплением за его грехи». (*Му-ватта'*, Кур'ан, 36).

В хадисах, сообщающих о достоинствах *ду'а*, говорится:

«Предопределенное (када) отведет только ду'а, жизнь продлит только добро». (Тирмизи, Кадар, 6; Ибн Маджа, Мукаддима, 10; Ахмад, II, 316, 350; V, 277, 280).

«Сказать ли мне вам о том, что избавит вас от врагов и умножит ваше пропитание (ризк)? Делайте ду'а Аллаху ночью и днем. Ибо ду'а есть оружие верующего». (Хайсами, X, 147).

Естественно, что, совершая *ду'а*, нужно не только полностью положиться на Аллаха, но и выполнять те условия, которые нужны для того, чтобы наша *ду'а* была принята. Человек, который совершил *ду'а* с соблюдением всех необходимых условий, потом говорит, что она не была принята, конечно, ошибается. Или в нем самом есть какой-то изъян, или его *ду'а* была принята так, как было описано выше.

Одно из самых важных условий для того, чтобы *ду'а* была принята, – это дозволенное (*халяль*) пропитание. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Человек совершает длительное странствие на пути Аллаха. Его волосы растрепаны, он весь в пыли. Он поднимает руки к небу и взывает: «О Господь! О Господь!» Между тем, его пища запретна (харам), питье запретно (харам), его одежда запретна (харам). Как может быть принята его ду'а?» (Муслим, Закят, 65; Тирмизи, Тафсир-уль-Куран, 3).

Достоцитимый Ибн Ата сказал, что ду'а имеет свои основы, крылья, причины и время. Он говорит: «Если основы ду'а будут целыми, то она усилится; если крылья будут согласованы, то она улетит в небо; если она будет совершена в должное время, то обретет; если имеет причины, то достигнет цели. Основы ду'а – это умиротворение (*хузур*) сердца, милосердие (*шафкат*), покорность (*итаат*) и смирение (*хушу*); ее крылья – правда; ее время – предрассветные часы (*сухур*); причина – благословение (*салават*) пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*)». (N. Yenieli-H. Kaşarınar, *Sünen-i Ebû Dâvûd Terce-me ve Şerhi*, V, 479).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил в разных хадисах, что важно и само время совершения ду'а. Он говорил, что ду'а бывают приняты во время *азана*, во время, когда на поле боя выступаешь против врагов¹²⁸, между *азаном* и *каматом*¹²⁹, в пятницу, в определенное время, скрытое от рабов Аллаха¹³⁰; в последние часы ночи; после обязательных (*фард*) намазов¹³¹ и во время дождя¹³².

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В (положении) руку' возвеличивайте Господа миров. В (положении) сажда старайтесь совершать ду'а, ибо вероятность того, что ду'а в таком положении будет принята, большие». (Муслим, Салят, 207; Абу Дауд, Салят, 148/876; Насаи, Татбик, 8, 62).

128 Абу Дауд, Джихад, 39/2540; Ахмад, III, 342.

129 Тирмизи, Да'ват, 79/3594-95; Абу Дауд, Татавву', 10/521; Насаи, Мавакит, 35, 40.

130 Бухари, Джум'а, 37; Таляк, 24; Да'ват, 61; Муслим, Мусафирин, 166, 167; Джум'а, 13-15.

131 Тирмизи, Да'ват, 78/3498-99; Абу Дауд, Татавву', 10; Насаи, Мавакит, 35, 40.

132 Абу Дауд, Джихад, 39/2540; Муватта', Салят, 7.

«Положение, в котором раб Аллаха ближе всего к своему Господу, – это сажда. Поэтому старайтесь в сажда совершать ду'а». (Муслим, Саят, 215; Абу Дауд, Саят, 148/875; Насаи, Татбик, 78).

Наш Господь, который ниспослал Ислам как систему устройства нашей жизни, объявил верующих братьями. Он призвал верующих любить друг друга, желать друг другу добра и счастья и делать ду'а друг за друга.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сам постоянно находящийся в ду'а, призывает и нас совершать ду'а за наших братьев мусульман. В **шестом хадисе** он указывает нам на одну тонкость, на которую следует обратить внимание:

«Если какой-то мусульманин сделает ду'а за своего брата по вере, которого нет в это время рядом с ним, то обязательно придет ангел и скажет: «Да будет тебе дано то же».

Когда однажды досточтимый 'Умар (*радыйаллаху анху*) просил разрешение совершить умру, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«О мой любимый брат! Не забывай и нас в своих ду'а».

Обращением *«мой любимый брат»* наш досточтимый Пророк, к которому 'Умар был привязан всем сердцем, дает нам самый прекрасный пример того, как мы должны просить друг друга о ду'а.

Досточтимый 'Умар (*радыйаллаху анху*), удостоившийся такого благосклонного обращения, сказал:

«Эти слова досточтимого Пророка для меня по ценности равны всему миру. Даже если бы мне вручили весь мир, я бы не обрадовался до такой степени». Этими словами он выразил, что значило для сподвижников удостоиться благосклонности Посланника Аллаха. (См. Абу Дауд, Витр, 23/1498; Тирмизи, Да'ват, 109/3562; Ибн Маджа, Манасик, 5).

В приведенном хадисе сообщается, что ду'а за братьев по вере, которую совершают мусульмане в их отсутствии, обязательно будет принята. Также в нем говорится, что ангел совершает ду'а за них самих, чтобы им было даровано то, о чем они просят для своих братьев по вере.

Выражение «в их отсутствии» как будто имеет смысл «далеко, не там, где находится тот, кто совершает *ду'а*». Но здесь это означает, что тот, за кого делают *ду'а*, не слышит этого. Т.е. он не знает, что за него делают *ду'а*. Значит, это возможно и в том случае, если он находится где-то в другом месте, а также если человек совершает *ду'а* про себя или так тихо, что его брат по вере не слышит.

Такое большое значение *ду'а*, совершаемой «в отсутствие» брата по вере, придается потому, что такие *ду'а* искренни, далеки от лицемерия и показухи. Кроме того, это свидетельствует о великодушии того, кто совершает такую *ду'а*, и отдаляет его от таких низменных качеств, как ревность и зависть. Ведь он воплощает в жизнь те высокие чувства, о которых говорится в хадисе: *«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать брату своему того же, чего желает самому себе»*¹³³, а самоотверженность становится его привычкой.

Аяты, которые повелевают мусульманам совершать *ду'а* друг за друга и учат, как это следует делать, подчеркивают важность этого вопроса:

«Господи наш! Прости меня, моих родителей и верующих в день расплаты» («Ибрахим», 14/41).

«...Посему проси прощения грехам твоим, а также грехам верующих мужчин и женщин» («Мухаммад», 47/19).

«А те, которые придут [в этот мир] после них, воскликнут: «Господи наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас!» («аль-Хашр», 59/10).

С достижением высокого уровня экономики человечество перестало испытывать нужду. Оно стало считать себя независимым, и с каждым днем все более и более удаляется от *ду'а* сотворившему его Господу. Это наносит непоправимый ущерб его настоящей и вечной жизни. Поэтому верующие должны вернуться к *ду'а*, которая чуть раньше была сутью поклонения Аллаху, и стараться жить в состоянии *ду'а*.

133 Бухари, Иман, 7; Муслим, Иман, 71-72; Тирмизи, Кыямат, 59; Насаи, Иман, 19, 33; Ибн Маджа, Мукаддима, 9.

16. Постоянство в дополнительных (нафиля) поклонениях

۱۱۸. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ».

118. Айша (радыйаллаху анха) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах больше всего любит те деяния, которые постоянны, даже если они и малы». (Муслим, Мусафирин, 218. Отдельно см. Бухари, Рикак, 18).

۱۱۹. عَنْ عَلْقَمَةَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: «هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصُّ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْئًا؟» قَالَتْ: «لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمُ يُطِيقُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيقُ».

119. Алкама передает:

«Однажды я спросил у матери всех правоверных Айши:

- Выделял ли особо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в какой-то день какое-нибудь поклонение?

Айша ответила:

- Нет! Деяния Посланника Аллаха были подобны легкому дождю, который идет постоянно. Но кто из вас может сделать то, что делал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)?» (Бухари, Саум, 64; Рикак, 18; Муслим, Мусафирин, 217).

۱۲۰. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ: «الشَّتَاءُ رِبْعُ الْمُؤْمِنِ».

120. Абу Саид аль-Худри (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Зима – весна для верующего». (Ахмад, III, 75).

١٢١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

121. Передано со слов Абу Хурайры (*радыйаллаху анху*), что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Поистине, Аллах сказал: «Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне! Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного (нафиля), 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 держать, и его ногами, которыми он будет ходить. И если он попросит Меня (о чем-нибудь), Я обязательно дарую ему (это), а если обратится ко Мне за защитой, я обязательно защищу его, и ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как (необходимость

забирать) душу верующего¹³⁴, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинять ему зла». (Бухари, Рикак, 38. Отдельно см. Ахмад, VI, 256; Ибн Хиббан, *Сахих*, II, 58/347).

١٢٢. عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجْرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمٍ يَمُوتُ هَرَمًا فِي مَرَضَةٍ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

122. Утба бин ‘Абд (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если человек от рождения до смерти, стараясь обрести благоволение Аллаха, будет даже ползать на лице (т.е. терпя всевозможные трудности, будет стараться совершать ибадат, быть покорным и служить Аллаху), в Судный день все эти его труды покажутся ему недостаточными (он захочет, чтобы их было больше)». (Ахмад, IV, 185; Байхаки, *Шуаб*, I, 479; Хайсами, I, 51; X, 225, 358).

Комментарии

Наш досточтимый Пророк сообщает нам, что дополнительные (*нафиля*) поклонения играют очень важную роль в достижении близости к Аллаху, призывает нас постоянно совершать их. Считается, что лучше совершать мало поклонений, но постоянно, чем много, но периодически.

Дополнительные поклонения должны совершаться без принуждения и так, чтобы не быть утомительными для человека. Нет ограничений и нет предела в служении Аллаху и поклонении Ему. Если человек не проявит умеренность, то чрезмерное поклонение может

134 Всевышний Аллах свободен от таких человеческих качеств, как колебание и сомнение. Это слово применяется здесь для того, чтобы человеческий разум мог постичь ту заботу и внимание, которыми Всевышний окружает Своих любимых рабов.

утомить его и вызвать отвращение. Но сколько бы мы ни поклонялись Аллаху, это все мало. Всевышнего Аллаха не утомляет раздавать награды Своим рабам, так же и Его богатства не терпят никакой урон.

В хадисе, приведенном в сборнике Бухари, эта тема раскрывается так:

«Когда в гостях у Айши (*радыйаллаху анха*) была одна женщина, вошел Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Он спросил:

- Кто эта женщина?

Мать всех правоверных Айша ответила:

- Это такая-то¹³⁵.

Она сказала, что эта женщина совершает много намазов.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Не надо перечислять все это. Для вас достаточно, если вы будете совершать столько поклонений, на сколько у вас хватит сил. Клянусь Аллахом, когда вы совсем утомитесь, Аллах не утомится (Он продолжит даровать вознаграждение)».

В окончании этого хадиса говорится: «Самым любимым поклонением нашего досточтимого Пророка было то, которое человек совершал постоянно». (Бухари, 32; Тахаджуд, 18; Муслим, Мусафирин, 221).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) советовал проявлять умеренность в *ибаде*. Другое обстоятельство, которое отражено в хадисе, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) находил неподходящим, представляя одного человека другому, перечислять его *ибады* и намазы. Ведь в этом случае есть риск, что такой человек впадет в гордыню и лицемерие (*рийа*). С другой стороны, если призвать людей соревноваться друг с другом в дополнительных *ибадах*, это может привести к некоторым отрицательным результатам. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ограничил дополнительные *ибады* мерой «насколько хватает сил».

Поистине, сила и мощь человека ограничены. Эти силы следует

135 В варианте этого хадиса, приводимого у Муслима, сообщается, что это была Хауля бинт Тувайт. (Муслим, Мусафирин, 200).

расходовать не напрасно, а самым полезным образом. Наш Господь научил Своих рабов *ду'а* о том, чтобы не быть спрошенными за то, на что у них не хватает сил¹³⁶. Тем самым Он указал, что нам не следует приниматься за такие дела, которые мы не в силах выполнить, и назвал нас «умеренной общиной»¹³⁷. Также и наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), опасаясь, что это принесет трудность его общине, и люди не смогут постоянно выполнять это, воздерживался от постоянного совершения некоторых *ибад* и действий. Нам же он советовал совершать те действия, которые легки, и которые можно выполнять постоянно. Когда сподвижник Пророка Абдуллах бин Амр бин Ас (*радыйаллаху анху*), будучи молодым, пожелал совершать много дополнительных *ибад*, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не разрешил ему это.

Абдуллах (*радыйаллаху анху*) сам так рассказывает об этом поучительном случае:

«Посланнику Аллаха сообщили, что я сказал:

- Клянусь Аллахом, я всю жизнь буду днем поститься, а ночами бодрствовать, занявшись *ибадатом* и служением (*таат*).

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил у меня:

- Ты так говорил?

- Да будут мои мать и отец жертвой за тебя, о Посланник Аллаха! Да, я так говорил.

- У тебя не хватит сил на это. Ты постись и разговляйся; и спи, и поклоняйся! Поистине, твое тело имеет на тебя права, твоих глаза имеют на тебя права, твоя жена имеет на тебя права, твои гости имеют на тебя права. Твои дети тоже имеют на тебя права. Каждый месяц три дня постись, ибо за это доброе дело воздается десятикратно. Это подобно тому, как всю жизнь проводить в посте.

- У меня хватит сил и на большее.

136 «Аль-Бакара», 2/286.

137 «Аль-Бакара», 2/143.

- Тогда один день постись, а два дня нет!

- Но я смогу сделать и более этого.

- В таком случае один день постись, один день нет. Это пост пророка Дауда и самый лучший пост. Самый любимый Аллахом намаз – это также намаз пророка Дауда. Он половину ночи спал, в последней трети ночи вставал на намаз, одну шестую часть ночи опять спал. Один день он постился, а другой нет. Когда же он встречался с врагами, то не убежал»

Тогда я сказал:

- Я могу совершать и лучше этого.

На это Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Лучше этого нет.

Потом он три раза повторил:

- Пост того, кто постится все время, недействителен.

Если бы я согласился поститься три дня в месяц, как советовал мне наш досточтимый Пророк, это было бы для меня милее моей семьи и имущества.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) после этого спросил у меня:

- За какое время ты прочитываешь весь Коран?

- Каждую ночь.

- Прочитывай Коран за месяц!

- О Посланник Аллаха! У меня хватит сил и на большее.

- Тогда прочитывай за двадцать дней.

Я снова сказал:

- О Посланник Аллаха! Я смогу сделать и более этого.

- Тогда прочитывай за десять дней.

Я настаивал:

- У меня хватит сил и на большее, о Посланник Аллаха.

- Тогда прочитывай за семь дней, но не менее этого!

Когда я увеличивал, увеличивал (сопротивление) и он. Посланник

Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал мне:

- Ты ведь не знаешь, может, жизнь твоя будет долгой?

Потом я впал в то состояние, которое он имел в виду. Когда я состарился, то сильно хотел бы согласиться на то послабление, которое мне позволил Посланник Аллаха».

Когда Абдуллах (*радыйаллаху анху*) состарился, то все повторял:

«О, если бы я согласился на то, что разрешил мне Посланник Аллаха!» Чтобы спать ночами, он заставлял кого-нибудь из своей семьи читать ему одну седьмую часть Корана, которую он взялся когда-то прочитывать. Иногда он несколько дней не соблюдал пост, который взялся соблюдать, когда был молодым и сильным. Потом он считал дни, которые не смог поститься, и чтобы не нарушить слово, данное им Посланнику Аллаха, восполнял эти дни поста». (См. Бухари, Саум, 55, 56, 57; Тахаджуд, 7; Анбийя, 37; Никах, 89; Муслим, Сыйам, 181-193).

Человеку следует приниматься только за то дело, которое он в силах выполнить. После того, как какое-то дело начато ради Аллаха, надо стараться не прерывать его выполнение без достаточно веской причины. Если не получилось выполнить *ибаду* в свое время, надо стараться, хотя бы и с опозданием, выполнить ее. В следующем хадисе говорится о некотором облегчении в этом вопросе.

Досточтимый ‘Умар (*радыйаллаху анху*) однажды ночью не читал Коран. На следующий день Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал ему:

- О сын Хаттаба, Всевышний Аллах ниспослал один аят о тебе.

Потом он прочитал аят:

«Он – Тот, кто установил череду ночи и дня для тех, кто желает помнить [это чудо] и возблагодарить [за это Аллаха]»¹³⁸.

После этого он сказал:

- Те дополнительные *ибады*, которые ты не смог совершить ночью, выполняй днем; а те, что не смог выполнить днем, совершай ночью. (Рази, XXIV, 93, [в толковании суры «аль-Фуркан», 25/62]).

138 «Аль-Фуркан», 25-62.

Всевышний в совершении дополнительных *ибад* даровал Своим рабам разные милости. Одна из них такая: когда человек по какой-то серьезной причине оставляет деяние, совершение которого вошло у него в привычку, то Всевышний Аллах дает ему такое же вознаграждение, как будто он совершил это деяние.

В хадисе говорится:

«Если человек заболел или вышел в путь (для совершения джихада и благих дел) и по этой причине не смог выполнить какую-то дополнительную (нафиля) *ибаду*, то ему записывают вознаграждение (саваб) как за деяния, которые он, будучи здоровым, совершает дома». (Бухари, Джихад; Ахмад, IV, 410, 418).

В следующем аяте также говорится об этом:

«За исключением тех, которые уверовали и вершили добрые дела. Им уготовано неиссякаемое вознаграждение» («ат-Тин», 65/6).

Ученые, комментирующие Коран, толкуют этот аята так:

«Если верующий постоянно совершает какое-то дополнительное поклонение, но по причине тяжелого путешествия, болезни или старости не может его выполнить, то Всевышний дарует ему такое же вознаграждение. Когда такой человек уже будет не в силах физически совершать *ибады* или даже умрет, вознаграждение за это деяние без всякого упрека будет продолжать идти до бесконечности.

Во **втором хадисе** кратко раскрывается, что наш досточтимый Пророк проявлял постоянство в однажды начатой *ибаде*. Его деяния уподобляются благодатному весеннему дождю, который идет постоянно. Такие дожди, которые в народе называют «дождями сорока послеполуденных намазов», продолжаются сорок дней подряд и считаются благодатными для земли и посевов. Постоянные и ласковые, они являются проявлением милости и олицетворением благословенности.

На взгляд человека, постоянно выполнять небольшую *ибаду* – это слишком просто и недостаточно. Но, если терпеливо продолжать делать это, то со временем появятся ощутимые результаты. Это и есть благословенность (*баракат*) постоянства.

В хадисе говорится, что наш досточтимый Пророк в течение дня особо не выделял определенную *ибаду*. Но отсюда не следует, что он никогда не отдавал предпочтение какой-то *ибаде*. Есть достоверные хадисы, в которых говорится, что в определенные дни он постился. Мы знаем из других преданий, что в понедельник и четверг, в течении трех дней каждого месяца и в день Ашура он постился, в праздничные дни и священные ночи еще больше находился в поклонении. В приведенном хадисе сообщается, что Посланник Аллаха не выделял особо какие-либо дни года большим или меньшим поклонением и был снисходителен к тем, кто делал так же.

Собственно, посвящать *ибаде* несколько часов только в праздничные дни и священные ночи, а в другие дни не заниматься этим, – не соответствует духу хадиса. Каждому известно, что ни одно деяние, в котором нет постоянства, не будет благословенным и не принесет плодов. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), посланный, чтобы спасти человечество от зла грехов и притеснения, принес миру жизнь, подобия которой нет, и воскресил человечество. Среди понятий, которые дают жизнь всему человечеству, выступают «дождь» и «весна», являющиеся символами воскрешения и милосердия. В **третьем хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) уподобил зиму весне для верующих. Весной природа возрождается, всюду царит оживление, и на землю нисходит благо. Это время года является предвестником наступления лета – поры созревания нового урожая. Поэтому все любят весну и ожидают ее прихода. Исходя из этого, мы можем понять, что имеется в виду в хадисе «зима – это весна для верующих». Праведные деяния, украшающие зимние ночи и дни, наполняют жизнь верующего духовностью и благословением. Во время, когда все живое впадает в зимнюю спячку, т.е. ограничивает свою жизнедеятельность, бодрствование верующего, безусловно, поддерживает в нем живость новой весны. У Байхаки приводится хадис:

«Зима есть весна для верующего. Дни становятся короче, и он постился; ночи становятся длинными, и он проводит их в поклонении». (Байхаки, Шуаб, III, 416).

В другом хадисе говорится:

«Пост в зимние дни есть обретение, которое можно получить легко и без особых трудностей». (Тирмизи, Саум, 74/797; Ахмад, IV, 335).

Из этого ясно, что зима является весной для верующего потому, что это время года позволяет ночи проводить в намазах, а дни в посте. Важно оценить те благоприятные возможности, которые предоставляет зимнее время года. Верующий не должен допустить, чтобы пропало впустую это драгоценное время, и постараться использовать его для накопления капитала будущей жизни¹³⁹.

В **четвертом хадисе** говорится о достоинствах дополнительных (*нафиля*) *ибад*, которые настоятельно рекомендуется совершать. Более всего раб Аллаха приближается к своему Господу посредством обязательных (*фард*) *ибад*. Но, так как фарды являются обязанностью каждого, то, чтобы, обрета особую близость к Нему, стать Его другом, нужны дополнительные *ибады*. Дорога к божественному обретению, начатая с *фарда*, может продолжиться только с помощью дополнительных *ибад*. Наконец, Всевышний Аллах, полюбив Своего раба, который приблизился к Нему посредством дополнительных *ибад*, станет его слухом, посредством которого он будет слышать, его зрением, посредством которого он будет видеть, его рукой, которой он будет держать, и его ногами, которыми он будет ходить. В каждом деле Он будет помогать ему. Чего бы Его раб ни пожелал, Он даст. Если Его раб прибегнет к Нему, то сохранит его. Всевышний Господь до такой степени любит таких Своих рабов, что не любит то, что не любят они. Даже из-за того, что они не радуются смерти, Аллах не хочет отнимать их души. Он объявляет войну тем, кто враждует с ними.

И это великое счастье является результатом продолжительного выполнения дополнительных *ибад*.

Выражение «... *стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть*» ни в коем случае не следует понимать так, будто Всевышний

139 Более развнутое толкование этого хадиса см. İsmail L. Çakan, *Hadislerle Gerçekler*, s. 174.

Аллах войдет в тело Своего раба. Это прекрасная и сильная метафора, означающая, что во всей жизни этого раба Аллаха божественная помощь будет проявляться всесторонне.

В **пятом хадисе** сообщается, что ценность дополнительных *ибад* в полной мере станет ясной в будущей жизни. Если человек всю свою долгую жизнь проведет на пути поклонения, благодеяния и служения и при этом встретится со многими трудностями, то, поистине, обретет великое вознаграждение. Но только в будущем мире человеку откроется истина и ясное знание обо всем. Только тогда он получит воздаяние (*саваб*) за дополнительные *ибады*, увидит блага, дарованные ему Аллахом. Верующий поймет, как же ничтожны были те *ибады*, которые он совершал в земной жизни, и станет сожалеть, что не совершал в сто раз более этого. Даже если человек прожил долгую жизнь и провел ее в *ибаде*, утруждая себя, то все совершенное покажется ему ничтожным. Как сказал Мухаммад бин Абу Умайра, «... чтобы умножить свое вознаграждение и воздаяние, он захочет опять вернуться на землю». (Ахмад, IV, 185; Хайсами, I, 51; X, 225).

Абу Хазм говорит:

«Вместе с Абу Хурайрой (*радыйаллаху анху*) мы подошли к одной свежей могиле. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) сказал:

«Намаз в два *ракаата*, который так легко совершить и который вам кажется таким простым, здесь (в могиле) для меня милее и ценнее, чем весь ваш мир». (Ибн Абу Шайба, *Мусаннаф*, VIII, 126/34702).

Поэтому, до того как уйти в могилу, нам следует как можно больше стараться совершать дополнительные *ибад*, чтобы было меньше раскаяний в будущей жизни. Ни одно усилие на этом пути не следует считать незначительным. Как сказал досточтимый Абу Хурайра, намаз в два *ракаата*, который так легко совершается с прочтением коротких *сур*, в могиле и будущей жизни будет для человека ценнее всего этого мира.

* * *

17. Совершение ибады в смутные времена

١٢٣. عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرَجِ كَهَجْرَةِ الْيَتَامَى».

123. Ма'кил бин Йасар передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Совершать ибаду, когда кругом смута, подобно переселению (хижре) ко мне». (Муслим, Фитан, 130. Отдельно см. Тирмизи, Фитан, 31/2201; Ибн Маджа, Фитан, 14).

١٢٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا يَبِيعُ قَوْمَ دِينِهِمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ. الْمُتَمَسِّكُ يَوْمئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ».

124. Абу Хурайра (радыяллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Горе же арабам (людям) перед злом приближающихся смутных времен! Человек утром будет мусульманином, а вечером неверным – (кафиром). Люди будут менять свою веру за малую мирскую выгоду. Человек, который в такие времена не оставит свою веру, подобен тому, кто держит в руках горящие угли». (Ахмад, II, 390. Отдельно см. Муслим, Иман, 186; Тирмизи, Фитан, 30/2196).

Комментарии

«Смута» означает нарушение стабильности и потерю правильного пути. Во главе смуты стоит неверие (куфр), а охватывает она все

проявления непокорности и непослушания. «Смутой» можно также назвать поведение людей, идущее в разрез с Кораном и *Сунной*. Самый вредный вид смуты – это, принимая вид религиозного человека, распространять идеи, вносящие смятение и сомнение в умы и отвращающие от веры.

Человек, который проявляет непокорность Аллаху и призывает к этому других, распространяет нечестие на земле. Между тем, порядок на небесах и земле возможен только с подчинением Аллаху.

Человек, следующий своему *нафсу* и шайтану, попав под воздействие таких низменных качеств, как гнев, жадность, распутство, сеет смуту на земле. Всевышний Аллах говорит:

«...не творите на земле нечестия!» («аль-Бакара», 2/60).

Также, призывая мусульман быть богобоязненными и покорными Ему, Всевышний Аллах говорит:

«И не подчиняйтесь велению нечестивцев, которые творят беззаконие на земле и не творят добра!» («аш-Шуара», 26/151-152).

Как мы видим, Всевышний Аллах не любит совершающих смуту («аль-Бакара», 2/205, «аль-Маида», 5/64). Потому что вред, который они навлекают на головы мусульман, велик. Поэтому Всевышний Аллах через пророка Лута научил нас *ду'а*:

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

«Господи! Помоги мне против нечестивых людей!» («аль-Анкабут», 29/30).

Смутяны не любят религию и религиозных людей. Поэтому в обществе, где они имеют влияние, очень трудно соблюдать религию Аллаха. В таком обществе они не только создают препятствия для совершения *ибады*, но стремятся контролировать и вероубеждение людей. Люди, подвергшиеся такому притеснению, замкнувшись в себе, боятся совершать поклонения.

С другой стороны, так как религиозные чувства и нравственные

устой людей слабеют, они начинают стремиться к мирским благам. Воспользовавшись растерянностью людей, начинают стараться получить какую-то преходящую выгоду. Станет намного меньше людей, которые тянутся к духовному. В итоге, мусульмане впадут в немощное состояние, подобное тому, какое было в начале распространения Ислама.

Принимая все это во внимание, в такие времена совершать *ибаду* и придерживаться религии Аллаха трудно и особенно ценно. В **первом хадисе** совершение *ибады* и усердие на пути Ислама в смутные времена приравнивается к совершению переселения (*хиджры*) к нашему досточтимому Пророку, чтобы увидеть его, т.е. совершению путешествия в наполненный светом мир Посланника Аллаха.

Как известно, до того как Мекка перешла в руки мусульман, переселение (*хиджра*) в Медину считалось богоугодным делом, совершить которое настойчиво рекомендовалось. Те мусульмане, которые совершили переселение из Мекки в Медину, много раз восхваляются в Коране и приводятся как образец для подражания. Точно также, *ибада* в смутное время является обязательным, достойным восхваления деянием. Во времена нечестия, отрешившись сердцем от царящей кругом смуты, утвердиться в покое *ибады*, а также, оценивая все происходящее с точки зрения Ислама, поступать в соответствии с этим, подобно переселению душой и всеми чувствами в светозарную Медину нашего досточтимого Пророка. Как когда-то было возможным избавиться от тьмы неверия (*куфр*), переселившись в Медину, также избавиться от тьмы смуты (*фитна*) и порока и утвердиться в Исламе возможно, переселившись в Сунну нашего Пророка.

Собственно, целью переселения (*хиджра*) было удаление от нечестия и возможность следования повелениям Аллаха. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Истинно совершил переселение (*хиджру*) тот, кто оставил то, что запрещено Аллахом». (Бухари, Иман, 4; Рикак, 26).

Мусульмане в смутные времена должны стараться не осквернить себя грехами и искать убежища у Аллаха от их грязи. Они должны утвердиться в *ибаде*, которую Он повелевает совершать, и, таким

образом, обрести силу для противостояния нечестию и пороку. Недостойно раба Аллаха предаваться *ибаде* в спокойные времена, а в трудные времена проявлять слабость в поклонении и устремляться к ошибочному. Поэтому разумный мусульманин и среди смуты, сохраняя свою веру и следуя повелениям Аллаха, должен спасти себя для вечности.

Во **втором хадисе** сообщается о грядущих смутных временах и содержится предупреждение мусульманам, что людям, которые в эти времена следуют вере, будет так же трудно и мучительно, как удерживать в руке горящие угли. Ибо в эти времена некоторые люди для обретения каких-то ничтожных мирских благ будут продавать свою веру и, с утра будучи мусульманами, к вечеру станут неверными (*кя-фирами*). Все будет измеряться материальными интересами. Не останется уважения к вере. Боясь, что верующие (*му'минун*) бросят тень на их подчиненную следованию страстям жизнь, люди превратят их в отверженных. Верующим очень трудно жить в таком обществе, где неизвестно, кто есть кто. Но, естественно, что соответственно трудностям велика будет и их награда.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда моя община (умма) будет ввергнута в смуту, человеку, который будет держаться моей сунны, будет дано вознаграждение (саваб) шахидов». (Хайсами, I, 172; Абу Нуйам, *Хил'я*, VIII, 200; Сююти, *аль-Джами*, № 9171).

В варианте этого хадиса у Байхаки говорится «вознаграждение 100 шахидов». (Байхаки, *аз-Зухдиль-кабир*, с. 151-209).

Ибо во времена, когда порок торжествует, очень трудно держаться Сунны. Наоборот, в такие времена появляются люди, которые стараются унижить и уничтожить Сунну. А те, кто хочет придерживаться Сунны, по этой причине подвергаются притеснениям и тяготам. Поэтому люди, которые, понимая все это, держатся Сунны нашего Пророка, возвысятся до степени *шахидов*.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в другом своем хадисе сообщает такую благую весть верующим, которые во времена смуты предаются *ибаде*:

«Ислам в самом начале был немощным (гариб) и в будущем снова вернется в такое же состояние. Пусть возрадуются немощные (гариб)! После меня они улучшат обстоятельства, которые, отвернув людей от моей Сунны, ввергнут их в смуту (фасад)». (Тирмизи, Иман, 13/2630. Отдельно см. Муслим, Иман, 232-233; Ахмад, I, 184; IV, 73).

Под словом «улучшат» здесь подразумевается, что мусульмане, число которых значительно уменьшится, и в обществе они займут положение слабых, будут стараться оживить Сунну и, по мере своих сил, учить людей. В хадисе, приводимом у Байхаки, у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спрашивают:

- О Посланник Аллаха, кто они – немощные (*гариб*)?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отвечает:

- Это те, кто оживляет мою Сунну и обучает Сунне рабов Аллаха. (Байхаки, *аз-Зухдуль-кабир*, с. 150-207).

Значит, немощные (*гариб*), которым наш досточтимый Пророк сообщает благие вести, это те, кто во времена смуты, сами оставаясь мусульманами, стараются улучшить других. (См. Ахмад, I, 184; IV, 73).

Также однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Пусть возрадуются немощные (*гариб*)! Пусть возрадуются немощные! Пусть возрадуются немощные!

У него спросили:

- О Посланник Аллаха, кто это – немощные?

Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Это праведные люди, которые живут в обществе, где преобладают неправедные люди. В их окружении больше тех, кто отвергает их, чем тех, кто подчиняется им. (Ахмад, II, 222, 177).

Во времена, когда царят смута и порок, за самое малое благое деяние дается щедрое вознаграждение. Даже малые *ибады*, которые совершаются в атмосфере зла и вопреки противостоянию со стороны людей, души которых находятся во власти тьмы, имеют огромную

ценность. Поэтому в такие времена мусульманам легче обрести вечное спасение.

Поэтому в трудные времена мусульмане должны еще больше стремиться служить Исламу. Ибо использовать благоприятные возможности такого времени, когда Всевышний Аллах вознаграждает во много раз даже за малое деяние, в высшей степени прибыльно (для будущей жизни).

Вместе с этим, в период смуты требуется не вмешиваться в происходящие события. В такие времена сидящий человек лучше стоящего, а стоящий лучше идущего, а идущий лучше бегущего¹⁴⁰. Т.е. в такие времена предпочтительно не проявлять активность, стараться улучшить то, что возможно. В остальном же не нужно превращаться в орудие смуты и нечестия и стараться проводить время в *ибаде*.

Потому что в такой период люди полностью отделяются от прямого пути (*сыратуль-мустахим*). Они не слушают тех, кто предостерегает их и указывает истину. В такие недобрые времена мусульмане, которым даровано быть борцами за добродетель, видя, что они не могут ни на кого оказать влияние, должны стараться, по крайней мере, спасти от смуты (*фитна*) и нечестия (*фасад*) себя и свою семью.

Значит, мусульманин должен, по мере своих сил, противостоять злу, царящему в обществе, стараться уничтожить его. Потому что только в таком случае можно полностью выполнять все повеления Аллаха. Но, когда зло нарастает и превращается в лавину, мусульманин, понимая, что оно может захватить его и его семью, должен предпочесть уединение. Отдалившись от всех, он должен вместе со своей семьей жить по предписаниям веры. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в такие времена советовал верующим, уединившись в пустынном месте, поклоняться Аллаху и сохранять свою веру от смуты (*фитна*). (См. Бухари, Иман, 12; Джихад, 2; Бад'уль-Халк, 15; Рикак, 34; Муслим, Имаре, 122-123).

Прекрасным примером в этом является для нас Са'д бин Абу Ваккас (*радыйаллаху анху*).

Досточтимый 'Умар (*радыйаллаху анху*), одним из членов комис-

¹⁴⁰ Гирмизи, Фитен, 29/2194.

сии, которая состояла из 6 человек и должна была избрать *халифа* после него, назначил одного из первых мусульман – Са’да бин Абу Ваккаса. Когда после смерти досточтимого ‘Умара при избрании *халифа* возникали разногласия между разными группами, Са’д (*радыйаллаху анху*) очень огорчился. Спасение он нашел в своих загонах для скота за пределами Медины. Занятый своими овцами и верблюдами, он увидел, что к нему едет его сын ‘Умар. Проницательно разгадав намерения сына, он сделал *ду’а*:

- Я ищу убежища у Аллаха от зла этого человека, восседающего на верблюде.

Его сын ‘Умар подъехал и сказал:

- О отец! Когда люди в Медине погружены в споры о власти, ты, оставив их, уединился среди верблюдов и овец, не так ли?

Услышав это, Са’д ударил его в грудь и сказал:

- Замолчи! Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: «*Всевышний Аллах любит тех своих рабов, которые покорны (муттаки), богаты душой и заняты своими делами и ибадой.*» (Муслим, Зухд, 11).

В последствии, когда досточтимый ‘Усман (*радыйаллаху анху*) пал *шахидом*, в обществе начал нарушаться мир. После этого Са’д бин Абу Ваккас (*радыйаллаху анху*), руководствуясь подобными хадисами, совершенно уединился и совсем не участвовал во все разгорающейся смуте.

18. Уединение (*и’тикаф*) в месяц Рамадан

١٢٥ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.

125. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) каждый Рама-

дан уединялся (в мечети) на десять дней. А в год, когда он скончался, он провел в уединении (*и'тикаф*) двадцать дней». (Бухари, И'тикаф, 17. Отдельно см. Абу Дауд, Саум, 78; Ибн Маджа, Сийам, 58).

١٢٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

126. Айша (*радыйаллаху анха*) передает:

«Когда наступали последние десять дней месяца Рамадан, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) посвящал себя *ибаде*, бодрствовал ночами и будил свою семью». (Бухари, Ляйлятуль-Кадр, 5; Муслим, И'тикаф, 7. Отдельно см. Абу Дауд, Рамадан, 1; Насаи, Кийауль-ляйл, 17; Ибн Маджа, Сыйам, 57).

Комментарии

Слово **и'тикаф** «уединение» означает «быть в заключении», «задержать», «где-то разместиться», «быть оседлым», «ограничивать себя в чем-то». Как религиозный термин означает «с намерением служения и обретения близости к Аллаху определенное время постоянно находиться в мечети». Человек, пребывающий в **и'тикафе** называется **му'такиф** или **'акиф**.

Время от времени, занимаясь только *ибадой*, удаляться от всяких эгоистических и телесных желаний, даже если они не запретны, является для человека важным средством обретения нравственного совершенства. С этой точки зрения, уединение (*и'тикаф*) является важной *ибадой*, которая существовала в разных формах и во времена предыдущих пророков. В священном аяте так говорится об этом:

«... Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу: «Содержите в чистоте мой дом для совершающих обход вокруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и падающих ниц» («аль-Бакара», 2/125).

Наш досточтимый Пророк до ниспослания ему пророчества уединялся в пещере Хира и предавался там размышлениям. Когда при-

близилось время ниспослания ему пророчества, то по божественному вдохновению (*илхам*) он стал больше предаваться уединению. В первые дни пророчества Всевышний повелел ему выполнять намаз *тахаджуд*. Днем занятый распространением Ислама, в тишине предрастветных часов он, оставаясь наедине со своим Господом, наполнялся новыми духовными силами. Потом призыв к Исламу обрел силу, и уже в Медине пост (*саум*) был объявлен обязательным (*фард*). Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) стал еще больше предаваться *ибаде* и совершать больше благих дел в Рамадан – самый лучший месяц, который можно назвать предрастветным временем (*сахур*) всего года. Он начал даже вторые десять дней Рамадана полностью посвящать *ибаде*. Когда было явлено, что Ночь Предопределения приходится на последние десять дней месяца Рамадан, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) начал уединяться в мечети для *и'тикафа* на эти дни. (Бухари, *И'тикаф*, 1).

Он совершал *и'тикаф*, уединившись в маленьком шатре, который ему готовили с вечера. (Муслим, *Сыйам*, 215; Ибн Маджа, *Сыйам*, 62).

Айша (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) совершал *и'тикаф* в последние десять дней месяца Рамадан. Я ставила ему шатер, он, совершив утренний намаз, уединялся в шатре и начинал *и'тикаф*».

Однажды, когда был установлен шатер нашего досточтимого Пророка, некоторые из его жен тоже установили в мечети свои шатры. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), увидев это, спросил:

- Что это?

Когда ему объяснили, в чем дело, он сказал:

- И они думают, что это доброе дело и богобоязненность (*таква*)?

И он не стал совершать *и'тикаф* в этот Рамадан. Он уединился для *и'тикафа* в первые десять дней месяца *Шавваль*. (Бухари, *И'тикаф*, 6, 7, 14; Муслим, *И'тикаф*, 6; Абу Дауд, *Саум*, 77; Тирмизи,

Сыйам, 71).

Как следует из этого хадиса, женщинам-мусульманкам больше подобает уединяться для *и'тикафа* не в мечети, а дома, в своей комнате, которую они используют как мечеть, для поклонения.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), когда хотел начать *и'тикаф*, ставил свое ложе в Мечети Пророка (*Масджидуль-Набави*) у столба Раскаяния (*тауба*) со стороны *киблы*. Наш досточтимый Пророк прислонялся к этому столбу. (Ибн Маджа, Сыйам, 61; Табарани, *Кабир*, XII, 385/13424; Байхаки, *Кубра*, V, 247).

Как сообщается в **первом хадисе**, в год своей смерти Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) посвятил *и'тикафу* двадцать дней. Так он показал нам, что к концу жизни следует увеличить количество *ибады* и послушание (*таат*). В последний год жизни Посланник Аллаха в месяц Рамадан два раза вместе с Джибрилом прочитал Коран, хотя обычно он делал это только один раз.

В год, когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отправился в поход для завоевания Мекки, он не смог уединиться для *и'тикафа*. Чтобы не лишиться благ этой *ибады*, на следующий год он совершал *и'тикаф* в течении 20 дней (Абу Дауд, Саум, 77/2463; Ибн Маджа, Сыйам, 58).

Значит, сколько бы *ибады* ни совершал человек, если он время от времени, уединившись, не займется борьбой со своим *нафсом*, размышлением о проявлении могущества (*кудра*) во всем сотворенном, то не сможет в полном смысле обрести нравственное совершенство. Ибо уединение в мечети для *и'тикафа* самым прекрасным образом способствует концентрации мысли, удалению сердца от мирских забот, помогает человеку полностью отдаться служению и еще более приблизиться к Аллаху.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так сказал о достоинствах человека, совершающего *и'тикаф*:

«Он отдаляет себя от грехов и сохраняет себя от дурного. Ему запишется столько же вознаграждения (*саваб*), как человеку, который совершает все, какие есть, благие дела». (Ибн Маджа, Сыйам, 67).

В другом хадисе говорится:

«Кто приступает к *и'тикафу* в месяц Рамадан, тот будто совершил два больших паломничества (хаджа) и два малых паломничества (умра)». (Табарани, *Кабир*, III, 128/2888; Байхаки, *Шуаб*, III, 425).

Верующий, который ради Аллаха вошел в какую-то мечеть и начал *и'тикаф*, будто каждый миг совершает намаз. Он подобен человеку, который укрылся в надежной крепости. Один из великих людей Ислама Ата говорит:

«Человек, который приступил к *и'тикафу*, похож на того, кто, испытывая нужду, приходит к дверям богатого и влиятельного человека и говорит: «Я не уйду, пока не удовлетворю свою нужду». Ведь он пришел в одну из обителей Аллаха и говорит: «Пока не простишь меня, я не уйду отсюда».

Как сообщается во **втором хадисе**, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в последние десять дней священного Рамадана не только посвящал себя поклонению и бодрствовал ночами, но и призывал к этому свою семью. В это время все они спали намного меньше. Матери всех правоверных, жены нашего досточтимого Пророка, привыкнув к этому, и после его смерти продолжали в Рамадан совершать *и'тикаф*. (Бухари, *И'тикаф*, 1; Муслим, *И'тикаф*, 5. Отдельно см. Абу Дауд, Саум, 77).

Человек во время *и'тикафа* должен по мере своих сил совершать намазы, читать Коран, просит прощения у Аллаха (*истигфар*), делать *ду'а*, взывать к Аллаху, произносить *калима-и таухид* (формулу единобожия), *такбир*, *салаваты* нашему Пророку. Он должен погрузиться в размышления о существовании Аллаха, его единстве и свидетельстве его мощи, которые мы видим повсюду во вселенной. Читать книги о жизни нашего досточтимого Пророка, по вере и религиозным знаниям. Следует удалиться от всякого рода бесполезных дел.

В *мазхабе* Ханафи различают *и'тикаф* трех видов. Для каждого вида *и'тикафа* существуют свои правила. Виды *и'тикафа* следующие:

1. Совершать *и'тикаф* в последние десять дней месяца Рамадан.

Это сунна *муаккада*, т.е. сунна, которую наш досточтимый Пророк пропускал очень редко.

2. Дав обет совершить *и'тикаф*, выполнять его обязательно (*ваджиб*). С этим согласны все мазхабы. Если человек, не выполнив данный им обет *и'тикафа*, чувствует приближение смерти, он должен оставить завещание, чтобы за каждый день *и'тикафа* была выплачена *фидья*, т.е. определенная сумма денег или роздано определенное количество имущества.

3. Кроме двух упомянутых случаев *и'тикаф* является похвальным деянием (*мустахаб*).

О том, какое наименьшее время нужно совершать *и'тикаф*, среди ученых существует разногласие. Ученые мазхаба Шафии считают, что *и'тикаф* может длиться даже тот краткий миг, пока произносишь слова «Субханаллах». Таково же мнение Ахмада бин Ханбалия. Но, чтобы не впасть в сомнительное, похвально (*мустахаб*) оставаться в *и'тикафе* самое меньшее один день.

Ата бин Абу Рабах говорит:

«Если какой-то человек с благими намерениями находится в мечети, то все то время, пока он там остается, пребывает в состоянии *и'тикаф*».

Руководствуясь этим, наши предки при входе в мечеть писали: «Навайтуль-и'тикаф (Я намерился совершить и'тикаф)». Это делалось для того, чтобы люди, входя в мечеть, делали такое намерение (*ният*) и обретали вознаграждение за *и'тикаф* хотя бы в 15 или 20 минут.

Согласно мазхабу Ханафи, во время обязательного (*ваджиб*) *и'тикафа*, нужно поститься. Т.к. у похвального (*мустахаб*) *и'тикафа* нет установленного времени, то нет и условия обязательного поста.

Человек во время *и'тикафа* не должен прикасаться к женщинам с желанием и иметь интимную близость; кроме случаев крайней необходимости, выходить из мечети. (Абу Дауд, Саум, 80/2473).

Ибо Всевышний Аллах сказал:

«...не соединяйтесь с женами в те ночи, когда вы пребываете

в мечетях...» («аль-Бакара», 2/187).

Хотя *и'тикаф* является очень значимой *ибадой*, он не должен препятствовать выполнению других более важных социальных *ибад*. Мусульманин должен, используя свое время самым лучшим образом, уделять часть его благому служению обществу и личному поклонению. Когда же приходится выбирать, то следует предпочесть лучшее. Вот один из назидательных примеров этому.

Когда Абдуллах бин Аббас (*радыйаллаху анху*) однажды совершал *и'тикаф* в мечети Пророка, к нему подошел один человек, приветствовал его и сел рядом.

Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) сказал:

- Брат, я вижу ты опечален и грустен.

- Да, о сын дяди Посланника Аллаха, я в печали. Я должен такому-то человеку. Но свидетельствую перед тем, кто лежит в этой могиле (Посланником Аллаха), я не могу выплатить долг.

- Может мне поговорить с этим человеком о тебе?

- Если хочешь, поговори.

Ибн Аббас, надев свою обувь, вышел из мечети.

Человек спросил:

- Разве ты забыл, что находишься в *и'тиакфе*, и вышел из мечети?

Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) ответил:

- Нет, не забыл! Но я слышал от того, кто только недавно ушел от нас и лежит в этой могиле (когда он говорил это, из его глаз текли слезы):

*«Если человек вознамерится помочь своему брату по вере и будет стараться ради этого дела, то это для него лучше, чем если бы он десять лет оставался в и'тиакфе. Между тем, если человек ради Аллаха приступит к и'тиакфу, то Всевышний Аллах между ним и Адом поместил три рва, ширина каждого из них – как расстояние между западом и востоком»*¹⁴¹. (Байхаки, *Шуаб*, III, 424-425. Отдельно см. Хайсами, VIII, 192).

141 Об *и'тиакфе* более подробно см. Mehmed Şener, “İtikâf” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, XXIII, 457-459.

Г. ИЗБЕГАНИЕ ГРЕХОВ

1. Аллах ревнует Своего раба к грехам

۱۲۷. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ».

127. Абу Хурайра (*радийаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Поистине, Всевышний Аллах ревнует. Он ревнует, когда его раб мусульманин желает того, что Он сделал запретным (*харам*)». (Бухари, Никах, 107; Муслим, Тауба, 36. Отдельно см. Тирмизи, Рада, 14/1168; Ахмад, II, 519, 536, 539).

۱۲۸. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ».

128. Абдуллах бин Мас'уд (*радийаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Нет никого, кто ревновал бы (раба Аллаха) больше, чем Аллах. Поэтому Он сделал запретным (*харам*) и явные, и скрытые недобрые дела...» (Муслим, Тауба, 33, 32-35. Отдельно см. Бухари, Тафсир, 6/7; Таухид, 15).

۱۲۹. عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لِيُحْرَمَ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ».

129. Савбан (*радыйаллаху анху*) передает: «Посланник Аллаха ((*саллаллаху алейхи ва саллям*)) говорит:

«Человек по причине совершенного им греха будет обделен пропитанием (ризком)! Предопределенное (кадар) может остановить только ду'а. Продлить жизнь могут только добро и благие дела (бирр)». (Ахмад, V, 277, 28, 282; Ибн Маджа, Мукаддима, 10; Фитан, 22; Хаким, I, 670/1814).

Комментарии

Грех – это вероубеждения, слова, деяния и проступки, противоречащие божественным повелениям и запретам, это действия, считающиеся в религии предосудительными. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так говорит о грехе в своих хадисах:

«(Грех) – это то, что сотрясает твое сердце, и то, о чем ты не хочешь, чтобы узнали люди». (Муслим, Бирр, 14,15. Отдельно см. Тирмизи, Зухд, 52).

«Грех – это то, что не дает покоя твоему сердцу. Это то, что все равно рождает в тебе сомнение и отрицание, сколько бы другие люди ни говорили тебе, что это дозволено». (Ахмад, IV, 227-228; Дарими, Буйу, 2).

Человек, проходящий в этом мире испытание, создан способным на добро и на зло. Источник его склонности ко злу, заключенный в самой его природе, - это *нафс*. Ибо *нафс* – это то, что «толкает человека ко злу»¹⁴², это внутренний враг, который постоянно нашептывает человеку дурное, склоняя его к греху¹⁴³.

Другое из того, что склоняет человека к греху, - это желание жить вечно в этом мире и пренебрежение будущей жизнью¹⁴⁴. Человек, напивавшись отравой этих чувств, забыв о будущей жизни, лишается страха. Страстно желая исполнения своих низменных желаний, он легко впадает в грех.

142 Йусуф, 12/53.

143 Аль-Кахф, 50/16; ан-Наджм, 53/23.

144 Аль-Бакара, 2/95-96.

Еще и то, что человек сотворен слабым¹⁴⁵, любит имущество, власть, детей, вводит его в грехи¹⁴⁶.

Существуют и внешние причины греха. Это видимая привлекательность жизни в этом мире¹⁴⁷, и дурной пример окружающих¹⁴⁸, и обман шайтана, который поклялся сбивать людей с прямой дороги, усевшись на истинном пути (*сыратуль мустахим*)¹⁴⁹.

Человек, чтобы суметь противостоять всему этому, должен очищать *нафс* и сердце. Поэтому, не оставаясь в неведении (*гафлет*) об Аллахе, надо учиться жить в *зикре*. Ибо грехи появляются тогда, когда человек забывает Аллаха.

Сначала следует оставить грехи и отдалиться от них, и только потом совершать то, что повелел Аллах. Сначала следует очистить сердце от грехов, потом, выполняя обязательные предписания религии (*фард*), украсить его, наполнив светом (*нур*). Потому что грехи и запретное (*харам*) относятся к разряду тех ядов, которые уничтожают религиозные чувства. Но этот яд, внешне принимая вид меда, кажется человеку сладким. Человек, обманувшись этим, в конечном итоге вносит беспорядок в свою духовную жизнь.

Следует не забывать, что никакое благо не дается без труда. Также и верующие, желающие обретения Рая и лицезрения красоты Всевышнего (*Джамалуллах*), чтобы не впасть в грехи, которые кажутся *нафсу* такими сладкими, должны испытать определенные трудности и стеснение. Это является одной из тайн божественного испытания.

Так как Всевышний Аллах очень любит Своих рабов, он все время желает им только добра и всегда обращается с ними милостиво. Поэтому Аллах никоим образом не хочет, чтобы Его рабы, совершив грех, не выдержали божественного испытания и отделились от Него. Как сообщается в **первом хадисе**, Аллах ревнует, когда Его рабы совершают грех. Он, Всемогущий, не хочет, чтобы Его рабы, поддав-

145 Ан-Ниса, 4/28.

146 Аль-Бакара, 2/155; Али Имран, 3/14.

147 Али Имран, 3/14, 185; Юнус, 10/23; ар-Ра'д, 13/26.

148 Аль-Ан'ам, 6/116; аль-Фуркан, 25/27-29.

149 Аль-А'раф, 7/14-18; аль-Хиджр, 15/36-42.

шись *нафсу* и шайтану и, в конечном итоге, греху, сошли с пути истины (*сыратуль мустахим*) и потеряли дорогу в Рай. Он хочет, чтобы Его рабы постоянно идя к Нему, возвышались духовно и вошли в Рай. Он советует им, чтобы они, ни на миг не забывая о Всевышнем, всегда знали, что Он с ними. Потому что только в таком случае человек может что-либо обрести.

Слово **гайрат**, которое имеется в тексте хадиса, было переведено как «ревность». Когда этот термин используется по отношению к Всевышнему, это означает, что Аллах не доволен, когда Его раб совершает запретные (*харам*) и незаконные деяния, произносит соответствующие слова, впадает в заблуждение и теряет надежду. Также это значит, что Он, будучи милосердным, желает, чтобы он нашел прямой путь, счастье и близость к Нему. Нельзя допускать мысли, что ревность Аллаха, как у людей, проявляется во внезапных и неконтролируемых поступках.

Всевышний Аллах говорит о том, что Он не доволен, когда Его раб впадает в неблагодарность:

«Если вы ответите неблагодарностью [на милости Аллаха], то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет неблагодарности в Своих рабах» (аз-Зумар, 39/7).

В своей основе «ревность» означает ту любовь и бережное отношение, с помощью которых муж и жена охраняют семью от чужих людей и, проявляя гнев, упрекают друг друга. Также и Всевышний Аллах желает уберечь Своих рабов и не доволен, когда они отдаляются от Него. По этой причине, Он запретил нам грехи. Своих рабов, которые погрязли в грехах, желая спасти их из этого бедственного состояния и очистить, Всевышний Аллах хочет исправить, подвергая бедам и несчастьям. В таких случаях говорят: «Подвергся ревности Аллаха (*гайратуллах* или *гайрат илахийа*)».

Наш Всевышний Господь не желает, чтобы люди, опустившись духовно, в будущей жизни оказались в плачевном состоянии. Грехи же, подменив ангельские качества животными желаниями, создают препятствия для совершенствования духа (*рух*) и тянут человека в самое низкое состояние (*асфаля сафилин*). В результате они становятся

причиной того, что сердце теряет чистоту и становится черным. Это означает конец человека, сотворенного на самой высокой степени и в совершенной форме. Поэтому для сохранения чистоты сердца необходимо очень строго беречь себя от отрицательного воздействия грехов и проступков.

Всевышний Аллах, чтобы отдалить Своих рабов от греха, предоставляет всевозможные облегчения. Следующий хадис дает ясное представление, насколько милосерден наш Господь.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Всевышний Аллах приказывает ангелам:

«Если Мой раб хочет совершить греховное деяние, не записывайте это, пока он не совершит его! Когда же он совершит его, то запишите за ним один грех. Если же, желая обретения Моего благоволения, он оставит его, то запишите ему вознаграждение (саваб). Если Мой раб пожелает совершить какое-то доброе дело, даже если он не совершит его, запишите ему вознаграждение. Если же он совершит это доброе дело, то запишите ему вознаграждение от десяти до семисот раз!» (Бухари, Таухид, 35; Муслим, Иман, 203, 205).

Вместе с тем, Всевышний Аллах находит множество причин, чтобы простить Своих рабов. При всякой возможности Он желает очистить их от грехов.

Во **втором хадисе** сообщается, что нет никого, кто бы ревновал так, как Аллах, и что по этой причине Он запретил и явные, и скрытые дурные деяния.

Это показывает, что нет никого, кто бы проявлял больше милости и милосердия к созданным, чем Аллах. Наш Господь обо всем знает лучше кого бы то ни было. Поэтому, очень хорошо зная, какой вред приносят грехи Его рабам, Он запретил все грехи – и явные, и скрытые. Не может быть никого, кто бы гневался больше, чем Всевышний, когда Его рабы грешат. Также не может быть никого, кто бы более Него стремился запретить грехи. Поэтому тяжкое наказание, которому Аллах подвергает Своих грешных рабов, справедливо. Наш Всевышний Господь, устрашая их тяжким наказанием, желает уберечь от вреда, который причиняют им грехи.

Для того чтобы уберечь Своих рабов от грехов и недостойных деяний, Всевышний Аллах ниспосылал пророков и священные книги, заранее известив о Своих повелениях и запретах. Также заранее Он сообщил, что, если установленные Им законы не будут соблюдаться, Он подвергнет нарушающих их наказанию. Все это Он делает потому, что желает уберечь Своих рабов от грехов.

Хотя Всевышний Аллах более, чем кто-то из созданных ревнует Своего раба к грехам, Он обращается к нему только самым прекрасным образом, мудро и справедливо. В Его обращении совершенно отсутствуют притеснение и несправедливость. Следующий хадис помогает лучше понять нашу тему.

Са'д бин Убада (*радыйаллаху анху*) однажды в присутствии нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Если я увижу рядом со своей женой какого-то постороннего мужчину, я зарублю его своим мечом.

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обратился к присутствующим:

- *Вы дивитесь ревности Са'да и его благородному порыву?! Я ревнивее Са'да. А Всевышний Аллах ревнивее меня.* (Бухари, Никах, 36, 107).

Недовольство досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и Всевышнего Аллаха при нарушении божественных запретов, конечно, превосходит ревность в отношениях между супругами. Несмотря на это, Всевышний Аллах запретил нам поспешно выносить приговор и приводить его в исполнение. Вынесение наказания за грехи Он привязал к определенным правилам и обоснованиям. Поэтому неправильно, если человек сам выносит решение и подвергает грешника наказанию. Зная, что повеления и решения Аллаха преисполнены мудрости, нужно поступать согласно им.

Слово **фавахиш** (нечестие), которое мы встречаем во **втором хадисе**, означает любое недостойное дело, совершенное словами или действием. Это слово означает все недостойные деяния, которые Аллах сделал запретными (*харам*).

Фраза «Он сделал запретными и явные, и скрытые грехи», кото-

рую мы видим в этом хадисе, подкрепляется таким аятом Корана:

«Скажи: «Придите, и я возвещу [вам] то, что заповедал вам ваш Господь, [который велел] не поклоняться наряду с Ним другим божествам, относиться к родителям с добром, не убивать своих детей, [опасаясь] бедности, – ибо Мы даруем удел и вам, и им, – не совершать мерзостных поступков, ни явных, ни тайных; не убивайте человека, ибо Аллах запретил это, за исключением тех случаев, когда у вас [на это] есть право. Все это заповедал вам Аллах, – быть может, вы образумитесь» (аль-Ан'ам, 6/151).

Всевышний Господь вместо слов «Не совершайте явные грехи» говорит: «Не приближайтесь и к явным, и к скрытым грехам». Т.е. здесь имеется в виду, не только не совершать грехи, но даже не приближаться к ним. Эта фраза дает нам ясно понять, в какой степени Всевышний Аллах ревнует своих рабов к запретному (*харам*).

Всевышний в Священном Коране предоставляет свободу Своим рабам пользоваться тем, что дозволено (*халял*), всем благим и чистым. Также Он выражает недовольство теми, кто пытается запретить это. Потом Всевышний сообщает, что не сделал запретным то, в чем есть польза для людей. Запретил же Аллах только то, в чем есть вред для них. Он так говорит об этом в Священном Коране:

«Скажи: «Воистину, Господь мой запретил недостойные поступки, как явные, так и скрытые, а также греховные поступки, несправедливое притеснение, признание других богов наряду с Аллахом, хотя Он не ниспослал об этом никакого предписания. [Запретил Он] и возводить на Аллаха то, чего вы не знаете» (аль-А'раф, 7/33).

Хотя Всевышний очень ревнует Своих рабов к грехам, Он не наказывает их сразу же после их совершения. Он предоставляет им возможность раскаяться и обрести прощение. Но обмануться этим и погрязнуть в грехах – величайшая глупость, которая в конечном итоге отвергает человека в горе.

В священном аяте говорится

«Если бы Аллах стал наказывать людей за их деяния, то Он не оставил бы на поверхности земли ни единого живого существа,

но Он откладывает им [наказание] на предопределенный срок; когда же настанет их срок [, то накажет]. Воистину, Аллах видит [деяния] Своих рабов» (Фатыр, 35/45).

Но Всевышний Аллах, для того чтобы разбудить людей от сна беспечности (*зафлет*) и привести к Себе, или чтобы облегчить им наказание в будущей жизни, может посылать на их головы разные бедствия¹⁵⁰. Эти бедствия не одинаковы для всех, а могут являться в виде разнообразных предупреждений. Например, одно из них – оскудение пропитания (*ризк*).

В третьем хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщает, что по причине грехов человек остается обделенным чем-то из своего пропитания (*ризк*)¹⁵¹. Даже если он и получит предопределенное ему пропитание, то, по причине его грехов, оно каким-то образом уйдет из его рук, и человек не сможет им воспользоваться. В суре аль-Калям приводится притча на эту тему. Хозяева одного прекрасного сада хотели, не выделяя неимущим положенной им доли, скрыто собрать свой урожай. Но на их сад налетел ураган, и он был полностью уничтожен. Всевышний Аллах, для того чтобы эта притча стала наставлением для нас, излагает ее подробно¹⁵². А завершает

150 См. Ибн Маджа, Фитен, 22; Хаким, IV, 583/8623.

151 В третьем хадисе также сообщается, что благие дела продлевают жизнь человеку. Ученые, изучающие хадисы, среди благих деяний первое место отводят поддержанию хороших отношений с родственниками. Они говорят, что выражение «продлевают жизнь» следует понимать так, что жизнь обретает благо (*баракат*) от хороших и праведных деяний. Человек, который совершал благие деяния, даже если прожил недолго, полностью воспользовался отведенным ему сроком жизни. Не стоит и говорить о том, что это благо и духовная польза в высшей степени важны для будущей жизни. Среди ученых есть и такие, которые считают, что изменяется предопределенное ранее человеку время смерти, о котором знают ангелы, и жизнь человека удлиняется в прямом смысле. Ибо Аллах стирает с Хранимой Скрижали (*Лавхуль-Махфуз*) что пожелает и оставляет на ней что пожелает (ар-Ра'д, 13/38). Таким же образом следует понимать выражение «*ду'а* изменяет предопределение». *Ду'а* отводит беды и является причиной обретения милости Аллаха. А это все относится к предопределенному (*кадар*). (см. *Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbn-i Mâce Tercemesi ve Şerhi*, I, 159-160)

152 аль-Калям, 68/17-33.

такими словами:

«Таково наказание [в этом мире]. А наказание в будущем мире еще хуже. Если бы только они знали!» (аль-Калям, 68/33).

Досточтимый ‘Али (*радыйаллаху анху*) рассказал случай, который показывает, что грехи немедленно навлекают наказание.

Во времена Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) один мужчина, следуя по улице Медины, взглянул на женщину, которая тоже шла по улице. Шайтан внушил каждому из них, что эти взгляды означают любовь. Когда они так шли, не отрывая глаз друг от друга, на пути мужчины внезапно оказалась стена. Он налетел на нее. Из носа пошла кровь. Человек тут же понял, какой проступок совершил и сказал:

- Клянусь Аллахом, пока я не пойду к Посланнику Аллаха и не расскажу ему об этом случае, я не стану лечить эту рану и даже не вытру кровь.

После этого он пошел к нашему досточтимому Пророку и обо всем рассказал ему.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Это есть наказание за совершенный тобой грех.*

По этому поводу Всевышний Аллах ниспослал такой аят:

**«Скажи [Мухаммад,] верующим мужчинам, чтобы они опу-
скали долу глаза и оберегали свое целомудрие. Это – непорочное
для них. Воистину, Аллах осведомлен о том, что они творят»** (ан-
Нур, 24/30). (Алуси, XVIII, 138).

Поэтому мы должны быть чуткими к грехам, должны оберегать себя от них и молиться Аллаху, чтобы Он уберег нас от них. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), будучи в этом образцом для своей общины, обращался к Всевышнему с такой ду‘а:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ آثَمٍ
وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ بِعَوْنِكَ مِنَ النَّارِ

«О мой Господь! Мы просим у Тебя даровать нам деяния, которые принесут нам Твою милость и прощение (магфират), просим безопасности от всех грехов, просим благих деяний, просим обретения Рая и спасения от Ада!» (Хаким, I, 706/1925. Отдельно см. Тирмизи, Витр, 17/479; Ибн Маджа, Икама, 189).

2. Большие грехи

а. Многобожие (*ширк*) и неповиновение родителям

۱۳۰. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟» - ثَلَاثًا - قَالُوا: «بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ» قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: «لَيْتَهُ سَكَتَ».

130. Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды спросил, повторив трижды:

- Не поведать ли мне вам о самых больших грехах?

Сподвижники ответили:

- Поведай, о Посланник Аллаха!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Придавать Аллаху сотоварищей (*ширк*), не повиноваться родителям.

Потом он привстал и, выпрямившись, продолжил:

- Будьте внимательны, другой (*самый большой грех*) – лгать.

Он так много повторял это, что мы (не желая, чтобы он излишне огорчался) уже желали в душе: «О, если бы он замолчал». (Бухари, Шахадат, 10; Адаб, 6; Исти'зан, 35; Иститаба, 1; Муслим, Иман, 143. Отдельно см. Тирмизи, Шахадат, 3; Бирр, 4; Тафсир, 4/5).

١٣١. عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَقُولُ يَعْْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا وَثَنًا وَلَكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً».

131. Шаддад бин Авс передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Больше всего я опасаясь за людей своей общины, что они станут придавать Аллаху сотоварищей. Под этими словами я не подразумеваю, что они будут поклоняться луне, солнцу или идолу. Но я боюсь деяний, которые они станут совершать ради чего-то другого, чем Аллах, и скрытых чувств (т.е. лицемерия, ханжества).» (Ибн Маджа, Зухд, 21).

١٣٢. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».

132. Мугира бин Шу'ба (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Аллах запретил вам не повиноваться родителям, не отдавать то, что вы должны отдать, и просить то, на что у вас нет прав. Также Он запретил вам закапывать ваших живых дочерей в землю, сплетничать, задавать слишком много вопросов и расходовать имущество понапрасну (исраф)». (Бухари, Адаб, 6; Истикраз, 19; Залят, 53; Муслим, Акдийа, 10-14).

١٣٣ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ».

133. Абдуллах бин Амр передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Благоволение Всевышнего Аллаха обретается через благоволение отца и матери. Нанесение обиды отцу и матери навлекает гнев Всевышнего Аллаха». (Тирмизи, Бирр, 3/1899; Хаким, IV, 168/7249).

١٣٤ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ» قِيلَ: «مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ».

134. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Да будет он унижен, да будет он унижен, да будет он унижен!

У него спросили:

- Кто, о Посланник Аллаха?

Наш досточтимый Пророк ответил:

- Тот, у кого мать и отец или один из них достигли преклонного возраста, а он не заслужил Рай!» (Муслим, Бирр, 9, 10).

Комментарии

Действительно, мы должны остерегаться всяких грехов – и больших, и малых. Ведь нам запретил совершать их сам Аллах. Ибо важно не только то, что это за деяние, но также и то, для чего и против кого оно совершено. В таком случае, даже самый малый проступок, созна-

тельно совершенный наперекор Аллаху, является для верующего постыдной ошибкой, в которой нужно немедленно раскаяться. Однако, принимая во внимание, что некоторые ошибки человек совершает из-за своей природы, и что вредные последствия некоторых проступков не так велики, грехи можно разделить на малые и большие.

Большие грехи – это те, о которых в Коране или хадисах содержится особое предупреждение и проклятие. Или о которых сообщается, что за них положено наказание. Или совершающий такие грехи назван грешником (*фасик*). Или за такие поступки полагается тяжкое наказание в могиле или в будущей жизни. Очевидно, что запретны (*харам*) или являются большими грехами те деяния, которые Аллах проклял, отдалил от Своей милости. Это те деяния, которые имеют губительный конец.

В больших грехах заключена большая опасность для человека. Даже говорят, что если проступки и большие грехи получают распространение и перестают быть запретными, то гибельные последствия этого коснутся всех людей.

Человек, который не остерегается больших грехов, подвергается гневу Всевышнего Аллаха. Также для него станет обязательным наказание и за малые грехи. А пользу от совершаемых им благих деяний он получить не сможет. В предыдущих разделах мы говорили, что некоторые благие деяния и *ибады* служат искуплением за малые грехи. Но при этом обязательно ставится условие – «отдалиться от больших грехов»¹⁵³.

Т.е. если раб Аллаха отдалится от больших грехов, только тогда совершенные им благие деяния служат искуплением за малые грехи. Всевышний Аллах говорит:

«Если вы будете избегать больших грехов, которые вам запрещены, то Мы простим ваши [мелкие] прегрешения и введем вас через врата благословенные» (ан-Ниса, 4/31. Отдельно см. ан-Наджм, 53/32).

153 Например, см. Бухари, Хадж, 4; Мухсар, 9, 10; Муслим, Тахарат, 14, 16; Хадж, 438; Тирмизи, Мавакит, 46; Хадж, 2; Насаи, Хадж, 4; Ибн Маджа, Икамат, 79; Манасик, 3.

Из-за особой важности темы Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в **первом хадисе**, перед тем как поведать о больших грехах, привлекает внимание сахабов к ней, спрашивая трижды: «Не поведать ли мне вам о самых больших грехах?» После этого он назвал многобожие, неповиновение родителям и ложь.

Самый большой из грехов – это не признавать Аллаха, придавать сотоварищей Ему самому, а также в Его сыфатах и действиях. Этот грех называется **Акбаруль Кабир** – «величайший среди великих». О многобожии (*ширк*) также говорится «**великая несправедливость**»¹⁵⁴ и «**измышлять великий грех**»¹⁵⁵. Ибо многобожие перед лицом истины есть величайшее заблуждение. Человек, придавая Аллаху сотоварищей, совершает принуждение над самим собой. Не отдавая должное Аллаху, он творит величайшую несправедливость. В результате оказывается свергнутым в заблуждение¹⁵⁶.

Многобожие (*ширк*) есть великая непочтительность и неуважение по отношению к Аллаху, создавшему всю вселенную и нас.

Абдуллах бин Мас'уд спросил у Посланника Аллаха:

- Какой самый большой грех перед Аллахом?

Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Придавать Аллаху сотоварищей, в то время как Он создал тебя.* (Муслим, Иман, 141).

Если задуматься, то и второй большой грех – неповиновение родителям – имеет ту же суть. Ибо Аллах сделал их причиной того, что человек пришел в этот мир, того, что он существует. Отец и мать, до того времени пока их ребенок подрастет и сможет сам обеспечивать себя, жертвуют ради него многим. Значит, мы должны отдавать должное Аллаху, которому обязаны своим существованием, и родителям, которые являются причиной нашего существования.

Многобожие (*ширк*) нисколько не вредит Аллаху. Весь вред многобожия достается людям. Всевышний так строго запретил много-

154 Лукман, 31/13.

155 ан-Ниса, 4/48.

156 ан-Ниса, 4/116.

божие (*ширк*) по той причине, что Он ревнует Своих рабов ко всем грехам и заблуждениям.

Всевышний Аллах так говорит о том, каким тяжким грехом является многобожие и какой большой вред оно приносит человеку:

«Пребывайте искренними в поклонении Аллаху и не поклоняйтесь наряду с Ним никому. Тот, кто наряду с Аллахом поклоняется еще кому-либо, он словно упал с неба, и птицы подхватят его [и склюют на лету] или же ветер занесет его на край света» (аль-Хадж, 22/31).

Вера в Аллаха, возвышая человека, возносит в бесконечность его дух. Многобожие, свергая его с небес на землю, разбивает вдребезги. Многобожие, грех которого фактически уничтожает человека, разрушает его сердце, заводит в пропасти и места, наполненные опасностями. Ибо, когда человек впадает в многобожие, *нафс* и страсти тянут его каждый в свою сторону. Шайтан, как губительный ветер, уносит его в самую далекую долину Ада. Эта разобщенность души во много раз хуже расчленения тела. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Даже если тебя разрывают на части, даже если сжигают в огне, смотри же, ничего не придавай сотоварищем Аллаху». (Ибн Маджа, Фитан, 23).

В душе многобожника нет единства и спокойствия. Он не знает, благоволения кого и чего он должен добиваться. Его растерянность очень хорошо описывается в священном аяте:

«Аллах приводит [в качестве] притчи человека, на [владение] которым притязают несколько хозяев, и мужа, принадлежащего только одному человеку. Равны ли они в этой притче? Хвала Аллаху, [нет]! Но большая часть людей не знает, [что они не равны]» (аз-Зумар, 39/29).

Только представьте себе одного слугу и несколько его хозяев, которые злобно пререкаются друг с другом. Каждый из хозяев желает, чтобы слуга выполнял именно его приказ, и сердится, когда слуга делает что-то для другого. Человек, попавший в такое положение, будет в высшей степени растерян. Ведь пытаясь услужить одному, он на-

влекает на себя гнев других. Когда он хочет исполнить распоряжение одного из своих хозяев, другие дают ему совсем другие. В результате слуга будет плох для всех, и его жизнь пройдет в бесконечном беспокойстве и усталости.

С другой стороны, слуга, имеющий только одного хозяина, живет в мире. Каждый раз он, выполняя его распоряжения, заслуживает его довольство и получает вознаграждение. Его хозяин также старается помочь ему в делах, дает ему то, в чем он нуждается. Разве одинаково положение этих слуг?

Многобожники не только пребывают в позоре и беспокойстве в этом мире, но также и будущая жизнь не сулит им ничего хорошего. Если Всевышний Аллах прощает из других грехов те, которые пожелает, Он никогда не простит тех, кто придавал Ему сотоварищей. (ан-Ниса, 4/48; 116).

Это люди, потерявшие вечную жизнь. В священном аяте говорится:

«Воистину, те из людей Писания и многобожников, которые не приняли [новую веру], окажутся в адском огне, пребудут там вечно. Они – наихудшие из созданий» (аль-Баййина, 98/6).

Каждый пророк обязательно разъяснял, что представляет собой многобожие (*ширк*) на самом деле. Они наставляли свои народы, не обманываясь причинами, видеть Того, кто является причиной всех причин, т.е. Всевышнего. Перечислим некоторые проявления многобожия (*ширк*), о которых говорили пророки:

- Склоняться в земном поклоне (*сажда*) перед кем-то, кроме Аллаха¹⁵⁷.
- Ждать удовлетворения своих нужд от кого-то, кроме Аллаха. Результат, который следовало бы ожидать только от Аллаха, ожидать от каких-то сил или людей.
- Какие-либо живые создания – да убережет нас от этого Аллах – называть «дочерьми Аллаха» или «сыновьями Аллаха».

157 В Священном Коране говорится: «Его знамения – это также и ночь, и день, и солнце, и луна. Не бейте челом ни солнцу, ни луне, а бейте челом Аллаху, который сотворил их, если вы Ему поклоняетесь» (Фуссылят, 41/37).

- Подчиняться правителям, которые устанавливают запретное (*харама*) и дозволенное (*халяль*). Ибо право что-то делать людям запретным, а что-то – дозволенным принадлежит только Аллаху.
- Совершать жертвоприношение во имя кого-то, кроме Аллаха.
- Клясться чьим-то именем, кроме Аллаха.
- Совершать паломничество в якобы святые места, где явно присутствует *ширк*.
- Называть детей именами, которые наводят на мысль о многобожии (*ширк*)¹⁵⁸...

Второй хадис обращает наше внимание на опасности лицемерия (*рийа*), которое называется «скрытым *ширком*», и совершение деяний ради кого-то другого, кроме Аллаха. Больше всего наш досточтимый Пророк боялся того, что его община будет совершать то, что положено делать ради Аллаха, ради людской славы, похвалы или из каких-то корыстных интересов. Ведь такое поведение является большим грехом. А так как это неявный грех, впасть в него очень легко. Большой *ширк* же очевиден. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) поведал своей умме о всех его признаках, разъяснив его суть. После этого уже невозможно, чтобы мусульманин, находящийся в здравом уме, поклонялся созданному, вроде солнца и луны. Но скрытые желания *нафса* и лицемерие (*рийа*) побуждают к другому. Чтобы не поддаваться их козням, нужно постоянно следить за собой. Например, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) назвал одним из проявлений скрытого *ширка*, когда человек старается совершать намаз лучше, если на него смотрят другие.

Результат скрытого *ширка* внезапно оказывается горестным. Ведь человек, совершая лицемерные (*рийа*) *ибады*, ожидает и духовного

158 См. Шах Валиуллах Дахляви Худжатуллахиль-балига, I, 183-188.

В первом приведенном нами хадисе после *ширка* и неповиновения родителям третьим великим грехом названа ложь. О лжи мы поговорим в одном из следующих разделов. Сейчас же только скажем: наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), чтобы показать, насколько великим грехом является ложь, выпрямился и сказал: «будьте же внимательны – следующий (грех) – ложь». Он повторил это многократно, так, что его сподвижники, искренне любящие его, уже хотели, чтобы он замолчал, не утомляя себя.

вознаграждения за них. Но в будущей жизни он окажется подвергнутым наказанию и увидит, что все дела его тщетны.

Однажды Посланник Аллаха сказал:

- *Больше всего я боюсь, что вы впадете в малый ширк.*

Сподвижники спросили:

- Что такое малый *ширк*, о Посланник Аллаха?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Рийа, т.е. лицемерие. Когда в Судный день людям будет представляться вознаграждение за их деяния в земной жизни, Всевышний Аллах скажет лицемерам (ахли рийа): «Идите к тем, перед которыми вы красовались своими деяниями! Посмотрим же, получите ли вы от них хоть какое-то вознаграждение?»* (Ахмад, V, 428, 429).

Значит, мусульманин должен *ибады* и благие дела совершать искренне, от чистого сердца. Он должен строго беречь себя от лицемерия, показухи и других корыстных интересов, далеких от благоволения (*рида*) Аллаха.

В священном аяте говорится:

«Тот, кто надеется предстать перед своим Господом [в благоволении], пусть вершит праведные дела и не поклоняется наряду со своим Господом никому более» (аль-Кахф, 18/110).

В **третьем хадисе** сообщается, что Всевышний Аллах запретил не подчиняться родителям и прерывать с ними связь. Хотя в тексте хадиса говорится только «матери», очевидно, что здесь подразумеваются и мать, и отец. О матерях же говорится особо потому, что по причине их милосердия, мягкости и чувствительности на их долю, как правило, выпадает больше переживаний, чем на долю отцов.

Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что в Судный день Всевышний Аллах не взглянет на лица тех, кто не подчинялся своим родителям. (Насаи, Закят, 69/2560).

Всевышний Аллах говорит:

«Поклоняйтесь Аллаху и не признавайте божеством наряду с ним никого. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям, как родственникам, так и не состоящим

с вами в родстве, братьям [по ремеслу], путникам и тем, кем вы владеете...» (ан-Ниса, 4/36).

Священный аят, в первую очередь запрещая многобожие (*ширк*), сразу же после этого повелевает делать добро родителям. И в этом – напоминание, как важно делать добро для них. Этого примера также достаточно, чтобы показать, каким великим грехом является неподчинение родителям¹⁵⁹.

По этой причине, обретение благоволения (*рида*) Аллаха возможно только с обретением благоволения родителей. Снискать же гнев родителей – значит снискать гнев Аллаха.

Один человек, придя к нашему досточтимому Пророку, спросил:

- О Посланник Аллаха! Какие обязанности детей перед родителями?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Они – твои или Рай, или Ад. (Ибн Маджа, Адаб, 1/3662).

Т.е. отец и мать – это два пути, дарованные человеку, которыми

159 В продолжении третьего хадиса говорится, что запрещено: самому не раздавая ради Аллаха милостыню нуждающимся, просить у других; самому не давая деньги в долг, просить в долг у других; скупость; просить милостыню, не будучи нуждающимся. Одним словом, запрещено, самому не выполняя этих обязанностей, просить то, на что у тебя нет прав.

После этого сообщается, что является запрещенным закапывать в землю живыми новорожденных девочек. Ученые, занимающие толкованием Корана, говорят, что самый страшный аят в Коране следующий: «когда зарытую заживо спросят, за какой же грех ее убили» (ат-Таквир, 81/8-9). Это преступление является самым страшным обычаем времен джахилии. В те времена родители совершали страшное преступление, но их ребенок, т.к. умирал в самом младенчестве, обретал вечную жизнь. Подобные преступления в наши дни приводят к тому, что семьи погружаются в духовное болото. Беспощадно предав то, что было им вручено как безгрешный и невинный божественный залог, родители рушат свою жизнь в обоих мирах. Поэтому наш долг перед Аллахом – это, дав нашим детям хорошее воспитание, оживить их души, чтобы они через это удостоились счастья в обоих мирах.

Во второй части хадиса говорится, что наш Господь не одобряет, когда Его рабы сплетничают, задают много вопросов и транжирят свое имущество на пути, не одобряемом Исламом.

можно обрести вечное счастье. Мусульманин, заслужив их довольство, может облегчить свой расчет и вхождение в Рай. Если же он не сможет сделать этого и доставит своим родителям огорчение, то дорога в Рай станет для него трудней. Ибо Всевышний Аллах поместил Рай у их ног.

Мать всех правоверных Айша (*радыйаллаху анха*) поведала об одном сподвижнике, который, ухаживая за своей матерью, удостоился Рая.

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Во сне я увидел себя в Раю. Я услышал голос человека, который читал Коран. Я спросил: «Кто это?» Мне ответили: «Это Хариса бин Ну'ман».*

Потом Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Так обретается благо, так обретается благо!*

И в завершении хадиса, после объяснения, что Хариса достиг такой степени, ухаживая за своей матерью, говорится: «Он был сподвижником, лучше всех относящимся к своей матери». (Ахмад, VI, 151-152; Хакиим, IV, 167).

Наш досточтимый Пророк обращался к Аллаху с такой *ду'а* о тех, кто делает добро своим родителям:

«Как счастлив тот, кто делает добро своим родителям! Да продлит Всевышний Аллах его жизнь!» (Хайсами, VIII, 137).

Конечно, делать добро родителям надо всегда, но особенно важно помогать им и ухаживать за ними, когда они состарятся.

В священном аяте говорится:

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори

с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: «Господи! Помилуй их, подобно тому, как они [миловали] и растили меня ребенком» (аль-Исра, 17/23-24).

Ибо человек в старости, когда он уже слаб, более нуждается в помощи и уходе. А сделать это никто не может лучше, чем его дети. Те дети, которые в полной мере воспользовались этой возможностью, которую пожаловал им Всевышний, легко обретут Рай. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) строго предупреждает тех людей, чьи родители достигли преклонного возраста, а они, пренебрегая уходом и добрым отношением с ними, не воспользовались возможностью обрести Рай.

В подчинении родителям есть одно единственное исключение: дети не должны подчиняться родителям только в том случае, если те повелевают им *ширк*. Но даже в этом случае к ним следует хорошо относиться в этом мире и делать им добро. (Лукман, 31/14, 15; аль-Анкабут, 29/8).

в. Убийство и самоубийство

١٣٥ . عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ».

135. Анас (*радыйаллаху анху*) передает, что когда у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили о самых больших грехах, он ответил:

«Придавать Аллаху сотоварищей, не подчиняться родителям, убить человека и приносить ложную клятву». (Бухари, Шахадат, 10).

١٣٦ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصَبَّ دَمًا حَرَامًا».

136. Абдуллах бин ‘Умар (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«До тех пор пока не прольет запретную (*харам*) кровь, верующий найдет свою религию широкой (*т.е. может надеяться на милость Аллаха*)». (Бухари, Дийат, 1).

١٣٧. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا».

137. Абдуллах бин ‘Амр бин ‘Ас (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха сказал:

«Клянусь Аллахом, в руках которого находится моя жизнь, убийство мусульманина перед Аллахом страшнее, чем уничтожение всего мира». (Насаи, Тахримуд-Дам, 2/3984. Отдельно см. Тирмизи, Дийат, 7/1398; Ибн Маджа, Дийат, 1).

١٣٨. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ».

138. Абдуллах бин Мас’уд (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Первое, что будет рассмотрено в Судный день, – это дела крови (*убийства*)». (Бухари, Дийат, 1; Муслим, Касама, 28).

١٣٩. عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ

لَا كَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ».

139. Абуль-Хакам аль-Баджали (*радыйаллаху анху*) передает: «Я слышал от Абу Саида аль-Худри и Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если бы все обитатели небес и земли пролили кровь одного мусульманина, то Аллах бросил бы их всех в Ад». (Тирмизи, Дийат, 8/1398).

١٤٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».

140. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто убьет себя, сбросившись с горы, в Аду будет сбрасываться так вечно. Кто убьет себя, выпив яд, возьмет этот яд в руки и в пламени Ада будет вечно пить его. Кто убьет себя холодным оружием, возьмет в руки это оружие и в пламени Ада будет вечно вонзать его себе в живот». (Бухари, Тыбб, 56; Муслим, Иман, 175; Тирмизи, Тыбб, 7/2044-2045; Насаи, Джанаиз, 68; Абу Дауд, Тыбб, 11/3872).

Комментарии

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) назвал убийство одним из самых больших грехов. В некоторых хадисах убийство стоит на втором месте после *ширка*¹⁶⁰.

¹⁶⁰ Напр., см. Бухари, Дийат, 2; Насаи, Тахримуль-Дам, 3/4007.

Ибн Умар (*радыйаллаху анху*) говорил, что убийство не по праву – это самая опасная и гиблая пропасть, из которой невозможно выбраться.

Имам Шафии также считал, что после *ширка* самым большим грехом является убийство.

Во **втором хадисе**, приведенном нами, сказано, что до тех пор пока раб Аллаха не совершил убийства, он может надеяться на прощение и милость Всевышнего. Т.е. все грехи могут быть прощены, но убийство следует выделить особо. В этом вопросе следует быть очень внимательным.

С другой стороны, есть ученые, которые считают, что все грехи, кроме *ширка*, могут быть прощены. Они говорят, что цель подобных хадисов – строгое предупреждение от совершения убийства. В таких хадисах имеется в виду, что «убийство» – это деяние, за которое, по причине его тяжести, очень трудно получить прощение.

В понимании Ислама, оживляющий одного человека совершает такое великое и важное дело, что будто он оживил всех людей. С другой стороны, убивший одного человека совершает такой большой грех, что будто он убил всех людей.

В то же время, убийство одного мусульманина перед Аллахом страшнее, чем гибель всего мира. Т.е. уничтожение целого мира для Аллаха не так страшно, как убийство (не в качестве наказания за преступление) одного мусульманина.

Сын Адама Кабиль по велению своего *нафса*, из зависти, убил своего брата Хабиля. Он сделал это, несмотря на предупреждение брата, по своему невежеству (*гафлет*) позабыв Аллаха и не боясь Его. Совершив преступление, Кабиль взвалил на себя и грехи убиенного, и свой собственный грех. Он стал притеснителем и вверг себя в Ад. Великий грех, совершенный им по наущению *нафса*, привел его к гибели. Потом Кабиль осознал свое бессилие и ошибку, и его охватил огонь раскаяния. Ибо грех, который он взвалил на себя, очень велик. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщил, что грех всех убийц записывается и Кабилю¹⁶¹. Ибо он был первым,

161 В священном хадисе говорится: «Часть крови каждого безвинно уби-

открывшим путь этого зла.

Всевышний Аллах, поведав в Священном Коране эту историю, говорит:

«Если кто-либо убьет человека не в отместку за [убийство] другого человека и [не в отместку] за насилие на земле, то это приравнивается к убийству всех людей. Если кто-либо оживил покойника, то это приравнивается к тому, что он оживил всех людей» (аль-Маида, 5/32).

Значит, убийство, разрушая человека и физически, и морально, делает его несчастным в обоих мирах. Отдаляя человека от милости Аллаха, ведет его под гнев Всевышнего.

Наказание в будущей жизни за убийство также велико. В **четвертом хадисе** говорится, что в Судный день первыми к ответу будут призваны люди, пролившие невинную кровь. Т.е. первый совершенный на земле грех будет рассматриваться в следующей жизни в первую очередь.

Среди обязанностей человека перед Аллахом в Судный день первым будет рассматриваться намаз. Среди обязанностей человека перед другими людьми в первую очередь будет рассматриваться безвинно пролитая кровь. Этого достаточно, чтобы понять, насколько тяжким грехом является убийство.

Поэтому наказанием за этот грех в этом мире является казнь убийцы. Если в убийстве одного человека участвовало несколько человек, все они несут такое наказание¹⁶². В **пятом хадисе** это разъясняется еще более образно. Если бы в убийстве одного верующего участвовали все люди, Всевышний за это их всех бросил бы в Ад. Это еще раз показывает нам, как высоко ценится жизнь человека. Поэтому надо стараться, чтобы хоть каким-то образом не оказаться причастным или не стать пособником в убийстве верующего. В одном хадисе говорится:

енного человека падает и на первого сына Адама. Ибо он был первым, кто открыл путь убийства». (Бухари, Джанаиз, 33; Анбийя, 1; Дийат, 2; И'тисам, 15; Муслим, Касама, 27. Отдельно см. Тирмизи, 'Ильм, 4; Насаи, Тахрим, 1; Ибн Маджа, Дийат, 1).

162 Бухари, Дийат, 21.

«Человек, который хотя бы половиной слова помог убийству верующего, предстанет перед Аллахом с надписью между глаз: «У этого человека нет надежды на милость Аллаха». (Суюти, аль-Фатхуль-кабир, III, 164).

Один из самых страшных аятов, в котором говорится о наказании за убийство, такой:

«А если кто убьет верующего по умыслу, то возмездие ему – ад, где пребудет он вечно. Аллах разгневется на него, проклянет его и уготовит ему великое наказание» (ан-Ниса, 4/93).

Ученые, толкователи Корана, говорят, что такие страшные угрозы приводятся для того, чтобы безоговорочно отвратить от покушения на жизнь верующего. Ибо Всевышний Аллах сказал, что простит все грехи, кроме *ширка*. Истинно, что, хотя верующий, совершивший убийство, не останется вечно в Аду, но подвергнется тяжкому наказанию. Поэтому в этом аяте, говоря о мусульманах, совершивших преднамеренное убийство, употреблена такая форма глагола, которая строго и категорично запрещает покушаться на жизнь других.

Нет сомнения, что люди, которые лишили жизни мусульманина только за то, что он мусульманин, навечно останутся в Аду, как сообщает нам аят.

Душа, дарованная нам Аллахом, – это залог (*аманат*), и ни у кого нет прав отнимать ее. Душу человеку дарует Аллах, и Он забирает ее. Вмешательство в дела Аллаха вызывают Его гнев. Поэтому строго запрещено покушаться не только на жизнь другого, но и на свою собственную жизнь. Самоубийство считается великим грехом. Так в **шестом хадисе** самым устрашающим образом сказано о наказании за самоубийство. В нем говорится, что каким образом самоубийцы лишают себя жизни, таким же образом они и будут нести наказание в Аду. Вновь и вновь повторяясь, это наказание будет длиться вечно. После описания каждого вида наказания, чтобы заострить на этом внимание, трижды повторяются слова «хулд» и «абад» – «вечность». Этот метод представляет собой форму угрозы, встречающуюся очень редко.

Человек, который убил себя в этом мире, в будущей жизни также

будет сам подвергать себя мукам. Каким способом он убил себя, таким же будет и его наказание. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в другом хадисе сказал:

«Как человек совершит самоубийство, так же и будет наказан в Судный день». (Бухари, Джанаиз, 84; Адаб, 44, 73; Айман, 7; Муслим, Иман, 176, 177).

Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Вместе с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) мы участвовали в осаде Хайбара. Об одном человеке, который утверждал, что он мусульманин, наш досточтимый Пророк сказал:

- *Он из обитателей Ада.*

Когда началась битва, тот человек героически сражался и был ранен. Один из сподвижников сказал:

- О Посланник Аллаха, тот человек, которого ты назвал обитателем Ада, бесстрашно сражался и был убит!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) опять повторил:

- *Он в Аду.*

Услышав такой ответ, некоторые мусульмане едва не впали в сомнение. И тут нашему Пророку сообщили:

- Этот человек не умер, но он тяжело ранен!

Ночью этот человек не смог вытерпеть боли от ран. Он заколол себя ножом. Когда об этом рассказали Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), он сказал:

- *Аллаху Акбар! Я свидетельствую, я раб Аллаха и его Посланник!*

После этого досточтимому Билялю было приказано распространить среди людей такую весть:

«В Рай войдут только мусульмане. Истинно, что религия Аллаха усиливается и грешниками». (Бухари, Джихад, 12; Магази, 38; Кадар, 5; Муслим, Иман, 178).

* * *

с. Ложь и лжесвидетельство

١٤١. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟» فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقِيلَ لَهُ: «أَيُّكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟» فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقِيلَ لَهُ: «أَيُّكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟» فَقَالَ: «لَا!».

141. Сафуан бин Суляйм (*радыйаллаху анху*) рассказывал:
«У Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили:
- Может ли мусульманин быть трусливым?
Он ответил:
- Да, может.
- Может ли мусульманин быть скупым?
- Да, может.
- А может ли мусульманин быть лгуном?
- Нет, никогда». (Муватта, *Калям*, 19; Байхаки, *Шуаб*, IV, 207).

١٤٢. عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ جَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيَلُّهُ وَيَلُّ لَهُ».

142. Муавия бин Джайда (*радыйаллаху анху*) перадаєт, що Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказав:
«Горе же тому человеку, который лжет в разговоре, чтобы насмешить людей! Горе же ему, горе!» (Абу Дауд, *Адаб*, 80/4990; Тирмизи, *Зухд*, 10/2315).

١٤٣. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحَقًّا وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَإِنْ كَانَ مَارِحًا وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ».

143. Абу Умама (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Я обещаю, что тому человеку, который не будет ввязываться в спор, даже если он и прав, будет дарован дворец на краю Рая. Я обещаю, что тому человеку, который не лжет даже в шутку, будет дарован дворец в середине Рая. Я обещаю, что тому человеку, который улучшил свой нрав (ахляк), будет дарован дворец на самом возвышенном месте Рая». (Абу Дауд, Адаб, 7/4800. Отдельно см. Тирмизи, Бирр, 58/1993; Ибн Маджа, Мукаддима, 7).

١٤٤. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُفًّا أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ».

144. Ибн Аббас передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Человеку, который солжет, сказав, что видел какой-то сон, в будущей жизни в наказание прикажут связать узлом два ячменных зерна¹⁶³, и он никак не сможет сделать этого». (Бухари, Та'бир, 45. Отдельно см. Абу Дауд, Адаб, 88/5024; Тирмизи, Руйа, 8; Ибн Маджа, Руйа, 8).

163 В варианте хадиса, переданном от Абу Дауда, говорится, что наказанием будет «завязать узлом ячменное зерно». Т.е. подразумевается, что наказание лжеца будет продлено тем, что ему прикажут выполнить невозможное.

١٤٥ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟» قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» قَالَ: «ثُمَّ مَاذَا؟» قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: «ثُمَّ مَاذَا؟» قَالَ: «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» قُلْتُ: «وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟» قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ».

145. Абдуллах бин Амр (*радыйаллаху анху*) передает, что к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришел бедуин и спросил:

- О Посланник Аллаха! Какие самые тяжкие грехи?

Посланник Аллаха ответил:

- *Придавать Аллаху сотоварищей (ширк).*

- А после этого?

- *Неповиновение родителям.*

- А после этого?

- *Ложная клятва (йаминуль-гамус).*

Я спросил:

- Что значит «ложная клятва»?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Это когда человек произносит ложную клятву, чтобы получить часть имущества мусульманина.* (Бухари, Иститабатуль-Муртаддин, 1; Айман, 16; Дийат, 2. Отдельно см. Тирмизи, Тафсир, 4/3020; Насаи, Тахриму'д-Дам, 3/4009; Касама, 48).

Комментарии

Ложь является таким грехом, который приносит больше всего вреда человечеству. Ложь – это духовная болезнь, губящая душу. В Судный день ложь предстанет самым тяжелым свидетельством против человека.

Люди в основном прибегают ко лжи, чтобы не оказаться в постыдном положении. Человек может ложью убедить других людей, но надо помнить о том, что предстоит давать ответ перед Всевышним, который ведает обо всем. Ведь ложь, к которой прибегает человек, чтобы избежать позора в этом мире, в будущей жизни опозорит его еще больше. Человек не хочет краснеть перед тремя-четырьмя людьми в этом мире. Но что он будет делать, когда в будущей жизни его ложь станет очевидной для всех людей? И среди них будут и самые близкие, и враги. А ведь человек совсем не хочет предстать опозоренным перед теми и другими. Те, кто при самом малом затруднении прибегает ко лжи, в вечной жизни окажется в еще более тяжелых и стесненных обстоятельствах. Потому что каждое слово сына Адама записывается. В Священном Коране говорится:

«[Человек] не проронит ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж» (Каф, 50/18).

Поэтому Всевышний, который так милосерден к Своим рабам, предупреждает их:

«Не следуй тому, в чем ты не сведущ, ибо слух, зрение и сердце будут призваны к ответу» (аль-Исра, 17/36).

Следуя повелению нашего Всевышнего Господа, мусульмане должны быть внимательны в разговорах, говорить только то, о чем они знают, и не говорить того, о чем они не знают точно (Бухари, И'тисам, 7), ибо *«человеку достаточно и той лжи, которую он говорит, пересказывая все, что услышал»*. (Муслим, Мукаддима, 5; Абу Дауд, Адаб, 80/4992).

Человек, говоря неправду, вредит не другим, а себе. Вся его ложь, заблуждения направлены против него самого. (аль-Му'мин, 40/28).

• Прежде всего, когда человек лжет, от него отдаляются ангелы. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда раб Аллаха произносит ложь, от зловония этого греха ангел удаляется от него ровно на одну милю». (Тирмизи, Бирр, 46/1972).

• С другой стороны, ложь сначала отвергает человека в грех, потом в Ад. В хадисе сказано:

«Ложь приводит человека к греху, а грех ведет в Ад. Если человек все время лжет, перед Аллахом он будет записан как лжец». (Бухари, Адаб, 69; Муслим, Бирр, 103-105)¹⁶⁴.

• Ложь, затемняя сердце человека, встает непреодолимым препятствием на пути истины (*хидаят*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал об этом:

«Когда раб Аллаха лжет, на его сердце возникает черная точка. Потом этих точек становится больше, и все сердце делается черным. В конце концов, такой человек перед Аллахом записывается как лжец». (Муватта', Калям, 18).

Всевышний Аллах не направит на прямой путь (*хидаят*) тех людей, сердца которых почернели таким образом. (аз-Зумар, 39/3; аль-Му'мин, 40/28).

Поэтому в **первом хадисе** сообщается, что ложь и вера (*иман*) никогда не бывают вместе. Верующему никоим образом не подобает сворачивать с пути правды. Хотя верующий и может временно проявлять такие самые неприглядные качества, как трусость и скупость, ложь ему не приличествует никоим образом. Потому что ложь не относится к качествам верующего (*му'мин*). По сути, верующий не должен быть ни трусливым, ни скупым – ведь это самые неприглядные постыдные черты характера. Но, по сравнению с ложью, даже они не так страшны. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) привел такое сравнение, чтобы яснее дать понять, насколько великим грехом является ложь, и как далек должен быть от нее верующий. Но, конечно, истинный верующий должен быть свободен от всех этих качеств. Ведь Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

164 Отдельно см. Абу Дауд, Адаб, 80; Тирмзи, Бирр, 46; Ибн Маджа, Мукаддима. 7; Ду'а, 5.

Абдуллах бин Мус'уд (радыяллаху анху) говорит:

«Будьте осторожны, всегда говорите правду! Ибо правда приводит к праведным деяниям, а праведные деяния ведут в Рай. Будьте осторожны, отдаляйтесь от лжи! Ибо ложь ввергает человека в зло и грехи. А это зло приводит его в Ад. Разве не сказано: «Он сказал правду и сделал хорошее дело; он сказал неправду и согрешил». (Муватта', Калям, 16).

«Вы никогда не увидите меня скупым, лживым и трусливым!» (Бухари, Джихад, 24; Насаи, Хиба, 1).

Досточтимый ‘Умар (*радыйаллаху анху*) сказал:

«Вы не увидите верующего лжецом¹⁶⁵».

Таким образом, он поясняет, что верующий несовместим с ложью.

Как ложь не подобает верующему, так же она не подобает Раю. Как лжец отдаляется от Рая, так и лжи совершенно нет места в Раю. В священном аяте говорится:

«Там они не услышат ни словоблудия, ни лживого слова» (ан-Наба, 78/35).

Если Коран приписывает ложь неверующим, то Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приписывает ее лицемерам (*мунафикун*).

В священном аяте говорится:

«Воистину, те, которые не веруют в знамения Аллаха и измышляют ложь, – они-то и есть лжецы» (ан-Нахль, 16/105).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Есть три признака лицемера: он лжет, когда говорит, когда дает слово, то не держит его, когда ему что-то доверяют, то предаст». (Бухари, Иман, 24; Муслим, Иман, 17).

Как жаль, что, несмотря на явное зло и опасность, заключенную во лжи, люди, как мотыльки к огню, устремляются к ней и бывают равнодушны к последствиям этого. Между тем, сподвижники нашего досточтимого Пророка, которые являются для нас образцом, были людьми, более всех отдаленными от лжи. Следующие два хадиса показывают нам, насколько далеки они были от всякого рода обмана.

Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), выиграв битву Хунайн, щедро одарил захваченной добычей тех людей, сердца которых он хотел привлечь к Исламу, некоторые молодые *ансары* проявили недовольство. Они говорили:

- Это, действительно, странно! С наших мечей стекает кровь ку-

¹⁶⁵ Байхаки, *Шуаб*, IV, 230.

райшитов, а захваченную нами добычу отдают им.

Когда эти слова дошли до Посланника Аллаха, он собрал *ансаров* и спросил:

- *Что значат речи, которые дошли до меня?*

Ансары, хотя и были смущены в крайней степени, опустив головы на грудь, ответили:

- Да, что дошло до тебя, – правда.

Ибо они никогда не лгали. (Муслим, Закят, 134).

Последняя фраза, которой в хадисе уделено особое внимание, демонстрирует нам, что сподвижники Пророка, в какое бы трудное положение они ни попадали, никогда не лгали.

Другой пример этого мы видим в словах досточтимого Анаса (*ра-дъйаллаху анху*):

«Клянусь Аллахом, не все, что мы рассказываем вам, мы слышали (непосредственно) от Посланника Аллаха (хадисы нашего досточтимого Пророка мы узнавали друг у друга). **Но мы никогда не лгали друг другу**». (Хайсами, I, 153).

Лицемеры (*мунафики*), не принимавшие участие в походе Табук, предполагали спастись, солгав. Ка'б бин Малик (*ра-дъйаллаху анху*), напротив, решил сказать правду. В результате, он испытал такие трудности, что огромный мир показался ему тесным. Но то, что он обрел в конце, не поддается сравнению: он был избавлен от гнева Аллаха и от того порицания, о котором говорится в ниспосланном в то время священном аяте. Ка'б бин Малик обрел прощение Всевышнего Господа. Сам он рассказывает так:

«Клянусь Аллахом, после того как Он почтил меня Исламом, самое великое благо, которое мне даровал Всевышний, – это то, что я сказал правду перед Посланником Аллаха и, таким образом, был спасен от той губительной участи, что уготована солгавшим. Ибо Всевышний Аллах о тех, кто не участвовал в походе Табук и привел ложные причины своего отсутствия, так грозно, как ни о ком более не говорил, сказал в ниспосланном аяте:

«Они станут вам клясться Аллахом, когда вы возвратитесь

к ним [из похода], чтобы вы отстали от них. Отвернитесь же от них, ибо они мерзостны, а прибежищем им будет ад, ибо они этого заслужили. Они станут вам клясться, чтобы вы были довольны ими. Но если даже вы будете довольны ими, то все равно Аллах не будет доволен нечестивыми...» (ат-Тауба, 9/95-96)». (Бухари, Магази, 79).

Правдивость не только спасает от гибели, но и является самым первым признаком добродетельного человека.

У мудрого Лукмана спросили, имея в виду его добродетель:

- Что позволило тебе достичь той высокой степени, на которой мы тебя видим?

- Правдивость, стремление сохранить доверенное (*аманат*) и отказ от того, что меня не касается. (*Муватта* ', Калям, 17).

Во **втором хадисе** содержится строгое предупреждение для тех, кто лжет, чтобы пошутить или насмешить людей. Люди не придают большого значения такой лжи. Они легко говорят: «Я пошутил». Но спустя какое-то время их язык привыкает ко лжи. По причине этой и подобных опасностей, ложь в шутку запрещена самым строгим образом. Более того, в этом хадисе говорится, что грех, к которому приводит такая ложь, страшнее других грехов. Потому что слово «вайлун» (горе) обычно применяется в тех случаях, когда речь идет об очень страшных последствиях. В хадисе оно повторяется три раза.

В каком же жалком положении находятся люди, которые подвергают себя такой опасности ради того, чтобы насмешить других, Ибо не только наш досточтимый Пророк, но и Всевышний Аллах говорит о них «вайлун»:

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

«Горе каждому лжецу-грешнику!» (аль-Джасия, 45/7).

В **третьем хадисе** говорится о трех добродетельных чертах характера, которыми должен обладать истинно верующий. Т.к. обрести их очень непросто, наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва*

саллям) обещает за это великую награду.

Первое – верующий, даже если он и прав, проявляя истинную духовную зрелость, не должен ввязываться в споры и пререкания. *Нафс* человека получает огромное удовольствие от всякого рода разногласий и споров¹⁶⁶. Победив в споре, он испытывает величайшее удовольствие. Награда мусульманина, который, воспитав свой *нафс*, научился управлять этими чувствами – дворец на краю Рая.

Второе – не лгать даже в шутку. Человек склонен издеваться над другими, делая их объектом шуток. При этом он часто прибегает к лжи. Оставить эту опасную привычку, которая кажется такой невинной, временами очень трудно. Поэтому награда человека, который все же оставил ее, – это дворец в середине Рая.

Третье – стремление избавиться от всех дурных качеств и обрести истинную нравственность. Обрести истинную нравственность, очистив свой *нафс*, требует серьезной духовной борьбы. И награда за такой героизм, который оказывается не по силам большинству людей, – это дворец на самом высоком месте Рая.

В другом хадисе говорится:

«Человек не уверует полностью, пока не оставит ложь, даже в шутку, и спор, даже если он и прав». (Ахмад, II, 352, 364; Хайсами, I, 92).

Как мы видим из приведенного хадиса, верующий не должен считать ложь несерьезным грехом. Ибо есть некоторые слова, которые большинство людей не считают ложью, но когда они произносят эти слова, в их книгу деяний записывается грех лжи. Абдуллах бин Амир (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) находился у нас дома. В это время моя мать позвала меня и сказала:

- Иди сюда, я тебе кое-что дам.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил у моей матери:

- *Что ты хотела ему дать?*

¹⁶⁶ аль-Кахф, 18/54; аз-Зухруф, 43/58.

- Я хотела дать ему финик.

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Знай же, если бы ты ему ничего не дала, тебе был бы записан (грех) лжи*». (Абу Дауд, Адаб, 80/4991; Ахмад, III, 447; II, 452).

Значит, и воспитывая детей, надо быть очень внимательным, чтобы не допускать ложь. Надо избегать говорить нереальные вещи, чтобы обрадовать или испугать ребенка.

В **четвертом хадисе** говорится об одном из видов лжи. Хадис объясняет, что когда человек говорит, что видел во сне то, что на самом деле не видел, совершает великий грех. Это самая легкая ложь, ибо невозможно доказать ее правдивость или лживость. Поэтому именно эта ложь становится причиной самых больших раздоров. Таким образом, обманывая многих людей, некоторые преследуют какие-то корыстные интересы. Этим самым они попирают их права.

С другой стороны, человек, который рассказывает о сне, который не видел, в первую очередь лжет на Аллаха и клеветает на Него. Этот грех больше, чем грех лжи и клеветы, связанный с каким-либо человеком. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приводит нам убедительный пример, показывающий, что людей, прибегающих к такой лжи, в будущей жизни ждет нескончаемое наказание.

В **пятом хадисе** среди великих грехов перечисляется ложная клятва с целью завладения частью чужого имущества. Такая клятва, представляющая запретное (*харам*) дозволенным (*халал*), заблуждение – истиной, фактически означает изменение основных положений (*хукм*) Ислама. Поэтому она сначала топит человека в грехах в этом мире, потом в будущей жизни вергает его в Ад. Поэтому такая клятва называется «йаминуль-гамус», т.е. «клятва, вергающая в грехи и Ад».

Человек, приносящий ложную клятву, приводя в свидетели Аллаха, желает обмануть людей. Таким образом, он использует Его священное имя и клеветает на Аллаха. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) перечислил ложную клятву среди самых больших грехов.

Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Человек, который принес ложную клятву, чтобы завладеть имуществом какого-либо мусульманина, предстанет перед Аллахом, подвергнутый Его гневу». Потом он прочитал такой аят:

«Воистину, тем, которые продают за ничтожную цену завет с Аллахом и свои клятвы, нет доли в будущей жизни, Аллах не будет говорить с ними, не станет смотреть на них в День воскресения и не очистит их [от грехов]. И уготовано им мучительное наказание» (Али Имран, 3/77). (Бухари, Айман, 11, 17; Муслим, Иман, 220, 222).

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Для человека, который, принеся ложную клятву, покушается на права какого-либо мусульманина, Аллах сделает Ад обязательным (*ваджиб*), а Рай запретным (*харам*)».

Один человек спросил:

- А если это право – что-то ничтожное, все равно будет так, о Посланник Аллаха?

- *Это будет так, даже если (он будет покушаться) на часть веточки лакричного дерева (мисвак)*. (Муслим, Иман, 218. Отдельно см. Насаи, Адабуль-Кудат, 30; Ибн Маджа, Ахкам, 8, 9).

В торговых операциях ложная клятва приводит к потере блага (*бараката*) имущества и его потери. (Бухари, Буйу', 44, 26; Муслим, Буйу', 47).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) рекомендовал торговцам, в торговых операциях которых по ошибке проскальзывает ложь и ложные клятвы, стараться очиститься от этого греха, раздавая пожертвования (*садака*).

Еще одно доказательство того, что ложная клятва является большим грехом, таково.

Когда человек нарушает клятву, он может избавиться от греха, совершив искупление (*каффарат*). Но ложная клятва является таким большим грехом, что наказание за него не может отвлечь даже ис-

купление. За ложную клятву искупления нет. Если человек, принеся ложную клятву, приобрел что-то, нарушив права другого, то он совершает второй грех. Не вернув владельцу то, что было отобрано у него неправедным образом, невозможно искупить этот грех покаянием¹⁶⁷.

Ложное свидетельство, как и ложная клятва, очень большой грех. Даже можно оба эти греха считать одним и тем же. Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), совершив утренний намаз, встал и произнес:

«*Ложное свидетельство равно приданию Аллаху сотоварищей*». Он повторил эти слова три раза и прочитал такой аят:

«**...Избегайте же скверны идолов, а также лживых речей**» (аль-Хадж, 22/30). (Абу Дауд, Акдия, 15/3599; Тирмизи, Шахадат, 3/2300; Ибн Маджа, Ахкам, 32).

Всевышний, восхваляя тех Своих рабов, которые избегают этого греха, говорит:

«**... это те, которые не лжесвидетельствуют...**» (аль-Фуркан, 25/72).

d. Ростовщичество

١٤٦. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: «هُمُ سَوَاءٌ».

146. Джабир (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) проклял того, кто питается тем, что дает деньги в рост, того, кто кормит (семью), от-

¹⁶⁷ По сути, не то что ложная, но даже правдивая клятва не очень приветствуется. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Клятва (ее последствия) бывает причиной или греха, или сожаления». (Ибн Маджа, Каффарат, 5).

Поэтому мусульманам следует избегать клятв.

давая деньги в рост, писаря, который записывает эту сделку, и свидетелей, которые присутствуют при этом. Он сказал: «Все они равны». (Муслим, Мусакат, 105-106. Отдельно см. Бухари, Буйу', 24, 25, 113; Абу Дауд, Буйу', 4/3333; Тирмизи, Буйу', 2/12 6; Ибн Маджа, Тиджарат, 58).

١٤٧. عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرَّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ».

147. Абдуллах бин Мас'уд передает, что наш досточтимый Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждый человек, который умножает свое богатство, давая деньги в рост, заканчивает тем, что теряет богатство и впадает в нужду». (Ибн Маджа, Тиджарат, 58; Хаким, IV, 353/7892; Байхаки, Шуаб, IV, 392/5512; Табарани, Кабир, X, 223/10539).

١٤٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا
فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ».

148. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Придет такое время, что не останется ни одного человека, который не питался бы из денег, приобретенных ростовщицеством! Даже если кто-то не будет питаться непосредственно, то на него падет пыль¹⁶⁸ этого». (Абу Дауд, Буйу', 3/3331. Отдельно см. Насаи, Буйу', 2/4452; Ибн Маджа, Тиджарат, 58).

Комментарии

Наш досточтимый Пророк считал, что заниматься ростовщице-

ством – это самый худший вид заработка¹⁶⁹. Ростовщичество основано на том, что человек получает деньги, не отдавая ничего взамен. Таким образом, оно является самым грубым нарушением прав человека. На первый взгляд кажется, что ростовщичество помогает людям и облегчает им жизнь. Но на самом деле – это наживание на безвыходном положении людей. Это злокачественная опухоль, подавляющая религиозные чувства и разъедающая экономику изнутри. Увеличивая инфляцию, ростовщичество приводит к тому, что богатые становятся еще более влиятельными, а бедные – еще более притесняемыми. Так общество оказывается расколотым глубокой пропастью. Между тем, самые знаменитые экономисты говорят, что в экономическом отношении самым благополучным является то общество, в котором инфляция и процентные операции сведены к нулю.

Кроме этого, ростовщичество приносит такие бедствия, как рост безработицы; искусственный рост цен; ослабление заботы о других, чувств взаимопомощи, любви, милосердия и доброты. При этом, поощряя людей к эгоизму и корыстолюбию, ростовщичество побуждает в них страсть к деньгам и власти.

Ростовщичество приучает людей не работать. Люди, привыкнув жить ростовщичеством, оставляют ремесло, торговлю, земледелие, т.е. всю основную деятельность. Они живут только тем, что получают деньги с помощью денег, но через некоторое время становится ясным, что этим нельзя прокормиться.

Ростовщичество становится причиной ссор и бесконечных раздоров. Среди всех видов деловых операций нет ничего, что более всего вызывало бы вражду и раздоры, чем ростовщичество.

Самая опасная сторона ростовщичества в том, что человек привыкает к нему и уже не может его оставить. Хотя получать деньги с помощью денег, не утруждая себя, и нравится некоторым людям, это представляет угрозу для других и всего общества в целом. Кроме того, ростовщичество нарушает взаимоотношение труда и капитала, и в конечном итоге оборачивается против тех, кто непосредственно им занимается.

169 Ибн Абу Шайба, Мусаннаф, VII, 106/34552; Вакиди, III, 1016; Ибн Касир, Бидайа, V, 13-14.

Ростовщичество является грехом, запрещенным во всех религиях. Ибо вред его очевиден. В священных аятах сказано, что ростовщичество было запрещено и иудеям. (ан-Ниса, 4/160-161).

В доИсламские времена, хотя *курайшиты* и погрязли в ростовщичестве, они знали, что оно несет вред и запретно. За пять лет до того, как нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) была открыта пророческая миссия, *курайшиты* решили отремонтировать Каабу. Один из предводителей Мекки – Абу Вахб бин Амр, поднявшись, провозгласил:

- О *курайшиты*! В строительство Каабы вкладывайте только те деньги, которые вы заработали чистым и дозволенным (*халял*) путем. Пусть сюда не примешаются деньги, заработанные такими незаконными способами, как проституция, ростовщичество или отобранные у кого-то насильно. (Ибн Хишам, I, 210; Ибн Касир, *аль-Бидайа*, II, 305).

Так как *курайшиты* не смогли собрать достаточно заработанного дозволенными путями имущества, то были вынуждены оставить открытой сторону Хатим Каабы. Т.е. язычники того времени знали, что ростовщичество настолько грязное дело, что заработанные этим путем деньги не могут пойти на строительство дома Аллаха. Но, несмотря на это, сами они никак не могли отказаться от него.

Спустя некоторое время был послан Ислам. Он запретил ростовщичество. Вместо этого он предложил умножать имущество, ведя совместный бизнес. Ибо при этом пользу получают все. Вместе с тем, хорошим деянием считалось по возможности давать деньги в долг, а прощать долг человеку, оказавшемуся в стесненных обстоятельствах, считалось еще более добродетельным делом, чем милостыня (*садака*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так сказал об этом:

«В ночь Вознесения (Ми'радж) я видел, что на воротах Рая написано:

«За милостыню будет вознаграждение в десять раз, а за деньги, данные в долг, - в восемнадцать раз».

Я спросил:

- *О Джибрил! Почему то, что дано в долг, превосходит милостыню?*

Джибрил (алеихиссалям) ответил:

- *Ибо просящий милостыню просит, даже если есть деньги. А тот, кто просит деньги в долг, просит, будучи в нужде*. (Ибн Маджа, Садакат, 19).

Вместе с тем, повелев людям выплачивать *закят* и раздавать милостыню, Ислам обеспечил обществу политическую стабильность и порядок¹⁷⁰.

Ростовщичество, которое во времена *джахилии* люди считали такой же нормальной сделкой, как торговля, получило широкое распространение в обществе. Поэтому оно было запрещено в Священном Коране поэтапно, постепенно. Ибо людям очень трудно отказаться от глубоко укоренившихся обычаев. Поэтому все реформаторы, начиная с пророков, испытывали огромные трудности, заставляя людей отказаться от ложных убеждений и обычаев. И, чтобы достичь своей цели, они использовали метод постепенного введения запрета.

В священном аяте **«То, что вы отдаете в рост с целью увеличить [вашу долю] в людских богатствах, не умножит ничего перед Аллахом»**¹⁷¹, ниспосланном в Мекке, ростовщичество порицается. Также здесь мы видим указание на то, что в будущем оно будет запрещено.

Следующий аят, ниспосланный в первые годы после переселения в Медину, ростовщичество перечисляется среди грехов, которые под-

170 Наши предки, раздавая садака, проявляли максимальную воспитанность, деликатность и такт. Чтобы не ранить чувства тех людей, которые по своей порядочности стесняются просить что-то у других, в разных местах были расставлены «камни милостыни» (садака ташлары). Люди, обладающие достатком, ночью, в темноте, оставляли в углублениях на вершине таких камней свою милостыню. Честные и совестливые бедняки брали столько денег, сколько им было нужно, а остальное не трогали. Один французский путешественник, побывавший в Стамбуле в XVII веке, пишет, что он в течение недели наблюдал за одним таким камнем, на котором лежали деньги, но не увидел никого, кто бы пришел забрать эту милостыню.

171 ар-Рум, 30/39.

вели иудеев под гнев Аллаха:

«За насилия иудеев, а также за то, что они многих сбивали с пути Аллаха, – [за все это] Мы запретим иудеям пользование благами, которые прежде им были дозволены. Неверным из числа иудеев мы уготовили унижительное наказание за то, что они брали рост, хотя это было им запрещено, и расточали имущество людей без права на то» (ан-Ниса, 4/160-161).

Хотя в этих аятах не содержится прямого указания на то, что ростовщичество запрещено мусульманам, но говорится, что оно является в высшей степени отвратительным грехом, от которого следует отстраняться.

Следующие аяты, ниспосланные позже, уже запрещают мусульманам ростовщичество:

«О вы, которые уверовали! Не живите за счет роста, удвоенного или многократного, бойтесь Аллаха, и, быть может, вы преуспеете. Страшиться огня, уготованного для неверных. Повинуйтесь Аллаху и Посланнику: быть может, вы будете помилованы» (Али Имран, 3/130-132).

Проценты при ростовщичестве времен *джахилии* начислялись за отсрочку платежа. Ростовщик, давая деньги в долг, ставил условие возвратить их с доплатой, объясняя это тем, что он дает деньги на какой-то срок. Или, когда подходил срок выплаты долга, и должник не мог его выплатить, ростовщик начислял дополнительные проценты за задержку. Так как большинство должников не могли расплатиться в срок, проценты росли многократно. Выражение **«многократного роста»**, которое мы видим в приведенном выше аяте, как раз имеет в виду этот случай. В этом же аяте сообщается, что это является вопиющим притеснением. Но из этого аята не следует, что если процентное начисление не многократное, то это не запрещено. Ибо целью аята является не утверждение запрета, а постепенное напоминание об опасных последствиях запретного ростовщичества, о том, что оно приносит много вреда людям.

Поэтому любое ростовщичество, много процентов начисляется при этом или мало, запретно. В следующем аяте, ниспосланном поз-

же, уже нет выражения «многократный рост». Здесь содержится явный запрет ростовщичества, а также ответы на некоторые вопросы, возникающие при этом:

«Те, которые берут рост, восстанут [в Судный день], как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они говорили: "Воистину, торговля – то же, что и рост"¹⁷². Но торговлю Аллах дозволил, а рост запретил. Если к кому-либо [из ростовщиков] придет увещание от Аллаха и если он поступит согласно этому увещанию, то ему простятся прошлые его грехи. Его дела принадлежат Аллаху. А те, кто станет [вновь давать в рост], – обитатели адского пламени на вечные времена» (аль-Бакара, 2/175).

Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*), имея в виду эти аяты, сказал:

«(Одни из самых) последних аятов, ниспосланных нашему Пророку, – это аяты о ростовщичестве» (Бухари, Тафсир, 2/53).

172 Ростовщичество означает: отдавая (в долг) одинаковое по размеру, весу и другим качествам имущество, требовать возвращения большего. Не имеет значения, уплачивается ли это вперед, или в кредит. Если один человек дает другому золото, серебро, пшеницу или финики, а потом требует возвращения за золото большего количества золота, за серебро – большего количества серебра, за пшеницу – большего количества пшеницы, за финики – большего количества фиников, то этот начисленный им излишек и есть рост, запрещенный в священных аятах. Даже если он получает свою плату некоторое время спустя, это не меняет сути дела. Если возвращается равное по виду, размеру и весу имущество, за золото – золото, за серебро – серебро, за пшеницу – пшеница, то это ни в коем случае не запрещено. Если один человек дает другому золото и просит вернуть серебром, ячменем, финиками, или же дает ячмень и просит вернуть пшеницей, но при этом требует больше по весу, размеру или виду, то это считается прибылью. Это дозволено (халял). Ибо, если даже при это происходит предварительная оплата или товар берется в кредит, в конечном итоге – это торговая операция.

Торговые операции – это те, при которых происходит обмен разными по виду товарами. Начисляемый при этом излишек есть компенсация за труд, трату времени, имущества и хлопоты. Между тем, когда одно и то же по виду имущество в том же количестве переходит из одних рук в другие и при этом начисляется излишек, то этот излишек ничем не обоснован. (Иззат Дервезе, ат-Тафсируль-хадис, V, 309-310).

В следующих аятах Всевышний Аллаха говорит:

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и, если вы уверовали, простите ту лихву, что прежде причиталась вам. Если же вы не простите, так знайте, что Аллах и Его Посланник будут против вас. А если простите, то вам останется ваше первоначальное достояние. Не творите произвола, тогда и над вами не свершится произвол» (аль-Бакара, 2/278-279).

Никаким смутьянам и грешникам, кроме тех, кто живет на проценты, Всевышний в Священном Коране не объявляет войну. Никому Он так не угрожает¹⁷³. Этого достаточно, чтобы представить, насколько великим грехом является ростовщичество. Каждый день снова и снова мы видим примеры того, в каком незавидном положении оказываются те, кто, притворяясь слепыми и глухими к этим предупреждениям Аллаха, продолжают жить за счет ростовщичества.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в своей прощальной проповеди объявил перед всеми, что ростовщичество запретно. Он сказал:

«Ростовщичество времен джахилии отменено. Но «... первоначальное достояние ваше. Не творите произвола, тогда и над вами не свершится произвол»¹⁷⁴. Первые проценты, которые отменяются, – это проценты моего дяди Аббаса бин Абдулмутталиба. Я полностью отменил его проценты» (См. Муслим, Хадж, 147-8; Абу Дауд, Буйу', 5/3334; Тирмизи, Тафсир, 9/3087).

В других священных хадисах Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщает, что среди семи деяний, которые приносят гибель человеку, есть и ростовщичество. (Бухари, Васайа, 23; Тыбб, 48; Худуд, 44; Муслим, Иман, 145).

Существуют и другие строгие предупреждения о том, каким тяжким грехом является ростовщичество. В одном из них Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), говоря, что ростовщичество хуже

¹⁷³ Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) упоминает еще один случай, когда Аллах объявляет войну тем, кто враждует с друзьями Аллаха. (Бухари, Рикак, 38).

¹⁷⁴ аль-Бакара, 2/279.

семидесяти грехов, сказал:

«Самый малый из них подобен женитьбе на своей матери». (Ибн Маджа, Тиджарат, 58; Хаким, II, 43/2259; Байхаки, *Шуаб*, IV, 392-395).

Здесь цифра семьдесят применяется не для обозначения какого-то предела, а для объяснения того, насколько греховным и разрушительным деянием является ростовщичество. В разных вариантах хадиса приводятся цифры семьдесят два, семьдесят три. Ростовщичество, в любом случае, вовлекает человека в такие грехи, что каждый из них является тяжким проступком. Даже самый малый из них равносителен самому постыдному положению, в какое только может попасть человек.

Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в одном из своих хадисов так говорит о наказании для тех, кто живет за счет ростовщичества:

«В ночь Вознесения (Мирадж) я встретил группу людей, их животы были размером с дом. Их животы были полны змей, и эти змея выглядывали наружу. Я спросил:

- О Джибрил, кто это?

Он ответил:

- Это те, кто жил ростовщичеством». (Ибн Маджа, Тиджарат, 58).

Существуют и другие хадисы, в которых сообщается о тяжком наказании, уготовленном в могиле и в будущей жизни для тех, кто живет ростовщичеством. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) оставил много наставлений, чтобы его община (*умма*) не попала в это ужасное положение. Например, в **первом хадисе** сообщается, что с целью отвратить свою общину от этого великого греха, он проклял тех, кто кормится ростовщичеством, кормит (семью) ростовщичеством, писарей, которые записывают процентные сделки, и свидетелей, которые присутствуют при таких сделках. Наш досточтимый Пророк сказал, что все они равны в грехе.

Выражение «кормится ростовщичеством» означает тех, кто берет проценты. Покупает ли он продовольствие на эти деньги или нет, не

имеет значения. Так как из всех способов использования денег самый первоочередной – это «питаться» на них, во многих случаях применяется именно это выражение.

Наш досточтимый Пророк проклял всех, кто имеет хоть какое-то отношение к ростовщичеству, и этим дал ясно понять, что в Исламском обществе нет места ростовщичеству, что никто не должен ни в коей мере заниматься этим. Посланник Аллаха хотел полностью закрыть врата смуты (*фасад*). Он был так точен в этом вопросе, что, не оставив ни малейшей неясности, установил очень точные границы ростовщичества. Стоит привести такие хадисы:

«Если один человек будет посредником у другого, и тот человек даст ему какой-то подарок, а первый примет этот подарок, то он войдет в одни из самых больших ворот ростовщичества (т.е. награда за совершенное им благое дело пропадет)». (Абу Дауд, Буйу', 82/3541).

«Если один из вас даст своему брату по вере деньги в долг, и если последний даст ему какой-то подарок за это, то пусть первый не принимает этого дара. Если пожелает посадить его на то, на чем он ездит, пусть не садится. За исключением того случая, если между ними и раньше был обычай обмениваться подарками и помогать друг другу». (Ибн Маджа, Садакат, 19).

Значит, в вопросах ростовщичества следует быть особенно внимательным и быть далеким от всяких сомнительных дел. Досточтимый Умар (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Самыми последними были ниспосланы аяты, в которых говорится о ростовщичестве. Поэтому оставьте ростовщичество и все сомнительные дела, в которые оно может подмешаться». (Ибн Маджа, Тиджарат, 58).

Этим досточтимый Умар (*радыйаллаху анху*) хотел сказать, что, так как ростовщичество относится к деяниям, запрещенным самими последними аятами, очевидно, что это решение не было подвергнуто изменению (*насих*). Т.е. запрет (*харам*) на ростовщичество категоричен. Поэтому, чтобы уберечься от него, надо прилагать все возможные усилия и оставлять даже сомнительное. Сподвижники Пророка

(*саллаллаху алейхи ва саллям*) поступали так. Досточтимый Умар (*радыйаллаху анху*) так говорит о требовательности сподвижников в этом вопросе:

«Мы, опасаясь ростовщичества, отказывались от девяти разрешенных (*халял*) деяний из десяти». (Али аль-Муттаки, IV, 187/10087).

Религиозные ученые говорят, что отказываться от сомнительного – это похвальное (*мандуб*) деяние. Но при этом они отмечают, что отказываться от деяний, которые предположительно могут включать процентные операции, является обязательным (*ваджиб*).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) придавал такое большое значение вопросу ростовщичества, что, заключая соглашение с жителями Наджрана, сказал:

«С этого времени нет ростовщичества. Если в будущем кто-то будет заниматься ростовщичеством, выйдет из-под моего покровительства».

Таким образом, он поставил им условие, чтобы они не совершали операций, связанных с начислением процентов. (См. Абу Дауд, Харадж, 29-30/3041; Байхаки, *ас-Сунанул-Кубра*, IX, 202; Ибн Аби Шайба, *Мусаннаф*, VIII, 426/37015).

В своей книге «Мусаннаф» Ибн Аби Шайба сообщает, что в мирном договоре с жителями Наджрана было записано:

«Если вы будете кормиться ростовщичеством, то мирный договор между нами прерывается». Потом сообщается, что наш досточтимый Пророк не заключал договор с теми, кто жил ростовщичеством. (Ибн Аби Шайба, *Мусаннаф*, IV, 448/22006).

Хотя единогласно признается, что ростовщичество наносит вред обществу, некоторые ошибочно полагают, что оно полезно для отдельных людей. Но **во втором** хадисе сообщается, что, хотя кажется, что ростовщичество умножает богатство человека, его радость не длится долго. В конечном итоге это оборачивается плачевным исходом. Сначала его богатства лишатся блага (*баракат*) и не принесут ему добра. Потом, по разным причинам, его имущество оскудеет, и он разорится. Он окажется нищим и в этом мире, и в будущем.

В священных аятах говорится:

«То, что вы отдаете в рост с целью увеличить [вашу долю] в людских богатствах, не умножит ничего перед Аллахом. А то, что вы подаете в виде закята, стремясь к благоволению Аллаха, [посредством] такого [воздаяние вам] приумножится» (ар-Рум, 30/39).

«Аллах искореняет лихву и поощряет милостьню. Аллах не любит никого из неблагоприятных грешников» (аль-Бакара, 2/276).

Несмотря на то, что ростовщичество приносит много вреда и является таким тяжким грехом, большинство людей, обманываясь его видимой выгодой, увязают в его болоте. И даже, как сообщается в **третьем хадисе**, настанут такие времена, когда не останется того, кто не жил бы в какой-то мере ростовщичеством. Потом общество испортится до такой степени, что если человек и будет стараться не жить ростовщичеством, пыль его все равно падет на него. Ибо человек, живущий в обществе, обязательно вступает в какие-то отношения с другими людьми – у кого-то гостит, получает и дарит подарки, ходит на торжества и свадьбы, бывает вынужден получать свою зарплату через банк... Так он не сможет избежать всего, что связано с процентными сделками.

В обществе, оказавшемся в таком положении, люди так низко падут, что уже не станут заботиться о дозволенности (*халял*) чего-то или запретности (*харам*). Ибо их души и сердца полностью обанкротятся. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Настанут такие времена, что человек не будет обращать внимание на то, дозволенным (халял) ли, запретным (харам) ли путем он приобрел имущество». (Насаи, Буйу', 4451).

Из этого не следует делать вывод о том, что «в наше время невозможно представить общество без ростовщичества». Если бы было так, Всевышний не запретил бы его. Можно прекрасно жить без всяких процентных операций. Также очевидно, что это было бы даже лучше, чем можно представить. Есть общества, где это с успехом было осуществлено. Мусульмане должны в эти времена, когда процентные операции получили такое широкое распространение, объявить им серьезную войну. Они должны вытеснить ростовщичество из своей жизни и построить общество, свободное от него. Слова По-

сланника Аллаха: «Придут такие времена, что не останется никого, кто не кормился бы ростовщицеством. Даже если человек не будет кормиться сам, то запачкается в его пыли» с этой точки зрения следует понимать как предупреждение. Т.е. в это время положение будет таким тяжелым, что мусульмане должны будут действовать с особой внимательностью. В противном случае, даже если они сами не будут жить ростовщицеством, то увидят вред от его пыли.

Да сохранил наш Всевышний Господь общину Мухаммада от всякого рода грехов! Пусть даст нам построить мирное общество, очищенное от грехов!

Аминь!¹⁷⁵

е. Употребление спиртных напитков

١٤٩. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ».

149. Ибн Умар (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Все, что опьяняет, есть алкоголь, все, что опьяняет, запретно (*харам*). Если кто при жизни будет пить вино, не прекратит это и умрет, не раскаявшись, то в ахирате ему не пить райского вина». (Муслим, Ашриба, 73, 77. Отдельно см. Бухари, Ашриба, 1; Абу Дауд, Ашриба, 5).

١٥٠. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

¹⁷⁵ Более подробно о ростовщицестве см. İsmail Özsoy, “Faiz” mad., *Diyaret İslâm Ansiklopedisi*, XII, 110-126; a.mlf., *Faiz ve Problemleri*, İzmir 1993.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».

150. Джабир бин Абдуллах (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Все, что опьяняет в большом количестве, запретно (*харам*) и в малом». (Абу Дауд, Ашриба, 5/3681; Тирмизи, Ашриба, 3/1865).

١٥١. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَشْرَبِ الخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ».

151. Абу Дарда (*радыйаллаху анху*) передает: «Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), которого я очень любил, посоветовал мне:

«Не пей спиртного, ибо оно является ключом всего дурного». (Ибн Маджа, Ашриба, 1).

١٥٢. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ اللَّهُ الخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ».

152. Ибн Умар (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Поистине, Всевышний Аллах проклял алкоголь, того, кто пьет его, кто продает, кто покупает, кто изготавливает, кто переносит, и того, кому его приносят!» (Абу Дауд, Ашриба, 2/3674).

١٥٣. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «... وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى

مَائِدَةٌ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْحَمْرِ.»

153. Джабир (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«... Тот, кто верит в Аллаха и в Судный день, пусть (даже если сам не пьет) не садится за стол, за которым распивают спиртное!» (Тирмизи, Адаб, 43/2801).

١٥٤ . عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ وَجَيْشَانَ مِنْ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذَّرَّةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ مُسْكِرٌ هُوَ؟» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟» قَالَ: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَاةُ أَهْلِ النَّارِ».

154. Джабир (*радыйаллаху анху*) передает, что житель Джайшана (Джайшан – город в Йемене) спросил нашего досточтимого Пророка о напитке, который они пьют в своем городе. Этот напиток они готовят из злака *зарра* и называют его *мизр*.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- А он опьяняет?

Человек ответил:

- Да.

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Все, что опьяняет, запрещено. Аллах – велик Он и славен – обещал, что каждого, кто пьет опьяняющие напитки, Он напоит «Та-

натуль-Хабалем».

Присутствующие спросили:

- О Посланник Аллаха, что такое «Танатуль-Хабаль»?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Это кровь и гной обитателей Ада.* (Муслим, Ашриба, 72; Абу Дауд, Ашриба, 5).

Комментарии

Всевышний Аллах любит Своих рабов и хочет, чтобы они вошли в Рай. Поэтому, ревнуя Своих рабов к грехам, запретил им и явные, и скрытые грехи. Таким образом, Он сделал запретными (*харам*) и все виды опьяняющих напитков, как в большом, так и в малом количестве. Ведь они являются причиной и ключом всех грехов,

Спиртные напитки совершенно не подходят природе человека и приносят ему только вред. Когда Посланнику Аллаха в Ночь Перенесения (*Исра*) принесли два кубка – один с вином, другой с молоком, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), посмотрев на них, выбрал кубок с молоком. (Между тем, вино, которое было преподнесено ему, не было обычным вином. Это было райское вино. А запрета на вино тогда еще не было).

На это Джибрил (*алейхиссалям*) сказал:

- Хвала Аллаху, который направил тебя к тому, что соответствует природе человека. Если бы ты взял кубок с вином, твоя община впала бы в заблуждение»¹⁷⁶. (Муслим, Иман, 272; Ашраба, 92. Отдельно см. Бухари, Тафсир, 17/3; Ашраба, 1, 12; Насаи, Ашраба, 41).

176 Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в данном случае предпочел то, что лучше соответствует природным качествам человека. Молоко является первой пищей человека. Родившись, ребенок вскармливается только молоком и именно с ним начинает формироваться его характер. Всевышний Аллах заложил в природе человека «любовь к молоку». Если бы Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) выбрал вино (хотя здесь имеется лишь сходство названия), то его община, была бы склонна предаваться распитию вина этого мира и погрязла бы в связанных с этим грехах. Ибо народ следует тем путем, куда его направляют предводители.

Из этого следует, что главное – находиться в трезвости и не терять чувства собственного достоинства. Не подобает позволять себе находиться в неконтролируемом состоянии, нельзя оставаться расслабленным, вкушая наслаждение. Потеря бдительности чревата впадением в грехи. В таком случае, те, кто, принимает спиртное как нечто привычное, не могут избежать грехов.

Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и до Ислама никогда не прикасался к спиртному. Однажды у него спросили:

- О Посланник Аллаха! Пил ли ты спиртное до прихода Ислама?

Он ответил:

- *Нет! Даже когда я не знал, что такое Книга (Коран) и вера (иман), я знал, что то, что творят невежественные люди (джахили), есть неверие (куфр).* (Дийарбакри, I, 254-255; Али аль-Муттаки, №35439).

Во времена невежества (*джахилия*) разумные люди, понимающие, что спиртное не соответствует природе человека, например, Абдулмутталиб, Абу Талиб, Абу Бакр, Усман, никогда не употребляли спиртное¹⁷⁷. Были такие, кто запрещал пить вино членам своей семьи и детям.

Так как употребление спиртного в то время было широко распространено среди людей, Всевышний Аллах не запретил алкоголь сразу, Он сделал это постепенно. Если бы запрет был внезапным, большинство людей не восприняли бы его. Мать всех правоверных Айша (*радыйаллаху анха*) сказала:

«...Повеления о разрешенном (*халял*) и запрещенном (*харам*) начали ниспосылаться только после того, как люди полностью привыкли к Исламу. Если бы сначала был ниспослан приказ: «Не употребляйте спиртное!», то люди бы сказали:

«Мы ни в коем случае не оставим спиртное!»

Или, если бы сначала был ниспослан приказ: «Не совершайте прелюбодеяния!», люди бы также сказали:

¹⁷⁷ См. Абу Дауд, Дийат, 3/4502; Ахмад, I, 163; Халяби, I, 184.

«Мы не оставим прелюбодеяние!» (Бухари, Фадаилуль-Куран, 6).

И, принимая во внимание эту особенность природы человека, запрет алкоголя вводился постепенно. Это происходило следующим образом,

Сначала в Мекке был ниспослан аят:

«От плодов пальм и виноградных лоз вы получаете хмельной напиток и добрый удел. Воистину, во всем этом – знамение для тех, кто способен размышлять»¹⁷⁸.

В этом аяте перечисляется отдельно, что из финиковых пальм и винограда люди получают не только прекрасную пищу, но и напитки, которые вызывают опьянение. Тем самым дается понять, что опьяняющие напитки не считаются **«добрым уделом»**. Здесь содержится указание на то, что в будущем они будут запрещены.

После *хиджры*, в Медине, в ответ на вопросы, которые задавали люди, Всевышний Аллах ниспослал аят:

«Они спрашивают тебя о вине и майсире. Отвечай: "И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы" ...» (аль-Бакара, 2/219).

После ниспослания этого аята большинство мусульман оставили спиртное.

Прошло еще немного времени. Однажды один из сподвижников Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), совершая вечерний намаз в нетрезвом виде, прочитал аят из Корана, исказив его смысл. В связи с этим был ниспослан аят:

«О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, [и ждите], пока не станете понимать то, что говорите...»¹⁷⁹

После этого среди мусульман значительно уменьшилось число тех, кто употреблял спиртные напитки. Когда наступало время совершения намаза, один человек по поручению нашего досточтимого Пророка объявлял:

¹⁷⁸ ан-Нахль, 16/67.

¹⁷⁹ ан-Ниса, 4/43.

«Пусть пьяные не приближаются к намазу!»

Отныне мусульмане, понимая, что в будущем спиртное будет запрещено, были готовы к этому.

Спустя какое-то время, большинство мусульман отказались от спиртного. Остальные, попадая из-за употребления спиртного в очень неприятные ситуации, оказались в стесненном положении.

Умар (*радыйаллаху анху*) просил в ду'а:

«О мой Господь! Пошли нам ясное и окончательное разъяснение о спиртных напитках!»

И, наконец, когда во время одного пьяного застолья вспыхнула ссора, вся мерзость алкоголя предстала в самом явном виде. Общество достигло такого состояния, что запрет на спиртное был бы встречен благоприятно. Тогда Всевышний Аллах ниспослал такие аяты:

«О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвенниках [и гадание] по стрелам – скверные деяния, [внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете. Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и совершения молитвенного обряда. Удержитесь ли вы [от них]?» (аль-Маида, 5/90-91)

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), позвав досточтимого Умара (*радыйаллаху анху*), прочитал ему эти аяты. Когда он дошел до слов: «**Удержитесь ли вы [от них]?»**, Умар сказал: «Удержимся! Удержимся, о Господь!» Вместе с досточтимым Умаром (*радыйаллаху анху*) все мусульмане сказали:

- Отныне мы удерживаемся и от спиртного, и от азартных игр, о Господь наш!

Когда эти аяты были ниспосланы, по приказу нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) глашатай провозгласил:

- Знайте, спиртное отныне запрещено!

Бурдюки с вином были распороты, кувшины разбиты, и вино ручьями текло по улицам Медины!.. (См. Ахмад, I, 53; II, 351; Насаи, Ашраба, 1-2; Хахим, II, 305/3101).

Анас (*радыйаллаху анху*) рассказывал:

«Я был виночерпием в доме Абу Тальхи, когда спиртное было запрещено. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приказал одному своему сподвижнику, и тот известил об этом людей. Когда мы сидели в доме, послышался голос глашатая. Абу Тальха попросил меня:

- Выйди и посмотри, о чем там говорят.

Я вышел, вернулся и сказал:

- Глашатай извещает: «Слушайте, спиртное запрещено!»

Абу Тальха велел мне:

- Если так, иди и вылей его!

И тогда вино потекло по улицам Медины». (Бухари, Тафсир, 5/11).

После этого все мусульмане, до этого употреблявшие спиртное, уничтожили все имеющиеся у них запасы. И больше ни разу не притрагивались к нему. Отныне они стали считать пьянство проступком, несовместимым с верой. Например, Абу Муса (*радыйаллаху анху*) сказал:

«Для меня, что употреблять спиртное, что поклоняться вот этому столбу, оставив Аллаха, – все одно (оба эти поступка в равной мере являются великими грехами)». (Насаи, Ашраба, 42/5661).

Поэтому надо держаться подальше от всех напитков, которые вызывают опьянение. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в **первом хадисе**, приведенном нами, сообщает, что все, что вызывает опьянение, относится к категории алкоголя и является запрещенным. Т.е. не важно, как называется напиток. Некоторые рассуждают так: «Запрещено (*харам*) вино. Так как напиток, который мы употребляем, не называется вином, он не запрещен». Это неправильное понимание. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), чудесным образом предвидя подобное, сказал:

«Некоторые люди моей общины будут пить вино, давая ему другие названия». (Насаи, Ашраба, 41/5656. Отдельно см. Бухари, Адахи, 3; Ибн Маджа, Фитан, 22).

Поэтому те, кто под разными предлогами пытаются получить *фетву* (решение) о дозволенности спиртного, всего лишь вводят в соблазн самих себя.

С другой стороны, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщает, что человек, подверженный слабости к спиртному, если умрет, не раскаявшись в этом, не будет пить райское вино. В другом хадисе говорится, что любители спиртного не смогут войти в Рай. (Насаи, Закят, 69/2560).

Считая, что если в Раю будет вино, благосклонно относиться к вину в этом мире, является неверным. Между вином Рая и вином этого мира существует лишь сходство в названии. Если вино этого мира, опьяняя человека, вводит его в разные грехи, вино Рая не имеет свойств опьянять и ввергать человека в позор.

Запрет на спиртное не зависит от его количества – много его или мало. Во **втором хадисе**, приведенном нами, сообщается, что вызывающее опьянение в большом количестве, запретно и в малом. Поэтому не надо принимать на веру слова тех, кто говорит: «Если пить не столько, чтобы опьянеть, это не предосудительно». Приведенная здесь мера предельно ясна – если что-то вызывает опьянение в большом количестве, нельзя это употреблять и в малом. Цель нашей религии – полностью перекрыв все пути к греху, предотвратить их зло. Наша религия не приемлет чисто теоретические решения, не соответствующие жизненным реалиям. Она устанавливает предупреждения и запреты с великой мудростью, а тем, кто нарушает их, назначает строгое наказание. Это происходит не потому, что наша религия не ценит человека, а, наоборот, относится к человечеству с величайшим милосердием и добротой.

Согласно Исламскому праву (*фикх*), наказание за распитие спиртных напитков 40 или 80 плетей. Цель этого – прилюдно заклеить такого человека, заставить раскаяться и отказаться от своей вредной привычки.

Однажды к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) привели нетрезвого человека. Посланник Аллаха приказал присутствующим подвергнуть этого человека положенному наказанию. Спустя

некоторое время, один из присутствующих сказал провинившемуся:

- Пусть Аллах опозорит и проклянет тебя!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Нет, не говорите так, говоря о нем подобное, не становитесь помощниками шайтана!* (Бухари, Худуд, 4; Абу Дауд, Худуд, 35, 36).

После того как провинившийся был подвергнут наказанию, сподвижники Пророка отпустили его, предварительно отругав и наставив его:

- Как ты не постеснялся Аллаха? Как ты не побоялся Аллаха? Как ты не постеснялся нашего досточтимого Пророка? – говорили они.

Когда грешник ушел, наш Пророк – источник милосердия, приказал им:

- *Делайте за него ду'а: «О мой Аллах, прости его. О мой Аллах, смилуйся над ним...»* (Абу Дауд, Худуд, 35/4478).

Здесь проявилось милосердие Посланника Аллаха к своей общине. Собственно, установление запретов (*харам*) разве не есть проявление этого милосердия?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в **третьем хадисе** так говорит о смысле запрещения спиртного:

«Остерегайся пить спиртное! Ибо оно есть ключ всего дурного».

Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в своей длинной проповеди, произнесенной в Табуке, сказал:

«Алкоголь – это такой напиток, который собрал в себе все виды грехов». (Вакиди, III, 1016).

Спиртное, как для отдельного человека, так и для всего общества, является причиной многих зол. Оно отрицательно воздействует на человеческий разум. Между тем, все жизненные принципы, направление на преуспевание в этом мире и следующем контролируются именно разумом. Впадая в бессознательное состояние, человек совершает такие грехи, которые невозможно представить.

Человек совершает грехи, будучи в неведении об этом. Если не-

ведение (*гафлет*) о своих грехах прочно укрепилось, то можно предположить, в какие великие грехи втянет человека пьянство, которое хуже простого неведения (*гафлет*).

Такие занятия, как распитие спиртного, азартные игры, опьяняющие и тело, и дух человека, являются самым мощным оружием в руках вечного врага человека – шайтана. Пока человек не отдалится от этого, он не обретет спасения. Через спиртное и азартные игры шайтан сеет между людей злобу, раздоры и вражду, стравливает их друг с другом. Создавая препятствия поминанию Аллаха (*зикр*), намазу и *ибаде*, шайтан оставляет их нищими в будущем мире. Одним словом, их жизнь и в этом мире, и в будущем остается неустроенной. Поэтому путь спасения от несчастий в обоих мирах – это оставление грехов, запрещенных Аллахом. (аль-Маида, 5/90-91).

Всемирная организация здравоохранения в своем последнем отчете, касающемся состояния тридцати областей Турции, 85% преступлений (из них 60-70% совершаемых внутри семьи), 50% нападений, 50% случаев насилия, 70% нанесения побоев супруге, 60% прогулов связывает с воздействием алкоголя; также 40-50% психических расстройств происходят по причине алкоголя.

Если родители употребляют алкоголь, то это самым негативным образом сказывается на детях. 90% детей алкоголиков умственно неполноценны. У женщины-алкоголички риск родить неполноценного ребенка достигает 35%. Такой высокий процент достигается за счет того, что в этом случае ребенок еще в утробе матери подвергается воздействию алкоголя. Алкоголь препятствует росту и развитию ребенка в утробе, становится причиной умственной отсталости, физической слабости и отклонений в поведении.

Дети родителей, имеющих алкогольную зависимость, живя в семье в атмосфере постоянных ссор и насилия, гораздо чаще имеют психологические расстройства и отклонения в поведении. В результате большинство этих детей не успевают ни в учебе, ни в жизни¹⁸⁰.

Среди других распространенных вредных последствий употребления алкоголя – это аварии на дорогах, самоубийства, подстре-

180 Musa Tosun, “İçki” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, XXI, 463.

кательство к совершению преступлений, распад семей, проблемы с работой, профессиональные и разнообразные экономические потери. Алкоголь, туманя разум человека, лишает его ясности и способности мыслить, а также разоряет его имущество. Кроме этого, он разрушает семью, губит род, уничтожает связи с людьми и лишает положения в обществе. Ибо алкоголь есть мать всех грехов и всего дурного.

Досточтимый Усман (*радыйаллаху анху*), говоря, что спиртное есть ключ ко всему дурному, поясняет это таким примером:

«Избегайте спиртного, ибо оно есть мать всего дурного и всего непотребного. В народе, который жил до вас, был один человек, полностью посвятивший свою жизнь поклонению Аллаху. К нему стала приставать одна дурная женщина. Она отправила к нему своему слугу, велев передать, что он нужен ей в качестве свидетеля. Тот человек, (чтобы его не обвинили в том, что он не хочет быть свидетелем) отправился вместе со слугой. Человек вошел в дом. Слуга шел за ним и закрывал все двери за собой. Наконец, они пришли в комнату, где находилась очень красивая женщина и ребенок. Рядом с женщиной стояла бутылка вина. Женщина сказала тому человеку:

- Клянусь Аллахом, я пригласила тебя не для того, чтобы ты был свидетелем. Я пригласила тебя для того, чтобы ты или имел близость со мной, или выпил бокал вот этого вина, или убил ребенка.

Человек, оказавшись в безвыходном положении, сказал:

- Налей мне бокал вина.

Женщина налила ему один бокал. После этого человек попросил:

- Дай еще!

Выпив еще вина, человек совершил и прелюбодеяние с женщиной, и убил ребенка (чтобы тот не рассказал об этом). Поэтому держитесь как можно дальше от спиртного! Клянусь Аллахом, вера (*иман*) и страсть к вину не могут быть вместе. Вскоре одно из этих двух удалится от другого». (Насаи, Ашраба, 44/564).

Т.е. пристрастие к спиртному, если человек не раскаивается в этом, наносит урон его вере. Если он раскается, то его вера избавит его от алкогольной зависимости. Ибо верующий несовместим с алко-голем. Для человека, верующего в Аллаха, – это серьезный просту-

пок, оскверняющий его грязью деяний шайтана. Верить в Аллаха и одновременно проявлять непокорность его повелениям невозможно. Об этом так говорится в священном хадисе:

«В момент, когда человек совершает прелюбодеяние, он не является верующим (му'мин). В момент, когда человек пьет спиртное, он не является верующим. В момент, когда человек ворует, он не является верующим...» (Бухари, Мазалим, 30; Тирмизи, Иман, 11/2625; Насаи, Ашраба, 42/5657).

Алкоголь уничтожает самое ценное, что есть у человека, - веру (иман). В следующем хадисе говорится о том, в какие еще великие бедствия ввергает он человека:

«Алкоголь – мать всех непотребностей и всего бесстыдного, величайший из великих грехов. Кто выпьет, тот может совершить прелюбодеяние и со своей матерью, и со своей тетей». (Хайсами, V, 67).

Поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), желая, чтобы его община как можно дальше была от употребления алкоголя, самым строгим образом запретил не только алкоголь, но и все, что с ним связано. В **четвертом хадисе** говорится, что Аллах проклял опьяняющее, того, кто пьет, кто распространяет его, кто продает, кто покупает, кто изготавливает, кто заставляет изготавливать, кто переносит его, и того, кому его приносят. В другом хадисе сообщается, что проклято то место, где изготавливают алкоголь, проклят тот человек, который дарит его, тот, кто живет на прибыль от производства и продажи алкоголя¹⁸¹.

Значит, чтобы уберечь себя от зла алкоголя, нужно перекрыть все пути, держаться как можно дальше от всего, что связано с ним. Это самое важное из того, что нужно сделать для сохранения духовного и физического здоровья как отдельного человека, так и всего общества в целом.

Ибадат человека, заслужившего проклятие из-за алкоголя, находится под угрозой. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал следующее предупреждение таким людям:

181 См. Абу Дауд, Ашраба, 2/3674; Тирмизи, Буйу', 59/1295; Насаи, Ашраба, 1-2; Ибн Маджа, Ашраба, 6; Ахмад, I, 53; II, 351; Хаким, II, 305/3101.

«Когда человек выпьет, то Аллах семь дней не принимает его намаз. Если человек умрет в эти семь дней, то умрет неверным (кафир). Если от выпитого помрачится его рассудок, и это помешает ему выполнять обязательные (фард) поклонения, то намаз не будет приниматься сорок дней. Если человек умрет в течение этих сорока дней, то умрет кафиром». (Насаи, Ашриба, 44/5667; Дарими, Ашраба, 3; Ибн Маджа, Ашраба, 4).

Ибадат имеет две стороны. С одной стороны, совершая *ибадат*, человек выполняет свой долг, с другой стороны – обретает этим вознаграждение (*саваб*). В этом хадисе имеется в виду, что человек, принявший алкоголь, не получает вознаграждения за свой *ибадат*.

Поэтому верующий, который верит в Аллаха и Судный день, должен очень тщательно избегать алкоголя. Не следует сидеть за столом, где распивают алкоголь. Не следует устраивать торжества и церемонии, не соответствующие Исламу, не следует принимать участие в них. В этих случаях, не обращая внимания на то, как отнесутся к этому другие, надо открыто объяснять причины своего отказа принимать участие в таких застольях и собраниях, чтобы люди, попирающие запреты Аллаха, поняли свою ошибку. В противном случае, получается, что человек, не желая оскорбить какого-то грешника, подводит себя под проклятие и гнев Аллаха. Это самая величайшая глупость, какая может быть в этом мире.

В результате пренебрежения повелением Аллаха человек вредит себе и наносит огромный урон в этом мире, а в будущем мире будет подвергнут мучительному наказанию. В **четвертом хадисе** говорится о той тяжелой участи, которая ждет в Аду тех, кто употребляет алкоголь. Тот, кто в этом мире находил достойным для себя пить самое нечистое, безусловно, и в будущей жизни будет наказан тем, что будет принуждаем пить самое нечистое. Ибо наказание бывает из того же рода, что проступок. Те, кто пил спиртное в этом мире, в будущей жизни будет наказан тем, что им придется пить такие нечистоты, на которые человек даже не может смотреть – пот, кровь и гной, стекающие с обожженных тел обитателей Ада.

* * *

f. Прелюбодеяние

١٥٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أُمَّتَهُ يَزْنِي! يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا».

155. Айша (радыйаллаху анха) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«О община Мухаммада! Нет никого, кто бы более Аллаха ревновал, когда Его рабы – мужчина или женщина, совершают прелюбодеяние. О община Мухаммада¹⁸²! Если бы вы знали то, что знаю я, вы бы мало смеялись и много плакали». (Бухари, Никах, 107).

١٥٦. عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ: «يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ».

156. Бурайда (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал досточтимому Али (радыйаллаху анху):

«О Али, если ты случайно посмотрел на запретное (харам), не смотри во второй раз! Ибо первый взгляд для тебя (прощен), второй же – против тебя (грех)». (Абу Дауд, Никах, 42-43/2149; Тирмизи, Адаб, 28/2777; Хайсами, VIII, 63).

182 Наш досточтимый Пророк два раза обращается «О община Мухаммада!» Это дает нам почувствовать его милость и доброту к своей общине. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), заботясь о своей общине, снова и снова предупреждает ее, чтобы уберечь от впадения в такие грехи.

١٥٧. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوْ لَمَمَةٍ ثُمَّ يَغْضُ بَصَرَهُ إِلَّا أَحَدَتْ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَالًا وَتَهَا».

157. Абу Уамама (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если взгляд какого-то человека упадет на одну женщину, и он тут же отведет взгляд, Аллах пожелует ему вознаграждение (*саваб*) как за ибаду, вкус которого он почувствует в своем сердце». (Ахмад, V, 264; Хайсами, VIII, 63).

١٥٨. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْتَبَيْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَةً؟» قَالَ: «أَذْهَبَ فُحِجٌّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

158. Ибн Аббас передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Пусть ни один мужчина не остается наедине с женщиной (для которой он не является махрамом)! Пусть ни одна женщина не выходит в путь без махрама!»

Один человек встал и спросил:

- О Посланник Аллаха! Я собираюсь отправиться в поход, а моя жена направляется в хадж (что мне делать)?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) велел ему:

- Иди вместе со своей женой соверши хадж! (Бухари, Джахад, 140; Никах, 111; Муслим, Хадж, 424; Ахмад, I, 222. Отдельно см. Тирмизи, Рада', 15-17; Фитан, 7).

Комментарии

С давних пор прелюбодеяние было проступком, который и человеческий разум, и все нравственные и правовые системы, и все имеющие божественное начало религии считали в высшей степени отвратительным и мерзостным. В Исламе прелюбодеяние считается великим грехом.

Всевышний Аллах, который очень любит Своих рабов, совершенно не хочет, чтобы они попали в унижительное положение, совершив прелюбодеяние. Как сообщается в **первом хадисе**, когда человек унижается до прелюбодеяния, никто не мучается так, как Всевышний Аллах. Когда кто-то из близких или детей кого-либо совершает такой отвратительный грех, как прелюбодеяние, то он будет страдать, не желая принимать это. Так же и Всевышний Аллах, гораздо более, чем любой человек, желает, чтобы Его рабы не приближались к такому отвратительному деянию. Он не хочет, чтобы они, впад в грех, отделились от Него. По этой причине Он строго запретил все греховные поступки, за совершение которых установил строгое наказание и сообщил, что подвергнет грешников мучительному наказанию. Будучи милосердным, Всевышний Аллах заранее известил людей о грехах и наказании за эти грехи, чтобы люди, вняв Его предостережениям, не попадали в унижительное положение.

Прелюбодеяние является таким отвратительным грехом, что Всевышний Аллах запретил не только совершать его, но даже приближаться к нему.

В священном аяте говорится:

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

«...заповедал вам ваш Господь ... не совершать мерзостных поступков, ни явных, ни тайных» (аль-Ан'ам, 6/151).

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

«И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно – мерзость и мерзкий путь» (аль-Исра, 17/32).

Т.е. не следует ни вступать на путь, ни использовать какие-то средства, которые готовят почву для прелюбодеяния¹⁸³.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), сообщив, что Всевышний Аллах страдает, когда Его рабы совершают прелюбодеяние, говорит: *«Если бы вы знали то, что знаю я, то мало бы смеялись и много плакали»*. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) хотел этим сказать: *«Если бы вы знали скрытый смысл и причины запретов Аллаха, знали бы, какое наказание ожидает вас, если вы не внемлите этим запретам, знали бы об ужасах Судного дня, вы бы много плакали, мало смеялись, ваш разум был бы занят только этим»*.

Всевышний Аллах, ревнуя Своих рабов, хочет видеть их целомудренными и добропорядочными. Об этом говорится во многих свя-

183 Ислам, стремясь предотвратить грехи, придает большое значение тому, чтобы отвратить человека от чувств, окружения и посредников, склоняющих его к греху. Для этого предпринимаются такие важные меры: мужчины и женщины должны прикрывать определенные части тела; избегать провоцирующего поведения; мужчина и женщина, не являющиеся близкими родственниками не должны оставаться наедине; общество должно избегать излишней открытости и непристойности. Сюда же относится порицание слов, взглядов и близких отношений, которые провоцируют человека и готовят почву для прелюбодеяния. Не ограничиваясь этим, Ислам обязывает семью и общество воспитывать детей соответствующим образом, без крайней необходимости не откладывать женитьбу, не создавать трудностей с женитьбой, ориентироваться на высокие религиозные и нравственные ценности. Как становится явно из этого, цель Ислама – не наказание провинившихся. Его цель – предотвращая возникновение в обществе отношений, побуждающих к греху, обеспечить людям безопасную и спокойную жизнь. Ислам действует не по принципу «наказать грех», а скорее по принципу «не допустить совершения». Поэтому в истории Ислама мы видим очень мало примеров, когда кого-то подвергали наказанию за прелюбодеяние.

Наказание того человека, который, несмотря на все эти меры, совершает грех, является в истинном смысле справедливостью и милостью (ан-Нур, 24/2).

Получив наказание, человек бывает избавлен от того, чтобы, привыкнув к греху, разрушить свою вечную жизнь. Он также спасается от наказания в будущей жизни, которое было бы во много раз страшней.

ценных аятах¹⁸⁴. Сохранение чести и порядочности перечисляется среди самых важных обязанностей мужчин и женщин из мусульман (аль-Му'минун, 23/5; ан-Нур, 24/30-31; аль-Фуркан, 25/68; аль-Ахзаб, 33/35).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в своих ду'а просил у Аллаха, чтобы части его тела не тянулись к запретному и, чтобы он по их вине не впал в грех.

Он сообщил своей общине такую благовую весть: *«Если кто-то мне даст слово, что будет хранить то, что находится между его губами (язык), а также свои честь и достоинство, то я дам ему слово, что он войдет в Рай»*. (Бухари, Рикак, 23).

Как поучителен следующий случай, когда наш досточтимый Пророк, приводя логические аргументы, говорит молодому человеку, готовому совершить грех, о необходимости хранить целомудрие.

Абу Умама (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«К Посланнику Аллаха пришел один молодой человек и сказал:

- О Посланник Аллаха! Разрешишь ли ты совершить мне прелюбодение?

Все присутствующие тут же обернулись к нему и с осуждением зашикали: «Замолчи, замолчи!».

Посланник Аллаха велел ему:

- *Подойди ко мне!*

Молодой человек подошел к нему и сел рядом.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил у него:

- *Хотел бы ты, чтобы такое совершила твоя мать?*

Молодой человек сказал:

- Да сделает меня Аллах жертвой на твоём пути, клянусь Аллахом, не хочу, о Посланник Аллаха!

Посланник Аллаха казал:

- *Другие люди тоже не хотят такого для своих матерей.*

Потом Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил то же

184 Например, см. ан-Ниса, 4/25; аль-Маида, 5/5; аль-Анбийя, 21/91; ан-Нур, 24/4, 23; ат-Тахрим, 66/12.

о его дочери, сестре, тете. Тот на все отвечал:

- Да сделает меня Аллах жертвой на твоём пути, клянусь Аллахом, не хочу, о Посланник Аллаха!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) каждый раз добавлял: «*Другие люди тоже не хотят такого для своих родственников*». В конце разговора он возложил на него свою благословенную руку и сделал ду'а:

- *О мой Аллах, прости ему грехи, очисти его сердце и сохрани его целомудрие.*

Молодой человек после этого никогда не опускался до таких вещей». (Ахмад, V, 256-257; Хайсами, I, 129).

С другой стороны, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) брал с людей клятву, что они не будут приближаться к прелюбодеянию и всему, что ведет к нему, что они будут хранить целомудрие. Досточтимая Айша (*радыйаллаху анха*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) брал с женщин присягу (*бай'ат*) (не дотрагиваясь до них рукой) на словах в том, что повелевает аят:

«О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины и захотят присягнуть в том, что не станут ничему поклоняться наряду с Аллахом, что не будут красть, совершать прелюбодеяние, убивать своих детей, не будут умышленно приписывать своим мужьям детей от постороннего мужчины, приживать детей [от других] и настаивать [на лжи] всеми силами, не будут выказывать послушания тебе в установленном для всех, то прими их присягу и проси Аллаха простить их, ведь Аллах – прощающий, милосердный» (аль-Мумтахина, 60/12).

Верующей женщине, принявшей эти условия, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил:

- *Все, я взял с тебя присягу (бай'ат).*

Клянусь Аллахом, когда он принимал присягу, его рука никогда не дотрагивалась до руки чужой женщины. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) брал с женщин только присягу словами:

- *Я принимаю твою присягу (бай'ат) по условиям этого аята*». (Бухари, Тафсир, 60/2; Ахмад, VI, 270)¹⁸⁵.

Абу Сахм (*радийаллаху анху*) рассказал о таком поучительном случае:

«Однажды в Медине мимо меня проходила юная девушка. Я ухватил ее за ворот, потом отпустил. Утром Посланник (*саллаллаху алейхи ва саллям*) принимал присягу (*бай'ат*) у людей. Я тоже пришел. Он не принял у меня присягу, спросив:

- *Что, пришел тот, кто хватается за ворот?*

Я сказал:

- *Клянусь Аллахом, больше никогда не буду так делать.*

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) принял мою присягу! (Ахмад, V, 294).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), чтобы предотвратить прелюбодеяние запретил зарабатывать деньги на проституции и прелюбодеянии¹⁸⁶. Торговля самым ценным, что есть у человека, – целомудрием и честью, была объявлена запретной (*харам*). В одном хадисе даже говорится, что такие деньги «*грязны, они как нечистота*». (Муслим, Мусакат, 41; Абу Дауд, Буйу', 38; Тирмизи, Буйу', 46).

С другой стороны, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) стремился отвратить свою общину от прелюбодеяния, разъясняя, какой духовный и физический вред оно приносит людям. В следующем хадисе сообщается, что прелюбодеяние вредит самому драгоценному, что есть у человека – вере (*иман*):

«Когда человек совершает прелюбодеяние, вера выходит из него и парит над ним, подобно тени. Когда он (раскаившись) полностью

185 Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям), принимая присягу у женщин, старательно избегал касаться их (Бухари, Таляк, 20) и говорил:

- Я не обмениваюсь рукопожатием с женщинами! (Ибн Маджа, Джихад, 43).

186 Бухари, Буйу', 25, 113; Иджара, 20; Таляк, 51; Тыбб, 46; Либас, 86, 96; Муслим, Мусакат, 40. Отдельно см. Абу Дауд, Буйу', 26, 63; Тирмизи, Буйу', 46, 49, 50; Никах, 37; Тыбб, 23; Насаи, Сайд, 15; Буйу', 91, 92, 94; Ибн Маджа, Тиджарат, 9.

отказывается от прелюбодеяния, вера снова входит в него». (Абу Дауд, Суннат, 15/4690; Тирмизи, Иман, 11/2625; Хахим, I, 72/56).

В другом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), говоря о том, какой физический ущерб причиняет прелюбодеяние, сообщает:

«Когда в каком-то народе распространяются прелюбодеяние и разврат, и люди начинают открыто совершать эти грехи, то обязательно среди них распространяются чума и другие болезни, которых не было у народов, живущих до них» (Ибн Маджа, Фитан, 22; Хахим, IV, 583/8623).

В другом хадисе от досточтимого Ибн Аббаса (*радыйаллаху анху*) говорится:

«... Если среди какого-то народа распространяется прелюбодеяние, то среди них люди начинают больше умирать...» (Муватта', Джихад, 26; Ибн Маджа, Фитан, 22).

По причине прелюбодеяния возникает сомнительное смешение родов, распадаются семьи, рвутся связи между родственниками, соседями, друзьями и, таким образом, теряются духовные и нравственные ценности общества. Человек становится рабом своих плотских страстей, а его достоинство и честь бросаются под ноги.

С другой стороны, прелюбодеяние наносит вред здоровью человека. Погрязнув в болоте прелюбодеяния, человек подвергает себя риску заразиться болезнями, передающимися половым путем. Причиной заражения СПИДом – болезни, которая кончается смертельным исходом, и которую современная медицина так и не научилась лечить, в большинстве случаев также являются случайные половые связи, прелюбодеяние.

Прелюбодеи так отвратительны и ненавистны Аллаху, что Он на время их засилья предначертал начало Судного дня. Как сообщает наш досточтимый Пророк, к концу этого мира верующие, спасшиеся от смут, которые принесут Даджаль, народы Йаджудж и Маджудж, будут жить так мирно и счастливо, как никогда раньше. Аллах делает так, что в один миг они все умрут. *«На земле останутся только самые худшие из людей; когда они, брыкаясь как скотина, на гла-*

зах у всех будут заниматься прелюбодеем, грянет Судный день». (Муслим, Фитан, 110. Отдельно см. Тирмизи, Фитан, 59/2240; Ибн Маджа, Фитан, 33).

Чтобы не попасть под гнев Всевышнего и не ощутить на себе все вредоносные последствия прелюбодеев, нужно стремиться как можно дальше отдаляться от всякого слова, действия, мысли и посредника, которые ведут к прелюбодеев. Ибо определение (*хукм*) действий и поведения дается по тем последствиям, к которым они ведут. Те действия, которые ведут к запретному (*харам*), сами являются запретными (*харам*). Те же, которые способствуют совершению обязательных (*ваджиб*) деяний, сами являются обязательными. Поэтому действия, которые могут привести к прелюбодеев, такие как смотреть, слушать, разговаривать, дотрагиваться, идти (к запретному), читать и вдыхать запах, были запрещены. Это относится и к одному случайно брошенному взгляду. Не поддаваясь соблазнам греха, следует тут же отвести глаза. Во **втором хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) повелевает, что, если взгляд случайно упал на что-то запретное, тут же отвести его и не смотреть второй раз. Всевышний Аллах прощает один непреднамеренный взгляд, брошенный случайно, но второй, брошенный намеренно, засчитывается как грех.

Джарир (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Я спросил у нашего досточтимого Пророка, какое определение (*хукм*) имеет непреднамеренный взгляд. Он ответил:

«Отведи тут же взгляд в другую сторону!» (Муслим, Адаб, 45. Отдельно см. Абу Дауд, Никах, 43; Тирмизи, Адаб, 28).

Ибо взгляд назван «прелюбодеев глаз». Это грех. Таким же образом, слушать – «прелюбодеев ушей», разговаривать – «прелюбодеев языка», дотрагиваться – «прелюбодеев рук», идти – «прелюбодеев ног», желать – «прелюбодеев сердца и *нафса*». (Бухари, Исти'зан 12, Кадар 9; Муслим, Кадар 20-21. Отдельно см. Абу Дауд, Никах, 43).

Ислам, запретив все это, перекрывает дорогу большим грехам. В Исламском праве – *фикхе* это называется «Садд-и зария» («Преграда

для средств достижения»).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

*«Глаза совершают прелюбодеяния (смотря на запретное). Если женщина, надушившись благовониями, проходит мимо группы людей (мужчин), считается, что она совершила прелюбодеяние»*¹⁸⁷. (Тирмизи, Адаб, 35/2786; Абу Дауд, Тараджуль, 7/4173; Насаи, Зиннат, 35).

Всевышний Аллах наставляет:

**«Скажи [Мухаммад,] верующим мужчинам, чтобы они опу-
скали долу глаза и оберегали свое целомудрие. Это – непорочное
для них. Воистину, Аллах осведомлен о том, что они творят. Ска-
жи верующим женщинам, чтобы они опускали долу глаза и обе-
регали свое целомудрие...»** (ан-Нур, 24/30-31).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так говорит о том, насколько ненужные взгляды вредят сердцу:

«Взгляд, брошенный на запретное, – стрела из отравленных стрел иблиса. Кто оставит это по причине страха перед Аллахом, Всевышний дарует ему веру (иман), вкус которой он сможет почувствовать в своем сердце». (Хаким, IV, 349/7875; Хайсами, VIII, 63).

Глаза – это окна, открывающиеся в сердце. Когда глаза смотрят на нежелательное, это отрицательно воздействует на разум и занимает его грехами. Это становится причиной загрязнения сердца и разрушения духовности.

Поэтому большим приобретением для верующего является спо-

187 Женщинам следует избегать ходить, душить благовониями и разговаривать так, чтобы это привлекало мужчин. Не следует привлекать внимание мужчин, стуча каблуками при ходьбе. Всевышний, объявляя запретным такое поведение, говорит:

«...пусть они [женщины] не выставляют свои ноги, чтобы стали видны скрываемые красоты...» (ан-Нур, 24-33).

«... Если вы набожны, то не ведите [с посторонними мужчинами] любезных [речей] – не то возжелает вас тот, чье сердце порочно, – а говорите обычные слова. Не покидайте своих домов, не носите украшения времен джахилии, совершайте обрядовую молитву, раздавайте закят и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику» (аль-Ахзаб, 33/32-33).

способность, став властителем своего *нафса*, устоять перед отравленными стрелами иблиса. В **третьем хадисе** сообщается благая весть, что за это ему будет даровано вознаграждение как за *ибаду*, вкус которого он сможет почувствовать в своем сердце. Т.е. Всевышний Аллах это простое действие, отдаляющее человека от большого греха, признает по важности равным *ибаде*. Это одно из проявлений Его доброты и милости к Своим рабам.

В другом священном хадисе так говорится о достоинствах глаз, которые остерегаются запретного (*харам*):

«Есть три человека, их глаза не увидят Ада: те глаза, которые стояли на страже на пути Аллаха, те глаза, которые плакали от страха перед Аллахом, и те глаза, которые избегали запрещенного Аллахом». (Хайсами, V, 288).

Четвертый хадис налагает запрет на еще одну большую ошибку, совершая которую, люди открывают дорогу прелюбодеянию. Этот хадис – еще одна защита для верующих. Мужчина не должен оставаться в уединенном месте один на один с женщиной, для которой он не является *махрамом*, т.е. если он не женат на ней или не является близким родственником. Следует по возможности тщательно избегать оставаться наедине и находиться с женщиной, если рядом с ней нет кого-нибудь из ее *махрамов*, например, мужа, матери, отца, сына, брата, тети, молочного брата. Если рядом с мужчиной находятся его собственная сестра, дочь, тетя, то считается, что у той женщины есть *махрам*. Также и женщины должны избегать оставаться наедине с чужими мужчинами. Ибо, по словам Посланника Аллаха:

«Когда мужчина остается наедине с посторонней женщиной, третьим будет шайтан». (Тирмизи, Рада', 16/1171; Фитан, 7/2165; Ахмад, I, 18, 26).

Когда женщины хотят что-то попросить или что-то рассказать мужчине, который не является для них *махрамом*, они должны общаться с ним через занавес или через дверь.

Хотя в священном аяте поступать так было приказано только женам нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), такое поведение является прекрасным примером, следовать которому

по мере возможности должны все верующие женщины.

Есть и еще одно важное обстоятельство, которому сейчас, к сожалению, не придают значение: мужчина не должен оставаться наедине с женой брата, т.е. с невесткой. То же касается близких родственников мужского пола мужчины - детей брата, детей дяди.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Избегайте заходить к женщине (рядом с которой нет ее махрама)!*

Одни из *ансаров* тут спросил:

- О Посланник Аллаха! А что скажешь о родственниках мужа («аль-хамву»)?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Уединение с ними означает смерть.* (Бухари, Никах, 111; Муслим, Салям, 20; Тирмизи, Рада', 16/1171).

Слово «аль-хамву», которое вы видим в этом хадисе, в арабском языке означает близких родственников мужа, таких, как брат, племянник, дядя и дети дяди.

Эти люди, являясь близкими родственниками, всегда бывают приняты в доме и легко могут посещать его. Поэтому они в первую очередь подвержены опасности. Им более всех следует быть осторожными и избегать оставаться наедине с женой своего родственника. У этих людей могут быть самые лучшие намерения. Но Ислам предпочитает крепко накрепко закрывать двери возможной опасности, чтобы люди не оказавшись впоследствии в тяжелом положении, не навредили себе. Каждому известно, сколько семей, не уделявших должного внимания этому вопросу, было разрушено. С другой стороны, в таком положении невозможно избежать и людских сплетен.

Во второй части хадиса женщинам приказано не выходить в дорогу без *махрама*. Чтобы представить всю важность этой темы, достаточно того, что наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приказал своему сподвижнику, собравшемуся совершить такую важную *ибаду*, как *джихад*, отправиться вместе с женой, которая, направляясь в хадж, вышла в путь одна.

g. Предательство.

١٥٩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ».

159. Анас бин Малик (*радыйаллаху анху*) передает:

«Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в большинстве своих бесед говорил нам:

«Кто не верен доверенному (аманат), у того нет веры (иман). Нет веры и у того, кто не верен клятве». (Ахмад, III, 154, 135).

١٦٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «وَأَنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

160. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Есть три признака лицемера (мунафик): когда он говорит, то лжет; когда дает слово, не держит его; когда ему что-то доверяют, не верен (аманату)». (Бухари, Иман, 24; Муслим, Иман, 107-108. Отдельно см. Тирмизи, Иман, 14/2631-2633).

В одном из вариантов этого хадиса также говорится:

«Даже если он постится, совершает намаз и объявляет себя мусльманином!» (Муслим, Иман, 109).

١٦١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ».

161. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Возвращай доверенное (аманат) тому, кто оставил тебе его! Не предавай того, кто предал тебя!» (Абу Дауд, Буйу', 79/3535; Тирмизи, Буйу', 38/1264).

١٦٢ . عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ» قَالَ: «وَمَا لَكَ» قَالَ: «سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا» قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلْبِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْتَهَى».

162. Адий бин Амира (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Я слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если мы доверяем человеку в каком-то деле, а он утаит от нас хоть иголку или что-то еще меньше этого, это будет предательством, и в Судный день предстанет перед ним».

Тогда встал один темнокожий мужчина из *ансаров* (он и сейчас как будто перед моими глазами):

- О Посланник Аллаха! Освободи меня от обязанностей, которые ты дал мне.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- Что с тобой случилось?

Ансар ответил:

- Я слышал, что ты сказал так-то и так-то.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

- Я сейчас говорю: если мы определяем вам какую-то обязанность, (связанную с имуществом), возвращайте имущество, хоть мало его, хоть много. Из этого имущества возьмите то, что вам дают, а от того, что не дают, воздержитесь». (Муслим, Имара, 30. Отдельно см. Абу Дауд, Акдийа, 5/3581).

١٦٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ
فَإِنَّهَا بئْسَتِ الْبِطَانَةُ».

163. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) делал ду'а:

«О мой Аллах! Я прибегаю к Тебе от голода, поистине, голод берет власть над человеком. Я прибегаю к Тебе от того, чтобы предавать доверенное (*аманат*); поистине, это плохая черта характера и дурная натура». (Абу Дауд, Витр, 32/1547. Отдельно см. Насаи, Истиаза, 19, 20; Ибн Маджа, Ат'има, 53).

Комментарии

Так как слово *му'мин* «верующий» однокоренное со словами *амнийат* «доверие» и *аманат* «доверенное, залог», то самыми надежными людьми должны быть мусульмане, верующие в Аллаха. Ибо Всевышний Аллах хочет, чтобы *му'мины* были надежными людьми, на которых можно положиться. Одним из самых важных качеств нашего Пророка было «**Аманат**», надежность. Наш Пророк был образцом надежности, за это его прозвали «**Амин**» - «верный, надежный». Поэтому для верующих, которые являются общиной Мухаммада Амина (*саллаллаху алейхи ва саллям*), нет ничего более естественного, чем быть верными и надежными людьми. Те, кто, не оправдывая

этого, становятся предателями, со временем теряют связь и с верой, и с Мухаммадом Амином.

Один из признаков лицемера (*мунафик*) – это ненадежность, предательство. Когда ему что-то доверяют, он расходует его не по Исламу, проявляет несправедливость и не оправдывает доверие. Это касается не только материального аманата, но и морального. Если человек отрицает и оставляет принципы Корана и Сунны, которые даны нам в качестве залога (*аманат*) Аллахом и Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), то он предает их.

С другой стороны, тайна, доверенная другу, тоже является *аманатом*. Разглашать эту тайну также является предательством.

Наш Всевышний Господь не любит предателей (аль-Анфаль, 8/58; аль-Хадж, 22/38).

Он ни в коем случае не допустит, чтобы их козни достигли цели (Йусуф, 12/52).

Повелевая Своему любимому Пророку отдаляться от тех, кто склонен к предательству, Он говорит:

«Так не будь же на стороне изменников» (ан-Ниса, 4/105).

«Не заступайся за тех, которые предают сами себя, ибо, во-истину, Аллах не любит ни изменника, ни грешника» (ан-Ниса, 4/107).

Люди, совершающие предательство, даже если они будут самыми близкими родственниками пророков, не смогут спасти себя в будущей жизни.

В священном аяте говорится:

«Аллах приводит как назидательный пример для не уверовавших жену Нуха и жену Лута. Они обе были [замужем] за рабами из числа наших праведных рабов. Они предали своих мужей, и ничто не спасло их от [гнева] Аллаха, и было им сказано: «Войдите в ад вместе с теми, кто входит [туда]!» (ат-Тахрим, 66/10).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), перечисляя тех, кто войдет в Ад, также сказал:

«... Изменник, который скрывает свою жадность. В какие воро-

та ни поступит такой человек, обязательно предаст.

Человек, который утром при каждой возможности обманывает тебя в том, что касается тебя и твоей семьи». (Муслим, Джаннат, 63).

Для того чтобы спастись от Ада и войти в Рай, надо быть верующим (*му'мин*). Вера (*иман*) и предательство не могут быть вместе. Так, в **первом хадисе** сообщается, что нет веры у ненадежного человека и у человека, нарушающего свое слово. Эти два обстоятельства связаны с надежностью. Приведенный нами хадис очень грозно разъясняет, насколько большим грехом является измена.

В некоторых хадисах говорится, что *му'мин* может совершать грехи, но ни в коем случае не может предать и солгать. (Ахмад, V, 252; Байхаки, *Шуаб*, IV, 207).

Целью таких хадисов является явственно обозначить всю тяжесть предательства и лжи, а не позволить верующим совершать еще и другие грехи. Верующий должен со всей возможной строгостью избегать всех грехов, но предательство и ложь категорически не должны присутствовать в нем. Ибо оба эти отрицательных качества совершенно не подобают верующему, и они ни в коем случае не могут соседствовать с верой.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), описывая мусульманина, говорит:

«Мусульманин брат мусульманину. Он не предаст его, не солжет ему и не устанет оказывать ему помощь. Каждому мусульманину запретны честь, имущество и кровь другого мусульманина». (Тирмизи, Бирр, 18/1927).

Для Всевышнего Аллаха нет ничего скрытого. Он знает о злобных взглядах и намерениях предателей и записывает их в качестве доказательства против них в их книги деяний. В Священном Коране говорится:

«Ведомы [Аллаху] и лживые взоры, и то, что сокрыто в сердцах» (аль-Му'мин, 40/19).

Поэтому человек, верующий в Аллаха и Судный день, не может совершить предательство. Так, во **втором хадисе** сообщается, что из-

мена есть качество лицемера (*мунафик*). В продолжении хадиса говорится, что лицемеры, когда разговаривают, лгут и, когда дают слово, не держат его. Все это разновидности предательства. Т.е. человек, на мысли, слова и действия которого нельзя положиться, предательства которого опасешься, отдаляется от веры и приближается к лицемерию. Это на самом деле так, даже если такой человек совершает такие *ибады*, как пост, намаз и считает себя мусульманином. По этой причине, мусульмане должны быть очень внимательны в вопросах надежности и стремиться к высокой нравственности.

В другом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) передает, что Всевышний сказал:

«В Судный день я буду врагом для трех людей».

Потом первым Он назвал человека, который поклялся именем Аллаха, а потом не сдержал свое слово. (Бухари, Буйу', 106).

В другом хадисе мы встречаем такую устрашающую весть:

«Для каждого, кто нарушил свою клятву, в Судный день будет сшито знамя и будет провозглашено, что такой-то – образец неверности». (Бухари, Джизйа, 22; Адаб, 99; Хийал, 99; Муслим, Джихад, 11-17).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) советует каждому человеку, чтобы не попасть в такое низкое положение, быть надежным и не предавать даже тех, кто предал его.

Эти два принципа настолько важны, что составляют основу нравственности и общественного порядка.

Первый пункт повелевает нам соблюдать и права Аллаха, и права людей. Т.е. как в жизненных вопросах, так и в духовных надо быть верным тому, что тебе доверили.

О том, что Всевышний Аллах доверил Своим рабам, говорится в таком аяте:

«Воистину, Мы возложили ответственность на небеса, землю и горы, но они отказались нести ее, устранившись...»¹⁸⁸.

Эта ответственность – все повеления и запреты Аллаха. Если ве-

рующие следуют этим повелениям и запретам, значит, они оправдывают возложенное на них доверие (*аманат*). А тот человек, который не следует повелениям Ислама, предаёт Аллаха и Его Посланника. И вред этого не вкусит никто, кроме него самого. Ибо **«Но злое ухищрение поражает лишь того, кто творит его»** (Фатыр, 35/43).

Вот другой аят, в котором более явственно выражена эта истина:

«О вы, которые уверовали! Не будьте изменниками Аллаху и Посланнику, оправдывайте доверие в том, что доверено вам» (аль-Анфаль, 8/27).

Если мы думаем о своем благе, то, отдалившись от непочтительности к божественным законам и сунне нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), должны благодарить Аллаха за эти законы, дарующие нам жизнь. Гарантия нашего счастья и нравственного здоровья – будучи преданными и покорными этим законам, выполнять наши религиозные обязанности со всей серьезностью и искренностью. Если человек не поступает так и предаёт Аллаха и Его Посланника, то доверенное ему людьми предаст тем более. Т.е. если человек, потеряв свою нравственность, свою личность, предаёт Аллаха и Его Посланника (*саллаллаху алейхи ва саллям*), то начинает предавать и имущество, и душу, и честь, и достоинство, и права других людей, и родину, и обязанности перед своим народом.

Если начать рассматривать все обязанности (*аманат*) рабов Аллаха, то все – все значительные и незначительные права и обязанности являются *аманатом*. Осознанное проявление несправедливости по отношению к людям, ложь им – это предательство. Если человек не выполнит вовремя и хорошо ту работу, которую он взялся выполнить, он совершает предательство. Не приходите вовремя на работу, несерьезно относиться к работе, задерживать ее, выполнять некачественно – все это предательство. Плата за такую работу недозволена (*харам*).

Хадис не только запрещает совершать предательство, но и отвечать предательством на предательство. Человек, который предал первым, всегда останется притеснителем, и наказание его будет больше.

Наш справедливый Всевышний Господь, хорошо зная деяния каж-

дого человека, прояснит, кто прав, кто виноват, кто сколько возьмет, и кто сколько заберет, и вынесет решение согласно этому. Следующий случай является для нас назидательным примером, поясняющим эти принципы.

Человек опустил на корточки перед Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и сказал:

- О Посланник Аллаха! У меня есть рабы. Они лгут мне, неверны мне и не слушаются меня. Я же ругаю их и бью. Будет ли мне что-нибудь (перед Аллахом) за это?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Будет проведен расчет их предательства, непокорности и лжи по отношению к тебе и твоего наказания для них. Если наказание, которому ты их подвергаешь, равно их вине, то нет ничего ни за тебя, ни против тебя. Если наказание, которому ты их подвергаешь, меньше их вины, то тебе воздастся. Если наказание, которому ты их подвергаешь, превосходит их вину, то ты будешь должен восполнить этот излишек. Восполнять же придется подобным.

Человек, отвернувшись в сторону, стал навзрыд плакать. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Разве ты не читаешь аят Всевышнего Аллаха «**В День воскресения Мы установим справедливые весы, и никто не вкусит несправедливости – даже на вес горчичного зерна. Ибо никто другой не умеет считать [деяния], как умеем считать Мы!**»^{189?}

Тогда человек сказал:

- Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, и для меня, и для них не осталось ничего лучшего, чем расстаться друг с другом. Будь свидетелем, все они свободны. (Тирмизи, Тафсир, 21/3165).

Четвертый хадис касается того, в отношении чего *нафс* человека чаще всего склонен совершать предательство. Покушение на государственное или общественное имущество, хоть в малом, хоть в большом объеме, является великим грехом, который Аллах не простит. Этот грех вводит человека в Ад. Ибо, покушаясь на это имущество,

189 ан-Анбийя, 21/47.

человек попирает права всех людей этой страны. Поэтому и наказание за этот грех велико. Человек, который совершает такой великий грех, если его не простят все те люди, права которых он пограл, и если он сам не раскается, в будущей жизни будет судиться перед Аллахом с этими людьми. Если у него есть какие-то добрые дела, вознаграждения (*саваб*) за них будут отданы тем людям, права которых он пограл. Если такие вознаграждения (*саваб*) у него закончатся, на него будут взвалены грехи этих людей. И он окажется банкротом в полном смысле этого слова.

Предатель в самые трудные моменты Судного дня не найдет для себя ни помощника, ни заступника. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает такое важное наставление нашего досточтимого Пророка на эту тему:

«Однажды Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) встал и начал говорить нам о покушении на трофейное (и государственное) имущество. Он сказал нам, что измена – великое зло и отвратительный грех, объявил, что она запрещена (*харам*). Он сказал:

- *Будьте осторожны, в Судный день один из вас, когда на одном его плече будет блять (неправедно присвоенный) баран, на другом плече – ржать конь, предстанет передо мной и станет просить: «О Посланник Аллаха, помоги мне!» Я ему скажу:*

- *Я никак не могу заступиться за тебя, ведь я известил тебя в земном мире об установлениях (хукм) Аллаха!*

Другой придет ко мне с верблюдом, орущим на его плечах, и станет просить: «О Посланник Аллаха, помоги мне!» Я ему скажу:

- *Я никак не могу заступиться за тебя, ведь я известил тебя в земном мире об установлениях (хукм) Аллаха!*

Третий придет ко мне с золотом, серебром на плечах и станет просить: «О Посланник Аллаха, помоги мне!» Я ему скажу:

- *Я никак не могу заступиться за тебя, ведь я извещал тебя в земном мире об установлениях (хукм) Аллаха!*

Еще один придет ко мне в одеждах (неправедно присвоенных) и станет просить: «О Посланник Аллаха, помоги мне!» Я ему скажу:

- *Я никак не могу заступиться за тебя, ведь я извещал тебя в*

земном мире об установлениях (хукм) Аллаха!» (Бухари, Джихад, 189; Муслим, Имарат, 24).

В этом хадисе содержится угроза, что изменники предстанут в Судный день с имуществом, которое они присвоили себе (из трофеев). Это будет признаком того, что им суждено оказаться в Аду.

Умар бин Хаттаб (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«В день битвы у Хайбара к нашему досточтимому Пророку пришла группа сподвижников. Они сообщили:

- Такой-то стал *шахидом*, и такой-то стал *шахидом*.

Потом, проходя мимо одного (павшего в бою) человека, сказали:

- И этот стал *шахидом*!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) тут сказал:

- *Нет, я видел его в Аду среди тех, кто несправедливо присваивал себе трофеи.*

Потом он приказал:

- *О Ибн Хаттаб, иди и объяви людям: «В Рай войдут только верующие (му'минун)!»*

Я вышел к людям и провозгласил:

- *В Рай войдут только верующие!»* (Муслим, Иман, 182).

Права рабов Аллаха до такой степени важны, что обрести прощение за покушение на них нельзя, даже заслужив такую высокую степень, как степень *шахида*. Поэтому следует самым строгим образом избегать несправедливых приобретений и измены

Приказав объявить, что в Рай войдут только верующие, наш досточтимый Пророк хотел показать, что вера (*иман*) и измена никогда не бывают вместе.

С другой стороны, помогать предателям – уже предательство. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если человек скрывает того, кто предал, он сам подобен ему!»
(Абу Дауд, Джихад, 135/2716).

Как видно из **четвертого хадиса**, не следует стремиться заполнить должность, дающую власть над правами людей. Но если такая должность все же возложена на человека, он должен стараться выполнять ее самым лучшим образом. Человек, занимающий такую должность, не имеет права брать что-либо сверх определенной ему платы. Даже считается предосудительным, в то время когда он пребывает на этой должности, получать какие-то подарки. Потому что люди, предлагающие подарки человеку, обладающему полномочиями, могут преследовать какие-то интересы, идущие в разрез с интересами общества. Это же открывает дорогу изменам разного рода и злоупотреблениям.

Сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) были очень щепетильны в этом отношении.

Досточтимый Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) поручил Му'азу бин Джабалию собирать *закят*. Му'аз (*радыйаллаху анху*) пришел к Абу Бакру с частью собранного им и сказал:

- Это ваше, а это то, что подарили мне.

Досточтимый 'Умар (*радыйаллаху анху*) велел ему:

- Отдай все Абу Бакру.

Му'аз (*радыйаллаху анху*) не торопился отдавать то, что было подарено ему. Ночью он увидел сон. Будто он стоит около огромного пламени и боится, что упадет в него. Тут пришел 'Умар (*радыйаллаху анху*) и, схватив за пояс, удержал от падения в огонь.

С наступлением утра Му'аз тут же отправился к Абу Бакру, рассказал об увиденном сне и полностью отдал ему все ценности, которые были при нем.

Абу Бакр сказал ему:

- Если ты так поступил, то и я от чистого сердца дарю тебе это.

На это 'Умар (*радыйаллаху анху*) сказал:

- Теперь эти (подарки) стали тебе дозволенными (*халял*) и подобающими. (Ибнунль-Джаузи, *Манакиб*, с. 261).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) воздал хвалу тем людям, которые не посягают на общественное имущество. Он сказал, что такой нрав достоин похвалы. Однажды он возвестил:

«Как хороши племена Асад и Аш'ари: они не бегут с поля боя и не расхищают трофеи. Они из моего (рода) и я – из них». (Тирмизи, Манакиб, 74/3947).

Всевышний Аллах – с теми, кто не совершает измены. В *хадисе кудси* эта истина звучит так:

«Всевышний Аллах говорит: «Пока один человек не предает другого, Я буду третьим между ними. Если один из них предает своего товарища, Я покидаю их». (Абу Дауд, Буйу', 26-27/ 3383).

Нет сомнения в том, что как только Всевышний покидает эти двоих, между ними встречается шайтан и приводит их к печальному финалу.

Отдельно следует сказать о предательстве, когда человек направляет на ложный путь своего брата, который советуется с ним. Человек, который знает правду, но, не говоря о ней, рекомендует другому ложный путь, совершает великое предательство по отношению к тому человеку, который, надеясь на него, пришел к нему.

В священном хадисе говорится:

«Кто посоветует что-то своему брату (по вере), зная, что это неправда, тот предатель». (Абу Дауд, 'Ильм, 8/3657).

Невозможно представить более мерзкого предательства, чем когда человек лжет тому, кто доверяет ему и прислушивается к его словам. Ибо человек, который не допускает и мысли о том, его друг солжет ему, совершенно верит и полагается на его слова. Поэтому и убыток, который он терпит, бывает несравненно больше, чем в других случаях.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«Какое это великое предательство – лгать брату по вере, который верит, что ты говоришь правду, и который подтверждает твои слова!» (Абу Дауд, Адаб, 71/4971; Ахмад, IV, 183; Бухари, аль-Адабуль-муфрад, № 393).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), ясно описавший все признаки и весь вред предательства, для того чтобы быть примером своей общине, в своих *ду'а* просил Аллаха уберечь его от этого дурного качества и его сути. Как мы видим в **пятом хадисе**, он говорил:

«О мой Аллах! Я прибегаю к Тебе от того, чтобы предавать доверенное (аманат); поистине, это плохая черта характера и дурная натура».

Таким образом, он продемонстрировал нам, как надо совершать *ду'а*. В то же время он желал показать своей общине, что предательство – это самое ужасное положение, позорящее и унижающее человека.

h. Злословие и сплетни

١٦٤ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟» قَالُوا: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ» قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ: «أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟» قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ».

164. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды спросил:

- Знаете ли вы, что значит злословие (*гайбат*)?

Сподвижники ответили:

- Аллах и Его Посланник знают лучше.

Досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Злословие – это говорить о своем брате по вере то, что ему бы не понравилось.

Один из присутствующих спросил:

- А если то, что я говорю, правда?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Если то, что ты сказал, – правда, то это злословие. Если нет, – то клевета. (Муслим, Бирр, 70; Абу Дауд, Адаб, 40/4874).

١٦٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ غَيْرُ مُسَدِّدٍ تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ» قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ: «مَا أَحْبُّ إِلَيَّ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا».

165. Айша (*радыяллаху анха*) передает:

«Как-то я сказала нашему досточтимому Пророку:

- Достаточно тебе и того, что Сафия маленького роста.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал мне на это:

- О Айша! Сейчас ты сказала такие слова, что, если бы их при-
мешали в море, то вода бы в море испортилась.

В другой раз я изобразила перед ним одного человека¹⁹⁰.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Если бы мне дали все самое ценное, что есть в этом мире, я не стал бы изображать человека так, как это ему не нравится». (Абу Дауд, Адаб, 35/4875; Тирмизи, Кыямат, 51/2502; Ахмад, VI, 189).

١٦٦. عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

190 Досточтимая Айша (*радыяллаху анха*) и другие жены Пророка – матери всех правоверных, несмотря на все свои достоинства, были людьми. Поэтому естественно, что иногда ошибались. Но, поняв свою ошибку, тут же переставали совершать ее. С другой стороны, такие поступки тех, кто жил вместе с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), явились причиной прояснения некоторых положений (*хукм*) Ислама.

وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ! لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ».

166. Абу Барза (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«О те, кто подтвердил веру языком, но в сердцах которых еще не утвердилась вера! Не злословьте о мусульманах, не раскрывайте их недостатки! Если кто-то будет искать недостатки в другом, то и Аллах будет искать его недостатки. А если Аллах станет искать его недостатки, то ввергнет его в позор даже в его собственном доме». (Абу Дауд, Адаб, 35/4880; Гирмизи, Бирр, 85/2032; Ибн Касир, Тафсир, IV, 229).

١٦٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَتْ رِيحٌ جَيِّفَةٌ مُنْتَنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّذَرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ».

167. Джабир (*радыйаллаху анху*) передает:

«Мы находились с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Вдруг откуда-то повеяло запахом падали.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Вы знаете, что это за запах? Это запах тех, кто злословит о верующих». (Ахмад, III, 351).

١٦٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا عَرَجَ بِي مَرَزْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمِشُونَ

وَجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟» قَالَ: «هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقْعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ».

168. Анас бин Малик (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда я был вознесен в Ми'радж, я встретил группу людей, лица и грудь которых были расцарапаны медными когтями. Я спросил:

- О Джибрил! Это кто?

Джибрил (*алейхиссалям*) ответил:

- Это те, кто (злословя) поедал мясо людей и играл их честью и достоинством». (Абу Дауд, Адаб, 35/4878; Ахмад, III, 224).

١٦٩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذِّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ: «يُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا بِكَسْرَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَتَيْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا».

169. Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) передает:

«Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), выходя из одного сада в Медине, услышал стоны двух людей, подвергавшихся наказанию в могиле. Он сказал:

- Эти два человека подвергаются наказанию за грех, который им казался не особо страшным. На самом деле же их грех велик. Один из них не очищался от мочи, другой сплетничал.

Потом он попросил принести ветвь молодой пальмы. Пророк раз-

делил ее на две части. Одну часть воткнул в землю у изголовья первой могилы, другую – у изголовья другой. Потом он сказал:

- *Надеюсь, что пока ветви не засохнут, их наказание облегчится.* (Бухари, Адаб, 49; Вуду, 55, 56; Джанаиз, 82. Отдельно см. Муслим, Тахарат, 111; Абу Дауд, Тахарат, 11; Тирмизи, Тахарат, 53; Насаи, Тахарат, 26; Джанаиз, 116; Ибн Маджа, Тахарат, 26).

١٧٠. عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ هَذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِرَادَةٌ أَنْ يُسْمِعَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ».

170. Хамам бин Харис (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Мы сидели в мечети вместе с Хузайфой (*радыйаллаху анху*). Пришел один человек и сел рядом с нами. Хузайфе сказали:

- Этот человек является доносчиком султана.

Хузайфа (*радыйаллаху анху*) сказал так, чтобы не услышал тот человек:

«Я слышал, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Человек, который переносит сплетни, не сможет войти в Рай». (Муслим, Иман, 170, 168, 169; Бухари, Адаб, 50. Отдельно см, Абу Дауд, Адаб, 33; Тирмизи, Бирр, 79).

Комментарии

Так как Всевышний очень любит Своих рабов, особенно мусульман, Он взял под Свое покровительство их души, имущество, честь и достоинство, сделал их неприкосновенными. Проявлением Его покровительства является то, что Он отнес злословие к величайшим грехам и сделал его запретным. Всевышний, запрещая злословие, защища-

ет от нанесения обиды сердцам даже Своих грешных рабов. Значит, как ценна душа, все время пребывающая под наблюдением Аллаха! Другая причина, по которой злословие было запрещено, заключается в том, что оно вносит смуту в отношения между людьми. Нарушая мир, покой и братские отношения, злословие уничтожает эти чувства, являющиеся самыми важными основами жизни общества. Злословие, принося много вреда, порицается и разумом, и сердцем, и совестью, и религией. Поэтому наш Всевышний Господь в Священном Коране приводит такое описание, заставляющее содрогнуться:

«О вы, которые уверовали! Избегайте частых подозрений, ибо некоторые подозрения грешны. Не подглядывайте и не злословьте [за спиной] друг друга. Разве захочет кто-либо из вас есть мясо своего брата, когда он умер? Отвратительно вам это! Так бойтесь Аллаха, ведь Аллах – прощающий, милосердный» (аль-Худжурат, 49/12).

Так как злословие – это грех, в который легко впасть, то и меры, его предотвращающие, и наказание за него строги. Поэтому Всевышний Аллах в этом священном аяте приводит для злословия одно из самых устрашающих сравнений.

Так как тот человек, о котором злословят, не находится рядом, он так же беззащитен и слаб, как умерший. А тот, кто злословит, нападая со спины на своего брата, находящегося в таком положении, совершает своего рода предательство по отношению к нему.

В священном аяте задается вопрос: «Разве захочет кто-либо из вас?» Этим самым подчеркивается, что есть мясо умершего брата, безусловно, отвратительно. Ведь мясо человека, когда он и живой, считается нечистым и запретным (*харам*). Если человек с наслаждением поедает протухшее и поточенное червями мясо своего умершего брата, то это предполагает порочный разум, сердце и нравственность.

Злословие – это одно из наименований глупости, когда человек, способствуя прощению грехов того, кого он не любит, сам зарабатывает грехи. Саади Ширази пишет:

«Несчастливого, чей кубок полон, а книга деяний черна, грехи приведут в Ад. Но за ним последует и другой, который, злословя о нем,

не желал оставить там его одного». (*Бустан*, с. 236).

Злословие за спиной другого вызывает самые порочные болезни сердца, такие как самодовольство, лицемерие (*рийа*), зависть, пренебрежительное отношение к рабам Аллаха. Поэтому оно подводит человека под гнев Аллаха и наносит ему вред со всех точек зрения. Шейх Саади так говорит об этом:

«О добрый и разумный человек! Будь то хороший человек, будь плохой – не говори ни о ком дурное! Если тот, о ком ты отзываешься плохо, действительно плохой, то наживешь врага в его лице. Если же он хороший, то ты окажешься совершившим плохое деяние.

Когда к тебе приходит кто-то и говорит: «Такой-то плохой человек», то знай, он говорит о своем позоре. Ведь если он говорит «Дела такого-то такие», этому нужны доказательства. Просто сказать недостаточно. Он же не приводит доказательства своих слов. И они остаются всего лишь злословием. Так становится определенным, что он занимается злословием. А это великий грех. Поэтому его слова являются доказательством против него самого.

А не поведать ли тебе правду: «Когда ты злословишь, даже если ты говоришь правду, ты поступаешь дурно!..»

Один человек злословил о другом. Один ученый, присутствующий при этом, сказал:

«Не отзывайся дурно при мне о другом! Не заставляй меня дурно думать о тебе! Ибо, когда ты злословишь о другом, я начинаю тебя считать плохим человеком. И я не знаю, что будет от твоего злословия. Я предполагаю, что, злословя о нем, ты умаляешь его достоинство, но то, что ты отнял у него, не прибавят к твоему достоинству!» (*Бустан*, с. 234-235)

В таком случае, верующий должен быть внимательным к своим словам. Как прекрасна мера, о которой нам сообщил наш досточтимый Пророк:

«Или говори хорошее, или молчи!» (Бухари, Адаб, 31, 85; Рикак, 23; Муслим, Иман, 74; Луката, 14).

«Тот, кто молчит, спасен!» (Тирмизи, Кыйамат, 50/2501; Дари-ми, Рикак, 5).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в **первом хадисе** говорит нам о том, что такое злословие (*гыйбат*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) для того, чтобы его сподвижники хорошо поняли, что такое злословие, обращая на это их внимание, задал вопрос. Потом так, что это невозможно забыть, обозначил границы злословия:

«Это говорить о своем брате по вере то, что может ему не понравиться».

То, что о нем говорят, может быть и не таким уж обидным, но, если человеку не нравится, что так о нем отзываются, то это и будет злословием. Более чем сами слова, важно нравятся они тому человеку или нет.

Есть и еще одно обстоятельство, по поводу которого люди ошибаются. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) описал это ясно и емко:

«Если то, что ты сказал, – правда, то это злословие. Если нет, – то клевета».

В таком случае, слов «я сказал правду», «я говорю о том, что есть», «то же самое я сказал бы ему в лицо» недостаточно, чтобы спасти человека от греха злословия.

Злословием может быть что угодно. Говорить или писать что-то так, как ему не понравилось бы, о внешности человека, его нраве, о том, как он совершает *ибадат*, о его богатстве, детях, родственниках, имуществе, походке, манере говорить, привычках, указывать на это знаками, мимикой или движениями рук, изображать это или хотя бы намекать – все это относится к разновидностям злословия.

Т.е. любое слово или действие в отсутствие брата по вере, которые могли бы его обидеть, являются злословием (*гайбат*).

Один человек, сидевший в присутствии нашего досточтимого Пророка, с трудом встал и ушел. Когда он ушел, оставшиеся сказали:

- Как стал слаб такой-то.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) предупредил их, сказав:

- *Вы отведали мяса своего брата, вы злословили о нем.* (Хайсами, VIII, 94).

Абдуллах бин Мас'уд (*радыйаллаху анху*) передает:

«Мы сидели вместе с нашим досточтимым Пророком. Один из присутствующих поднялся и ушел. Один человек сказал что-то обидное о нем. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Иди, как следует ополосни рот и вытащи остатки пищи между зубами.*

Человек спросил:

- Что я должен вытащить, о Посланник Аллаха? Разве я ел мясо?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Ты отведал мяса своего брата».* (Хасами, VIII, 94).

Шейх Саади приводит такой поучительный пример по этому поводу:

«Я находился в медресе Низамийа. Ночью и днем я был занят учебой. Однажды я сказал своему учителю:

- Такой-то мой друг завидует мне. Когда я хорошо сдаю знание какого-то хадиса, он не может успокоиться!

Мой учитель, благовоспитанный человек, услышав эти мои слова, впал в ярость:

- **Как это нехорошо! Тебе не понравилось, что твой друг тебе завидует! Прекрасно! Кто тебе сказал, что злословие – достойное дело? Если он по причине своей зависти держит дорогу в Ад, то ты по другой дороге вскоре нагонишь его!»** (*Бустан*, с. 235-236)

Человек за спиной другого должен говорить только то, что мог бы без смущения, не причиняя обиду, сказать и ему в лицо. Если, избегая взгляда, в лицо говорить одно, а за спиной – другое, то не надо забывать, что Всевышний Аллах, знающий скрытое, присутствует везде и наблюдает за всем. Подумав об этом, надо стесняться Всевышнего, как стесняешься хотя бы какого-то человека.

Как сообщается в хадисе, говорить о человеке, приписывая ему что-то дурное, это уже клевета. Это еще больший грех. В священном аяте говорится:

«А те, которые злословят о верующих, мужчинах и женщинах, безо всякой на то причины, взваливают на себя бремя навета и явного греха» (аль-Ахзаб, 33/58).

Так как злословие и клевета задевают права рабов Аллаха, для их прощения не достаточно только покаяния (*тауба*). Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Пока тот, о ком он злословил, не простит его, тот, кто злословил, не будет прощен». (Хайсами, VIII, 92).

Поэтому, только получив прощение того человека, о котором злословил, надо просить прощение Всевышнего. После этого нужно возместить совершенный грех. Об этом ученый из *табишинов* Муджахид пишет так:

«Возмещение (*каффарат*) за поедание мяса своего брата – это восхвалять его и возносить о нем благие *ду'а*».

С другой стороны, говорить о несправедном поведении грешника, который, не испытывая стыда, открыто грешит, правителя-тирана и того, кто, внося в религию то, чего не было раньше, занимается бид'атом, не считается злословием. Также и сообщать тому, кто желает вступить с другим в брачные, партнерские, соседские, деловые отношения, или оставить что-то на хранение (*аманат*), правдивую информацию о том, с кем ему предстоит иметь дело, не считается злословием. Ибо, если он не получит такую информацию, может понести урон.

Но при этом надо стараться не попасться на удочку *нафса*. Ибо *нафс* всегда хочет показать, что он прав.

Из **второго хадиса** понятно, что одно обидное слово может испортить огромное море, загрязнив его воды. После этого говорится, что грех нанесения обиды человеку, описывая его так, как это бы ему не понравилось, ничто не восполнит.

Из того, что наш досточтимый Пророк сделал замечание Айше, мы видим, что мусульманин не только сам должен быть далек от злословия, но также и должен не позволять, чтобы такой грех совершали при нем. Не слушая злословие, которое произносят при нем, мусульманин по возможности должен стараться остановить его.

В священном аяте говорится:

«Слыша суетные речи, они отвращаются от них...» (аль-Касас, 28/55; аль-Му'минун, 23/3).

Ибо не стоит ждать ничего доброго от того, кто злословит. Как хорошо сказал один мудрец:

«Если к тебе приходит человек и злословит о ком-то, не надейся, что в другом месте он благословляет тебя и говорит о тебе хорошее!»

Таким образом, человек, останавливая того, кто злословит, спасает и себя, и самого этого человека, и того, о ком он злословит.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если человек защитит кого-то от мунафика (того, кто злословит), то в Судный день Аллах направит к нему ангела, который защитит его тело от огня. Если человек, желая опозорить какого-то мусульманина, распространит клевету о нем, в Судный день Аллах будет держать его в заключении над одним из мостов над Адом до тех пор, пока он не очистится от (греха) того, что сказал». (Абу Дауд, Адаб, 36/4883).

Третий хадис начинается с обращения Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «*О те, кто подтвердил веру языком, но в сердцах которых еще не утвердилась вера!*» Этими словами наш досточтимый Пророк дает понять, что истинные мусульмане не могут заниматься злословием и обсуждением чужих недостатков. Эти духовные болезни присущи только лицемерам (*мунафикун*).

Люди, которые заняты злословием и обсуждением недостатков

верующих, идут наперекор Аллаху, Господу миров. И Аллах, сделав их собственные недостатки явными всем, ввергает их в позор перед всем миром, даже если они и укрываются в своих домах.

Как мы узнаем из других хадисов, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), однажды, совершив обеденный (*зухр*) намаз, повернулся к собравшимся разгневанным. Он даже поднялся на *минбар* и громко произнес этот хадис, чтобы не осталось никого, кто бы не слышал это божественное повеление о злословии. (Тирмизи, Бирр, 85/2032).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в другом хадисе говорит:

«Кто попрекнет своего брата по вере каким-то грехом, тот не умрет, пока сам не совершит этот грех». (Тирмизи, Кыйамат, 53/2505).

Наши предки, много раз испытывая на себе истинность этого хадиса, говорили: «Не смейся над соседом, не то увидишь то же самое».

В **четвертом хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит находящимся рядом с ним верующим об отвратительном запахе злословия. Как сообщается в некоторых хадисах, грехи имеют очень неприятный вкус, запах и вид¹⁹¹. Если бы люди могли это почувствовать, они никогда не приблизились бы к греху. Но так как люди помещены в этот мир для испытания, они не могут чувствовать этот вкус и запах. Но об этом нам сообщает наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*). И мусульмане должны, полностью полагаясь на слова Посланника Аллаха, стремиться отдаляться от грехов.

На вопрос: «Почему мы сегодня не чувствуем, как отвратительно пахнет злословие?» некоторые отвечают и так:

«Во времена Пророка люди насколько только возможно стремились избегать злословия. Если время от времени кто-то и совершал этот грех, то тут же распространялся отвратительный запах, о кото-

¹⁹¹ См. Бухари, Та>бир, 48; Абу Дауд, Адаб, 35/4875; Тирмизи, Бирр, 46/1972; Кыйамат, 51/2502; Ахмад, III, 351; VI, 189; Хайсами, II, 322, 324.

ром говорится в хадисе. Так как в наши дни каждый миг кто-то да злословит, мы привыкли к этому запаху и уже не различаем его».

В пятом хадисе нам представлен один из примеров наказания, которое ожидает за злословие в будущей жизни.

Человек царапает себе лицо и грудь, чувствуя бессильное сожаление и горечь оттого, что сознательно совершил ошибку и сам нанес себе непоправимый ущерб. Т.е. тот, кто злословит, наносит вред не другим, а себе. Он своим руками готовит себе наказание. Поэтому и наказание, которое ему предстоит в могиле, представлено в виде того, что он исцарапает себе лицо медными ногтями.

С другой стороны, когда распространяемые им обидные слова дойдут до ушей его брата, сплетник сам оказывается в неудобном положении и теряет свою репутацию среди людей. Поэтому сплетня, как она не подобает мусульманину, так же не подобает человеку благородному.

Саади Ширази пишет:

«Один человек сказал:

- Быть разбойником лучше, чем злословить.

Я посчитал, что он пошутил и спросил:

- Ты говоришь глупости, мой друг. Мне кажутся странными твои слова. Что ты видишь хорошего в разбое, что считаешь его лучше злословия?

Он ответил:

- Разбойники – удалые ребята. Увидев караван, они с удалью нападают на него, дерутся, сражаются, потом захватывают его. Победив, грабят караван. Набивают мешки деньгами и добром и, по крайней мере, живут в этом мире в довольстве. Но что делают те безобразные, обладающие обезьяньей натурой, коварные люди, которые заняты злословием: они марают злословием свою книгу деяний и ничего не получают взамен». (*Бустан*, с. 235).

Уважаемый шейх не хочет здесь показать, что разбой – это нетяжкий грех. Он приводит метафору, чтобы показать нам всю отвратительность злословия и великий ущерб, причиняемый им.

Те, кто занимался злословием, поняв, что ни в земной жизни, ни в загробном мире они ничего не обрели, увидев, какое наказание им уготовано, в величайшем раскаянии будут сами себя подвергать мучениям.

Рассматривая эту тему, нельзя не затронуть и еще одно важное обстоятельство: для человека, который был обижен, нет ничего более достойного, чем простить своего обидчика. Если он поступит именно так, то обретет в будущей жизни великую награду.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), призывая своих сподвижников к этому, сказал:

- *Сможет ли кто-то из вас быть таким, как Абу Дамдам?*

Сподвижники спросили:

- Кто такой Абу Дамдам?

Наш досточтимый Пророк ответил:

- *Он был из одного народа, который жил до вас. Он говорил: «Я прощаю тех, кто оскорбляет меня и злословит обо мне».* (Абу Дауд, Адаб, 36/4887).

Такое поведение, безусловно, является одним из проявлений принципа: «Смотри на созданных благосклонно ради их Создателя». Т.е. верующий, любящий Аллаха, для обретения Его благоволения (*рида*) легко прощает Его рабов.

В этом для нас может быть примером добродетели один их верующих – бедный сподвижник Пророка Илба бин Зайд (*радыйаллаху анху*). Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) призвал мусульман к тяжелому походу *Табук*, Улба (*радыйаллаху анху*), встав ночью, совершил намаз *тахаджуд* и обратился с мольбой к Аллаху. Утром он с тем немногим имуществом, которое у него было, пришел к нашему досточтимому Пророку. Преисполнившись самыми возвышенными чувствами, демонстрируя пример величайшей добродетели и самопожертвования, он сказал:

«О Посланник Аллаха! У меня нет ничего, что я бы мог отдать как *садака*. Я жертвую вот это имущество, которое принес. Кроме того, я прощаю всех тех, кто когда-либо или огорчил меня, или говорил плохо обо мне, или смеялся надо мной! (Ибн Хаджар, *аль-Исаба*, II,

500; Ибн Касир, *ас-Сира*, IV, 9; Уакиди, III, 994).

Есть такие возвышенные души, которые, чтобы не ввергнуть своих соседей в грех злословия, проявляют истинное самопожертвование. Один из друзей Аллаха говорит:

«Я знаю таких людей, которые не надевают новые одежды, боясь, что их соседи позавидуют и впадут в грех злословия!»

В **шестом хадисе** говорится о другом великом грехе, который похож на злословие, но, в действительности, гораздо страшнее него. И это – нося сплетни от одного человека к другому, становиться причиной смут и раздоров. От злословия этот грех отличается тем, что совершается осознанно, с намерением поссорить двух людей.

Люди, переносящие сплетни, в арабском тексте хадиса обозначены словами **наммам** и **каттат**. Хотя эти слова переводятся одинаково, между ними существуют некоторые смысловые отличия. **Наммам** – это человек, который, будучи вхожим в какой-то круг людей, разносит все разговоры этого круга, делая их достоянием всех людей. **Каттат** – это человек, который без ведома людей подслушивает их и передает другим.

Как мы видим из хадиса, люди не придают большого значения этому отвратительному греху и считают его легким. Между тем, так как сплетни становятся причиной смут и раздоров, этот грех относится к разряду великих грехов. Потому что в Священном Коране говорится, что создание смуты (*фитна*) есть более тяжкий грех, чем убийство¹⁹². Поэтому сплетни становятся причиной мучительного наказания в могиле и пребывания в Аду¹⁹³.

192 аль-Бакара 2/191, 217.

193 Посланник Аллаха (салаллаху алейхи ва саллям) в шестом хадисе наряду с грехом распространения сплетен говорит о грехе того, кто в туалете не оберегал себя от загрязнения нечистотами. Некоторые люди справляют малую нужду стоя, не совершают омовение (тахарат) должным образом и не придают большего значения этим вопросам. Между тем, в наши дни, когда туалеты отделывают керамической плиткой, сантехнику делают из фаянса, брызги мочи часто попадают на тело и одежду. Но мусульманину, который пять раз в день предстает перед своим Господом, не подобает ходить в запачканной мочой одежде. Мусульманин должен справлять большую и малую нужду сидя, избегая загрязнений. Омываться после этого следует так, чтобы

В седьмом хадисе сообщается, что сплетники не войдут в Рай.

Как можно понять из хадиса, те люди, которые, являясь мусульманами, совершают такой грех, как распространение сплетен, не смогут войти в Рай сразу. Если они не будут прощены, то сначала окажутся в Аду и получают наказание за совершенный ими грех. Только после этого они войдут в Рай. Потому что грешные мусульмане не будут вечно отдалены от Рая, как неверные (*кафирун*).

С другой стороны, доносчики, которые, разжигая смуту, передают правителям те речи, которые они слышат в народе, относятся к сплетникам.

і. Насилие (*зульм*)

۱۷۱. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا».

171. Абу Зарр (*радыйаллаху анху*) сообщает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) передал такие слова Всевышнего Аллаха – велик Он и славен:

«О Мои рабы! Я сделал *насилие* запретным (*харам*) для Себя. Я сделал его запретным и для вас. Не совершайте *насилие* (*зульм*) по отношению друг к другу!» (Муслим, Бирр, 55)

ни одна капля не попала на одежду. В противном случае, если на одежду попадет что-то нечистое, могут стать недействительными и ибады. Посланник Аллаха (*салаллаху алейхи ва саллям*), предупреждая об этом, сказал: «Наказание в могиле в большинстве случаев происходит потому, что человек не очищался должным образом от нечистот (*наджаса*)». (Ибн Маджа, Тахарат, 26). Посланник Аллаха воткнул в землю у изголовья могил, где подвергались мучению грешники, молодые ветви пальмы. Это один из признаков того милосердия и доброты, которые он питал к своей общине. Поступая так, Посланник Аллаха (*салаллаху алейхи ва саллям*) одновременно поощрял посадку деревьев на кладбищах и их озеленение.

١٧٢. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لِيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» قَالَ ثُمَّ قَرَأَ: (وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ).

172. Абу Муса (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Поистине, Аллах предоставляет отсрочку притеснителю. Но Он когда схватит его, то не даст возможности убежать».

Потом он прочитал такой священный аят:

«Таким было наказание Господа твоего, когда Он наказал города, [жители] которых неправедны. Воистину, кара Его мучительна, сурова» (Худ, 11/102). (Бухари, Тафсир, 11/5; Муслим, Бирр, 61. Отдельно см. Тирмизи Тафсир, 11; Ибн Маджа, Фитан, 22).

١٧٣. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَىٰ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ».

173. Джабир (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Остерегайтесь совершать насилие! Ибо насилие в Судный день предстанет кромешной тьмою. Остерегайтесь жадности. Ибо жадность сгубила народы, которые жили до вас. Жадность привела их к тому, что они неправедно проливали кровь друг друга и запретное называли дозволенным». (Муслим, Бирр, 56; Бухари, аль-Адабуль-муфрад, № 483. Отдельно см. Ахмад, II, 92, 135; Хахим, I, 55/26).

١٧٤. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُومَةٌ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهُ: «يَا أَبَا سَلَمَةَ! اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ».

174. Абу Салама бин Абдуррахман сообщает, что среди его племени существовали некоторые разногласия среди людей. Когда он поведал об этом досточтимой Айше, мать всех правоверных сказала:

- О Абу Салама, остерегайтесь проявлять несправедливость при разделе земли! Ибо Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если человек путем насилия присвоит себе хотя бы пядь земли, эта земля со всеми ее семью слоями обмотается вокруг его шеи». (Бухари, Мазалим, 13; Бад-уль-Халк, 2; Муслим, Мусакат, 139-142).

Отдельно см. Тирмизи, Бийат, 21).

١٧٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَتَوُودَنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ».

175. Абу Хурайра (*радыяллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В Судный день обязательно каждый возьмет то, что ему причитается (с другого). Даже рогатый баран будет спрошен за безрогого барана». (Муслим, Бирр, 60. Отдельно см. Тирмизи, Кыйамат, 2/2420; Ахмад, II, 235, 302, 372, 411).

* * *

Комментарии

Насилие (*зульм*) есть противоположность справедливости. Это значит делать что-то так, как не надо делать; не поступать так, как положено. Насилие также – это проявлять несправедливость, попира́ть права другого и преступать установленные границы.

Всевышний Аллах во многих аятах называет притеснителями (*залимун*) тех, кто не верит в Него, не принимает Посланника Аллаха, не следует Корану, не чтит Его повеления и запреты и вершит зло. (см. аль-Бакара, 2/229, 254; аль-Маида, 5/45; Фуркан 25/8).

Всякая несправедливость есть своего рода насилие. Неправедным образом забирать имущество другого человека, покушаться на его честь, достоинство – все это насилие (*зульм*). Попи́рать права других, лжесвидетельствуя, или другим недозволенным путем – это насилие. Грех и вражда – тоже насилие. Спорить, желая показать себя правым, а другого – неправым, стараться унижить другого – насилие. Мешать людям следовать по дороге, загороживая ее или устанавливая на ней какое-то препятствие, – насилие и притеснение. «*Задержка выплаты долга состоятельным человеком – насилие*»¹⁹⁴. Не внимать урокам прошлого – тоже своего рода насилие. Быть причиной и посредником насилия – тоже насилие...

В **первом хадисе** насилие (*зульм*) объявляется запретным (*харам*) Самим Всевышним Аллахом.

Всевышний говорит, что Он не причиняет насилия и далек от него. Ибо Аллах справедлив, один из Его сыфатов – **аль-Адилъ** «Справедливый». (Тирмизи, Да'ват, 82/3507).

Т.е. Он источник справедливости, и все Его деяния преисполнены справедливости.

Всевышний Аллах сообщает Своим рабам, что Он не любит притеснение (*зульм*) и никогда не доволен проявлениями насилия, поэтому Сам никогда не притесняет Своих рабов. В священном аяте говорится:

194 Бухари, Навалат, 1, 2; Истикраз, 12; Муслим, Мусакат, 33; Абу Дауд, Буйу', 10; Тирмизи, Буйу', 68; Насаи, Буйу', 100, 101; Ибн Маджа, Садакат, 8.

«Отвечай [, Мухаммад], им: «Блага этого мира недолговечны. А будущая жизнь лучше для того, кто богобоязнен. И не будете вы обижены и на финиковую плевую» (ан-Ниса, 4/77).

«А как [поведут они себя], когда Мы соберем их в [Судный] день, в [приходе] которого нет сомнения, [когда] каждому человеку воздается сполна то, что он заслужил, и с ними поступят по справедливости?» (Али Имран, 3/25).

«[Это] наказание за то, что вы уготовили себе сами, ибо Аллах не обижает Своих рабов» (Али Имран, 3/182; аль-Анфаль, 8/51; аль-Хадж, 22/10).

«А те, кто совершает добро, будь то мужчина или женщина, если они к тому же верующие, войдут в рай, и не будут они обижены ни на бороздку финиковой косточки» (ан-Ниса, 4/124).

По сути, так как все миры принадлежат Аллаху, и не существует другого владыки над ними, кроме Него, не может идти и речи о притеснении кого-то Всевышним. Т.е. Всевышний Аллах никогда никоим образом не может иметь отношение к насилию и притеснению.

Всевышний Аллах не желает, чтобы Его рабы совершали насилие по отношению друг к другу. В Священном Коране Он сообщает, что не любит притеснителей и не направит их на прямой путь (*хидайат*). (Али Имран, 3/86, 140).

Поэтому мусульманин, вынося решение о ком-то, взвешивая, выступая в качестве свидетеля и для родственника, и для чужого человека, и для друга, и для врага, и для богатого, и для бедного, хоть в гневе, хоть в спокойствии, одним словом, в любых обстоятельствах, должен поступать по справедливости. Он никогда не должен, давая волю своим чувствам, отступать от справедливости. (ан-Ниса, 4/135; аль-Маида, 5/8; Хайсами, I, 90).

Если мусульманин будет именно так соблюдать справедливость, Всевышний Аллах полюбит его. (аль-Худжурат, 49/9).

С другой стороны, не надо обманываться тем, что притеснители живут в достатке во время такой короткой земной жизни. Ибо Всевышний Аллах всего лишь представляет им отсрочку, для того чтобы они раскаялись и перестали творить несправедливость. Как сооб-

щается во **втором хадисе**, по истечении этой отсрочки, если они не образумятся, они будут «схвачены». После этого они уже не смогут никуда скрыться. Потому что наказание, которому подвергает наш Всевышний Господь грешников, мучительное и тяжелое.

Всевышний, будучи милосердным к Своим рабам, не спешит подвергнуть их наказанию. Он дает им время раскаяться в насилии и зле, которые они чинили. И даже наказание многих из них Он оставляет для будущей жизни. Притеснители никогда не должны обманываться этим. Они не должны думать, что их деяния принесут им выгоду, им следует проснуться от сна небрежения (*гафлет*) на миг раньше. Разве они не знают: «Аллах дает отсрочку, но Он не забывает». Т.е. Он дает отсрочку на определенное время, но когда этот срок наступит, воздаст по заслугам. Тогда притеснители поймут, что у них уже нет оправдания и права просить пересмотра их дел, но будет поздно.

В священных аятах говорится:

«И как было много поселений, [жителям] которых я дал отсрочку, хотя они и были неправедны! Потом же я наказал их, и ко Мне они вернутся» (аль-Хадж, 22/48).

«И не помышляй [о Мухаммаде,] будто Аллах не ведает о том, что творят нечестивцы. Он только дает им отсрочку до того дня, когда [люди], возведя взоры [к небесам] побегут поспешно, запрокинув головы, с неподвижным взором и опустевшим [от страха] сердцем» (Ибрахим, 14/42-43).

Невозможно вершить насилие долго, конец его будет гибельным. Кем бы ни был притеснитель, он все равно получит наказание. Хотя такое невозможно, чтобы пророки совершали насилие, но если какой-то пророк все же совершил бы насилие по отношению к кому-либо, даже он понес бы наказание. Следующий случай, повествующий об этом, показывает нам, как далек был от насилия всякого рода наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Сухайль бин Маар был проповедником у *курайшитов*. В то время когда поэзия была в почете, и одним словом можно было развязать и закончить войну, он настраивал людей против Ислама, сбивал их с пути. Этот человек попал в плен в битве при Бадре.

Досточтимый Умар (*радыйаллаху анху*) попросил:

- О Посланник Аллаха! Разреши, я выбью зубы Сухайлю, чтобы его язык свесился наружу! Пусть он никогда после этого не говорит что-либо против тебя и против Ислама!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Оставь его, о Умар! Я не могу искалечить его. Если я поступлю так, то, хотя я и Пророк, Аллах воздаст мне тем же. Не спеши, придет день, когда он, воздавая тебе хвалу, произнесет речь в таком месте, которое тебе по нраву, и он порадует тебя*¹⁹⁵. (Ибн Хишам, II, 293).

Если случится невозможное, и какой-то пророк совершит насилие, то и его постигнет наказание. В таком случае, на что же рассчитывают другие люди, утопая в болоте насилия, совершенно нельзя

195 Это событие, которое наш досточтимый Пророк чудесным образом предсказал, произошло. Пришел день, когда Сухайль (*радыйаллаху анху*) произнес речь, достойную самой высокой хвалы. Когда Посланник Аллаха скончался, то там, то здесь многие люди начали выходить из Ислама. Мекка погрузилась в смуту, молодой правитель Атаб бин Асид убежал, не желая подвергаться опасности. Тогда Сухайль (*радыйаллаху анху*), встав у Каабы, произнес свою речь:

- Кто поклонялся Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*), пусть знает, Мухаммад умер. Аллах же Живой (Хайй) и никогда не умрет! О курайшиты! Вы стали последними из тех, кто принял Ислам. Не станьте же первыми из тех, кто отказался от него! Клянусь Аллахом, я хорошо знаю, что эта вера останется на земле, пока солнце и луна будут всходить и заходить. Пусть не обманет вас этот человек из вас. Поистине, и он знает об этом то, что знаю я, но его гложет зависть к сынам Хишама!

О люди! Я самый богатый среди курайшитов. Вы должны чтить своего правителя (амира)! Вы должны платить ему закят! Если Ислам не продолжится до конца, я гарантирую, что выплаченный вами закят вернется обратно к вам!

После этого, не в силах сдержаться, он расплакался.

Когда Сухайль закончил свою речь, люди успокоились.

Досточтимый Умар, услышав речь Сухайля, вспомнил слова Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Глаза его наполнились слезами:

- Я еще раз свидетельствую, что ты Посланник Аллаха! (Ибн Хишам, IV, 346; Вакиди, I, 107; Балазури, I, 303-304; Ибн Абдилбар, II, 669-671; Хаким, III, 318/5228).

понять! Ведь Всевышний Аллах ясно говорит:

«Воистину, не преуспеют те, кто творит беззаконие» (аль-Касас, 28/37).

Конец притеснителей – гибель. История являет собой кладбище людей и народов, погибших по причине совершаемого ими насилия. Печальный конец многих из них, являющийся назиданием для нас, представлен в Священном Коране.

Всевышний Аллах говорит:

«Разве будут погублены [люди], кроме нечестивых?» (аль-Ан'ам, 6/47).

Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так говорит о том, что насилие будет обязательно наказано:

«Вместе с тем, что они наказываются в будущей жизни, уже в этом мире чаще всего наказываются такие грехи, как насилие и пренебрежение родственниками». (Абу Дауд, Адаб, 43/4902; Тирмизи, Кыйама, 57; Ибн Маджа, Зухд, 23).

Главный печальный итог притеснителям будет подведен в будущей жизни. В священном аяте так говорится о том, что притеснители будут ввергнуты в Ад:

«Потом Мы спасем богобоязненных, а обидчиков оставим там стоять на коленях [вокруг ада]» (Марйам, 19/72).

В таком случае, мы должны, немедленно раскаявшись в совершенном насилии, возместить ущерб тем людям, с которыми мы поступили несправедливо, и просить у них мира. Без этого нельзя спастись. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) предупреждает свою общину о том дне, когда справедливость проявится в полной мере. Он говорит:

«Если кто-то совершил насилие, поправ честь, достоинство или имущество другого, пусть помирится с ним, прежде чем наступит Судный день, когда уже не будет золота и серебра. Ибо если у него имеются вознаграждения (саваб) за добрые дела, из этого вознаграждения вычтут по мере совершенного им насилия (и отдадут тому, кого он обидел). Если у него нет добрых дел, то на него взвалят грехи того, кого он обидел». (Бухари, Мазалим, 10; Рикак, 48).

Это разорение, банкротство в полном смысле этого слова. Это значит, что над человеком, оказавшимся в таком положении, опустилась вечная тьма. Так, в **третьем хадисе** сообщается, что насилие в Судный день для совершавших его будет тьмой над тьмой. Потому что эти притеснители в земном мире омрачили жизнь тех, кого они обидели, превратили эту жизнь в тюрьму. А потом окажется, что, поступая так, они омрачали свою вечность! Оказывается, они настолько заблуждались!

Хотя Всевышний Аллах и предупреждал притеснителей в этом мире, но они не вняли Его наставлениям. Когда при них читали такие священные аяты:

«Не Аллах обидел их, а они сами обидели себя!» (Али Имран, 3/117).

«Да, те, кто творит беззаконие, – в явном заблуждении» (Лукман, 31/11).

В Судный день уже будет поздно, и ничего нельзя будет сделать, не будет спасительной ветки, за которую можно было бы уцепиться. В тот день:

«Нет у нечестивцев ни близкого друга, ни заступника, которого они послушались бы» (аль-Му'мин, 40/18).

В тот день:

«И не будет у неправедных заступника!» (аль-Бакара, 2/270; аль-Хадж, 22/71).

Во второй части приведенного нами хадиса говорится, что и жадность запретна. Потому что часто люди чинят притеснение по причине жадности и скупости. Насилие и жадность в первую очередь являются причиной того, что люди убивают, называют запретное дозволенным, совершают другие великие грехи и отходят от веры.

В **четвертом хадисе** сообщается о наказании в будущей жизни за насильно отобранную землю. Как и в других случаях проявления насилия, наказание за такой грех велико и мучительно.

Неважно, большой или маленький участок земли был отобран. Даже если он размером всего в одну пядь, этого достаточно, чтобы человек стал притеснителем и подвергся мучительному наказанию.

Хотя площадь его поверхности занимает всего одну пядь, но под ним находятся еще семь слоев земли. Картина, нарисованная в этом хадисе, является прекрасной иллюстрацией того, что представляет собой насилие. Хотя чинимое насилие кажется притеснителю небольшим, на самом деле оно велико и наносит глубокие раны. Как в земной жизни оно ранит сердца людей и заставляет их плакать кровавыми слезами, так и в будущей жизни насилие ввергнет притеснителя в кромешную тьму.

Проявлять несправедливость при разделе земли – это вид насилия, широко распространенный среди людей. Сколько бывает убито людей за одну пядь земли и сколько рушится семей. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) особо привлекает наше внимание к этому виду насилия и сообщает, что за него ждет тяжелое наказание.

В **пятом хадисе** сообщается, что насилие ни в коем случае не останется безответным. Будь оно хоть велико, хоть мало, обиженные обязательно получат возможность возместить своим обидчикам. Чтобы пояснить это, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приводит наглядный пример. Он говорит, что безрогий баран возьмет причитающееся с рогатого барана, который обижал его.

Т.е. даже животные, которые не обременены религиозными обязанностями (*мукалляф*), будут спрошены за ту несправедливость, которую они чинили. Этого достаточно, чтобы представить, насколько же справедливым будет расчет с человеком, который ответственен за каждый свой шаг.

Этот хадис, устрашающий притеснителей, является источником утешения для обиженных. В этом мире они проявляют терпение в безнадежном положении, ищут убежища только у Аллаха и ждут того Дня, когда будут воздвигнуты весы справедливости. Прекрасный пример этого мы видим в следующем случае.

Джа'фар Тайяр (*рады'аллаху анху*) был из первых мусульман. Спасаясь от притеснений неверных (*муширик*) Мекки, он вместе с женой переселился в Эфиопию. Там он жил несколько лет. Только семь лет спустя после переселения (*хиджра*) Пророка он прибыл в Мекку. Когда однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) по-

просил его рассказать о разных случаях, которые происходили в Эфиопии, Джа'фар Тайяр рассказал:

«Как-то мы сидели. Мимо нас прошла пожилая монахиня. На голове она несла большой сосуд с водой. Тут один юноша толкнул в спину эту несчастную женщину. Женщина упала на колени, сосуд разбился. Монахиня поднялась, посмотрела на юношу и сказала:

- О притеснитель! Завтра, когда будет явлен Трон Аллаха, когда все люди, жившие на земле, будут собраны вместе, когда наши руки и ноги начнут говорить о том, что они творили, и когда Аллах спросит обидчиков за тех, кого они обижали, ты увидишь, как обернется дело между нами!

Услышав это, наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) улыбнулся и сказал:

- *Женщина сказала правду. Да, она сказала правду. Может ли Аллах оправдать то общество, где с сильных не спрашивают за бес- сильных!* (Ибн Маджа, Фитан, 20; Абу Йа'ля, Муснад, IV, 7-8; Ибн Хиббан, XI, 443-444).

Наши предки именно это имели в виду, когда говорили: «Если у притеснителя есть его насилие, у обиженного есть его Аллах».

Одним словом, в противоположность тому, как они чувствуют себя в этом мире, в мире вечном они находятся в жалком положении. Помочь им – долг человечности. Самая большая помощь, какую мы можем оказать притеснителю, – это не давать ему совершать насилие.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«*Помоги своему брату по вере, будь он притеснителем или притесняемым!*»

Один человек спросил:

- О Посланник Аллаха! Если мой брат притесняемый, я помогу ему. Но если он притеснитель, как я помогу ему?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Останови его от насилия, не дай ему совершить его. Поистине,*

это и есть помощь ему. (Бухари, Мазалим, 4; Икрах, 6. Отдельно см. Тирмизи, Фитан, 68).

j. Гордыня и попрекание добром.

١٧٦. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: «خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟» قَالَ: «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَانُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ».

176. Абу Зарр (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Есть три группы людей, в Судный день Аллах не будет с ними разговаривать, не посмотрит на их лица, не оправдает их. Им уготовано мучительное наказание».

Передачик хадиса добавляет: «Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) повторил это три раза». Потом Абу Зарр (*радыйаллаху анху*) спросил:

- В таком случае, эти люди, поистине, обделенные, они потерпели урон. Кто они, о Посланник Аллаха?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Тот, кто из гордости волочит свои одежды по земле, тот, кто попрекает оказанным им добром, и тот, кто, принося ложные клятвы, старается продать товар за хорошую цену. (Муслим, Иман, 171. Отдельно см. Абу Дауд, Либас, 25/4087; Тирмизи, Буйу', 5/1211; Насаи, Закят, 69; Буйу', 5; Зинат, 103; Ибн Маджа, Тиджарат, 30).

١٧٧. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهِ حَتَّى يُكْتَبَ فِي
الْجَبَّارِينَ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ».

177. Саяма бин Аква' (*радыйаллаху анху*) передает: «Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Человек гордится, гордится, о потом его записывают вместе с притеснителями и творящими насилие. И ему будет дано такое же наказание, как и им». (Тирмизи, Бирр, 61/2000).

١٧٨. عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ الْخَزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ: كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَاعِفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عَتَلٍ جَوَّازٍ مُسْتَكْبِرٍ».

178. Хариса бин Вахб аль-Хузаи (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Не поведать ли мне вам о тех, кто войдет в Рай? Они слабы, и люди считают их слабыми. Но если они поклянутся, то Аллах осушествит их клятву. Не поведать ли мне вам о тех, кто войдет в Ад? Это грубые, жадные и горделивые». (Бухари, Адаб, 61; Айман, 9; Тафсир, 68/1; Муслим, Джаннат, 47. Отдельно см. Тирмизи, Джанна, 13; Ибн Маджа, Зухд, 4).

١٧٩. عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيَسَاقُونَ إِلَى سَجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْبَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَاةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ».

179. Амр бин Шуайб (*радыйаллаху анху*) передает от отца, его отец передает от своего деда, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Горделивые люди в Судный день будут собраны в виде маленьких красных муравьев, имеющих человеческий облик. Со всех сторон они будут унижены. Их притащат в тюрьму в Аду, которая называется «Буляс». Их будет окружать огонь огня, и они будут пить напиток из крови, гноя и нечистот, который называется «Тинатуль-хабаль». (Тирмизи, Кыйамат, 47/2492; Ахмад, II, 179; Бухари, аль-Адабуль-муфрад, № 557).

Комментарии

Есть такие великие грехи, что с теми, кто совершал их, Всевышний Аллах в Судный день не будет ни разговаривать, ни смотреть в их лица, ни оправдывать их. В **первом хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) перечислил несколько грехов, за которые людей ждет такое обращение. Учитывая важность этой вести, он три раза повторил, какое наказание за них полагается.

Несчастные, оказавшиеся в таком положении, говоря словами Абу Зарра (*радыйаллаху анху*), обделенные в полном смысле, – они потерпели урон. Их ждет тяжкое наказание. Они вызывают гнев Аллаха. Испытав мучительное наказание, они будут осуждены пребывать в Аду.

В хадисе говорится, что Всевышний Аллах не будет с ними разговаривать, не будет с ними ласков, не будет оказывать им то обращение и довольство, какое Он будет оказывать Своим праведным рабам. Это значит, что Аллах не скажет им тех слов, которые могли бы им принести пользу и были бы им приятны.

То, что Аллах не будет смотреть на них, отвернется от них, означает, что Он не будет с ними обращаться милостиво и милосердно.

То, что Аллах не оправдает их, значит, что Он не очистит их от грязи грехов и того зла, которое станет причиной их наказания.

Те несчастные, которых ждет такое великое наказание, – это гор-

децы, те, кто попрекает оказанным ими добром, и те, кто, принося ложные клятвы, старается продать товар за хорошую цену.

Гордыня – это один из самых великих грехов, не любимых Аллахом, и на которые Он наложил строгий запрет. Всевышний говорит:

«Не являй на лице презрения к людям и не шествуй по земле горделиво – воистину, Аллах не любит всяких гордецов и хвастунов» (Лукман, 31/18).

«И не ходи по земле горделиво» (аль-Исра, 17/37).

Величие – это качество, присущее только Аллаху. Когда человек, заносясь в гордыне, пытается увидеть в себе качество, присущее только Аллаху, это в высшей степени ошибочное понимание и заблуждение относительно человеческих возможностей. Ибо следующие качества человека, которые столь очевидны, что их невозможно отрицать, постоянно напоминают, что человек полон несовершенства. Эти качества: немощность, слабость, свойство ошибаться, забывчивость, невежество, склонность к насилию, торопливость, жадность, корысть, неблагодарность... Ясно, что человек, исходя из особенностей своей натуры, и того, что его жизнь конечна, не имеет права хвалить самого себя. Значит, высокомерие ни в коей мере ему не пристало.

Если Аллах и даровал человеку какие-то материальные и духовные блага, ему надо не входить в гордыню и высокомерие, а благодарить Всевышнего, который дал ему все это. Ибо рабу подобает быть лишь скромным и благодарным. Если какой-то раб Аллаха считает тех, кто наделен меньшими благами, презренными и низкими, в первую очередь, это неуважение к Всевышнему.

Гордыня для человека – одно из самых великих несчастий *нафса*. Человек, одержимый гордыней, начинает жаждать славы. Он может чинить притеснения и даже не замечать этого. В итоге, унизив себя и опозорив, сам окажется среди притеснителей. Во **втором хадисе** говорится:

«Человек гордится, гордится, а потом будет записан вместе с притеснителями. И получит то же наказание, что и они».

Когда человек по своей гордыне видит себя выше, чем он есть, когда он нравится самому себе и, потакая своему *нафсу*, верит, что

он лучше всех, все это заканчивается очень плохо. Если человек и дальше следует на поводу своей гордыни, его записывают среди притеснителей и гордецов. А потом он вместе с ними скатывается в нижайшее состояние (*асфалья сафилин*). Он получит то же наказание, что Фир'аун, Карун и Хаман.

Гордецы осуждаются во многих аятах Священного Корана. Слово «гордыня» (*кибр*) в аятах в большинстве случаев применяется для обозначения неверия (*куфр*) и непокорности Аллаху. По причине своей гордыни люди отворачиваются от поклонения Аллаху, не следуют Его повелениям и не внимают пророкам. С другой стороны, гордыня является отличительным свойством шайтана. При слове «гордыня» сразу же вспоминается шайтан, который из-за своей гордыни не смог смириться с тем, что ему предстоит поклониться Адаму, и отказался подчиняться Аллаху. В таком случае, гордыня – это опасная болезнь, которая приближает мусульман к состоянию неверных (*кафир*). Поэтому говорится:

«Аллах не любит гордецов, спесивцев» (ан-Ниса, 4/36; аль-Хадид, 57/23; ан-Нахль, 16/23).

Ключи от сокровищниц Каруна могли нести только несколько сильных здоровых мужчин. Он надеялся, что его богатство спасет его, ходил гордо и спесиво, творил зло и разжигал смуту. За это Всевышний Аллах вместе со всеми богатствами погрузил его на самое дно земли. (аль-Касас, 28/79-82).

Гордыня имеет истоки в невежестве (*джахалят*). Истинно знающие не могут быть гордыми. Собственно, гордецы не могут обрести ни знания¹⁹⁶, ни какого-то блага.

Всевышний Аллах говорит:

«Я отлучу от Моих знамений тех на земле, которые ведут себя надменно безо всякого права на то» (аль-А'раф, 7/146).

Досточтимый Мавляна говорит:

«Может ли камень расцвести по весне? Будь таким же скромным, как земля, и из тебя произрастут прекрасные розы и цветы!»

¹⁹⁶ Бухари, Ильм, 50.

Гордыня и самовлюбленность отражаются не только на чувствах и мыслях людей, но и в поведении, манерах, внешнем виде, одежде. Это проявляется в ношении такой длинной одежды, что ее полы достигают земли и волочатся по ней.

В хадисе говорится:

«Всевышний Аллах в Судный день не посмотрит на лицо того, кто из гордыни влечит свои одежды по земле». (Бухари, Либас, 1,2.3; Фадаулус-сахаба, 5; Муслим, Либас, 42-48).

Но нет ничего предосудительного в том, чтобы не ради гордости надевать красивую одежду и обувь. Если, надев красивую одежду, человек видит, что это вызывает у него гордыню и тщеславие, он должен избегать такой одежды. Человек одевается красиво не для того, чтобы гордиться этим, показать, как он отличается от других, ходить, преисполнившись важности. Он одевается красиво для того, чтобы на нем были видны те блага, которые даровал ему Аллах, чтобы выразить благодарность Ему за Его блага. Надев красивую новую одежду, как советует нам наш Пророк, надо восхвалить Аллаха и лишнюю одежду отдать нуждающимся. (Тирмизи, Да'ват, 107/3560).

Наши ученые говорят, что согласно Сунне, одежда должна доходить до середины икр. Но удлинять одежду до пят они считают дозволенным. Но ученые говорят, что удлинять одежду ниже пят, даже если человек и не помышляет о гордыне, является сомнительным (*макрух*) деянием, так как противоречит запрету Посланника Аллаха.

В **третьем хадисе** сообщается, что гордцам уготован Ад. Потому что гордыня становится причиной появления дурных качеств и скверных деяний. Конец этой дороги, безусловно, Ад. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), чтобы строго настроено предостеречь людей от гордыни, сказал:

«Человек, в сердце которого есть хоть мельчайшая частица гордыни, не сможет войти в Рай». (Муслим, Иман, 147-149; Тирмизи, Бирр, 61/1998).

В другом своем хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит, что Ад хвалится перед Раем:

«Во мне находятся тираны и гордецы» (Муслим, Джаннат, 34;

Бухари, Тафсир, 50/1; Таухид, 25; Тирмизи, Джаннат, 22).

Ибо блага будущей жизни даруются не горделивым, а тем, кто в смирении предается поклонению Аллаху.

Всевышний Аллах говорит:

«Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто не стремится к высокому положению на земле, а также к нечестию. [Счастливый] исход – только богобоязненным» (аль-Касас, 28/83).

В четвертом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит о том, что ждет гордецов в будущей жизни. Так как гордецы в этом мире, не имея на то никаких прав, заняты возвеличиваем себя, в будущей жизни их ждет **«подобающее им возмездие»**¹⁹⁷. Чтобы выпрямить кривой прут, его надо согнуть в противоположном направлении. Так и для того, чтобы очистить гордецов от их гордыни, их надо унизить и сделать незначительными. Поэтому люди, склонные к гордыне в земной жизни, в будущем мире, хотя и будут иметь человеческий облик, будут маленькими, как муравьи. Они предстанут в облике самых ничтожных и униженных тварей. Так как в глазах Аллаха они не имеют никакой ценности, люди будут наступать на них. Пока не будет завершён расчёт со всеми людьми, по ним будут ходить. (Хайсами, X, 334).

Тот **«огонь огня»**, который в конце концов окружит их, до такой степени жаркий, что как обыкновенное пламя сжигает дрова, это пламя сжигает другие виды пламени. Комментаторы, говоря об этом пламени, указывают на аят:

«который войдет в великий огонь. И не будет он там ни жить, ни умирать» (аль-А'ля, 87/12-13).

Некоторые ученые утверждают, что смысл подобных хадисов чисто метафорический.

Еще один из великих грехов – это попрекать человека оказанным ему добром. В Судный день после притеснителей в самом безнадежном положении окажутся те, кто попрекал других оказанным добром и отягощал других грузом признательности и благодарения. Человек,

¹⁹⁷ ан-Наба', 78/26.

которому оказывают добро, обычно и без того пребывает в бедственном положении. Если при этом еще и попрекать его тем добром, которое ему было оказано, это приведет его в еще более подавленное состояние. Поэтому такое поведение является одним из самых великих грехов, которым Аллах никогда не будет доволен.

С другой стороны, отвратительность того, чтобы попрекать человека оказанным добром настолько очевидна и общепризнанна, что не нуждается в пояснении.

Всевышний Аллах говорит, что такой поступок не подобает мусульманину и является одним из признаков лицемера (*мунафик*). Он разъясняет, что при этом оказанное добро полностью теряет свою ценность:

«О вы, которые уверовали! Не умаляйте ваших подаяний попреком или обычным напоминанием, подобно тем, которые расточают свое имущество из тщеславия и не веруют при этом в Аллаха и в Судный день. Такой человек подобен скале, покрытой слоем земли, — но вот выпал ливень и смыл землю. Они не уже владеют ничем из того, что приобрели [в жизни]...» (аль-Бакара, 2/264).

Здесь наш Всевышний Господь приводит три признака тех безжалостных людей, которые попрекают других оказанным ими добром. Они стараются казаться добросердечными, но на самом деле их сердца подобны скале. Если их заинтересованность хоть немного уменьшится, или если они встретятся с трудностями, все их показное милосердие и добрые чувства исчезают, их сердца, превратившись в камень, предстают такими, какие они есть – готовыми к всякому злу. Поэтому, как исчезает их милосердие, так же превращаются в ничто те немногие духовные обретения, которые они заслужили. Потому Всевышний Аллах награждает только тех Своих рабов, которые далеки от такого рода поступков.

В священном аяте так говорится об этом:

«Тем, кто тратит свое имущество во имя Аллаха и не сопровождает это попреками и обидными напоминаниями, уготована награда у Господа» (аль-Бакара, 2/262).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит, что те люди, которые попрекают других оказанным ими добром, не смогут войти в Рай. (Насаи, Закят, 69/2560).

Естественно, все эти выражения используются для того, чтобы предостеречь людей от такого греха. Если гордецы и те, кто попрекает других добром, смогут умереть с верой (*иман*), если они не будут прощены, то сначала войдут в Ад. Получив там положенное наказание, они отправятся в Рай.

В первом хадисе говорится о третьей группе обделенных и потерпевших ущерб людей. Это те, кто, желая продать свой товар по сходной цене, приносят ложную клятву о высокой цене или лучшем качестве товара. Эта тема более подробно была рассмотрена в разделе «Ложь и ложная клятва».

Приносить ложную клятву запрещено (*харам*) не только при продаже товара, но в любом другом случае. Но люди чаще всего прибегают ко лжи в торговле. С другой стороны, именно торговля стоит во главе тех отношений, при которых чаще всего попираются права рабов Аллаха. Потому что все люди, для того чтобы поддерживать свою жизнь, должны делать покупки.

к. Колдовство и другие грехи.

١٨٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟» قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ».

180. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Берегитесь семи вещей, которые приводят человека к гибели!*

Сподвижники спросили:

- Что это, о Посланник Аллаха?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Придание Аллаху сотоварищей, колдовство, убийство человека (кроме как по праву), которое Аллах сделал запретным (харам), ростовщичество, пользование имуществом сироты, побег с поля битвы, когда напал враг, обвинение целомудренной женщины в прелюбодеянии. (Бухари, Уасайа, 23; Тыбб, 48; Худуд, 44; Муслим, Иман, 145. Отдельно см. Абу Дауд, Уасайа, 10/2874; Насаи, Уасайа, 12).

١٨١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ».

181. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто завяжет узел и подует на него, совершит колдовство. Кто совершит колдовство, тот впадет в многобожие (ширк). Кто надеясь на пользу от этого, в качестве амулета) подвесит что-нибудь (куда-нибудь), тот будет передан тому, что он подвесил (будет лишен помощи Аллаха)». (Насаи, Тахримуд-Дам, 19/4076).

١٨٢. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! حَمَسٌ إِذَا ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضُوا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ

وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ
 وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمِ أُمَّتُهُمْ
 بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ».

182. Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анху) передает:

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обратившись к нам, сказал:

«О мухаджирцы! Есть пять вещей, если на вас падет их бедствие, я прибегаю к Аллаху от того, чтобы они настигли вас:

1. Когда в каком-то народе распространяются прелюбодеяния и разврат, и, в конце концов, этот народ начинает совершать эти грехи открыто, то обязательно среди них появляются чума и другие болезни, которых не было среди народов до них.

2. Народ, в котором распространено обвешивание, обязательно будет наказан голодом, оскудением средств существования и притеснением со стороны правителя.

3. Если какой-то народ избегает выплачивать закят со своего имущества, то обязательно станет меньше выпадать дождей (они будут наказаны засухой). Если бы не их животные, они совсем остались бы без дождя.

4. Во главе народа, который оставит клятву Аллаху (подчинение Его повелениям) и клятву Пророку (Сунну), Аллах обязательно поставит их врага не из них. И этот враг захватит часть того, что принадлежит этому народу.

5. Когда правители руководствуются не Книгой Аллаха, когда из ниспосланных повелений выбирают то, что их устраивает, то Аллах оставит их расчет самим себе (их постигнут смута и расстройство дел)». (Ибн Маджа, Фитан, 22; Хаким, IV, 583/8623; Байхаки, Шуаб, III; 197).

١٨٣ . قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَنْهَلِكُمْ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟» قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبْثُ» .

183. Зайнаб бин Джахш (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Я спросила у нашего досточтимого Пророка:

- О Посланник Аллаха! Можем ли мы быть уничтожены, если среди нас есть праведники?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Если умножатся пороки, да!*»

Комментарии

В первом хадисе говорится о том, что великие грехи приводят к гибели, и перечисляется семь из них. О многобожии (*ширк*) говорилось ранее. Следующее после этого – колдовство – относится к самым большим из великих грехов. Мы поместили колдовство в данный раздел не потому, что оно является меньшим злом, чем грехи, рассмотренные перед этим. Причина в том, что обычно его относят к разряду других грехов. Собственно, трудно составить последовательный список великих грехов. Если обратиться к переданному (*риваят*), то видно, что все грехи один хуже и вреднее другого. Самое лучшее – осознавая, что каждый из них способен привести человека к гибели, держаться подальше от них всех.

В арабском языке колдовство означает словом **сихр**. **Сихр** буквально означает «нечто, причина чего сокрыта», «что-то закрытое». То есть означает превратить одну вещь в совершенно другую по сути. Обычно же под колдовством – **сихр** – понимают воздействие на другого человека, влияние на него, обман и внушение. В таком случае, к колдовству относятся и такие явления, как фокусы и мошенничество. Ведь они связаны с мистификацией и заставляют вообразить то, чего не существуют в действительности.

Большинство ученых *ахли-сунна* согласны с тем, что колдовство существует и способно оказывать влияние на людей. Об этом говорит

102 аят суры аль-Бакара.

Колдовство на расстоянии и при полном неведении о нем людей охватывает их своим воздействием и ввергает в неисчислимые бедствия. Поэтому оно является в высшей степени мерзким грехом, за который положено великое наказание. Колдовством занимаются только те люди, которые не боятся Аллаха, вера которых слаба.

В священном аяте говорится не «Сулейман не был колдуном», а «**Сулейман не был неверным (кафир)**»¹⁹⁸. Отсюда следует, что колдовство является таким же отвратительным грехом, как и неверие (*куфр*). Этого достаточно, чтобы показать нам всю мерзость колдовства. Когда Харут и Марут обучали людей колдовству, они предупреждали: «**Воистину, мы только искушаем, не будь же неверующим**». Это тоже показывает, что этот грех стоит во главе тех причин, которые приводят к неверию (аль-Бакара, 2/102-103).

Колдовство притязает на то, чтобы вершить что-либо вопреки воле (*ирада*) и могуществу (*кудра*) Аллаха. С другой стороны, в основе колдовства лежит обретение какого-то корыстного интереса. Поэтому те люди, которые занимаются им, не признают веру и непорочность.

В Священном Коране Аллах говорит, что откровения (*вахи*), ниспосылаемые пророкам, истинны и не имеют никакого отношения к колдовству. Рассказывается о том, какую борьбу вели колдуны с пророками, какую клевету возводили на них. А сами колдуны нарекаются мошенниками и лжецами, которым не суждено обрести спасение. (аль-А'раф, 7/116; Йунус, 10/76-77; ат-Таха, 20/69; аз-Зухруф, 43/30; аз-Зарийат, 51/52).

Во **втором хадисе** запрещается завязывать узлы и дуть на них. Ведь фактически это означает заниматься колдовством. В хадисе также говорится, что колдовство – грех, близкий к неверию.

Совершая свои манипуляции, колдуны берут нить, завязывают на ней узел и, произнося какие-то заклинания, дуют на него. Кто сделает то же самое, совершит дело колдунов. А это один из признаков неверных, и такое поведение шаг за шагом приводит человека к неверию

¹⁹⁸ аль-Бакара, 2/102.

(*куфр*). Самое малое зло этого состоит в том, что человек, переставая уповать и полагаться на Аллаха, начинает надеяться на колдовство. А это уже «скрытое» многобожие (*ширк*)¹⁹⁹.

Исходя из приведенных, а также других аятов и хадисов, ученые с точки зрения шариата давали разные определения овладению колдовством и его применению. Абу Ханифа, Имам Малик и Ахмад бин Ханбал считали, что изучение колдовства – неверие (*куфр*). По мнению некоторых имамов *мазхаба Ханафи*, для того чтобы защититься от вызываемого им зла, можно изучать колдовство, это не *куфр*. Но верить, что колдовство дозволено или приносит пользу, – это *куфр*. Какое наказание должно накладываться по шариату на людей, которые занимаются колдовством, подробно разъясняется в книгах по Исламскому праву (*фикх*). (См. Hamdi Yazır, *Hak Dini Kur'an Dili*, I, 441-451; Kâmil Miras, *Tecrid Tercümesi*, VIII, 224-235).

Ученые говорят, что колдовство не может причинить никому вреда, кроме как по желанию Аллаха. Ученые также предупреждают, что заниматься колдовством и нанимать колдуна запретно (*харам*) для мусульманина. Человеку для избавления от колдовства неправильно будет обращаться к тем лишенным искренности людям, которые сделали это своей профессией. В первую очередь надо искать прибежища у Аллаха, совершать *ибадат*, *ду'а* и раздавать милостыню неимущим. Если какой-то ученый или богобоязненный человек, которому можно доверять, могут помочь человеку избавиться от колдовства, можно прибегнуть к их помощи.

Всевышний Аллах, желая, чтобы от зла колдунов искали убежи-

199 Во втором хадисе запрещается, надеясь на пользу от этого или надеясь предотвратить какой-то вред, по обычаю доисламских времен (джахилийя) вешать на шею или еще куда-нибудь амулеты, талисманы, когти и кости животных. Если человек поступает так, то Аллах, лишив его Своей помощи и милости, предоставит его тем предметам, на которые он полагается. Писать на чем-то отрывки Корана и имена Аллаха и подвешивать это на шею или еще куда-то не относится к вышеупомянутому. Это считается дозволенным. Абдуллах бин Амр (радийаллаху анху) надевал такие тексты на маленьких детей. Но также неправильно считать, что именно они приносят пользу и предотвращают вред. Ведь только Аллах дарует исцеление и оберегает от зла. (Хашийатус-Синди алян-Насаи, Халеб, 1986, VII, 112).

ща у Него, говорит в суре аль-Фаляк:

«Скажи: «Ищу убежища у Господа рассвета от зла того, что Он сотворил, от зла ночного мрака, когда он застигает [мир], от зла дующих на узлы [колдуний], от зла зависти завистника» (аль-Фаляк, 113/1-5).

Что касается других больших грехов, то в первом хадисе среди таковых упоминается пользование **имуществом сироты**. Сиротой считается маленький ребенок, отец которого умер. Как можно понять из аятов и хадисов, сироты – это *аманат*, доверенный Аллахом мусульманскому обществу. Т.е. сирот и их имущество должно охранять все общество.

Упоминание этого греха среди тех, которые ввергают человека в погибель, показывает нам, какую тяжкую вину и ответственность берет на себя тот, кто его совершает.

Всевышний говорит:

«Отдавайте сиротам их имущество и не меняйте [ваше] дурное на хорошее [сирот]. Не проживайте имущества сирот в дополнение к вашему, ибо это – великий грех» (ан-Ниса, 4/2).

Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) так рассказывает о щепетильном отношении сподвижников Пророка к имуществу сирот:

Когда были ниспосланы аяты:

«Не распоряжайтесь имуществом сироты, кроме как на благо [ему], пока он не достигнет совершеннолетия...»²⁰⁰

«Воистину, те, которые по несправедливости проедают имущество сирот, наполняют брюхо свое огнем и будут гореть в адском пламени»²⁰¹,

сподвижники Пророка, которые отвечали за сирот, тут же, придя к ним, отделили свою еду и питье от их еды и питья. Даже если что-то оставалось из еды и питья, предназначенных сироте, сподвижники не трогали это, сохраняя до тех пор, пока сирота не съест это или еда совсем испортится.

²⁰⁰ аль-Ан'ам, 6/152.

²⁰¹ ан-Ниса, 4/10.

Это стало затруднять их, и они обратились к Посланнику Аллаха. Тогда Всевышний Аллах – велик Он и славен – ниспослал такой аят:

«...Они спрашивают тебя о сиротах. Отвечай: «Улучшать их дела – благое деяние». Если же вы объедините свое и их имущество, то они – ваши братья. Аллах различает нечестивца от творящего благое дело. Если бы Аллах захотел, то Он удручил бы вас [запретив объединение]. Воистину, Аллах – велик, мудр» (аль-Бакара, 2/220).

После этого сподвижники Пророка стали есть и пить вместе с сиротами. (Абу Дауд, Уасайа, 7/2871; Насаи, Уасайа, 11).

Если тот, кто отвечает за сироту, сам неимущий и нуждающийся человек, то он может тратить на свое пропитание часть имущества сироты в качестве вознаграждения. Но, если это обеспеченный человек, то, довольствуясь тем имуществом, которое даровал ему Аллах, он не должен прикасаться к имуществу сироты. Всевышний Аллах говорит тем, кто желает сиротам добра, что есть люди с корыстными намерениями, готовые, пользуясь беззащитностью сирот, воспользоваться их имуществом. Этим Он напоминает, что необходимо контролировать свое сердце.

Еще один великий грех – бежать с поля боя. *Джихад* является одной из самых важных обязанностей ради защиты веры, жизни, имущества, чести и достоинства. Не выполнять это важное повеление Ислама значит подвергать опасности, в первую очередь, свою собственную жизнь, а во вторую – всю мусульманскую общину. Поэтому побег с поля боя, если это не диктуется соображениями военной тактики, является великим грехом, который не прощается.

Всевышний говорит:

«О вы, которые уверовали! Когда вы [в сражении] окажетесь лицом к лицу с [надвигающимся] скопищем неверных, то не обращайтесь в бегство. А [воины], которые в тот день обратятся спиной к неверным, кроме тех, кто разворачивается для боя или для воссоединения с [другим] отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха, и пристанищем им будет геенна [огненная]. Скверен такой удел!» (аль-Анфаль, 8/15-16)

Еще один великий грех, приводящий к гибели, – разносить сплетни о целомудренных мусульманках, чтобы очернить их честь и достоинство, т.е. клеветать на них, обвиняя в прелюбодеянии. Таким же по тяжести грехом является клевета на целомудренного мусульманина. Люди, совершающие такой грех, в высшей степени безнравственны и бесчестны. Поэтому по шариату им полагается наказание в 80 плетей. (ан-Ниса, 24/4).

А об их духовном наказании и наказании, ожидающем их в будущей жизни, Всевышний говорит так:

«Воистину, те, которые обвиняют в неверности целомудренных, не ведающих [греха], верующих женщин, да будут прокляты в этом мире и будущем! Им уготовано великое наказание в тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они творили» (ан-Нур, 24/23-24).

Кроме этих существуют и другие великие грехи. Поэтому неправильно ограничить великие грехи каким-то числом или предполагать, что в каком-то хадисе перечислены все великие грехи. Приводимые в хадисах указания надо понимать в значении: «Эти девять грехов относятся к великим». В разных хадисах называются семь, четыре, три великих греха по той причине, что эти грехи стоят во главе великих грехов, что они самые отвратительные из них или наиболее часто встречающиеся.

Кроме тех великих грехов, о которых мы уже говорили, есть такие:

- Считать мусульманина низким и презренным, унижать его.
- Обманывать людей.
- Называть мусульманина неверным (*кафиром*) и верить в это.
- Пренебрегать тем, что обязан делать каждый мусульманин – призывать совершать добро и отстраняться от зла.
- Пренебрегать своими обязанностями по отношению к тем, кто находится на твоём попечении.
- Оставлять намаз.

В священном аяте говориться:

«Их сменили потомки, которые перестали совершать молитву и покорились страстям и скоро пожнут [плоды своего] заблуждения» (Марйам, 19/59).

- Рассказывать посторонним об интимных отношениях мужа с женой.

- Совершать какое-то из деяний, запрещенных в Запретной Мечети (*Масджид-уль Харам*). (Абу Дауд, Уасайа, 10/2875).

- Возродить в Исламском обществе светские и доИсламские обычаи и традиции. (Муслим, Иман, 165).

- Воровать. (Тирмизи, Тафсир, 17/3144).

- Играть в азартные игры.

- Умереть, не оставив имущества для погашения долга²⁰²...

Наказание за эти грехи особо тяжкое и мучительное.

Следующий хадис о некоторых грехах и о наказании за них в миге очень важен для нашей темы.

Самура бин Джундаб (*радыйаллаху анху*) передает:

«Наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) всегда спрашивал у нас: «*Видели ли вы какой-нибудь сон?*» Если кто-то говорил, что видел, то Пророк растолковывал этот сон так, как желал Аллах. Однажды утром он рассказал нам:

- *Вчера ночью во сне ко мне пришли два человека (Джибрил и Микаил). Они сказали мне: «Пойдем с нами». Мы пошли. Вскоре я увидел человека, который лежал головой на земле. Другой человек бил по его голове камнем, и от этого его голова раскалывалась. Когда ударявший отправлялся за очередным камнем, голова первого человека опять становилась целой. Тогда второй человек опять ударял его камнем и раскалывал ему голову. И так снова и снова...*

Я спросил у своих сопровождающих:

- *Субханаллах! Что это?*

Мне сказали:

- *Ты иди, иди!*

Мы продолжили путь. Потом я увидел лежащего человека, другой же стоял рядом с ним с железным крюком в руке. Этим крюком он раздирал одну щеку лежащего до самого затылка. Потом делал то же самое с другой щекой, а тем временем разорванная щека срасталась. После чего он снова возвращался к ней и делал то же самое. Я снова сказал:

- Субханаллах! Что это?

Мне снова сказали:

- Ты иди, иди!

Мы продолжали идти, пока не достигли отверстия, подобного печи... Оттуда слышались дикие вопли и крики. Внутри находились голые мужчины и женщины. Когда огонь, пылавший под ними, разгорался, они дико кричали.

Я спросил:

- В чем их вина?

Мои сопровождающие сказали:

- Ты иди, иди!

Мы снова двинулись в путь и шли, пока не достигли реки, в которой вместо воды текла кровь. В реке плавал один человек, а на берегу стоял другой, перед которым лежало множество камней. Когда человек, находившийся в реке, хотел выйти из нее, человек на берегу бросал камень прямо ему в рот. Тот отплывал, проглатывал камень, потом снова пытался выйти из реки. И каждый раз, как он пытался выйти, второй человек бросал ему камень в рот. Я спросил:

- Что это?

Мне снова сказали:

- Ты иди, иди!

Мы продолжали идти и шли до тех пор, пока не увидели страшного на вид человека, который, не переставая, поддерживал горевший перед ним огонь. Я удивился этому человеку, и спросил:

- Что это он делает?

Мне снова сказали:

- Ты иди, иди!

Мы пошли дальше, пока не достигли зеленого сада, в котором росли разные цветы. В саду сидел какой-то старец такого огромного роста, что доставал небеса. Вокруг старца собралось множество детей. Я сказал:

- Кто он, и кто собравшиеся вокруг него дети?

Мне снова сказали:

- Ты иди, иди!

Мы продолжали идти. Вошли в огромный лес. Я никогда не видел такого большого леса. Мои сопровождающие сказали:

- Входи сюда.

Мы вошли. Впереди я увидел величественный город, изукрашенный золотом и серебром. Мы постучали в городские ворота. Ворота открылись, мы вошли внутрь, там нас встретило много людей. Одна сторона их тел была очень красивой, другая уродливой. Мои сопровождающие, велели этим людям:

- Войдите в воду.

Я увидел реку, вода которой была белой, подобно молоку. Люди вошли в реку, а потом подошли к нам. На их телах не осталось и следа уродства, все они стали совершенными по красоте.

Мои сопровождающие сказали:

- Это Рай, который называется 'Адн. А это твое место.

Я поднял голову и увидел прекрасный дворец, подобный белому облаку. Я воскликнул:

- Позвольте мне остаться там!

Однако мне сказали:

- Поистине, жизнь твоя еще не завершена, а когда она закончится, ты займешь свое место.

Тогда я спросил у своих сопровождающих:

- Сегодня ночью я видел удивительные вещи. Не объясните ли мне, что все они значат?

Те ответили:

- Хорошо.

А после объяснили:

- Первый человек, которому раскалывали голову камнем, это тот, кто знал Коран, однако не придерживался его установлений и просыпал обязательный (особенно утренний) намаз.

Человек, которому на твоих глазах разрывали рот, лжец, который, выйдя из своего дома, распространял ложь

(В других ривайатах говорится:

«Это лжец, все время лгавший в земной жизни и распространявший ложь. Теперь с ним будут делать это до самого Дня воскрешения»).

Голье мужчины и женщины в печи были прелюбодеями.

Тот, кого ты видел в реке глотавшим камни, питался ростовицичеством.

Человек страшного вида, поддерживавший огонь, это Малик, хранитель ада.

Человек огромного роста, сидевший в саду, это Ибрахим (aley-хиссалям). Дети, находившиеся вокруг него, – это дети, которые родились и умерли в Исламе.

Тут один из сподвижников спросил:

- О Посланник Аллаха! А дети многобожников тоже?

Наш Пророк ответил:

- Да, дети многобожников тоже!

Потом ангелы объяснили, что люди, одна половина которых была красивой, другая уродливой – это те, кто и грешил и совершал благие дела. Но Аллах простил их». (Бухари, Та'бир, 48; Джанаиз, 93; Тахаджуд, 12; Буйу', 2; Джихад, 4; Бад'уль-Халк, 6; Анбийа, 8; Тафсир, 9/15; Адаб, 69; Тирмизи, Ру'йа, 10/2295).

Все наказания, о которых рассказал наш досточтимый Пророк, будут длиться до самого Судного дня. Какое наказание ждет грешников после расчета, здесь не говорится.

Сны пророков не подобны нашим снам. Они видят только правди-

вые сны. Примеры этого приводятся в Священном Коране. Поэтому слова Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «Я видел во сне» есть одно из выражений истины. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), заранее сообщая своей общине о грядущих событиях, предупреждает ее, желая уберечь от вреда в это мире и в следующем.

Ибо наказание за грехи дается не только в могиле и в будущей жизни, часто оно настигает человека уже в этом мире. Так, в **третьем хадисе** говорится о том наказании, которое ждет его в этом мире за такие грехи, как прелюбодеяние, предательство, невыплата *заката* и неподчинение повелениям Аллаха. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прибегает к Аллаху от того, чтобы его община совершала такие грехи.

В **четвертом хадисе** сообщается, что если в обществе множатся грехи, все люди могут быть уничтожены. Даже если среди них и есть праведники, это не отвратит наказания.

Если Всевышний пожелает, Он найдет на всех людей – и хороших, и плохих из этого общества бедствие, которое настигнет каждого²⁰³, сравнивает их города с землей. Но в Судный день каждый из этих людей будет воскрешен в соответствии со своим намерением (*ният*) и тем состоянием, в котором он пребывал в жизни. В соответствии с этим он и получит свое воздаяние.

Всевышний предупреждает:

«Страшитесь испытания, которое поразит не только тех из вас, кто грешил. И знайте, что Аллах суров в наказании» (аль-Анфаль 8/25).

В таком случае, мы должны, не оставляя обязанности призыва к совершению добра и отвращения от зла, делать все для того, чтобы грешников стало меньше.

* * *

203 См. Тирмизи, Фитен, 38/2210-2211; Ибн Маджа, Фитен, 20, 22; Хаким, IV, 583/8623.

3. Пренебрежение грехами

١٨٤. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ: «...أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسِيرْضَى بِهِ...».

184. Амр бин Ахвас (*радыйаллаху анху*) передает: «Я слышал, что Посланник Аллаха во время своего прощального хаджа, проповедовал людям:

«... Будьте внимательны! Шайтан навсегда распроцался с надеждой, что в этой стране будут ему поклоняться. Но вы будете ему подчиняться в тех деяниях (грехах), которые будут вам казаться малыми. И он будет доволен этим...» (Тирмизи, Фитан, 2/2159; Ибн Маджа, Манасик, 76; Насаи, *ас-Сунануль-Кубра*, II, 444/4100. Отдельно см. Хаким, II, 32/2221; Байхаки, *Шуаб*, V, 454)

١٨٥. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكَنَّهُ» وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا فَأَجْبُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَدَّفُوا فِيهَا.

185. Абдуллах бин Мас'уд передает, что Посланник Аллаха (*сал-*

лаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Избегайте грехов, которые вам кажутся незначительными! Потому что они накапливаются и приводят человека к гибели».

После этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) привел такой пример о свойствах незначительных грехов:

«Группа людей осталась ночевать в пустыне. Когда наступило время готовить пищу, один принес маленькую ветку, второй принес такую же. Так они собрали огромную кучу. Потом они разожгли костер и, положив на него пищу, приготовили ее». (Ахмад, I, 402-403; V, 331).

١٨٦ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ أَيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا».

186. Айша (радыйаллаху анха) передает: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

«О Айша! Избегай деяний (даже самых малых грехов), которые кажутся тебе незначительными! Ибо перед Аллахом есть один (ангел), который наблюдает за ними и записывает их». (Ибн Маджа, Зухд, 29; Дарими, Рикак, 17; Ахмад, VI, 70, 151).

١٨٧ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِنَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ: (كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)».

187. От Абу Хурайры (радыйаллаху анху) передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Когда раб Аллаха совершает одну ошибку, то на его сердце по-

является черное пятно. Если он удержит свой нафс от этого, попросит прощения и откажется от греха, его сердце очистится. Но если он снова вернется к этому греху, это пятно увеличится и, в конце концов, закроет все сердце. Это и есть та ржавчина, о которой Всевышний Аллах говорит в аяте:

«Так нет же! Покрыло ржавчиной их сердца то, что они приобрели» (аль-Мутаффифин, 83/14). (Тирмизи, Тафсир, 83/3334; Ибн Маджа, Зухд, 29. Отдельно см. Ахмад, II, 297).

Комментарии

Так как все грехи – и малые, и большие – означают непокорность повелениям Аллаха, они открывают дорогу Его недовольству. Поэтому Билял бин Са’д, известный своим аскетизмом (зухд), сказал:

«Смотрю не на ничтожность грехов, а на то, Кому ты проявляешь непокорность!» (Абу Нуайм, *Хилья*, V, 223; Ахмад, *Зухд*, с. 460).

С другой стороны, грехи, становясь тяжелой завесой между Аллахом и Его рабом, препятствуют познанию Аллаха и истинному служению Ему. Поэтому и большие, и малые грехи представляют собой большую опасность для человеческого духа. По этой причине никогда не следует пренебрежительно относиться к грехам.

Грехи, отдаляя человека от благоволения Аллаха, доставляют радость нашему заклятому врагу – шайтану. В **первом хадисе** говорится, что даже незначительные грехи являются подчинением шайтану и радуют его. Ведь Иблис сам далек от милости Аллаха и прилагает все усилия, чтобы и человек точно так отдалился от милости и милосердия Всевышнего. Он всю свою жизнь посвятил этому. Когда был создан человек, шайтан позавидовал ему. Одержимый гордыней, он отказался подчиниться приказу Аллаха. Т.е. и человек в какой-то степени явился причиной, что шайтан был отдален от милости и лишен Рая. Поэтому шайтан, находясь на дороге, ведущей в Рай, использует тысячу и одну уловку и хитрость, чтобы увести людей по дороге в Ад. Несчастные люди попадают на уловки извечного врага рода человеческого и идут за ним.

Чтобы достичь своей цели, шайтан должен сделать только одно

– отдалить человека от веры. По этой причине Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в своей прощальной (*веда*) проповеди предостерегает свою общину от шайтана, а потом говорит:

«Дрожите над своей верой, избегая деяний (грехов), которые кажутся вам незначительными!» (Хайсами, III, 267).

Наш досточтимый Пророк во **втором хадисе** так объясняет, почему нельзя считать грех малым:

«Потому что они накапливаются и, в конце концов, приводят человека к гибели».

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пояснил свои слова прекрасным примером. Как огонь, разожженный из маленьких веточек, поджаривает пищу, так и малые грехи, накапливаясь, открывают человеку дорогу в Ад.

Человек, иногда не осознавая сути дела, считает, что совершенный им грех незначительный. Между тем, перед Аллахом это большое преступление. Человек склонен считать свои грехи малыми. Об этой его ошибке в связи со случаем распространения клеветы о досточтимой Айше в Священном Коране говорится:

«Если бы не благоволение и милость Аллаха к вам в этом мире и будущем, то вас за ваши словоизвержения постигло бы великое наказание. Вот вы подхватываете ложь своими языками, передаете устами то, чего вы не знаете, и полагаете, что подобный поступок незначителен перед Аллахом. А ведь она (то есть ложь) — великий проступок» (ан-Нур, 24/14-15).

Также бывает, что человек неосторожно произносит какое-то слово и считает это незначительным. Между тем, совершенное им преступление так велико, что может погубить его, а он не будет знать об этом. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Раб Аллаха может необдуманно произнести какое-то слово и от этого провалится в такую глубь Ада, которая дальше, чем то, что находится между его западом и востоком». (Бухари, Рикак, 23).

С другой стороны, малые грехи – это дорога, ведущая к великим грехам. Постепенно они подталкивают человека к пропасти больших

грехов. Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Если просить прощения (*истигфар*) за великий грех, то он не будет так оставлен. Он будет прощен. Если же человек продолжает совершать малый грех, то он не останется малым. Он превратится в великий». (Байхаки, *Шуаб*, V, 456).

Человек, не обращающий внимания на грехи, не будет стоять на месте. Да сохранит от этого Аллах, осознанно или нет, он пойдет дальше. Поэтому Исламские ученые предупреждают:

«Малые грехи приводят к большим, а большие грехи – к неверию (*куфр*)». (Аджлуни, *Кашфул-хафа*, № 2317).

Досточтимый Абу Хафс говорит об этом:

«Как горячка является предвестником смерти, так и грехи являются предвестниками неверия (*куфр*)». (Байхаки, *Шуаб*, V, 447).

Поэтому болезнь пренебрежительного отношения к ошибкам и грехам не должна укореняться в верующем. Верующий (*му'мин*), считая серьезным каждый грех, должен стараться отдалиться от всех грехов. Абдуллах бин Мас'уд (*радыйаллаху анху*) так говорит о том, как верующий должен относиться к грехам:

«Верующий представляет свои грехи такими огромными, словно гора, которая вот-вот опрокинется на него. Грешник же видит грехи маленькими, как муха, севшая на нос». (Бухари, Да'ват, 4).

Таким было духовное состояние сподвижников Пророка, такими они представляли грехи. Великий ученый из *табинов* досточтимый Хасан Басри приводит такие воспоминания о том образцовом поколении сподвижников:

«Сподвижники нашего досточтимого Пророка, если какое-то дело находили хорошим, то выполняли его, даже если оно и было незначительным. И наоборот, если они какое-то деяние находили дурным, то оставляли его, даже если оно и было незначительным». (Ибн Абид-Дунья, *Мавсуа*, I, 89).

Некоторым людям, которые впоследствии растеряли это свойство, Анас (*радыйаллаху анху*) оставил такое предупреждение:

«Вы совершаете временами такие деяния, которые в ваших глазах

кажутся тоньше волоса (незначительнее). Между тем мы во времена Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) эти деяния считали великими грехами, ведущими к гибели». (Бухари, Рикак, 32).

Ценные наставления содержатся в посланиях Мусы Топбашзаде Хазратлары своим ученикам. Приведем здесь некоторые из относящихся к нашей теме:

«Духовный мир и нравственное совершенство верующего находит отражение в его поведении. Вот некоторые самые главные из этих прекрасных качеств: он все время скромнен; мудро расходует время и то число вдохов, которое ему предопределено; любя рабов Аллаха, он не пререкается с ними; со своими собеседниками общается соответственно их религиозному уровню; он не скрыт завесой проступков; внимателен к запретному (*харам*) и дозволенному (*халал*); грех, который все люди считают незначительным, он видит большим. Ибо тот, кто считает грех незначительным (да сохранит Аллах) считает незначительным повеление Всевышнего...»

В **третьем хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) высказывает пожелание, чтобы верующие, достигнув состояния *ихсан* и *муракаба*, избегали даже малых грехов. Все поступки человека – и значительные, и незначительные, записываются. Есть ангел, постоянно занятый этим. Наш Всевышний Господь говорит:

«[Человек] **не проронит ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж**» (Каф, 50/18).

Прежде всего, все слышит и видит Всевышний.

Настанет день, когда эта книга записей будет открыта, и человек увидит перед собой все, что он совершал. Если он сделал добро размером с крупинку (*зарра*), он получит причитающееся ему. Если он сотворил зло размером с крупинку, он получит причитающееся и за него²⁰⁴. Всевышний Аллах так описывает растерянность грешников в этот момент:

«[Перед ними] **будет положена книга [их деяний], и ты увидишь, как устроятся грешники того, что в ней засчитано. Они скажут: "Горе нам! Что это за книга! В ней не забыт ни малый, ни**

большой грех, все записано". Но ведь они своими глазами увидят лишь то, что вершили. Да! Господь твой никого не обидит [понапрасну]» (аль-Кахф, 18/49).

Грешники в земной жизни не придавали значения малым грехам, свои ошибки они считали незначительными. Продолжая пребывать в таком состоянии, со временем они начали совершать и большие грехи, не придавая значения и им. А потом обнаружили себя среди ужасов и потрясений. Но уже возврата нет.

Как поучительны слова досточтимого Абу Аййюба аль-Ансари:

«Сначала человек совершает какое-то благое деяние, потом, полагаясь на это деяние, совершает малые грехи. А потом он предстает перед Аллахом среди великих опасностей, порожденных этими грехами. Бывает также, что человек совершает грех, но (думая о пагубности своего греха), живет в страхе. А потом в конце концов он предстает перед Аллахом человеком, обретшим безопасность». (Байхаки, *Шуаб*, V, 456; Ибн Хаджар, *Фатхуль-Бари*, XI, 330).

Поэтому верующий, всегда проявляя бдительность, должен стремиться отдалиться даже от малых ошибок, которые люди считают незначительными. Он должен пребывать в состоянии самонаблюдения (*муракаба*).

Верующий должен быть настолько внимательным к грехам, что держать под контролем и свои мысли.

Досточтимый Умар (*радыйаллаху анху*) сказал:

«Берегитесь тех желаний, которые приходят в сердце прежде совершения греха! Потому что они являются началом греха. Если вы не будете остерегаться таких желаний, то ваши сердца впадут в небрежение (*гафлет*) об Аллахе». (Байхаки, *Шуаб*, V, 458).

Значит чувства, мысли и намерения играют огромную роль, приводя человека к греху или благу²⁰⁵.

205 В некоторых хадисах указывается, что мысли и желания, возникающие в сердце человека, обладают направляющим влиянием и являются своего рода *ду'а*:

«Пусть каждый из вас обращает внимание на то, какие желания его поседают, и о чем он думает. Ибо он по причине этого желания, не сможет

Из третьего хадиса мы также можем и понять, что в муж должен наставлять свою жену совершать *ибаду* и призывать отдаляться от грехов. Он должен воспитывать в ней сознание ответственности (*масулийат*). По сути, чтобы Ислам был в семье, и мужу, и жене нужно наставлять своего супруга, предостерегать от совершения дурного и призывать совершать благие и добрые дела²⁰⁶. Мы видим, как ласково предупреждает Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Айшу.

В четвертом хадисе говорится о воздействии грехов на сердце. Каждый грех – как черная точка, появляющаяся на сердце. Как черные брызги на белом листе бумаги... Если человек, оставив грех, прибегнет к покаянию, его сердце очистится. Если же он продолжит совершать грехи, то эти точки, увеличившись, покроют все его сердце. После этого сердце ослепнет, его свет (*нур*) погаснет, человек лишится духовного зрения. Как зеркало покрывается налетом и тускнеет, так и сердце покроеется грязью. Со временем, очерстнев, оно перестанет различать благо. После этого оно может совершать самые великие грехи, отравляющие дух, и не чувствовать их тяжести. Как прекрасно сказал об этом досточтимый Умар бин Абдул'азиз:

«Запретное (харам) – как пламя. К нему тянутся только мертвые (сердца). Если бы те, кто тянет к запретному руки, были живы, они почувствовали бы, как обжигает это пламя».

Значит, люди, погрязшие в грехах, оказались в таком положении в результате того, что их сердца почернели от малых грехов, которым они не придавали значение.

Абу Тураб ан-Нахшаби говорит:

«Есть три признака почерневшего сердца:

1. Человек не содрогается от грехов

узнать, что же ему предопределено». (Ахмад, II, 357, 387; Байхаки, Шуаб, V, 457).

«Когда один из вас что-то желает, пусть думает о великом! Ибо он в этом состоянии просит у Всевышнего, возносит Ему ду'а». (Ибн Аби Шайба, Мусаннаф, VI, 48/29369; Хайсами, X, 150-151).

206 Zekeriya Güler, 40 Hadiste Kadın ve Aile, s. 338.

2. Он не получает наслаждения от послушания (*итаат*) и поклонения (*ибадат*).

3. На него не воздействуют наставления».

Как сообщается в хадисах, Черный камень (*хаджаруль-асвад*) когда-то был принесен из Рая и был белее молока и снега. Но со временем от грехов людей, которые прикасались к нему, почернел²⁰⁷. Но сообщается, что он черен только снаружи, та же его часть, которая скрыта в стене Каабы, бела²⁰⁸.

Если даже камень чернеет от грехов, то во что же они могут превратить сердце, которое такое нежное по своей природе?

Люди с черствыми сердцами, не обращающие внимания на грехи и даже, смеясь совершающие их, завтра, в будущей жизни будут плакать. Абдуллах бин Аббас (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Человек, смеясь совершающий грехи, с плачем войдет в Ад». (Газали, *Ихйа*, III, 273).

Завершим нашу тему перечислением некоторые вредных последствий грехов:

- Грехи, подводя человека под гнев Аллаха, становятся причиной того, что вознаграждения (*саваб*) пропадают. Насколько поучительно следующее предание.

Досточтимый Савбан передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Я знаю таких людей из моей общины, которые в Судный день придут с белейшими благими деяниями величиной с горы Тихама. Всевышний – велик Он и славен – превратит их вознаграждения (саваб) в пыль, уничтожит так, как будто их никогда и не было».

Савбан (*радыйаллаху анху*) сказал:

- О Посланник Аллаха! Опиши нам этих людей, чтобы мы поняли, каковы они, и по незнанию не стали одними из них!

²⁰⁷ См. Тирмизи, Хадж, 49/877; Ахмад, I, 307.

²⁰⁸ См. Саид Бекташ, Фадлуль-Хаджарил-Асвад ва Маками Ибрахим, с. 36-38; Мухаммад Ильяс Абдулгани, Тариху Маккаталь-Мукарамати Кадиман ва хадисан, с. 43.

На это Посланник Аллаха сказал:

«Они – ваши братья по вере. Такие же люди, как и вы. Как и вы, они встанут ночью для совершения ибадата. Но когда они без свидетелей остаются один на один с запретами Аллаха, они нарушают эти запреты». (Ибн Маджа, Зухд, 29).

- Грехи создают препятствие для обретения предназначенного человеку удела (*ризк*). Аллах оставляет грешников без блага и милости.

- Грехи портят душу человека, очерняют его сердце и способствуют тому, что он отдаляется от своей истинной природы. Грешник, становясь бесчувственным, бессовестным и не знающим страха, отдаляется от покаяния, лишается чувства стыда и нравственности, делающих человека человеком.

- Грех и непокорность подводят человека под гнев Аллаха. Вред от последствий грехов – беды и несчастья касаются и предков человека, и его живых родственников, и потомков.

- Грех приносит зло и вред не только тому, кто совершил его, но и другим людям. Если какой-то человек обвинит грешника, то его самого постигнет то же самое. Если станет злословить о нем за его спиной, то сам впадет в грех. Если одобрит, то станет ему сообщником в грехе.

- Каждый грех открывает дорогу другим грехам и ослабляет веру.

- Так как Всевышний не вручает сокровище знания непокорному сердцу, грешник остается обделенным истинным знанием. Ибн Кай-йим аль-Джаузиййа говорит об этом:

«Грехи имеют такие вредные последствия, о которых не может знать никто, кроме Аллаха. Одно из этих последствий – обделенность истинным знанием. Потому что знание (*ильм*) – это свет (*нур*), вручаемый сердцу, грех же гасит его». (Мунави, *Файз*, I, 155/113).

- Когда человек совершает грехи, то ангелы уже не просят за него прощения. Грехи также лишают человека близости к Пророку.

- Грешник, становящийся чужим самому себе, своим близким и

обществу, осужден на одиночество.

4. Отказ от сомнительного.

١٨٨. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعَّ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيَّةٌ».

188. Хасан бин Али (*радыйаллаху анху*) передает:

«Оставь сомнительное, смотри на то, что не вызывает сомнения! Ибо правдивость является источником спокойствия, а ложь – сомнения». (Тирмизи, Кыйамат 60/2518. См. Бухари, Буйу', 3. Насаи, Каза, 11; Ахмад, I, 200).

١٨٩. عَنِ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلُمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ».

189. Ну'ман бин Башир (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Я слышал, как Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Дозволенное очевидно, и запретное очевидно, а между тем и другим находится сомнительное, о котором многие люди не знают.

Остерегающийся сомнительного очищает свою религию и свою честь, а тот, кто совершает сомнительное, подобен пастуху, который пасет (свое стадо) около заповедного места и вот-вот окажется там.

Поистине, у каждого правителя есть свое заповедное место, и, поистине, заповедным местом Аллаха на земле Его является то, что запрещено Им.

Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а когда приходит в негодность, то портит и все тело, и, поистине, это — сердце». (Муслим, Мусакат, 107, 108. Отдельно см. Бухари, Иман, 39; Буйу', 2; Абу Дауд, Буйу', 3/3329; Тирмизи, Буйу', 1/1205; Насаи, Буйу', 2; Кудат, 11; Ибн Маджа, Фитан 14).

١٩٠. عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ».

190. Наввас бин Сам'ан (*радыйаллаху анху*) передает:

«Я спросил у Посланника Аллаха о добре и о грехе.

Он ответил:

«Добро – это высокая нравственность (*ахляк*). Грех же – это то, что не дает покоя сердцу, и ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди». (Муслим, Бирр, 14, 15. Отдельно см. Тирмизи, Зухд, 52/2389).

١٩١. عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا».

191. Анас (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) увидел лежащий на дороге финик. Он сказал:

«Если бы я не боялся, что это – милостыня (*садака*), то я бы съел его». (Бухари, Буйу', 4; Луката, 6; Муслим, Закят, 164-166. Отдельно см. Абу Дауд, Закят, 29).

Комментарии

Человек всегда оказывается перед тем, что явно дозволено (*халлял*), или что явно запретно, или нечто такое, что, в виду неизвестности, становится сомнительным. Отказываться от явно запретного или следовать явно дозволенному легко. Но трудно вынести какое-либо решение о сомнительном. Ведь если посчитать его дозволенным, то возникает возможность совершения запретного. Это не дает покоя сердцу человека. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), желающий избавить свою общину от этого неудобного положения, в **первом хадисе** советует нам, оставив сомнительное, следовать тому, что не вызывает сомнения. Потому что несомненность и категоричность придают покой сердцу, а то, что содержит сомнение, беспокоит и гложет его.

Если оставить сомнительное, то становится легко принимать решение по другим вопросам и действовать. Однажды мусульмане задавали досточтимому Ибн Мас'уду много вопросов. Ибн Мас'уд сказал им:

«Когда у человека возникает какой-то вопрос, пусть он руководствуется Книгой Аллаха! Если решения этого вопроса нет и в Книге Аллаха, пусть решит его, обратившись к мнению (*хукм*) нашего Пророка.

Если он не находит решения этого вопроса в книге Аллаха и в мнении (*хукм*) нашего Пророка, пусть решает его, руководствуясь решениями (*фетва*) праведных (*салих*) ученых.

Если он не находит ответа и в Коране, и в Сунне, и в *фетвах* праведных ученых, пусть, руководствуясь своим разумом, сам выносит

решение, т.е. совершает *иджтихад!* Пусть не говорит: «Я боюсь совершать *иджтихад*». Потому что дозволенное очевидно, запретное очевидно. Между дозволенным и запретным находится то, что вызывает сомнение и скрыто. В таком случае, оставляй то, что вызывает у тебя сомнение, смотри на то, что сомнения не вызывает!» (Насаи, Када, 11).

Как можно понять из этого совета досточтимого Ибн Мас'уда, избегать сомнительного очень просто и легко. Значит, внимание к дозволенному и запретному и оставление сомнительного – самый разумный образ действия.

Во **втором хадисе** сообщается, что большинство людей не ведают о сомнительном. По этой причине избегание сомнительного приобретает особую важность.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приводит наглядный пример. Он говорит, что пастух, который пасет свое стадо на краю запретной территории, в любой момент может перейти границу этой зоны. В большинстве случаев пастух сам не заходит на запретное поле, не наносит ему вред, но, не всегда имея возможность контролировать свое стадо, может из-за своих животных приобрести ответственность. Так и человек, приближающийся к границам запретного, не властвуя над своими *нафсом*, посредством своих частей тела и людей, которые ему подчиняются, может войти в грех. Потому что люди следуют за тем, кто возглавляет их.

Остерегаясь сомнительного, человек сохраняет себя от запретного (*харам*) и больших грехов. Избавившись от многих переживаний, он обретает спокойствие. В частности, по причине осторожного отношения к сомнительному, становится сильнее понимание дозволенного (*халля*) и запретного (*харам*). Человек, не придающий значения сомнительному, со временем начинает считать все негодное годным; не осознавая этого, он привыкает к грехам и приближается к большим из них.

В человеке все связано с его сердцем. Если он очистит сердце, то все части его тела пребудут в благе. Взяв руководством искренность и чистосердечность в сомнительных вопросах, он не станет искать оправдания себе. Со временем его сердце обретет особую чувстви-

тельность, и сразу будет реагировать на сомнительное. А человек всей своей сутью будет избегать этого сомнительного. Тот человек, сердце которого испорчено, сомнительное видит дозволенным. Находя оправдание себе, он не избежит этой ситуации.

Значит, чтобы суметь в сомнительных обстоятельствах поступать так, что Аллах останется доволен этим, нужно иметь праведное (*салих*) и здоровое (*салим*) сердце. А для того, чтобы сердце было праведным и здоровым, нужно питаться дозволенным и поступать, как дозволено. Сердце, находящееся среди запретного (*харам*), со временем, потеряв свою чистоту, загрязняется и однажды уже не сможет принимать верные решения. В результате, оно лишится своего свойства различать запретное.

Чтобы иметь здоровое сердце, надо совершать обязательные (*фард*) и дополнительные (*нафиля*) *ибады*, поминание (*зикр*). Всевышний советует Своим рабам:

«А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца» (ар-Ра'д, 13/28).

Слово «зикр» («поминание») здесь также означает «Коран». Т.е. усердие в том, чтобы во всем следовать Исламу, оживляет сердца и обостряет его чувствительность к духовной опасности.

В священном аяте говорится:

«Разве тот, чью грудь Он раскрыл для [приятия] Ислама, который озарен светом от Господа своего, [равен тому, чье сердце запечатано]? Горе тем, чьи сердца черствы к назиданиям Аллаха! Они – в явном заблуждении» (аз-Зумар, 39/22).

Досточтимый Умар (*радийаллаху анху*) так говорит о бдительности сподвижников Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) по отношению к сомнительному:

«Мы, боясь связаться с ростовщицеством, отказывались от девяти дозволенных деяний из десяти». (Али аль-Муттаки, IV, 187/10087).

В **третьем хадисе** приводится еще один признак, с помощью которого можно узнать, греховно что-то или нет.

Когда человек желает совершить какой-то поступок, но в его сердце появится какое-то колебание, несогласие с этим, сомнение и

боязнь, что это деяние – грех, то следует остановиться. Это бдительность чистого сердца и незапятнанной совести, к этому следует прислушаться.

Вабиса бин Ма'бад (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

Однажды я пришел к нашему досточтимому Пророку. Он спросил у меня:

- Ты пришел узнать, что такое благо?

Я ответил:

- Да.

- *Советуйся со своим сердцем! Благо – это то, что ты находишь подобающим, то, что советует тебе делать сердце. А грех – это то, что не дает тебе покоя, и, сколько бы тебе ни советовали совершить это, побуждающее в тебе сомнение и беспокойство.* (Ахмад, IV, 227-228; Дарими, Буйу', 2).

В деле нахождения верного пути большую роль играет совесть. Человек, искренне внимающий своей совести, в большинстве случаев не ошибается.

Один из сподвижников спросил:

- Как я смогу понять, будит ли что-то во мне сомнение или нет?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) посоветовал ему:

- *Положи руку на сердце! Потому что сердце трепещет и бьется при запретном (харам), а при дозволенным бывает спокойным и умиротворенным.* (Хайсами, X, 294).

Есть еще один признак: если человек смущается, когда другие узнают об этом деянии, и поэтому не хочет, чтобы другие узнали о нем, то это деяние, безусловно, дурное, это грех. Всевышний не доволен этим деянием. Это вопрос, связанный с сердцем и совестью. Совесть подсказывает человеку, какой поступок люди найдут хорошим, а какой дурным, и он действует согласно этому. Это одновременно заставляет остановиться и тех, кто не привык слушать свое сердце. Человек, который, придумывая себе оправдания, заставил замолчать свое сердце и свою совесть, но если возникает вероятность того, что о его поступке узнают другие люди, может отказаться от него. Зная,

что тогда станет явной его ошибка, он не хочет, чтобы кто-то узнал об этом. А ведь он вначале сам себе разрешил поступить так! Это является безошибочным признаком, указывающим на греховность предполагаемого деяния.

Человек также не должен забывать и того, что все замыслы его сердца открыты Аллаху. Он обо всем знает, все слышит и видит. Значит, каждый человек должен понимать, что уговорить он может только самого себя.

С другой стороны, возникновение сомнений о том, греховно это деяние или нет, - уже достаточная причина для отказа от него.

Вместе с тем, желая уберечься от сомнительного, не стоит превышать пределы умеренности. Отдаляясь от дозволенного (*халял*) или впадая в сомнение о дозволенных благах, проявлять излишнее беспокойство и, таким образом, создавать трудности мусульманам, тоже неправильно. Вследствие важности этой темы, Имам Бухари в своем «*Сахих*» посвящает целую ей главу и приводит несколько соответствующих примеров. (Бухари, Буйу', 5).

В **четвертом хадисе** мы видим пример бдительного отношения нашего досточтимого Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) к сомнительному. Он увидел лежащий на дороге финик, но не стал трогать его, боясь, что он один из предназначенных для *садака* или *закята*.

Как известно, Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), его семье и его потомкам было запрещено то, что относится к *садака* или *закяту*. Всевышний Аллах сделал для них запретным (присваивать себе) (*харам*) *закят* и *садака*²⁰⁹.

209 Смысл этого может быть следующим:

- Всевышний Аллах не желал, чтобы они увлекались земными богатствами.
- Он желает, чтобы они не теряли свое достоинство.
- Аллах не хотел, чтобы получилось так, что люди будут весь *закят* отдавать им, а другие люди останутся обделенными.
- Некоторые люди могли подумать, что наш досточтимый Пророк объявляет себя посланником Аллаха для того, чтобы разбогатеть. Всевышний Аллах, запретив Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и его семье пользоваться *закятом* и *садака*, уничтожает это сомнение.

Но это касается только лишь Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и его семьи. Да, наш досточтимый Пророк и его семья не принимали *закят* и *садака*. Но нуждающимся в *закяте* людям, которые не входят в их круг, подражать им, оставляя в жалком положении свою семью и детей, неправильно. Ибо нуждающиеся люди из сподвижников и друзей Аллаха принимали *закят*.

И даже, хотя Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не принимал *закят* и *садака*, когда его угощали те, кто получил *закят* или *садака*, он не отказывался²¹⁰.

Наш досточтимый Пророк хотел поднять и съесть валявшийся на дороге финик, так как не любил расточительства (*исраф*) и хотел показать, что ему не нравится, если пропадет хотя бы один финик.

Из этого мы также видим, что Посланник Аллаха был так скромнен, что мог даже и поднять с земли финик и съесть его.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) таким своим поведением показывает самый лучший пример своей общине. Вот уроки, которые можно извлечь из этого хадиса: сомнительного следует остерегаться, не следует пренебрежительно относиться к самому малому (из благ) и надо быть скромным.

210 Однажды Айша предложила Посланнику Аллаха мясо, которое было дано как *садака* ее служанке Барире. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), узнав о происхождении мяса, сказал:

- *Это ей садака, а нам же подарок (хадийя)*. (Бухари, *Закят*, 62; *Хиба*, 5, Муслим, *Закят*, 170).

«(Однажды) Нусайба аль-Ансариййа, которой прислали баранину, отослала часть ее Айше. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) как раз спросил в это время у Айши:

- *Найдется ли у нас что-нибудь поесть?*

Айша ответила:

- Нет, если не считать этого мяса, которое прислала Нусайба.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Давай, ибо сейчас оно на своем месте* (т.е. ей оно было дано как *закят*, а нам же она отправила как подарок - *хадийя*). (Бухари, *Закят*, 31. 62; *Хиба*, 5; Муслим, *Закят*, 174).

Как поучительна следующая история, показывающая нам, насколько сподвижники Пророка были щепетильны по отношению к сомнительному и запретному.

У досточтимого Абу Бакра ас-Сыддыка был раб. Этот раб отдавал ему определенную часть того, что заработал, и Абу Бакр использовал это на свои нужды. Как-то раб принес еду своему хозяину, и Абу Бакр (*радыйаллаху анху*), ничего не спросив, взял и съел один кусок. Раб спросил:

- Каждый вечер ты спрашивал, как я раздобыл пропитание, что же сегодня не спросил?

Абу Бакр сказал:

- Я очень проголодался, вот и забыл спросить. Что же, скажи, как ты это заработал?

Раб объяснил:

- Ничего не понимая в предсказаниях, во времена невежества (*джахилия*), я обманул одного человека, погадав ему. Сегодня мы встретились. Этот человек в качестве вознаграждения за то дело дал мне еду, которую вы едите.

Досточтимый Абу Бакр (*радыйаллаху анху*), засунув пальцы в горло, заставил себя вырвать то, что съел. Повернувшись к рабу, сказал:

- Горе тебе! Ты чуть не погубил меня.

У него спросили:

- Стоило ли столько мучиться из-за одного куска?

Досточтимый Абу Бакр ответил:

- Если бы я даже знал, что (вместе с этим куском) выйдет и моя душа, то все равно вырвал бы его. Потому что я слышал, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Телу, питаемому запретным (*харам*) более подобает Ад». (См. Абу Нуайм, *Хил'я*, I, 31; Бухари, *Манакибуль-Ансар*, 26; Ахмад бин Абдуллах ат-Табари, *ар-Рийадун-надра*, II, 140-141).

* * *

5. Покаяние (*тауба*) и просьба о прощении (*истиғфар*)

192. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ».

192. От Ибн ‘Умара (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«О люди! Кайтесь перед Аллахом. Ибо я каюсь перед Ним сто раз в день». (Муслим, Зикр, 42. Отдельно см. Абу Дауд, Витр, 26; Ибн Маджа, Адаб, 57).

193. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

193. Передано от Абу Мусы аль-Аш’ари (*радыйаллаху анху*), что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Всевышний Аллах ночью разжимает руку, чтобы принять покаяние тех, кто согрешил днем. Днем Он разжимает руку, чтобы принять покаяние тех, кто согрешил ночью. И это будет продолжаться до тех пор, пока солнце не поднимется с запада». (Муслим, Тауба, 31; Ахмад, IV, 404).

194. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ».

194. Передано от Абу Хурайры (*радыйаллаху анху*), что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Кто совершит покаяние (тауба) прежде, чем солнце взойдет с запада, Аллах примет его покаяние». (Муслим, Зикр, 43).

١٩٥. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعْرِغِرْ».

195. От Ибн ‘Умара (радыйаллаху анху) передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пока раб Аллаха не начнет биться в предсмертной агонии, Аллах примет его покаяние (тауба)». (Тирмизи, Да’ват, 98/3537. Отдельно см. Ибн Маджа, Зухд, 30).

١٩٦. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَزِمَ الْأِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

196. Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если человек не перестает языком просить прощение (истигфар), Всевышний Аллах покажет ему выход из любой сложной ситуации, пожалует избавление от каждой печали и дарует пропитание таким путем, каким тот и не ждал». (Абу Дауд, Витр, 26/1518; Ибн Маджа, Адаб, 57. Отдельно см. Ахмад, I, 248; Хаким. IV, 291/7677).

١٩٧. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ أَمَانِينَ لِأُمَّتِي: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) فَإِذَا مَضَيْتَ تَرَكْتُ

فِيهِمُ الْاِسْتِغْفَارُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

197. Абу Муса (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Всевышний Аллах ниспослал мне два обещания (о безопасности) для моей общины:

«Но Аллах не станет наказывать их, когда ты находишься с ними. Аллах не станет наказывать их в то время, когда они молят о прощении» (аль-Анфаль, 8/33).

Когда я покину вас, я оставлю (второе обещание о безопасности от гнева Аллаха) – просьбу о прощении (истигфар) до Судного дня». (Тирмизи, Тафсир, 8/3082).

١٩٨ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا».

198. От Абдуллаха бин Бусра (радыйаллаху анху) передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть возрадуется тот, в книге деяний которого (в Судный день) будет много просьб о прощении». (Ибн Маджа, Адаб, 57).

١٩٩ . عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: (اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ)» قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ

أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

199. От Шаддада бин Авса передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Самая лучшая просьба о прощении (саййидуль-истигфар) такова:

«О мой Аллах! Ты мой Господь. Кроме Тебя нет другого божества, достойного поклонения. Ты сотворил меня. Я - Твой раб. Насколько в моих силах, я держу слово и соблюдаю обещание, которые дал Тебе в предвечности (азаль). Я прибегаю к Тебе от зла совершенных мной грехов. Я признаю с благодарностью Твои блага, которые Ты мне даровал, и признаю свои грехи. Прости меня, поистине, нет никого другого, кроме Тебя, кто простил бы мне грехи».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так продолжил свои слова:

«Если человек, всем сердцем, веря в вознаграждение (саваб) за эту мольбу о прощении (истигфар) и в ее достоинства, днем прочитает ее, а потом в тот же день до захода солнца умрет, он будет обитателем Рая. Также, если человек, всем сердцем веря в вознаграждения (саваб) за эту мольбу о прощении (истигфар) и в ее достоинства, ночью прочитает ее, а потом в ту же ночь до восхода солнца умрет, он будет обитателем Рая». (Бухари, Да'ват, 2, 16. Отдельно см. Абу Дауд, Адаб, 100-101; Насаи, Истиаза, 57/5519; Тирмизи, Да'ват, 15/3393).

Комментарии

Человек не может быть безгрешным. Зная или не зная об этом, он совершает ошибки и грехи. Но не одобряется, если он остается в таком положении. Разумный верующий, тут же признав свою ошибку, должен отвернуться от греха и обратиться к Аллаху. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждый человек может ошибиться. Но самый лучший из тех, кто совершает ошибку, тот, кто много кается». (Тирмизи, Кыйа-

мат, 49/2499; Ибн Маджа, Зухд, 30).

Всевышний Аллах, желая, чтобы Его рабы каялись, говорит:

«Обратитесь, все верующие, к Аллаху с мольбой о прощении, - быть может, вы будете счастливы» (ан-Нур, 24-31).

«О вы, которые уверовали! Обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием» (ат-Тахрим, 66/8).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) самым первым следовал этому повелению Всевышнего Аллаха, каждый день он многократно каялся и просил прощения (*истигфар*). Он поступал так не по причине обремененности грехами, а, подчиняясь повелению Аллаха, стремясь поминать (*зикр*) Его, а также, будучи примером для своей общины, желая показать верующим, как им надо каяться и просить прощения (*истигфар*). Он считал, что очень трудно проникнуться ощущением своего бессилия перед Всевышним Господом, трудно обрести истинную скромность и осознать свой долг служения перед Ним. Советуя это и своей общине, он говорит в **первом хадисе**: «О люди, кайтесь перед Аллахом! Ибо я каюсь перед Ним в день сто раз».

«Сто раз» говорится не для того, чтобы ограничить определенной цифрой количество покаяний и просьб о прощении, а чтобы показать, что каяться и просить прощение надо много раз в течение дня. Ибо наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) только в одном собрании (*меджлис*) сто раз обращался с просьбой о прощении (*истигфар*).

Ибн Умар (*радийаллаху анху*) рассказывает:

«Мы подсчитали, что только в одном собрании Посланник Аллаха сто раз произносил:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

«О мой Аллах! Прости меня и прими мое покаяние! Ибо Ты принимаешь покаяние и оказываешь милость». (Абу Дауд, Витр, 26/1516; Тирмизи, Да'ват, 38/3434).

Человек должен каяться столько, насколько у него хватит сил. Ибо это приводит раба Аллаха к обретению благоволения (*рида*) Всевышнего.

В священном аяте говорится:

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (аль-Бакара, 2/222).

Следующий хадис, помогающий нам понять, насколько Всевышний любит покаяние Своего раба, призывает каждого человека покаяться, не теряя времени:

«Поистине, Аллах радуется покаянию Своего раба, который обращается к Нему с покаянием, больше, чем тот из вас, кто (ехал) по пустыне на своем верблюде, который затем вырвался (и убежал) от него со (всеми) съестными припасами и водой, а тот, отчаявшись (найти) его, пришел к какому-то дереву и улегся в его тени. И вдруг обнаружил, что его верблюд стоит рядом с ним, тогда он взял его за повод и сказал: «О Аллах, Ты - раб мой, а я - Твой Господь», допустив ошибку из-за (охватившего его) ликования». (Муслим, Тауба, 7; Тирмизи, Кыйамат, 49; Да'ват, 99).

Можно ли представить себе радость большую, чем радость человека, который, потеряв в пустыне все свои припасы и ожидая смерти от жажды и голода, вдруг находит все свои припасы в целостности и сохранности? Всевышний Аллах, когда Его раб, затерявшийся в пустыне грехов и идущий навстречу гибели, вдруг поворачивает обратно и обретает спасение, радуется еще более этого. Значит, насколько же Он любит Своих рабов!

Во **втором хадисе** поясняется, что не надо задерживаться с покаянием, и что Аллах всегда принимает его. Всевышний ждет, что Его раб, совершивший ошибку, тут же осознав это, обратится к ней. Он хочет, чтобы тот, кто совершил грех днем, не дожидаясь, пока пройдет еще день, покался в ту же ночь. И хочет, чтобы тот, кто совершил грех ночью, покался в тот же день. В Священном Коране воздается хвала рабам Аллаха, которые спешат каяться:

«...кто совершил скверный поступок или прегрешение против самого себя, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощения

за свои грехи - а кто может простить грехи, кроме Аллаха? - и не собирается умышленно повторять прегрешения» (Али Имран, 3/135).

Из этого аята также становится ясно, что прощает грехи только Всевышний Аллах. Так как грех означает неповиновение Аллаху, то и простить то наказание, которое за него полагается, может только Он. (См. Али Имран, 3/129, 135; аль-А'раф, 7/149).

Хотя каяться и просить прощения можно в любое время, особое место при этом занимает предрасветное время (*сахар*). В аятах и хадисах указывается, что каяться и просить прощение лучше именно в это время.

В аятах говорится, что довольство Аллаха, Рай и его блага предназначены богобоязненным (*таква*) рабам Аллаха, которые в предрасветное время (*сахар*) совершают *истигфар*. (Али Имран, 3/15-17).

В одном аяте также сообщается:

«Только малую часть ночи предавались они сну, а уже на заре они молили о прощении» (аз-Зарийат, 51/17-18).

Поэтому первые поколения мусульман (*саляф-и салифин*) называли предрасветное время (*сахар*) и время, когда появляется заря (*фаджр*), «временем *истигфара* и *ду'а*» и относились к этому времени с особым почтением. (Хайсами, VII, 47; Мубаракфури, *Тухфат-уль-ахвази*, II, 473-474; Ибн Хаджар, *Талхисул-хабир*, IV, 206).

Как сообщается в **третьем хадисе**, Всевышний Аллах будет принимать покаяние Своих рабов до тех пор, пока не будет явлен один из больших признаков наступления Судного дня – восход солнца с запада. Покаяние тех людей, которые раскаются после восхождения солнца с запада, Он принимать не будет. Потому что после того, как люди увидят это великое знамение, не останется никого, кто бы не верил в Аллаха. Поэтому и время испытания (земной жизнью) уже кончится. Ведь главное в этом испытании – раскаяние (*тауба*).

Всевышний Аллах говорит:

«В тот день, когда явится [такое] знамение твоего Господа, никому не принесет пользы [то, что он] уверует [в этот самый день], если он не уверовал прежде и не совершил добрых деяний в соот-

ветствии с верой» (аль-Ан'ам, 6/158).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) поведал о вратах, которые находятся на западе. Он сказал, что ширина их такова, что всаднику надо семьдесят лет, чтобы проехать это расстояние.

Суфьян бин Уйайа, ученый-хадисовед из Шама (Сирии), пишет об этих вратах:

«В тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю, он сотворил эти врата, открытые для раскаяния (*тауба*). Эти врата не будут закрыты до тех пор, пока солнце не поднимется с запада». (Тирмизи, Да'ват, 98/3535; Тахарат, 71. Отдельно см. Насаи, Тахарат, 97, 113; Ибн Маджа, Фитан, 32).

Да, «Врата покаяния» останутся открытыми до Судного дня, но никто не может сказать, что он будет жить до этого времени. Гораздо важнее «личный» судный день – смерть человека. Поэтому в **четвертом хадисе** начало предсмертной агонии, когда душа подходит к горлу, собираясь покинуть тело, уподобляется восхождению солнца с запада. Когда человек уже отчетливо понимает, что умирает, покаяние уже не имеет никакого смысла и бесполезно.

Всевышний говорит:

«Но нет прощения тем, кто совершает прегрешения [всю жизнь], и лишь тогда, когда к нему приходит смерть, говорит: «Воистину, я раскаиваюсь теперь» (ан-Ниса, 4/18).

В Священном Коране много раз повторяется, что когда приходит предопределенный человеку смертный час (*аджаль*), ему не будет дана отсрочка даже на миг (аль-А'раф, 7/34; Йунус, 10/49; аль-Хиджр, 15/5; ан-Нахль, 16/61; аль-Му'минун, 23/43; аль-Мунафикун, 63/11).

С другой стороны, никто, кроме Аллаха, не может знать назначенного человеку смертного часа. Тайна, которая более всего интересует всех людей, - это когда им предстоит встреча с ангелом смерти. Но смерть обычно застаёт их врасплох. Значит, ни в коем случае нельзя откладывать покаяние. Совершив ошибку, надо тут же раскаяться и просить прощение (*истигфар*). Ошибочно полагать: «Я боюсь, что после покаяния опять совершу грех. Поэтому, я раскаюсь позже». Сколько бы человек ни совершал снова грех, он должен опять каяться.

Но при этом надо стараться быть искренним. Потому что нет смысла одновременно иметь намерение снова совершить грех и каяться. После каждого греха человек должен каяться, имея намерение уже не возвращаться к греху. На это указывают и сами условия (*шарт*), при которых покаяние бывает принятым:

1. Перестать совершать этот грех.
2. Раскаяться в его совершении.
3. Иметь намерение больше не совершать этот грех.
4. Если грех попирает права рабов Аллаха, помириться с ними и возместить им.

Если же человек, подпав под влияние своего *нафса*, снова совершает грех, он должен опять так же искренне раскаяться и снова просить прощения (*истигфар*). Потому что наш Всевышний Господь очень милостив к нам, Своим рабам. Надо всегда надеяться на Него. Перестают надеяться на Него только неверные (*кафирун*). (Йусуф, 12/87).

Всевышний Аллах, призывая тех Своих рабов, которые, совершив грех, причинили зло самим себе, немедленно раскаяться, говорит:

«Скажи, [Мухаммад, от имени Аллаха]: "О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он - прощающий, милосердный". Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему, до того как постигнет вас наказание. Ведь потом вам не помогут» (аз-Зумар, 39/53-54).

Перестав надеяться на милость (*рахма*) Аллаха, упорствовать в непокорности, или, считая себя спасенным от Его наказания, не придавать значения грехам, неправильно. Сколько бы ни грешил верующий, он должен находиться в состоянии между страхом и надеждой. Нельзя отворачиваться от своего Господа и обратиться к покаянию на миг раньше. Ибо сказано:

«Аллах не любит никого из неблагодарных грешников» (аль-Бакара, 2/275-276).

Всевышний не только прощает тех, кто, не теряя времени, искренне покался, но и обращает их грехи в вознаграждение (*саваб*).

Об этом так говорится в священном аяте:

«...за исключением тех из них, кто раскаялся, уверовал и совершил доброе дело. За это Аллах заменит их злые деяния добрыми, ибо Аллах - прощающий, милосердный» (аль-Фуркан, 25/70).

Но из аята также становится ясно, что покаяние не должно ограничиваться только словами и душевными порывами, оно должно подтверждаться и усиливаться благими деяниями. Ибо благие деяния, совершенные после грехов, помогают уничтожить их отрицательное воздействие. (Худ, 11/114).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) посоветовал одному человеку, желающему раскаяться в грехе, быть добрым в отношении к своей матери. Узнав, что его матери уже нет в живых, сказал, что тетя занимает такое же положение, что и мать, и пусть относится по-доброму к тете. (Гирмизи, Бирр, 6; Ахмад, II, 13-14).

Также путь очищения от некоторых грехов – возмещение (*кафффарат*) за них. Накормив и одев неимущего (*факир*), совершив жертвоприношение или держа пост, можно очистить свой *нафс* от грязи совершенного греха. (аль-Маида, 5/89, 95; аль-Муджадала, 58/3-4).

В **пятом хадисе** сообщается о достоинствах и пользах постоянного произнесения *истигфар*.

Если много просить прощения (*истигфар*) у Аллаха, то грехи прощаются. А на Своих очищенных рабов Всевышний Аллах изливает поток Своей милости, избавляет от всякого рода затруднений, бед и несчастий и дарует им обильные блага.

Во времена досточтимого ‘Умара случилась засуха. Люди стали ощущать нехватку продовольствия. Они предложили халифу обратиться к Аллаху с *ду’а* о дожде. Когда все собрались, досточтимый ‘Умар (*радыяллаху анху*) поднялся на минбар, чтобы совершить *ду’а* о дожде. Он начал просить прощение (*истигфар*). Он всего лишь произносил *истигфар* и больше ничего. Так продолжалось некоторое время, потом халиф спустился с минбара. Присутствующие были удивлены:

- *О повелитель правоверных*, вы поднялись, чтобы совершить *ду'а* о дожде, но мы не слышали, чтобы вы сделали ее. Вы спустились, произнеся только *истигфар*.

Досточтимый 'Умар (*радыйаллаху анху*) сказал:

- Я попросил о той милости, которую вы желали, вместе с ключами небес, посылающими дождь.

В доказательство он привел такие аяты:

«...говоря: "Молите у вашего Господа прощения, ибо Он - прощающий. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь, поддержит вас имуществом и детьми и предоставит вам сады и реки» (Нух, 71/10-12).

«[Худ *аляйхиссаллям* сказал:] **«О мой народ! Просите прощения у вашего Господа, а потом раскайтесь пред Ним, и Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и умножит многократно вашу силу. Так не отступайте же [от меня] грешниками»** (Худ, 11/52).

«[Шуайб *аляйхиссаллям* сказал:] **«Просите прощения у Господа своего, потом раскайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь - милосердный, любящий»** (Худ, 11/90).

Прочитав аяты, досточтимый 'Умар так завершил свою речь:

«Просите у Аллаха простить ваши ошибки и грехи, искренне кайтесь и обратитесь к Аллаху!» (Байхаки, *ас-Сунануль-кубра*, III, 351-351).

Значит, оставление грехов и обращение к Аллаху с *ду'а* о прощении – это ключ, открывающий небесные врата. Когда люди оставляют грехи и чтят Аллаха, открываются врата небес, и все возможные милости начинают изливаться из них.

Однажды к досточтимому Хасану Басри пришли четыре человека. Один из них жаловался на засуху, второй – на бедность, третий – на распущенность детей, четвертый – на то, что его поле не дает урожай. Великий аулия посоветовал каждому из них просить прощение (*истигфар*).

Присутствующие спросили:

- Наш господин, эти люди обратились к вам с разными бедами, но вы посоветовали им одно и тоже средство.

Досточтимый Хасан Басри, как и ‘Умар, ответил им, прочитав с 10-ого по 12-й аяты суры Нух. (Айни, *Умдатуль-Кари*, XXII, 277; Ибн Хаджар, *Фатхуль-Бари*, XI, 98).

В **шестом хадисе** говорится, что пока люди будут просить прощение, Аллах не подвергнет их наказанию. Ибо *истигфар* не только служит щитом от наказания в этом мире, но и спасает от наказания в будущей жизни. Это божественная гарантия безопасности.

В **седьмом хадисе** содержится благая весть для тех, в чьих книгах деяний в Судный день окажется много *истигфар*. Здесь говорится: «Пусть они возрадуются!» Потому что, как сообщается в другом хадисе:

«*Просьба о прощении (истигфар) сияет в книге деяний как свет (нур)*». (Суйути, *Джами*, № 3056).

Значит, мы должны постоянно искренне и чистосердечно просить о прощении. Но если такая просьба будет выражена только на словах, в Судный день мы можем и не увидеть ее в своей книге деяний. Поэтому необходимо, чтобы просьба о прощении была пропущена через сердце и душу.

В **восьмом хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) учит нас как совершать *истигфар*, который включает в себя и *ду’а*, и покаяние. Вследствие его важности это покаяние называется «**Саййидуль-истигфар**», т.е. «господин *истигфар*», самое лучшее из покаяний. Если мы сделаем своей обязанностью каждый день произносить его, то это позволит нам обрести великое благо (*баракат*) в этом мире и в будущем. Ведь таким образом мы будем каждый день обновлять то слово и то обещание, которые дали Аллаху. Поэтому, как было бы хорошо, если бы эту благословенную *ду’а* и *истигфар* читали в мечетях после намаза, как делали наши предки, позволяя всем выучить ее. Нашим религиозным лидерам, заботящимся о народе, следовало бы просвещать людей в этом отношении²¹¹.

²¹¹ Например, существует много хадисов о достоинствах таких *ду’а*, как «Хуваллахуль-лази» и «Аманар-расулю», которые после вечернего, ночного

Наш Всевышний Господь говорит:

«...Воистину, обещание Аллаха – непреложная истина. И пусть не обольщает вас земная жизнь, пусть соблазнитель не обольстит вас против Аллаха» (Лукман, 31/33. Отдельно см. Фатыр, 35/5).

Поистине, лучше, если грех не совершен, чем прощен. Даже если грешник покается и получит прощение, он многое теряет. Как хорошо сказал об этом досточтимый Мавляна:

«Да, прощение есть. Но, даже если вор получает прощение, он радуется, что спас свою душу. Но разве может вор стать визирем или хранителем казны?» (Маснави, Т. V, байт № 3153-3154).

6. Богобоязненность (таква)

٢٠٠ . عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ».

200. Абу Зарр (радыйаллаху анху) говорит:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал мне:

«Где бы ты ни был и в каком положении бы ни находился, бойся Аллаха! Если ты совершил зло, тут же вслед за этим соверши добро, пусть оно уничтожит то зло. С людьми же обращайся, следуя высокой нравственностью!» (Тирмизи, Бирр, 55/1987).

٢٠١ . عَنْ عَطِيَّةِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

и утреннего намазов читают в михрабе. Но простые люди не могут знать об этом. Наши ученые, постоянно повторяя эти ду'а, выработали у людей замечательную привычку к ним. Таким образом, люди из разных слоев общества, даже если они и не знают хадисов о достоинствах этих ду'а, следуя советам ученых, практикует это благое деяние, приносящее щедрое вознаграждение.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ
مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ».

201. От Атиййа ас-Са’ди (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Пока раб Аллаха, боясь впасть в грех, не будет отдаляться даже от того, что будет прощено, он не сможет достичь степени богобоязненных (*муттакин*)». (Тирмизи, Кыйамаг, 19/2451. Отдельно см. Ибн Маджа, Зухд, 24).

٢٠٢. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ كَلِمَةً - وَقَالَ عُثْمَانُ آيَةً - لَوْ أَخَذَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِهَا لَكَفَتْهُمْ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، آيَةُ آيَةٍ؟» قَالَ: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا).

202. Абу Зарр (*радыйаллаху анху*) передает:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды сказал:

- Я знаю такой аят, что если бы все люди руководствовались им, это было бы всем им достаточно.

Сподвижники спросили:

- О Посланник Аллаха, что это за аят?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прочитал следующий аят:

«Тому, кто боится Аллаха, Он дает выход [из положения]» (ат-Таяк, 65/2).

٢٠٣. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيِّ الْخَفِيِّ».

203. Са'д бин Абу Ваккас (*радыйаллаху анху*) сказал: «Я слышал, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Всевышний Аллах любит того Своего раба, который богобоязнен, (духовно) богат и занят своим делом и своим ибадатом». (Муслим, Зухд, 11).

٢٠٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟» قَالَ: «اتَّقَاهُمْ...».

204. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает:

У Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили:

- О Посланник Аллаха! Кто самый достойный из людей?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Самый богобоязненный (*таква*). (Бухари, Анбийа, 8, 14, 19; Ма-накиб, 1; Тафсир, 12/2; Муслим, Фадаил, 168)

٢٠٥. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ».

205. Абу Умама (*радыйаллаху анху*) передает: «Я слушал, как проповедовал Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в прощальном (*веда*) хадже. Он сказал:

«Будьте богобоязненны по отношению к Аллаху, вашему Господу! Совершайте пятикратный намаз. Соблюдайте пост в Рамадан.

Выплачивайте весь положенный закят с вашего имущества. Повинуйтесь вашему правителю! (Если вы будете так поступать), тогда войдете в Рай вашего Господа». (Тирмизи, Джум'а, 80/616).

٢٠٦. عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتَقَى لِلَّهِ مِنْهَا فَلْيَاتِ التَّقْوَى».

206. Адий бин Хатим (радыйаллаху анху) сказал: «Я слышал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если человек поклянется о чем-то, а потом увидит что-то другое, более соответствующее богобоязненности, то, (отказавшись от клятвы) пусть делает то, что более соответствует богобоязненности!» (Муслим, Айман, 15)

٢٠٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَوَالِيهَا وَمَوْلَاهَا».

207. Зайд бин Ермак (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал такую ду'а:

«... О мой Аллах! Дай моей душе богобоязненность и очисти ее! Ты лучше всех можешь очистить ее. Ты ее покровитель (аулия) и Господин...» (Муслим, Зикр, 73).

Комментарии

Слово *таква* в арабском языке означает «беречься, воздерживаться», «отдаляться от того, что тебе не по нраву», «оберегать себя от опасностей», «ставить преграду перед тем, чего боишься». Термино-

логическое значение «таква» означает «прибегать к защите и покровительству Аллаха, тщательно избегать всего того, что может принести вред и муки в будущей жизни, и, избегая грехов, быть занятым благими делами».

Самая низшая степень богобоязненности – оберегать себя от неверия (*куфр*) и многобожия (*ширк*), средняя – оставить все большие и малые грехи, самая высокая – остерегаться самой ничтожной мысли, которой Аллах может быть не доволен, и отвернуться от всего, что не Аллах (*масива*). Для самой высокой степени богобоязненности нет предела и ограничения. Перед каждым, обретшим степень богобоязненности (*муттакин*) впереди есть еще более высокая степень этого состояния, куда он должен подняться. Это духовное странствие длится до самой смерти.

Одна из высоких степеней богобоязненности – это, подчиняясь Аллаху в какой бы то ни было форме, ни в какой форме не проявлять непокорности Ему; никогда не забывая Его, постоянно быть занятым поминанием (*зикр*) Его; не проявлять пренебрежения Его благами (*куфран-и ни'мат*), всегда благодарить Его.

Богобоязненность человека более чем совершаемыми им *ибадатами*, оценивается избеганием им запретного.

Досточтимый ‘Умар (*радыйаллаху анху*) однажды спросил у Убайя бин Ка’ба, что значит богобоязненность. Убай (*радыйаллаху анху*) в ответ спросил:

- Приходилось ли тебе ходить по дороге, заросшей колючками, о ‘Умар?

Когда досточтимый ‘Умар ответил: «Да, приходилось», Убай (*радыйаллаху анху*) спросил:

- И как ты проходил по такой дороге?

‘Умар сказал:

- Я подобрал свою одежду и старался идти так, чтобы колючки не задели меня.

Убай бин Ка’б тогда сказал:

- Это и есть богобоязненность. ❁

Человек, идущий по заросшему колючками полю, должен двигаться максимально внимательно и осторожно, чтобы не пораниться. Так и верующий в своей религиозной жизни должен быть таким же внимательным и точным, чтобы не коснуться запретного (*харам*) и сомнительного (*макрух*). Чтобы не лишиться любви и благоволения (*рида*) Аллаха и не попасть под Его гнев, нужно быть очень внимательным в соблюдении религиозных приказов и запретов. Сделать это подчинение как бы занавесой между собой и тем, чего следует остерегаться, и есть богобоязненность. Поэтому богобоязненность (*таква*) коротко определяют как «иметь страх перед Богом» и «читать Аллаха».

Одним словом, богобоязненность – это быть добродетельным верующим и жить ради довольства (*рида*) Аллаха.

Богобоязненность предполагает – и в уединении, и среди людей; и в бедах и несчастьях, и в достатке и благоденствии, и в нищете и стеснении, одним словом, в любых обстоятельствах, проявлять почитательность к Аллаху, всегда быть бдительным, внимательным и разумным.

Маймун бин Михран говорит:

«Раб Аллаха все время следит и требует отчета от супруга, откуда тот получают еду и одежду. Пока он точно также не будет контролировать и брать отчет с самого себя, не сможет обрести богобоязненность». (Тирмизи, Кыйамат, 25/2459).

Всевышний перечисляет такие качества Своих богобоязненных рабов:

- Верить в Аллаха, Судный день, ангелов, книги и пророков.
- Желая обретения благоволения Аллаха, жертвовать из нужной и хорошей части своего имущества близким, сиротам, неимущим, путникам, просящим и рабам.
- Совершать намаз.
- Платить *закят*.
- Заключив договор, держать свое слово.

- Во время стеснения, болезни и войны проявлять терпение. (аль-Бакара, 2/177).
- И в достатке, и в нужде делать пожертвования ради Аллаха.
- Подавлять свой гнев.
- Прощать людей.
- Совершив грех, тут же, вспомнив Аллаха, покаяться и просить прощение (*истигфар*).
- Не упорствовать во зле, зная о нем. (Али Имран, 3/134-135).

Как видно отсюда – богобоязненность является основой веры. В религии нет более высокой степени, чем богобоязненность. Единственная мера, которая определяет честь и место раба Аллаха перед своим Создателем, – это богобоязненность. Это и имеется в виду в словах нашего Всевышнего Господа: «... **самый уважаемый Аллахом среди вас - наиболее благочестивый (*таква*)**»²¹². Поэтому богобоязненность – самое лучшее средство обретения высоких духовных степеней и, в конечном итоге, степени друга (*аулия*) Аллаха.

В аяте сказано:

«Аллах – покровитель (*аулия*) богобоязненных» (аль-Джасийа, 45/19).

Богобоязненность (*таква*) – самый важный припас (*ризк*) для будущей жизни. Она избавляет человека от вечных мук, вводит человека в Рай и приводит к довольству (*рида*) Всевышнего.

Всевышний Аллах говорит:

«Запасайтесь же на дорогу (для будущей жизни), ибо лучший припас - это благочестие. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!» (аль-Бакара, 2/197).

В **первом хадисе** подчеркивается, что богобоязненность должна проявляться повсюду. Где бы ни находился человек, и в каком бы положении ни был, он должен чувствовать, что Аллах рядом с ним. Аллах ближе к нему, чем его сонная артерия. Если человек, впад в небрежение (*гафлет*), совершит ошибку, он должен прийти в себя, покаяться и попросить прощения, в искупление своего греха он дол-

²¹² аль-Худжурат, 49/13.

жен совершить благое дело. Поступив так, человек уничтожит свою ошибку и станет таким же чистым, как до этого.

Вся жизнь верующего (*му'мин*) должна представлять собой борьбу, когда его дурные деяния уничтожаются, а благие побеждают. Т.е. верующий должен все свои силы приложить к тому, чтобы уберечься от гнева Аллаха и обрести Его благоволение.

Ибо Всевышний Аллах приказывает Своим рабам:

«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха как должно и обратитесь в Ислам пока смерть не настигла вас!» (Али Имран, 3/102).

«Так бойтесь же Аллаха, насколько можете, слушайте [Его], будьте покорны» (ат-Тагабун, 64/16).

Насколько же поучителен следующий пример, который показывает нам образец поведения верующего, который даже в уединении, когда ему предоставляются все возможности, боится Аллаха.

Абдуллах бин 'Умар (*радыйаллаху анху*) вместе с друзьями вышли за пределы Медины. Они накрыли стол. В это время на них набрел пастух со стадом овец. Пастух поздоровался с ними.

Ибн 'Умар (*радыйаллаху анху*) пригласил пастуха:

- Присаживайся к нашему столу.

Пастух ответил:

- Я держу пост.

Ибн 'Умар (*радыйаллаху анху*) удивился:

- В такую жару постишься? И еще при этом пасешь овец!

Потом, желая испытать богобоязненность (*таква*) и благочестие (*вера'*), предложил ему:

- А не продашь нам одну овцу из этого стада? Мы заплатим тебе и дадим тебе мяса на разговение (*ифтар*).

Пастух ответил:

- У меня нет стада, эти овцы моего хозяина.

Ибн 'Умар (*радыйаллаху анху*) сказал:

- Ты скажешь, что овца потерялась, откуда он узнает?

Пастух отвернулся от него и, указав пальцем на небо, сказал:

- А где Аллах?

Ибн ‘Умар (*радыйаллаху анху*) был очень растроган такой богобоязненностью пастуха. Снова и снова повторяя слова пастуха, он говорил:

- Пастух сказал: «А где Аллах?» Пастух сказал: «А где Аллах?»

Когда они вернулись в Медину, направив посланника к хозяину пастуха, Ибн ‘Умар купил стадо и пастуха. Он освободил пастуха, который был рабом, и подарил ему стадо. (Ибн Асир, *Усдуль-габа*, III, 341).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) показал нам прекрасный путь обретения той самой богобоязненности, которую хочет видеть в нас наш Всевышний Господь. Как сообщается во **втором хадисе**, эта в высшей степени короткая и безопасная дорога – это, боясь впасть в сомнительное и опасное, избегать даже близких к ним допустимых (*мубах*) деяний.

Всевышний Аллах говорит:

«Это - ограничения, наложенные Аллахом, так не нарушайте же их. Так разъясняет Аллах Свои знамения людям, - быть может, они станут богобоязненными» (аль-Бакара, 2/187).

Верующий, чтобы совершенно избежать впадения в грех, должен иметь самое чистосердечное намерение (*ният*) и быть в этом вопросе внимательным настолько, насколько это в его силах. Надо стремиться отдаляться даже от тех допустимых (*мубах*) деяний, которые приближаются к расточительству (*исраф*), и в них нет особой необходимости. В своих поступках следует руководствоваться мыслью о том, что за каждое предоставленное нам благо предстоит дать отчет. Надо знать, что чем быть подвергнутым отчету за то, в чем для нас нет особой нужды, лучше пожертвовать им на благо пути, обретя вознаграждение (*саваб*).

Не приближаться к опасным границам – это самая надежная одежда, защищающая вечную жизнь от холода и жары. Всевышний Аллах назвал это «**Одеянием богобоязненности**». Это одеяние защищает человека от позора в будущей жизни, а также поможет ему явиться

туда в самом прекрасном и завидном состоянии.

Как прекрасно сказал наш Всевышний Господь:

«О сыны Адама! Мы ниспослали вам одежды для прикрытия ваших срамных частей и украшения [для одежд]. Однако одеяние благочестия лучше». Это - одно из знамений Аллаха, может быть, оно послужит наставлением им» (аль-А'раф, 7/26).

Всевышний Аллах, упомянув о необходимости прикрытия одеждой нашего тела, подчеркивает, что главным образом надо заботиться об одежде духа (*рух*). Потому что одеяние духа – богобоязненность (*таква*) будет нашей вечной одеждой. Она защитит человека от вреда в вечном мире, сохранит от проступков и украсит его самым лучшим образом.

Во втором хадисе поясняется, что, для того чтобы удостоиться богобоязненности, человек должен быть решительным и старательным. Досточтимый 'Умар (*радыйаллаху анху*), указывая на это, говорит:

«Человек, который не старается избегать грехов, не будет защищен и достоин богобоязненности». (Бухари, *аль-Адабуль-муфрад*, № 371).

Анас бин Малик (*радыйаллаху анху*) так рассказывает об усилиях, которые предпринимал досточтимый 'Умар, чтобы уберечься от грехов:

«Я услышал голос 'Умара бин Хаттаба и тут же вышел к нему. В это время он вошел в сад. Между нами была стена. Я услышал, что в саду он говорит:

«'Умар бин Хаттаб, повелитель правоверных! Будь внимателен, будь внимателен! Клянусь Аллахом, или ты будешь богобоязненным перед Аллахом, или Он накажет тебя». (*Муватта*, Калям, 24).

Досточтимый 'Умар, все время так внушая своему *нафсу* богобоязненность, достиг степени благочестивых (*муттакин*), и его богобоязненность стала легендой. Да будет доволен им Аллах.

Богобоязненность (*таква*), которую трудно обрести, обладает такими благами (*баракат*), что их достаточно и в этом мире, и в будущем для всех людей. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в **третьем хадисе** сообщил, что если все люди будут руковод-

ствовать одним аятом из Корана, этого будет достаточно им всем. И он прочитал следующий аят:

«Тому, кто боится Аллаха, Он дает выход [из положения]»²¹³.

В следующих аятах Всевышний Аллах перечисляет милости, которые Он дарует богобоязненным:

«(богобоязненных Аллах) обеспечивает пропитанием, откуда тот и не ждет» (ат-Таляк, 65/3)

«Тому, кто боится Аллаха, Он дарует облегчение в его трудностях. [Все] это - веление Аллаха, которое Он ниспослал вам. Тому, кто страшится Аллаха, Он простит злые деяния и увеличит вознаграждение» (ат-Таляк, 65/4-5).

Как мы видим, вследствие важности богобоязненности, Всевышний Аллах в аятах снова и снова призывает к ней.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды сказал:

«О люди! Если вы сделаете своей торговлей богобоязненность перед Аллахом, то пропитание придет к вам без накоплений и торговли».

После этого он прочитал 2-й аят суры «ат-Таляк». (Хайсами, VII, 125).

Но из этих слов нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не следует делать вывод, что не надо работать. Наоборот, это следует понимать как: «Если вы будете работать, имея правильное намерение, Аллах избавит вас от трудностей, облегчит ваши дела, даст вам пропитание, откуда вы и не ждете, простит ваши грехи, вашу занятость работой примет как *ибаду* и пожалует вам великую награду». С другой стороны, удел (*ризк*) – это не только еда и питье. Это разные материальные и духовные блага, пропитание. Это спокойствие души, способность получать удовольствия, семейное счастье, умение служить Аллаху истинным образом и готовиться к будущей жизни, материнское и отцовское счастье, здоровье, прощение... Все это наш удел (*ризк*). И обладателям богобоязненности (*таква*) будут дарова-

213 ат-Таляк, 65/2.

ны материальные и духовные блага такого рода.

Всевышний Аллах дарует Своим рабам, обладателям богобоязненности, еще одну милость, и она очень важна.

В священном аяте говорится:

«О вы, которые уверовали! Если вы богобоязненны, Аллах даст вам способность различать [истину и ложь], простит вам ваши проступки и отпустит [грехи] - ведь Аллах велик щедростью» (аль-Анфаль, 8/29).

По причине внимательного отношения к повелениям и запретам Всевышнего, рабу Аллаха даруются такие способность и понимание. Различая добро и зло, он обретет счастье в обоих мирах. Даже в самых сложных положениях, когда все против него, он найдет выход и всякую ситуацию обратит во благо себе.

Награда же за такую жизнь, основанную на богобоязненности:

- Удостоится хвалы Всевышнего²¹⁴, Его дружбы²¹⁵, помощи против своих врагов²¹⁶, Его любви²¹⁷,
- Быть принятым (*макбуль*) перед Аллахом (аль-Худжурат, 49/13),
- Совершенствование поступков и прощение грехов (аль-Ахзаб, 33/70-71),
- Избавление от печали о будущей жизни и радость при встрече со смертью (Йунус, 10/63),
- Такие милости, как избавление от мучений Ада²¹⁸ и обретение вечного счастья Рая²¹⁹.

Будущая жизнь под милостью нашего Господа отведена для бо-

214 Али Имран, 3/186.

215 Йунус, 10/62.

216 Али Имран, 3/120.

217 Али Имран, 3/76; ат-Тауба, 9/4.

218 аль-Лейл, 92/17.

219 Али Имран, 3/133.

гобоязненных (*муттаки*)²²⁰. Там их безопасное место²²¹. Это для них приготовлены сады, родники, реки, прохладная тень и другие блага Рая²²².

Всевышний Аллах говорит:

«Воистину, богобоязненные будут среди садов и ручьев, на лужах истины у могучего властелина» (аль-Камар, 54/54-55).

Может ли быть честь выше этой? Пусть Аллах удостоит ею всех нас! Аминь!

В четвертом хадисе сообщается, что Аллах любит тех Своих рабов, которые живут в богобоязненности.

В священных аятах говорится:

«Аллах любит богобоязненных» (Али Имран, 3/76).

«Аллах - на стороне богобоязненных» (аль-Бакара, 2/194; ат-Тауба, 9/36; Ан-Нахль, 16/128).

Любовь Аллаха к Своему рабу и пребывание Его вместе со Своим рабом – это благо, ценность которого невозможно представить. И Всевышний Аллах сообщает, что эти бесподобные дары Он пожалует богобоязненным.

Богобоязненный верующий богат душой и любит благие дела, старателен в совершении *ибадатов* и никому не вредит. Он тщательно избегает попрания прав рабов Аллаха. Имея средства к существованию, он открыт каждому и каждый может обратиться к нему. Такого раба любят и Аллах, и наш досточтимый Пророк, и другие рабы Аллаха.

Наш досточтимый Пророк сказал:

«Поистине, мои друзья – это богобоязненные». (Абу Дауд, Фитан, 1/4242).

«Самые близкие ко мне из людей – это те богобоязненные, кто,

220 аз-Зухруф, 43/35

221 ад-Духан, 44/51.

222 ар-Ра'д, 13/35; ад-Духан, 44/51-55; аль-Хиджр, 15/45; аз-Зарийат, 51/15; ат-Тур, 52/17; аль-Камар, 54/54; аль-Калям, 68/34; аль-Мурсалят, 77/41; ан-Наба', 78/31-36.

где бы они ни находились, перед Аллахом проявляют благочестие (таква)». (Ахмад, V, 235; Хайсами, IX, 22).

Потому что такие люди – самые благородные (*карим*) из созданных, самые лучшие и самые почитаемые. Когда в **пятом хадисе** у нашего досточтимого Пророка спрашивают, кто самый лучший из людей, он отвечает: «*Самый богобоязненный (муттакин)*».

Всевышний Аллах разделил людей на расы, дал им разный цвет кожи, национальность, род, по-разному наделил имуществом и благосостоянием. В этом есть своя мудрость. Люди не могут сами выбирать это. Поэтому все эти вышеперечисленные качества не являются тем, чем можно было бы поистине гордиться. Единственная имеющаяся у человека ценность, которая заслуживает похвалы в глазах Аллаха, – это состояние богобоязненности, обретаемое в результате великих усилий.

В Священном Коране говорится:

«О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас – наиболее благочестивый. Воистину, Аллах – знающий, сведущий» (аль-Худжурат, 49/13).

Очень поучителен следующий случай, по причине которого был ниспослан этот аят. Он показывает нам, как почитаемы и в глазах Аллаха, и в глазах Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) богобоязненные.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды обходил один из рынков Медины. На базаре с аукциона продавали одного черного раба. Раб говорил:

- У меня есть одно условие к тому человеку, который купит меня.

Один из покупателей спросил:

- Что это за условие?

Раб ответил:

- Не препятствовать мне совершать обязательные (*фард*) намазы

вместе с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Один человек, приняв это условие, купил раба.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) каждый день видел этого раба на обязательных (*фард*) намазах. Но однажды раб не пришел. Наш Пророк спросил у его хозяина:

- Где твой раб?

Хозяин ответил:

- У него лихорадка, о Посланник Аллаха.

Посланник Аллаха сказал сподвижникам:

- Пойдемте, навестим его.

Все встали и пошли навестить черного раба, пожелали ему выздоровления. Спустя несколько дней, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил у хозяина этого раба:

- Как твой раб?

Тот ответил:

- О Посланник Аллаха, ему недолго осталось жить.

Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отправился к тому рабу и оставался у его смертного одра. Когда раб умер, он взял на себя его омовение, обертывание в *кяфан* и похороны.

Сподвижники удивились этому. *Мухаджир*ы сказали:

- Мы пришли в эти края, оставив свою родину, имущество и семьи, но никогда не видели, чтобы Посланник Аллаха проявлял к кому бы то ни было из нас такое внимание ни в жизни, ни в болезни, ни в смерти.

*Ансар*ы же подумали:

- Мы приютили Посланника Аллаха, помогли ему, поддержали нашим имуществом, но он предпочел нам какого-то черного раба.

И вот тогда был ниспослан 13-й аят суры «аль-Худжурат». (Вахиди, с. 411-412).

В другой раз, обращаясь к досточтимому Абу Зарру, наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так сказал о том, что единственное, что имеет ценность и принимается перед Аллахом, -

это богобоязненность:

«Смотри! Ты не превосходишь ни краснокожего, ни чернокожего. Превосходить их ты можешь только своей богобоязненностью». (Ахмад, V, 158).

Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) при каждой возможности призывал своих сподвижников и свою общину к богобоязненности (*таква*). Например, в проповедях, обращенных к сподвижникам, он все время советовал им быть богобоязненными²²³.

Однажды к нему пришел один из его сподвижников и сказал:

- О Посланник Аллаха! Я отправляюсь в путь, дай мне наставление!

Посланник Аллаха ответил:

- *Самое нужное для тебя – это быть богобоязненным перед Аллахом.* (Тирмизи, Да'ват. 45/3445).

Когда у него спрашивали:

- Что более всего приводит людей в Рай?

Он отвечал, что богобоязненность и высокая нравственность (*ахляк*). (Тирмизи, Бирр, 62/2004; Ибн Маджа, Зухд, 29).

Когда он умирал, то последние его слова были о богобоязненности.

В **шестом хадисе** мы встречаемся с еще одной рекомендацией, показывающей нам, насколько важна богобоязненность:

«Если человек поклянется о чем-то, а потом увидит что-то другое, более соответствующее богобоязненности, то, (отказавшись от клятвы) пусть делает то, что более соответствует богобоязненности!»

По своей сути клятва – это обязательство, и надо быть верным ей. Человек, нарушивший клятву, должен возместить ее (*каффарат*)²²⁴.

²²³ Например, см. Абу Дауд, Суннат, 5; Тирмизи, Ильм, 16; Ибн Маджа, Мукаддима, 6.

²²⁴ В возмещение (каффарат) за нарушенную клятву человек, если позволяют его материальные возможности, должен освободить раба - мусульманина или немусульманина – или невольницу. Если для этого у него достаточных

Хотя клятва так важна, наш досточтимый Пророк советует, чтобы продвинуться в своей богобоязненности, нарушить клятву и поступить так, как более соответствует богобоязненности.

Насколько поучителен следующий пример тому.

К Адию бин Хатиму (*радыйаллаху анху*) пришел неимущий и попросил плату одного слуги или часть ее. Адий сказал:

- Сейчас при мне нет ничего, что бы я мог тебе дать, кроме кольчуги и копья. Чтобы я дал тебе, что ты просишь, я должен написать записку своей семье.

Тот человек не согласился. Адий (*радыйаллаху анху*) разгневался. Он поклялся:

- Смотри, клянусь Аллахом, я ничего тебе не дам!

Тогда тот человек согласился на предложение Адия бин Хатима. Тогда Адий сказал:

- Клянусь Аллахом, если бы я не слышал слов нашего досточтимого Пророка: *«Если человек поклянется о чем-то, а потом увидит что-то другое, более соответствующее богобоязненности, то, (отказавшись от клятвы) пусть делает то, что более соответствует богобоязненности!»*, то не нарушил бы своей клятвы.

Потом, в искупление (*каффарат*) за нарушенную клятву, он оказал благодеяния тому человеку. (Муслим, Айман, 15, 19; Имара, 13. Отдельно см. Бухари, Ахкам, 5; 6; Айман, 1; Каффарат, 10).

Богобоязненность стоит во главе тех качеств, которые требует от нас Аллах. Поэтому, как мы видим из **восьмого хадиса** и других хадисов, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) всегда просил у Всевышнего только богобоязненности. В своих *ду'а* он просил:

«О мой Аллах! Я прошу у Тебя прямого пути (хидайат), богобоязненности (таква), непорочности и богатства души». (Муслим, Зи-

материальных средств, он должен одеть десять неимущих (факир) в одежду среднего качества. Если он не может сделать и этого, то должен накормить десять неимущих (факир) утром и вечером. Если не может сделать и этого, он должен десять дней без перерыва поститься. Возмещение нужно обязательно отдавать именно неимущим (факир), нельзя отдавать мечетям и другим подобным заведениям.

кир, 72; Тирмизи, Да'ват, 72; Ибн Маджа, Ду'а, 2).

Выходя в путь, он просил:

«... О мой Аллах! Мы просим в этом нашем путешествии от Тебя блага и богобоязненности, а также желания совершать деяния, которыми Ты доволен. (Муслим, Хадж, 425; Абу Дауд, Джихад, 72; Тирмизи, Да'ват, 45-46).

Мы тоже просим у нашего Всевышнего Господа богобоязненности и стремления быть богобоязненным (*муттаки*) мусульманином.

7. Отказ от желаний (*хава*) и страстей (*хава*)с) *нафса*

٢٠٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ».

208. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«*Ад* окружен тем, что нравится *нафсу*. Рай же окружен тем, что *нафсу* не по вкусу». (Бухари, Рикак, 28; Муслим, Джаннат, 1. Отдельно см. Абу Дауд, Суннат, 22; Тирмизи, Джаннат, 21; Насаи, Айман, 3).

٢٠٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَارِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ قَالَ فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ

فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا فَذْهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا».

209. От Абу Хурайры (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда Всевышний Аллах создал Рай, Он велел Джibriлу:

- Пойди и посмотри на него!

Джibriл отправился, посмотрел на Рай, вернулся и сказал:

- О мой Господь! Клянусь Твоей славой, услышав о красоте Рая, не останется ни одного человека, который бы не вошел в него.

Всевышний Аллах окружил Рай тем, что не нравится нафсу. Потом Он велел Джibriлу:

- Пойди и посмотри на него!

Джibriл отправился, посмотрел на Рай, вернулся и сказал:

- О мой Господь! Клянусь Твоей славой, я боюсь, что в него никто не войдет.

Когда Всевышний Аллах создал Ад, Он велел Джibriлу:

- Пойди и посмотри на него!

Джibriл отправился, посмотрел на Ад, вернулся и сказал:

- О мой Господь! Клянусь Твоей славой, услышав о его ужасах, не будет ни одного человека, который бы вошел в него.

Всевышний Аллах окружил Ад тем, что нравится нафсу. Потом Он велел Джibriлу:

- Пойди и еще раз посмотри на него!

Джibriл отправился, посмотрел на Ад, вернулся и сказал:

- О мой Господь! Клянусь Твоей славой, я боюсь, что не останется никого, кто бы не вошел в него». (Абу Дауд, Суннат, 21-22/4744; Тирмизи, Джаннат, 21)

٢١٠. عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 «إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْعِيِّ فِي بُطُونِكُمْ
 وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى».

210. От Абу Барзы (*радыйаллаху анху*) передают, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Более всего я боюсь за вас, за низменные желания ваших желудков и половых органов, а также за страсти (*хава*), которые вергают вас в заблуждение (*далаля*)». (Ахмад, IV, 420, 423; Хайсами, I, 188; Абу Нуайм, *Хилйа*, II, 32).

٢١١. عَنْ أَبِي مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا:
 «يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَدَّثْنَا بِكَلِمَةٍ نَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَأَمْسَيْنَا وَاضْطَجَعْنَا»
 فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: «اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ
 مِنْ شَرِّ أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَشَرِّهِ وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَى
 أَنْفُسِنَا أَوْ نَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ».

211. Абу Малик аль-Аш'ари (*радыйаллаху анху*) говорит:

Сподвижники нашего досточтимого Пророка сказали ему:

- О Посланник Аллаза! Научи нас *ду'а*, которую бы мы читали утром, вечером и перед сном!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) посоветовал им читать:

- О Аллах! Создатель небес и земли, ведающий скрытое и явное! Ты Господь всего. Ангелы свидетельствуют, что нет бога, кроме

Тебя. Мы прибегаем к Тебе от зла наших нафсов, от зла шайтана, побиваемого камнями, от ширка, в который он нас хочет ввергнуть, от совершения дурных деяний, которые обернутся против нас или от того, чтобы нанести вред мусульманину». (Абу Дауд, Адаб, 100-101/5083).

Комментарии

Всевышний Господь создал человека, направленного в этот мир для испытания, способным и к добру, и ко злу. Он научил его и греху, и благочестию. Он разделил все деяния: «Это дурное, зло и грех, бесчестие, в которое стремится втянуть тебя твой *нафс*. Поэтому не делай этого! А вот это благочестие, благо и покорность, сохранение от дурного, совершай это!» Таким образом, Всевышний, ниспослав нам откровения о том, что есть добро и зло, что хорошее и плохое, что вредное и полезное, велел нам избегать одних действий и призвал совершать другие. (аш-Шамс, 91/7-8).

В дополнение к этому, Всевышний Аллах, через пророков и Священные книги ясно показал, что есть истина, а что ложь, установил меры дозволенного (*халял*) и запретного (*харам*). А потом, чтобы испытать человека, которому Он даровал разум, понимание и волю, оставил его наедине с выбором между этих двух путей.

В священном аяте говорится:

«[Не] повели его по двум путям [добра и зла]?» (аль-Баляд, 90/10).

Но *нафс* человека, наущаемый шайтаном, более, чем дозволенное (*халял*), предпочитает запретное (*харам*). Запретное и дурное ему кажется более привлекательным и соблазнительным. *Нафсу* не нравится обременять себя хлопотами, преодолевать трудности и платить немалую цену, занимаясь добрыми и благими деяниями. Он устремляется к тому, что легко дается и нравится ему – наслаждения, развлечения и корыстные интересы. Это и называется желаниями (*хава*) и страстями (*хавас*) *нафса*.

Слово *хава* в арабском языке имеет такие значения, как «желание, страсть, склонность», «стремительно спускаться (как сокол на

добычу)», «падать», «быть уничтоженным», «опустошенный сосуд», «безрезультатный», «не имеющий ценности». Чаще всего этим словом означают ту склонность, которую *нафс* питает к дурным желанием, запрещенным и разумом, и религией; а также, когда, отказавшись от правды, истины и добродетели, он устремляется к наслаждениям и корыстным интересам. Поэтому отказ от желаний (*хава*) и страстей (*хавас*) – одна из самых важных отличительных черт верующего. Потому что *хава* – это беда разума.

Так как сын человеческий пришел в этот мир для испытания служением, до самой смерти он должен бороться с желаниями (*хава*) и страстями (*хавас*) *нафса* и призывать его к поклонению и благим делам. Даже если человек возвысится до высоких степеней праведности (*вилайат*), каждый миг он противостоит обманам, наущениям и ловушкам этого мира, *нафса* и шайтана. Собственно, самое ценное служение – это, отстранившись от этих опасностей и не вникая в искушения того брэнного мира, отдаться благочестию (*таква*) и, в конечном итоге, устремиться к Истине.

Но борьба с желаниями *нафса* не так легка. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) назвал эту борьбу «великим джихадом».

Как передает Джабир (*радыйаллаху анху*), Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал своим сподвижникам, вернувшимся из тяжелого похода:

- *Вы вернулись к благому. Вы вернулись из малого джихада к великому!*

Те спросили:

- Что такое великий джихад?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Борьба раба Аллаха со своими страстями (хава).* (Байхаки, аз-Зухдуль-кабир, с. 198/374; Суйюти, Джамии, II, 73/6107).

Наш досточтимый Пророк был доволен теми, кто ведет борьбу (*муджахада*) со своими желаниями и страстями. Он говорил о них:

«(Истинный) воин на пути веры (*муджахид*) – это тот, кто ведет джихад со своим *нафсом*». (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад,

2/1621; Ахмад, VI, 20).

Потому что если *джихад* на войне обязателен не для каждого (*фард кифайа*), то *джихад* со своими страстями обязателен для всех (*фард айн*).

Досточтимый Ибрахим бин Адхам говорит:

«Самый трудный *джихад* – это *джихад* со своими желаниями (*хава*). Кто отлучит *нафс* от его желаний, тот обретет покой от этого мира и его бед. Он уберезет себя от его страданий и стеснений и достигнет благополучия (*саламат*)». (Абу Нуайм, *Хилйа*, VIII, 18).

Всевышний Аллах, щедрыми самыми сильными клятвами клянется, что люди, которые очистили свой *нафс*, сделали его чистым от грехов, воспитав свой *нафс* богобоязненностью (*таква*), развивали его и наполнили добродетелью, обретут истинное спасение. (аш-Шамс, 91/1-9).

Очищение (*тазкийя*) *нафса* означает очищение его от духовной грязи неверия (*куфр*), невежества (*джахалият*), отрицательных эмоций, ложных верований, дурных черт характера, низких желаний (*хава*) и страстей (*хавас*).

Те авантюристы, которые, не удерживая свой *нафс*, развратили его и пытаются скрыть свою испорченность в тени, в самом прямом смысле испытают вред и горечь. Всевышний Аллах и об этом говорит, щедро подкрепляя свои слова самыми сильными клятвами. (аш-Шамс, 91/1-10).

Потому *нафс*, если его не очистить и предоставить самому себе, не признавая никаких границ, погрязнув в удовольствиях и низменных желаниях, выведет своего хозяина на ложный путь, и в этом мире, и в будущем свергнет в несчастья.

Человека, который следует желаниям (*хава*) своего *нафса* можно назвать немощным, неразумным. Его *нафс* заставляет его совершать несправедные деяния и дает надежду, что он спасется в будущей жизни. Этот безвольный человек, следующий желаниям своего *нафса*, никак не хочет понять, что невозможно одновременно и проявлять непокорность Аллаху в этом мире, и войти в Рай в будущей жизни. Он тешит себя напрасными надеждами о том, что его сердце чистое,

и Аллах будет милостив к нему. О таких людях Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так говорит в одном из своих хадисов:

«Разумный человек – это тот, который владычествует над своим *нафсом* и трудится для жизни после смерти. А немощный – это тот, кто следует желаниям своего *нафса*, и при этом надеется на Аллаха». (Тирмизи, Кыйамат, 25/2459. Отдельно см. Ибн Маджа, Зухд 31; Ахмад, IV, 124; Хакиим, IV, 251).

Человек, подчиняясь желаниям своего *нафса*, все более и более отдаляется от того, чтобы очищать свою душу (*рух*) добрыми и благочестивыми деяниями. И даже предается душой пороку, совершая дурные деяния и утверждая в себе низкую мораль. Такой человек разлагает свою душу животными желаниями, темными дьявольскими страстями, так что она издает зловоние. В конечном итоге, погрязнув в мирском, он станет достойным того, чтобы быть ввергнутым в Ад.

Поэтому друзья Аллаха считают самой большой опасностью для своей веры и нравственности желания (*хава*) и страсти (*хавас*) *нафса*. Потому что наш досточтимый Пророк «(*хава*), которым следует человек» перечислил среди того, что губит человека. (Мунави, *Файзулькадир*, III, 404/3471).

Великий ученый из *табишинов* Муджахид сказал:

«Я не знаю, какое благо, дарованное мне Аллахом, больше: прямой путь (*хидаят*) Ислама, или Его защита от желаний (*хава*) *нафса*?» (Дарими, Мукаддима, 30).

Харис аль-Мухасибиди говорит:

«Что бы ни приходило к тебе от врага твоего – шайтана, все приходит через посредничество желаний (*хава*) *нафса*». (*ар-Риайа*, с. 325).

В противостоянии желаниям и страстям *нафса* нужно быть в высшей степени бдительным и внимательным. В противном случае человек может обмануться, подыгрывать *нафсу* и попадет в одну из его бесчисленных ловушек.

В *Маснави* досточтимого Мавляны приводятся в том числе такие предупреждения относительно желаний (*хава*) и страстей (*хавас*) *нафса*:

«Хозяин нафса предоставляет нафс самому себе, а потом ищет врага во внешнем мире».

«Хозяина нафса своего главного врага содержит внутри себя в холе и неге, а по отношению к внешнему миру являет ненависть и вражду, с силой и яростью кусая руки».

«Сынок, если ты хочешь узнать, на что похож твой нафс, читай описание семи кругов ада!»

«То, что ты называешь нафсом – колючка с тремя шипами. Как бы ты ее не положил, она вонзится в тебя. Как ты можешь спастись от вреда и волнений, причиняемых ею?»

«Ударь огнем оставления желаний (хава) и страстей (хавас) по своему нафсу, подобному такой колючке, и прибегай к милости и великодушию Аллаха, творящего благо!»

«Дурной тот заработок, к которому призывает тебя твой низменный нафс. Сколько же еще ты будешь занят этим дурным заработком? Не хватит ли тебе уже и того, что ты заработал?»

«Нафс, снова и снова обещая тебе совершать благие и праведные деяния, тысячи раз предаст и эти обещания, и свое покаяние».

«Если жизнь даже и даст тебе отсрочку в тысячи лет, твой нафс каждый день будет находить новый предлог».

«Если этот низкий нафс пожелает от тебя праведных деяний, приносящих духовный заработок, не обманись! За этим кроется хитрость твоего врага – нафса».

«В правой руке твой нафс держит четки и Коран, но в руках спрятаны кинжал и меч».

«Будь внимателен! Ты гонишь коня, желая поймать газель, но охотишься ты на свинью! То есть, желая идти путем Истины, ты оказываешься пленником своего нафса».

«Кроме тех, кто опьянен Аллахом, все люди пребывают на уровне детей. Кроме тех, кто избавился от желаний (хава) и страстей (хавас) нафса, все остальные не достигли совершеннолетия».

«О тот, кто оставляет намаз! Ты связал свой разум и развязал обе руки желаний (хава) и страстей (хавас)».

Если бы ты связал руки желаний (хава) и страстей (хавас) и связал руки лакировщика – сердца, то сердце, подобное железу, стало бы зеркалом скрытого (гайб), и в нем отразилось бы все».

Как настойчиво предупреждают друзья Аллаха, желания (*хава*) и страсти (*хавас*) – это самые великие ловушки шайтана. Человек, угодивший в такие ловушки, и сам часто не понимает, что совершает ошибки. Он бывает так увлечен, что ему и в голову не приходит просить прощения грехов и обратиться к Аллаху.

Имам Авзаи говорит:

Иблис – глава всех шайтанов – спросил у своих друзей:

- Чем вы обольщаете сынов Адама, с какой стороны подходите к ним?

Те ответили:

- Всем, что угодно, и с любой стороны.

Иблис тогда спросил:

- А можете ли вы обольстить их просьбой о прощении (*истигфар*)?

- Увы! К сожалению, это так трудно. *Истигфар* – это то, что произносится вместе с *таухидом* (*Ля иляха илляллах*).

Иблис сказал:

- Я распространю среди них такое, что с этим они перестанут обращаться к Аллаху с просьбой о прощении!

И он распространил среди людей желаний (*хава*) и страсти (*хавас*) *нафса*. (Дарими, Мукаддима, 30).

Люди, которые, не внимая повелениям Аллаха, идут за шайтаном и увлекаются теми соблазнами, которые нравятся *нафсу*, вслед за такими кратковременными наслаждениями этого мира, встретятся с муками Ада. Потому что они по собственному желанию и осознанно оказались в ловушке *нафса*, о которой говорится в **первом хадисе**.

Исходя из условий испытания в этом мире, дороги, ведущие в Ад, устланы желаниями (*хава*) и страстями (*хавас*) *нафса*. Люди, которые устремляются за ними, увидят, что в конце этой дороги их ждет Малик – страж Ада. Дороги, ведущие в Рай, устланы тем, что для *нафса*

является колючками и камнями. Чтобы пройти такой дорогой, надо совершать *ибадат*, обладать добродетелью и самопожертвованием, что совершенно не по вкусу *нафсу*. *Нафс* человека не хочет обременять себя такими трудностями. Но истинное счастье обретается лишь, когда человек взвалит на себя эти временные трудности и сумеет приоткрыть эти завесы. Именно здесь разгорается борьба с *нафсом*.

Если предоставить *нафс* самому себе, он, совершенно не задумываясь о последствиях, все время занят погоней за тем, что ему нравится. Но не следует забывать, что «Яд предлагают в золотой чаше». Те люди, которые действуют, видя только внешнее, в конечном итоге бывают вынуждены разбираться с вредными последствиями, заключенными внутри. Те, кому бывает приятно расчесывать гнойник на теле, вскоре видят, что он превратился в большую рану, причиняющую им страдания.

Из хадиса мы узнаем, что Ад окружен желаниями *нафса* и страстями. Это показывает, что в большинстве случаев человек оказывается ввергнутым в Ад, следуя желаниям (*хава*) и страстям (*хавас*) *нафса*. Так как *нафс* все время пробуждает намерения ради своих удовольствий, как мы видим из **второго хадиса**, Джибрил (*алеихиссалям*) испугался, что преобладающее большинство людей окажутся в Аду.

Также в хадисе говорится, что Рай окружен трудностями. Здесь имеется в виду, что войти туда можно, только следуя повелениям Аллаха, избегая запрещенного, противостоя желаниям (*хава*) и страстям (*хавас*) *нафса* и взвалив на себя все трудности, встречающиеся на этом пути.

Не так легко исполнять все это должным образом. Поэтому Джибрил (*саллаллаху алейхи ва саллям*) испугался, что люди не смогут войти в Рай.

Повеления и запреты Аллаха кажутся *нафсу* трудными, но все они – это капитал для вечного счастья души (*рух*). Абдуррахман бин Ауф (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Ислам принес трудные приказы, которые не по вкусу *нафсу*. Мы нашли, что самое лучшее из лучшего – эти трудные приказания, не нравящиеся нашему *нафсу*. Например, вместе с Посланником Аллаха

(*саллаллаху алейхи ва саллям*), мы покинули Мекку и совершили *хиджру*. За это переселение (*хиджра*), которое было для нашего *нафса* таким трудным, нам были дарованы превосходство и победа.

И опять, не желая этого, словно идя на смерть с открытыми глазами, вместе с Посланником Аллаха вышли на битву при Бадре. Всевышний Аллах так описывает то наше состояние:

«[С дележом добычи обстоит так,] **как [обстояло], когда твой Господь велел тебе выступить в поход во имя истины, хотя некоторые из верующих были против этого и вступали в пререкания с тобой относительно того, истинно [ли Аллах велел выступить в поход], а ведь это было доподлинно известно, словно их толкали на [верную] смерть, будто они воочию видят ее**» (аль-Анфаль 8/5-6).

И Всевышний Аллах при Бадре даровал нам превосходство и победу.

Одним словом, мы обретали более всего блага, следуя приказам, которые нашим *нафсам* казались такими трудными». (Хайсами, VII, 26-27).

Всевышний Аллах сообщает такое радостное известие для тех Своих рабов, которые оставили свои страсти (*хавас*) и следуют благочестию (*таква*):

«Тому же, кто страшился предстать перед Господом своим, кто удерживал себя от [пагубной] страсти, воистину, прибежище будет в раю» (ан-Нази'ат, 79/40-41).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), который был так милосерден к своей общине, желая, чтобы мусульмане спаслись от Ада и вошли в Рай, делал много предупреждений. Так, в **третьем хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщает, что более всего его тревожат желания (*хава*) и страсти (*хавас*) *нафса*, которые могут повредить его общине.

Истинно, что человек, не противостоящий своему *нафсу*, исполняющий все его желания, в конце концов окажется на ложном пути. Ибо, как сообщается в Священном Коране, желания (*хава*) – самая первая причина заблуждения (*далаят*). Всевышний Аллах приказывает нашему досточтимому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*):

«Скажи [, Мухаммад]: **«Воистину, мне запрещено поклоняться тем, к кому вы взываете как к богам помимо Аллаха».** Скажи: **«Я не буду потакать вашим [низменным] страстям, - так я сошел бы [с прямого пути] и не был бы в числе ведомых прямым путем»** (аль-Ан'ам 6/56).

В другом аяте говорится, что нет никого, кто бы более одержимых своими желаниями (*хава*) оказывался бы в заблуждении (*далаят*):

«... знай, что они повинуются только своим [низменным] страстям. А кто более заблудший, чем тот, кто следует своим страстям, не будучи ведомым Аллахом к прямому пути? Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь творящих беззаконие» (аль-Касас, 28/50).

Ибо человек либо повинуется приказам Аллаха, либо следует желаниям *нафса*. Невозможно одновременно подчиняться и Аллаху, и *нафсу*. Как хорошо сказал об этом поэт:

Нельзя идти дорогой Единобожия,
Имея перед собой две *киблы*.
Нужно или благоволение Друга,
Или желания *нафса*.

Невозможно одновременно и питать свой *нафс*, и добиться того, чтобы заблуждения сами собой исчезли. Если дать *нафсу* то, что он хочет, он потребует большего и по качеству, и по количеству. Как прекрасно сказал об этом досточтимый Мавляна:

«Пламя сладострастия не уменьшится, если удовлетворить его. Нет иного средства, кроме как оставить его неудовлетворенным и, таким образом, уменьшить. Как может погаснуть пламя, если бросить в него дрова?»

Развращенный *нафс* человека временами внушает такие желания, что, если бы они удовлетворялись, то ни сам человек, ни все общество, ни даже вселенная не остались бы в целостности и сохранности. Потому что он всегда думает только о том, как получить из всего наслаждение и развлечение. А истина его совершенно не интересуется.

Всевышний Аллах говорит:

«И если бы истина следовала их [низменным] страстям, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на них. Но, напротив, Мы даровали им наставление (то есть Коран), они же отвергли его» (аль-Му'минун, 23/71).

Здесь уместно предупредить об опасности и тех, кто хотел бы толковать Коран, выводя из него смысл, устраивающий их *нафс*.

Те, кто следуют за желаниями (*хава*) и страстями (*хавас*) *нафса*, ставя их во главе всего, обожествляя их, впадают в ужасное заблуждение (*далалат*). Не выполняя ни одно из повелений Аллаха, они стараются удовлетворить любые желания (*хава*) и страсти (*хавас*) *нафса*. Всевышний, строго порицая таких людей, говорит:

«Видел ли ты того, кто сделал своих богов предметом своей прихоти? Разве ты ответчик за него? Или ты полагаешь, что большинство неверных способны слышать или понимать? Они - всего лишь подобие скотов. Более того, они - самые отклонившиеся от [прямого] пути» (аль-Фуркан, 25/43-44. Отдельно см. аль-Джасийа, 45/23).

Люди, следующие своим желаниям (*хава*), не воспринимают аяты Аллаха и не наставляются, размышляя о признаках Его могущества, заключенных во Вселенной. Их *нафсам* нравится быть погруженным в небрежение (*гафлет*), и они не желают пробуждаться. Так как они поступают так, обладая разумом и зная истину, они оказываются в положении, ниже животных. (аль-А'раф, 7/179; аль-Фуркан, 25/43-44).

Посланник Аллаха так говорит о том, что обожествление своих желаний (*хава*) – величайшее зло:

«В глазах Аллаха под небесным сводом среди ложных богов нет более страшного и худшего, чем желания (хава), которые стремятся удовлетворить». (Хайсами, I, 188).

Человек совершает все грехи и дурные поступки, подчиняясь своему *нафсу*. Поэтому нет худших людей, чем те, кто, обожествляя свой *нафс*, следуют за его желаниями (*хава*) и страстями (*хавас*). Отход от Корана и Сунны и следование желаниям (*хава*) идут рядом с несправедными деяниями. Об этих несправедных деяниях и о дурной сущности тех, кто их совершает, так говорится в одном хадисе:

«Какой же дурной раб тот, который, будучи одержим пустыми фантазиями и гордыней, забыл Могучего и Великого Аллаха! Какой же дурной раб тот, который, будучи тираном, пресупающим границы, забыл Всесильного Аллаха! Какой же дурной раб тот, который, погрузившись в небрежение (гафлет), смеется и забавляется, забыв о могилах и о гниении (под землей). Какой же дурной раб тот, который проявляет необузданность и развращенность, который забыл свое начало и свой конец! Какой же дурной раб тот, который, приняв благочестивый вид, обманывает людей и преследует мирские интересы! Какой же дурной раб тот, который разлагает религию сомнительными вещами! Какой же дурной раб тот, который из-за своей жадности и скупости ввергается в грехи! Какой же дурной раб тот, который развращает свои желания (хава) и страсти (хавас)! Какой же дурной раб тот, который своим чрезмерным желанием и жаждой мирских богатств, верг себя в позор!» (Тирмизи, Кыйамат, 17/2448; Хакиим, IV, 351/7885; Хайсами, X, 234).

Т.е. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит, что он далек от тех, кто следуют своим желаниям (*хава*), и что они далеки от него.

Если подумать, то можно заметить, что все перечисленные в хадисе дурные черты характера являются следствием подчинения *нафсу*. Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) очень тревожился по поводу того, чтобы его община не оказалась во власти желаний (*хава*) и страстей (*хавас*). Он сказал:

«Больше всего я боюсь за людей своей общины, что они последуют желаниям (хава) нафса». (См. Хайсами, I, 187; Суюти, I, 12).

Во многих аятах Корана содержится строгий запрет увлекаться своими желаниями (*хава*) и страстями (*хавас*). Ибо это приводит человека к гибели. Мусульмане обязаны подчиняться не тем людям, которые увлечены своими желаниями (*хава*), а знанию. Так как источником знания является откровение (*вахи*), то откровение и *хава* противоположны друг другу. В священных аятах говорится:

«Никогда не будут довольны тобой ни иудей, ни христиане, если не последуешь за их учением. Скажи [о Мухаммад]: "Только путь Аллаха - это прямой путь". А если ты последуешь за их

желаниями, после того как тебе явилось [божественное] знание, то Аллах не будет тебе ни покровителем, ни заступником» (аль-Бакара, 2/120).

«Скажи: «О люди Писания! Не преступайте границ религии вашей [и держитесь] истины; не следуйте за низменными желаниями тех людей, которые сбились с прямого пути задолго до вас и сбили с него многих [других]» (аль-Маида, 5/77).

Поэтому Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) советовал все время обращаться к Аллаху с просьбой сохранить от зла *нафса*. В четвертом хадисе, когда один из его сподвижников спрашивает: «Какую *ду'а* мне читать утром, вечером и перед сном?», Посланник Аллаха учит его одной *ду'а*, которая начинается словами: «*Мы прибегаем к Тебе, Аллах, от зла наших душ (нафс)*».

Также Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в своей *ду'а* во время проповеди (*хутба*) говорил:

«*Мы прибегаем к Аллаху от зла наших душ (нафс)*». (Абу Дауд, Никах, 31-32/2118; Тирмизи, Никах, 17/1105; Насаи, Джума, 14).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал одному из своих сподвижников – досточтимому Хусаину:

«Если ты станешь мусульманином, я научу тебя двум фразам, которые будут полезны тебе».

Когда тот принял Ислам, он научил его такой *ду'а*:

«*О мой Аллах, покажи мне самое правильное и лучшее и сохрани меня от зла моего нафса!*» (Тирмизи, Да'ват, 69/3483).

То время, когда наш досточтимый Пророк жил на земле (*аср саадат*), было таким, что люди были далеки от желаний (*хава*) и страстей (*хавас*). Ибн Мас'уд (*радыяллаху анху*), сравнивая то прекрасное время и следующее за ним, предупреждал одного человека:

«Ты живешь в такое время, когда законоведов (*факих*) много, а невежд (*джахиль*) мало; когда больше внимания уделяют не правильному произнесению букв Корана, а соблюдению его принципов (*ахкам*); когда просящих мало, а подающих много; когда удлиняют намазы, а проповеди сокращают; когда желаниям (*хава*) и страстям (*хавас*) предпочитают дела. Но для людей настанут такие времена,

когда законоведов (*факих*) станет мало, а невежд (*джахиль*) много; когда Коран будут читать, придираясь к правильному произношению его букв и слов, но не будут считать важным следовать его принципам (*ахкам*); когда просящих будет много, а подающих мало; когда намазы будут сокращать, а проповеди удлинять; когда желания (*хава*) и страсти (*хавас*) будут предпочитать делам». (*Муватта'*, Касрус-саят, 88; Бухари, *аль-Адабуль-муфрад*, № 789).

Да сохранил нас всех Всевышний Аллах от зла наших душ (*нафс*) и от следования желаниям (*хава*) и страстям (*хавас*)! Да сделает нас из тех Своих рабов, которые оставили желания (*хава*) и ищут довольства Высочайшего Друга!

Аминь!

8. Противостояние обману шайтана

٢١٢. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَمَةً بَابِنِ آدَمَ وَلِلْمَلِكِ لَمَمَةً فَأَمَّا لَمَمَةُ الشَّيْطَانِ فَايْعَادُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ وَأَمَّا لَمَمَةُ الْمَلِكِ فَايْعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ الْآخَرَ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» ثُمَّ قَرَأَ: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ).

212. Абдуллах бин Мас'уд (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Поистине, шайтан и ангелы могут оказывать влияние на сердце человека. Влияние шайтана заключается в подстрекании ко злу и опровержении истины. Влияние ангела направлено к добру и утверждению истины. Человек, который чувствует в сердце влияние ангела, направляющее к благу, пусть знает, что это от Аллаха и воздаст Ему хвалу. Человек, который чувствует в себе влияние, подстрекания

ющее его ко злу, пусть прибегает к Аллаху от зла шайтана, побиваемого камнями».

После этого Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прочитал такой аят:

«Шайтан сулит вам бедность и велит быть скаредными» (аль-Бакара, 2/268), (Тирмизи, Тафсир, 2/2988).

٢١٣. عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لَصَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيبٍ: «لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكَ» وَكَانَ بَيْتُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهَا فَلَقِيَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنظَرَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَجَازَا وَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَالَيَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتِ حَبِيبٍ» قَالَا: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ» قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُلْقِيَ فِي أَنْفُسِكُمْ شَيْئًا».

213. Али бин Хусаин (*радыйаллаху анху*) передает со слов жены Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Сафийи (*радыйаллаху анха*):

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) неотлучно находился в мечети в последние десять (дней) Рамадана. Его жены пришли его навестить. Поговорив с ним некоторое время, они поднялись, чтобы вернуться к себе. Наш досточтимый Пророк сказал бинт Хуйайй:

- Не спеши, я провожу тебя.

Ведь он находился в доме (находимшемся на окраине), который позже был отдан Усаме бин Зайду. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вышел вместе с ней, чтобы проводить ее до дома.

В это время мимо проходили двое ансаров. Они посмотрели на Посланника Аллаха и ускорили шаг.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Не спешите! Это ведь Сафийя бинт Хурайй!*

Они ответил:

- Субханаллах (Преславлен Аллах), о Посланник Аллаха! (т.е. «Как мы можем думать о тебе плохое!»).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Поистине, шайтан (проникает) в человека, распространяясь в нем повсюду подобно крови, и, поистине, я побоялся, что он сможет заронить в ваши сердца что-нибудь (дурное)! (Бухари, И'тикаф, 11. Отдельно см. Бухари, Бад'уль-Халк, 11; Ахкам, 21; Муслим, Салям, 23-25; Абу Дауд, Саум, 79; Адаб, 81; Ибн Маджа, Сыйам, 65)*

٢١٤. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا» قَالَ ثُمَّ خَطَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «هَذِهِ السُّبُلُ وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ» ثُمَّ قَرَأَ: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصِيكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

214. Абдуллах бин Мас'уд (*радыяллаху анху*) говорит:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) провел рукой черту и сказал:

- *Это дорога друзей Аллаха.*

Потом провел линии справа и слева от этой черты и сказал:

- *А это другие дороги. И на каждой из них стоит шайтан, призывающий идти этой дорогой.*

Потом он прочитал такой аят Всевышнего:

«И [знайте], что этот [путь] - прямая дорога, [указанная] Мною. Следуйте по ней и не следуйте другими путями, а не то вас собьют с пути, указанного Им. Это - то, что Он заповедал вам. Может быть, вы будете богобоязненны» (аль-Ан'ам, 6/153). (Ахмад, I, 465, 435; III, 397. Отдельно см. Ибн Маджа, Мукаддима, 1; Дарими, Мукаддима, 23; Хахим, II, 349/3241).

٢١٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطًا حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْدِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْدِينَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا نُوبَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّوْبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى.»

215. От Абу Хурайры (*радийаллаху анху*) передают, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда произносится призыв к намазу, шайтан отступает, с шумом испуская газы, чтобы не слышать этого призыва, а когда призыв завершается, он (снова) подступает. И он отступает во время икамы, а когда объявление о начале намаза завершается, он (снова) подступает, чтобы встать между человеком и сердцем его и внушать ему: “Вспомни о том-то и том-то”, о чем тот и не помышлял (до намаза, и он делает это), для того чтобы человек оставался (в подобном) положении, не ведая, сколько (ракатов) намаза он совершил». (Муслим, Саят, 19. Отдельно см. Бухари, Азан, 4; Амаль Фис-саят, 18; Саху, 6; Бад-уль-хальк; 11; Абу Дауд, Саят, 31; Насаи, Азан, 20, 30).

٢١٦. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ

فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ».

216. Джабир (*радыйаллаху анху*) передает: «Я слышал, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Шайтан уже потерял надежду, что на Аравийском полуострове люди, совершающие намаз, будут поклоняться ему. Но он будет стараться настраивать их друг против друга и сеять вражду между ними». (Муслим, Мунафикин, 65. Отдельно см. Тирмизи, Бирр, 25/1937; Фитан, 2/2159; Ахмад, III, 313, 354, 384).

٢١٧. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيضَعُ يَدَهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَانَتْهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِنْ لَا يُذَكَّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ يَدُهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا».

217. Хузайфа (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Когда мы сидели за столом с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), пока он не приступал к еде, и мы не протягивали руки к пище. Однажды мы сидели за столом вместе с ним. Вдруг пришла маленькая девочка. И словно кто-то толкал ее в спину. Она тут же протянула руку к еде, но Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) удержал ее руку. Потом появился какой-то бедуин. И его словно кто-то толкал в спину. Посланник Аллаха удержал и его руку

и сказал:

«Шайтан хотел бы принять участие в трапезе, начатой без поминания имени Аллаха (Бисмиллях). Чтобы получить свою долю из этой трапезы, он прислал эту девочку. Но я удержал ее руку. Потом, чтобы получить свою долю из этой трапезы с помощью бедуина, он направил его. Но я удержал и его руку. Клянусь Аллахом, в чьих руках находится моя душа, рука шайтана была вместе с их руками в моей руке». (Муслим, Ашриба 102. Отдельно см. Абу Дауд, Ат'има, 15/3766; Ахмад, V, 382, 397; Хаким, IV, 121/7088).

Комментарии

Когда Всевышний Аллах сотворил человека, Он приказал ангелам склониться перед человеком в земном поклоне. Все они склонились, но шайтан, возгордившись, отказался. Он сказал: **«Стану ли я падать ниц перед тем, кого Ты сотворил из глины?»** (аль-Исра, 17/61).

Посчитав, что, если он сотворен из огня, а человек - из глины, шайтан сделал ложный вывод, что превосходит человека (аль-А'раф, 7/12).

Всевышний Аллах, который не любит гордецов, лишил его Своей милости и выгнал из Рая. Аллах унизил шайтана в соответствии с тем, насколько тот возгордился. Аллах сказал шайтану, что проклятие над ним будет пребывать до Судного дня.

Иблис, проявивший непокорность по своей гордыне, по причине той же гордыни даже не думал просить прощения у Аллаха, а попросил отсрочку. Он вообразил, что, живя до Дня, когда люди воскреснут, он спасется от смерти. И, как одно из испытаний этого мира, Всевышний Аллах предоставил шайтану такую отсрочку до Судного дня. Так Он пожелал в будущей жизни отделить верующих от тех, кто пребывает в сомнениях. (Са'ба, 34/21).

И тогда шайтан поклялся, что, сводя счеты с людьми, он будет придумывать разные хитрости, чтобы приукрасить людям грехи и сбить их с прямого пути, что он будет находить к ним подход со всех сторон:

«Я непременно буду являться к ним спереди, сзади, справа и

слева, и Ты убедишься, что большинство из них неблагодарны [Тебе]» (аль-А'раф, 7/17).

Но он тут же сказал, что исключает из этого числа праведных рабов Аллаха, так как они ему не по силам.

Всевышний Аллах, устрояя шайтана и его последователей Адом, предостерегает их. (См. аль-А'раф, 7/11-18; аль-Хиджр, 15/30-44; Сад, 38/71-85).

Позже наш Всевышний Господь поместил первого человека Адама и мать рода человеческого Хавву в Рай. Он разрешил им питаться всеми плодами Рая, но запретил приближаться к одному дереву. Так началось испытание человека. Шайтан, начав действовать, прибегнув к тысячам уловок, вошел в доверие к людям. Он приносил клятвы, лгал, давал обещания. Он говорил: «Я хочу вам блага», давал советы и как будто указал путь, в конце концов заставив поверить себе.

В священном аяте так говорится об этом:

«И стал шайтан нашептывать им, чтобы открыть им глаза на их срамные части, на которые они [до того] не обращали внимания. И он сказал им: "Ваш Господь запретил вам [плоды] этого дерева лишь с той целью, чтобы вы не стали ангелами или не обрели бы вечной жизни". И он поклялся им: "Воистину, я для вас - добрый советчик". [Таким образом] он оболестил их и низвел [из рая на землю]. Когда же они вкусили [плоды] того дерева, перед ними [воочию] предстали их срамные части, и они стали склеивать листья райских [деревьев, чтобы прикрыть наготу]. Тогда Господь воззвал к ним: "Разве не запрещал Я вам [есть плоды] этого дерева и не говорил вам, что шайтан - ваш явный враг?"» (аль-А'раф, 7/20-22).

Шайтан обманул человека, сыграв на его желании иметь еще больше и жить вечно. Значит, надо быть осторожными с подобными желаниями.

Когда люди, последовав за шайтаном, проявили непокорность божественному повелению, Всевышний Аллах вывел их из Рая. Сделав врагами друг другу, Он ниспослал их на землю, в мир забот и тревог. Так начались испытания человека и его страдания. (аль-Бакара, 2/36;

аль-А'раф, 7/24).

Поведав обо все этом в качестве наставления людям, Всевышний Аллах предупреждает их:

«О сыны Адама! Да не совратит вас шайтан, подобно тому как он [совратил и] изгнал из рая ваших родителей, лишив их одежд, чтобы представить им воочию их срамные части!» (аль-А'раф, 7/27).

«О люди! Вкушайте на этой земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по стопам шайтана, ибо, воистину, он для вас - явный враг» (аль-Бакара, 2/168).

«Тот, кто ищет заступничества у шайтана вместо Аллаха, непременно понесет урон. Шайтан обещает [людям] и соблазняет их. Но его обещания не что иное, как оболъщение» (ан-Ниса, 4/119-120).

«... Воистину, шайтан - предатель для человека» (аль-Фуркан, 25/29).

«А ведь предопределено, что того, кто прибегнет к нему (то есть к шайтану), он собьет с пути истины и приведет к наказанию огнем» (аль-Хадж, 22/4).

Подробно рассказав в Коране о намерениях и кознях шайтана, Всевышний Аллах после этого спрашивает у Своих рабов:

«Так неужели же вы признаете его и его потомков покровителями взамен Меня? Ведь они для вас - враги. Плохая это замена для тех, кто поступает несправедливо!» (аль-Кахф, 18/50),

После этих многочисленных предупреждений Всевышнего Аллаха, человек, казалось бы, слушая свой разум, будет бдителен в отношении к шайтана. Человек, казалось бы, не обманываясь пустыми обещаниями шайтана, не станет подчиняться его приказам. Человек, казалось бы, тут же разгадав хитрости и козни шайтана, спасет и себя, и своих товарищей. Но на самом деле все совершенно не так. Несмотря на все предупреждения, большинство людей отдают души своему извечному врагу. Они легко попадают в его такие слабые ловушки и следуют за ним след в след. Настали такие времена, что люди даже превосходят и самого шайтана. Пораженный шайтан, со словами: **«Я**

непричастен к твоим [делам], ибо я страшусь Аллаха, Господа [обитателей] миров», покидает их. (аль-Хашр, 59/16; аль-Анфаль, 8/48).

Всевышний Аллах с упреком говорит Своим рабам:

«Они подтвердили мнение Иблиса о них, когда последовали за ним, - [все], кроме немногих [истинно] верующих. У него не было над ними власти, [а Мы дозволили ему подвергнуть людей испытанию], дабы отличить того, кто верует в будущую жизнь, от того, кто сомневается. Господь твой - хранитель всего сущего» (ас-Саба' 34/20-21).

Значит, шайтан не может взять человека за руку и насильно заставить его совершить грех. Он может только наущать его. Кроме того, и ангел внушает человеку благое. Так, в **первом хадисе** сообщается, что на человека воздействуют и ангел, и шайтан. Ангел призывает к благому, а шайтан – ко злу. Когда в человек вспыхивают чувства, втягивающее его в дурное, и охватывают дурные мысли, он должен тут же понять, что это идет от шайтана. Он должен тут же прибегнуть к защите Аллаха.

Если человек руководствуется искренностью, он легко сможет различить, от ангела или от шайтана происходят чувства, возникающие в его душе. Потому что шайтан всегда призывает к непристойному, к тому, что заставляет краснеть, и ко злу²²⁵. Ангел же призывает к добру, благу, зовет готовиться к будущей жизни. В этом случае человек должен, выбирая благое, стараться справиться с испытанием этой жизнью.

С другой стороны, шайтан показывает зло, которое собирается совершить человек, привлекательным²²⁶. Когда и *нафс* соблазняется этой привлекательностью, человек легко становится готовым подвергнуть себя величайшей опасности. Поэтому человек всегда должен быть в высшей степени бдительным.

Для противостояния наущениям шайтана Всевышний Аллах советует:

225 ан-Нур, 24/21.

226 аль-Ан'ам, 6/43.

«А если шайтан подвергнет тебя какому-либо наваждению, то прибегай к помощи Аллаха, ибо Он - слышащий, знающий» (аль-Фуссылят, 41/36).

Следуя этому, человек, все время пребывая в *ду'а* и *зикре*, должен постоянно прибегать к Аллаху от зла *нафса*, шайтана и других созданных.

Во **втором хадисе** сообщается, что шайтан, подобно крови в венах, передвигается внутри человека, т.е. он способен обмануть человека и оказывать на него воздействие. Шайтан прилагает все возможное усердие для этого и использует каждую возможность. Но это не значит, что шайтан может сделать все, что пожелает. На сколько бы Всевышний Аллах, следуя условиям испытания в этом мире, не предоставил шайтану отсрочку и некоторые возможности, Он не дал ему неограниченные силы и полномочия. По сути, его ловушки весьма слабы²²⁷. Но так как *нафс* человека жаждет грехов, он сам по себе попадает в эти ловушки. Шайтан всего лишь показывает грехи привлекательными и призывает к ним, человек же, часто зная, что совершает ошибку, впадает в этот грех.

Хадис разъясняет, что шайтан без передышки, при каждой возможности старается соблазнить человека. Поэтому человек должен быть внимательным и бдительным по отношению к своему извечному врагу. Верующий должен избегать поступков, которые другими людьми могут быть поняты неправильно. Он должен стараться не показываться в сомнительных местах. Вместе в тем, он и сам не должен, став свидетелем какого-то поступка другого человека, тут же предполагать о нем дурное. Окончательное решение следует выносить, только подробно изучив суть дела. Надо стараться вносить ясность в те обстоятельства, которые могут быть поняты неправильно. Надо действовать, проявляя максимум внимания. Наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) научил нас замечательным приемам и методам этого.

В **третьем хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) рисует схему, чтобы показать, что существует прямой путь Ал-

227 ан-Ниса, 4/76.

лаха и другие дороги, сбивающие человека с прямого пути. Таким образом, Посланник Аллаха и разъясняет тему самым понятным и ясным образом, и демонстрирует прекрасный метод обучения.

Прямая дорога только одна. Это дорога единобожия (*таухид*), которая объединяет тех, кто ступает на нее, и не дает им разделиться. Все другие дороги значительно или незначительно отличаются от прямого пути и ведут человека в ложном направлении. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит, что в начале каждой такой ложной дороги стоит какой-то шайтан, который призывает людей следовать его путем.

Шайтан показывает дорогу истины *нафсу* человека трудной и непривлекательной, а другие дороги – красивыми и привлекательными. Между тем, эти дороги за пределами прямого пути (*сыратуль-мустахим*) – это все другие религии, *мазхабы*, нововведения (*бид'ат*) и искажения. Способствуя созданию разных групп и объединений, они отдаляют верующих с пути Аллаха и разделяют их.

Поэтому верующие должны следовать не желаниям своего *нафса*, а в поисках довольства (*рида*) Аллаха идти только прямым путем (*сыратуль-мустахим*).

В четвертом хадисе говорится, что шайтан обманывает людей, когда они совершают поклонение (*ибаду*). В особенности, когда человек совершает намаз, шайтан заставляет его думать о посторонних вещах. Шайтан, который испытывает муки и страдает, когда люди совершают служение Аллаху, всеми своими силами старается отдалить их от этого. Если он не может сделать это, то старается сделать *ибаду* человека бессодержательной. По его наущению люди отдаляются от скромности, искренности и чистосердечия.

В хадисе говорится, что шайтан, услышав призыв на намаз – *азан* и *камат*, в страхе и ужасе убегает²²⁸. Но так как его долг – вводить

228 Шайтан убегает от азана по нескольким причинам:

1. Он убегает от величия азана. Потому что *азан* – это призыв, вобравший в себя все основы религии. Шайтан по своей природе испытывает отвращение к ним.

2. Азан – это призыв к намазу, к общей молитве. Намаз – это поклонение, более всех приближающее человека к Всевышнему, самый важный элемент

людей в заблуждение и сбивать их с прямого пути, шайтан снова и снова возвращается. В результате, заставляя человека во время намаза думать о мирском, шайтан отдаляет его сердце от намаза и даже заставляет его забыть, сколько он совершил *ракаатов*. Путь спасения от этого – стараться не думать о том, что приходит на ум, и не забывать, что во время намаза мы находимся в присутствии Аллаха.

Шайтан все время занят тем, чтобы отвратить человека от любого благого дела. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), рассказав о достоинствах поминания (*тасбихат*), которое мы совершаем после намаза, и собираясь спать, сказал:

«Шайтан приходит к вам во время намаза и говорит: «Подумай об этом, подумай о том». Так он продолжает, пока не отвлечет вас от намаза. В результате, человек оставляет даже поминание (тасбихат). Когда человек ложится спать, шайтан снова приходит к нему. Он старается, чтобы человек заснул (не произнеся это поминание) и даже преуспевает в этом». (Тирмизи, Да'ват, 25/3410; Абу Дауд, Адаб 99-100/5065; Насаи, Сахв, 90).

В **пятом хадисе** сообщается, что шайтан, обманывая людей в общественной жизни, натравливает их друг на друга, сеет семена вражды и ненависти.

Слово **тахриш**, которое встречается в этом хадисе, в арабском языке означает всякого рода деятельность, которая имеет своей целью распространение вражды, анархии и смуты. Это дело шайтана и людей. Поэтому, проявляя разумность перед всевозможными подстрекательствами и беспорядками, противоречащими чувству религиозного братства, мы не должны давать шайтану повод для радости.

намаза – земной поклон (*сажда*). Шайтан был лишен милости Аллаха по той причине, что отказался склониться в земном поклоне перед пророком Адамом. Когда мусульмане, собравшись вместе, поклоняются Аллаху и склоняются в земном поклоне, шайтан, оставив надежду обольстить их, убегает от азана и *камата*.

3. Все созданное, которое слышало звуки *азана*, в Судный день будет свидетельствовать в пользу *мудзина*. Шайтан же не желает добра ни одному мусульманину. Поэтому, убежав, он старается избежать такого свидетельства и доброго дела, которые ему совершенно не по вкусу. (См. М. Yaşar Kandemir ve dğrl. *Riyâzû ş-sâlihîn -Tercüme ve Şerh-*, V, 187)

Потому что все обиды, разрыв отношений, вражда и смута, вспыхивающие среди мусульман, это и есть то, что желает шайтан, и чем он доволен. В таких случаях надо действовать осмотрительно и стараться сохранить братство между верующими. Обидев кого-то, нужно примириться в течение трех дней, попросить прощения за совершенную ошибку и, проявляя всю возможную терпимость, верующим стараться быть вместе.

Насколько поучителен следующий хадис, в котором говорится, какие усилия прилагает шайтан, чтобы настроить двух мусульман против друг друга, и как можно предотвратить это.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сидел вместе со своими сподвижниками. Тут пришел один человек. Он начал оскорблять досточтимого Абу Бакра, и очень расстроил этим. Но Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) промолчал, не стал отвечать тому человеку. В следующий раз этот человек, точно также оскорбив Абу Бакра, заставил его страдать. Досточтимый Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) опять промолчал. Когда человек и в третий раз начал оскорблять его, Абу Бакр (*радыйаллаху анху*) ответил ему так, как он заслуживал.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) тут же встал и ушел. Абу Бакр (*радыйаллаху анху*), нагнав его, спросил:

- О Посланник Аллаха, ты рассердился на меня?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Нет.

Потом он сказал:

- Но с небес спустился ангел. Он опровергал все то, что говорил о тебе этот человек, отвечал ему вместо тебя. Когда же ты, ответив тому человеку, рассчитался с ним, ангел ушел, а на его место пришел шайтан. А когда куда-то приходит шайтан, я не могу оставаться там! (Абу Дауд, Адаб, 41/4896).

В **шестом хадисе** говорится, что шайтан старается обмануть человека в обыденных делах. Когда человек ест, пьет, спит, заходит в дом и выходит из него, когда занят зарабатыванием денег и воспитанием детей, шайтан вместе со всем своим воинством нападает на него

и старается занять свою долю в делах человека.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), направляя свою общину к благому, говорит:

«Нет никакого сомнения в том, что шайтан вмешивается в каждое ваше дело. Даже, когда вы едите, он находится рядом с вами. Если у вас (из рук) выпадет кусочек еды, то, очистив его от того, что налипло, скушайте его, не оставляйте шайтану». (Муслим, Аш-риба, 133-135).

Шайтаны желают войти в дом, устроится в нем, пользоваться тем, что есть в доме, обманывать обитателей дома и ввергать их в грехи. Чтобы воспрепятствовать этому, заходя в дом надо говорить *бисмиллях*. Если человек, заходя в дом, произносит *бисмиллях*, то предводитель шайтанов, услышав это, с огорчением говорит своим товарищам, что на эту ночь они не могут остаться в этом доме. Вместе с тем, надеясь получить свою долю из еды, они ждут часа трапезы. Если обитатели дома, приступая к еде, не произносят *бисмиллях*, то шайтаны с наслаждением набивают животы и, забрав баракят от пищи, уходят. Если человек не поминает Аллаха, то это еда для шайтанов, это помогает им получать пропитание и стать сильнее. И тогда шайтаны стараются обмануть обитателей дома. Если, приступая к еде, люди произносят *бисмиллях*, то шайтаны, поняв, что в этом доме они ничего не смогут получить, бывают вынуждены покинуть его.

Шайтан хочет получить свою долю и в делах человека. Его вмешательство начинается с того момента, когда человек выходит из дома с дурными намерениями и мыслями. В священном хадисе так говорится об этом:

«Когда человек выходит из дома, у него есть два знамени – одно в руке ангела, другое в руке шайтана. Если тот человек выходит из дома для дела, которое любит Аллах, и которым Он доволен, то до тех пор, пока он не вернется в дом, ангел будет следовать за ним со знаменем в руке. Если человек выходит из дома для дела, которое вызывает гнев Аллаха, то шайтан будет следовать за ним со знаменем в руке. И человек до тех пор, пока не вернется домой, будет находиться под знаменем шайтана». (Ахмад, II, 323).

Всевышний Аллах так рассказывает о том, как сбивает с пути шайтан людей через богатство и детей:

«[Потом Иблис] добавил: "Скажи мне, это тот, кому ты отдал предпочтение передо мною? Если ты дашь мне отсрочку до Судного дня, я введу в соблазн все его потомство, за исключением немногих". [Аллах] повелел: "Ступай прочь! Тем, кто последует за тобой, [и тебе] сполна воздается в аду. Соблазняя своими речами кого сможешь, пусти в ход против них все свои силы, дели с ними их богатства и детей, и давай им [ложные] обещания. Но обещание шайтана - всего лишь обольщение. Воистину, Мои рабы не будут подвластны тебе, и только твой Господь - покровитель их"» (аль-Исра, 17/62-65).

Люди в личной, общественной и деловых сферах жизни, прибегая к разным предлогам, закрывают глаза на заблуждения и грехи именно по причине обмана и пустых обещаний шайтана. Многие люди с надеждой заработать больше денег, стать лучше, улучшить в будущем свое положение, ввергают себя в грехи. Между тем, никогда не надо забывать, что в таких делах присутствуют *нафс* и шайтан. Верующий, чтобы удостоиться помощи и защиты Аллаха, должен ухватиться за нить искренности (*ихлас*) и богобоязненности (*таква*), искать пути их обретения.

Еще одно наставление нашего досточтимого Пророка, касающееся дел мусульманина, следующее:

«Если тебя что-то постигнет, не сожалей, говоря: «Если бы я сделал так, то было бы по-другому!» Скажи: «Это предопределение Аллаха, Он делает, что пожелает». Ибо слова типа: «Если бы я поступил так...» открывают врата таким делам, которыми доволен шайтан». (Муслим, Кадар, 34. Отдельно см. Ибн Маджа, Мукаддима, 10).

Если человек показывает бессилие, слушает наущения шайтана, не проявляет довольства предопределенным ему и отворачивается от упования (*таваккуль*), то при решении своих дел он погружается в сомнение, и даже может впасть в состояния, противоречащие вере (*иман*), такие как неудовлетворенность, недовольство предопределенным и отрицание Аллаха. А это радует шайтана.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), говоря о важности единства и объединения в противостоянии шайтану, советовал:

«Шайтан – это волк для человека. Он, как волк, который хватается овцу, отделившуюся от стада. Будьте бдительны, не разделяйтесь на группы. Не отделяйтесь от общины (джамаат), общества и мечетей». (Ахмад, II, 400; V, 335; Хаким, I, 73/59).

«Шайтан, приставая к одному человеку и двум людям, наущает их. Если людей будет три, шайтан не может приставать к ним». (*Муватта'*, Исти'зан, 36).

По сути, шайтан не может причинить вред человеку, который не отступает от своего первоначального намерения, ибо **«козни шайтана жалки»**²²⁹. Что усиливает их – это желания (*хава*) и страсти (*хавас*) *нафса*. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда судья (кады) не чинит притеснения, Всевышний Аллах вместе с ним (помогает ему). Если он начинает чинить притеснения, то Аллах оставляет его, приходит шайтан и никогда не покидает его». (Тирмизи, Ахкам, 4/1330).

Из аятов и хадисов можно понять, что Всевышний Аллах не предоставил шайтанам полную свободу, они должны подчиняться определенным правилам. Шайтанам дозволено вмешиваться в дела людей, которые забывают поминание (*зикр*) Аллаха и имеют дурные намерения. Но они не могут ни получить свою долю в делах, ни устроиться в доме того, кто всегда пробужден душой, кто каждый миг поминает Аллаха, заходит в дом с *бисмиллях*, садится за стол с *бисмиллях*, соблюдает повеления Аллаха.

Всевышний Аллах по Своей милости и милосердию хранит от наущений шайтанов Своих искренних рабов и тех верующих, которые идут путем благочестия (*таква*). В священных аятах говорится:

«И если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за шайтаном» (ан-Ниса, 4/83).

«Воистину, ему (то есть шайтану) неподвластны те, которые уверовали и уповают на Аллаха. Воистину, подвластны ему (то есть шайтану) те, которые признают его своим покровителем или

229 ан-Ниса, 4/76.

которые ради него стали многобожниками» (ан-Нахль, 16/9-100).

Всевышний Аллах научил нас *ду'а*, позволяющей противостоять козням шайтана:

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ . وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ اَنْ يَحْضُرُونِ

«Скажи [, Мухаммад]: "Господи! Я ищу убежища у Тебя от наваждений шайтанов и молю Тебя, Господи, отогнать их от меня"» (аль-Му'минун, 23/97-98).

Одним словом, каждое действие, которым бывает доволен шайтан, вредит самому человеку. Потому что его цель, самое сильное наслаждение – это причинить материальный и духовный урон человеку. Значит, при каждой возможности произнося поминание (*зикр*) Аллаха, прибегая к Нему, мы должны стараться оставлять шайтана ни с чем, не поддаваясь его козням.

Г. ПРИЗЫВ (*таблиг*) К ИСЛАМУ И СЛУЖЕНИЕ

1. Призыв (*таблиг*) – ответственность

٢١٨ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً».

218. От Абдуллаха бин Амра передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Доставляйте (до других) от меня хотя бы один аят». (Бухари, Анбийа, 50; Тирмизи, Ильм, 13/2669; Дарими, Мукаддима, 46; Ахмад, II, 159, 202, 214).

٢١٩ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَنْتُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

219. Абдуллах бин Мас'уд (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Вы получите помощь, победите своих врагов, захватите трофеи и завоюете многие страны. Кто из вас доживет до таких времен, пусть боится Аллаха, пусть призывает к благу и удерживает людей от дурного. Кто осознанно скажет ложь от моего имени, пусть готовит себе место в Аду». (Тирмизи, Фитан, 70/2257; Ахмад, I, 401, 436).

٢٢٠. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

220. Абу Саид аль-Худри (*радыйаллаху анху*) говорит: «Я слышал, что наш досточтимый Пророк сказал:

«Кто увидит дурное, пусть остановит его своей рукой. Если он не в силах сделать это, пусть остановит языком. Если он не в силах сделать и это, пусть не одобряет это своим сердцем. Это самая слабая степень веры». (Муслим, Иман, 78. Отдельно см. Тирмизи, Фитан, 11; Насаи, Иман, 17).

٢٢١. عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا

عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي
أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَفْنَا فِي
نَصِينَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ
أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا».

221. Ну'ман бин Башир (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Пекущихся о нерушимости границ Аллаха и преступающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим жребий из стрел, чтобы (занять места) на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части (корабля), а другие - в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им (приходилось) проходить через разместившихся на палубе, и (в конце концов) они сказали: "А не проделать ли нам дыру (в днище), чтобы набирать воду через нее, не беспокоя тех, кто находится наверху?" И если они (находящиеся наверху) предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все. Если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех (остальных)». (Бухари, Ширкат, 6; Шахадат, 30. Отдельно см. Тирмизи, Фитан, 12).

۲۲۲. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ
أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ».

222. От Хузайфы (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Клянусь Аллахом, в руках которого находится моя душа, или призывайте к благу и удерживайте людей от дурного, или Аллах ниспошлет на вас наказание. После этого вы будете молить Аллаха

и возносить ду'а, но ваши ду'а не будут приняты». (Тирмизи, Фитан, 9/2169).

٢٢٣. قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ وَتَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا:
(عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) قَالَ عَنْ خَالِدٍ وَإِنَّا
سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ
يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ» وَقَالَ عَمْرُو عَنْ هُشَيْمٍ:
وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ
فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُونَ
إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ».

223. Однажды Абу Бакр (*радыйаллаху анху*), вознеся хвалу (*хамд-у сана*) Аллаху, сказал:

«О люди! Вы читаете вот этот аят, но понимаете его неправильно:»

«...Вы сами отвечаете за себя. Если вы идете прямым путем, то тот, кто заблуждается, вам не помеха» (аль-Маида 5/105).

Между тем мы слышали, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если люди видят притеснителя и не хватают его за руку (не останавливают его), то близок час, когда Аллах накажет их всех».

Передачик хадиса – Амр, передавая слова Хушайма, говорит, что Абу Бакр сказал:

«Я слышал, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если в обществе есть люди, совершающие грехи, и другие люди,

имея возможность, не стремятся изменить этого, то в ближайшее время Аллах обязательно ниспошлет наказание на всех них». (Абу Дауд, Малахим, 17/4338; Тирмизи, Фитан, 8; Тафсир, 5/17; Ибн Маджа, Фитан, 20; Ахмад, I, 2, 7, 9).

٢٢٤. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ» قَالُوا: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟» قَالَ: «بِرَى أَمْرًا، لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ ثُمَّ لَا يَقُولُ فِيهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ: خَشِيَهُ النَّاسُ فَيَقُولُ: فَأَيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى».

224. Абу Саид (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть никто не унижает себя!»

Сподвижники спросили:

- О Посланник Аллаха, как мы можем сами себя унижить?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

- Если человек попадет в такое положение, что ради Аллаха надо будет что-то сказать, а он не скажет. Всевышний Аллах в Судный день спросит его:

- Почему ты ничего не сказал, когда случилось то-то?

Тот человек ответит:

- Я боялся людей.

Всевышний Аллах скажет:

- А разве не надо было бояться Меня?» (Ибн Маджа, Фитан, 20; Ахмад, III, 30, 91).

* * *

Комментарии

Всевышний Аллах сделал мусульман ответственными за своих братьев по вере, за общество, в котором они живут и за весь мир. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал, что каждый из нас подобен пастуху, смотрящему за стадом, и все мы будем спрошены за людей, которыми руководим, за должность, которую занимаем, и дела, которые совершаем²³⁰. Т.е. все люди – от главы государства до самого простого человека, обязаны оберегать от материального и духовного вреда людей, которые находятся у них в подчинении, свою службу и окружение.

Поэтому каждый мусульман должен думать не только о себе, а еще и прилагать все усилия для того, чтобы и другие люди пребывали на правильном пути и не пребывали в заблуждении. Т.е. мусульманин должен обладать решимостью и усердием, чтобы спасти сначала себя, а потом все человечество.

Всевышний Аллах говорит:

«Верующие, как мужчины, так и женщины, – друзья друг другу: они призывают к одобряемому и отговаривают от порицаемого...» (ат-Тауба, 9/71).

«Вы – лучшая из общин, созданная на благо людей; вы велите вершить одобряемое [по шариату и разуму], запрещаете творить неодобряемое...» (Али Имран, 3/110).

Поэтому *амр билль-ма'руф ва нахи* 'аниль-мункар, т.е. призывать людей к добру и разьяснять им, какой вред приносит дурное, и удерживать их от дурного, – это наша важная религиозная обязанность по отношению к людям, которых мы опекаем (*вали*). Ибо Всевышний Аллах священным аятом сделал верующих покровителями (*вали*) друг другу. Призыв, который в арабском языке обозначается словами **таблиг** и **да'ват**, – это одна из самых важных обязанностей (*фард*) в Исламе и основа веры. Ислам как система именно через призыв достигает своего совершенства, а имя Аллаха еще более возвышается. Хотя этот долг, в меру его сил, ложится на каждого мусульманина,

²³⁰ Бухари, Джум'а, 11; Истикраз, 20; Итк, 17, 19; Васайа, 9; Никах, 81, 90; Ахкан, 1; Муслим, Имара, 20; Абу Дауд, Имара, 1, 13; Тирмизи, Джихад, 27.

особая ответственность лежит на ученых и тех, кто стоит у власти.

Всевышний Аллах говорит:

«[Аллах помогает] тем, которые, если Мы упрочим их на земле, будут совершать обрядовую молитву, раздавать закят, призывать к благим деяниям и удерживать от дурного...» (аль-Хадж, 22/41).

Самая первая обязанность тех, кто стоит у власти, обязанность общества – это способствовать появлению ученых, которые способны учить людей хорошему и благу. Потому что, как существуют простые темы, в которых разбирается любой человек, так же существуют и такие вопросы, которые простые люди не знают, и которые требуют определенного уровня знания. Совершенно недопустимо, чтобы такие вопросы решались людьми, не владеющими такими знаниями. Поэтому наш Всевышний Господь повелевает:

«и пусть будет среди вас община, которая будет призывать к добру, побуждать к благу и отвращать от дурного. И будут такие люди благоденствовать» (Али Имран, 3/104).

Из этого аята ясно, что образовать внутри себя группу людей, на которых возложен долг призыва к благу, – это обязанность, которая ложится на все общество (*фард кифайи*). Исламская община обязана иметь внутри себя такую группу людей. Если община не выполнила этого долга, то грех ложится на всех людей.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) придавал такое большое значение долгу призыва к благу, что, принимая присягу (*байат*) у своих сподвижников, ставил им условие наставлять всех мусульман на искренние и чистосердечные поступки. Джарир бин Абдуллах (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Я принес присягу нашему досточтимому Пророку, обязавшись совершать намаз, выплачивать *закят* и наставлять каждого мусульманина». (Бухари, Иман, 42; Мавакит, 3; Закят, 2; Муслим, Иман, 97-98; Насаи, Байат, 6; 17).

Убада бин Саммит (*радыйаллаху анху*) также рассказывает:

«Мы принесли присягу (*байат*) Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), обязуясь подчиняться ему и в трудные, и в благо-

получные времена, и в радости, и в печали, и во времена, когда других предпочитают нам. Мы обязались не вмешиваться в дела правителей до тех пор, пока они не будут вершить явное неверие (*куфр*); **где бы мы ни находились, говорить правду и не бояться порицания ни одного порицающего»** (Бухари, Ахкам, 42; Муслим, Имара, 41; Насаи, Байат, 1, 2, 3; Ибн Маджа, Джихад, 41).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) тем людям, которые говорили, что их дело вынуждает их находиться у дорог, поручал им право (*хак*) призывать к добру и удерживать от порицаемого на дорогах. (См. Бухари, Мазалим, 22; Исти'зан, 2; Муслим, Либас, 114; Абу Дауд, Адаб, 12).

Все это показывает нам, насколько важными являются такие религиозные обязанности, как призыв (*да'ват*) Ислама, повеление благого и удерживание от порицаемого (*амр билль-ма'руф ва нахи аниль-мункар*).

Первый хадис является доказательством того, что обязанность призыва (*да'ват*) должны выполнять все мусульмане. Каждый может донести до несведущих в Исламе людей хотя бы один хадис. Каждый мусульманин знает что-то, что не знают далекие от Ислама. Значит, верующий должен стремиться донести до других те религиозные истины, которые он знает, много ли это или мало.

Во **втором хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщает мусульманам благую весть, что они победят, обогатятся, получив много трофеев и земель, обретут силу. Но наш досточтимый Пророк выражает тревогу, что, когда люди обретают материальное благополучие и силу, они становятся более привязанными к мирскому, и их религиозные чувства могут ослабеть. В таком случае они могут пренебрегать своей обязанностью призыва (*таблиг*).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в другом своем хадисе говорит:

«Вы будете пребывать в истинной вере, ниспосланной Аллахом, до тех пор пока у вас не возникнут два вида опьянения. Это опьянение невежества (джахалят) и чрезмерная привязанность к мирскому. Вы призываете людей к благу и удерживаете от порицаемого,

но когда в вас появится любовь к мирскому, то вы не сможете призывать к благу и удерживать от порицаемого и оставите джихад на пути Аллаха. Тогда те люди, которые стараются доводить до сведения (людей) Книгу и Сунну, будут подобны самым первым из ансаров и мухаджиров, принявшим Ислам». (Хайсами, VII, 271; Абу Нуайм, Хил'а, VIII, 49).

Таким образом, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщает нам, что во времена, когда каждый опьянен этим миром, богобоязненность (*таква*) приобретает особое значение. Этим он призывает мусульман бояться Аллаха и прилагать еще больше усилий, чтобы своими речами и действиями донести до людей Ислам. В такие времена призывать людей совершать добро и стараться помешать злу – самая первая обязанность верующего. Очевидно, что в этом очень трудно преуспеть. Но также и истинно, что соразмерно трудностям будет и награда. Ведь Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщает нам благую весть, что люди, в трудные времена старающиеся донести Ислам до других и призывающие к благу, обретут такую же награду (*саваб*) и добродетели (*фазилят*), как первые мусульмане из *ансаров* и *мухаджиров*.

Но мусульмане, занятые исполнением своего долга призыва (*таблиг*), должны следовать ряду условий и действовать осмотрительно. Совершенно неправильно совершать такие поступки, которые провоцируют людей, не знающих религию, к неоправданному героизму, ошибочным высказываниям и смуте. Человек, рассказывающий о религии, не должен лгать и делать ошибочные суждения о Посланнике Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Кто говорит о Посланнике Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), что он говорил то, что он не говорил, или поступал так, как он не поступал, тем самым бросает себя в Ад. Так, в приведенном нами хадисе содержится угроза: «Пусть готовит себе место в Аду». Это высказывание одновременно является и *ду'а* против тех, кто лжет на Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), и насмешкой над теми глупцами, которые сами себя бросают в Ад.

Как можно понять из всего этого, выполнять обязанность призыва к благу и удерживания от порицаемого должны те, кто хорошо зна-

ет религию. Но если речь идет о вопросах, в которых ориентируются все, каждый мусульманин может заниматься призывом. Если же дело касается повелений и запретов религии, связанных с вынесением религиозных постановлений (*ижтихад*), то эту обязанность могут выполнять только ученые (*алимы*). Однако они могут учить религиозным повелениям и запретам, относительно которых существует единое мнение ученых (*иттифак*), а тех вопросов, относительно которых существует разногласия, им касаться не следует.

Люди, которые занимаются призывом к благу и удерживанию от порицаемого, должны хорошо знать методы призыва (*таблиг*), существующие в Исламе. Потому что огромное значение в этом деле имеют деликатность, обходительность, умение разговаривать с людьми и своим милосердием завоевывать их сердца.

В **третьем хадисе** сообщается, что мусульмане никогда не должны закрывать глаза на любое зло. Если мусульманин видит заблуждение или грех, он должен исправить это своей рукой, если может сделать это. Если не может рукой, должен исправить словами, Если не может и этого, то должен не одобрять в сердце. Человек, который не может ничего сделать против зла и грехов, по крайней мере, должен быть хозяином своего сердца. Проявляя недовольство в сердце, он должен оберегать себя от того, чтобы со временем, привыкнув к греху, начать считать это нормальным. Одновременно, совершая сердцем *ду'а* Аллаху, человек должен стараться уничтожить зло. Это состояние – самая слабая степень веры. Если человек не делает и этого, он подвергает опасности свою веру (*иман*). Его сердце уподобляется сердцу грешника.

В священном хадисе говорится:

«У каждого пророка, который был ниспослан до меня, были апостолы и товарищи из его общины. Они действовали по сунне этого пророка, выполняли его повеления. А после пришли такие поколения, которые говорили о том, чего сами не делали, и не выполняли того, что было им приказано. Кто противостоит этой группировке своими руками, тот верующий (му'мин). Кто высказывает словами, тот тоже верующий. Кто выражает противостояние сердцем, тот тоже верующий. А у остальных нет в сердце веры даже с горчичное

зернышко». (Муслим, Иман, 80).

Очень важно, какое состояние господствует в сердце, когда оно встречается со злом. Чтобы подчеркнуть это, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Когда на земле совершается зло, если человек, ставший свидетелем этого (если он не в силах что-либо сделать), не одобрит его словами и сердцем, он спасется от вреда, как будто не видел этого зла. Если человек, не ставший свидетелем этого зла, услышав о нем, одобрит его, он понесет ущерб, словно видел совершение этого зла». (Абу Дауд, Малахим, 17/4345).

Существует и еще один хадис на эту тему.

«Аллах внушил одному из Своих ангелов:

- Опрокинь такой-то город на его обитателей.

Ангел сказал:

- Там есть один Твой раб, он не проявлял Тебе непокорность даже ни на миг.

Всевышний Аллах велел:

- Опрокинь город и на него, и на других. Потому что (видя дурные поступки других обитателей города) он не изменялся в лице ни на миг (он не питал ненависти к ним ради Аллаха)». (Хайсами, VII, 270).

В **четвертом хадисе** говорится о важности обязанности призыва (*таблиг*), сообщается, что в случае пренебрежения этой обязанностью терпит ущерб все общество, и это подтверждается прекрасным примером.

Из-за заблуждений и грехов, которые совершают дурные люди, на суше и на море нарушается порядок, возникает сбой (*фасад*)²³¹. Всевышний Аллах посылает на дурных людей беды и несчастья. В результате, вредные последствия этого касаются всех людей, которые, как в одной лодке, находятся в этом мире. Если верующие не противостоят злу, то терпят ущерб все люди в мире. Но если мусульмане начинают распространять добро и уничтожают зло, то спасают от катастрофы и себя, и других людей.

231 ар-Рум, 30/41.

Всевышний Аллах говорит:

«...Мы спасли тех, которые отвращали их от греха. Тех же, которые поступали несправедно, Мы подвергли ужасному наказанию за их грехи» (аль-А'раф, 7/165).

Т.е. старание остановить зло приводит человека к спасению. А пренебрежение долгом призыва (*таблиг*) становится причиной того, что человек подпадает под то же наказание, что и притеснители.

В пятом хадисе говорится о тягостных последствиях того, что человек не обращает внимания на зло. Всевышний Аллах, огорченный умножением грехов, для того чтобы вразумить Своих рабов, дает вкусить им в этом мире часть того наказания, которое ждет их в будущей жизни. Так Он хочет образумить Своих рабов и направить их на прямой путь. Ниспосланные Аллахом бедствия касаются всех людей – и хороших, и плохих. Хорошие люди, не останавливавшие зло, также вкусят это наказание. Когда на их головы посыплются несчастья, они начнут молить Аллаха, возносить *ду'а*, но, так как время уже прошло, их *ду'а* не будут приняты.

Учащение случаев голода, засух, природных катаклизмов в обществе, где правят притеснение и зло, появление разобщенности среди мусульман и другие бедствия – это общие беды, касающиеся всех людей. Они становятся причиной гибели, упадка и уничтожения. Общества, в которых обязанностью призыва к благу и удерживания от порицаемого пренебрегают, заслуженно ввергаются в эти беды.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит, что разложение народов, заслуживших наказание Аллаха, начиналось с пренебрежения обязанностью призыва к благу и удерживания от порицаемого. При этом он приводит пример из истории сыновей Израиля.

«Разложение среди сыновей Израиля началось так. Один человек, увидев другого, совершающего дурной поступок, сказал:

- Друг! Бойся Аллаха и оставь этот грех! Ведь это не дозволено тебе!

А на следующий день, застав этого человека за тем же поступком, он не сделал ему никакого предостережения, чтобы вместе с

ним сидеть за одним столом. И тогда Всевышний Аллах уподобил их сердца друг другу».

После этого Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прочитал такой аят:

«Те из сынов Исраила, которые не уверовали, прокляты устами Дауда и 'Исы, сына Марйам, за то, что они ослушались [Аллаха] и преступили границы [религиозного закона]. Они не удерживали друг друга от совершения порицаемых поступков. И как мерзки их деяния! [Ныне] ты видишь, что многие из них водят дружбу с неверными. Как скверно то, что уготовили им их души! Ведь Аллах разгневался на них, и они вечно будут пребывать в муках. Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и в то, что ниспослано ему, то не стали бы водить дружбу с многобожниками. Однако многие из них - нечестивцы» (аль-Маида, 5/78-81).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) завершил свою речь такими словами:

«Или вы будете призывать друг друга к благу и удерживать от порицаемого, препятствуя притеснению притеснителя, или Всевышний Аллах сделает ваши сердца одинаковыми. Как Он проклял сыновей Израиля, так же проклянет и вас». (См. Абу Дауд, Малахим, 17/4336; Тирмизи, Тафсир 5/6, 7; Байхаки, *ас-Сунануль-кубра*, X, 93).

В шестом хадисе упоминается священный аят, который люди, не желающие видеть эту опасность, толкуют неправильно:

«Вы сами отвечаете за себя. Если вы идете прямым путем, то тот, кто заблуждается, вам не помеха» (аль-Маида, 5/105).

Некоторые люди понимают этот аят как: «Занимайтесь исправлением самих себя, вам нет дела до других». Но на самом деле этот аят призывает мусульман стремиться безупречно исполнять любую возложенную на них обязанность. Среди этих обязанностей свое место занимает призыв (*таблиг*). Мусульмане, выполняя то, что на них возложено, избавляются от ответственности и уже не будут держать ответ за ошибки других. Потому что никто не отвечает за грехи друго-

го²³². Но если в обществе пренебрегают долгом призыва (*таблиг*), то люди остаются один на один с угрозой, о которой говорится в хадисе, передаваемом от Абу Бакра. Если в обществе совершаются грехи, а люди, имея возможность, не препятствуют этому, то Всевышний Аллах обязательно в самое близкое время ниспошлет наказание на всех них.

Прекрасной иллюстрацией к этому является история племени *Асхаб-и Сабт*.

Одно из иудейских племен – *Асхаб-и Сабт*, жило на берегу Красного моря в городе Айля. Хотя в субботу им полагалось оставить все дела и заниматься поклонением, они ловили рыбу. Потому что в субботу рыба подходила к берегу целыми стаями. Рыба вела себя так, поняв, что в субботу их никто не трогает. В другие дни рыбы было совсем немного. Эти люди, пренебрегая повелениями Аллаха, видя скопление рыб у берега, не выдержали, не смогли противостоять своей жадности и начали ловить рыбу.

Через некоторое время племя разделилось на две группы:

1. Грешники, попирающие запреты.

2. Религиозные и благочестивые люди. Но люди, почитающие религию, остались в меньшинстве. Они уже не могли порицать грешников и препятствовать им.

В конце концов, и благонравные люди разделились на две группы:

1. Люди, которые сначала изо всех сил старались направить грешников на путь истинный. Они использовали разные способы и методы, подвергали себя трудностям и наставляли других. Но, в конце концов, они устали и почувствовали безнадежность. Спустя какое-то время они оставили призыв (*таблиг*).

2. Верующие, которые, не поддаваясь чувству безнадежности, вынося все трудности и испытания, продолжали наставлять свой народ, не внимающий никаким речам. Этих самоотверженных людей было очень мало. Люди, которые оставили призыв (*таблиг*), говорили им:

232 Фатыр, 35/18.

«Зачем вы напрасно утомляете себя? Зачем наставляете их, если ваши усилия пропадают? Среди этих грешников нет внимающих словам. Сколько раз мы им говорили, а они не слушают».

Но те праведники, которых осталось очень мало, не поддаваясь этим ложным внушениям и, думая о расчете в будущей жизни, продолжали призыв (*таблиг*).

В священных аятах так говорится об этом:

«[Вспомни] также, как некоторые люди из их числа вопрошали: "Ради чего вы читаете наставления людям, которых погубит или сурово накажет Аллах?" Они ответили: "Чтобы оправдаться перед вашим Господом. Да к тому же, быть может, они станут богобоязненными"» (аль-А'раф, 7/164).

Потом те праведники, которые не оставили *таблиг*, для того чтобы предназначенное для грешников бедствие не коснулось их самих, построили стену, разделившую их. И когда однажды голоса за стеной стихли, они заглянули за нее и обнаружили, что все племя превратилось в обезьян. Те, кто спаслись от наказания, не могли узнать своих родственников, превратившихся в обезьян, но те узнавали их. Несчастные, которых постигло заслуженное бедствие, бежали рядом со своими спасшимися родственниками. Родственники говорили им:

- Разве мы не предупреждали вас и не предостерегали от грехов?

Глаза несчастных наполнялись слезами.

Через три дня все грешники, превратившиеся в обезьян, умерли.

Некоторые толкователи Корана высказывают такое мнение:

«Те люди, которые не ловили рыбу в запретный день, но молчали, не предостерегая и не удерживая непокорных, вместе с грешниками превратились в обезьян».

В таком случае, приведенный аят – это самое серьезное предупреждение о тех, кто не удерживает других от неподчинения повелениям Аллаха.

Всевышний Аллах говорит:

«И Мы сделали это [наказание] наглядным примером для современников и будущих поколений и назиданием для богобояз-

ненных» (аль-Бакара, 2/66).

Когда сыны Израиля стали поклоняться тельцу, пророк Муса решил, что мусульмане, не свернувшие с прямого пути, проявляли недостаточно усилий, чтобы удержать их от этого. Боясь, что все они будут погублены, он воззвал:

«[О, Аллах!] Станешь ли Ты губить нас за то, что совершили какие-то глупцы из нашей среды?» (аль-Маида, 7/155).

Этот хадис также доказывает это:

«Всевышний Аллах не наказывает безвинных за грехи, совершаемые в общине. Кроме случая, когда они видели, что среди них совершаются грехи, и, имея достаточно сил, чтобы остановить грешников, не сделали этого». (Ахмад, V, 192).

Седьмой хадис напоминает, что не надо оставлять призыв (*таблиг*), убоившись людей или стыдясь. Здесь говорится, что такое поведение приведет человека в Судный день к унижению и позору.

Всевышний Аллах ставит нам в пример Своих пророков. Он говорит:

«... [они] сообщают послания Аллаха и страшатся Его и не страшатся никого, кроме Аллаха. Только Аллах предьявляет счет [за содеянное]» (аль-Ахзаб, 33/39).

В Священном Коране много раз воздается хвала тем избранным рабам Аллаха, которых Он любит, и которые любят Его. Говорится, что с верующими они обращаются мягко и скромно, а по отношению к неверным держат себя с достоинством и величием, обращаются с ними строго и внимательно, так, чтобы неверные на них полагались больше, чем на свое окружение. Эти рабы Аллаха, жертвуя всем на Его пути, делают все, что в их силах, и не боятся при этом порицания ни одного порицающего. Также в Коране говорится, что они не обращая внимания на обвинения, которые бросают в их адрес люди, служат Исламу и желают обретения благоволения не таких же рабов Аллаха, как они сами, а благоволения Истинного. (аль-Маида, 5/54).

Всевышний обязал верующих исправлять поступки других людей, противоречащие Исламу. Верующий, увидев, как кто-то совершает действие, запрещенное религией, должен, исполняя обязанность, воз-

ложенную на него Аллахом, тут же прямо сказать грешнику об его ошибке и стараться удержать его от нее. Если верующий, боясь осуждения других людей или боясь за себя, ничего не скажет, в Судный день Всевышний Аллах спросит его, почему он не призвал грешника к благому. Когда слабый верующий скажет, что он боялся людей, Всевышний Аллах напомнит ему, что в первую очередь надо бояться Господа. Мусульманин, попавший под такой расчет, безусловно, опозорил себя сам²³³.

Абу Саид аль-Худри (*радыйаллаху анху*) говорит:

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды встал и обратился к людям. Помимо прочего, он также сказал:

«Слушайте! Пусть страх, который вы испытываете перед людьми, не помешает никому высказать истину, которую он знает!»

Абу Саид (*радыйаллаху анху*), поведав этот хадис, заплакал и огорченно сказал:

«Клянусь Аллахом, мы видели в жизни кое-что, но из страха ничего не сказали». (Тирмизи, Фитан, 26/2191; Ибн Маджа, Фитан, 20; Ахмад, III, 5).

Подобно тому, как Всевышний спросит с тех верующих, которые пренебрегали долгом призыва (*таблиг*), также (в Судный день) придут те, которых они не удержали от греха и схватят их за ворот.

Абу Хурайра рассказывает:

«Мы слышали (среди сподвижников): «В Судный день к человеку подойдет другой человек, которого он совершенно не знает, и схватит его за ворот. Человек удивится:

- Что ты хочешь от меня? Я тебя совершенно не знаю!

Схвативший его за ворот ответит:

233 Поистине, быть опозоренным в будущей жизни перед лицом всех людей, собравшихся на судилище, во много раз хуже и постыднее, чем быть смущенным в земном мире. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «О люди! Кто поправ чьи-то права, пусть возместит (обиженному). Пусть не боится остаться опозоренным. Знайте, что быть опозоренным в этом мире - это ничто по сравнению с позором в будущей жизни». (Ибн Са'д, II, 255; Ибн Асир, аль-Камил, II, 319; Табари, Тарих, III, 189-190).

- В земной жизни ты видел, как я совершал ошибки и дурные дела, но не предостерег меня, не удержал от дурных дел.

После этого он будет обвинителем ему». (Мунзири, *ат-Таргиб ват-тархиб*, III, 164/3506; Рудани, *Джам-уль-фаваид*, V, 384).

Но также нельзя не сказать о следующем: занимаясь призывом или удерживая людей от дурного, надо бояться оказаться причиной еще большего зла. Если человек, руками или словами остановив зло, может стать причиной еще большего зла, например убийства его самого или другого человека, то ему следует предпочесть путь неодобрения зла сердцем. Потому что наша религия не находит правильным, когда человек осознанно подвергает себя опасности.

2. Достоинства призыва (таблиг)

٢٢٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ».

225. От Сахля бин Са'да (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал досточтимому Али:

«Клянусь Аллахом, если Всевышний через твое посредничество направит на истинный путь (*хидаят*) хотя бы одного человека, для тебя это лучше, чем самое ценное в этом мире – красные верблюды». (Бухари, *Асхабун-Наби*, 9; Магази, 38; Муслим, *Фадаилус-Сахаба*, 34; Абу Дауд, *Ильм*, 10/3661).

٢٢٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فُرَبًّا

حَامِلٍ فَفَقَهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».

226. От Абдуллаха бин Мас'уда передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Пусть Аллах обелит лицо того, кто слышит мои слова, старается понять их, выучить и довести до других! Сколько же обладателей знания, которые передают их тем, кто разумнее их!». (Тирмизи, 'Ильм, 7/2685).

٢٢٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

227. От Абу Хурайры (радыйаллаху анху) передают, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Человеку, который призывает других к истине (хидаят), дается такое же вознаграждение, как тем, кто последовал за ним. И при этом и вознаграждение тех, кто последовал за ним, не уменьшается. Человеку, который призывает других к заблуждению (далалят), записывается такой же грех, как и тем, кто последовал за ним. И при этом грех тех, кто последовал за ним, не уменьшается». (Муслим, 'Ильм, 16. Отдельно см. Абу Дауд, Суннат, 6; Тирмизи, 'Ильм, 15; Ибн Маджа, Мукаддима, 14).

Комментарии

То, что Всевышний Аллах обязал своих рабов заниматься призывом (таблиг), показывает, насколько Он любит Своих рабов и насколько милосерден к ним. Наш Всевышний Господь хочет, чтобы все люди, обретя истину (хидаят), получили свою долю от Его даров

и милости. Поэтому Он обещал великие награды тем верующим, которые трудятся для осуществления этой цели.

Чтобы показать, какие великие достоинства заключены в призыве (*таблиг*), достаточно напомнить, что это качество является одним из тех, которые присущи пророкам. И даже такие качества, как правдивость, надежность, здравомыслие (*фатанет*) и безгрешность нужны пророкам для того, чтобы самым лучшим образом исполнить возложенный на них долг призыва (*таблиг*).

Всевышний Аллах, описывая качества тех людей, которых Он называет праведниками, говорит:

«...которые читают стоя по ночам аяты Аллаха и падают ниц. Они веруют в Аллаха и в Судный день, велят творить одобряемое и запрещают неодобряемое [Аллахом] и стараются опередить друг друга в добрых делах. Они и суть праведники» (Али Имран, 3/113-114).

В Священном Коране Всевышний Аллах говорит о верующих, которые купили Рай за принадлежащее им имущество и свои души. Аллах восхваляет перед всеми людьми таких Своих рабов и обещает им радость за их прибыльный торг, сообщая, что это и есть истинная прибыль. Всевышний говорит, что их самоотверженность на пути Аллаха – это своего рода борьба (*джихад*), и перечисляет некоторые их качества:

«[Верующие - это] кающиеся [перед Аллахом], поклоняющиеся [Аллаху], восхваляющие, постящиеся, бьющие поклоны, бьющие челом, велящие [творить] добро и запрещающие [вершить] зло, соблюдающие предписания Аллаха. Обрадуй же [Мухаммад,] верующих» (ат-Тауба, 9/112).

Также и Лукман (*aleyхиссалям*) говорит своему сыну, что *таблиг* – из тех важных дел, на которые надо решиться, и что нужно терпеть все трудности, которые встречаются на этом пути. (Лукман, 31/17).

В первом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), заверяя свои слова клятвой, сообщает, что, исполняя долг призыва (*таблиг*), стать причиной обретения истины (*хидаят*) хотя бы одним человеком ценнее, чем самые лучшие богатства этого мира.

Эти слова Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) произнес, вручая в руки Али знамя и отправляя его на завоевание крепости Хайбар. Значит, если человек способствовал исчезновению преград между людьми и Исламом, и люди обретают истину (*хидаят*), то вознаграждение (*саваб*) за это во много раз лучше и ценнее любого сокровища этого мира. Ибо все, что есть в этом мире, и даже сам этот мир преходящи, тают так же быстро, как весеннее облако. Но вера (*иман*) и истина (*хидаят*) остаются навсегда, награды за них вполне хватит для доли в вечном мире. Все обретения этого мира, если не отдавать с них должное, могут стать причиной развращенности и заблуждения, в конечном итоге ввергая человека в Ад. Истина (*хидаят*) приводит человека к счастью и в этом мире, и в будущем, и дарует ему вечную жизнь в Раю.

«Красные верблюды», о которых упоминается в хадисе, в те времена среди арабов считались признаком большого богатства. Эта фраза означает разные мирские богатства. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) упоминает красных верблюдов в качестве примера, чтобы лучше разъяснить всю ценность призыва (*таблиг*).

Во втором хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) делает *ду'а* за тех, кто, услышав его слова, учит их и доносит до других. Он говорит: «*Да обелит Аллах его лицо!*» Удостоиться *ду'а* нашего досточтимого Пророка – это великое обретение для каждого верующего.

Всевышний Аллах также восхваляет Своих рабов, исполняющих свой долг призыва (*таблиг*). В священном аяте говорится:

«Чья речь прекраснее, чем у того, кто вызывает к Аллаху, вершит доброе дело и говорит: "Воистину, Я - из предавшихся [Аллаху]"?» (Фуссылят, 41/33).

В продолжении хадиса Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) касается одного из заложенных в призыве (*таблиг*) мудрых смыслов. Человек, который услышал какой-то аят или хадис, прочитал или даже выучил его, может не понять весь заложенный в них смысл. Правдиво передавая другим то, что узнал сам, такой человек может рассказать об истине людям, которые сообразительнее и умнее его. И таким образом, это знание используется в большой степени. Как со-

общается в **третьем хадисе**, когда человек ведет себя или совершает доброе дело в соответствии с полученным знанием, то Всевышний Аллах такое же вознаграждение, как этому человеку, дает и тому, кто передал ему это знание. И оба оказываются вознагражденными.

Анас (*радыйаллаху анху*) рассказал случай, показывающий, какими достоинствами обладает призыв (*таблиг*):

«Посланник Аллах (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды сказал:

- Не поведать ли мне вам об одной группе людей? Они и не пророки, и не шахиды. Но в Судный день и пророки, и шахиды позавидуют их положению перед Аллахом. Они будут сидеть на минбарах из света (нур), и каждый узнает их.

Мы спросили:

- Кто они, о Посланник Аллаха?

Посланник Аллаха ответил:

- Они те, по причине кого Аллах начинает любить Своих рабов, а рабы Аллаха начинают любить Его. Они ходят по земле, желая людям добра и наставляя их.

Мы спросили:

- О Посланник Аллаха! Мы понимаем, как можно стать причиной того, что рабы Аллаха начинают любить Аллаха. Но как можно стать причиной того, что Аллах начинает любить Своих рабов?

На это Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Призывая людей к тому, что любит Аллах, и, удерживая их от того, что Он не любит. Когда люди начинают следовать этому, то Аллах – велик Он и славен – начинает любить их». (Байхаки, Шуаб, I, 367; Али аль-Муттаки, III, 685-686).

Наш досточтимый Пророк хотел рассказать о достоинствах людей, занимающихся призывом, и о вознаграждении, которое ожидает их в будущей жизни. Этот хадис ни в коем случае не надо понимать в значении, что существует более высокая степень, чем степень (*макам*) пророчества. Ведь по сути дела, и пророки, и борцы за истину пожертвовали своими жизнями на пути призыва (*таблиг*).

Здесь нельзя не упомянуть и еще об одном важном обстоятельстве. Донося до людей истины Ислама, надо насколько возможно соблюдать правила поведения (*адаб*), следовать определенным способам и методам. Всевышний Аллах повелел нам призывать людей на Его путь с мудростью, проникательностью и добрыми наставлениями. Если возникает необходимость противостоять действием или словом, то и в этом случае Он повелел нам поступать гуманно, не попирая ничьих прав. (ан-Нахль, 16/125; Йусуф, 12/108; аль-Анкабут, 29/46).

Мусульмане, призывая людей к благу, должны действовать, руководствуясь любовью и добром. Потому что они все должны делать самым лучшим образом.

Всевышний Аллах говорит:

«Не равны добро и зло. Отринь [зло] тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий Друг» (Фуссылят, 41/34).

Всевышний напоминает, что люди охотнее внимают добрым словам. (Та-ха, 20/44).

А грубое и суровое обращение вызывает неприятие у людей. Поэтому надо просить у Аллаха, чтобы Он милостиво даровал нам мягкость и снисходительность.

Обращаясь к нашему досточтимому Пророку, Всевышний говорит:

«По милосердию, внушенному тебе Аллахом, ты [, Мухаммад,] простил им. Если бы ты был суровым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Так прости же их сам, проси для них прощения [у Аллаха] и советуйся с ними о делах» (Али Имран, 3/159).

Самый главный и самый действенный из методов призыва к истине – это жить в соответствии с этой истиной. Учить других тому, что выполняешь сам, и легче, и больше воздействует на людей. А людей, поступающих противоположно тому, о чем они говорят, в Судный день ждет суровый расчет. Потому что они, зная истину, следовали лжи.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В ночь Вознесения (Ми'радж) мы проходили мимо людей, губы которых были разрезаны ножницами из огня. Я спросил:

- О Джибрил! Кто это?

Джибрил ответил:

*- Это проповедники из твоей общины. Они читали Книгу Аллаха, призывали людей к добру, но забывали о самих себе. Неужели они не образумятся?»*²³⁴ (Ахмад, III, 231, 120, 180, 239; Байхаки, Шуаб, II, 283. Отдельно см. Бухари, Бад-уль-халк, 10; Фитан, 17; Муслим, Зухд, 51).

Да, мусульмане, призывающие людей совершать благое и удерживающие их от порицаемого, в первую очередь, сами должны выполнять то, к чему они призывают. Хотя это важно и нужно для того, чтобы их слова оказывали нужное воздействие, но не является обязательным условием. Даже если человек не выполняет должным образом повеления религии, это не должно его удерживать от того, чтобы высказать правду. Такие люди должны сначала себя призывать к благому и удерживать от порицаемого, потом требовать этого от других. При этом нужно надеяться, что со временем они начнут поступать в соответствии со своими знаниями.

Анас (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Мы спросили:

- О Посланник Аллаха! Должны ли мы призывать людей к благому, если сами не выполняем это? И должны ли мы удерживать их от порицаемого, если сами не отказались от него?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Даже если вы сами не можете в полной мере выполнять это, все равно призывайте совершать благое. Даже если вы сами в полной мере не отказались от порицаемого, все равно удерживайте других от этого!» (Хайсами, VII, 227)

234 В этом хадисе указывается на аят из Корана: «[О, ученые!] Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению свои [деяния], ведь вы же [сами] умеете читать Писание? Неужели вы не хотите призадуматься?» (аль-Бакара, 2/44).

Но такое поведение не одобряемо. Это всего лишь разрешение, предоставленное в виду важности призыва (*da'wat*). И этим разрешением следует пользоваться самый короткий срок. Человек должен сам совершать те благие деяния, к которым призывал на миг раньше. В противном случае, его положение в будущем мире окажется незавидным²³⁵.

3. Любовь к служению на пути Ислама

а. Быть ключом к добру

٢٢٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ فُطَوِي لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ».

228. Анас бин Малик (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Среди людей есть такие, которые являются ключом к добру и замком от зла. Есть и такие, которые являются ключом ко злу и замком от добра. Какое же счастье выпало тем, кому Аллах дал в руки ключи добра! Как несчастны те, кому Аллах дал в руки ключи зла!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 19; Байхаки, *Шуаб*, I, 455).

٢٢٩. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤَجَّرُوا وَيَقْضَى

235 Более подробно о призыве (таблиг) и его методах см. Osman Nûri Topbaş, Hazret-i Muhammed Mustafâ, İstanbul 2005, I, 260-281; Ömer Çelik, Mustafa Öztürk, Murat Kaya, Üsve-i Hasene, İstanbul 2004, II, 15-144.

اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ».

229. Абу Муса аль-Аш'ари (*радыйаллаху анху*) передает, что когда к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приходил нищий, или когда у него что-то просили, он говорил своим сподвижникам:

«Хлопочите, (чтобы, помочь нуждающимся в решении их проблем), и заслужите награду (аджр), а Аллах объявит об угодном Ему решении через Своего Пророка». (Бухари, Закят, 21; Адаб, 36, 37; Таухид, 31; Муслим, Бирр, 145. Отдельно см. Абу Дауд, Адаб, 116-117/5131; Тирмизи, Ильм, 14/2672).

۲۳۰. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنِّي أُبَدِعُ بِي فَاحْمِلْنِي» فَقَالَ: «مَا عِنْدِي» فَقَالَ رَجُلٌ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَذْهَبُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ».

230. Абу Масуд аль-Ансари (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«К Посланнику Аллаха пришел один человек и спросил:

- Верховое животное, на котором я ездил, погибло. Можешь ли ты дать мне животное, на котором я мог бы ездить?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- У меня нет.

Один из присутствующих тут сказал:

- О Посланник Аллаха! Я могу указать человека, который даст верховое животное.

На это Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Человек, указавший путь к благу, получит такое же вознаграждение, как и тот, кто совершит это благое». (Муслим, Имара, 133. Отдельно см. Абу Дауд, Адаб, 115; Тирмизи, Ильм, 14).

Комментарии

Быть ключом к добру и замком для зла – это и призыв (*таблиг*) к Исламу, и служение. Оба эти действия – праведные, за которые человек получает щедрое вознаграждение, и которые ведут его к благоволению (*рида*) Аллаха.

Человек может получать вознаграждение за дела, совершаемые им лично, а может получать награды за благие дела других. Один человек не может сам выполнить все благие дела. Причиной этого являются имеющиеся у него недостатки, а иногда – ограниченность человеческих возможностей. Поэтому разумный мусульманин может указать другим путь осуществления доброго дела, используя свои умственные способности, язык, знания, положение, имущество или написав об этом. Таким образом, он заслужит такую же награду, как тот человек, который совершит это благое дело.

С другой стороны, в мире всегда существовали пути добра и пути зла. Они есть и сейчас. На верующих возложена обязанность открывать врата добра и закрывать врата зла. Поэтому в этом мире они всегда должны указывать другим дорогу к добру и стараться остановить всякое зло.

Но, к сожалению, всегда будут и люди, которые являются ключом от зла и замком для добра. Естественно, они берут на себя грех того зла, причиной которого стали.

Всевышний Аллах говорит:

«Кто заступится [за другого], творя добро, будет тому удел из заступничества [в Судный день]. А кто вместо заступничества творит зло, будет тому удел из наказания. Воистину, Аллах над всем сущим властен» (ан-Ниса, 4/85).

Поэтому надо стараться, чтобы стало больше людей – ключей к добру и меньше людей – ключей ко злу.

В первом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит о людях, которые являются ключом к добру: «*Как счастливы!*», а о тех несчастных, которые являются замком для добра, говорит: «*Как несчастны!*»

В другом хадисе наш досточтимый Пророк (*саллаллаху алейхи ва*

саллям) говорит:

«В благе, (которое я вам принес,) несколько сокровищниц. У этих сокровищниц есть ключи. Как счастливы те, кого Аллах сделал ключом к добру и замком для зла! Горе же тем, кого Аллах сделал ключом ко злу и замком для добра!» (Ибн Маджа, Мукаддима, 19).

Добро – это то, чем Аллах доволен, а зло – это то, что Он не любит, и что Он запретил. Если Аллах благоволит к Своему рабу, то признаком этого служит, что Он делает его ключом к добру. Когда видишь такого человека, то думаешь о добрых делах. Когда он приходит куда-то, то приносит с собой добро. Когда он говорит, то говорит добро. Когда думает, то думает о добре. Он исполнен добрых чувств и всегда помогает тем, кто хочет совершить доброе дело. Такой человек, желающий торжества добра, становится причиной добра и для тех, кто находится рядом с ним. А тот человек, который является ключом ко злу, исполнен этого зла. Поэтому он всегда говорит дурное, думает о зле, планирует дурные дела, помогает совершению зла и, куда бы ни пришел, приносит с собой зло. Такой человек, желающий распространения зла, для окружающих является мучением. Поэтому быть вместе с первым человеком – это счастье, а со вторым – бедствие.

Быть ключами к добру – это дорога, в начале которой стоят пророки. Всевышний говорит о них:

«Мы поставили их вождями, которые по Нашему велению ведут [людей] на прямой путь» (аль-Анбийя, 21/73).

Все мусульмане, беря пример с пророков, должны направлять людей к истине, добру и благу. И даже должны просить:

«Господи наш! Даруй нам отраду глаз в наших женах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных» (аль-Фуркан, 25/74).

Так как человек, указывающий путь к добру, получает такую же награду как тот, кто совершил это добро, то указывать путь богобоязненным – весьма прибыльное для будущей жизни праведное деяние.

Во втором хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) советует нам хлопотать для решения проблем нуждающихся,

становясь посредником и причиной для доброго дела. В другом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«Иногда кто-то просит меня о чем-то. Я не спешу исполнить его просьбу, чтобы вы смогли проявить милость и помочь ему в том, в чем он нуждается! Да, старайтесь помочь нуждающемуся в его нужде и заслужите награду!» (Насаи, Закят, 65).

С одной стороны, существует множество людей и организаций, находящихся в безвыходном положении и нужде. С другой стороны, есть много добросердечных людей, которые хотели бы сделать доброе дело и ищут тех, кому они могли бы помочь. Направить их и стать посредниками в добром деле – это обязанность мусульман, приносящая щедрые награды. Например, *вакфы*, которые организуют богатые, чтобы помочь нуждающимся, являются самыми лучшими местами такого служения.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), воздавая хвалу тем мусульманам, которые стремятся стать посредниками для совершения добра, сказал:

«Среди рабов Всевышнего есть такие, которых Аллах создал, чтобы они помогали людям в их нуждах. Эти праведные рабы Аллаха заняты нуждами других людей. Они те, кого не коснется гнев Аллаха». (Хайсами, VIII, 192).

В **третьем хадисе** мы видим один из примеров того, как один человек стал посредником для совершения доброго дела. К нашему досточтимому Пророку пришел человек, попросивший у него верховое животное. В то время у Посланника Аллаха этого не было. Но был один мусульманин, который имел такое животное. И один из сподвижников, знающий об этом, стал посредником и причиной совершения доброго дела. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал об этом:

«Человек, указавший путь к благу, получит такое же вознаграждение, как и тот, кто совершит это благое».

Рассказывают еще об одном подобном случае.

Однажды к Посланнику Аллаха пришел юноша из племени *Аслям* и сказал:

- О Посланник Аллаха! Я хочу принять участие в походе, но у меня нет воинского снаряжения.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- *Иди к такому-то, он приготовил себе все снаряжение для похода, но заболел.*

Юноша отправился к тому человеку и сказал ему:

- Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) передает тебе приветствие. Он велел тебе дать мне все то снаряжение, которое ты приготовил для похода.

Тот человек сказал своей жене:

- Жена! Отдай все воинское снаряжение, которое я приготовил, этому юноше, и не бери ничего взамен! Ради Аллаха, ничего не бери взамен, чтобы я смог удостоиться блага (*баракат*) от этого. (Муслим, Имара, 134).

Совершив одно доброе дело, три человека удостоились награды (*саваб*), и вознаграждение ни одного из них нисколько не уменьшилось. Эти трое: сподвижник Пророка, намеренный выйти на благое дело, но заболевший; юноша, взявший его снаряжение, и тем самым совершивший благое дело; Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), ставший посредником между ними...

Значит, как важно совершить благое дело, также важно и оказывать посредничество для его совершения и поощрять людей к благим делам. Так Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) при каждом удобном случае настойчиво призывал своих сподвижников делать пожертвования на пути Аллаха, совершать добрые дела.

Например, Джабир (*радыйаллаху анху*) передает:

«Муж дал моей тете трехкратный развод. Она решила собрать плоды с финиковых пальм. Но некий человек (так как не миновал срок *идда*) запретил ей выходить из дома. Моя тетья, отправившись к Посланнику Аллаха, рассказала ему о случившемся. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил ей:

- *Иди, собери финики, может, ты сделаешь из них пожертвование или совершишь какое-нибудь доброе дело.* (Муслим, Таляк, 55;

Абу Дауд, Таляк, 39-41/2297; Насаи, Таляк, 70; Ибн Маджа, Таляк, 9).

Также, когда к нему пришел один из его сподвижников и стал задавать разные вопросы, Посланник Аллаха сказал ему в конце:

- *Совершать добро для тебя всегда лучше.* (Абу Дауд, Буйу', 60/3476).

Еще одним прекрасным примером, показывающим настойчивость Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в призыве к добрым делам, является *ду'а*, которую он рекомендовал произносить при посещении больного:

«*О мой Аллах, даруй исцеление Своему рабу. Когда он поправится, то будет ради обретения Твоего благоволения сражаться с врагами или ради Твоего благоволения примет участие в джаназе-намазах или будет совершать коллективный намаз*». (Абу Дауд, Джанаиз, 8/3107).

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) призывает больного, обращаясь с такой молитвой (*ду'а*), поправившись, заниматься такими праведными деяниями, как участие в *джихаде* и *джаназе*, а также в коллективных намазах. Заболевший мусульманин таким образом постигает ценность здоровья и понимает, что дарованные ему блага надо использовать на пути обретения будущей жизни.

в. Стремление к благим делам

۲۳۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَتِنَّا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا».

231. От Абу Хурайры (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«*Спешите совершать добрые дела, пока мир не погрузился в смуты, каждая из которых подобна ночи. Когда настанут такие вре-*

мена, что человек с утра будет мусульманином, а вечером станет неверным (кафир), или с вечера будет мусульманином, а к утру станет неверным. Он продаст свою веру за самое малое мирское благо». (Муслим, Иман, 186. Отдельно см. Тирмизи, Фитан, 30; Зухд, 3; Ибн Маджа, Икама, 78; Ахмад, II, 303, 372, 523).

۲۳۲. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًّا أَوْ غِنًى مُطْغِيًّا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوْ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظَرُ أَوْ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَمْرٌ».

232. От Абу Хурайры (радийаллаху анху) передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Спешите совершать добрые праведные деяния, пока не пришло семь обстоятельств. Или вы думаете, что ждете что-то иное, кроме:

1. Бедности (фукр), заставляющей забыть (поклонение, пределы запретного и дозволенного);
2. Богатства, которое развращает;
3. Болезни, которая перечеркивает (все);
4. Старости, которая ослабляет разум и заставляет произносить бессвязные речи;
5. Смерти, которая может явиться внезапно;
6. Даджала – самого худшего из всего, что должно прийти;
7. Судного дня. Бедствие Судного дня – самое ужасное и горькое». (Тирмизи, Зухд, 3/2306).

۲۳۳. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

233. От Амр бин Аббаса (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Если у человека поседет на пуи Аллаха хотя бы один волос, то в Судный день это явится светом (*нур*) для него». (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 9/1635; Насаи, Джихад, 26/3140; Ахмад, IV, 113).

٢٣٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ: «أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا؟» قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ» فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ.

234. Джабир бин Абдуллах (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«В день битвы Ухуд к Посланнику Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришел один человек и сказал:

- Если я буду убит, то где окажусь?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- В Раю.

И тогда сподвижник, бросил финики (которые он ел в тот момент) и сражался, пока не пал *шахидом*». (Бухари, Магази, 17; Муслим, Имара, 143. Отдельно см. Насаи, Джихад, 31).

٢٣٥. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخَّرًا فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَأَتُمُّوا بِي وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ».

235. От Абу Саида аль-Худри передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) увидел, что его сподвижники позади него стараются выровнять свои ряды. Тогда он сказал им:

«Выровняйте первый ряд и следуйте за мной! А те, кто позади вас, пусть последуют за вами. Если какая группа людей постоянно

остается позади, то Аллах там их и оставляет». (Муслим, Саят, 130. Отдельно см. Абу Дауд, Саят, 97; Насаи, Имамат, 17; Ибн Маджа, Икамат, 45; Ахмад, III, 34).

Комментарии

Человек – путник будущего мира, он ответственен за то, что совершается в этом мире. И сколько он сможет совершить благих дел и добра за свою такую короткую земную жизнь, настолько он будет счастлив в будущей жизни. Потому что награды, которые дарует Всевышний Аллах за совершенные в земной жизни добрые дела, так превосходны, что невозможно и представить. Поэтому верующие, увидев блага Аллаха в будущей жизни и награды, дарованные им за совершенные в земной жизни добрые дела, посчитают, что они сделали очень мало хорошего, и будут сожалеть, что не делали больше. Как сообщает наш досточтимый Пророк: «Если человек с самого рождения до смерти по старости будет делать все возможное и невозможное для обретения благоволения Аллаха, т.е. будет подвергать себя трудностям поклонения, послушания (*таат*) и служения, в Судный день все эти труды покажутся ему недостаточными, и он будет желать совершить большее». (См. Ахмад, IV, 185; Байхаки, *Шуаб*, I, 479; Хайсами, I, 51; X, 225, 358).

Добрые дела в первую очередь приносят пользу тому, кто совершил их. Хотя на первый взгляд кажется, что польза от них достается другим, на самом деле в конечном итоге пользу и духовную прибыль получает тот, кто совершил доброе дело.

В священных аятах говорится:

«Кто вершит добрые дела – это для самого же себя» (аль-Джасийа, 45/15).

«То, что вы тратите [во имя Аллаха], тратите для самих себя. Вы тратите только из стремления умиловить Аллаха. И воздается вам сполна за то, что вы потратите, и не будете вы в убытке» (аль-Бакара, 2/272).

Не пропадет ни одно самое малое добро. Всевышний Аллах, записав все наши добрые дела, предъявит их нам в Судный день. В Свя-

щенном Коране говорится:

«И какое бы добро вы ни совершили, Аллах ведает об этом» (аль-Бакара, 2/215; 197).

«Совершайте саят, раздавайте закят – и то доброе, что вы совершите заблаговременно, обретайте у Аллаха. Воистину, Аллах видит ваши деяния» (аль-Бакара, 2/110).

Поэтому мусульманин, пока он жив, должен совершать настолько много праведных деяний, насколько у него хватит сил. Он должен спешить совершать добрые дела. Потому что мусульманин, верующий в Аллаха и Судный день, должен знать ценность дарованного ему времени, не упускать из рук ни один благоприятный случай, искать возможности для совершения добра и проявлять спешку в таких делах. Потому что Всевышний Аллах советует Своим рабам поступать именно так:

«...Так стремитесь же опередить друг друга в добрых деяниях...» (аль-Бакара, 2/148).

«[праведники] стараются опередить друг друга в добрых делах» (Али Имран, 3/114).

В первом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), пока существуют благоприятные возможности, советует не быть небрежными (*гафиль*), а спешить совершать праведные и добрые дела. Ибо времена меняются. Наступит такой момент, когда условия изменятся, возникнет смута (*фитна*), и то доброе дело, которое легко можно было совершить раньше, может быть, сделать уже будет невозможно. Смута принесет такой мрак, что большинство людей перестанут понимать, где добро и где зло. Каждый будет думать только о себе, и люди не захотят заниматься делами веры. Самое ценное, что есть у человека – вера, в глазах людей потеряет свою цену. И очень многие, не понимая, что они делают, и пребывая в неведении об истинах Ислама, с утра будут мусульманами, а к вечеру могут стать неверными. Или вечером будут мусульманами, а к утру станут неверными. Это может происходить и потому, что человек не получил религиозного образования, но гораздо чаще происходит потому, что он готов пожертвовать всем ради обретения каких-то мирских интересов. В те времена человек продаст свою религию и веру за самую

малую мирскую корысть.

В такие времена, когда почва ускользает из-под ног, самое надежное укрытие, в котором мусульманин может сохранить свою веру, — это опять же праведные деяния и добрые дела. В таких чрезвычайных обстоятельствах, когда правят смута, раздор, насилие и унижение, человек может укрепить и сохранить свою веру, только укрывшись за броней праведных деяний.

В другом хадисе сообщается, что в такие смутные времена свою веру смогут сохранить также и те, «кого Аллах оживил, даровав знание». (Дарими, Мукаддима, 32).

Смута, пусть даже и большая, не может помешать человеку совершать добрые дела. Но существуют другие обстоятельства, которые не позволяют человеку делать это. Во **втором хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) советует нам, пока не явились такие бедствия, спешить совершать праведные (*салих*) дела, которыми Аллах доволен и которые приносят вознаграждение (*саваб*).

Например, человека может постигнуть **нищета** (*фукр*). Человек, живя в стесненных обстоятельствах, редко думает о том, какое благодеяние ему совершить. Ведь очень многие из благодеяний можно совершить только при наличии соответствующих материальных условий. Человек, лишившись достатка, уже не сможет совершать такие дела. Хотя нельзя сказать, что врата благих дел для него закрыты. При желании можно найти множество благих дел, которые можно совершить. Но нищета не дает возможности совершать крупные из этих дел.

И наоборот, бедняк может **разбогатеть**. Как раз это может помешать ему совершать благодеяния. Ибо, когда возможности расширяются, человек, не в силах обуздать свой *нафс*, часто портится. Он становится одержим страстью заработать еще больше денег, любовь к мирскому застилает его сердце и заставляет забыть о будущей жизни.

Значит, принося благодарность (*шукр*) за любые обстоятельства, в которых он оказался, человек должен искать пути для совершения благодеяний. Неимущий не должен ждать, когда он разбогатеет, а богатый — когда состарится. Потому что человек в любом возрасте может **заболеть**. Да сохранит нас от этого Аллах, даже молодой че-

ловец, если его болезнь тяжелая, лишается возможности трудиться на пути Аллаха. Болезнь, отнимающая вкус у пищи и силы у тела, заставляет быть больше озабоченным своими страданиями. И как бы человек ни хотел этого, у него становится меньше возможностей совершать благие дела.

Пока здоровый человек все собирается начать заниматься благими делами, однажды вдруг обнаруживает, что **состарился**. И оказывается, что у него уже нет сил для тех благих дел, которые он собирался совершить. И даже, ослабев от старости умом, он может думать о благих делах, нужных для будущей жизни. Но если он и думает об этом, то так как речь его становится невнятной, он может не суметь сказать об этом.

И самое горестное из бедствий, которое может постигнуть человека, – это **смерть**. Никто не знает, когда она придет. Когда человек беспечно (*гафлет*) занят своими делами, то, умирая, в один миг он попадает в иной мир. Покинув земной мир, который является местом обретения, как бы ни желал, уже не сможет совершить ни одного самого малого благого дела. Оставшись наедине с ужасами Судного дня, он захочет снова вернуться в земной мир, чтобы заняться благодеяниями и праведными делами, но напрасно... Для сына человеческого испытание уже будет завершено. И отныне он останется один на один с тем, что совершил.

Смуты, которые явятся во времена, предшествующие Концу света (*ахир*), и Судный день (*кыйамат*), час наступления которого не известен, лишат человека возможности совершать добрые дела.

В Судный день те, кто не спешил совершать добрые дела, будут гореть в огне раскаяния. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в конце хадиса, чтобы дать почувствовать в полной мере ужасы этого дня, приводит такой аят:

«Нет же! Судный час - назначенный им срок, и час этот самый ужасный и горький» (аль-Камар, 54/46).

Одним словом, мусульмане не должны ждать, откладывая совершение благих дел. Надо прислушаться к предупреждениям нашего досточтимого Пророка, содержащимся в одной из его проповедей:

«О люди! Покайтесь прежде, чем к вам придет смерть! Спешите совершать праведные деяния, прежде чем вас постигнут трудности и заботы, которые займут вас! Много поминайте Аллаха и делайте щедрые пожертвования, явно или скрыто. Так, исполняя возложенные Им на вас обязанности, вы обретете пропитание (ризк), помощь и станете лучше!» (Ибн Маджа, Икама, 78).

Как мы видим, наш досточтимый Пророк делает самые серьезные предупреждения людям, призывая их, не откладывая, спешить совершать добрые дела. Это показывает, что человек склонен проявлять слабость в таких делах, поэтому, тема нашего разговора очень важна.

Верующих, которые смогли, не поддаваясь своему *нафсу*, преодолеть эту свойственную человеку слабость, в Судный день ждут великие награды. Так, в **третьем хадисе** содержится благая весть для них о том, что самое малое усердие, проявленное на пути Аллаха, в Судный день предстанет перед человеком как свет (*нур*). Этот свет осветит человеку путь в Рай и спасет его от страшных мучений этого дня. Значит, мусульманин должен стремиться к тому, чтобы все его волосы побелели только на служении на пути Аллаха.

В **четвертом хадисе** один из сподвижников Пророка своими действиями показывает нам, как надо спешить к благим делам. Этот сподвижник, узнав, что за поступок, который он собирается совершить, уготован Рай, ясной (*йакин*) верой своего сердца подтвердив слова нашего досточтимого Пророка, поспешил на *джихад*, даже не закончив есть финики, которые держал в руке.

Похожий случай произошел и во время битвы у *Бадра*. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) призвал своих сподвижников у *Бадра* к *джихаду*, напомнив о Рае. Когда враги приблизились, он воззвал:

«Идите же вперед, ради Рая, ширина которого небеса и земля!»

Тут Умайр бин Хумам (*радыйаллаху анху*) спросил:

- О Посланник Аллаха! Ты сказал: *«Ради Рая, ширина которого небеса и земля?»*

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Да.

Умайр сказал:

- Как это прекрасно, как возвышенно!

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- Почему ты так сказал?

- Клянусь Аллахом, Посланник Аллаха, я сказал это ни для чего иного, кроме как для того, чтобы стать обитателем Рая.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обрадовал его:

- Ты из обитателей Рая!

Умайр, вынув из сумы финики, начал есть их, чтобы подкрепить свои силы для *джихада*. Но, не желая задерживаться из-за этого, выбросил финики, сказав:

- Если я буду жить еще то время, пока съем эти финики, поистине, это будет целая жизнь. Если я буду оставаться до тех пор, пока кончатся финики, то проявлю страсть к земному миру.

Обнажив меч, он поспешил на бой с врагами. И вскоре удостоился степени *шахида*. (См. Бухари, Магази, 17; Муслим, Имарат, 145; *Му-ватта'*, Джихад, 42).

Спешить совершать такие благие деяния – это значит спешить к обретению прощения Аллах и Его Рая, это значит соревноваться, чтобы заслужить Его благоволение (*рида*). И делать это могут только богобоязненные (*таква*) рабы Аллаха.

Всевышний Аллах говорит:

«Стремитесь же обрести прощение Господа вашего и рай, простирающийся на небесах и на земле и уготованный для богобоязненных» (Али Имран 3/133).

Отличительным признаком сподвижников Пророка было то, что они спешили совершать благие дела и старались при каждой возможности делать добрые дела. Досточтимый Абу Бакр заслужил свое прозвище ас-Сыддык по той причине, что самым первым спешил к добрым делам. Сподвижники Пророка, когда им уже было за восемьдесят, на пути Аллах проявляли резвость юнцов. Абу Зибйан приводит следующий пример.

Абу Айуб аль-Ансари (*радыйаллаху анху*) присоединился к войску, которое собиралось выступить против римлян. В дороге он заболел. Когда приблизилась его смерть, он сказал:

- Если я умру, то возьмите мое тело с собой! Несите меня так далеко в земли римлян, насколько у вас хватит сил. Когда в сражениях с врагами придет такой час, когда вы не сможете продвигаться дальше, похороните меня под своими ногами! (См. Ахмад, V, 419, 416)

Досточтимому Султану Айубу в то время было 80 лет, и это был его второй поход на Стамбул.

Как сообщил досточтимый Али, дядя нашего Пророка Аббас (*радыйаллаху анху*), торопясь в благих делах, когда еще не миновал год, спросил о том, надо ли ему уже выплатить *закят*. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) разрешил ему выплатить. (Абу Дауд, Закят, 22/1624; Тирмизи, Закят, 37/678; Ибн Маджа, Закят, 7; Ахмад, I, 104; Дарими, Закят, 12).

Вот таким образом сподвижники Пророка спешили совершать благие дела, не жалея ни своей жизни, ни своего имущества.

В **пятом хадисе** объясняется, какой ущерб наносится человеку, если в благих делах он остается позади всех. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) предупреждает своих сподвижников, которые в мечети или на беседах (*сохбет*) остаются в задних рядах. Он советует им по мере возможности стараться быть ближе к имаму, самым лучшим образом следовать его движениям и словам, а также передавать будущим поколениям то, чему научились от него. Некоторые толкователи этот хадис объясняют так:

«Учитесь у меня знаниям Ислама, пусть те, кто придет после вас, учатся у вас, а те, кто придет еще позже – у них. Пусть так продолжится до Судного дня!»

Если человек всегда остается в отдалении от благих деяний, добрых дел и источников знания, то Всевышний Аллах в наказание может оставить его позади в духовном плане. Ведь Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Будьте внимательны во время проповеди (хутбы), старайтесь быть ближе к имаму! Ибо если человек все время остается позади,

то если и войдет в Рай, то с опозданием». (Абу Дауд, Саят, 232/1108; Ахмад, V, 11; Хаким, I, 427).

Т.е. люди, которые без веских причин задерживаются с праведными деяниями, такими как пятничная проповедь (*хутба*), то если они и смогут заслужить Рай, то с трудом. И войдут они в Рай позже всех, а их степень там будет невысока.

Об этом так говорится в другом хадисе:

«Если человек в мечети садится так, что может видеть и слышать имама, если он внимает имаму всем сердцем и не разговаривает, то ему дается двукратная награда. Если он садится далеко, так, что не слышит имама, но при этом не шумит и не разговаривает, то получает одну награду...» (Абу Дауд, Саят, 209/1051).

Как мы видим из этих примеров, когда человек отдаляется от духовного знания (*файз*), то уменьшается и его вознаграждение (*саваб*).

с. Легкость добрых деяний

۲۳۶. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ».

236. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Вера (включает в себя) шестьдесят или семьдесят ответвлений (проявлений). Высшее проявление имана – слова «Ля иляха иллялах», а низшее – убрать с дороги то, что мешает. Стыдливость – (одно из) проявлений веры». (Муслим, Имам 58. Отдельно см. Бухари, Иман, 3; Абу Дауд, Суннат, 14; Насаи, Иман, 16; Тирмизи, Бирр, 80; Иман, 16; Ибн Маджа, Мукаддима, 9).

۲۳۷. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِنَ شَاةً».

237. От Абу Хурайры (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«О женщины мусульманки! Пусть ни одна из женщин не отказывается от того, чтобы подарить соседке что-либо, считая это мелочью, будь это даже овечья ножка». (Бухари, Хиба, 1; Адаб, 30; Муслим, Закят, 90. Отдельно см. Тирмизи, Вела, 6).

۲۳۸. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ سَلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَدَلَّ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ».

238. От Абу Хурайры (*радыйаллаху анху*) передают, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Каждый сустав из (имеющихся в теле) человека должен давать садака каждый день. Помочь человеку удержать его верховое животное или поднять поклажу есть садака. Доброе слово – садака. И каждый шаг, который ты делаешь на пути (в мечеть) для молитвы, есть садака. Указать путь есть садака». (Бухари, Джихад, 72. Отдельно см. Муслим, Закят, 56; Абу Дауд, Тагавву', 12; Адаб, 160).

۲۳۹. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يُضْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ

صَدَقَةٌ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ
يُرَكَّعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.»

239. От Абу Зарра (радыйаллаху анху) передают, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждый день каждый ваш сустав и каждая кость должны отдавать садака. Каждое восславление Аллаха (тасбих) – это садака; каждое восхваление Аллаха (хамд) – это садака; каждое произнесение слов «Ля иляха илляллах» (тахлил) – это садака; каждое возвышение Аллаха (такбир) – это садака; призывать к добрым делам – это садака, удерживать от порицаемого – это садака. А два раката намаза (духа), который раб Аллаха совершает в утренние часы, включает в себя все это». (Муслим, Мусафирин, 84; Закят, 56. Отдельно см. Бухари, Сулх, 11; Джихад, 72; Абу Дауд, Тагавву', 12; Адаб 160).

٢٤٠. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرَزُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.»

240. Джабир (радыйаллаху анху) передает, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Если мусульманин посадит какое-нибудь дерево или росток, то его плоды, которыми (люди) будут питаться, будут считаться садака для этого мусульманина. Если кто-то украдет, и это будет садака. Что съедят дикие животные, и это будет садака. Что склюют птицы, и это будет садака. Если какой-то человек возьмет хоть что-нибудь (с этого дерева), и это будет садака». (Муслим, Мусакат, 7).

٢٤١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».

241. От Абу Хурайры (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Человек, идя по дороге, увидел на пути колючую ветку и убрал ее. По причине этого поступка Аллах явил ему Свое благоволение, даровал награды и простил грехи». (Бухари, Азан, 32; Мазалим, 28; Муслим, Бирр, 127; Имара, 164).

٢٤٢. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» فَقَالُوا: «يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» قَالَ: «يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالُوا: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ» قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالُوا: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ» قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ».

242. От Абу Мусы аль-Аш'ари (*радыйаллаху анху*) передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

- Каждый мусульманин должен давать садака и совершать добрые дела.

Сподвижники Пророка спросили:

- О Посланник Аллаха! А что делать тому, у кого нет ничего для садака?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- Он должен работать, в этом будет польза и для него самого, и он сможет выделить (часть заработанного) для садака.

- А что делать тем, у кого нет сил для этого?
- Он должен помогать обделенным и неимущим.
- А если у человека нет сил и для этого?
- Он должен делать добро и быть далеким от дурного. И это для него будет садака! (Бухари, Закят, 30; Адаб, 33; Муслим, Закят, 55)

٢٤٣ . عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلَقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ».

243. Абу Зарр (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Не пренебрегай ни одним добрым делом, пусть это даже улыбка при встрече с братом по вере!» (Муслим, Бирр, 144. Отдельно см. Абу Дауд, Либас, 24; Тирмизи, Ат'има, 30).

Комментарии

Всевышний Аллах, чтобы Его рабы смогли обрести вечное счастье, повелел им всегда совершать добрые дела, малы они или велики. И как одно из проявлений Его бесконечного милосердия, Он сделал им в высшей степени легкими пути совершения добрых дел и обретения наград. Как мы видим из **первого хадиса**, существует великое множество видов благодеяний от самого великого до самого малого. В каком бы положении ни находился человек, обязательно есть такое доброе дело, которое он мог бы совершить. Даже такой простой поступок, которому люди и не придают значение, как убрать с дороги камень, мешающий прохожим, является добрым делом, приносящим вознаграждение (*саваб*).

С другой стороны, любые благие дела в большей или меньшей степени связаны с верой. Без веры в Аллаха и без желания обретения Его награды невозможно полноценно совершить ни одно доброе дело. Когда человек руководствуется именно такими намерениями, то эмоции, слова и поступки человека, которые, казалось бы, совер-

шенно не связаны с *ибадатом*, становятся благими деяниями. А постоянство добрых чувств связано с верой в Аллаха и Судный день. Ибо если человек верит в Аллаха и Судный день, он получает удовольствие от совершаемых им добрых дел и благодеяний и стремится совершать их еще.

Когда у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили: «Что такое вера?», он ответил:

«Ты – верующий, если радуешься, когда совершаешь доброе дело, и огорчаешься, когда совершаешь порицаемое!» (Ахмад, V, 252, 255; Хайсами, I, 86).

Этих слов нашего досточтимого Пророка достаточно, чтобы показать, насколько прочный и всеобъемлющий идеал добра в Исламе.

Во **втором хадисе** Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит, что надо стараться совершать добрые дела, не пренебрегая ни одним из них. В этом хадисе он сопровождает свои слова примером: мусульмане не должны отказываться ни от одного доброго дела, пусть даже дать соседу овечью ножку. В первую очередь, женщины, а также все мусульмане, оставив лень, скупость и лицемерие, должны стараться совершать те благие дела, которые в их силах. Ибо Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Не считайте незначительным даже самое малое доброе дело! Даже если вы ничего не сможете сделать, то хотя бы улыбнитесь при встрече со своим братом по вере! Если вы купили мясо или приготовили пищу, то наливайте воды побольше, чтобы выделить что-то и соседу!» (Тирмизи, Ат’има, 30/1833).

В **третьем хадисе** говорится, что человек должен совершать добрые дела, выражая таким образом благодарность за все блага, дарованные ему Аллахом. Человек должен каждый день благодарить Аллаха за здоровье своих суставов и костей. И выражать эту благодарность он должен, давая садака и делая добрые дела. Потому что каждое дарованное нам Аллахом благо предполагает какую-то трудность и за каждое такое благо надо благодарить. Здоровье же – это начало начал и великое счастье. А исполнять долг благодарности за дарованное человеку совсем не трудно. Ведь Всевышний Аллах при-

нимает как доброе дело и *садака* такие действия, как помочь другому сесть верхом, помочь поднять поклажу, указать дорогу, а также и доброе слово, и каждый шаг, который делает человек, направляясь в мечеть на молитву.

В других вариантах этого хадиса также говорится «*справедливо рассудить между двумя людьми*» и «*устранение с пути того, что мешает людям*». (Бухари, Сульх, 11; Джихад, 72, 128; Муслим, Захят, 56).

В ведь все это очень легкие дела, которые может совершить каждый. Но если они выполняются от чистого сердца, то приводят человека к благоволению (*рида*) Аллаха.

В **четвертом хадисе** показываются и другие, еще более легкие пути обретения довольства Аллаха. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сообщает, что каждый *зикр*, каждое произнесение поминаний «Субханаллахи», «Альхамдулиллахи», «Ля иляха илляллах» и «Аллаху Акбар» – это *садака*. Т.е. для *садака* и благодеяния не обязательно жертвовать каким-то имуществом. Неимущие, не владеющие свободным имуществом, могут руками, словами и улыбкой совершить очень много благодеяний. Но люди, владеющие достаточным имуществом и имеющие соответствующие возможности, не должны довольствоваться только этим. Ибо каждый человек будет спрошен в меру благ, дарованных ему Аллахом.

Вместе с этим, призыв людей к добрым делам и удерживание их от порицаемого тоже принимается как *садака*. Обязательные и дополнительные *ибадаты*, пятничный намаз, внимание к проповеди (*хутба*), почтение к месяцу Рамадан – все это есть благие дела. Все эти дела возносят верующего на более высокую духовную ступень и служат искуплением за совершенные им малые грехи.

В **пятом хадисе** говорится о том, что благословенными вратами щедрых наград (*саваб*) является самое малое доброе дело, совершенное искренне. Если мусульманин посадил дерево или посеял хлеб, то все от этого, съеденное людьми, птицами, насекомыми и сорванное детьми, все, что было срезано или отломано при сборе урожая, считается отдельной *садака* этого мусульманина. Если семена с этого дерева или зерно будут посеяны и созреет новый урожай, то все ска-

занное будет относиться и к этому урожаю. И сколько это будет продолжаться, столько будет продолжаться и *садака*.

Т.е. верующему, совершающему благодеяния, не о чем беспокоиться. Если Аллах наделяет благословением то, чем он владеет, и его богатства преумножаются, то он делает пожертвования со своего имущества, обретая вознаграждение (*саваб*) за это. Если он потеряет все то, чем владеет, то и это будет считаться *садака* от его имени, приносящее ему *саваб*. Значит, мусульманин должен делать добро, сколько в его силах. И, делая это добро, он должен от чистого сердца верить, что оно никогда не пропадет.

Пока Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не сообщил об этом, люди не знали, что они могут делать добрые дела и в отношении животных. Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), также как научил человечество всему самому лучшему, также научил совершать благие дела в отношении других живых созданий, растений и даже неодушевленных предметов.

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) рассказал:

«Один человек, шедший (своей дорогой), стал чувствовать сильную жажду. Он спустился в колодец и напился оттуда, а когда выбрался, вдруг увидел перед собой собаку, которая высунула язык и лизала от жажды влажную землю. (При виде этого) человек сказал себе: “Эту собаку жажда мучит так же, как мучила меня”, он опять спустился в колодец, наполнил водой свой башмак, взял его в зубы, выбрался наверх и напоил собаку. Аллах вознаградил его за это, простив ему (его грехи)».

Сподвижники Пророка удивленно спросили:

- О Посланник Аллаха, разве нам полагается награда за животных?

На это он ответил:

- *Награда полагается за все живое!* (Бухари, Мусакат, 9; Мазалим, 23; Адаб, 27; Муслим, Саялам, 153; Абу Дауд, Джихад, 44; Ибн Маджа, Адаб, 8).

В **шестом хадисе** сообщается, какие большие награды (*саваб*) по-

лагаются даже за такое, казалось бы, незначительное доброе дело, как убрать колючки с дороги. А самая большая награда – это удостоиться благоволения (*рида*) Аллаха. Всевышний бывает очень доволен, когда человек убирает с дороги то, что мешает людям. Об этом говорится в следующем хадисе.

«Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Один человек увидел лежащую на дороге ветку и сказал себе:

«Клянусь Аллахом, я уберу ее, чтобы она не причиняла неудобства мусульманам».

(Он убрал ветку) и по этой причине обрел Рай». (Муслим, Бирр, 128).

Из **седьмого хадиса** мы видим, что не существует ни одной причины, по которой человек мог бы отказаться от совершения добрых дел. Если у него нет ничего, что бы он мог пожертвовать, то, подобно сподвижникам Пророка, он может переносить камни; раздобыв две горсти съестного, одну оставить семье, другую пожертвовать как *садака*. Если человек не в силах делать это, то он может помогать тем, кто оказался в стесненных обстоятельствах, своим умом, словом и знанием. Если не в силах делать и это, то может проявлять доброе отношение к людям и отдаляться от дурного. Если человек старается не обижать никого из мусульман, то и это для него является добрым делом.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) советует людям, которые не имеют возможности совершать никаких благодеяний, делать добро, хотя бы улыбаясь людям. Т.е. нет ни одного оправдания для отказа от благодеяний. Ведь пока душа не покинет тело, человек может улыбнуться другому. Нет человека, который не мог бы сделать этого. Поэтому мусульмане, если не найдут никаких других возможностей, могут делать добро, встречая улыбкой своих братьев по вере.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в другом хадисе говорит:

«Каждое благое дело – это садака. Даже встречать улыбкой своего брата по вере и отлить воды из своего в его ведро считается

добрым делом». (Тирмизи, Бирр, 45/1970).

Значит, пока верующий имеет благие намерения и поступает искренне, каждое его слово и действие – *садака* и доброе дело. Это одна из милостей Всевышнего.

В таком случае, подобно тому, как мусульманин не должен считать незначительным всякий грех, он так же не должен считать незначительным любое доброе дело. Ибо добрые дела и благодеяния, если человек пренебрегает ими, ввиду их кажущейся незначительности, в конечном итоге приводят к огромным потерям. Мусульманин, поступая от чистого сердца, должен обращать в доброе дело и благодеяние все свои слова и поступки.

4. Священная война (*джихад*) на пути Аллаха

٢٤٤. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ».

244. От Анаса передают, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Ведите джихад против неверных своим имуществом, душой и словом!» (Абу Дауд, Джихад, 17/2504; Насаи, Джихад, 1, 48).

٢٤٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لِرَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدَوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

245. Он Анаса бин Малика передано, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Сделать хоть несколько шагов на пути Аллаха утром или вечером – это лучше, чем весь мир, и все, что в нем есть...» (Бухари, Джихад, 6).

٢٤٦. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَدَا أَصْحَابَهُ فَقَالَ «أَتَخَلَّفُ فَأُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ» فَلَمَّا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَاهُ فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعْدُو مَعَ أَصْحَابِكَ؟» فَقَالَ: «أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ» قَالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَدْرَكَتَ فَضْلَ غَدَوْتِهِمْ».

246. Ибн Аббас (*радыйаллаху анху*) передает, то Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) однажды отправил в поход один отряд, в котором был и Абдуллах бин Раваха. Это было в пятницу. Отряд вышел с утра, а Абдуллах бин Раваха решил: «Я останусь, совершу намаз вместе с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), а потом нагоню отряд». Он совершил намаз с нашим досточтимым Пророком, и тот, увидев его, спросил:

- Почему ты не ушел с утра вместе со своими товарищами?

Досточтимый Абдуллах бин Раваха ответил:

- Я хотел совершить намаз с тобой, а потом нагнать их.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) на это сказал:

- Даже если ты отдашь как садака все, что есть на земле, ты не сможешь обрести ту награду, которую бы обрел, выйдя с ними в путь с утра. (Тирмизи, Джум'а, 28/527; Ахмад, I, 224, 256. Отдельно см. Ахмад, III, 438; Байхаки, *ас-Сунануль-кубра*, III, 187).

٢٤٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ» قَالَ: «لَا أَجِدُهُ قَالَ هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلَا تَفُتَرَ

وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ» قَالَ: «وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ».

247. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает:

«(Как-то раз) один человек пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и попросил:

- Укажи мне на такое дело, которое равно джихаду.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

- Я (не могу) назвать (такое дело).

Спустя некоторое время) спросил:

- Сможешь ли ты войти в свою мечеть и (непрерывно) молиться, не слабей, (а также непрерывно) поститься, не разговляясь, пока участник джихада находится (на войне)?

(В ответ этот человек) сказал:

- Да кто же сможет (сделать) это?!» (Бухари, Джихад, 1; Насаи, Джихад, 17. Отдельно см. Муслим, Имара, 110; Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 1; Ахмад, II, 344, 423)

٢٤٨. عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رَبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتَانَ».

248. Сальман (радыйаллаху анху) передает, что он слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Стоять на страже границ один день и одну ночь лучше, чем провести целый месяц, постясь днем и проводя в поклонении ночи. Если человек умрет, охраняя границы, то до самого Судного дня будет ему записываться вознаграждение (саваб) за это деяние. Как шахиду, ему будет продлен его удел (он будет получать пропитание – ризк – в Раю), и ему будут не страшны ангелы, задающие в могиле вопросы (т.е. его расчет в могиле будет легким)». (Муслим, Имара,

163. Отдельно см. Тирмзи, Фадаилуль-Джихад, 2; Насаи, Джихад, 39; Ибн Маджа, Джихад, 7).

٢٤٩. عَنِ ابْنِ الْخَصَّاصِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُبَايِعَهُ قَالَ فَاشْتَرَطَ عَلَيَّ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَنْ أُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ وَأَنْ أَحْبَبَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَا ائْتَنَّا نِقَالَ مَا أَطِيقُهُمَا: الْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّهُ مِنْ وَلِيِّ الدُّبْرِ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ فَأَخَافُ إِنْ حَضَرْتُ تَلَكَ جَشِعْتَ نَفْسِي وَكَرِهْتَ الْمَوْتَ وَالصَّدَقَةَ فَوَاللَّهِ مَا لِي إِلَّا غُنَيْمَةٌ وَعَشْرُ ذُودٍ هُنَّ رَسُلُ أَهْلِي وَحُمُولَتُهُمْ» قَالَ فَقَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ حَرَّكَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: «فَلَا جِهَادَ وَلَا صَدَقَةَ فَلِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِذَا» قَالَ قُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أُبَايِعُكَ» قَالَ فَبَايَعْتُ عَلَيْهِنَّ كُلَّهِنَّ.

249. Башир бин Хасасиййа (*радыйаллаху анху*) рассказывает:

«Я пришел принести присягу (*бай'ат*) нашему досточтимому Пророку. Он поставил мне условие засвидетельствовать, что нет бога, кроме Аллаха и что Мухаммад – Его раб и посланник, совершать намаз, выплачивать *закят*, совершить *хадж* согласно Исламу, соблюдать пост в месяц Рамадан и совершать *джихад* на пути Аллаха.

Я сказал:

- О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я не в силах выполнить два из этих условий. Это *джихад* и *садака*. Мусульмане говорят, что человек, бежавший с поля боя, вернется под гневом Аллаха²³⁶. Когда я

236 Сподвижники имели в виду следующий аят Корана:

достигаю места сражения, меня охватывает тревога, так как мой *нафс* боится и не хочет умирать.

Что касается *садака*, то, клянусь Аллахом, у меня ничего нет кроме небольшого стада овец и десяти верблюдов. Они служат источником пропитания для моей семьи и верховыми животными.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пожал мою руку, потряс ее и сказал:

- Нет джихада, нет садака – с чем же ты войдешь в Рай?

Я тут же сказал:

- О Посланник Аллаха, я приношу тебе присягу!

Потом я принес ему присягу в соответствии со всеми условиями, которые он назвал». (Ахмад, V, 224; Ибн Касир, *Тафсиру*, II, 306, [в комментариях к 8-му аяту суры аль-Анфаль]).

٢٥٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفَرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ».

250. Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) передает, что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«В Раю есть сто степеней, которые Всевышний Аллах приготовил для тех, кто совершал джихад на пути Аллаха. И расстояние от одной степени до другой как расстояние от неба до земли. Когда просите у Аллаха, то просите Фирдаус! Ибо это середина Рая и самое высокое его место». (Бухари, Джихад, 4; Таухид, 22. Отдельно см. Насаи, Джихад, 18; Ахмад, II, 335, 339).

«А [воины], которые в тот день обратятся спиной к неверным, кроме тех, кто разворачивается для боя или для воссоединения с [другим] отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха, и пристанищем им будет геенна [огненная]. Скверен такой удел!» (аль-Анфаль 8/16).

Комментарии

Слово *джихад* происходит от арабского корня *джахд*, что означает «стараться; трудиться, напрягаться, прилагать усилия; отдавать все силы». Как религиозный термин это слово означает «изучив религию, жить согласно изученному и учить этому других; призывать людей делать добро и отдаляться от порицаемого; призывать людей к Исламу; бороться со своим *нафсом* и внешними врагами веры». *Джихад* можно совершать сердцем, словом, руками, имуществом и оружием.

Как мы видим, слово *джихад* означает широкий круг действий, направленных на изучение Ислама, соблюдение его принципов и сохранение его в веках. Поэтому мнение, что *джихад* должен быть обязательно с оружием в руках, совершенно не отражает всей истины. Это мнение также противоречит смыслу и понятию *джихада*, которые приводятся в Коране и *сунне*.

В таком случае, *джихад* – это «а'ля калиматуллах», т.е. всякое усилие и усердие, проявленное ради возвышения религии Аллаха. Человек сначала должен уверовать в Аллаха, потом, изучив религию, руководствоваться ее законами в своей жизни и стараться донести свою веру до окружающих. А бороться он должен с теми, кто выступает против этого. Но бороться в рамках, которые указывает ему его религия. Т.е. человек должен стараться уничтожить все препятствия между Исламом и людьми. Ибо единственная цель *джихада* – это обеспечить возможность прийти в веру тем, кто по своей воле, без всякого принуждения желает этого, предоставлять соответствующие возможности тем, кто изучает религию, и тем, кто учит.

Своим *джихадом* человек должен добиваться, чтобы на земле не осталось насилия (*зульм*) и многобожия (*ширк*) и правила справедливость, доброта и милосердие. Это означает, что он должен брать под свою охрану не только мусульман, но и всех людей, живых тварей и даже неодушевленные предметы. В этом заключается основная разница между *джихадом*, провозглашаемым Исламом, и войной, целью которой является грабеж.

Поэтому фундаментом здания Ислама принято считать веру – *иман*, а вершиной, венчающим его куполом – *джихад*. Посланник

Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«*Джихад – это купол, вершина (праведных) деяний*». (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 22).

«*Вершина Ислама – джихад*». (Тирмизи, Иман, 8; Ибн Маджа, Фитан, 22; Ахмад, V, 245-246).

Джихад считается самым лучшим из праведных деяний по той причине, что он способствует установлению в мире власти законов Аллаха и приводит к спасению людей и в этом мире, и в вечной жизни. Порядок в религии и в мире зависят от *джихада*. Поэтому человек, служащий этой высокой цели, является самым ценным из людей²³⁷.

Сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), понимающие истинные достоинства *джихада*, всю свою жизнь, завершая один *джихад*, приступали к другому. Мы знаем тысячи *сахабов*, которые, несмотря на свой весьма преклонный возраст, покидали свою родину. Они больше никогда не возвращались в свои родные дома, селились в совершенно неведомых им далеких землях, чтобы обращать в Ислам людей, живущих там и обучать их религиозным знаниям.

Насколько назидателен пример, приведенный в этом хадисе.

«Харис бин Хишам и Сухайль бин Амр пришли к досточтимому Умару (*радыйаллаху анхум*). Один из них сел по правую руку Умара, другой – по левую. Через некоторое время, начали подходить первые из *мухаджиров*. Когда приходил кто-то из *мухаджиров*, Умар (*радыйаллаху анху*) говорил: «Подвинься немного, Сухайль! Отодвинься назад и дай место, Харис!» Потом начали подходить *ансары*. Умар (*радыйаллаху анху*) опять велел Сухайлю и Харису отодвигаться и давать место подходившим *ансарам*. И получилось, что Сухайль и Харис оказались в самых последних рядах собравшихся. Когда они уходили от досточтимого Умара, Харис (*радыйаллаху анху*) сказал Сухайлю:

- Ты видел, как обращался с нами Умар?

Сухайль ответил:

²³⁷ Более подробно о джихаде см. Ahmet Özel-Bekir Topaloğlu, “Cihad” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, VII, 527-534.

- Мы не имеем права осуждать его. Мы сами виноваты. Мы сами ввергли себя в такое положение. Люди, которым он оказывал уважение, когда их призвали к Исламу, поспешили и приняли Ислам, не откладывая. Мы же медлили и остались позади!

Когда люди разошлись от досточтимого Умара, Харис и Сухайль опять подошли к нему. Они сказали:

- О Повелитель правоверных! Мы видели, как ты обошелся с нами. Но мы также и знаем, что сами ввергли себя в такое положение. Нельзя ли нам исправить нашу ошибку?

Досточтимый Умар показал рукой в сторону Римской империи и сказал:

- Исправить эту ошибку можно только так.

Тогда Харис и Сухайль отправились в *джихад* в сторону Сирии и не вернулись, пока не удостоились степени *шахида*. (См. Али аль-Муттаки, XIV, 67/37953; Хаким, III, 318/5227)

Всевышний Аллах говорит:

«Те из верующих, которые отсиживаются дома, не испытывая тягот, не равны [по воздаянию Аллаха] тем, кто сражается во имя Аллаха, жертвуя своим имуществом и жизнью. Аллах возвысил тех, кто жертвует своим имуществом и жизнью, на целую степень над отсиживающимися дома. Хотя Аллах обещал наибольшее благо всем [верующим], Он отличил усердствующих от отсиживающихся дома великим вознаграждением - степенями [поощрения] от Него, прощением и милосердием. Аллах — прощающий, милосердный» (ан-Ниса, 4/95-96).

Таким образом, сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и те праведные мусульмане, которые сменили их, спешили на *джихад*, чтобы обрести те награды, достоинства, прощение и милость, которые обещал им Всевышний. Они никогда не оставались отсиживаться по домам. Потому что Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) велел им усердствовать на пути Аллаха своим имуществом, душой и словом, т.е. всем, чем они в силах делать это.

В первом хадисе Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) объясняет, какое широкое значение имеет слово *джихад*. Т.е.

джихад можно совершать и имуществом, и душой, и словом.

Всевышний Аллах обещает, что тем Своим рабам, которые совершают *джихад* имуществом, Он воздаст многократно. Также и Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«Тому, кто жертвует имуществом на пути Аллаха, воздастся в 700 раз». (Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 4. Отдельно см. Насаи, Джихад, 45).

В Коране многократно говорится о наградах, ожидающих тех, кто жертвует жизнью ради *джихада*. Всевышний Аллах говорит:

«Однако Посланник и те, которые уверовали вместе с ним, боролись [во имя Аллаха], жертвуя своим имуществом и рискуя жизнью. Им-то и уготованы блага, они и есть преуспевшие» (ат-Тауба, 9/88).

«О вы, которые уверовали! Указать ли вам на соглашение, которое спасет вас от мучительного наказания? [Оно - в том, что] вы веруете в Аллаха и Его Посланника, возлагаете на путь Аллаха свое имущество и жизнь свою. Это [самое] лучшее для вас, если только вы разумеете» (ас-Сафф, 61/10-11).

Когда у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили, кто является самым лучшим из людей, он ответил:

«Верующий, который совершает *джихад* на пути Аллаха, жертвуя своей жизнью и имуществом» (Бухари, Джихад, 2; Муслим, Имарат, 122).

Что же касается *джихада* словом, то и он очень важен. Тем более сейчас, в наши дни, когда *джихад* посредством слова, печати, культуры и экономики приобрел особое значение. В Священном Коране призыв (*таблиг*), который так важен для доведения до людей Послания Аллаха, назван «великим *джихадом*».

В аяте говорится:

«Не повинуйся неверным и упорно борись с ними при помощи Корана!» (аль-Фуркан, 25/52).

Джихад в этом аяте – это совершать все, что в силах человека, для распространения и возвышения Ислама, мобилизовать все возмож-

ности и силы для этой цели.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) так сказал о тех, кто говорит о том, что сам не делает, и делает то, что не было приказано:

«...Тот, кто ведет с ними джихад руками – верующий, кто ведет с ними джихад языком – верующий, кто ведет с ними джихад сердцем – верующий. У человека, который не делает и этого, (в сердце) нет веры и с горчичное зернышко». (Муслим, Иман, 80).

Особое внимание здесь следует обратить на слова нашего досточтимого Пророка *«тот, кто ведет джихад»*. Значит, в своих речах призывать людей совершать благое и удерживать их от порицаемого – это *джихад*. Если человек не способен на это, то не одобрять грех в сердце и совершать *ду'а* – тоже *джихад*. Но это совсем не означает, что можно пренебрегать *джихадом* на поле боя, считать его незначительным и отказываться от него. Здесь имеется в виду, что понимание *джихада* как совершаемого исключительно руками или только на поле боя не отражает всей истины. Ибо не всегда бывает необходимо ведение боевых действий. Победу часто можно завоевать, не ведя сражений. Ведь существует очень много путей и способов распространения религии Аллаха и доведения до людей истины. И даже войско, которое могло бы вести *джихад* на поле боя, можно собрать только, сначала призвав людей к Исламу.

Джихад словом, о котором говорится в хадисе, можно вести по-разному. Произносить речи, которые воодушевляют воинов на сражение с врагами, рассказывать о достоинствах *джихада*, читать вдохновенные стихи и т.д. Когда были ниспосланы аяты, в которых содержалось порицание поэтам, восхваляющим прелести этого мира, и стихам такого рода, знаменитый в то время поэт Ка'б бин Малик (*радыйаллаху анху*) пришел к нашему досточтимому Пророку и сказал:

- Всевышний Аллах ниспослал аяты о поэзии, что ты скажешь об этом?

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил:

- *Верующий должен вести джихад своим мечом и своим языком.*

Клянусь Аллахом, в руках которого находится моя душа, слова, которые вы направляете против наших врагов, раздирают их словно стрелы, выпущенные из лука. (См. Ахмад, III, 456; VI, 387).

Также рассказывать о печальном конце, ожидающем неверных и смутьянов, своими речами разоблачать их заблуждения и несправедливые деяния, – это тоже *джихад*. Т.е. любые слова, направленные на укрепление Ислама, относятся к *джихаду* словом.

Всевышний Аллах говорит, что Он любит тех Своих рабов, которые каким-либо образом ведут *джихад*, чтобы обрести Его благоволение, и на этом пути не боятся порицания ни одного порицающего. Аллах также свидетельствует, что и те рабы любят Его. Это, поистине, великая милость Аллаха. (аль-Маида, 5/54).

Хотя *джихад* можно совершать самыми разными способами, считается, что самый лучший – это *джихад* действиями, т.к. он сопряжен со многими трудностями и представляет угрозу для жизни. Когда все мирные пути исчерпаны, или напал враг, то, как последнее средство, может возникнуть необходимость вести войну. В таком случае, принимая во внимание все сказанное, отправляться в поход – самое лучшее из праведных деяний. Так, во **втором хадисе** сообщается, что пройти с такими намерениями хоть небольшое расстояние утром или вечером для мусульманина ценнее, чем весь мир и все, что в нем есть. Такие усилия на пути Аллаха настолько ценны, что Всевышний одарил благом (*фазилят*) шаги воинов, когда они отправляются на *джихад* и когда возвращаются с него.

Каждый военный маневр при подготовке к *джихаду*, проведение утром или вечером физических упражнений, занимающих важное место при несении воинской службы, и даже вступление на территорию под гневом врага, – все это действия, приносящие вознаграждение (*саваб*). И все они относятся к тому, о чем говорится в приведенном нами хадисе.

Всевышний Аллах говорит:

«Не следовало жителям Медины и бедуинам из близлежащих степей избегать [участия в походе] Посланника Аллаха и печься только о себе, а не о нем. Так [поступили они] потому, что не ис-

пытали ни жажды, ни страданий, ни голода во имя Аллаха. Ведь каждый шаг, вызывающий гнев неверных, и каждое поражение, нанесенное врагу, непременно зачтется им как доброе дело. Воистину, Аллах не оставляет без воздаяния тех, кто творит добро» (ат-Тауба, 9/120).

Но при этом обязательно, чтобы человек шел на *джихад* только ради обретения благоволения Аллаха. Однажды у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили:

- О Посланник Аллаха! Один человек идет на войну ради трофеев, другой – чтобы заставить говорить о себе, третий – чтобы показать героизм и превосходство своего народа, четвертый – от злости. Кто из этих людей на пути Аллаха?

- *Кто сражается ради того, чтобы возвысить религию Аллаха, только тот на пути Аллаха.* (См. Бухари, Джихад, 15; Муслим, Има-ра, 149-151).

Как мы видим из **третьего хадиса**, выйти на *джихад* пораньше и пройти ради этого хотя бы несколько часов важнее, чем совершить намаз вместе с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) или пожертвовать как *садака* все, что есть в этом мире. Когда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) увидел, что Абдуллах бин Раваха, которого он отправил на *джихад*, отстал от своих товарищей из-за того, что желал совершить намаз вместе с ним, сказал:

«Даже если ты отдашь как садака все, что есть на земле, ты не сможешь обрести ту награду, которую бы обрел, выйдя с ними в путь с утра».

Однажды Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отправил в военный поход группу своих сподвижников. Один из них остался. Он сказал своей семье:

- Я остаюсь, чтобы вместе с Посланником Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) совершить полуденный (*аз-зухр*) намаз. Потом, поприветствовав его, я попрощаюсь с ним. Пусть он сделает за меня *ду'а*, которая защитит меня в Судный день.

Этот человек, совершив намаз вместе с нашим досточтимым Пророком, подошел к нему и поприветствовал его.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил:

- Ты знаешь, на сколько тебя обогнали твои товарищи?

Сподвижник ответил:

- Они обогнали меня на расстояние того пути, который прошли с раннего утра.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) на это сказал:

- *Клянусь Тем, в Чьих руках находится моя душа, они обогнали тебя в благодеянии (фазилят) на расстояние самого длинного пути от запада до востока.* (Ахмад, III, 438).

Такую ценность имеют шаги и мгновения, пройденные на пути Аллаха. Ибо по цели и сопровождающим его трудностям, нет иного *ибадата*, который превосходил бы *джихад*. Так, в **четвертом хадисе**, когда у Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили, существует ли праведное деяние, сравнимое с *джихадом*, он ответил:

«Я не знаю другого праведного деяния, равного джихаду».

В хадисе, приводимом у Муслима, передано, что этот вопрос был повторен два или три раза. И каждый раз Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отвечал:

«Я не знаю праведного деяния, равного джихаду!»

И только потом он сказал:

«Человек, ведущий джихад на пути Аллаха сравним с тем, кто дни проводит в посте, ночи – в намазе, кто в истинном смысле подчиняется аятам Аллаха, и кто продолжает непрерывно этот пост и эти намазы все то время, пока тот, кто отправился на джихад, не вернется обратно». (Муслим, Имара, 110. Отдельно см. Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 1; Насаи, Джихад, 17).

Сподвижник, который задал вопрос, вынужден был признать, что никто не в силах совершить это.

Не только *джихад*, но и все, что связано с ним, облечено многими достоинствами (*фазилят*). В **четвертом хадисе** говорится, каким благим делом является охрана границ.

В арабском тексте хадиса есть слово *«рибат»*. Оно означает:

«Держать оборону, ожидать врага, предотвращая его наступление». Так же называется и граница, установленная между мусульманами и неверными, с целью защиты. Дозор, охраняющий границы мусульманского государства, тоже называется *рибат*. А дозорные, несущие службу, называются *мурабит*.

Из следующего аята видно, что готовить лошадей для *джихада* и готовиться самому, тоже означает *рибат*:

«Приготовьте [верующие,] против неверующих сколько можете военной силы и взнузданных коней - таким образом вы будете держать в страхе врагов Аллаха и ваших врагов, а сверх того и иных [врагов], о которых вы и не догадываетесь, но Аллаху ведомо о них» (аль-Анфаль, 8/60).

Ученые говорят, что из этого аята следует, что одна из самых важных обязанностей мусульман – иметь в своем распоряжении самое современное оружие, готовить оружие и все необходимое для ведения войны, производить такое оружие. Значит, всякая деятельность, имеющая отношение к *джихаду*, и подготовка к нему, являются праведными деяниями, и к ним относится та благая весть, о которой говорится в хадисе.

Итак, человек, который один день провел на охране границ, обретает такие же награды, как тот, кто целый месяц днем постится, а ночи проводит в поклонении. И если человек умрет во время такой службы, то обретет такие награды (*саваб*), как будто до самого Судного дня будет нести службу на границе. Так как он умер, исполняя обязанности, связанные с *джихадом*, то считается *шахидом* и сразу после смерти удостоивается благ Рая. Он избавляется от самого тяжелого, что ждет человека после смерти – мучений в могиле и допроса ангелов²³⁸.

238 Поистине, могила пугает людей и вызывает в них беспокойство. Посланник Аллаха (*салаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Могила – это самое первое прибежище среди прибежищ будущей жизни. Если человек сможет обрести спасение там, то все остальное будет легче. Если не сможет, то в остальных прибежищах ему будет еще труднее и мучительнее... Из всех прибежищ, которые я видел, ни одно не внушает такого ужаса и страха, как могила!» (Ахмад, I, 63-64).

Таким образом, охрана границ – *рибат* – это праведное деяние, которое спасает человека от ужасов могилы. Потому что, находясь на такой службе, сопряженной со многими трудностями, человек охраняет религию, жизнь, имущество, честь и достоинство других людей, защищает их право быть свободными.

В **шестом хадисе** сообщается, что *джихад* своим имуществом и своей жизнью – это самые важные из *ибадатов*, которые ведут человека в Рай. Одному из своих сподвижников, который пришел принести ему присягу, Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) поставил ряд условий. Среди этих условий – вести *джихад*, выплачивая *садака* и *закят*. Но этот сподвижник сказал, что он боится попасть под гнев Аллаха, оставив *джихад* по причине страха перед смертью, а также сообщил, что не жертвует *садака* из своего имущества, которого хватает только на содержание семьи. Тогда Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пожал ему руку, потряс ее и спросил:

«*Джихада нет, садака нет, с чем же ты войдешь в Рай?*»

Аллах знает лучше, но возможно, сжав его руку, наш досточтимый Пророк давал понять, что от *джихада* и *садака* человека удерживает скупость, которая сжимает его как броня из железа.

Значит, *джихад* и *садака* – это два самых важных деяния, посредством которых можно обрести Рай. Ибо трудиться на пути Аллаха, жертвуя своим имуществом и жизнью, – это начало всего и вершина веры. Когда уходят *джихад* и *садака*, то приходят смуты. Ведь и Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) многие свои хадисы начинает со слов «*Наступят для людей такие времена*» и предупреждает о том, что наступит время, когда религиозность значительно ослабнет. В одном из этих хадисов он говорит, что сердца людей наполнятся любовью к земной жизни, а *джихад* и *закят* будут восприниматься как тяжкие обязанности, которых нельзя избежать. (Али аль-Муттаки, III, 236/6322).

Поэтому сподвижник Пророка, услышав его многозначительный вопрос, понял, насколько серьезно все обстоит. Он принес присягу на всех названных условиях и принял участие в *джихаде*. В источниках сообщается, что этот человек во времена правления халифа ‘Умара принимал участие в завоевании Мадаина. (Ибн Асакир, *Тарихуль Ди-*

машк, X, 308).

Джихад, который дает человеку обретение Рая, не ограничивается только этим. Участвуя в *джихаде*, человек попадает на самые высокие уровни в Раю. В **седьмом хадисе** сообщается, что в Раю для *шахидов* приготовлены сто степеней, и расстояние от одной степени до другой как расстояние между небом и землей. В хадисе также упоминается, что те, кто участвует в *джихаде*, обретают Фирдаус, т.е. самое высокое место Рая.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит:

«Человек, который войдет в Рай, ни за что не согласится вернуться обратно на землю, даже если ему будет даровано все, что есть в земном мире. Только шахид, увидев, какой великолепный прием и почтение уготованы ему, захочет снова вернуться на землю и снова десять раз стать шахидом». (Бухари, Джихад, 21; Муслим, Имара, 109. Отдельно см. Тирмизи, Фадаилуль-Джихад, 13, 25).

Мы видим, какими высокими степенями облечены *джихад* и люди, принимающие в нем участие. Но также естественно, что и те, кто отказывается участвовать в *джихаде*, в той же мере оказываются в грехе и подвергают себя опасности.

Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал:

«Всевышний Аллах в Судный день приготовил только великие бедствия для того человека, который не выйдет на битву, или не поможет снарядиться тому, кто идет сражаться, или не относится с добром к семье воина, отправившегося в поход». (Абу Дауд, Джихад, 17/2503. Отдельно см. Ибн Маджа, Джихад, 5).

«Если вы станете продавать товар в кредит²³⁹ и выкупать его обратно за меньшую плату, держаться за коровьи хвосты, довольствоваться земледелием и перестанете сражаться на пути Аллаха, то Аллах обречет вас на унижения до тех пор, пока вы не вернетесь

239 Кредит (ина) – продав товар за определенную сумму с рассрочкой платежа, тот же самый товар брать дешевле при продаже за наличные деньги. Так как такие операции, возможно, являются процентными, то они не считаются дозволенными. ((Н. Yunus Apaydin, “İne” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, XXII, 283-284).

к своей религии». (Абу Дауд, Буйу, 54/3462).

Выражения «держаться за коровьи хвосты» и «довольствоваться земледелием» означают: в военное время не являться на *джихад*, предпочитая заниматься мирскими делами. Это означает, что человек настолько невежествен, что своими руками ввергает себя в опасность. Следующий хадис на эту тему очень поучителен.

Во времена правления династии Омеядов армия под командованием Абдуррахмана, сына Халида бин Валида, вышла в путь, надеясь стать теми, о ком говорил Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), обещая мусульманам завоевание Стамбула. В войске был и Абу Аййуб аль-Ансари (*радыйаллаху анху*). Когда римляне сражались, а за их спинами оставались городские стены, один человек из *ансаров* погнался на коня в самую гущу вражеского войска.

Наблюдавшие это мусульмане, вспомнив аят: **«Не ввергайте себя собственными руками в гибель»**, сказали:

- Ля иляха илляллах! Взгляните на него! Он сам бросается навстречу гибели!

Абу Аййуб аль-Ансари на это сказал:

- О верующие! Этот аят был ниспослан о нас, ансарах. Когда Всевышний Аллах, оказывая помощь Своему Пророку, даровал победу Своей религии, мы сказали: «Отныне нам следует заботиться о своем имуществе и думать о его преумножении». На это Всевышний Аллах ниспослал через Своего Пророка аят:

«Делайте пожертвования во имя Аллаха и не ввергайте себя собственными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродетельных»²⁴⁰.

В этом аяте выражение «не ввергайте себя собственными руками в гибель» имеет в виду именно нас, когда мы, погрузившись в заботы об имуществе этого мира, о своих садах и огородах, оставили *джихад* и пренебрегали им».

Хотя Абу Аййубу аль-Ансари было уже семьдесят лет, он не

240 аль-Бакара, 2/195.

оставлял *джихад*. Он продолжал сражаться на пути Аллаха до тех пор, пока не стал *шахидом*. Могила его находится в Стамбуле. (См. Абу Дауд, Джихад, 22/2512; Тирмизи, Тафсир, 2/2972).

ЛИТЕРАТУРА

Абдурраззак бин Хаммам, *Мусаннаф*, I-XI, Бейрут, 1970.

Ахмад бин Абдуллах бин Мухаммад ат-Табари, *ар-Рийаду'н-Надра*, Бейрут, 1996.

Ахмад бин Ханбал, *ал-Муснад*, I-VI, Стамбул 1992;

—, *аз-Зухд*, уу. ts.

Али ал-Кари, Абу'л-Хасан Нуруддин Али бин Султан Мухаммад, *Миркату'л-Мафатих шарху Мишкати'л-Масабих*, I-XI, Бейрут 1992, (Дару'л-Фикр).

Али ал-Муттаки, Аляуддин Али б. Абдульмалик, *Канзу'л-уммал фи сунани'л-акуал уа'л-аф'ал*, I-XVI, Бейрут 1985.

Алуси, Шихабуддин Саййид Махмуд, *Руху'л-ма'ани фитафсири'л-Кур'ани'л-'азим*, I-XXX, Бейрут, ts. (Дару ихйаит-тураси'л-'араби).

Айни, Абу Мухаммад Бадруддин Махмуд бин Ахмад бин Муса ал-Ханафи, *Умдату'л-кари шарху Сахиhi'л-Бухари*, I-XXV, Бейрут ts., (Идарату'т-Тыбаати'л-Мунирийя).

Азимабади, Абу'т-Тайиб Шамсульхак Мухаммад бин Амир Али, *Ауну'л-Ма'буд Шарху Сунани Аби Давуд*, I-XVI, Бейрут 1998, (Дару'л-Кулуби'л-Илмия).

Балазури, Абу'л-Аббас Ахмад бин Яхья, *Ансабу'л-Аишаф*, Миср, 1959.

Байхаки, Абу Бакир Ахмад бин ал-Хусаин, *ас-Сунану'л-кубра*, I-X, Дару'л-фикр, ts;

—, *Шуабу'л-иман*, I-IX, Бейрут, 1990.

—, *аз-Зухду'л-кабир*, Кувейт 1983.

Бухари, Абу Абдуллах Мухаммад бин Исмаил, *ал-Джамиу'с-сахих*, I-VIII, Стамбул, 1992;

—, *ал-Адабу'л-муфрад*, Бейрут 1989.

Даракутни, Абу'л-Хасан Али бин Умар, *Сунан*, I-IV, Бейрут 1986.

Дарими, Абу Мухаммад Абдуллах бин Абдиррахман, *Сунану'д-Дарими*, I-II, Стамбул 1992.

Дайлами, Абу Шуджа' Шируя бин Шахридар, *ал-Фирдаус би-Ма'сури'л-Хитаб*, Бейрут, 1986.

Диярбакри, Хусаин бин Мухаммад, *Тариху'л-хамис*, I-II, Бейрут ts.

Абу Дауд, Сулейман бин Аш'ас ас-Сиджистани, *Сунану Аби Давуд*, I-V, Стамбул 1992.

Абу Нуайм, Ахмад бин Абдуллах, *Хилйату'л-аулийа*, I-X, Бейрут 1967.

Фаридуддин Аттар, *Тазкирату'л-аулийа*, Тегеран 1372.

Газали, Абу Хамид Мухаммад, *Ихйау улуму'д-дин*, I-VI, Бейрут 1990.

Хадими, *Маджмуату'р-расаил*, Стамбул 1304, Дару'т-Тыбаати'л-Амира.

Хаким, Абу Абдуллах Мухаммад бин Абдуллах ан-Найсабури, *ал-Мустадрак ала'с-Сахихайн*, I-V, Бейрут 1990.

Халаби, Абу'л-Фарадж Али бин Ибрахим, *Инсану'л-уйун*, I-III, Миср 1964.

Харис ал-Мухасиб, *ар-Риая ли-хукукиллах*, Бейрут 1985.

Хатиб ал-Багдади, Абу Бакр ал-Хатиб бин Али бин Сабит, *ал-Факих уа'л-мутафакких*, Бейрут 1395;

—, *Тариху Багдад ау маданияти'с-салам*, I-XIV, Бейрут, (Дару'л-Кутуби'л-Араби).

Хайсами, Хафиз Нуруддин Али бин Аби Бакир, *Маджмау'з-зауид уа манбау'л-фауид*, I-X, Бейрут 1988.

Ибн-и Абдильбар, Абу Умар Юсуф бин Абдуллах бин Мухаммад, *ал-Истиаб фи ма'рифати'л-асхаб*, I-IV, Каир, ts;

—, *Истизкар*, Бейрут 2000.

Ибну'л-Араби, Абу Абдуллах Мухйиддин Мухаммад бин Али, *ал-Футухату'л-Маккия*, I-XIV, thk. Осман Исмаил Яхъя, Ибрахим Мазкур, Каир 1978, (ал-Хай'ату'л-Мисрийати'л-Амма ли'л-Китаб).

Ибн-и Асакир, Абу Касим Али бин Хасан, *Тариху Димашик*, ts.

Ибну'л-Джаузи, *Сифату'с-сафйа*, I-IV, Бейрут 1979.

—, *Манакибу Амири'л-Му'минин Умар бин Хаттаб*, thk. Али Мухаммад Умар, Каир 1997.

Ибн-и Аби'д-Дунйа, Абу Бакир Абдуллах, *Маусуату расаили Ибн-и Аби'д-Дунйа*, Бейрут 1993.

Ибн-и Аби Шайба, Абу Бакир Абдуллах бин Мухаммад, *ал-Мусаннаф*, I-IX, thk. Саид Мухаммад ал-Лаххам, Бейрут 1989.

Ибну'л-Асир, Абу'л-Хасан Али бин Мухаммад, *ал-Камил фи'т-тарих*, I-XIII, Бейрут 1979-1982;

—, *Усду'л-габа*, I-VII, Каир 1970.

Ибн-и Хаджар ал-Аскалани, Шихабуддин Ахмад бин Али, *Фатху'л-Бари шархи Сахиhi'л-Бухари*, I-XXVIII. Дару'л-Фикр, изд Фуат Абдулбаки, ts;

—, *ал-Исаба фи тамйизи'с-сахаба*, Миср 1379;

—, *Талхису'л-хабир*, I-IV, ал-Мадинату'л-Мунаууара, 1964;

—, *Мунаббихат*, Стамбул 1960.

Ибн-и Хиббан, Абу Хатим ал-Бусти, *Сахиhi Ибн-и Хиббан*, I-XV-III, Бейрут, 1993.

Ибн-и Хишам, Абу Мухаммад Абдулмалик бин Хишам, *Сирату'н-Наби*, I-IV, Бейрут 1937, (Дару'л-Фикр).

Ибн-и Хузайма, Абу Бакир Мухаммад бин Исхак, *Сахиhi Ибн-и Хузайма*, I-IV, Бейрут, 1970.

Ибн-и Исхак, Мухаммад бин Исхак бин Ясар, *Сирату Ибн-и Исхак (Китабу'л-мубтадаи уа'л-маб'аси уа'л-магази)*, Конъя 1981.

Ибн-и Кайим ал-Джаузия, Мухаммад Аби Бакир, *Заду'л-маад*, I-VI, Кувейт, 1991.

Ибн-и Касир, Имадуддин Абу'л-Фида, *Тафсиру Кур'ани'л-Азим*, I-IV, Бейрут 1988;

—, *ал-Бидая уа'н-нихая*, I-XV, Каир 1993.

Ибн-и Маджа, Абу Абдуллах Мухаммад бин Язид ал-Казвини, *Сунану Ибн-и Маджа*, I-II, Стамбул 1992.

Ибн-и Са'д, Мухаммад, *ат-Табакату'л-кубра*, I-IX, Бейрут, (Дару Садир).

Ибн-и Сайидиннас, *Уйуну'л-асар фи фунуни'л-магази уа'ш-шамаш уа'с-сийар*, I-II, Бейрут 1992.

Имам Малик бин Анас, *Муватта'*, I-II, Стамбул 1992.

Иззат Дарваза, *ат-Тафсиру'л-хадис*, I-VII, Стамбул 1998.

Кади Ийаз, Абу'л-Фадл Ийаз бин Муса бин Ийаз ал-Яхсуби, *аш-Шифа би та'рифи хукуки'л-Мустафа*, Стамбул 1290, (Halil Efendi Matbaasi).

Касими, Мухаммад Джамаладдин, *Махасину'т-та'уил* (изд. Мухаммада Фуада Абдулбаки), I-XVII, Каир, ts. (Дару Ихйаил-Кутуби'л-'Арабиййа).

Касталлани, Абу'л-Аббас Ахмад бин Мухаммад, *ал-Мауахибу'л-ладунниййа*, I-II, Миср 1281.

Катгани, Мухаммад Абду'л-Хайй, *Низаму'л-хукумати'н-набауиййа (ат-Таратибу'л-идариййа)*, Бейрут 1996.

Куртуби, Абу Абдуллах Мухаммад бин Ахмад, *ал-Джами ли-ахками'л-Кур'ан*, I-XX, Бейрут 1985.

Кушайри, Абу'л-Касим Абдулкарим бин Хауазин, *ар-Рисалату'л-Кушауриййа*, Каир 1966.

Мавляна Джалалетдин ар-Руми, *Маснави-йи Манави*;

—, *Дивани Кабир*, Анкара 2000.

Мубаракфури, Абу'л-Ала Абдуррахман, *Тухфату'л-ахуази би шархи Джамии'у'т-Тирмизи*, Каир, ts.

Мухаммад Ильяс Абдулгани, *Тариху Макката'л-Мукаррамати Кадиман уа Хадисан*, ал-Мадинату'л-Мунаууара 2001.

Мунави, Мухаммад Абдуррауф, *Фаузу'л-Кадир шарху'л-Джамии'с-сагир*, I- VI, Бейрут 1994.

Мунзири, *ат-Тарихиб уа'т-тархиб*, Бейрут 1417.

Муслим, Абу'л-Хусаин бин Хаджадж ал-Кушайри, *ал-Джамии'с-сахих* (thk. Мухаммад Фуад Абдулбаки), I-III, Стамбул, 1992.

Насаи, Абу Абдиррахман Ахмад бин Шуайб, *Сунану'н-Насаи*, I- VIII, Стамбул 1992.

Навави, Абу Закария Яхья бин Шараф, *Шарху Сахих-и Муслим*, I-XVIII, Миср 1981.

Рудани, *Джам'у'л-фауаид*, пер. Наим Ердоган, Стамбул ts.

Саид Бекташ, *Фадлу'л-Хаджари'л-Асуад уа Маками Ибрахим*, Бейрут 1420.

Сахаранфури, Халил Ахмад, *Базлу'л-маджхуд фи халли Аби Даууд*, I-X, Бейрут 1973.

Саррадж, *ал-Лума'*, Каир 1960.

Суюти, Абу'л-Фазл Джалаладдин Абдуррахман бин Абу Бакир, *ал-Джамии'с-сагир*, Миср 1306;

—, *Лубабу'н-нукул*, Бейрут 2006;

—, *Тариху'л-хулафа*, Миср 1969.

Шах Валиуллах Дихлави, *Худжатуллахи'л-балига*, I-II, thk. Мухаммад Шариф Суккар, Бейрут 1990.

Шейх Сади-и Ширази, *Бостан*, пер. Килисли Рифат Билга, Стамбул 1995.

Табарани, ал-Хафиз Абу'л-Касим Сулейман бин Ахмад, *ал-Му'джаму'л-Кабир*, I-XXV, 1983.

Табари, Абу Джафар Мухаммад бин Джарир, *Джамии'л-байан ан та'уили айи'л-Кур'ан*, I-XXX Бейрут 1995;

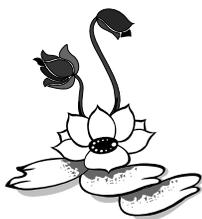
—, *Тарих*, I-XII, Миср, ts.

Тирмизи, Абу Иса, Мухаммад бин Иса, *Сунану'т-Тирмизи*, I-V, Стамбул 1992.

Вахиди, Имам Абу'л-Хасан Али бин Ахмад, *Асбабу нузули'л-Кур'ан*, thk: Камал Басйуни Заглул, Бейрут 1990.

Вакиди, Абу Абдуллах Мухаммад бин Умар, *Магази*, I- III, Бейрут, 1989; Миср 1948.

Замахшари, Абу'л-Касим Джаруллах Махмуд бин Умар бин Мухаммад, *Тафсиру'л-кашишф ан хакаики'т-Танзил уа уйуни'л-акауил фи вуджухи'т-та'уил*, I-VI, tahk. Мухаммад Марси Амир, Каир 1988.

СЛОВАРЬ

Абу Ханифа – один из величайших Исламских ученых. Основатель *мазхаба* – богословско-правовой школы, носящей его имя.

Ансары – сподвижники Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), жители из Медины.

Азза ва джалля – словословие после упоминания имени Аллаха – «Велик Он и славен».

Азан – призыв к намазу.

Асхаб-и Суффа – «люди навеса». Сподвижники нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), которые жили в мечети и занимались исключительно поклонением, оставив поиски хлеба насущного.

Арафат – долина в 12 милях от Мекки, во время совершения хаджа паломники в день стояния на Арафате совершают в этой местности определенные обряды.

‘Арш – охватывающий всю Вселенную Трон, Престол Всевышнего Аллаха.

Ахли Сунна – мусульмане, руководствующиеся Кораном, достоверными хадисами нашего досточтимого Пророка и его *сунной*.

Ашура – 10 день месяца Мухаррам, который наделен многими достоинствами. В этот день было принято раскаяние Адама, ковчег Нуха в этот день пристал к берегу и т.д.

Аят – стих Корана.

Аят сажда – аят Корана, прочитав который, следует сделать земной поклон (*сажда*).

Бу'ас – место недалеко от Медины, где в 619 или 620 г. произошло сражение между отрядами племен авс и хаздрадж.

Даджаль – Антихрист.

Дараджа – духовная ступень.

Джибрил (*аляйхиссалям*) – один из четырех самых великих ангелов.

Джанаб-и Хак – одно из имен Всевышнего Аллаха.

Джихад – священная война за веру.

Дни ташрика – период времени, начиная с утреннего намаза дня Арафа до послеполуденного намаза 4-го дня Праздника Курбана, в которые следует громким голосом поризносить *такбир* – слова «Аллаху Акбар».

Ду'а – обращение к Аллаху с какой-либо просьбой, мольба

Закят – предписанное шариатом отчисление с имущества, которое имеющие достаток мусульмане должны жертвовать в пользу нуждающихся.

Зульхиджжа – 12-й месяц лунного календаря. 10-е Зульхиджжжа – Праздник Жертвоприношения.

Иблис – Сатана.

Ибадат – поклонение.

Ибрахим – один из самых великих пророков в Исламе, библейский *Авраам*.

Иджихад – самостоятельное вынесение решения по религиозным вопросам.

Ихрам – состояние, в котором паломники, совершающие *хадж* или *умру*, воздерживаются от ряда действий, разрешенных в обычное время. *Ихрамом* также называют ту одежду, которую они надевают на время хаджа.

Йаджудж и Маджудж – два народа, которые явятся перед самым Концом света и принесут неисчислимыя беды и несчастья. Библейские *гог* и *магог*.

Кааба – главное святилище Ислама, расположенное в Мекке.

Кибла – направление на Каабу в Мекке, которого следует придерживаться во время намаза.

Камат – призыв к молитве, произносимый непосредственно перед совершением обязательного (*фард*) намаза.

Курайшиты – представители арабского рода Бани Курайш, к которому принадлежал Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Кыраат – наука правильного чтения Корана.

Ля илаха иллаллах – Нет бога кроме Аллаха. Эти слова называют *Калима-и Таухид* – Слова Единобожия, *Калима-и Шахадат* – слова свидетельства. Произнеся эти слова один раз языком и уверовав в это сердцем, человек становится мусульманином.

Мазхаб – богословско-правовая школа в Исламе. Среди мусульман суннитов самыми распространенными являются четыре *мазхаба* – ханафи, шафии, малики, ханбали.

Махрам – близкий родственник женщины; муж или мужчина, который по законам шариата не имеет права жениться на ней.

Мечеть Пророка (Масджид-уль Набави) – мечеть в Медине, построенная по приказу Посланника Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*), как только он прибыл в этот город.

Мина – долина близ Мекки, являющая рубежом запретной территории.

Минбар – возвышение с ведущими к нему ступеньками, подобие кафедры, с которой читают проповеди в мечети.

Мисвак – разновидность зубной щетки из ветвей лакричного дерева.

Муадзин – человек, призывающий мусульман на молитву и провозглашающий азан.

Мунавара – лучезарная, эпитет города Медины.

Мухаджиры – сподвижники Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), мекканцы, которые переселились в Медину, чтобы сохранить свою религию.

Нафс – низкое я человека, эго.

(радийаллаху анху) – да будет доволен им Аллах. Слова приветствия, которые следует произносить после упоминания имен сподвижников нашего Пророка.

Ракаат – цикл намаза, состоящий из определенных действий и чтения священных текстов.

(саллаллаху алейхи ва саллям) – да благословит его Аллах и да приветствует – слова восхваления, которые следует произносить после упоминания имени нашего Пророка Мухаммада.

Сунна – пророческая традиция, совокупность хадисов – преданий об изречениях и деяниях нашего Пророка Мухаммада.

Таджвид – правила чтения Корана.

Такбир – возвеличивание «Аллаху Акбар» (Аллах велик).

Таравих – дополнительный намаз, который совершается в месяц Рамадан после ночного (аль-иша) и перед намазом *витр*. Состоит из 20 ракаатов.

Тахаджуд – дополнительный намаз, который совершают во вторую подовину ночи. Может состоять из 2 - 12 ракаатов.

Ташаххуд – одно из положений намаза, в котором, сидя на пятках, следует произнести приветствие Пророку и формулу свидетельства (*шахада*).

Таваф – обход вокруг Каабы.

Умра – паломничество в Мекку во всякое другое время, кроме дней Арафа и Праздника Курбан (Айд-уль-Адха). **Умру** называют также **малым хаджем**.

Фард – обязательное действие, предписанное религией.

Факих – ученый, занимающийся изучением законов шариата.

Фатиха – название самой первой суры Корана.

Фитр – обязательная милостыня, которую должны выплачивать состоятельные мусульмане по окончании месяца Рамадан.

Хиджра – переселение Пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*) из Мекки в Медину. Эта дата явилась точкой отсчета для начала нового летоисчисления.

Хиджра – исторически это переселение сподвижников Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) из Мекки в Медину, ради сохранения своей религии. Но в более широком смысле – переселение любого мусульманина из места, где он не может свободно исповедовать свою религию, туда, где он сможет это сделать.

Хадж – паломничество в Мекку, обязательное для мусульманина при наличии достаточных средств.

Хадис кудси – хадис, в котором Посланник Аллаха (*саллаллаху алейхи ва саллям*) передает слова Всевышнего Аллаха.

Халиф – глава мусульманской общины, мусульманского государства.

Хафиз – человек, знающий наизусть весь Коран.

Хыдр (*алейхиссалям*) – пророк или святой, живший после пророка Ибрахима (*алейхиссалям*).

Хутба – проповедь, произносимая с минбара хатыйбами в пятничные и праздничные дни.

Шахид – погибший на пути веры.

Место издания: Типография «Наука»
121099, г. Москва, Шубинский переулок, 6
Тираж: 3.500 экземпляров

ISBN 978-5-902855-94-1

www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Лучший Пример - 1, 2, 3

Тасавуф

На пике цивилизаций

История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5

Последний Вадох

Мусульманский Календарь 2009

Земная жизнь и её блага

Истории из Корана

40 Хадисов в рассказах

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы Исламских Знаний

52 Пятидневные Проповеди

Медицина Пророка

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (с.с)

Семейная Педагогика

Женщина в Исламе

Рассказы из уст нашего пророка

Жены Пророка

Учень читать Коран

Дуа и Суры

Вафк Благоговорительности Служение

Беседы с духовным наставником

Нравственность Мусульманина

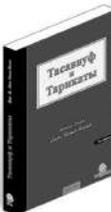
40 Священных Хадисов

Учень Тахарату и Намазу

Растения из сада Священного Корана

Тасавуф Тарикаты

Повседневная жизнь Пророка Мухаммада (с.а.с.)

Ислам

Рамадан и Пост

Курбан

Исповедь Сатаны

Истибра

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 - Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321 - www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

Новинка!

Книги и журналы можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28

Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21

Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321

www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Вы можете заказать
бесплатный каталог Издательства.

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу.

Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

