

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ИСЛАМСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

Учебное пособие

МАХАЧКАЛА – 2009

УДК 23
ББК 86,38

Руководитель проекта ректор ИТиМО, доктор философских наук Садигов Максуд Ибнугаджарович

Редакционный совет:

Председатель Мутаилов М. М.

Составители Омаров М. А., Гаджиев М. П.

Научный редактор Зайнулабидов М. М.

Канонический редактор Магомедов М. М.

Члены совета Каримов М. О., Рамазанов Ш. Р., Магомедов Х.

О – 73

Основы исламского вероучения. Северо-Кавказский университетский центр исламского образования и науки.
– Махачкала, 2009. – 362 с.

В данном пособии дается описание знаний по исламской религии, которыми должен обладать каждый совершеннолетний и умственно полноценный мусльманин, следуя хадису Пророка Мухаммада ﷺ: «Стремление к религиозным знаниям — обязанность каждого мусульманина». В нем достаточно подробно рассматриваются основы религии (*усуль аг-гин*) и их обязательные составные части (*арканы*), а также вопросы, касающиеся повседневного поведения мусульманина.

Расчитана на широкий круг читателей, интересующихся мусульманским вероучением, в частности, рекомендуется в качестве учебного пособия для преподавателей и студентов теологических вузов.

Одобрено Экспертным советом ДУМД.

Заключение №09 — 0329

Все права защищены
© АНО ВПО СКУЦ ИОН
Отдел научных исследований
и методических разработок

ВВЕДЕНИЕ

С именем Единого Бога – Аллаха, милостивого ко всем на этом свете и только к верующим на том свете.

Вся хвала Аллаху, Господу и Создателю всех миров, джиннов, ангелов, животных, растений – всей живой и неживой природы. Поистине, всякая хвала Всевышнему Аллаху, ибо всеми благами наделяет только Он. Салават¹ и салям² Пророку Мухаммаду³ – самому почитаемому и любимому из всего сотворенного Аллахом, его семье и сподвижникам⁴, получившим его воспитание и достигшим совершенства, а также всем, кто последует им до Судного дня.

Посланник Аллаха Мухаммад ﷺ сказал: *«Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина». «Изучайте знания, даже если за ними придется отправиться в (далекий) Китай»*, – сказано в другом хадисе. Исходя из сказанного и взывая к Аллаху о помощи, мы приводим в этой книге знания о мусульманской религии,

---

¹ Салават – это милость от Аллаха, просьба ангелами о прощении и молба от людей.

² Салям – благополучие, благодать; сохранность от бед и невзгод.

³ Мухаммад – это имя было дано самому лучшему, достойному и любимому из творений Аллаха – последнему Пророку ﷺ из-за его высочайших нравственных качеств. Об этом Всевышний сказал в Коране: «Поистине, ты (о Пророк ﷺ) обладаешь великим нравом» (Коран, сура «Аль-Калам», аят 4).

⁴ Сподвижники – все, кто видел Пророка Мухаммада ﷺ, уверовал в него и следовал ему.

необходимые для каждого разумного и умственно полноценного человека (*мукалляф*). Этому необходимо постепенно обучать и своих детей, начиная с семилетнего возраста.

В данной публикации, основу которой составляет книга «Мухтасар»¹, мы довольно подробно изложим самые необходимые для мусульманина знания из книг по вероубеждению (*'акида*), а также затронем вопросы, касающиеся исламской юриспруденции (*фикх*) и науки об очищении души (*тасаввуф*). Она рассчитана на широкий круг читателей, желающих расширить свои познания в области основ мусульманской религии. Книга дополнена комментариями из таких признанных во всем мире произведений, как «Ихьяъ 'улюм ад-дин» имама аль-Газали², «Фатхуль-'аллям» Мухаммада Абдуллаха аль-Джурданий³, «Танвируль-кулуб» Мухаммада Амина аль-Курдий⁴, «Ат-Таргиб ва ат-тархиб»

¹ «Мухтасар» – в переводе с арабского означает «Конспект». Эта книга, которая состоит всего лишь из нескольких страниц, веками служила учебным пособием для начинающих изучать религиозные науки. В свое время каждый мусульманский богослов в Дагестане начинал свой научный путь именно с этой книги, в ней заключена большая благодать.

² Абу Хамид аль-Газали (1058–1111) – выдающийся суфий, имам Зухадийского тариката (см. ниже), великий ученый-богослов и мыслитель, теософ, последователь шафиитской богословско-правовой школы (*мазхаб*) Ислама. Родился в городе Тус (Иран), много странствовал в поисках знаний, занимался преподавательской деятельностью, умер на своей родине и похоронен там же. Ныне это место называется Машхад, и оно является излюбленным местом паломников, стекающихся туда для получения его благодати.

³ Мухаммад Абдуллах аль-Джурданий – известный ученый-богослов, суфий, автор признанных во всем мусульманском мире произведений, как четырехтомник «Фатхуль-'аллям» и других.

⁴ Мухаммад Амин аль-Курдий (род. в 30-е гг. 19 века – ум. прим. в 1904г.) – последователь шафиитского толка, ученый-теолог, суфий. Родился в городе Эрбиль в Ираке. В течение года жил в Мекке, посвящая все свое время поклонению Всевышнему. После этого несколько лет проживал в Медине, учился в медресе Махмудийя. Затем переселился в Египет и поступил в университет аль-Азхар. До конца своих дней занимался преподавательской деятельностью и духовным наставничеством. Умер там же 12-го числа благословенного месяца рабиуль-авваль и похоронен рядом с такими великими учеными, как Джалалуддин аль-Махаллий и Таджу ас-Субкий.

Абдуль-'Азыма аль-Мунзирий¹ и других². Да сделает Всевышний Аллах ее полезной для мусульман. Аминь!

---

¹ Абдуль-Азым аль-Мунзирий (род. в 581г. – ум. в 656г. по Хиджре) – крупнейший ученый-богослов, получивший ученую степень Шейх аль-Ислам. Он родился в городе Герат (в Сирии) в месяце шаабан, умер в зуль-кайда. Был очень набожным и отрешенным от мирского человеком, выдающимся хадисоведом. Всю свою жизнь провел в поисках знаний и преподавании наук другим. Побывал в Мекке, Дамаске, Александрии.

² Все книги, которые использованы при составлении комментария к «Мутасару», являются произведениями ученых-богословов шафиитского толка (*мазхаба*) Ислама. Да снизойдет милость Аллаха на имама Мухаммада бин Идриса аш-Шафии, являвшегося основателем одной из четырех богословско-правовых школ. По происхождению он был из рода великих курайшитов.

РАЗДЕЛ I.

СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

§ 1. Сущность религии и религиозного знания

Земля — это мельчайшая частичка в бескрайнем космосе, наполненном миллиардами огромных галактик. Поверхность этой частички — Земли — покрыта тонким слоем жизни, в котором существуют люди, многообразный растительный и животный мир, микроорганизмы.

Люди рождаются, учатся, влюбляются, трудятся, стремятся к счастью и, в конце концов, умирают и переходят в вечный мир. «Наша земная жизнь — одно мгновение по сравнению с бесконечной загробной жизнью». Так говорил перед смертью один из великих пророков Нух (Ной), мир ему, который прожил на земле около 950 лет. Неужели это мгновение может иметь какой-то смысл? В чем же суть всего этого, этих жизней, вспыхивающих как искорки и почти тут же гаснущих? На эти и многие другие животрепещущие вопросы люди ищут ответа. А как же жить человеку без них? Человек в отличие от животного всегда пытается выявить смысл своей жизни.

Огромный процент самоубийств, наркомании, алкоголизма и других преступлений — это результат

отсутствия должных знаний о своей миссии в этой земной жизни.

Известно, что духовный кризис настиг и такого выдающегося русского писателя, как Лев Толстой, в период расцвета его таланта. Любящая и любимая семья, богатство, радость творческого труда, отзывы благодарных читателей... Но внезапно всплыл холодящий душу вопрос: «Зачем? А что потом?» Очевидная бессмысленность жизни при отсутствии в ней внутреннего стержня поразила писателя, словно удар молнии. «Жизнь моя остановилась», — пишет Толстой в «Исповеди» (1881 год). Он начинает свою «Исповедь» с утверждения того, что, потеряв в юности веру, жил без нее. Вера была. Пусть не всегда осознанная, но была. Молодой Толстой верил в совершенство и красоту природы.

Ответ на вопрос о смысле жизни писатель ищет в вере. «Вера, — считал Толстой, — есть сила жизни. Если человек живет, то он во что-нибудь верит. Если б он не верил, что для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил».

Как показывает история, многие великие ученые в поисках смысла жизни пришли к тому, что необходимым условием полноценной жизни является вера в Единого Бога и бессмертие человеческой души. Если есть Бог и душа бессмертна, то смысл человеческого существования состоит в том, чтобы вечно жить с любовью к Господу, стремясь познать Его, следуя Его велениям и остерегаясь Его запретов, осознанно понимая то, что человек самое любимое творение Господа, ради которого Он создал весь мир.

Религия — это правила и нормы жизни, ниспосланные человечеству Господом через Своих посланников. Это путь, который приводит тех, кто избрал его и следует ему, ко всем благам этого и потустороннего миров. Религия обучает человека правильному и достойному образу жизни на этом свете.

Всевышний по Своей Воле сотворил этот удивительный и прекрасный мир, создал человека, по Своей милости наделил его величайшим даром — разумом, и обучил религии через Своих посланников и пророков, и повелел соблюдать установленный Им порядок, быть покорным Ему.

Для доведения до людей Своих законов и разъяснения их, Всевышний посылал Своих избранных рабов — пророков. Все пророки, без исключения, призывали людей к истинной вере, основа которой — единобожие.

Распространено неправильное мнение, что Ислам — новая и самая молодая религия, а Пророк Мухаммад ﷺ — основатель этой религии. Поистине, это не так. Такая же вера была и у каждого предыдущего пророка и их последователей, начиная с пророка Адама عليه السلام. Пророк Мухаммад ﷺ не основывал новой религии, он лишь по воле Аллаха возродил и развил вероучение предыдущих пророков и посланников, которое было практически забыто людьми к его приходу.

На арабском языке эта религия называется «Ислам», что в переводе на русский означает «покорность Богу».

За всю историю человечества Всевышним было послано около 124 тысяч пророков, включая 313 посланников. Первым пророком и посланником был наш праотец Адам عليه السلام, последним — Мухаммад ﷺ. Все пророки знали, что последний Пророк ﷺ придет, и призывали своих последователей уверовать в эту истину, поэтому между ними была абсолютная преемственность.

Верующий в Бога, согласно Исламу, обязан верить во всех пророков и посланников, признавать их миссию. Вера в пророков является одним из столпов имана (веры). Всевышний в Коране повелел тем, кто следует Пророку Мухаммаду ﷺ, верить в то, что ниспослано Им всем пророкам, т. е. Коран и другие Божественные Писания. Поэтому мусульмане признают, верят, любят и почитают всех пророков.

В хадисе Пророка ﷺ говорится: «*Все пророки — братья по вере, религия у них одна — Ислам, а законы Божьи — Шарият — отличались друг от друга в зависимости от времени, места и условий*». Поистине, это так. Если бы Бог посылал пророков с разными знаниями о Себе, то это привело бы к разному пониманию Сущности Бога. Поскольку Бог вечен и все Его атрибуты вечны, то и знания о Нем, о Его атрибутах неизменны. Значит, вероубеждение у всех пророков было единым, вне зависимости от того, когда оно было передано — на заре человечества пророку Адаму ﷺ или в более поздние времена пророкам Нуху (Ной), Ибрахиму (Авраам), Мусе (Моисей), Исе (Иисус), Мухаммаду, мир им всем.

А что касается законов (*шариата*) Аллаха, то они могут меняться в соответствии со временем, с укладом жизни людей и т. д. Поэтому имели место разные Писания, ниспосланные в разное время и к различным народам. Каждому посланнику ниспосылались предписания и законы, приемлемые для людей его времени.

Поэтому приход в Ислам представителя других вероубеждений нисколько не означает, что человек меняет или предаёт веру своих предков. Напротив, он очищает свою веру от искажений и возвращается в истинную религию своих предков — пророков Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса (мир им всем). Ибо все предыдущие пророки предвещали своим общинам приход последнего Пророка ﷺ, завещали следовать за ним и помогать ему. К примеру, пророк 'Иса (Иисус) ﷺ говорил: «**О, сыны Израилевы! Я — посланник к вам от Бога, подтверждающий истинность того, что было ниспослано до меня в Торе и благовествующий вам о Посланнике, который придет после меня, имя которого — Ахмад (одно из имен Пророка Мухаммада ﷺ, что в переводе на русский язык, как и «Мухаммад», означает «Восхваляемый»)**». Об этом написано и в Коране, и в Торе, и в Евангелии. В Библии Пророк Мухаммад ﷺ

назван словом «Периклитос», что в точном переводе с греческого языка означает «Восхваляемый».

Во все времена пророки и их последователи ждали появления последнего Посланника — Печати всех пророков. И все истинные последователи пророков Моисея и Иисуса (мир им), ожидавшие появления Пророка Мухаммада ﷺ, последовали за ним, поскольку и Тора, и Евангелие извещало их об этом. В них упоминались: имя Пророка Мухаммада ﷺ, его характерные черты, место его появления, основные положения его проповеди и т.п. Имя «Мухаммад» не было распространено среди арабов. Но когда приблизилось время рождения последнего Пророка ﷺ, четырнадцать человек, которые хорошо знали Тору и Евангелие, назвали своих сыновей этим именем, в надежде, что их сыновья окажутся теми, о ком возвещали прежние пророки.

Подобные истины находили отклик у каждого беспристрастного человека, ищущего правду. Так, Негус, король христианской Эфиопии, воспринял слово правды, с которым посредством Корана обратился к нему Посланник Аллаха ﷺ, призывая к вере и побуждая его принять Ислам. И он принял религию Всевышнего. Известно его бессмертное изречение: «Свидетельствую пред Аллахом, что это тот Пророк, которого ждут люди, имеющие Писания». Оно вошло в анналы истории и сохраняется как свидетельство справедливости человека, не искушенного величием.

Может возникнуть вопрос: почему же сейчас столько различных верований, если все пророки исповедовали одну религию? Изначально человечество имело одну религию — религию покорности (по-арабски — Ислам). Пророк Адам عليه السلام поклонялся только Одному Богу и обучал истинной вере своих детей. Последующие пророки также призывали свои народы поклоняться Одному Творцу и быть покорными Ему. Но после того, как пророки покидали этот бренный мир, люди начинали искажать веру, внося в Священные Пи-

сания свои домыслы. Одни это делали умышленно, в корыстных целях, а другие — в силу своего невежества, что поспособствовало возникновению различных верований. И всякий раз, когда люди отходили от веры, Всевышний посылал им нового пророка, дабы направить их на правильный путь. Каждый из пророков посылался к какому-либо одному определенному народу на определенное время, и лишь Пророк Мухаммад ﷺ был послан ко всему человечеству, завершая миссию пророчества.

Итак, Ислам — это система норм и правил жизни на Земле, ниспосланные нам Всевышним с учетом особенностей времени, всех тонкостей психологии и возможностей человека, то есть адаптированные и оптимизированные к той среде и социальным условиям, в которых живет человечество.

Он направлен на воспитание в людях высокой культуры и толерантности в многообразном обществе, облагораживанию нравов людей, призыву к покорности Создателю. Ислам — это путь Всевышнего, ведущий человечество к счастью в обоих мирах. А знания — это душа Ислама. Подобно тому, как тело без души разлагается, и Ислам без знаний приходит в упадок.

Вера, прежде всего, должна быть в сердце. Вера, принятая только на словах и не подтвержденная делами, не поможет человеку. Поэтому каждый разумный человек должен стремиться к познанию истины и жить в мире и согласии в обществе, делая благое и понимая, что за все дела мы в ответе перед Всевышним Аллахом. Поэтому Всевышний и обязал нас приобрести знания.

Для человека нет большего несчастья и бедности, чем невежество в религиозных знаниях.

В хадисе, приводимом Ибн 'Абд аль-Бари, говорится: *«Приобретайте знания, ибо это — богобоязненность, стремление к ним — это поклонение (ибадат), обсуждение их — это славословие (тасбих), расспросы, связанные с ними — это джихад, обучение им незнаю-*

щего — это милостыня (садака), передача их достойному — это деяние, приближающее к Аллаху. Знания очерчивают границу между дозволенным (халал) и запретным (харам), они — светила на пути в Рай, развлечение при одиночестве, друг на чужбине, твой собеседник, когда ты один, проводник в радости и горе, оружие против врагов и твое украшение среди грузей.

Знания возвышают раба Божьего до уровня праведника. Размышления о науках сравнимы с соблюдением поста, чтение [книги] — с ночным бдением в поклонении. Знания способствуют скреплению родственных уз. Посредством знаний различают благое и дурное. Они — предводитель деяний благих, ибо деяния следуют за знаниями. Ими одаривают благих, а дурные лишаются их».

Каждый умственно-полноценный и достигший совершеннолетия мусульманин, и каждая мусульманка — обязаны приобрести определенный комплекс исламских знаний (*фарз*), а также обучать им своих детей. К таким знаниям относятся: знание шести основ веры (*имана*); знание пяти основ Ислама; знание ихсана (*тасаввуфа*), то есть науки об очищении сердца от пороков и об облагораживании нравов; знание смысла формулы Единобожия — шахады; знание обязательных составных частей (*арканов*) и условий (*шурутов*) намаза и поста; знание о закяте и хадже; знания об обязательных, недопустимых и возможных качествах (*сыфатах*) Аллаха; знания о том, как уверовать в ангелов Аллаха; знание имен ангелов и пророков, упомянутых в Коране и хадисах; знание обязательных, возможных и недопустимых сыфатов пророков; краткие знания о жизни Пророка Мухаммада ﷺ; знание имен предков, детей и жен Пророка Мухаммада ﷺ; знание того, как уверовать в Судный день; знание о распространенных среди людей грехах; знание своих функциональных обязанностей для тех, кто работает или служит, и знание того, как не допустить несправедливость при этом;

знание грехов языка, глаз, ушей, рук, ног, утробы, половых органов, с тем, чтобы не допускать их и др.

Что касается знаний, превышающих этот минимум, то — чем больше человек знает, тем больше счастья он приобретает, следовательно, тем крепче станет его вера и тем больше усовершенствуется его разум. В хадисе сказано: *«Приобретай знания, даже если для этого придется отправиться в Китай, ведь приобретение знаний — долг каждого мусульманина»* (Байхаки, Ибн 'Ади и др.). Таким образом, приобретать необходимые знания обязаны, даже если придется отправиться в далекие страны, или расходувать столько же средств, сколько необходимо для совершения хаджа.

Пророк ﷺ также сказал: *«Изучение наук в течение часа лучше поклонения в течение всей ночи. Изучение наук в течение дня лучше поста в течение трех месяцев»* (Дайлами).

Как может успокоиться сердце и не стремиться к приобретению знаний, если верующий открыл их достоинства, узнал о благах, приносимых знаниями?!

Да поможет нам Аллах неустанно, отбросив лень, приобретать полезные знания. Аминь!

§ 2. Религия — благо для человека

Истинная вера является великим благом из благ, которыми наделил человека Аллах. И среди всего живого нет более несчастного, чем неимеющий веры (*имана*).

Иман — это путь, который выбирают разумные, а куфр (неверие) — это путь, который выбирают заблудшие. Уверовавший (*муьмин*) мыслит в согласии с законами Аллаха, он знает, что ничего не может появиться без Создателя. Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Который из ничего создал небеса и земли?»** (Сура «Ибрахим», аят 10).

Поэтому верующий размышляет, глядя на небеса и землю, и убеждается, что Аллах существует, ибо все, что есть на земле и на небесах, и сами небеса и земля свидетельствуют об этом.

Неверующий отрицает существование Аллаха и утверждает, что сущее возникло само по себе.

Приведем аналогию: из трех десятков букв составляются слова, из слов складываются предложения, из предложений — статьи, затем редактор выбирает статьи и составляет газету. Одни говорят, что без человека, который целенаправленно работает над этим, сами по себе не составятся ни газета, ни статья, ни даже одно предложение. Другие же утверждают, что все это возможно и без такой целенаправленной, осознанной деятельности. Те, кто придерживается первого мнения, подобны верующим, а те, кто придерживается второго мнения, — неверующим. Все создания, от элементарных частиц до небесных тел и галактик, подтверждают разумность верующего и неразумность, невежество неверующего.

Всевышний в Коране говорит (смысл): **«Поистине, в сотворении небес и земли много знамений для тех, кто уверовал»** (Сура «Аль-Джасия», аят 3).

О неверующих, которые не видят эти доводы и доказательства, в Коране говорится (смысл): **«Сколько же знамений, признаков и доказательств содержат в себе небеса и земли, мимо которых проходят они (неверующие), отвернувшись от них»** (Сура «Юсуф», аят 105).

Для верующего и горе, и радость оборачиваются благом. В достоверном хадисе, приводимом Муслимом, говорится: *«Удивительно, поистине, для верующего все оборачивается благом: если его постигнет радость, если получит благо — он воздаст хвалу Аллаху, и это для него благо; если же его постигнет горе, несчастье — он терпеливо переносит, и это тоже благо для него»*.

Для неверующего же и горе, и радость оборачиваются несчастьем. Если он обретет благо, богатство, то он становится гордым и притесняет других, следует страстям своим и совершает грехи, и в конечном итоге это благо оборачивается несчастьем для него. Он также не в силах перенести и постигнувшее его горе.

Верующий поклоняется лишь одному Богу Аллаху — своему Создателю, неверующий же — природе и природным явлениям, идолам, своим страстям и желаниям и т.д.

Один из великих правителей сказал известному суфию: «Я исполню любое твое желание, проси что хочешь». Суфий ответил: «Как же я попрошу что-то у тебя, когда ты являешься рабом моего раба?». Правитель сказал: «Как я могу быть рабом твоего раба, если я правитель и владею всем царством?». Суфий ответил: «Ты являешься рабом своего эго (*нафса*) и страстей, я же властвую над нафсом и страстями».

Верующий знает, для чего Аллах его создал, как провести жизнь на этом свете. Поэтому он следует пути, указанному Всевышним Аллахом, и это становится для него благом как на этом, так и на том свете.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Те, которые уверовали и делали то, что велено им делать, и воздерживались от совершения того, что велено не делать, – для них радость и на этом свете, и на том»** (Сура «Юнус», аяты 63-64).

Неверующие работают для того, чтобы удовлетворять свои страсти и желания на этом свете. О них Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Те же, которые не уверовали, – они услаждаются желаниями мирскими, едят подобно животным, не думающим о будущем, и их конечное местопребывание – Ад»** (Сура «Мухаммад», аят 12).

Масштабы личности верующего и неверующего совершенно разные. Неверующий думает только о жизни на этом свете, о благах этого мира, об удовлетворении желаний и страстей этого мира. А верующий думает, прежде всего, о вечной жизни на том свете.

Кругозор знаний неверующего весьма ограничен, ибо он охватывает лишь сферу материального мира. Он отрицает даже саму возможность существования того, что он не в состоянии постичь. Верующий же знает, что материальный мир – это только малая часть реального мира, а реальный мир – это все творение Всезнающего, Всемогущего Творца. То есть он знает, что кроме видимого мира существует еще иной мир, куда мы попадем после смерти, существует Рай с его неопишуемыми благами, Ад с его мучениями, существуют также ангелы, джинны, семь небес, 'Арш¹, Курс² и многое другое. Он знает совершенные качества (*сифаты*) Всевышнего Аллаха, Его прекраснейшие имена (*аль-Асмаъ аль-хусна*). Обо всем этом верующий знает из Книг, ниспосланных Всевышним Аллахом, и от Его посланников. Поэтому область познаний у верующего весьма широка, а знания глубоки.

---

¹ 'Арш – самое большое творение Аллаха, созданное Им из света (нур) и включающее в себя все Его творения.

² Курс – также одно из больших творений, созданное из нура.

Аллах наделил земными благами всех — и верующих, и неверующих. Мирские блага, которыми Аллах наделил самого богатого и могущественного неверующего правителя, являются каплей в море по сравнению с верой, то есть благом, которым наделил Аллах самого бедного мусульманина.

Поэтому каждый мусульманин должен понимать и радоваться тому, что Аллах наделил его верой, и, что это — намного ценнее всего того, чем наделил Он некоторых неверующих. Он ни в коем случае не должен завидовать мирским благам, тем более не должен стремиться получить их, теряя при этом истинные блага, которые посланы ему Аллахом, забывая о вечной жизни. Иначе такой человек лишится и мирских благ, не достанутся ему и блага вечные. В Коране говорится (смысл): **«От него ускользают блага мирской жизни и вечной жизни. Это — явная потеря»** (Сура «Аль-Хадж», аят 11).

Неверующий, который совершает зло и наносит вред другим, думает, что это остается скрытым от других людей, и ничто не удерживает его от этого. Он не задумывается о том, что на том свете за каждое злодеяние он понесет наказание по мере его тяжести. Верующий же помнит эту истину. Он знает о том, что Всевышним Аллахом запрещено совершать зло, наносить какой-либо вред другим и, что Аллах видит все, знает обо всем.

Неверующий человек, в большинстве случаев, совершает благие деяния лишь с целью извлечь выгоду: материальную, моральную, политическую и т.д. Верующий же знает, что за помощь нуждающимся, за деяния, радующие людей, за все благое, совершаемое им, он получит многократное воздаяние от Всевышнего Аллаха на том свете. Конечно же, каждый мусульманин может совершать благие деяния бескорыстно или с корыстью в зависимости от силы или слабости его веры. Поэтому каждый мусульманин нуждается в постоянном укреплении веры, в усовершенствовании искренности.

Верующие должны знать о великом благе, которым наделил их Аллах, одарив верой. Должны осознавать ценность и достоинство веры, радоваться этому и воздавать за это хвалу Всевышнему Аллаху.

Конечно, среди верующих тоже встречаются люди, совершающие плохие деяния. Причиной тому является слабость их веры. Это является результатом их отступления от норм и ценностей Ислама. Чем сильнее вера человека, тем меньше он совершает дурных поступков. Поэтому каждый мусульманин должен стараться придерживаться пути, укрепляющего веру. Таким путем является путь ихсана (искренности). Этот путь называется также сулуком, тасаввуфом или тарикатом. Это путь очищения сердца (души) человека от пороков, болезней, путь укрепления имана (веры) и облагораживания нрава человека.

Каждый верующий должен направить все силы на укрепление своей веры и быть примером для неверующих, действия которых не согласуются с религией Всевышнего Аллаха.

Вопросы для самопроверки:

1. В чем заключается смысл жизни человека, и в чем важность и полезность его понимания?
2. Что такое религия?
3. Чем отличается истинная религия от ложной?
4. В чем заключается сущность религии Ислам и когда она появилась?
5. Что со временем может изменяться в истинной религии, а что в ней не претерпевает изменений?
6. Из каких основных частей состоит религия?
7. В чем заключаются польза и преимущества веры?
8. Какие трудности и бедствия влечет за собой неверие?

9. Почему так важны знания по религии?
10. Какова ценность приобретения знаний?
11. В чем причина распространения в обществе различных опасных экстремистских течений?

РАЗДЕЛ II.

ОСНОВЫ МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИИ

Мусульманская религия зиждется на трех следующих основах:

1. Иман — это основы (*арканы*) вероубеждения и правильное восприятие всего того, что довел до людей Пророк Мухаммад ﷺ от Всевышнего Аллаха, как истины.

2. Ислам — это основополагающий минимум предписаний и правила физических действий верующего, обязательные для исполнения, выражая покорность Всевышнему Аллаху.

3. Сунна — это следование во всех деяниях пути Пророка Мухаммада ﷺ, будь это связанное с ритуальными видами поклонения (намаз, пост, закят, хадж) или с обыденной жизнью мусульманина (прием пищи, работа, сон, отдых и т.д.). Ученые-богословы также называют эту основу религии ихсаном, что означает совершение богослужения с искренностью, во имя Аллаха ﷻ и Его довольства, то есть так, как это делал Пророк Мухаммад ﷺ. Без искренности религия подобна телу без души. Каким бы красивым, совершенным и здоровым ни было тело человека, от него нет никакой пользы, если в нем нет души. Поэтому и деяния, совершенные без искренности, не приносят на том свете никакой пользы.

Указанные составные части религии взаимосвязаны, дополняют и совершенствуют друг друга и не могут быть полноценными отдельно.

Этот раздел посвящен подробному рассмотрению этих трех основ мусульманской религии.

Глава 1.

Вероубеждение (иман) и его составные части (арканы)

Слово «Иман» в переводе с арабского языка означает «вера». Иман — это полное принятие всего того, с чем пришел Пророк Мухаммад ﷺ, вера во все то, что он говорил и передал народу от Всевышнего Аллаха. Верить — значит, признавать сердцем и подтверждать языком истинность всего, что относится к религии, т.е. искреннее произнесение формулы Единобожия — шахады (см.дальше), поэтому те, кто полностью не принимают сердцем и не произносят языком формулу шахады, не имеют имана.

Вера (*иман*) мусульманина имеет шесть арканов (*столпов*). Слово «аркан» является формой множественного числа слова «рукн», означающего в переводе с арабского «столп» и трактующегося как «необходимая, обязательная составная часть целого, без которой целое теряет свою сущность».

Многие религиозные ритуалы имеют свои арканы. Если пропустить хоть один рукн того или иного ритуала, то весь ритуал считается недействительным.

Итак, арканами имана являются:

1. Вера в Аллаха — одного и единственного Бога, достойного поклонения, Создателя всего сущего.

2. Вера в Его ангелов — безгрешных рабов Аллаха, невидимых для наших глаз.

3. Вера в Его Книги, которых Всевышний ниспослал через архангела Джibriля Своим посланникам, чтобы они довели их до людей.

4. Вера в Его посланников и пророков — избранных рабов Аллаха, наставляющих народ на истинный путь, путь поклонения только одному единственному Богу — Аллаху.

5. Вера в Судный день, когда все люди предстанут пред Всевышним, чтобы отчитаться за свои совершенные деяния.

6. Вера в предопределение судьбы — в то, что все хорошее и плохое происходит по воле Всевышнего Аллаха.

Если мусульманин не признает хотя бы один из этих столпов, то его вера считается недействительной.

Признание всех указанных арканов имана на арабском языке выражается следующей молитвой, называемой «Аманту»:

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ
اللَّهِ تَعَالَى

Рассмотрим каждый из этих столпов веры более подробно.

§ 1. Вера в Аллаха ﷻ

Самой ценной и обязательной для каждого человека наукой является наука о Единобожии (*тавхид*)¹, посредством которой осуществляется познание Всевышнего Аллаха через присущие Ему атрибуты (*сыфаты*).

Мы должны быть глубоко убеждены в том, что Всевышний Аллах существует и нет ничего достойного поклонения, кроме Него. Он один, и нет для Него сотоварищей. Ни в Его сущности (зат), ни в качествах (сыфатах), ни в деяниях нет ничего и никого подобного Ему. Он един, и для Него нет пары; Он вечен, и нет для Него ни начала, ни конца, Он существовал всегда и будет существовать вечно, Он всегда управлял и будет управлять всем созданным Им в идеальном порядке. Он живой и не умирает. Слышит и видит все сущее. Он разговаривает, и Его увидят правоверные на том свете. По Его воле происходит все хорошее и плохое, однако Он не доволен, когда рабы Его совершают зло. Он всезнающий и всемогущий.

Всевышний не является каким-либо материальным телом, имеющим форму, величину, и занимающим место в пространстве — Он пречист от всего этого. Он не состоит из каких-либо частей или частиц. То есть Творец не похож ни на одно из Своих творений. К Нему не применимы пространственные и временные ограничения. В Его власти находится и пространство, и время, и вся Вселенная, Он является Создателем всего сущего, в том числе времени и пространства. По отношению к Аллаху ﷻ нельзя пользоваться такими пространственными ориентирами, как верх, низ, правая и левая стороны, перед, назад и т. д. Бессмыслен вопрос «где Аллах?», ибо само слово «где» указывает на какое-

---

¹ Тавхид — единобожие, монотеизм.

то определенное место в пространстве, что противоречит Сущности Всевышнего. Утверждение, что Аллах ﷻ находится на небесах или на 'Арше или что Он везде, делает Его похожим на Его творения. Он находится в Своем величии. Всевышнему Аллаху не присущи ни динамика, ни статика, Он чист от этих и других несовершенных качеств, уподобляющих Всевышнего Его созданиям и не достойных Его. Кто бы и в каком бы образе ни пытался представить Аллаха ﷻ, Он абсолютно не похож на этот образ. Он един в сущности, в качествах и в делах.

Мусульманские ученые-теологи говорят, что самое высшее знание об Аллахе ﷻ — это верить в Него без образа и без места. Его видение, слышание, знание, могущество и все другие качества были всегда и не являются созданными, они ни в чем не похожи на одноименные качества людей. К Нему невозможно физически приблизиться или отдалиться. Он не подвергается временным изменениям, то есть Он не становится молодым, старым, для Него нет ни ночи, ни дня, ни зимы, ни лета, ни осени, ни весны. Он обладает всеми прекрасными качествами и чист от всяких недостатков. Истинно верующие, праведные люди увидят Его в Раю, что является для них самым большим даром от Всевышнего Аллаха. Но каким образом Его можно будет созерцать, мы не сможем понять на этом свете, ибо наш разум, как и все другие качества, создан и ограничен. Наш Пророк ﷺ видел Создателя в ночь Вознесения после того, как Всевышний одарил его такой способностью.

У Всевышнего Аллаха есть 99 имен-эпитетов — прекраснейшие имена («аль-Асмаъ аль-хусна»). Все они являются Его атрибутами (*сыфатами*), и в этом необходимо быть убежденным. Каждый совершеннолетний и умственно полноценный мусульманин обязан знать следующие тринадцать обязательных сыфатов Господа нашего и понимать их смысл.

Существование — **الْوُجُودُ**

Каждый человек должен быть убежден в том, что Всевышний Аллах существует. Доказательством существования Аллаха ﷻ является существование Его творений: Вселенной со всеми галактиками, звездами и планетами, Земли с ее растительным и животным миром, в том числе наиболее дорогого творения Всевышнего — человека. Как мы знаем, каждая вещь нуждается в создателе. К примеру, автомобиль или самолет свидетельствуют о существовании их конструктора и т.п. Небеса, Земля, планеты, Солнце, Луна, звезды, горы, реки, моря, люди, животные, растения и другие творения от мельчайших частиц до громадных тел, таких как галактика, свидетельствуют об их Создателе, устроившем такой гармоничный порядок, управляющим ими и охраняющим их. Их появление без Создателя немыслимо.

Окружающая нас природа существует по многочисленным строгим законам Творца, каждый из которых гармонирует со всеми остальными, образуя единую систему. Во Вселенной все сущее, включая мельчайшие частицы и громадные галактики, подчинено воле Аллаха ﷻ, все рождается, живет и погибает согласно Его законам. Следовательно, вся Вселенная покорна Создателю.

Каждая вещь выполняет то, для чего она создана. Например, Луна движется вокруг Земного шара с определенной скоростью и в определенном направлении, отражает солнечный свет, а также выполняет другие функции, которые предписаны ей Всевышним. Дерево растет, выделяет кислород, поглощает углекислый газ, приносит плоды и т.д. строго по указаниям Аллаха. Человек также должен исполнять все предписания Творца. Другим творениям Аллаха ﷻ, кроме человека и джиннов, не дано права выбора между добром и злом, поэтому они не слушаются Всевышнего. Человеку предписано жить по нормам Ислама.

Вкратце говоря, все сущее свидетельствует о существовании Единого Творца и Управителя — Всевышнего Аллаха, куда бы ни обратил свой взор мыслящий человек, он везде найдет подтверждение существования и единственности Аллаха ﷻ. Человек, который, видя все это, не верит в существование Аллаха ﷻ, вступает в противоречие с самим собой и, соответственно, не получает никакой пользы от своего разума.

Всемирно известные ученые, поэты, писатели, политические деятели были верующими. Например, великий немецкий ученый Альберт Эйнштейн говорил: «Не думаю, что настоящий ученый может не быть в то же время глубоко верующим человеком. Нельзя верить науке, лишенной веры. Религия без науки слепа, наука без религии — хрома».

Если кто-то считает, что Аллаха ﷻ нет, то он впадает в неверие (*куфр*) и не обретет истинного счастья в обоих мирах.

Да убережет нас Всевышний от неверия!

Из упомянутых 99 имен Аллаха исходят Его атрибуты «субути» и «сальби».

АТТРИБУТЫ «СУБУТИ».

Атрибутов «субути» семь. Причиной того, что эти семь атрибутов называются «субути», является то, что и мы причастны к ним. Каким образом? Согласно тому, насколько Всевышний наделил Свое творение, каждый человек обладает силой, волей, знаниями, речью, слухом и зрением. Однако истинными они являются только во Всевышнем Аллахе, а в Его творениях они носительны и преходящи, то есть не вечны.

Сила, зрение и слух в старости не бывают такими же, как в молодости, с возрастом они постепенно угасают, к человеку приходит смерть. По отношению же ко Всевышнему эти атрибуты являются «субути» — не

исчезающими, не убавляющимися и не прибавляющимися, а вечными. Именно поэтому они и называются «субути». Перечислим их:

1. Всемогущество — الْقُدْرَةُ
2. Воля — الْإِرَادَةُ
3. Жизнелуцность — الْحَيَاةُ
4. Вселузнание — الْعِلْمُ
5. Речь — الْكَلَامُ
6. Вселуслышание — السَّمْعُ
7. Вселувидение — الْبَصَرُ

Раскроем сушь каждого из них.

Всемогуцелуство — الْقُدْرَةُ

Также мы долужны верить в то, что Аллах всемогуцый. Его не настигают ни слабости, ни трудности, Ему не свойственна немощь в совершении чего-либу. Он един и неповторим в создании. Он создал все, создал людей и их деяния и мысли, предначертал их судьбы.

Однажды сатана спросил пророка Идриса عليه السلام: «Может ли Аллах вместить в ореховую скорлупу весь мир?» Идрис عليه السلام в ответ ткнул ему в глаз иглой, которую держал в руке, и сказал: «Если будет на то воля Божья, Он и в это игольное ушко может поместить весь мир». В данном случае у нас даже и на мгновение не долужен возникать вопрос, каким образом целый мир может уместиться в ушке иглы. Подобное будет означать сомнение во всемогуцелустве Аллаха ﷻ. Если Вселувышнему будет угодно, то Он увеличит игольное ушко настолько,

что в него поместится весь мир, или же уменьшит мир так, что он влезет в ушко иглы. Иными словами, мы обязаны знать, что никто в этом мире не имеет силы и могущества, кроме как благодаря всемогуществу Аллаха ﷻ.

Воля — الْإِرَادَةُ

Мы должны верить в то, что во Вселенной все сущее, включая малое и большое, плохое и хорошее, полезное и вредное, успех и нищету, увеличение и уменьшение, послушание и ослушание, - все происходит только по воле и предопределению Всевышнего, по Его мудрости и желанию. То, что Он захочет, происходит, а то, чего Он не пожелает, не случается. Все, что делают люди, они делают по воле Аллаха ﷻ. Но Аллах ﷻ дал им право выбора. Всевышний дает нам право совершать добро или зло и предписал нам, руководствуясь разумом, выбирать добро, чем наш Господь и будет доволен.

Например, когда пророк Ибрахим عليه السلام, разгневавшись на нож, который не слушался и не резал плоть его сына Исмаила عليه السلام, бросил его на землю, то нож заговорил: «Почему ты гневаешься на меня?». Ибрахим عليه السلام ответил: «Несколько раз я проводил тобой по горлу моего сына, почему же ты не резал его?». Тут нож напомнил Ибрахиму عليه السلام: «Когда царь Намруд (Нимруд) бросил тебя в огонь, почему же он не спалил тебя?». «Потому, что Всевышний приказал огню не жечь меня», - ответил Ибрахим عليه السلام. «Так вот, - сказал нож, - если Всевышний один раз приказал огню не жечь тебя, то мне семь раз Он приказал не резать плоть Исмаила عليه السلام».

Другой случай произошел с пророком Мусой. Однажды, когда у него заболел зуб и он не знал, как вылечить его, ему было ниспослано откровение, что на некой горе растет трава. Если подержать ее во рту, она станет лекарством от зубной боли. Он отправился к этой горе, нашел траву, сорвал ее и подержал во рту. Боль прошла. Муса عليه السلام был доволен, что наконец-то на-

шел лекарство от зубной боли. Через некоторое время у него вновь заболел тот же зуб. Муса عليه السلام вернулся на гору и подержал во рту эту траву, однако на этот раз она ничуть не помогла. Он был очень удивлен. Тогда Всевышний обратился к нему: «Муса, только по Моей воле и разрешению Моему та трава может стать лечебной. Если нет на то воли Моей, она не принесет пользы».

Какой же смысл в итоге нам следует извлечь из этого?

Тот, Кто сделал нож режущим и дал ему силу резать, — Аллах ﷻ. Если кто-то, исключив могущество (*кудра*) и волю (*ирада*) Аллаха ﷻ, думает, что нож сам по себе обладает режущей силой, то это — неверие (*куфр*). Например, если тебя спросят: «Чем ты порезал руку?» — как ты ответишь? Если скажешь, что порезал Всевышний ﷻ, это будет верно, но к чему же тогда отнести нож? Если сказать, что порезался ножом, это тоже будет правильно, но как же быть тогда со всемогуществом и волей Аллаха ﷻ? Правильнее будет сказать: «Я порезался ножом в соответствии с волей и всемогуществом Всевышнего Аллаха».

Еще один пример. Больной идет к доктору, хотя есть Всемогущий Аллах, в ведении которого все, что связано с этим миром и миром вечным. Правильно ли это? Да, ибо Всевышний Аллах, который посредством Своего всемогущества и воли может творить все, что пожелает, сделал доктора средством, причиной исцеления болезней. Во что же должен уверовать своим сердцем больной, если он попал на прием к врачу? Мусульманин должен быть уверен в том, что в действительности исцеляет только Всемогущий Аллах, а доктора и лекарства — это лишь средства, которые Аллах ﷻ дал для исцеления больных. Если кто-то, исключив всемогущество и волю Аллаха ﷻ, почитает, что врачи и медикаменты излечивают сами по себе, то это неверие. Разве может быть мусульманин столь невежественным?

Почему весь мир так устроен? Почему Аллах ﷻ делает именно так? Нельзя задавать эти и подобные вопросы, касающиеся предопределения, потому что наш разум ограничен и не в состоянии всецело понять ответы на них. Углубляться в изучение подобных вопросов опасно для человека, ибо в результате непонимания этого можно впасть в неверие. Так нас предупреждал Пророк ﷺ и его сподвижники. Со временем, если человек будет любить и почитать Аллаха ﷻ и в совершенстве выполнять все предписания Шариата, эти и другие вопросы прояснятся для него.

Человек обязан искренне стараться совершать благие деяния, тогда Аллах ﷻ поможет ему совершить их. Ведь Всевышний сказал (смысл): **«Я помогу тем людям, которые стараются в служении Мне и Моей религии»**. Если человек согрешит против своей воли, то он должен признать свою вину, искренне сожалеть об этом и просить Всевышнего Аллаха о прощении. Если он по воле Аллаха ﷻ совершит благие деяния, то должен принять их с благодарностью Всевышнему. Если он попадет в трудную ситуацию, то и это должен принимать с терпением и кротостью, чтобы заслужить довольство Аллаха ﷻ на том свете. Даже если мы будем знать, что нам предписано совершить нечто плохое, мы не должны принимать это спокойно, необходимо делать все возможное, чтобы избежать греха, стараться изо всех сил. Однако, если зло все же свершилось, необходимо искренне раскаяться. Подобное поведение человека приводит к тому, что от совершенного греха остается лишь одна видимость, в действительности же это грехом являться не будет. Такое умозаключение следует из хадиса Пророка ﷺ: *«Искренне раскаявшийся в своих грехах подобен вовсе не совершавшему их»*.

Жизнесущность — الْحَيَاةُ

Мы должны быть уверены в том, что Всевышний Аллах вечно живой, что у Него нет ни начала, ни конца,

Ему не свойственны ни молодость, ни старость. Время не меняет Его, и для Него время не меняется. Все атрибуты Аллаха ﷻ, как и Он Сам, не имеют ни начала, ни конца.

Всезнание — الْعِلْمُ

Мы должны верить в то, что Аллах ﷻ ведает обо всем, от Него невозможно ничего скрыть: ни мысли людей, ни тайны их душ. Его знания не прибавляются и не убавляются, они были и остаются всегда.

Для знаний Аллаха ﷻ нет никаких ограничений и преград. Его знания, в отличие от наших знаний, абсолютны и вечны. Ему изначально известно все о каждом творении еще до его создания и то, что с ним будет после его сотворения. Нет ничего, о чем бы ни ведал Всевышний Аллах.

Речь — الْكَلَامُ

Аллах ﷻ имеет речь, которая предвечна и не имеет начала, она не похожа на речь Его творений. Речь Аллаха не передается посредством звуков, произносимых с помощью языка и голосовых связок. Все священные Писания — Евангелие (Инджиль), Тора (Таврат), Псалтырь (Забур), Коран и другие — являются речью Самого Аллаха. Они предвечны. Иными словами, речь Всевышнего является несотворенной и безначальной.

Господь разговаривал с пророком Мусой عليه السلام на горе Тур Сайна (Синайские горы) и с нашим Пророком Мухаммадом ﷺ в ночь Вознесения на небеса (Ми'радж). Аллах ﷻ одарил их способностью слышать и понимать Свою речь. Коран, который мы читаем, передает тот смысл, который заключен в речи Всевышнего Аллаха. Однако звуки не были произнесены Всевышним, ибо в таком случае Творец был бы в этом подобен человеку.

Всеслышание — السَّمْعُ

Аллах ﷻ всеслышающий, Он слышит все, даже самое малое. Для Него ничего не остается тайной

и никакие преграды не могут мешать Ему. Он слышит без органов слуха, так же как знает без сердца и мозга и создает без инструментов. У Него нет никакого качества, свойственного Его созданиям, нет ничего похожего на Него.

Всевидение — الْبَصْرُ

Всевышний Аллах всевидящий, Он видит все. В отличие от Его творений, никакая тьма или что-либо другое не мешает Ему видеть, Он видит без органов зрения. Его видение тоже вечно и не меняется.

АТТРИБУТЫ «САЛЬБИ»

Далее среди 99 имен Аллаха есть атрибуты, относящиеся к Сущности Всевышнего, которые также необходимо знать. Их называют «сальби», потому что они очищают Сущность Аллаха от не свойственных Ему качеств, очищают от придания Ему недостатков и бессилия. К ним относятся:

1. Вечность без начала — الْقَدَمُ
2. Вечность без конца — الْبَقَاءُ
3. Бесподобие — مُخَالَفَةُ الْحَوَادِثِ
4. Самодостаточность — قِيَامُهُ بِنَفْسِهِ
5. Единственность — الْوَحْدَانِيَّةُ

Вечность без начала — الْقَدَمُ

Данный атрибут означает безначальное существование Всевышнего. Аллах — это Тот, Кто не имеет

начала. Однако это не относится к Его творениям. Все творения имеют определенное начало. У Всевышнего же такого начала нет. Он предвечен.

Вечность без конца — **الْبَقَاءُ**

Смысл этого атрибута заключается в том, что для Всевышнего не существует смерти, исчезновения, Он остающийся вечно, для Него нет конца.

Всевышний сотворил этот удивительно устроенный мир, не имея ничего для сравнения. Из всего, что сотворено Всевышним, нет ничего, что было бы неподвластно смерти или уничтожению, кроме тех вещей, которые Творец создал для вечного существования. К ним относятся: 'Арш¹, Курс², Рог (Сур)³ ангела Исрафиля **إِسْرَافِيلَ**, Рай, Ад и все, что находится в них обоих, Хранимая Скрижаль (*аль-Лявх аль-махфуз*)⁴, Перо (Калам) и копчик человека. Также не умирают и души людей. Все это Всевышний Аллах создал для постоянного существования.

Человек состоит из трех частей: физического тела, животной души, которая держится на употреблении пищи, и особого духа, обладающего разумом. Тело человека умирает, также умирает и животная (биологическая) душа, благодаря которой мы можем двигаться, работать и т. д. Подобной душой обладают и все животные. Однако тот особый дух, обладающий разумом и свойственный только человеку, никогда не умирает.

Бесподобие — **مُخَالَفَةُ الْحَوَادِثِ**

Всевышний не по́хож ни на одно из Своих творений,

¹ Самое большое творение Всевышнего Аллаха, созданное Им из *нура* и включающее в себя все сотворенное Им.

² Также одно из самых больших творений Аллаха, созданное из *нура*.

³ Огромное творение, созданное из *нура*. Его диаметр больше, чем земля и небеса вместе взятые.

⁴ Ал-Лявх аль-махфуз (Хранимая Скрижаль) — небесный прототип всех Священных Писаний, в котором записано все, что было на Земле и что произойдет в будущем.

и ничто из сотворенного Им не похоже на Него. Уподоблять Бога чему-либо есть неверие. Кто бы из людей ни попытался представить себе образ Всевышнего, представленное им будет далеко от истины.

Осознание того, что мы не сможем познать Аллаха ﷻ целиком и полностью, и является познанием Его. Нельзя вести дискуссии о самой личности Всевышнего. Бог обязал людей к очищению своих убеждений от придания Всевышнему не присущих Ему качеств. А такие качества людей, как жизнь, речь, видение, знание вовсе не соответствуют одноименным качествам Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах в 11-м аяте суры «Аш-Шура» сказал: **«Нет ничего подобного Аллаху»**. Он не похож на создания Свои, ни на кого и ни на что. Если бы Всевышний был подобен чему-либо или кому-либо, то Ему были бы присущи такие же качества, как у них (изменение, развитие), и он нуждался бы в том, кто изменил Его. Кто нуждается в другом, тот слаб, а слабость не присуща Богу, она противоречит Его сущности. Он чист от всех недостатков. Некоторые заблуждаются из-за того, что они дословно понимают аяты непрямого смысла (*муташабихат*), приписывая тем самым Аллаху ﷻ свойства Его созданий, такие как сидение, изменение, местопребывание и подобные качества, что в корне противоречит Корану, Сунне Пророка Мухаммада ﷺ и здравому смыслу. Все пророки и посланники учили тому, что достойно Господа и чего нельзя приписывать Ему. Абсурдность мнения также содержится и в том, что Аллах ﷻ якобы воссел, утвердился на 'Арше (Троне).

В Коране, точнее, в 7-м аяте суры «Алю 'Имран» сказано, что Аллах ﷻ ниспослал Пророку ﷺ Священное Писание (Коран), которое содержит аяты мухкамат, имеющие одно значение, ясное по смыслу, и аяты муташабихат, т.е. иносказательные аяты, не имеющие однозначного смысла, и что аяты мухкамат являются

основой для толкования аятов муташабихат. А что касается аятов муташабихат, то некоторые из них могут толковать только особые ученые-теологи, имеющие всеобъемлющие религиозные знания (*расихун*), основываясь на аятах мухкамат. Также надо знать, что среди аятов муташабихат существуют аята, толкование которых не знает никто кроме Аллаха ﷻ и тех, кому Он дарует такие знания.

Также, к примеру, 5-й аят суры «Таха» относится к аятам непрямого смысла — муташабихат, которые нужно толковать, опираясь на аята, ясные по смыслу (*мухкамат*). В этом аяте есть слово «истава», которое, по словам аль-Хафиза Абу Бакра ибн аль-Араби, в арабском языке имеет 15 значений. Некоторые значения этого слова достойны Аллаха ﷻ, а другие — абсурдны применительно к Нему. Необходимо знать, что в этом аяте нельзя толковать слово «истава» как «утвердиться», «воссесть» или «вознестись», так как это противоречит значению аята мухкамат: **«Нет ничего подобного Аллаху»** (Сура «Аш-Шура», аят 11). Также следует знать, что приписывание Аллаху таких свойств, как сидение или утверждение, противоречит здравому смыслу, так как если бы Аллах Всевышний сидел на 'Арше, то Он был бы больше или меньше, или равен по объему 'Аршу. Если бы Господь Бог был больше 'Арша, то часть была бы внутри, а часть снаружи, а это абсурд. Если был бы по размеру равен 'Аршу, то имел бы его форму, а если бы был меньше 'Арша, то находился бы на какой-либо ограниченной площади. Отступает от веры тот, кто имеет такие убеждения.

Нельзя толковать указанный 5-й аят суры «Таха» буквально. Его необходимо толковать в соответствии с правильным вероубеждением. Его смысл заключается в следующем: 'Арш — это самое грандиозное создание Аллаха ﷻ, и Всевышний властвует над ним. Создатель пречист от всех недостатков, Он Властелин всего, самостоятельный и независимый. Это означает, что Все-

вышний никогда не нуждался и не будет нуждаться ни в ком и ни в чем, в то время как все созданное Им нуждается в Нем и не может существовать без поддержки Всевышнего Аллаха ни единого мига.

Самодостаточность — قِيَامُهُ بِنَفْسِهِ

Всевышний Аллах — самостоятельный, независимый. Это означает, что все нуждается в Нем, тогда как Он не нуждается ни в ком и ни в чем.

Единственность — الْوَحْدَانِيَّةُ

Бог един во всем и у Него нет сотоварищей. Не может быть двух или более богов, иначе во всей Вселенной был бы хаос, неизбежно ведущий ее со временем к гибели. Идеальный порядок во всем существующем — это признак единственности Бога.

Эти качества очищают Всевышнего Аллаха от всего, что не свойственно Ему, очищают от придания Ему недостатков и бессилия. Например, противоположным атрибутом «безначальность» является качество, означающее наличие начала чего-либо, а обратным атрибутом «вечность» является качество, под которым понимается исчезновение, конец или смерть. Таким образом, эти пять атрибутов отрицают все качества, не присущие Всевышнему Аллаху.

Все приведенные выше качества Аллаха ﷻ являются безусловными, обязательно присущими Ему. Кроме приведенных атрибутов, у Всевышнего есть еще одно качество, не являющееся обязательным для Него. Это — сотворение чего-либо. Если Он захочет что-то, то Он создает его, если не захочет — не создает. Аллах ﷻ сотворил мир не потому, что это было обязательным для Него (Он мог и не делать этого), Он создал мир исключительно по Своей воле.

Вера в существование Аллаха требует убежденности в том, что Ему безусловно присущи эти тринадцать качеств. Кроме них у Него есть неисчислимое множе-

ство совершенных качеств и прекрасных имен, сущность которых знает только Он Сам.

Качества, противоположные тринадцати перечисленным выше, не присущи Всевышнему Аллаху, они недопустимы для Него. Аллах ﷻ чист от этих и других несовершенных качеств, не достойных Его. Кто бы и в каком бы образе ни пытался представить Аллаха ﷻ, Он абсолютно не похож на этот образ. Он един в сущности, в качествах и в делах. Его качества были всегда и не являются созданными, они ни в чем не похожи на качества людей или других творений.

Истинное величие, сущность Всевышнего, Его совершенство, истину о Нем никто не в состоянии полностью осознать, кроме Него Самого. Необходимые и достаточные знания о Нем человечество получает через Его пророков и благодаря Его книгам.

§ 2. Вера в ангелов

Ангелы — это разумные существа, слуги Всевышнего Аллаха, сотворенные Им из особого света (*нура*), у них нет материального тела. Мы знаем о них из Корана и хадисов и должны искренне уверовать в них. Они не едят, не пьют, к ним не применимо понятие пола, у них отсутствуют страсти, они не грешат, все время заняты поклонением Всевышнему Аллаху и ни на миг не отвлекаются от этого служения, строго выполняют повеления Господа нашего и не делают ничего другого.

В Судный день ангелы будут воскрешены, т. к. они тоже смертны. Ими заполнены Земля и Небеса, и никто не знает им счет, кроме Всевышнего Аллаха. По воле Аллаха ﷻ они могут принимать различные образы (например, образы людей, животных), наделены определенными способностями, и каждому из них отведены определенные роль, место и положение. Нельзя путать ангелов с джиннами. Джинны были созданы из чистого огня. Иблис (сатана)¹ тоже был из верующих джиннов. Он усердно поклонялся Аллаху ﷻ и жил вместе с ангелами до проклятия. Шайтаны — это потомство Иблиса, они помогают людям совершать грехи, а ангелы, наоборот, побуждают людей к совершению благого.

Каждому мусульманину необходимо знать имена

¹ Иблис — сатана, дьявол, созданный Всевышним из огня, да пр - будет над ним проклятие Аллаха. Он в течение долгого времени пребывал вместе с ангелами и поклонялся Всевышнему Аллаху, но когда Аллах сотворил первого человека Адама ﷺ и повелел им в знак уважения и приветствия Адама ﷺ сделать ему поклон, Иблис отказался повиноваться Всевышнему, говоря, что он, якобы, лучше, чем Адам ﷺ, ибо Адам ﷺ создан из земли, а он (Иблис) — из огня. За проявленное высокомерие ислушание сатана получил проклятие Создателя. Однако он попросил Всевышнего оставить его до наступления Судного дня, и до этих пор он все время старается сбить с истинного пути верующих.

следующих десяти ангелов, из которых первые четыре являются главными и наиболее почитаемыми:

1. Джибриль جبرئيل — посредник между Аллахом عز وجل и всеми пророками, передавал им откровения от Всевышнего;

2. Микаиль ميكائيل — распорядитель благ на этой Земле (дождь, снег, ветер и т. д.) и пропитания (*ризк*);

3. Израиль (Азраил) إسرايل — ангел смерти (*малак аль-мавт*), который отделяет души людей от тел по окончании срока их жизни;

4. Исафилъ إسرافيل вострубит в рог (*Сур*), возвещая о наступлении Конца Света; а в Судный день — о наступлении времени воскрешения всех тех, кто когда-либо жил на Земле.

5. Малик — блюститель порядка в Аду. В его подчинении находятся ангелы, которых называют забанийя и которые ответственны за наказание обитателей Ада.

6. Ридван — руководитель ангелов, содержащих Рай, — хазанатуль-джанна.

7-8. Мункар и Накир допрашивают людей после их смерти в могиле. К хорошим людям, жившим праведно, они являются с приятной внешностью, а к плохим — с ужасной.

9-10. Ракиб и 'Атид — два ангела, записывающие благие и плохие деяния человека, находящиеся соответственно с правой и с левой стороны. Благие деяния записываются Ракибом сразу после их совершения, а плохие — через шесть часов, т. к. всегда есть вероятность того, что за это время раб принесет искреннее покаяние. 'Атид находится в подчинении Ракиба.

Кроме всех вышеперечисленных ангелов, существуют ангелы, охраняющие людей — хафаза. Как правило, у каждого человека есть по два ангела-хранителя, сопровождающие его всю жизнь. Когда человек умирает, они становятся у могилы и поминают Всевышнего Аллаха. За это вознаграждение получает человек, если он был верующим, а если нет, то эти ангелы будут

стоять у могилы и проклинать его до Судного дня¹. Есть также множество других ангелов, например, ангелы, несущие 'Арш — хамалатуль-'Арш; находящиеся вокруг 'Арша и восхваляющие Всевышнего Аллаха — курубийун; занятые обеспечением существования этого света; занятые восхвалением Господа на Небесах и многие другие.

Коротко говоря, каждое изменение, движение, по воле Аллаха, находится под наблюдением отдельного ангела. О существовании ангелов нам известно из Корана и хадисов, а в них содержится только истина. Как и весь остальной мир, ангелы созданы Аллахом ﷻ на благо людей.

---

¹ «Фатх аль-'аллям». Т. 1. С. 141.

§ 3. Вера в Священные Писания

Вера в Священные Писания Аллаха ﷻ заключается в убежденности в том, что Всевышний Аллах через Своих посланников ниспослал человечеству Свитки и Книги, являющиеся Его речью. Посланники довели их до людей полностью, без искажений и дополнений. Книги Всевышнего учат людей истинной религии, то есть единобожию, знаниям о Всевышнем Аллахе, о Его величии, Его качествах и прекраснейших именах, а также правильному образу жизни на Земле, соответствующему велениям Всевышнего Аллаха. Они сообщают о том, что хорошо и что плохо для людей в обоих мирах, что вменяется в обязанность уверовавшему и что ему запрещено. Вера в Книги Аллаха ﷻ заключается также в убежденности в то, что эти Книги являются предвечной, несотворенной речью Аллаха ﷻ.

Всего было ниспослано 104 священных писания, 100 из них в виде свитков и 4 — в виде Книг. Каждое последующее писание подтверждало истинность предыдущих и содержало дополнительную информацию, к усвоению которой был готов народ, к которому была ниспослана данная Книга.

Пророку Адаму عليه السلام было ниспослано 10 свитков, Шису عليه السلام (библейский Сиф) — 50, Идрису عليه السلام (Енох) — 30, Ибрахиму عليه السلام (Авраам) — 10, Мусе عليه السلام (Моисей) была ниспослана Книга — Таврат (Тора), Исе عليه السلام (Иисус) — Инджиль (Евангелие), Давуду عليه السلام (Давид) — Забур (Псалтырь) и, наконец, Пророку Мухаммаду ﷺ — Священный Коран.

Из всех Книг, ниспосланных Всевышним Аллахом, только Священный Коран сохранен и дошел до нас без изменений и искажений, в том виде, в каком был ниспослан. Остальные же Книги не сохранились

в своем оригинале, до нас дошли искаженные, измененные их варианты. До того, как они были записаны в существующих вариантах, они передавались из уст в уста многими поколениями. Человеку свойственно что-то забывать, что-то искажать, что-то добавлять, исходя из собственных убеждений, то есть прошедшие через сознание многих поколений, эти книги существенно отличаются от первоначальных вариантов. Даже если они сохранились бы, то нам следовало бы жить по законам Корана, так как он является последним Священным Писанием. Предыдущие писания были рассчитаны на определенное время и на определенный народ. С момента ниспослания Корана они утрачивают силу закона. Об этом сказано и в самом Коране, в котором говорится, что человечество исказило предыдущие Писания и что Всевышний берет под Свою защиту последнее Писание — Коран и сохранит его до Судного дня.

Кроме того, были и такие люди, особенно среди правящих кругов и придворных ученых, которые преднамеренно искажали предыдущие книги в своих корыстных целях.

Коран — последняя книга Всевышнего, в которой заключается смысл всех предыдущих писаний. Это самое большое чудо (*му'джизат*) Аллаха ﷻ, которое никто не в состоянии исказить до Конца Света. А также никто не в состоянии сочинить подобное Корану, даже самую маленькую суру. Сохранение Корана в первоначальной чистоте также является чудом Аллаха. В течение 23-х лет через ангела Джибриля ﷺ Коран посылался Пророку Мухаммаду ﷺ. Он сохранен в первозданном виде и ни разу не подвергался изменению. После Корана других святых книг уже не будет.

В Коране сказано (смысл): **«Воистину, Мы ниспослали Коран как вечное напоминание и руководство людям, и Мы будем оберегать его от искажений до Судного дня»** (Сура «Аль-Хиджра», аят 9).

Священный Коран отменил законы всех предыдущих книг вследствие развития общества, изменения человеческих потребностей и их жизни, а также из-за искажения предыдущих писаний. Основы же любой божественной книги, т. е. вопросы веры, оставались неизменными всегда.

Как мы отметили выше, вера в Евангелие, Тору, Псалмы и в другие свитки, ниспосланные Аллахом ранее Своим пророкам, является персональной обязанностью (*фарз аль-'айн*) каждого мусульманина. Существует два способа уверовать в Священные Писания, ниспосланные прежним пророкам. Первый — убежденная констатация того, что эти Книги исходят от нашего Творца. Второй — вера в установления, которые содержат эти Книги и которые не отмечены в Коране. То есть следует быть убежденным, что все эти установления исходят от Аллаха, но, вынося решения, руководствоваться теми из них, которые отменил Коран, нельзя. Так, например, если Евангелие или Тора запрещают употребление алкоголя, то и нам следует руководствоваться этим установлением, поскольку Коран тоже это запрещает. Это установление, не отмененное Кораном. Другой пример: Я'куб عليه السلام, сын Исхака عليه السلام, будучи женатым, взял в жены и сестру первой жены, поскольку их шариат позволял одновременно быть женатым на двух сестрах. Однако мусульманам нельзя руководствоваться этим установлением, поскольку Аллах не позволяет общине (*умме*) Мухаммада ﷺ следовать этой норме — Коран отменил ее. Так же обстоят дела и с другими установлениями и нормами.

§ 4. Вера в посланников и пророков

Мусульманин должен верить, что посланники — это самые почтенные и любимые рабы Аллаха, которых Он избрал из всего человечества, ниспослал им откровение и послал их к народам, чтобы призывать их к истинной религии.

Первым из них является Адам ﷺ, а последним — Мухаммад ﷺ. Предыдущие посланники были посланы в определенные страны, к определенным народам и в определенное время. А Пророк Мухаммад ﷺ был послан ко всему человечеству. Его посланничество будет иметь силу и сохранится до Конца Света. Он является последним Пророком и Посланником ﷺ, завершающим звеном в цепочке пророков.

Посланники (*расуль*) и пророки (*наби*) — это особые рабы Аллаха, избранные Им из всего человечества и получившие от Аллаха откровение. Но посланники в отличие от пророков получили и повеление довести откровение до людей. А пророки не обязаны доводить до людей откровения, полученные от Аллаха, они своим примером и действиями помогают людям следовать по пути, предписанному Аллахом. Все посланники одновременно являются и пророками, но не все пророки являются посланниками. Точное количество пророков знает лишь Аллах. Некоторые ученые говорят, что пророков всего было 124 тысячи, из них 313 являются посланниками.

Пророками люди не становятся сами, их из народа избирает Сам Всевышний Аллах.

В качестве свидетельства пророческой миссии Всевышний Аллах наделяет пророков особыми, не свойственными другим людям способностями совершать чудеса, называемые му'джизатами. Например,

посох пророка Мусы превращался в змею, пророк 'Иса عليه السلام мог исцелять больных и воскрешать мертвых, Пророк Мухаммад ﷺ расколол луну, напоил войско водой, источившейся из его пальцев, с ним говорили камни. Больше всех чудес было у Пророка Мухаммада ﷺ, и самым большим его чудом является Священный Коран.

Первым пророком и посланником был первый человек — Адам, он поклонялся только Аллаху. Но некоторые потомки Адама со временем стали отходить от религии Аллаха, искажать ее. Чтобы направить на путь истины сынов Адама, Аллах посылал к ним посланников и пророков. Люди же через некоторое время опять забывали о наставлениях, переданных им через пророков. И каждый раз, когда народы, поддавшись внушениям дьявола, ради своих корыстных целей отходили от истинной религии, Аллах по Своей милости отправлял к ним пророков, чтобы направить их на верный путь. Творец никогда не оставлял людей без разъяснений о необходимости следовать Своему истинному пути. Если бы люди не имели возможность следовать предписанному Им пути, то несправедливо было бы наказывать их за их заблуждения.

Человек искажал истинную религию и отходил от нее. Он приписывал Творцу свойства Его же творений, а творениям Аллаха приписывал Его качества, приводил религию в соответствие со своими собственными представлениями о мироздании, заменяя веления Всевышнего придуманными нормами и обычаями, что приводило к нравственной деградации общества и к неверию.

Для наставления людей на путь истины Аллах послал к человечеству пророков и посланников. Каждый из них подтверждал истинность предыдущего и оповещал о следующем. Все они призывали к единобожию, соблюдению велений и запретов Всевышнего Аллаха, и между ними была полная преемственность. Каждой нации, каждому народу были посланы по одному или более пророков, которые

указывали людям путь истины. Они проповедовали истину в форме, доступной для данного народа на данном этапе развития.

Мы не можем и не обязаны знать имена всех пророков, однако мы должны знать имена следующих 25 пророков, которые упоминаются в Коране:

Адам, Идрис (библейский Енох), Нух (Ной), Худ, Салих, Ибрахим (Авраам), Лут (Лот), Исма'ил (Измаил), Исхак (Исаак), Я'куб (Иаков), Юсуф (Иосиф), Аюб (Иов), Шу'айб (Иофор), Муса (Моисей), Харун (Аарон), Зуль-Кифли (Бишир), Давуд (Давид), Сулайман (Соломон), Ильяс (Илия), Аль-Яса' (Елисей), Юнус (Иона), Закарийя (Захария), Яхья (Иоанн), 'Иса (Иисус), мир им всем, и Пророк всех пророков — Мухаммад.

Некоторые ученые-богословы считают пророками также Зуль-Карнайна, Хизри, Лукмана и Юша', о которых говорится в Коране, а другие называют их святыми людьми (*авлияъ*).

Пророки являются самыми лучшими, самыми ценными творениями Всевышнего Аллаха. Среди пророков наиболее почитаемыми являются посланники, а среди посланников — пятеро: Мухаммад, Ибрахим, Муса, Иса и Нух, мир им всем. Их называют «улуль-'азми» («обладатели твердой решимости»). Их значимость соответствует приведенному порядку перечисления. Пророк Мухаммад ﷺ является лучшим творением Всевышнего Аллаха, самым ценным из Его созданий и Господином всех пророков, ради которого и было создано все человечество.

Качества пророков

Всевышний Аллах наделил пророков совершенными качествами. Тот, у кого отсутствует хотя бы одно из этих качеств, не может быть пророком. Такими признаками пророков являются: правдивость, безгреш-

ность, совершенство ума и доведение до людей всего того, что было велено им Всевышним.

1. Правдивость — *الصِّدْقُ*. Пророки обладали высшей степенью правдивости. Их слова никогда не расходились с делами. Все, о чем они говорили, сбывалось.

До того, как наш Пророк Мухаммад ﷺ совершил хиджру (переселение из Мекки в Медину), один из самых лютых врагов Ислама, мекканский язычник Убай бин Халеф, говорил ему: «У меня есть лошадь, которую я кормлю лучшим кормом. Однажды, сев на нее, я убью тебя!» В ответ Посланник Аллаха ﷺ возразил: «Иншаа-лах, это я убью тебя!»

В сражении при Ухуде Убай бин Халеф пустился на поиски Посланника Аллаха. Сподвижники (сахабы) заметили его издалека и хотели убить, но Посланник Аллаха ﷺ остановил их: «Не надо, пусть подойдет поближе». Когда Убай бин Халеф приблизился, Пророк Мухаммад ﷺ бросил в него копьё одного из сахабов. Несмотря на то, что копьё лишь оцарапало шею Халефа, тот упал с лошади, несколько раз перекувыркнулся и бросился бежать назад. «Убил! Клянусь, Мухаммад убил меня!..» — вопил он, вытаращив глаза от страха. «Да это же обыкновенная царапина!» — успокаивали обступившие его язычники. Но Халеф не унимался: «Еще в Мекке Мухаммад сказал, что убьет меня! Я умру, даже если он плюнет в меня!..» Его рев был похож на рев быка. «Разве можно так кричать из-за какой-то царапины!» — стыдил его Абу Суфьян. «Ты знаешь, кто сделал эту царапину?! Это Мухаммад! Клянусь Латом и Уззой¹, если разделить боль, которую я испытываю от этой раны, среди всех жителей Хиджаза, то она погубит их! Когда Мухаммад сказал мне: «Я убью тебя!», - я сразу понял, что мне не спастись от него! Я умру, даже если он плюнет в меня!» Убай бин Халеф умер в дороге, возвращаясь в Мекку.

¹ Лат и 'Узза – имена идолов.

Итак, пророк не может говорить неправду, ибо приходит он со Словом Божиим. Если бы пророк хоть раз сказал неправду, то это означало бы, что таково веление Всевышнего Аллаха, ибо пророки всегда и во всем следуют только Его велениям. Кроме того, у людей возникли бы сомнения, и, когда пророк проповедует Слово Божье, они не смогли бы различить в его словах правду и ложь.

Пророкам доверяли во всем. Они никогда не присваивали того, что давали им на хранение.

Пророку Мухаммаду ﷺ безгранично доверяли даже не принявшие его пророчество язычники. Они предпочитали оставлять на хранение свое добро именно ему, а не друг другу. Мухаммад-Амин (верный) — так называли они его. Когда Посланник Аллаха ﷺ совершил переселение из Мекки в Медину, в оставленном им доме находились некоторые вещи язычников, вверенные ему на хранение. Для того чтобы вернуть хозяевам их имущество, несмотря на опасность, которая исходила от язычников, Мухаммад-Амин ﷺ оставил в Мекке Али бин Аби Талиба.

2. Безгрешность — **الْعِصْمَةُ**. Пророк не может в своем поведении отклониться от пути, указанного Всевышним, т. е. совершить греховное, ибо поведение пророка является образцом для подражания остальным людям. Если бы пророк совершил хоть один греховный поступок, то это опять означало бы, что таково веление Всевышнего и что такой поступок вправе совершать и другие люди без порицания и наказания.

Пророки никогда не совершали ни явных, ни скрытых грехов, ни больших, ни малых, никогда не были неверующими или язычниками ни до, ни после получения ими пророчества.

Примечание

В Священном Коране, в 51-м аяте суры «Аль-Анбия» сказано: «Аллах ﷻ оградил Ибрахима **إبراهيم** от

неверия, даровав ему быть всегда на пути Истины».

Пророк Ибрахим عليه السلام, как и все остальные пророки и посланники Аллаха ﷻ, обладал глубокой верой в единого Бога и был огражден от неверия как до, так и после ниспослания ему пророчества. Он не поклонялся никому другому, кроме Всевышнего Аллаха.

Слова пророка Ибрахима عليه السلام, которые он произнес, когда увидел звезду (сура «Аль-Ан'ам», аят 76), означают: **«Разве это мой Бог?!»**.

Этими словами пророк Ибрахим عليه السلام отрицает ложное убеждение, что звезда якобы может быть Богом. Этот аят ни в коем случае не означает, как полагают немусульмане и некоторые заблудшие люди, что пророк Ибрахим عليه السلام, увидев звезду, засомневался, Бог это или нет. Правильное толкование этого аята таково: **«Разве это достойно быть моим Богом?!»**. Это означает, что пророк Ибрахим عليه السلام прекрасно знал, без всякого сомнения, что божественность присуща только Аллаху ﷻ. Далее в этом аяте говорится, что когда звезда исчезла из виду, пророк сказал означающее: «Я не люблю то, что закатывается».

То, что переходит из одного состояния в другое, нуждается в чем-либо, а нужда — это недостаток. Кому присущ недостаток, тот не может быть Богом. Когда люди не поняли его слов, он, увидев луну, повторил то же самое, что говорил про звезду. Его опять не поняли, и он, увидев солнце, сказал то же самое, что говорил про звезду и луну, надеясь, что на этот раз они поймут его. Когда же он не нашел с их стороны понимания, то объявил о своей непричастности к их ложным убеждениям, к их поклонению созданным.

Всевышний Аллах оградил пророков от больших и малых грехов. Но, к сожалению, некоторые люди из-за своего невежества в религиозных вопросах и из-за неверного понимания значения аята, в котором говорится о пророке Юсуфе عليه السلام, думают, что он стремился к совершению прелюбодеяния с женой вельможи.

В одном из вариантов дословного перевода 24 аята суры «Юсуф» говорится: «И думала она о нем, и думал он о ней».

Значение этого аята таково, что на самом деле жена вельможи Зулейха сама соблазняла его. Пророк же Юсуф عليه السلام ни в коем случае не думал о том, как приблизиться к ней, как это полагают некоторые невежды. Исламские ученые, объясняя этот аят, передали нам несколько толкований. Одни сказали, что указанный аят Корана означает «хотел ударить ее», другие говорили, что он хотел оттолкнуть ее от себя. Но самым верным толкованием, как сказали некоторые ученые, считается следующее: он собирался оттолкнуть эту женщину, но увидел знамение Господа, то есть Аллах ﷻ дал ему знать, что если он ее оттолкнет спереди, то она скажет мужу, что он хотел заставить ее совершить прелюбодеяние. Поэтому он не оттолкнул ее, а, уходя, повернулся спиной, и тогда она порвала на нем рубашку сзади. Этот факт свидетельствует о ее виновности.

Что касается рассказов, где говорится, что пророк Юсуф عليه السلام хотел совершить с ней прелюбодеяние, то это ложь, ведь это стремление недостойно пророков. Более того, жена вельможи сама признала невиновность Юсуфа عليه السلام.

Также некоторые заблудшие люди распространяют ложное мнение о Пророке Мухаммаде ﷺ, что якобы он был привязан к мирским благам и поэтому женился на многих женщинах. Без сомнения, что сердце Пророка Мухаммада ﷺ не было привязано к женщинам. Среди жителей своего города Мекки даже до пророчества он был известен как Правдивый Мухаммад ﷺ, которому не было и нет равных по красоте характера. Он не был любителем ухаживания за женщинами, как то выдумали о нем атеисты и другие неверующие. Если бы это было так, то выявились бы недостатки, за которые бы его могли упрекать жители Мекки после того, как он начал призывать их к поклонению Единому Созда-

телю и отречению от язычества. Если бы сердце Пророка ﷺ было привязано к женщинам, то он женился бы на нескольких женщинах еще до достижения пятидесяти лет, подобно многим мужчинам, у которых сердце привязано к женщинам. Также доказательством того, что сердце Пророка ﷺ не привязано к женщинам, является хадис, переданный имамом Муслимом, от жены Пророка ﷺ 'Аиши: «Когда наступала моя очередь, то среди ночи Пророк уходил на кладбище Баки' для того, чтобы читать мольбу покойным», и это несмотря на то, что она была молодой и красивой.

Пророки Аллаха ﷺ больше всех испытывали беды и трудности и больше всех терпели. Пророк Мухаммад ﷺ говорил: *«Из тех, кто больше всех испытывал беды, были пророки, затем те, кто следовал за ними и кто брал с них пример».*

Однако как бы ни увеличивались трудности и беды, посылаемые пророкам Аллахом, они твердо и достойно переносили их. Всевышний даровал испытания пророкам для повышения их степени почетности

3. Совершенство ума — *الفطنة*. Пророк не может быть человеком с неполноценным умом, ибо то, с чем он пришел, — это и есть совершенство. Если бы пророк был человеком, не достигшим совершенства, то таким посчитали бы люди и то, что он проповедует. Кроме того, он не смог бы в дискуссиях отстоять истину, доказать свою правоту людям.

4. Доведение до людей всего того, что было велено им Всевышним — *التبليغ*. Посланники получают откровение от Аллаха ﷻ и обязаны передать людям то, что приказано Всевышним, ибо они избраны Им именно для передачи людям истины и Его велений.

Пророки не могут иметь качества, противоположные перечисленным. Это недопустимо для них.

Кроме того, существуют другие допустимые для

пророков качества. Это такие качества, которые присущи людям по своей природе, как, например, сон, недомогание, прием пищи, семья, работа, выражение радости и печали, болезнь и т. д. Но такие болезни людей, как, например, эпилепсия, шизофрения и т.д., которые могут подорвать их авторитет, пророкам не присущи.

Помимо вышперечисленных сыфатов, присущих всем пророкам, есть три сыфата, которые свойственны только Пророку Мухаммаду ﷺ:

1. Он Хабибуллах, то есть любимец Аллаха ﷻ, тот, который имеет самую высокую степень среди всех творений Аллаха.

2. Он послан ко всем людям и джиннам. Законы, принесенные им, действительны до Судного дня. Другие пророки были посланы к отдельным народам, сроки действия их законов были ограничены. Чудеса, которые они делали, были достоянием своего времени. Священный Коран — великое чудо, дарованное Всевышним Мухаммаду ﷺ, будет иметь силу до Конца Света.

3. Он Печать пророков, то есть последний пророк. В то же время слова хадиса: *«Я был пророком еще тогда, когда Адам был между землей и водой»*¹, можно трактовать следующим образом: Мухаммад ﷺ был сотворен первым, то есть в сокровенном мире создание его пророчества предшествовало пророку Адаму ﷺ.

Также известно, что Пророк Мухаммад ﷺ в Судный день будет удостоен Всевышним почетного места — Макам махмуд — и права высшего заступничества за грешников своей уммы, которое будет принято Аллахом ﷻ.

Краткая история о каждом пророке, упомянутом в Коране

Адам ﷺ — наш господин и праотец. Всевышний Аллах сотворил его из глины, потом вселил в него душу.

¹См. «Кашф аль-хафа», т. II, стр. 132.

Он был ростом 60 локтей (примерно 30 метров), ширина его составляла 7 локтей (3,5 метров). Адаму عليه السلام было скучно одному. Тогда для его успокоения и совместной жизни, пока Адам عليه السلام спал, Аллах ﷻ сотворил из его левого ребра Хаву (Еву). Она была такого же роста, как и Адам عليه السلام, была одета в райские одежды, украшена прекраснейшими украшениями из Рая и излучала сияние, словно солнце. Адам عليه السلام был лучше, но она была нежнее и приятнее его, то есть была женственной. Они сразу влюбились в друг друга. Им захотелось сблизиться, но Аллах ﷻ их остановил и только после никяха (акт бракосочетания по шариату) разрешил им это. Всевышний поселил их в Рай, но запретил им вкушать плоды одного дерева. Когда по наущению дьявола (Иблиса) они съели плоды запретного дерева, Господь переселил их на землю.

Когда они покидали Рай, то все сотворенное Господом плакало от жалости к ним, кроме золота и серебра. И Господь спросил их, почему же они не плачут вместе с другими. Тогда они стыдливо ответили: «О, Господи! Мы считаем постыдным и недостойным плакать из-за Твоего справедливого наказания Адама, нарушившего запрет». Господь остался доволен ответом золота и серебра и за правильность поступка повысил их ценность, сделав людей нуждающимися в них до Конца Света.

Держа Адама عليه السلام за руку, Джibriль عليه السلام низвел его на Землю. В пятницу при заходе солнца он опустился на гору Рахун в Индии. Говорят, что на этой горе остался след от ступней Адама عليه السلام длиной в 10 локтей (около 5 метров), который сияет и днем, и ночью. А Хаву Джibriль عليه السلام оставил в одиночестве на берегу Красного моря, в местности, где ныне стоит город Джидда.

Прошло пятьсот лет, как разлучили Адама عليه السلام с Хавой. Адам عليه السلام часто вспоминал и искал ее, и в один из таких дней он спросил Джibriля عليه السلام: «Не известна ли тебе участь Хавы, жива ли она?».

«Известна», — ответил Джибриль عليه السلام и поведал ему, что Хаве живется лучше, нежели ему. Она ловит рыбу и питается ею. Обрадовавшись этому, Адам عليه السلام рассказал, что ему приснилась Хава.

Джибриль عليه السلام принес Адаму عليه السلام радостную весть, известив его, что время их встречи приближается. И тогда Адам عليه السلام будто очнулся и покаялся. Аллах ﷻ наделил его способностью искреннего покаяния. Адам عليه السلام стал просить милости Всевышнего во имя Пророка Мухаммада ﷺ.

Всевышний ниспослал Адаму عليه السلام откровение, спросив его, каким образом он узнал о Мухаммаде ﷺ еще до его рождения. «Господь мой, когда Ты создал меня и я впервые поднял голову, то на столбе 'Арша увидел надпись «Ля иляха илля-Ллах Мухаммадун расулюЛлах», и я понял, что Мухаммад — самое почтенное Твое творение», — ответил Адам عليه السلام. И стал просить его именем.

Всевышний внял мольбе Адама عليه السلام, которую он связал с именем Его любимца — Мухаммада ﷺ, ниспослал ему откровение, чтобы тот из земли Индии, где он находился, переселился в Мекку, и отправил ангела, который указал ему дорогу.

По воле Аллаха ﷻ на земле, где ныне находится Мекка, ангелами был построен храм из драгоценных райских камней, соответствующий нынешним размерам Каабы. Всевышний посредством Своего ангела научил Адама عليه السلام совершению обхода вокруг храма. Адам عليه السلام совершил семикратный обход, покаялся и попросил у Господа Бога прощения. Всевышний принял покаяние Адама عليه السلام и сделал обход вокруг Каабы, который он совершил впервые, одним из столпов хаджа и умры (малый хадж).

Поскольку при совершении обхода Адам был раздетым (с непокрытой головой и босым), то Всевышний предписал всем верующим совершать обход таким же образом (т. е. без головного убора и обуви, укрывшись двумя кусками материи). Всевышний повелел Адаму عليه السلام

отправиться на долину, расположенную недалеко от нынешней Мекки. Во время нахождения там Адам عليه السلام поднялся на небольшую гору и по воле Аллаха неожиданно для себя встретил Хаву. Эта местность получила название Арафат, а день стал называться Днем Арафа. Местом, где они встретились, была небольшая гора Джабаль ар-Рахма — Гора Милости. После этого Всевышний сделал стояние в долине Арафат одним из столпов хаджа.

Когда Господь простил Адама عليه السلام, ангелы поздравляли его. Всевышний Аллах обратился к нему: «О Адам! Ты передал своим потомкам неуверенность и тяжелый труд, а Я им в наследство дарую прощение. И если кто-то из них обратится ко Мне, Я отвечу им, как ответил тебе, и если кто-то из них попросит Меня о прощении, Я не скуплюсь, ибо Я — Близкий и Отвечающий. О Адам! Я воскрешаю кающихся радостными и смеющимися и внимаю их мольбам».

Адам عليه السلام и Хава пришли в Мекку, пожили там некоторое время, а после вернулись в Индию, где стали жить в мире и согласии в соответствии с предписаниями Всевышнего. Господь сделал их прародителями человечества. Адам занимался строительством, земледелием, сажал деревья, рыл колодцы. У них родились 39 детей, все они, кроме Шиса, были двойняшками: мальчик и девочка. На лице Шиса был замечен пророческий свет (*нур*). Когда количество людей достигло сорока тысяч, Всевышний Аллах отправил его посланником к ним.

Адам عليه السلام прожил около тысячи лет. Он похоронен в Индии (по другим данным — в Иерусалиме), а Хава в городе Джидда, который находится недалеко от Мекки на берегу Красного моря на территории нынешней Саудовской Аравии.

Религией Адама عليه السلام, как и всех последующих поколений, было единобожие. В его времена ангелы построили Дом Аллаха صلى الله عليه وسلم — Священную Каабу, и много раз

пешком из Индии, где жил тогда Адам عليه السلام, он отправлялся туда, чтобы совершить хадж. Но во времена Всемирного потопа, произошедшего в эпоху пророка Нуха عليه السلام, эта Кааба, построенная ангелами, по воле Аллаха ﷻ была вознесена на небеса.

Идрис عليه السلام (Енох) положил начало портновскому делу (до него люди не шили одежды). Шитьем и продажей одежды он зарабатывал, что служило на благо людям. Идрис عليه السلام хорошо знал астрологию, химию, медицину, биологию. Астрология в те времена не содержала в себе никакой лжи. Впоследствии, когда люди начали злоупотреблять ею, Аллах ﷻ лишил их этой науки, оставив от нее мизерную часть, которую они с течением времени дополнили и исказили. Такая наука стала приносить вред людям, поэтому Всевышний запретил ее изучение.

Когда Идрису عليه السلام было 365 лет, он вознесся на небо, где и умер.

Нух عليه السلام (Ной). Его звали 'Абд аль-Гаффар, а Нухом его прозвали из-за того, что он долго плакал. Он плакал, боясь Аллаха ﷻ и испрашивая у Него прощения. Он перенес очень много страданий от своего народа. В конце концов он попросил Всевышнего, чтобы Он уничтожил всех неверующих и непокорных. Аллах ﷻ внял его просьбе и велел ему построить большой ковчег, на котором спаслись бы покорные рабы Аллаха ﷻ и по паре всех животных. Остальное человечество было погублено потопом. Но и при этом Нух عليه السلام перенес очень много трудностей, а ниспосланное всему человечеству наказание известно в истории как Всемирный потоп.

Худ عليه السلام был послан к племени 'Адитов. Это были очень сильные, крепкого телосложения люди, но поклонялись они идолам. Худ عليه السلام призывал их к поклонению единому Богу — Аллаху ﷻ, но они не послушались

его и все, кроме Худа ﷺ и его последователей, были уничтожены сильным ветром.

Худ ﷺ прожил 265 лет, однако существуют другие мнения о продолжительности его жизни.

Салих ﷺ был послан к племени Самудитов. Когда Салих ﷺ призывал их к единобожию и признанию его пророком, они потребовали, чтобы он в качестве доказательства своего пророчества вывел из скалы верблюдицу. С помощью Всевышнего Аллаха ﷻ он выполнил их требование, но с условием, чтобы они не навредили этой верблюдице, т. к. она была особой: приходила к каждому дому, где люди доили себе молока. Но спустя время вероотступники зарезали ее, не послушав наказа Салиха ﷺ, а верблюжоноу сбежал туда же, откуда и пришел. Тогда по велению Всевышнего Аллаха Салих ﷺ со сподвижниками покинул эти места, а Аллах ﷻ ниспослал на самудитов беды, впоследствии уничтожив их.

Салих ﷺ прожил 180 лет.

Ибрахим ﷺ (**Авраам**) был высоконравственным и старательным в богослужении человеком. Он был первым, кто чистил зубы сиваком (природная зубочистка из корней или веток дерева арака или из финиковой пальмы). В детстве отец отправлял его торговать идолами. Связав их веревкой за ноги, Ибрахим ﷺ тащил их за собой по всему селу и говорил: «Есть ли желающие купить этих идолов, от которых нет никакой пользы?!».

На территории нынешней Турции, где проживал Ибрахим ﷺ, правил очень жестокий и неверующий человек по имени Намруз (Нимруд). Он был первым человеком на Земле, который объявил себя богом и заставил своих подданных поклоняться себе. В те времена Намрузом был установлен такой порядок, что один раз в году все люди собирались на поле для того, чтобы

принести жертвы своим богам. Этот день они отмечали как особый праздник. Приготовив различные яства, они оставляли их перед идолами, а сами выходили на поле пить, гулять и веселиться. Пищу, которую они оставляли божкам, забирали шайтаны, а люди радовались, думая, что их боги приняли жертву. О том, что ни камни, ни деревья не могут есть и защищать их от бед, никто не задумывался.

В год семнадцатилетия Ибрахима عليه السلام люди также пригласили на свой праздник и его. Однако он отказался, сославшись на плохое здоровье. Когда все вышли на поле, Ибрахим عليه السلام взял топор, и разбил всех идолов, кроме одного, самого большого. Их было 170. Ибрахим عليه السلام повесил топор оставшемуся идолу на шею и ушел домой. Когда люди, отметив праздник, возвращались, по пути они решили отблагодарить и поздравить с праздником своих богов. Однако они обнаружили настоящий погром. Люди напомнили Намрузу о том, что есть некий молодой человек по имени Ибрахим عليه السلام, который выступает против их идолов. Намруз приказал привести его. Когда привели Ибрахима عليه السلام, правитель спросил: «Ты разбил наших богов?». Ибрахим показал на большого идола с топором и сказал: «Это, наверное, сделал тот самый большой идол, если вы не верите мне, спросите его сами». Все люди впали в раздумье: как же идолы, у которых нет разума, неживые и не имеющие знания, могут говорить, и как они могут защитить их, если они сами себя не защитили. Но, тем не менее, страх перед Намрузом был настолько велик, что никто из присутствующих не посмел высказать свои мысли вслух.

Советники Намруза предложили в качестве наказания бросить Ибрахима عليه السلام в костер и сжечь заживо. Все с этим согласилось. В течение трех месяцев все, кто жили в этом царстве, кто на мулах, кто на спине, собирали хворост для костра. Затем они разожгли большой костер, дым от которого застилал все вокруг. Чтобы

бросить Ибрахима в костер, палачи не смогли близко подойти к нему. Тогда по подсказке шайтана люди Намруза на катапульте (приспособление для метания камней) бросили Ибрахима عليه السلام в огонь. Сатана раньше видел подобное устройство в Аду. Но Всемогущий Аллах сохранил пророка, превратив пылающий огонь в райский цветник и одарив его райской едой и питьем.

После этого по указанию Аллаха عليه السلام Ибрахим عليه السلام женился на Сарат и отправился в Египет. В то время Египтом правил царь, который брал в жены всех красивых девушек без исключения. Сарат тоже была очень красива, поэтому Ибрахим عليه السلام спрятал ее в сундуке. Когда проверяющие на границе Египта открыли сундук, они обнаружили там Сарат и привели ее к царю. Ему захотелось жениться на ней. Ибрахим عليه السلام сказал, что она замужем, но царь пожелал взять ее силой. Однако Всемогущий Аллах сделал так, чтобы Ибрахим عليه السلام мог все время видеть Сарат. В тот момент, когда царь хотел привести Сарат в комнату и протянул к ней руку, рука его отсохла. Когда он искренне покаялся в содеянном, рука его исцелилась. Так повторялось несколько раз. Поняв безрезультатность своих попыток, царь искренне раскаялся, позвал Ибрахима عليه السلام и вернул ему жену. В знак уважения он отдал им свою служанку — Хаджар.

Ибрахим عليه السلام впоследствии женился на Хаджар, и она родила ему сына — Исмаила عليه السلام, который является родоначальником арабов и нашего славного Пророка Мухаммада عليه السلام.

По разным данным, Ибрахим عليه السلام прожил 175 или 200 лет.

Лут عليه السلام (Лот) был послан во времена пророка Ибрахима عليه السلام к племени Му'тафинат. Однако они никак не хотели внять его призыву. Разврат и мужеложство царили повсеместно, поэтому Всевышний Аллах стер этот народ с лица земли.

Исмаил عليه السلام (**Измаил**) — сын Ибрахима عليه السلام и Хаджар.

Когда Хаджар родила сына, Сарат (первая жена Ибрахима عليه السلام) не захотела жить с ней под одной крышей. По велению Аллаха ﷻ Ибрахим عليه السلام привел Хаджар с сыном туда, где ныне расположена главная священная мечеть и Кааба. Это было безводное и безжизненное место в пустыне. Он оставил их в примитивном, сделанном из кустов жилище с небольшим запасом еды. Таково было веление Всевышнего Аллаха.

Когда закончились еда и вода, младенец стал плакать. Хаджар, оказавшись в трудном положении, в поисках воды поднималась на холмы Сафа и Марва. Тогда Аллах ﷻ открыл им целительный источник Зам-Зам, вода которого стала им пищей и питьем. Вскоре вокруг этого места стали собираться бедуины, и постепенно образовался населенный пункт — Бекка, а ныне — Мекка.

Исмаила عليه السلام называли отцом арабов. Из его сыновей был 'Аднан — родоначальник племени нашего любимого Пророка Мухаммада ﷺ. Исмаил عليه السلام жил бедно, занимался охотой, но этим была недовольна его жена. По велению отца — Ибрахима عليه السلام — он развелся с ней и женился на другой, которая была довольна всем.

Некоторое время спустя по велению Аллаха ﷻ Ибрахим عليه السلام построил Каабу, взяв для себя в помощники Исмаила عليه السلام.

Исмаил عليه السلام является тем, кого Ибрахим عليه السلام хотел принести в жертву, но Аллах ﷻ не позволил ему сделать это. По воле Всевышнего ангел принес Ибрахиму عليه السلام из Рая барана, который был принесен в жертву вместо него.

Исмаил عليه السلام умер в Мекке в возрасте 130 лет и похоронен вблизи Каабы.

Исхак عليه السلام (**Исаак**) — младший сын Ибрахима عليه السلام от Сарат. Сарат была первой женой пророка и долгое

время не могла родить ребенка. Когда Ибрахим عليه السلام женился на Хаджар и она родила ему сына Исмаила, Сарат сильно огорчалась, что у нее нет сына. В то время ей было уже 85 лет. После этого Аллах ﷻ наградил их сыном Исхаком عليه السلام и поздравил с тем, что в его роду будет 1000 пророков.

Исхак عليه السلام родился спустя 30 лет (по другим данным — 14) после Исмаила عليه السلام. Он был послан к людям Шама (территория Сирии, Иордании, Ливана, Палестины) и прожил 160 (180) лет.

Якуб عليه السلام (Иаков) — сын Исхака عليه السلام и внук Ибрахи-ма عليه السلام. Он прожил 147 лет.

Якуб عليه السلام стойко вынес беды и испытания, выпавшие на его долю. На 70 лет он был разлучен с самым любимым сыном Юсуфом عليه السلام, но после долгой разлуки они встретились и стали жить в Египте в достатке и спокойствии. Якуб عليه السلام является родоначальником сынов Израилевых. Когда он пришел к сыну Юсуфу عليه السلام в Египет, вместе с ним были 72 сына и внука. Племя его росло до появления пророка Мусы عليه السلام. (Когда Муса عليه السلام уходил от преследования фараона, с ним было 600577 человек из бану Исраиль).

Спустя 24 года после того, как Якуб عليه السلام вновь обрел сына, к нему пришел ангел Джibrиль عليه السلام и сказал, что души его предков соскучились по нему и пришло время покинуть этот мир. Якуб عليه السلام не смог рассказать это Юсуфу عليه السلام, дабы не огорчать его. Он сказал ему: «О сынок мой, я хочу навестить своих предков в Байт аль-Мукаддасе (Иерусалиме)». После этого Якуб عليه السلام отправился в Иерусалим и умер там.

Юсуф عليه السلام (Иосиф) родился, когда Якуб عليه السلام был в Шаме. Джibrиль عليه السلام явился к Якубу عليه السلام и сказал, что Аллах ﷻ подарил ему такого сына, которому дана необычайная красота. Он очень обрадовался этой вести. После возвращения он зарезал 1000 баранов и раздал

мясо нуждающимся в знак благодарности Всевышнему.

Однажды Юсуф عليه السلام увидел сон, что одиннадцать звезд, луна и солнце делали ему поклон (саджда). О нем он рассказал отцу. Об этом узнали его братья и сказали: «Без сомнения, Юсуф станет нашим хозяином. Солнце — это отец, луна — мать, а звезды — это мы». Они начали думать, как избавиться от Юсуфа عليه السلام. Через некоторое время они попросили отца пустить Юсуфа عليه السلام с ними на охоту и бросили его в колодец. Тогда ему было 14 лет. Из жалости к нему ангелы на небесах заплакали. Тогда Джибриль عليه السلام уложил его на камень в колодце, который Аллах ﷻ приподнял выше воды. По возвращении домой братья зарезали барана, его кровью испачкали рубашку Юсуфа عليه السلام и сказали отцу, что его убил волк. После этого Якуб عليه السلام уединился, много плакал и, в конце концов, потерял зрение.

На четвертый день вблизи этого колодца остановился караван, следовавший в Египет. Когда они брали воду из колодца, за веревку зацепился Юсуф عليه السلام. В этот день старший брат Юсуфа عليه السلام пришел с едой для него. Он сказал караванщикам, что Юсуф — их беглый раб. Тогда караванщики попросили продать его. Он продал Юсуфа عليه السلام за 17 дирхемов.

Караванщики не переставали дивиться его красоте. Прибыв в Египет, они одели его в красивые одежды и привели его на рынок для продажи. В тот момент их заметил вельможа правителя Египта Раяна ибн Валида Азиз Китфир и купил его. Юсуф жил в его семье в почете и уважении семь лет.

Жена Азиза Зулейха с каждым днем все сильнее и сильнее влюблялась в Юсуфа عليه السلام. Однажды она потребовала от него интимной близости. Юсуф عليه السلام отказался и повернулся к ней спиной, чтобы уйти, но она схватила его сзади и порвала на нем одежду. В этот момент зашел ее муж, но, опередив Юсуфа عليه السلام, она заявила, что он домогался ее. Боясь, что муж убьет его, она добилась для него тюремного заключения. При-

дворные правителя решили устроить суд. Тогда по воле Аллаха ﷻ грудной семидневный ребенок, который находился там, промолвил, что если рубашка порвана сзади, то он не виноват.

Все убедились в том, что Юсуф ﷻ невиновен, и суд оправдал его. Но несмотря на это Юсуф ﷻ все равно был брошен в темницу. Придворные женщины стали распускать слухи, что жена вельможи влюбилась в раба. Зулейха собрала их, каждой из них дала по лимону и ножу, чтобы очищать плоды. Затем она попросила Юсуфа ﷻ выйти к ним. Когда женщины увидели перед собой красивого юношу, они не поверили своим глазам и сказали, что это самый прекрасный мужчина в мире, это не человек, а ангел. Позабыв обо всем, они вместо того, чтобы очищать плоды от кожуры, порезали себе руки. При этом они даже не почувствовали боли. После этого случая они перестали обсуждать Зулейху.

Вместе с Юсуфом ﷻ в темницу были заточены повар и виночерпий правителя Египта. Как-то раз виночерпий увидел сон, о котором рассказал Юсуфу ﷻ. Тогда повар, издеваясь над Юсуфом ﷻ, сказал, что он тоже видел сон. Юсуф ﷻ, растолковав сны, предсказал первому, что его выпустят из тюрьмы, а второму — что он будет распят.

Повар испугался и признался, что не видел никакого сна, однако оправдываться уже было поздно. Все случилось так, как предрек пророк Юсуф ﷻ. В свою очередь, он просил виночерпия ходатайствовать за него перед правителем, когда его выпустят из тюрьмы. Однако тот забыл об этом.

Спустя семь лет правитель Раян увидел удивительный сон, который никто не мог растолковать. Тогда виночерпий вспомнил о Юсуфе ﷻ и с разрешения царя пошел к нему, рассказал о том, что царь увидел сон, но сам не мог вспомнить о его сне. Юсуф ﷻ поведал ему о сне правителя и дал ему толкование. Виночерпий сообщил об этом царю, и тот выпустил

Юсуфа عليه السلام. Юсуф عليه السلام сказал, что о сне царя ему сообщил ангел Джибриль عليه السلام. Толкование сна было следующим: предстоящие семь лет будут урожайными, их сменят семь лет неурожая и засухи. Царь спросил совета у Юсуфа عليه السلام, и он сказал: «Вы должны будете семь лет много и непрестанно трудиться. Храните всю жатву в колосьях, кроме той пшеницы, которую употребляете в пищу. Когда придут неурожайные годы, вы будете есть то, что сберегли в прежние годы. В годы засухи зерно будет хлебом для людей, а колосья — кормом для скота».

Царь сделал Юсуфа عليه السلام визирем и поручил ему заняться этим делом. Он прекрасно справился с задачей, и по прошествии семи лет люди стали приходить к ним за хлебом. Пришли и сыновья Якуба عليه السلام — братья Юсуфа عليه السلام. Тогда Юсуф عليه السلام раскрыл тайну своему родному брату Биньямину. Когда братья Юсуфа عليه السلام собрались в обратный путь, то по велению Юсуфа عليه السلام в мешке Биньямина незаметно для них была оставлена мерка из драгоценного металла. Когда слуги визиря обнаружили ее, им пришлось оставить брата на целый год у царя. Таково было наказание. Братья жаловались, что у них есть престарелый отец, который очень любит Биньямина, и просили вместо него оставить другого брата. Но визирь не согласился, сказав, что нельзя удерживать невинного человека. Братья вернулись домой и рассказали обо всем отцу. Отец (Якуб عليه السلام) написал письмо, в котором сообщал о себе и своих благородных предках — Ибрахиме عليه السلام, Исхакке عليه السلام, о мучениях, которые они перенесли, оплакивая Юсуфа عليه السلام в течение 53 лет. Прочитав это письмо, Юсуф عليه السلام горько заплакал и показал его своим детям — письмо их дедушки.

Юсуф عليه السلام сказал братьям, что отпустит Биньямина, и спросил, хотят ли они еще чего-либо. Они попросили пшеницу. Потом он спросил их, что они сделали с Юсуфом عليه السلام, и тогда братья догадались, что визирь — это и есть их брат Юсуф عليه السلام. Им стало очень стыдно, они ста-

ли просить прощения. Потом Юсуф عليه السلام спросил их об отце. Он отдал им свою рубашку, сказав: «Бросьте эту рубашку на его лицо, и к нему возвратится зрение».

После этого случая Якуб عليه السلام и вся его семья переселились в Египет, где жили в благоденствии в течение 24 лет. Юсуф عليه السلام после долгих испытаний стал правителем Египта. Он славился своей прекрасной внешностью и высокой нравственностью. В его жизни очень много поучительных уроков и примеров для всех верующих, поэтому Аллах ﷻ и посвятил ему целую суру в Коране.

После смерти Якуба عليه السلام Юсуф عليه السلام прожил еще 23 года и умер в возрасте 120 лет. Его похоронили на берегу реки Нил.

Аюб عليه السلام (Иов) — потомок пророка Исхака عليه السلام, сына Ибрахима عليه السلام. Был послан к народам, проживавшим вблизи Дамаска. Он был очень состоятельным, почитаемым людьми человеком. У Аюба عليه السلام была большая семья и много жен. Он усердно и настойчиво занимался богослужением. Его мать была дочерью пророка Лута عليه السلام. Аюб عليه السلام потерял сына, лишился всего имущества и тяжело заболел. Все мучения и беды он переносил с благодарностью, был очень терпелив и вынослив. Когда его настигла беда, с ним осталась лишь жена Рахмат, которая терпеливо ухаживала за тяжелобольным мужем и зарабатывала на пропитание. Аллах ﷻ вознаградил их за то, что все испытания они перенесли с терпением и кротостью, будучи в довольстве predetermined им Всевышним Аллахом, и вернул им все: богатство, детей, здоровье. Он является образцом терпеливости, с которого во многом необходимо брать пример.

Шу'айб عليه السلام (Иофор) был послан к племени Айкат и Мадьян. Он долго призывал их к единобожию и послушанию Аллаху ﷻ и остерегал их от идолопоклонничества, обмана в торговле. Они потребовали у него доказательства в пользу верности его наставлений и

сказали, чтобы он заставил идолов подтвердить его правоту. Тогда по воле Аллаха ﷻ идола заговорили: «Мы веруем, что наш Бог — Всевышний Аллах и Шу'айб — Его пророк и посланник». Но и после того, как их требование было выполнено, люди не послушали пророка Шу'айба عليه السلام. Аллах ﷻ наслал на них беду и уничтожил их огненным дождем и землетрясением.

Говорят, что Шу'айб عليه السلام прожил 254 года. Его дочь была замужем за пророком Мусой عليه السلام. Похоронен Шу'айб عليه السلام около Каабы напротив Черного камня.

Муса عليه السلام (Моисей) родился во времена фир'авна (фараона), который являлся правителем Египта и утверждал, что он сам и есть бог. Как-то раз фараон увидел во сне, что родится мальчик, который отнимет у него власть. Посоветовавшись со своими приближенными, он приказал убить всех мальчиков, которые родятся в течение ближайшего времени. Мать Мусы عليه السلام боялась, что фараон убьет ее и сына, поэтому она скрывала его. Отец младенца умер, когда будущему пророку было 40 дней. Аллах ﷻ повелел ангелам оберегать его. Когда Мусе عليه السلام исполнилось три месяца, Господь внушил матери положить его в деревянный сундук и пустить по Нилу. Она заказала деревянный сундук хорошего качества, чтобы вода не попала вовнутрь, хорошенько покормила его, умастила сурьмой и маслом, положила в сундук и в полночь доверила его водам Нила.

У фараона была больная дочь, которую не могли вылечить никакие лекари. Они сказали, что для нее нет другого лекарства, кроме ежедневного купания в водах Нила. Сундук с Мусой عليه السلام прибило именно в то место, где она купалась. Дочь фараона поспешила открыть его и нашла в нем прекрасного ребенка. Взяв на руки маленького Мусу, она излечилась от болезни. Об этом чуде сообщили фараону, который сказал, что этот мальчик станет его врагом, поэтому его надо убить. Но дочь фараона просила его не спешить. «Он же рядом с

тобой и не сможет тебе навредить, в любое время ты можешь убить его, если он будет перечить тебе», — сказала она. Фараон согласился с ней.

Они начали искать ему кормилицу, но либо он никого не принимал, либо никто не соглашался. По воле Всевышнего Аллаха случилось так, что мать Мусы عليه السلام и стала его кормилицей.

Фараон еще несколько раз пытался убить Мусу عليه السلام, но Аллах ﷻ предотвращал все попытки. Достигнув 40 лет, Муса عليه السلام начал призывать людей к единобожию и разъяснять людям заблуждения фараона и его придворных. В итоге Аллах ﷻ погубил фараона в водах Красного моря.

Муса عليه السلام же прожил 120 лет и был похоронен вблизи Иерусалима.

Харун عليه السلام (Аарон) был послан к фараону и его народу вместе с Мусой عليه السلام в качестве его помощника. Он был старше своего брата Мусы عليه السلام на три года.

Фараон и его народ не приняли их веру, и Аллах ﷻ ниспослал на них страшное наводнение. Люди стали жаловаться фараону, и он обещал помочь им. Он пригласил Мусу عليه السلام и попросил его избавить их от наводнения. Надеясь, что фараон уверует, Муса عليه السلام вознес молитву и избавил их от беды, но фараон не образумился. Тогда Всевышний наслал на них саранчу. И опять фараон попросил Мусу عليه السلام помолиться за них, но и после этого он не уверовал в Аллаха ﷻ. Затем на них был ниспослан страшный ветер, но и это не образумило фараона, он не встал на правильный путь. Затем Всевышний наслал на них вшей. И снова фараон обещал принять веру Мусы عليه السلام, если он поможет им, но снова обманул его. Тогда Аллах ﷻ наслал на них лягушек, которые были везде: в домах, на улицах. От них исходило зловоние. И опять все повторилось. Всевышний повелел Мусе عليه السلام ударить посохом по воде, и вода в Ниле стала для неверующих кровью. Они мучались от отсутствия

воды. Но и после всех этих испытаний фараон не уверовал в единого Бога. Тогда Аллах ﷻ утопил фараона и его свиту в Красном море. Это наказание придумал для себя сам фараон.

Однажды по велению Аллаха ﷻ Джибриль عليه السلام явился к нему в облике человека за советом. Он сказал фараону, что у него есть раб, которому он дал все блага, но тот отказывается повиноваться ему, объявил себя хозяином, посчитав все ниспосланное своим. Тогда фараон и сказал, что он неблагодарный и его необходимо наказать, утопив в море. Джибриль عليه السلام попросил его написать это на бумаге и заверить своей печатью. Перед тем, как наказать фараона, Джибриль عليه السلام показал ему эту бумагу с решением, которое он вынес себе сам. Все богатства фараона достались Мусе عليه السلام, Харуну عليه السلام и сынам Израилевым. Они долго жили в благоденствии.

Харун عليه السلام умер в возрасте 122 лет и похоронен в пещере на горе Тих, после него скончался и Муса عليه السلام.

Зуль-Кифли عليه السلام (Бишир) — сын пророка Аюба عليه السلام, был послан после своего отца к народу, проживавшему на территории Шама. Он дал обет Всевышнему, что будет днем поститься, ночью бодрствовать, не злиться, судить людей справедливо и выполнять свои обещания. Он спал только перед обедом в течение короткого времени. Зуль-Кифли عليه السلام прожил 75 лет.

Давуду عليه السلام (Давид) из рода Якуба عليه السلام Аллах ﷻ даровал и пророчество, и власть. Ему была ниспослана божественная книга — Забур (Псалтырь). У Давуда عليه السلام был удивительно красивый голос, и, читая Забур, он исцелял больных. Когда он восхвалял Всевышнего, вместе с ним восхваляли Его животные, горы, деревья, леса и камни, и он понимал их восхваления. Когда он читал Священное Писание, то даже неживая природа слушала его красивое чтение.

У Давуда عليه السلام была цепь, с помощью которой можно

было определить истину и ложь. Она находилась в его михрабе (ниша в мечети, где имам совершает намаз). Правдивый мог достать эту цепь, а лжец не мог ее поймать.

Однажды некий человек отдал другому на хранение жемчуг. Когда он пришел за ним, то хранивший его сказал, что уже вернул его. Чтобы разрешить разногласия они пришли к цепи. Однако тот, кому был отдан жемчуг на хранение, схитрил, спрятав жемчужины в посох. Он попросил владельца жемчуга подержать его посох, пока он произносит клятву, что вернул драгоценность его хозяину, и коснулся цепи. Потом он забрал свой посох, оставив в недоумении своего оппонента. На следующий день из-за этого обмана цепь была вознесена на небеса. Аллах ﷻ скрыл ее от людей.

Также Всевышний Аллах сделал железо мягким как воск, чтобы Давуд عليه السلام обрабатывал его, — это было чудо Господне. Он мог изготавливать щиты из железа без накаливания и молотка, продавал их, зарабатывая тем самым на пропитание себе и своей семье, а остальное Давуд عليه السلام раздавал как милостыню, ничего не оставляя про запас.

Сулайман عليه السلام (Соломон) — сын Давуда عليه السلام.

Когда ему было 13 лет, Давуд عليه السلام велел ему наставлять бану Израиль вместо себя, ибо он обладал способностью выносить правильные решения. Но люди были не согласны с этим решением. Тогда Давуд عليه السلام собрал всех уважаемых людей из сынов Якуба عليه السلام и спросил их: «Что вы говорите о Сулаймане? Пусть каждый из вас возьмет трость, напишет на ней свое имя и оставит в запертой комнате. Тот, у кого трость прорастет, и будет править». Все единодушно согласились и поступили так, как велел пророк.

На следующее утро зеленые листья появились только на трости Сулаймана عليه السلام. Увидев это, народ успокоился и принял Сулаймана عليه السلام. Аллах ﷻ даровал

ему и царство, и пророчество, ему служили и люди, и джинны, ему были покорны и звери, и птицы, и даже ветер.

Несмотря на такое высокое положение, он был очень простым человеком, дружил с бедными. Бедными он считал тех, в душе которых не было любви к мирскому. Он присаживался рядом с ними и говорил: «Бедный человек присаживается с бедными людьми». Владея огромным царством, он был далек от любви к мирскому, поэтому причислял себя к числу бедняков.

Сулайман عليه السلام общался с бедными, не ел досыта пшеничный хлеб, носил только простую одежду из шерсти, использовал средства, заработанные своим трудом, и не притрагивался к общей казне. Он долго призывал людей к единобожию в разных уголках земли. У него был большой шелковый ковер, сотканный для него джиннами. Сулайман عليه السلام мог переноситься на нем куда угодно. Также у него была птица удад, которая выполняла его веления и служила ему в качестве посыльного. С ее помощью он призвал к вере императрицу Йемена Билкис и впоследствии женился на ней.

Ангел смерти был другом Сулаймана عليه السلام и часто посещал его. От него и узнал пророк время своей смерти. Израиль عليه السلام сказал Сулайману عليه السلام: «Это произойдет тогда, когда в михрабе вырастет такое-то растение».

На том месте, где пророк совершал земной поклон, время от времени вырастало какое-нибудь растение и рассказывало ему о названии своем, о пользе и вреде, который оно приносит. Сулайман عليه السلام записывал все это и пересаживал его в огород.

Однажды во время молитвы снова выросло растение — растение, предвещающее смерть пророка. Оно сообщило Сулайману عليه السلام, что настал час его ухода из этого мира и разрушения этой мечети. Он по своему обыкновению велел пересадить его в огород и записать его полезные свойства, а сам начал готовиться к смерти.

В те времена было распространено мнение, что

джинны знают тайное. Сулайман عليه السلام просил Аллаха ﷻ скрыть его смерть от людей, чтобы они убедились в том, что джиннам неподвластно тайное. Пророк зашел в мечеть, подошел к михрабу, прислонился к посоху и умер в таком положении. Люди думали, что он находится в поклонении Аллаху ﷻ. Так Сулайман عليه السلام простоял в течение года, и никто из людей и джиннов не знал, что он умер. Потом, когда его посох сгнил и сломался, Сулайман عليه السلام упал, и только тогда люди узнали о его смерти.

Умер он в возрасте 53 лет, вслед за ним умерла и горячо любящая его жена Билкис. Похоронен Сулайман عليه السلام в Иерусалиме.

Ильяс عليه السلام (Илия) — потомок Харуна عليه السلام, был послан к народу Ба'ла-Бакка, который населял Шам. Он, как и все пророки, призывал их к единобожию. После себя по велению Аллаха ﷻ он назначил пророка Аль-Яса' عليه السلام. Аллах ﷻ уподобил Ильяса عليه السلام ангелам и оставил его живым до Конца Света. Он одарил его способностью помогать попавшим в беду. Поэтому до Судного дня люди зовут его на помощь, когда их настигает беда.

Аль-Яса' عليه السلام (Елисей). Он был единственным ребенком в семье и жил с матерью. Они жили очень бедно. Когда Аль-Яса' عليه السلام от голода находился при смерти, к его матери пришел пророк Ильяс عليه السلام и попросил еду. Она сказала, что у них нет дома ничего, что можно было бы съесть и ее сын умирает с голоду. Ильяс зашел к Аль-Яса' عليه السلام, но обнаружил, что тот уже мертв. По просьбе Ильяса عليه السلام Аллах ﷻ оживил Аль-Яса' عليه السلام. Ожив он произнес формулу единобожия и что Ильяс посланник Аллаха. Ильяс поручил ему дело наставления людей на путь Истины и покинул их.

Став преемником пророка Ильяса عليه السلام, он через ангела получил откровение от Аллаха ﷻ, в котором ему было велено направлять сынов Израилевых на путь

единобожия и истины. Аль-Яса' عليه السلام продолжал свою пророческую миссию среди людей, пока не умер в Палестине.

Юнус عليه السلام (Иона) был послан к людям Нинава (ныне Мосул) с призывом к единобожию, но они ослушались и не подчинились ему. После долгих и безрезультатных проповедей он предупредил их о божественной каре, если они в течение трех дней не раскаются в грехах и не оставят дурное. После этого он оставил их и ушел. Когда им стало ясно, что беда близка, они опомнились и раскаялись, и Аллах ﷻ, пощадив их, не погубил.

Однако Юнус عليه السلام не узнал, что они уверовали, поэтому и не вернулся к ним. За это упущение Аллах ﷻ наказал его, разлучив с семьей. Его самого проглотил кашалот, во чреве которого он пробыл некоторое время. Раскаившись в абсолютной темноте, Юнус عليه السلام был прощен и услышан Аллахом ﷻ. Всевышний спас его и вернул ему семью.

Закарийя عليه السلام (Захария) из рода Сулаймана عليه السلام, сына Давуда عليه السلام, был послан пророком к сынам Израилевым. Он был столяром, плотником и не переживал из-за мирского. Этот очень набожный человек был опекуном святой Марьям (Марии), матери пророка 'Исы عليه السلام. Когда иудеи узнали о том, что Марьям родила 'Ису عليه السلام не будучи замужем, они очернили Закарийю عليه السلام и стали его преследовать. Он сбежал от них и спрятался в огромном дереве. Однако шайтан указал им, где укрылся пророк. Иудеи распилили это дерево вместе с ним. Тогда ему было около 100 лет. Его похоронили в городе Хaleb (в Сирии), там же находится его усыпальница, и множество людей посещают эту святыню (*зиярат*).

Яхья عليه السلام (Иоанн) — сын пророка Закарийя عليه السلام. Он родился, когда Закарийя عليه السلام был уже в преклонном воз-

расте. Яхья عليه السلام с детства призывал людей поклоняться единому Богу — Аллаху ﷻ. Все время он проводил в богослужении, пока его тело не стало очень слабым.

В то время правил царь, который очень любил красивых женщин. У него была старая жена, и он хотел жениться на другой. Его жена настаивала на том, чтобы он женился на ее дочери от другого брака. Но царь сказал, что женится на ней только с разрешения пророка Яхьи عليه السلام. Яхья عليه السلام не разрешил правителю заключить такой брак, и царь разозлился на него. Жена царя настояла на убийство Яхьи, и по повелению царя пророку отрубили голову. Тогда ему было 75 лет. Голова его, положенная в сундук, похоронена в дамасской Омейядской (центральной) мечети, а тело — на земле Палестины. Во времена правления Валида бин Абдуль-Малика бин Марвана этот сундук был открыт, и халиф поцеловал голову Яхьи عليه السلام.

'Иса عليه السلام (Иисус) ибн Марьям родился без отца в местечке Байту-ляхм (Вифлеем) близ Иерусалима. Аллах ﷻ накормил Марьям после родов финиками, выросш - ми на сухом дереве. Когда люди оклеветали ее, Аллах ﷻ сотворил чудо и новорожденный 'Иса عليه السلام заговорил, подтверждая чистоту своей матери.

Став взрослым, 'Иса عليه السلام много путешествовал. Богатство ему было безразлично, он не переживал за мирское, не построил себе дом и не обзавелся семьей. Не было у него и верхового животного. Говорят, что он носил одну и ту же одежду 20 лет.

'Иса носил с собой расческу и стакан. Однажды он увидел, как человек пьет воду, черпая ладонями, тогда он выбросил стакан. Увидев человека, расчесывающего волосы пальцами, он перестал пользоваться расческой. У него было очень много чудес, он мог лечить неизлечимые болезни, воскрешать мертвых и т. д. Иудеи потребовали от него, чтобы он оживил одного давно умершего уважаемого человека. Пророк оживил его, и

тот, обращаясь к людям, сказал: «О бану Исраиль, вы уверуйте в посланническую миссию 'Исы ﷺ сына Марьям и следуйте за ним. Он на истинном пути». В этот день в него уверовало много людей.

Однажды сподвижники (*хаварийюн*) 'Исы ﷺ спросили его: «Может ли твой Господь ниспосылать нам еду из небес?». Он воскликнул: «Побойтесь Аллаха, если вы верующие!». Но они настаивали на своем. 'Иса ﷺ вышел в пустыню с опущенной головой, стал плакать и умолять Аллаха ﷻ о ниспослании еды, чтобы это было пропитанием для них и знамением от Него. Всевышний ответил: «Я ниспосылаю вам еду, но тех, кто и после этого не уверует, Я строго накажу».

Всевышний ниспослал им пищу, укрытую покрывалом. В знак благодарности 'Иса ﷺ совершил земной поклон, а вместе с ним и его апостолы (*хаварийюны*). Потом он убрал покрывало и все увидели жареную рыбу, соль, уксус, пять больших лепешек, на которых были оливки и финики, и вокруг зелень. 'Иса ﷺ позвал всех бедных и больных людей, собралось около 1300 человек. Отведав этой еды, все больные выздоровели. Услышав об этом, из соседних земель стало стекаться много народу. Таким образом еда ниспосылалась по два дня подряд раз в течение сорока дней. Некоторые из людей стали сомневаться и сказали, что эта еда не от Аллаха ﷻ, тогда Он превратил их в свиней и собак.

'Иса ﷺ стал проповедовать в возрасте 30 лет. А когда ему было 33 года, иудеи собирались убить 'Ису ﷺ, но Аллах ﷻ вознес его на небеса. Вместо него был распят другой человек, который охранял Ису в тюрьме и унижал его. Всевышний в наказание ему сделал его похожим на пророка, и иудеи приняли этого человека за 'Ису ﷺ и распяли его.

Спустя шесть лет после этого его мать Марьям умерла. Она похоронена в Иерусалиме, где и находится ее зиярат.

Перед Концом Света 'Иса ﷺ спустится на землю,

женится, и у него родятся дети. Он будет распространять Ислам, а также будет противостоять Даджалю (Антихристу).

'Иса ﷺ, так же как и все предыдущие пророки, говорил, что придет последний Пророк Мухаммад ﷺ и что все до Судного дня должны следовать его религии. По сути своей все религии Аллаха ﷻ призывали к одному и тому же — к единобожию, а в предписанных деяниях они немного отличались друг от друга.

Пророк Мухаммад ﷺ

После того, как Аллах вознес 'Ису ﷺ на небеса, много людей уверовало в него. Так прошло более 500 лет. И людей, исповедовавших истинную веру 'Исы ﷺ, стало меньше. Многие начали исповедовать уже искаженную религию. Стали распространяться обычаи, не соответствующие единобожию. Распространилось во многих местах язычество и идолопоклонничество. 'Иса ﷺ говорил своим последователям, что после него придет последний и самый почтенный Пророк. Во второй половине 6 века на Аравийском полуострове появился последний Пророк — Мухаммад ﷺ. Все, кто следовал учению Ибрахима, Мусы, 'Исы, мир им, последовали за Пророком Мухаммадом ﷺ, следуя их заветам, и не видя в нем никаких противоречий, и особенно в вероубеждении.

Рождение Пророка ﷺ. Пророк Мухаммад ﷺ родился в Священной Мекке, недалеко от Каабы, на рассвете 12 числа месяца рабиуль-авваль 571 года по григорианскому календарю (по другим данным в 570 году). Родился он чистым, помазанным маслом, красивым, умным, с отрезанным пупком и обрезанным, одной рукой он прикрывал глаза, а другой — срамные

органы. Его кормили грудью десять женщин. Родная мать Амина кормила его в течение нескольких дней. Потом его кормили Сувайба, Халима ас-Са'адийя и другая женщина из племен Са'ад, которая также приходилась молочной матерью дяде Пророка ﷺ Хамзе. После этого его кормили еще тридевственницы. Каждая из них подносила его к своей груди, и она наполнялась молоком. Они были из племени бани Салима, каждую звали Атика. Потом его кормила Умму-Фарва, Фатима, Умму-Айман и Хавлат. Все его кормилицы приняли Ислам из-за его благодати. Больше других его кормила Халима ас-Са'адийя.

В те времена у мекканцев была традиция нанимать за плату кормилиц для своих детей. Вместе с десятью женщинами в поисках ребенка для кормления в Мекку прибыла и Халима. Дедушка Пророка ﷺ Абдульмутталиб заинтересовался ею, когда она рассказала, что ее зовут Халима и что она из племени ас-Са'ад. Это подействовало на него, и он стал повторять слова Са'ад (счастье) и Халима (кроткая). Он решил, что в этих словах великое добро и почет, и отдал ей на воспитание своего любимого внука. Когда она зашла в комнату, где спал Мухаммад, то почувствовала удивительный запах мускуса. Она побоялась разбудить этого красивого, благородного ребенка. Когда она нежно положила руку на его сердце, он улыбнулся и открыл глаза, которые источали божественное сияние (*нур*), доходивший до небес. Халима поцеловала его в переносицу и дала ему правую грудь. Когда же она дала ему левую грудь, ребенок отказался, так как Всевышний внушил ему, что эту грудь по справедливости необходимо оставить ее родному сыну. Она взяла его и пришла домой. Муж сообщил, что вымя их хилой верблюдицы наполнилось молоком. Они надоили много молока. После того, как Халима взяла Мухаммада на кормление, в ее доме поселилась благодать, так что другие стали завидовать им.

Много чудес произошло с ним и после этого. Он

был с Халимой два года, после чего она отвела мальчика, согласно традиции, к его матери Амине. Она настойчиво просила Амину оставить сына с ней еще на один год и вернулась радостная, получив ее согласие. Облако на небе сопровождало его, укрывая своей тенью. Через два месяца, когда он вместе со своим молочным братом был за домом, к нему явились Джibriль и Микаиль в образе людей в белой одежде. Они уложили маленького Мухаммада, очень нежно рассекли ему грудь, вынули его драгоценное сердце. Они очистили снегом его сердце в золотом тазике, затем наполнили его мудростью и верой и вернули на место. Брат побежал к родителям и рассказал им обо всем, что произошло. Они тут же прибежали и, поняв, что случилось, испугались за него. Они решили вернуть его матери, не объяснив ей причину. Но когда Амина настояла, они все же рассказали о том, что произошло с ее сыном. Тогда Амина сказала: «Вы боитесь, что шайтан навредит ему? Никогда. Шайтану нет пути к нему». И она оставила сына у них.

Когда Мухаммаду ﷺ было 6 лет, его мать умерла, возвращаясь из Медины, куда она ездила навестить родственников. После этого его попечителем стал дедушка Абдульмутталиб, а присматривала за ним Умму-Айман. Пророк ﷺ позже говорил, что она его вторая мать. Когда ему было 8 лет, умер и его любимый дедушка. Его попечителем стал, по завещанию дедушки, дядя Абу Талиб. Он выбрал именно Абу Талиба, заметив в нем особую любовь и сострадание к племяннику.

Поездки Пророка ﷺ в Шам. Когда Мухаммаду ﷺ исполнилось 12 лет, он вместе с дядей Абу Талибом отправился в Шам с торговым караваном. Когда Абу Талиб собирался в путь, Мухаммад ﷺ привязался к нему, и из-за жалости Абу Талиб взял его с собой. Когда они дошли до города Бусра, один монах по имени Бахира узнал Мухаммада и, взяв его за руку, сказал: «Это — господин всех посланников, это — господин всех ми-

ров, он послан как милость для миров». Когда Бахиру спросили, откуда он об этом узнал, он ответил: «Каждое дерево и камень поклонялись ему, а они поклоняются только пророкам. Мы находили его описания в наших писаниях». Монах посоветовал Абу Талибу поскорее вернуться с мальчиком на родину, потому что ему грозит опасность, если иудеи узнают о нем, ведь им известно, что примерно в это время должен появиться последний пророк. И тогда Абу Талиб, быстро завершив свои торговые дела, вернулся с Мухаммадом в Мекку.

Когда Мухаммаду ﷺ исполнилось 20 лет, он с Абу Бакром отправился в Шам. А после достижения 25-летнего возраста Мухаммад вновь отправился в Шам во главе торгового каравана Хадиджи по ее просьбе и вместе с ее служгой Майсарой. Она велела ему ухаживать за Мухаммадом, проявлять к нему уважение и оберегать его. Дойдя до города Бусра, они присели в тени дерева, который находился рядом с хижинкой монаха Нестура. Увидев их, Нестур сказал: «Клянусь Аллахом, этот человек, который присел под деревом, не кто иной как пророк». Он подошел к Мухаммаду ﷺ, поцеловал его голову и ноги и сказал: «Я верую, что ты — Пророк и Посланник Аллаха, о котором нас предупредил наш пророк 'Иса. Он говорил, что после него под этим деревом не сядет никто, кроме пророка, не умеющего читать и писать, происходящего из рода Хашима, мекканца, обладателя священного водоема — Хавз и хозяина знамени заступничества — Лива' аль-хамд». Он предупредил Майсару: «Ты не отлучайся от него, относись к нему с уважением и заботой, он — избранник Аллаха, которого Он почтил пророчеством».

Затем они отправились на рынок, где у них с неким человеком возник спор по поводу торговой сделки. Тот потребовал от Мухаммада поклясться именем главной богини арабов-язычников того времени 'Узза.

Мухаммад ответил, что никогда не клялся им, и тогда тот поклялся именем Бога, что этот юноша — будущий пророк, о котором сказано в священных Писаниях.

Майсара запомнил все это и всячески оказывал ему почет и уважение. Из этой поездки они вернулись с большой прибылью. Караван возвращался в обеденное время, и Хадиджа, которая видела их из окна своего дома, заметила, что Мухаммада ﷺ сопровождает в небе белое облачко, укрывая его своей тенью. Это чудо видели и женщины, находившиеся в это время рядом с ней. Потом, когда и Майсара рассказал Хадидже обо всем, что узнал и увидел во время этой поездки, Хадиджа поняла, что Мухаммад ﷺ особый человек, и влюбилась в него. Она известила его о своем желании выйти за него замуж, сказав, что влюбилась в него из-за его благонравия, верности, правдивости и благородного происхождения. Мухаммад рассказал об этом своим дядям, и все они согласились с этим, потому что она была знатного рода и славилась благочестием, религиозностью, красотой, богатством. Спустя три месяца они поженились, ему тогда было 25 лет, а ей — 40.

Участие Пророка ﷺ в перестройке Каабы. Когда Мухаммаду было 35 лет, арабы перестраивали Каабу. Когда пришло время положить на место Черный камень, между ними возник спор по поводу того, кто сделает это. Дело чуть не дошло до кровопролития. Все стали клясться, что ради этого они готовы пожертвовать собой. В конце концов, решили сделать так, как скажет человек, вошедший первым в мечеть через ворота «Бану Шайба» (ныне ворота «Бабу-ссалам»). И им оказался Мухаммад ﷺ. Все выразили ему свое доверие. Он снял свой плащ, положил на него Черный камень и велел, чтобы по одному представителю каждого рода взяли за края плаща. Так его принесли к Каабе, и Мухаммад ﷺ своими благословенными руками поставил камень на то место, где он находится

сейчас. Такое разрешение спора очень огорчило сатану, и он стал сеять смуту, однако люди не поддались его искушениям. Таким мудрым, честным и уважаемым человеком был Мухаммад ﷺ еще до получения пророчества.

Первое откровение. Еще за семь месяцев до получения откровения Мухаммад ﷺ видел правдивые сны, ясно указывавшие на то, что он будет пророком, но он никогда не испытывал стремления и желания стать пророком.

Он уединялся в пещере Хира' в Мекке и проводил много ночей в богослужении, потом возвращался домой к Хадидже и снова уходил. Он находил у нее поддержку и понимание. Это продолжалось до тех пор, пока не явилась ему Истина. Во время его очередного уединения в пещере Хира' вдруг появился архангел Джибриль и повелел ему:

— Читай!

— Я не умею читать! - ответил Пророк ﷺ, так как он действительно не умел ни читать, ни писать.

Потом Джибриль прижал его к себе и повторил приказ, и Пророк ﷺ повторил ответ. Третий раз архангел сказал:

— Читай! Именем твоего Господа ...

Посланник Аллаха ﷺ повторил эти слова, которые оказались как бы высеченными в его сердце. Когда он закончил чтение, Небесный вестник провозгласил:

— О Мухаммад! Воистину ты Посланник Аллаха ﷺ.

И после этого Пророк ﷺ, взволнованный, с трепещущим от страха сердцем, вернулся домой, вошел к Хадидже и сообщил ей о произошедшем. Он боялся, что не сможет вынести тяжесть пророчества и что его могут убить соплеменники, и сказал об этом Хадидже.

Хадиджа успокоила его, говоря: «Никак нет, я поздравляю тебя с великой радостью. Клянусь Аллахом! Аллах никогда не унижит тебя, ибо ты крепко поддер-

живаешь родственные связи, всегда говоришь правду и помогаешь слабым в истине». Потом Хадиджа вместе с ним отправилась к своему дяде Вараке — слепому старцу, одному ученому из арабов, соблюдавших неискаженную религию пророка 'Исы. Он хорошо знал Библию (Инджил). Когда Пророк ﷺ рассказал ему обо всем, что увидел, Варака промолвил: «Это Намус (Джибриль), который являлся и к Мусе (мир ему). Ох, если бы я был молод, чтобы помочь тебе, когда тебя будет изгонять твой народ». «А меня будет изгонять мой народ?» — спросил Пророк ﷺ. «Да, будет», — ответил Варака. «Какой бы человек ни приходил с тем, с чем пришел ты, к нему относились враждебно, и если я застану твои времена, то окажу тебе всевозможную помощь», — добавил он. Однако Варака не дожид до этого.

Хадиджа попросила Пророка ﷺ сообщить ей, когда Джибриль (мир ему) появится снова, и он поведал ей, когда тот снизошел в очередной раз. Она посадила Пророка слева от себя и спросила, видит ли он Джибриля. Пророк ﷺ ответил утвердительно. Затем он сел справа, и Хадиджа спросила, видит ли теперь. «Да», — сказал он. «Сядь передо мной, видишь ли сейчас?». «Да», — ответил Пророк ﷺ. Она сбросила платок и спросила: «А теперь видишь?». «Нет», — ответил он. Хадиджа воскликнула: «Я довожу до тебя радостную весть: он поистине ангел, а не шайтан»¹. Этот случай также свидетельствует нам о пронизательности Хадиджи.

С этого времени началось ниспослание Корана через Пророка Мухаммада ﷺ. Продолжалось оно в течение 23 лет. Время от времени, по мере необходимости и по велению Всевышнего, Коран ниспосылался человечеству по частям.

Пророк ﷺ начал призывать людей к Истине, за-

¹ Известно, что все тело женщины, кроме лица и кистей рук, должно быть прикрыто от взгляда посторонних людей. От тех, кто обнажает части тела, отдаляются ангелы милости. И она, показав волосы, проверяла, шайтан это был или ангел. А когда он исчез, она сделала вывод, что это был ангел.

прещая идолопоклонничество, прилагая все усилия в наставлении людей на правильный путь и призывая их к Вечному счастью.

На протяжении сорока лет он жил как обычный араб среди арабов. В это время он не был известен ни как проповедник, ни как оратор, хотя был мудр и рассудителен. Его никогда не видели рассуждающим о метафизике, политике, этике, экономике, социологии. Он не был полководцем, даже не был известен как солдат. Он никогда не говорил о Боге, ангелах, Священных Писаниях, ранних пророках, Рае и Аде. Хотя он имел прекрасный характер и хорошие манеры, в нем не было ничего такого, что могло бы предвещать что-либо знаменательное и революционное в будущем. Он был известен как спокойный, рассудительный и честный человек. Но когда он вышел из пещеры с посланием, он полностью преобразился. Вся Аравия восторгалась его красноречием и ораторскими способностями, которые проявлялись в его проповедях. Они были настолько удивительны и впечатляющи, что даже люди, ненавидевшие его, боялись слушать их, дабы его слова не проникли в сердце и не оторвали их от языческих верований и культуры. Ни один из выдающихся арабских поэтов, проповедников и ораторов не мог соревноваться с ним в красноречии и дикции. Когда он бросал вызов своим оппонентам, никто не мог сочинить даже одну строчку, похожую на сказанное им. Он появился перед народом как уникальный философ, реформатор, создатель новой культуры и цивилизации, политик и лидер, благочестивый судья и несравненный полководец. Он говорил с таким знанием и мудростью, с каким никто не говорил до него и не скажет после.

Посланническая миссия Мухаммада ﷺ. Итак, когда Мухаммаду исполнилось сорок лет, Аллах сделал его посланником. Он был послан как милость для миров. Всевышний укрепил его пророчество множеством уди-

вительных чудес (*му'джизатов*), среди которых Коран, расщепление луны, Вознесение на небеса (*Ми'радж*), приветствие камней и деревьев, восхваление Аллаха (*тасбих*) камешками в его ладони, исцеление выколо- того глаза Катады, когда Пророк вернул его на место своей рукой и т.д.

Первые мусульмане. Первым человеком, принявшим Ислам, была высокочтимая и любимая жена Пророка ﷺ Хадиджа, из взрослых мужчин – Абу Бакр, из детей – десятилетний Али ибн Абу Талиб, из освобожденных рабов – Зайд бин Харис, из рабов – Билял. После них мусульманами стали Усман, Са'ад, Са'ид, Тальха, Абдуррахман бин 'Авф и другие.

Вначале Пророк ﷺ призывал к вере скрыто, так как не было веления Всевышнего призывать открыто. Все, кто принял веру, собирались в доме человека по имени аль-Аркам и обсуждали вопросы, связанные с религией. Затем, когда было велено призывать открыто, Пророк ﷺ начал призывать всех мекканцев к Единобожию. Тогда многобожники стали враждовать с мусульманами и выступать против них. Через 5 лет после получения Мухаммадом ﷺ первых откровений его последователи, спасаясь от преследований язычников, отправились в Эфиопию, где был справедливый правитель. В это время рядом с Пророком ﷺ, защищая и оберегая его, был Абу Талиб, которого боялись и уважали курайшиты. После смерти Абу Талиба в 10-м году после надения Мухаммада ﷺ посланнической миссией, преследования со стороны курайшитов усилились. Тогда Пророк ﷺ вместе с Зайдом бин Харисом отправились в Таиф, призывать племя Секиф в Ислам, надеясь на понимание с их стороны. Но они не только не приняли Пророка ﷺ, но и натравили на них детей и сумасшедших, которые закидали их камнями. Им пришлось бежать. Зайд пытался прикрыть Пророка ﷺ. Их ноги были в крови, у Зайда была окровавлена голова.

Они укрылись на окраине города под виноградниками. Тогда Джibrиль спросил Пророка ﷺ, погубить ли людей Таифа, но Пророк ﷺ не согласился, сказав, что из их числа могут выйти истинные мусульмане. Тогда ангел сказал: «Ты поистине такой милостивый и прощающий, как описал тебя Всевышний». Они вернулись в Мекку опечаленные.

В Мекку для совершения хаджа приходили люди со всех уголков земли. Пророк ﷺ воспользовался временем хаджа и стал призывать паломников к принятию Ислама. В это время к нему пришли несколько жителей Ясриба (ныне Медина), желающих принять Ислам. В последующие годы их количество возросло. Увидев, как унижают и притесняют мусульман в Мекке, они предложили Пророку ﷺ и его последователям переселиться в Ясриб. Вначале Пророк ﷺ отправил туда своих сподвижников, а после отправился и сам.

Переселение мусульман в Эфиопию. Первой хиджрой (переселением) в истории Ислама было переселение мусульман из Мекки в Эфиопию. Общее число первых переселенцев составило 15 человек: 10 мужчин и 5 женщин. Это произошло в месяце раджаб после получения Мухаммадом ﷺ пророчества, то есть в 615 году.

Причиной первой хиджры мусульман в Эфиопию послужило следующее. Когда усилились преследования и притеснения верующих со стороны неверных, Пророк ﷺ повелел мусульманам совершить хиджру.

Для переселения была выбрана Эфиопия, потому что правитель Эфиопии исповедовал религию пророка 'Исы и был известен своей справедливостью. Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: *«Если вы пойдете в землю Эфиопии, то найдете там правителя, при котором никого не притесняют»*. По прошествии трех месяцев мусульмане, переселившиеся в Эфиопию, возвратились в Мекку. Их количество было мало и им

было тяжело жить на чужбине, ведь они вдобавок к этому были почитаемыми среди курайшитов людьми, вместе с ними были и их женщины. Поэтому они вернулись на родину.

Однако Пророк ﷺ и сподвижники вновь подверглись гонениям со стороны язычников. Тогда Пророк ﷺ повелел переселиться в Эфиопию во второй раз. Среди переселенцев было примерно 83 мужчины и 18 (или 19) женщин. Возглавлял мусульман, которые переселились в Эфиопию во второй раз, Джа'фар, сын Абу Талиба.

Таким образом, по велению Пророка ﷺ сподвижники совершили переселение из Мекки в Эфиопию, чтобы получить там возможность свободно поклоняться Всевышнему Аллаху, ибо неверные всячески притесняли их в Мекке и запрещали поклоняться Аллаху. Мекканские неверные отправили своих послов к царю Эфиопии с просьбой отослать сподвижников Пророка ﷺ обратно на родину. Они сказали правителю Эфиопии: «Здесь есть юноши, которые переселились из нашей страны к вам, они сумасшедшие, ибо оставили веру своих отцов и не признают твою религию».

Эти послы были друзьями царя Эфиопии, они привезли с собой ценные подарки для него от знатных людей Мекки. Среди них были 'Амр бин 'Ас и Абдуллах бин Абу Раби'ат. Но царь Эфиопии ответил, что сначала он должен выслушать сподвижников Пророка ﷺ. Он позвал их к себе и спросил их: «Что это за религия, которую вы исповедуете, оставив религию отцов и не вступив в нашу религию?». Из группы сподвижников выступил Джа'фар бин Абу Талиб и сказал: «О царь, мы были из тех, кто погряз в невежестве, поклонялся идолам, ел мертвечину, совершал зло и непристойные поступки, разрывал отношения с родней, не чтил соседей; те, у кого есть сила, не щадили слабых и были готовы растерзать их словно хищный зверь. Так продолжалось до тех пор, пока Аллах не послал к нам Пророка ﷺ, чтобы научить нас тому, что Аллах — един и поклоняться нужно лишь только одному

Аллаху, уничтожить всех идолов и все изваяния, которым поклонялись наши предки и мы. Пророк ﷺ призвал нас говорить только истину, укреплять родственные отношения, оставить зло и непристойное и совершать благое. Мы последовали за ним и уверовали во все, что пришло к нему от Аллаха. И по этой причине нас начали притеснять и мучить, хотели насильно заставить отказаться от истинной религии и поклоняться идолам. Насилие и притеснения не прекращались, и когда нам стало трудно, мы переселились к вам в надежде на то, что вы будете не притеснять нас, а защищать».

Тогда выступили послы из Мекки и сказали, что эти сподвижники говорят недопустимые вещи про Иисуса, мир ему. И царь спросил сподвижников, что они могут сказать об Иисусе. Они прочитали аят из Корана и ответили, что Иисус (Иса) — это Божий раб и Его посланник, матерью которого является Марьям.

Тогда царь Эфиопии поднял с земли палочку, говоря, что они не отошли от того, что говорил Иисус, даже на размер этой палочки. Послов из Мекки он отправил домой ни с чем.

Ночное путешествие и Вознесение Пророка ﷺ на небеса. Пророк ﷺ душой и телом совершил ночное путешествие из Мекки в Иерусалим (*Байт аль-Мукаддас*) и оттуда вознесся в небесное царство. Одарить Своего самого любимого раба таким благом не было трудным для Аллаха, Властелина и Создателя всего сущего. Это было в 27-ю ночь благословенного месяца раджаб, за полтора года до Хиджры. В ту ночь он находился в доме Умму Ханиъ. К нему явились ангелы Джабриль, Микаиль и Исрафилъ и повели его в священную мечеть Мекки. Там он лег рядом с дядей Хамзой и двоюродным братом Джа'фаром. Затем снова явились те же ангелы и повели его к источнику Зам-зам. Они искупали его водой Зам-зам, омыли его сердце в золотом тазу три раза и наполнили его мудростью (*хикма*) и верой

(иман). На его груди и впоследствии были видны следы от вскрытия, проведенного Джibriлем. Потом его посадили на особое райское животное Бурак, которое преодолевает расстояние со скоростью света. На Бураке он добрался до Байт аль-Мукаддаса (Иерусалим) и там совершил в качестве имама перед всеми пророками два ракаата намаза. По пути туда ему было показано множество тайнств и чудес. Все это ему объяснял Джibriль, который являлся путеводителем Пророка ﷺ в этом путешествии.

Потом ему принесли особою лестницу из драгоценных камней, и по ней он поднялся на небеса, где ему было показано все небесное царство и множество чудес, в том числе Рай и Ад с их обитателями. Затем состоялся разговор со Всевышним без посредника, и Всевышний был вне времени и места. Всевышний даровал ему самый ценный дар — пятикратный намаз, за совершение которого Аллах обещал великое вознаграждение. Все остальные предписания Закона Божьего — Шариата были переданы Пророку ﷺ через архангела Джibriля, кроме намаза. Так Всевышний возвеличил намаз, поэтому Пророк ﷺ так любил и ценил намаз, назвав его опорой религии. По возвращении он рассказал обо всем этом людям, но они стали сомневаться и решили спросить Абу Бакра. Он считался ученым и многие его уважали. Абу Бакр подтвердил сказанное Пророком ﷺ без промедления и добавил: «Если он скажет даже более невероятное, я все равно поверю ему без тени сомнения». После этого его прозвали Сыддиком (Правдивейшим). По просьбе людей Пророк ﷺ подробно описал Байт аль-Мукаддас и рассказал о караване, который возвращался в Мекку. Тогда многие уверовали в Пророка ﷺ. Пророк ﷺ увидел и познал в эту ночь много удивительного. Он встретился со всеми пророками и общался с ними. Обо всем этом не рассказать в одной книге.

Переселение в Медину (Хиджра). Пророк ﷺ переселился в Медину, когда ему исполнилось 53 года. Сопровождал его в этом путешествии самый любимый и преданный друг Абу Бакр. За ними была погоня, но Аллах защитил их. За их поимку было обещано сто верблюдов, поэтому множество людей вышло искать их. В этой поездке проявилось очень много чудес Пророка ﷺ. По пути они укрылись в пещере Савр. Там им помогли спрятаться два голубя, которые свили у входа в пещеру гнездо, и паук, закрывший вход паутиной. В этой пещере они провели трое суток, пищу им приносил сын Абу Бакра Абдуллах. Потом, в ночь на понедельник они вышли верхом на верблюде Джад'аъ. Вскоре их настиг один из преследователей по имени Суракат, но по знаку Пророка ﷺ его вместе с конем земля поглотила до пояса. Потом Пророк ﷺ по просьбе Сураката простил его, и тот спасся. Вскоре он принял Ислам. По пути в Медину им повстречалось и много иудеев. Но с помощью Всевышнего они избежали всех опасностей. В понедельник, 12-го числа месяца рабиуль-авваль они прибыли в Медину, где все мусульмане ждали их с нетерпением и встретили с большой радостью, распевая приветственные стихи. Люди начали принимать Ислам.

Формирование первой мусульманской общины.

Переселение Посланника ﷺ в Медину подразумевало возникновение первого дома Ислама, становление первого исламского государства, основателем и руководителем которого является Пророк Мухаммад ﷺ. Первым делом, он начал закладывать важнейшие основы, фундамент этого государства:

Первая основа: строительство мечети.

После того, как Пророк ﷺ переселился в Медину и обосновался там, он приступил к созданию крепкого исламского общества, образованного из мусульман ансаров (жителей Медины) и мухаджиров (переселившихся с Мекки в Медину мусульман). Первый шаг к этому

— это строительство мечети, строительство важнейшего центра опоры в создании исламского общества. Ведь мечеть является источником духовного воздействия на общество. Именно благодаря соблюдению норм Ислама, его вероубеждений и этических правил, оно приобретает прочность и сплочённость.

Цель Ислама — объединение мусульман узами братства и любви. Таким образом, когда мусульмане ежедневно, по несколько раз в день собираются в доме Аллаха, где они все равны, где стирается разница в достоинстве и почете, братство и любовь между ними достигает всей своей полноты.

Цель Ислама — обобщение духа равенства и справедливости между мусульманами при различных обстоятельствах и состояниях, которое не может достичь всей своей полноты без ежедневных встреч мусульман, без совместных богослужений, когда их сердца связаны друг с другом Всевышним Аллахом. Если бы они поклонялись Аллаху поодиночке, каждый у себя дома, то идея равенства и справедливости не преобладала бы над идеей диктаторства, высокомерия и внутреннего я.

Цель Ислама — объединение разобщённых мусульман законом Божьим, исламским Шариатом. Но такое единство подвержено разобщению, развитию разногласий между индивидуумами по причине их различного понимания законов Шариата, до тех пор, пока повсеместно не будут возведены мечети, где мусульмане могли бы собираться и изучать законы Шариата, придерживаться их с полным знанием и пониманием.

Для достижения всех вышеперечисленных целей в мусульманском обществе и в их новом государстве, Пророк Мухаммад ﷺ, в первую очередь, построил мечеть.

Вторая основа: Установление общего братства между всеми мусульманами, особенно — между ансарами и мухаджирами.

Между сподвижниками ансарами и мухажирями Пророк ﷺ установил истинное братство. Посланник

Аллаха ﷺ закрепил узами исламского братства всех сподвижников.

В создании исламского общества и исламского государства Посланник ﷺ опирался на основу братства. Значение этой основы заключалось в следующем:

1) Только на основе взаимной любви и поддержки, братства и единства общины возможны подъем и обустройство государства. Общество, в котором не будет такой основы, объединение которого не будет истинным, не может объединиться и сформировать государство. Поэтому Пророк ﷺ установил в своём обществе основу братства с исламским вероубеждением и объединил вокруг неё людей, в сердцах которых — поклонение Всевышнему Аллаху, богобоязненность и хорошие поступки.

2) Общество отличается от группы разрозненных людей тем, что основано на взаимопомощи между его членами во всех случаях жизни. Сотрудничество, основанное на справедливости и равенстве, делает общество благополучным и справедливым. Однако, если оно основано на несправедливости и угнетении, то это общество будет диктаторским и несправедливым.

Фундаментом для строительства самого гуманного общества на земле Пророк Мухаммад ﷺ взял истинное братство ансаров и мухажиров, основанное на исламском вероучении.

Третья основа: Составление документа, устанавливающего порядок жизни мусульман между собой, их отношения с немусульманами, в общем, и с евреями, в частности.

Этот документ — важнейшая основа конституционных ценностей нового государства. Арабский историк Ибну Хишам передает, что когда Пророк ﷺ прибыл в Медину, то вокруг Ислама сразу же объединились все жители этого города из числа арабов. Не осталось ни одного дома, в котором бы не приняли Ислам, кроме некоторых из племени Авс. И тогда Пророк ﷺ составил документ для

мухажиров и ансаров, призывающий к прекращению враждебных отношений с иудеями и заключению с ними договорённости о сохранении их имущества и терпимости к их религии, соблюдению определённых условий с обеих сторон.

В документе были указаны следующие важные пункты:

1) Мусульмане, независимо от того, кто они: курайшиты, мединцы, их последователи или те, кто принимал участие в газавате, — это единая умма. Все равны между собой.

2) Мусульмане должны помогать друг другу морально и материально. Не должны оставлять друг друга в тяжелом положении, обременёнными долгами или большой семьёй.

3) Богобоязненные верующие не должны оставлять без справедливого наказания никого, даже своих сыновей, если они совершили грех, за который положено наказание.

4) Защита Всевышнего едина. Он — покровитель всех, а верующие — покровители друг друга.

5) Верующему, который принял и подтвердил содержание этого документа, уверовал в Аллаха и в Судный день не разрешается помогать тому, кто вводит в практику противоречия этим нормам, давать ему приют. Тому, кто помог и приютил, — проклятие Аллаха и гнев Его в Судный день. И не будут приняты никакие его деяния.

6) Между иудеями племени бану Авф и мусульманской общиной. У иудеев есть своя религия, а у мусульман — своя. Если кто-нибудь будет притеснять другого или совершать греховное, то он погубит только себя и своих домочадцев.

7) Иудеи должны содержать себя, мусульмане — себя. И должны помогать друг другу против тех, кто воюет с живущими согласно этому документу.

8) Каждая ссора или конфликт между живущими

согласно документу, подвергается объяснениям Всевышнего Аллаха и Его Пророка ﷺ.

9) Каждый, кто находится в Медине или выходит за её пределы, является застрахованным, за исключением тех, кто грешит и угнетает других.

10) Поистине, Всевышний утвердил содержание этого документа. Он заботится о богобоязненных.

На современном языке этот документ можно назвать конституцией. Он охватывает все аспекты общественной жизни, внутренней и внешней политики. Это конституция, составленная по откровению Аллаха и зафиксированная сподвижниками. Она положена за основу отношений между мусульманами и иудеями. Это является фактом того, что с самого зарождения исламское государство основывалось на прочных конституционных и административных ценностях. Эти ценности в общем базируются на понятии единства исламской общины.

Вышесказанное опровергает идею некоторых личностей, желающих скрыть от людей эту простую истину и оспаривают то, что Ислам объясняет только нормы отношений между рабом и Богом, пытаясь тем самым сузить область действий Ислама в обществе. Этот документ указывает на следующие пункты законов:

1) В первом пункте говорится, что Ислам объединил всех в одну сплочённую общину, и в этом единстве стёр все различия между людьми.

2) Объясняется суть равноправия, справедливости и взаимопонимания, их ответственность друг перед другом. Законы Шариата основаны именно на ответственности и взаимопонимании.

3) Говорится о деликатности и важности вопроса равноправия между мусульманами.

4) Указано, что при вынесении решений нельзя отходить от предписаний Всевышнего Аллаха и Его решений. В противном случае, они обрекают себя на несчастья и мучения в обоих мирах. Общество, соблю-

дающее все указанные нормы будет сильным, опирающимся на прочный фундамент.

Мусульманское общество во времена Пророка ﷺ и его последователей опиралось на прочный фундамент и со временем стало самым сильным и благополучным во всём мире.

Прощальный хадж Пророка ﷺ. В течение двадцати трех лет Посланник Аллаха ﷺ призывал народ к истинной религии, перенося ради нее такие тяготы и мучения, которых не вынесли бы даже небеса и земля. И плоды его деятельности созрели, и Ислам распространился по всему Аравийскому полуострову. Будучи в лучезарной Медине, Посланник Аллаха ﷺ обучил мусульман выполнению всех предписаний Всевышнего, таких как намаз, пост, закят, разъяснил им дозволенное (*халал*) и запретное (*харам*), желательное для совершения и полезное и т. д. Но как досконально совершить обряды хаджа он еще не обучил мусульманскую общину. С целью обучить мусульман этому, а также так как в разных местах были тысячи верующих, принявших Ислам, которые жаждали видеть своего любимого Пророка, которых не видел Посланник Аллаха и которые сами тоже еще не созерцали благословенный лик Избранника Аллаха ﷺ, поэтому Пророк ﷺ объявил всем, что он собирается совершить хадж, и все желающие выполнить это обязательство вместе с ним, пусть выходят в путь. И количество желающих совершить хадж с Посланником Аллаха ﷺ превысило сто тысяч. Пророк ﷺ сказал им: *«Изучайте обряды хаджа у меня»*. В день стояния в долине Арафа Избранник Аллаха обратился к мусульманам с общей проповедью. Он сказал собравшимся, что возможно после этого раза он больше не встретится с ними, сообщил им, что вредные и бесполезные обычаи эпохи невежества (*джахилийи*) отменяются, рассказал о необходимости почитания и соблюдения этических норм заповедной территории

Мекки и Медины и почитания священных дней и месяцев. Рассказал о взаимных правах и обязанностях супругов, о запретности насилия, притеснения, о необходимости сохранения имущества и крови людей, о постоянном пребывании в братстве друг с другом и уважительного отношения ко всем окружающим.

Потом, исполнив оставшиеся обряды хаджа, Посланник Аллаха ﷺ вернулся в Медину.

Достоинства и благонравие Пророка ﷺ. Посланник Аллаха Мухаммад ﷺ является последним и самым достойным из пророков. Он больше всех обращался с мольбами к Всевышнему Аллаху. Он умел прощать и всегда повелевал добром. Никогда не спорил с невеждами. Он учил быть во всем справедливыми, помогать бедным и нуждающимся, поддерживать родственные отношения и всячески оказывать почет и уважение окружающим, особенно родителям.

Пророк ﷺ не спорил, не повышал голос на кого-либо. Его гнев и ненависть могло вызвать только то, что было противно религии Аллаха, он никогда не сердился ради своих личных интересов. Всегда говорил правду, остерегал людей от сквернословия, сплетен, клеветы и обмана.

Он был чистосердечен, постоянно жертвуя собой, заботился о других, всегда имел чистые и благие помыслы, бывал откровенным, часто улыбался, но не смеялся громко. Призывал людей к благонравию. Когда оставался один, он много размышлял и бывал печальным.

Пророк ﷺ был самым скромным из людей, он был абсолютно далек от высокомерия. В общении с людьми был настолько приятен и вызывал у них такую расположенность, что каждому собеседнику казалось: «Наверное, я больше всех дорог ему». Он кормил голодного и нуждающегося, всегда приветствовал людей, был добродушен с соседями, отвечал добром даже на зло, помогал всем, даже тем, кто ему не отвечал взаимностью.

Посланник Аллаха ﷺ посещал больных, и когда он видел сподвижников, находящихся в тяжелом состоянии, у него от чувства жалости и сострадания к ним текли слезы. Он исполнял нужды людей, особенно бедных, он любил детей и был милосерден к ним, особенно к сиротам, а также вдовам, женщинам, немощным и старикам. Препятствовал притеснителям в совершении насилия, помогал притесненным.

Он никогда не дотронулся до посторонней женщины. Был самым совестливым и стыдливым из людей. Принимал подарки, но не принимал милостыню (Пророку ﷺ было запрещено брать *sagaka*). Все свое имущество, кроме крайне необходимого, расходовал на пути Аллаха. Всегда выступал за справедливость и истину, даже если это было опасно для его жизни.

Иногда ему приходилось долго голодать, и тогда он привязывал к животу плоский камень (это помогало выпрямиться). Пророк ﷺ испытывал голод не потому, что не мог раздобыть пропитание, а оттого, что он, заботясь о бедных, отдавал то, что имел, нуждающимся.

Он любил благоухающие ароматы, находил покой в намазе. Был добрым и мягким в отношении семьи, жены, детей и родственников, веселился и играл с домочадцами, очень любил малышей, ласкал и радовал их. Когда он со своими сподвижниками возвращался из путешествия, дети бежали навстречу им, и Пророк ﷺ носил на руках детей сподвижников и другим велел брать их на руки. Иногда дети хвастались друг перед другом: «Посланник Аллаха ﷺ взял меня на руки, а тебя нес на спине. Посланник Аллаха ﷺ сам нес меня, а тебя велел взять другому».

Он уважал старших, называл сподвижников только любимыми ими именами, некрасивые имена менял на красивые. Не боялся царей, не сквернословил, не ругал женщин, слуг, не проклинал никого, даже животных. Никого не ударил своей благословенной рукой, никому за себя не отомстил.

При наличии выбора между двумя делами всегда выбирал легкое, если оно не приводило к греху. А от того, что приводило к греху, отдалялся больше всех. Никогда не критиковал ни свое ложе, ни еду. Если еда нравилась ему, то он ел ее, а если не нравилась — оставлял.

Не был груб, первым приветствовал встречного, когда здоровался за руку, читал мольбу и никогда раньше другого не отпускал руку. При встрече со сподвижниками здоровался с ними за руку. Не садился и не вставал, кроме как поминая Всевышнего Аллаха. Если в то время, когда он совершал намаз, к нему приходил кто-нибудь с нуждой, то Пророк ﷺ поскорее завершал молитву и справлялся о его деле, а после исполнения его нужды приступал заново к богослужению.

На собраниях (*маджлисах*) не искал себе особого почетного места, занимал свободное. Никогда не садился возле сподвижников с вытянутыми ногами. В большинстве случаев садился лицом к Кибле. Приступая к хорошему делу, начинал его правой рукой, и в хорошее, чистое место вступал с правой ноги.

Давал сподвижникам красивые прозвища, доставлял радость их сердцам. Был самым милосердным и добродетельным для людей. Не искал недостатки у других людей, а если замечал их, то не упрекал, но мягко наставлял. Когда слышал, что кто-то натворил нечто дурное, то Пророк ﷺ, не называя имени совершившего его, указывал на то, что это — недостойное деяние, побуждая, таким образом, людей к отдалению от порицаемого.

Любил гостей и проявлял к ним высокое уважение. Иногда он расстилал свой халат и усаживал на него гостя, сам же садился на пол. Если же гость отказывался, то настаивал, пока тот не соглашался. Речь его отличалась удивительной сладостью, краткостью и емкостью, он был самым красноречивым, но и умел долго хранить молчание. Без необходимости не говорил. Когда на

маджлисах некоторые шутили и сподвижники смеялись, Пророк ﷺ тоже улыбался вместе с ними. Когда он заканчивал свою речь, только тогда с разрешения Пророка ﷺ начинали говорить сподвижники.

В гневе и довольстве говорил только истину. Отворачивался от того, кто говорил нехорошее и бесполезное. Улыбался в лица сподвижников, советовался с ними. В довольстве и радости тоже был самым хорошим из людей. Проповеди его были по-настоящему доходчивыми, понятными людям.

Перед едой произносил «Бисмиллах», не ел очень горячее, ел тремя пальцами, иногда пользовался и четвертым пальцем, ел и пил правой рукой, не говорил о еде и не критиковал ее, не дул на питье. Обычно носил белую одежду, одевался, начиная с правой стороны. После приема пищи и завершения одевания воздавал хвалу Аллаху и читал мольбу.

Пророк ﷺ был самым щедрым. Его щедрость была всесторонней. Он обучал наукам, раздавал имущество ради религии Аллаха, был готов пожертвовать собой ради нее. Направлял людей на праведный путь, кормил голодного, невежда получал от него проповедь. Он исполнял людские нужды и помогал им переносить трудности, все получали от него пользу. Он не мог спокойно ложиться спать, пока дома оставался хоть один не отданный динар. Даже цари и правители удивлялись его щедрости. Он отдавал бедным даже последнее, не оставляя себе и своей семье.

Помогал по хозяйству своим домочадцам. Если ему кто-то приносил даже незначительный подарок, то он с радостью принимал гостинец и по возможности одаривал его даже большим. Он отвечал на приглашение даже маленькой девочки, он шел с ней, и она брала его за руку. Пока та не отпустит руку, не убирал свою. Если бедняк, раб или рабыня нуждаясь в помощи, приглашали его на край города, он исполнял их нужды.

Когда ради Аллаха он гневался, то ничто не могло

устоять перед его гневом. С какими бы трудностями ни сталкивался, никогда не отступал от истины.

Пророк не ел досыта, и ел он, разостлав скатерть и сидя на полу. Он говорил: *«Я — раб Аллаха, сижу как раб и ем как раб»*. Когда его приглашали на свадьбу, дозволенную Шариатом, ходил туда. Посещал больных, участвовал в погребении умерших мусульман.

Однажды во время путешествия вместе со сподвижниками они решили немного отдохнуть и поесть. Один из них сказал, что зарежет овцу, другой — что разделает ее, а Пророк ﷺ сказал, что соберет хворост, чтобы развести огонь и сварить мясо. Сподвижники сказали ему: *«О Посланник Аллаха ﷺ, мы сами соберем дрова»*. Пророк ﷺ еще раз выразил свою готовность участвовать в этом и добавил: *«Аллах не любит того, кто стремится возвеличивать себя перед другими»*.

Когда к Пророку ﷺ пришли посланцы короля Эфиопии Наджаши, то он сам угощал их. Сподвижники просили разрешения угостить послов, но он сказал: *«Они оказали почет и уважение моим сподвижникам, поэтому я сам хочу услужить им и оказать почет»*.

Маджлисы Пророка ﷺ бывали спокойными, проходили в обстановке полного доверия. Очарованные красотой и величием Пророка ﷺ, сподвижники сидели возле него так спокойно и неподвижно, что на их головы могли садиться птицы. Сподвижников пленяли сладость и совершенный смысл речей Посланника Аллаха ﷺ, они слушали его с большим удовольствием. Из чувства уважения к своему любимому Пророку ﷺ сподвижники не смотрели ему прямо в лицо, а только украдкой. На маджлисе, где присутствовал Пророк ﷺ, сподвижники не повышали голос.

Для того, чтобы поднять дух сподвижников и развеселить их, Пророк ﷺ иногда шутил, но и шутя, говорил только правду. Однажды старая женщина попросила Пророка ﷺ прочитать за нее мольбу, чтобы Аллах одарил ее Раем. Пророк сказал ей, что старых людей в

Раю не бывает. Женщина заплакала, а Посланник Аллаха ﷺ добавил, что в Раю все будут молодыми.

Говорил Пророк ﷺ лаконично и весьма ясно выражал свои мысли, четко произнося каждое слово. Не выбирал для себя особых дорогих одеяний, надевал то, что находил. На мизинец правой руки надевал серебряное кольцо.

Когда он ездил верхом на верблюде, то позади себя сажал другого, даже если это был слуга. Садился с бедными, ел с ними, почитал уважаемых среди народа людей. Он поддерживал добрые и теплые отношения с родными и близкими и призывал к этому других. А достойного уважения человека почитал больше своих родных.

Он разрешал дозволенные игры или шутки. У Пророка ﷺ были слуги и служанки, но он никогда не отличался от них ни в еде, ни в одежде. Тратил время только на поклонение Аллаху и на совершение крайне необходимых деяний.

Не унижал бедного за его бедность и не возвеличивал короля за его богатство. Не боялся правителей, не делая различия между ними и бедными, всех одинаково призывал к вере в Аллаха.

Он родился и рос сиротой, не был обучен грамоте, молодость его прошла в трудах и заботах, он пас чужих овец, но в то же время он был одарен Всевышним огромным талантом предводителя.

Всевышний одарил Пророка ﷺ всеми похвальными чертами характера, открыл ему прекрасные пути, обучил знаниям прежних и последующих поколений и деяниям, приводящим к спасению и счастью в обоих мирах, обучил его, как придерживаться необходимого и не следовать ненужному. Все это Всевышний довел до Пророка ﷺ, а Пророк ﷺ научил этому общину своих последователей.

Когда его попросили молить Аллаха о проклятии врагам, которые причинили мусульманам огромный

вред, он ответил: *«Я послан как милость, а не как проклинающий»*, и прочитал за них хорошую мольбу. На зло никогда не отвечал злом, прощал и отпускал, проявляя величайшее благородство.

Избранник Аллаха ﷺ прожил шестьдесят три года. В возрасте сорока лет он был облечен высокой миссией Пророка и Посланника. И в течение двадцати трех лет он призывал людей к религии Аллаха, боролся против идолопоклонничества и неверия словом и делом, научил сподвижников единобожию и всему хорошему, воспитал в них красивые нравы. Каждый час его жизни был как день (он совершал в течение часа то, что другие выполняют за день), день — как неделя, неделя — как месяц, месяц — как год.

Любимый Посланник ﷺ был для всех народов учителем, воспитателем, наставником, жалостливым отцом, отзывчивым другом, радующим доброй вестью, сообщающим о предстоящем страхе, справедливым, честным, принимающим правильные решения и обучающим Шариату.

Если он бывал один, то занимался поклонением Всевышнему Аллаху. Если бывал с домочадцами, то вел себя с ними обыденно и тепло. Находясь среди народа — наставлял людей на правильный путь. Его старания были направлены на достижение благополучия на этом свете и в вечной жизни.

Уважаемые братья, Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Поистине, для вас в Посланнике Аллаха прекрасный пример для тех, кто верит в Аллаха и в Судный день и надеется на милость Аллаха и на блага вечной жизни»** (Сура «Аль-Азхаб», аят 21).

Нужно стараться перенимать эти высочайшие качества любимого Пророка ﷺ. Чем больше человек будет подражать этим качествам, тем больше его полюбит Аллах, тем больше он приблизится к Посланнику ﷺ и достигнет высот счастья в обоих мирах.

Особенности и превосходства Пророка Мухаммада ﷺ. Всевышний Аллах сделал Своего любимого избранника — Мухаммада ﷺ первым пророком еще тогда, когда Адам ﷺ был между душой и телом, т.е. не был еще полностью сотворен. Господь взял обет со всех пророков, что они уверуют в Пророка Мухаммада ﷺ и окажут ему всяческую помощь, если он будет послан при их жизни. В прежних священных Писаниях была заранее сообщена благая весть о его появлении. Предков Своего Посланника ﷺ, вплоть до Адама ﷺ, Творец сохранил от прелюбодеяния.

Во время его рождения его мать Амина увидела такое таинственное сияние (*нур*), которое осветило крепости города Бусра, находящегося в Сирии. В небе Пророка ﷺ сопровождало белое облако, своей тенью оберегая его от жары. Дерево в знак почтения склонилось к нему, укрывая его своей тенью. Ангелы несколько раз раскрыли его грудь и очистили сердце. Когда архангел Джibriль ﷺ впервые явился к нему с откровением, он сильно прижал его к груди, таким образом передавая ему знания и убеждая его в том, что он действительно наяву получает откровение Всевышнего Аллаха. Куда бы ни шел Посланник Аллаха ﷺ, его всегда сопровождали ангелы. Они сражались на стороне Пророка ﷺ в священных войнах при Бадре и Хунайне.

Когда Пророк ложился спать голодным, то просыпался сытым. Он видел то, что находилось позади него так же, как и видел находящееся перед собой, он видел в темноте так же хорошо, как и при свете. Тот, кто находился вдали от Пророка ﷺ, так же четко слышал его голос, как и находящийся рядом с ним. У него никогда не было поллюций во сне (не случались они и у других пророков). Аромат, исходивший от пота любимого Пророка ﷺ, был благоуханнее мускуса. Рядом с любимым человеком Пророк ﷺ казался выше него. После того как он был послан пророком, гадальщики и колдуны

были разоблачены и их доводы стали неубедительными. С его появлением шайтанам было запрещено подслушивать тайные сообщения с небес, им отныне было запрещено подниматься на небеса.

Посланник Аллаха ﷺ был посажен на оседланного Бурака (райское животное) и ночью за короткое время перенесен в Байт аль-Мукаддас (Иерусалим), оттуда его вознесли на небеса — к Сидрат аль-мунтаха и еще выше, куда не поднимался более никто из творений Аллаха. Всевышний Аллах показал ему Свои удивительные таинства. Он совершил намаз вместе с пророками и ангелами в качестве руководителя (*имама*). Всевышний Аллах также показал ему Рай и Ад, показал все блага, находящиеся в Раю, показал, как мучают грешников в Аду. Благословенные глаза святого Пророка ﷺ узрели Самого Всевышнего Аллаха, после того как Он одарил его такой способностью.

Всевышний Аллах обязал нас благословлять Пророка Мухаммада ﷺ, то есть читать за него салават и саям. Хотя Пророк ﷺ не умел ни читать, ни писать, самое великое и непревзойденное чудо на этом свете — священный Коран был ниспослан именно ему, а через него и всему миру. Всевышний Аллах взял на Себя сохранение Корана, ниспосланного нашему Пророку ﷺ, от изменений и искажений, добавления или убавления даже одной буквы, одного знака. Хотя мир полон недругов Ислама, они при всем их старании не могут изменить Коран. Весь смысл прежних священных Писаний, все прежние и последующие науки вложены в священный Коран и таятся в нем.

Всевышний Аллах дал нашему Господину ﷺ ключи от всех сокровищниц всего мира. Поскольку Аллах дал ему ключи от всех сокровищниц, Он одарил его хадисами, сунной и мудростью, коими не был одарен никто, достаточными для воспитания всего мира. Поэтому милость Аллаха нисходит на человечество только благодаря благодати Посланника Аллаха ﷺ. В Коране есть

аят, в котором говорится, что пророк Мухаммад ﷺ послан только как милость для всех миров. Всевышний Аллах нарек его двумя прекрасными именами из Своих имен — «Рауфун» и «Рахим», что означает «Сострадательный» и «Милостивый».

Господь даровал ему лаконичную, но очень емкую, глубокомысленную речь, подобной которой Аллах не одарил более никого. Всевышний Аллах одарил его ключами от сокровенных тайн и отправил его посланником ко всем Своим творениям. Творец наделил его таким особым великолепием, от которого врага, находящегося даже на расстоянии месячного пути, бросало в дрожь.

Для Своего любимого Пророка ﷺ и для его общины всю землю Аллах сделал мечетью, т.е. местом совершения намаза.

Пользоваться трофеями позволялось только нашему Пророку ﷺ и его общине.

Его чудеса останутся до конца света, т.е. их воздействие останется до Судного дня. Шариат Любимца Аллаха ﷺ будет иметь силу до Конца Света. С приходом его Шариата отменяются шариаты всех предыдущих пророков. Хотя прежние пророки призывали людей к единобожию намного больше времени, за ними последовало очень мало людей, а за Пророком Мухаммадом ﷺ последовало самое большое количество людей за достаточно короткий срок. Его общину сделали самой лучшей, справедливой и праведной общиной, она будет свидетельствовать о других общинах.

Ангел Исрафил جبرائيل не являлся ни к кому кроме нашего любимого Пророка ﷺ. В Судный день только он будет господином всех людей. Хотя его общине дали короткую жизнь, она является самой высокочтимой перед Всевышним Аллахом. Мудрость того, что Пророк Мухаммад ﷺ и его община появились в этот мир последними, заключается в том, что они тем самым проведут в могилах до Судного дня меньше времени,

чем другие пророки и их общины.

В Судный день знамя «Ливаъ аль-хамд» будет в руках Пророка Мухаммада ﷺ, и Адам и все другие пророки соберутся под его знаменем. Для Всевышнего Аллаха Пророк Мухаммад ﷺ дороже всех ангелов, посланников, пророков и всех творений, и Творец любит его больше всех.

После смерти человека в могиле его будут спрашивать: «Кто твой Пророк?», имея в виду Пророка Мухаммада ﷺ.

Аллах сделал жен нашего Пророка ﷺ его помощницами и запретил брать их в жены другим после его смерти, они стали матерями всех верующих, да будет доволен ими Аллах! Дети его дочери Фатимат считаются его потомством, в отличие от других, у которых потомство признается только по отцовской линии. В Судный день принимается во внимание только его потомство. Тому, кто был женат на его дочерях, было запрещено одновременно брать еще одну жену. Его дочь Фатима и жена Хадиджа являются госпожами всех женщин в Раю, а сыновья его дочери Хасан и Хусейн — царями молодежи в Раю. Его сподвижники являются самыми досточтимыми людьми после пророков. Потомки Хасана и Хусейна, которые жили до нас и живут сегодня, являются самыми почитаемыми, самыми умными и полезными для народов людьми на свете.

Общины прежних пророков претерпели огромные бедствия и разрушения, но на общину Мухаммада ﷺ Всевышний Аллах не ниспослал таких глобальных бед ради Своего любимого Пророка ﷺ. Человек, увидевший во сне Пророка ﷺ, считается тем, кто увидел его на самом деле.

Кто, уверовав в Пророка Мухаммада ﷺ, бросил на него хоть один взгляд, тот становился его сподвижником. Любой человек, даже невежественный дикий араб, увидевший Посланника Аллаха ﷺ и уверовавший в него, менялся и становился источником добра и

благочестия. С одним муддом (650 гр.) пожертвований сподвижника Пророка ﷺ не может сравниться даже целая гора золота и серебра, розданная другими людьми в качестве милостыни. Отозваться плохо о сподвижниках Пророка, ругать их или упрекать чем-то считается большим грехом, ибо это клевета на них, ведь их восхваляет Всевышний Аллах в священном Коране.

Все, кто совершает намаз, приветствуют нашего Пророка ﷺ в своем намазе словами «*Ас-саляму 'алайкум айюха-ннабийю*» (Мир и благополучие тебе, о Пророк ﷺ!). Если так приветствовать в намазе кого-либо другого, то намаз нарушается. Если к человеку, который совершает намаз, обратится Пророк ﷺ, то он обязан прервать свой намаз и ответить ему, но отвечать на зов кого-либо другого, прерывая свой намаз, является запретным. Тот, кто обругает Пророка ﷺ или унизит его, становится вероотступником, и Всевышний обязательно подвергнет его суровому наказанию.

Когда Пророк ﷺ болел, он болел в два раза тяжелее, чем другие, ибо тем самым Всевышний возвышал его степень. Он был защищен от болезней, которые могут вызвать у людей отвращение. От таких болезней были защищены и другие пророки. Его тело не разлагается в могиле, так же как и тела других пророков (да благословит Аллах их всех и приветствует!) У его могилы Всевышний Аллах поставил ангела, который доводит до него все благословения и приветствия людей в его адрес. Все деяния его общины также представляются ему. Его кафедра (*минбар*) находится над Хавзом — водоемом в Раю, и территорию между его могилой и его минбаром в мединской мечети Аллах сделал местом из садов блаженного Рая.

Могила, в коей покоится благословенное тело Посланника Аллаха ﷺ, дороже и лучше, чем небеса, земли, 'Арш, Курс, Рай и все творения Всевышнего Аллаха.

Ночь, в которую родился Пророк Мухаммад ﷺ, выскокчтимее, даже чем ночь могущества и предопреде-

ления — Лайлат аль-кадр. В Судный день он первым встанет из могилы. Каждое утро и каждый вечер на его могилу спускаются 70 тысяч ангелов. Те, которые спустились утром, остаются вокруг его могилы до вечера, а те, которые спустились вечером, — до утра. В Судный день, когда он выйдет из могилы, 70 тысяч ангелов будут сопровождать его.

В Судный день Пророк Мухаммад ﷺ будет и первым заступником. Он первым получит право сделать земной поклон под 'Аршем, и он первый, у кого будет принято заступничество. Первым, кто созерцает Всевышнего Аллаха, и чья община подвергнется отчету прежде общин других пророков, первым, кто перейдет мост Сират, и войдет в Рай, и чья община также войдет в Рай, является наш любимый Пророк ﷺ. Да благословит Аллах его и всех братьев пророков бесчисленное количество раз и приветствует!

Особого уровня «Макамун махмуд», на котором все творения будут восхвалять его обладателя, удостоится только Пророк Мухаммад ﷺ.

Никто не падет в земном поклоне (*сажда*) перед 'Аршем, кроме него. Он прибудет верхом на Бураке, одетый в восхитительно красивую одежду, в подобную которой не одевали никого. Во время земного поклона перед 'Аршем, ему будет внушено, как воздать особую хвалу Всевышнему Аллаху, которую не воздавал Ему более никто. Тем самым возвеличится достоинство Пророка ﷺ, и он еще более приблизится к Всевышнему Аллаху. И только ему Господь скажет: «О Мухаммад, подними голову! Ты говори — Я послушаю, ты проси — Я дам, заступайся за членов своей общины — Я прииму твое заступничество!» Заступничество (*шафа'ат*) и земные поклоны во второй и в третий раз также будут приняты только у нашего любимого Пророка ﷺ. Остальные пророки и праведники получают право оказать помощь другим только после него. Только его одного посадят справа от 'Арша на специальное место.

Все, кто жили до и после него, будут белой завистью завидовать ему и его почетному месту.

Он будет свидетелем обо всех пророках и их общинах, и все будут просить у него заступничества перед Всевышним Аллахом. Ради него Всевышний облегчит страдания Судного дня, когда люди, измотанные жарой и жаждой, голодом и изнурительным стоянием, будут находиться в длительном ожидании. Он будет заступаться за некоторых людей, которые заслужили Ад, а другие же благодаря нему попадут в Рай без всякого отчета. Без его заступничества верующие не войдут в Рай, а некоторые группы людей из тех, которые вошли в Рай, возвысят свою степень в нем при помощи его заступничества. В Раю имеется специальная степень под названием «аль-Василат», которую Всевышний дарует только одному человеку. Возвысив достоинством и степенью над пророками и ангелами, а также над всеми другими творениями, Всевышний посадит на это место нашего святого Пророка Мухаммада ﷺ.

Всевышний Аллах приравнял подчинение Пророку ﷺ повиновению Себе и послушание его послушанию Себя. Следование святому Пророку ﷺ и любовь к нему Всевышний Аллах сделал признаком любви Всевышнего Аллаха к нам и нашей любви к Нему. Всевышний не наслал на неверующих общее наказание из-за того, что с ними находился и наш Пророк ﷺ. Всевышний Аллах поклялся досточтимым городом Мекка, потому что там жил Пророк Мухаммад ﷺ. Некоторые ученые смысл этого аята передают так: «Я не клянусь этим городом из-за того, что ты находишься в нем. Ты дороже, чем этот город, поэтому Я клянусь тобою».

Из всего, что создано Всевышним, наилучшими Его творениями являются пророки. Из пророков — те, которые являлись посланниками, а среди посланников самыми лучшими являются: Нух, Ибрахим, Муса, 'Иса и Мухаммад, которых называют «улюль-'азми» (обладатели твердой решимости), да благословит их всех

Аллах и приветствует! А среди названных пятерых посланников самым высокочтимым и лучшим является Пророк Мухаммад ﷺ.

Другим пророкам Всевышний давал различные уровни и степени перед Ним по их просьбе, а Пророку Мухаммаду ﷺ Он их давал Сам, без какой-либо просьбы с его стороны. Всевышний Аллах, обращаясь к другим пророкам, называл их по именам, а к Пророку Мухаммаду ﷺ Творец обращался, называя его качества (*сыфаты*). Другие посланники были посланы Всевышним в определенные места и на определенные времена, а Пророк Мухаммад ﷺ был послан ко всем творениям Всевышнего и до наступления Судного дня.

Если пророк Ибрахим عليه السلام разрушил идолов топором, то идолы, находившиеся в Каабе, рассыпались сами, когда Пророк Мухаммад ﷺ дотрагивался до них своей тростью. Если Всевышний погубил народ пророка Худа عليه السلام, наслав на них ветер, то так же и врагов, воевавших с Пророком Мухаммадом ﷺ, Всевышний разгромил, направив ветер. Всевышний дал пророку Юсуфу عليه السلام половину красоты, но Пророку Мухаммаду ﷺ была дарована красота полностью. Если Всевышний вывел верблюда пророка Салиха عليه السلام из скалы, то перед Пророком Мухаммадом ﷺ верблюд совершил земной поклон. Если Он для Мусы عليه السلام вывел воду из камня, после того как он своей тростью ударил об камень, то Пророк Мухаммад ﷺ напоил водой, истекавшей между его пальцами, целое войско мусульман и их животных. Если трость пророка Мусы عليه السلام превращалась в змею, то пенок финиковой пальмы, с которого Пророк Мухаммад ﷺ обычно читал проповеди, застонал из-за разлуки с ним, когда он начал читать проповедь с кафедры, и это услышали многие присутствовавшие в мечети. Вместе с пророком Давудом عليه السلام горы восхваляли Всевышнего, но в руках Пророка Мухаммада ﷺ камушки восхваляли Его.

Если пророку Сулайману عليه السلام было дано земное царство, то Пророку Мухаммаду ﷺ принесли ключи от

всех земных сокровищниц, но он отказался принять их. Пророку Сулайману ﷺ, чтобы перенести его туда, куда он захочет, был подчинен ветер, который в течение суток проходил расстояние, равное месячному пути, но Пророку Мухаммаду ﷺ, чтобы перенести его в Байт аль-Мукаддас, дали райское животное — Бурака, который за короткое время проходил расстояние, равное месячному пути. Если Всевышний забрал на небеса пророков 'Ису ﷺ и Идриса ﷺ, то Пророка Мухаммада ﷺ в ночь Вознесения (*Mu'raj*) Он поднял к Сидрат аль-Мунтаха. Пророку Сулайману ﷺ в услужение Всевышний дал джиннов, однако на помощь Пророку Мухаммаду ﷺ Всевышний отправил ангелов. Таких преимуществ перед другими пророками у нашего Пророка ﷺ много.

Из вышеперечисленного следует, что из всех творений Всевышнего Аллаха Пророк Мухаммад ﷺ является самым дорогим и любимым Его рабом. Да благословит Аллах его и всех пророков и приветствует!

Прочитав о достоинствах Пророка Мухаммада ﷺ и о его превосходстве над остальными пророками, никак нельзя думать, что других пророков унижают. Вовсе нет. Все пророки являются высокопочтительными и очень дорогими для Всевышнего Аллаха людьми, и с достоинством одного из них не сравнятся достоинства всех людей (кроме пророков), живущих на этом свете. Об их достоинствах ведомо только Аллаху. Мы все обязаны любить и почитать их всех, и кто бы ни унизил их, тот является неверующим и самым недостойным, худшим из людей.

Подумайте над величием тех благ, которыми одарил нас Всевышний Аллах из-за того, что мы из общины любимого Пророка Мухаммада ﷺ. Если даже весь мир с момента его создания и до Судного дня будет благодарить Аллаха, то мы все равно не сможем отблагодарить Создателя за это неоценимое благо. Однако, несмотря на все это, мы проводим жизнь, не содействуя Исламу, который принес нам любимый Пророк ﷺ. Мы смотрим

и слушаем не соответствующие правде сообщения, которые часто передают враги Ислама по телевидению, и не выражаем благодарность Всевышнему Аллаху за те блага, которыми Он нас наделил. Если у нас есть хоть немного ума, мы поймем, насколько же мы обязаны любить нашего Пророка ﷺ, следовать его хадисам, хранить и соблюдать его Сунну в первоизданной чистоте, благословлять и приветствовать его! А этому способствуют некоторые ограничения в отдыхе, пище и сне. Да поможет нам Всевышний Аллах. Аминь!

Родословная Пророка ﷺ

Каждый человек должен знать родословную Пророка Мухаммада ﷺ по отцовской и материнской линии. Перечислим его предков со стороны отца:

Абдуллах, 'Абдულмутталиб, Хашим, 'Абдуманаф, Кусайй, Килаб, Муррат, Ка'аб, Луайй, Галиб, Фихр, Малик, Назар, Кинана, Хузайма, Мудрика, Ильяс, Музар, Низар, Ма'адд, 'Аднан.

Абдуллах, отец Пророка ﷺ, был самым прекрасным мужчиной среди курайшитов. Это был десятый сын Абдულмутталиба. Абдулмутталиб как-то раз дал обет перед Аллахом ﷻ, что пожертвует одним сыном, если Он даст ему десять сыновей. Впоследствии он забыл о своем обещании. Однажды, когда он спал у Каабы, ему во сне несколько раз подряд было напоминание о его обете. Вспомнив о данном обещании, он бросил жребий, чтобы выбрать сына для жертвоприношения. Жребий указал на самого любимого сына Абдуллаха. курайшиты, особенно родственники, стали безуспешно отговаривать его. Они предложили вместо Абдуллаха принести в жертву верблюдов, бросив жребий между сыном и десятью верблюдами, и каждый раз, если жребий укажет на сына, увеличивать количество верблюдов на десять голов. Но каждый раз жребий указывал на Абдуллаха. И, в конце концов, когда ко-

личество верблюдов дошло до 100, жребий указал на верблюдов, и Абдульмутталиб принес в жертву 100 верблюдов.

В Абдуллаха были влюблены многие мекканские девушки. Он был высокорослым, крепкого телосложения, с прекрасным характером и слыл одним из уважаемых мужчин в Мекке. Он женился на самой прекрасной девушке в городе — Амине. В ночь их бракосочетания девушки, которые мечтали выйти замуж за 'Абдуллаха, так переживали, что даже заболели. Когда Амина была на втором месяце беременности, Абдуллах умер в Медине. Ему тогда было 25 лет.

'Абдульмутталиб, отец Абдуллаха, был смотрителем Каабы и уважаемым человеком среди курайшитов. Он не употреблял опьяняющие напитки. В месяце рамазан 'Абдульмутталиб кормил бедняков. Он велел своим сыновьям, чтобы они не приближались к разврату, и говорил, что притеснитель не покинет этот мир, пока ему не отомстят. Аллах ﷻ принимал его мольбу, поэтому и погубил войско эфиопского правителя Абрахи, который собирался разрушить Дом Аллаха — Священную Каабу. Как и все другие предки Пророка ﷺ, он тоже был самым уважаемым человеком среди своих соплеменников. 'Абдульмутталиб прожил 120 лет и умер в Мекке.

Хашим был обладателем красивой внешности, крепким, способным, благородным и очень щедрым человеком. Его лицо излучало особое сияние (*нур*). Он умер в возрасте 25 лет.

'Абдуманаф был очень способным. Курайшиты считали его своим правителем, и все слушались его. За красоту и совершенство его прозвали Бадр — Полная Луна. Он был очень щедр. Из его потомков по другой ветви были праведный халиф Усман и имам аш-Шафи'и.

Кусайй — Объединяющий. Он объединил племена курайшитов, когда они были разобщены. Он говорил: «Тот, кто уважает подлого, участвует в его делах, и одобряет плохое, того оно приводит к гибели. Кого не примиряет честь и великодушие, того примиряет позор. Кто ищет высокого положения, достоинств и чести, тот достоин их лишения. Зависть — это тайный враг».

Килаб является отцом Кусаййя, а также Зухрата, деда Амины, матери Пророка ﷺ. Он был хорошим охотником и храбро воевал с врагами, поэтому его прозвали Килаб. На нем сходится родословная Мухаммада ﷺ с отцовской и материнской стороны.

Муррат. Его имя в переводе означает «горький». Его прозвали так, потому что противники не могли одержать победу над ним — он был непобедим.

Ка'аб. Его так называли, чтобы возвысить над другими. Он наставлял свой род и предупреждал о появлении Пророка Мухаммада ﷺ, который будет его потомком, повелевал им, чтобы покорялись ему (Мухаммаду) и следовали за ним. Это он знал из предыдущих писаний. Между ним и посланием Пророка Мухаммада ﷺ было 560 лет.

Луайй. Его так называли, потому что он при всех обстоятельствах сохранял спокойствие.

Галиб — Побеждающий. Его так прозвали, потому что он всегда побеждал врагов.

Фихр был высокого роста и крепкого здоровья. Также его называли Курайш, так как он искал нуждающихся и помогал им во всем, в том числе и материаль-

но. По одной из версий, отсюда происходит и название племени Пророка ﷺ — курайшиты.

Малик получил такое имя, потому что обладал даром руководителя, впоследствии он стал правителем арабов и пользовался большим уважением.

Назар обладал прекрасной внешностью. Некоторые ученые предполагают, что его звали Курайш и что он является родоначальником курайшитов.

Кинана умел хранить тайны и обладал знаниями, за что его народ очень уважал и почитал. Он тоже говорил, что приблизилось время появления пророка из Мекки по имени Ахмад, который будет призывать к покорности Аллаху ﷻ, ко всему хорошему, благам и благонравию. Он завещал следовать за ним и слушаться его, благодаря чему их будут еще больше уважать и любить. Из-за великодушия он не мог есть один, без друзей.

Хузайма — Примиритель. Умер в религии пророка Ибрахима ﷺ.

Мудрика. Его звали Умар, но свое прозвище он получил, так как перенял все хорошее, что было в его предках. На нем ясно замечали нур Пророка Мухаммада ﷺ.

Ильяс. Его звали Хабиб, но имя Ильяс ему было дано за то, что он был послан своим родителям так же, как и пророк Ильяс, то есть в тот момент, когда его родители уже и не надеялись на рождение ребенка ввиду возраста. Он был прекрасным и очень способным человеком. Его называли вождем племени, очень любили и уважали. Без его ведома в Мекке не решался ни один важный вопрос.

Музар получил право носить это имя из-за чрезмерной любви к кефиру. К нему тянулись сердца лю-

дей, так как он обладал прекрасным ликом. Он обладал очень красивым голосом и был дальновидным мудрецом. Музар говорил: «Кто посеет зло, пожнет печаль». «Заставляйте себя делать то, чего не хотите».

Низар. Когда он родился, отец заметил на его переносице сияние Пророка ﷺ. От радости он принес в жертву животное и раздал мясо. Отец говорил: «То, что я делаю, очень мало ради такого сына». Он является основоположником арабской письменности. Говорят, что его могила находится вблизи Лучезарной Медины. Он является общим предком Пророка ﷺ и имама Ахмада ибн Ханбала.

Ма'адд был искусным предводителем и всегда одерживал победу над врагами. Когда тиран Бухтанаср подчинил арабов и притеснял их, Всевышний повелел пророку Армияъ отвести Ма'адда далеко в безопасное место, предупредив, что в его роду будет последний посланник. Пророк повел его в Шам, и, когда смута Бухтанасра утихла, они вернулись в Священную Мекку.

'Аднан. Его прозвали так, чтобы защитить от плохого глаза, джиннов и людей. Люди говорили про него: «Если этого мальчика оставить в живых, из него выйдет тот, кто будет управлять всеми». Поэтому некоторые злоумышленники хотели убить его. Но Всевышний защитил его от их глаз. Некоторые ученые говорят, что он жил во времена пророка Мусы, но многие считают, что он жил в эпоху 'Исы ﷺ. На нем достоверная цепочка предков нашего Пророка Мухаммада ﷺ обрывается. 'Аднан был потомком пророка Исма'ила, сына пророка Ибрахима ﷺ.

Предки Пророка ﷺ со стороны матери

Предками Пророка ﷺ по материнской линии являются: Амина, Вахб, Абдуманаф, Зухрат, Килаб.

Амина — мать нашего Пророка ﷺ, самая благонравная, умная и почитаемая женщина в роду курайшитов. Она во время беременности видела много удивительного и говорила, что ее сын особенный. Она умерла в расцвете сил, в возрасте примерно 20 лет. Амина была похоронена между Меккой и Ясрибом (ныне Медина). Впоследствии ее тело перенесли в Мекку и похоронили недалеко от Каабы (приблизительно в 500 метрах от нее) на кладбище Муала, где похоронена и любимая жена Пророка ﷺ Хадиджа.

Вахб — сын Абдуманафа и отец Амины. Дедушка Амины Абдуманаф являлся сыном Зухрата, сына Килаба, пятого по счету предка Пророка ﷺ по отцовской линии. На Килабе родословная Пророка ﷺ по отцовской и материнской линии сходятся.

Начиная от пророка Ибрахима, родословная Пророка Мухаммада была самой лучшей. Об этом говорится в хадисе Пророка ﷺ от 'Аиши: «Аллах переводил меня по самым чистым поколениям, я всегда находился в лучшей из двух ветвей родословной». В хадисе от Ибн 'Аббаса говорится: «Начиная от пророка Адама, все мои предки находились в чистом, законном браке». Так Всевышний сохранил чистоту нашего Пророка ﷺ.

Семейство Пророка ﷺ

Мусульмане очень любят и почитают родственников и домочадцев Пророка, которых принято называть *ахль аль-байт*, что означает «обитатели дома (Пророка ﷺ)».

Любовь и доброе отношение к членам семьи Пророка является проявлением преданности и верности ему самому. Верующие возносят мольбы (*дуа*) об их благословении во время намазов и при упоминании

имени Пророка, говоря: «О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима».

О благородстве и достоинствах членов семьи Пророка говорится во многих аятах. В 33-м аяте суры 33 «Аль-Ахзаб» сообщается, что Аллах очистил их от скверны грехов и пороков. В 6-м аяте той же суры жёны Пророка названы матерями правоверных. Это означало, что верующие должны любить и почитать их, как своих матерей, и что после смерти Пророка мусульманам было запрещено жениться на них.

В одной из проповедей, прочитанных Пророком Мухаммадом ﷺ незадолго до смерти, говорится: «О люди, я — всего лишь человек, и близок тот срок, когда ко мне явится посланец (ангел смерти) от моего Господа, и я отвечу на его зов. Я оставляю вам две увесистые вещи. Первая из них — это Писание Аллаха, в котором верное руководство и свет. Держитесь же за него и следуйте ему. А ещё — это обитатели моего дома. Относитесь же к ним, помня об Аллахе! Относитесь к ним, помня об Аллахе! Относитесь к ним, помня об Аллахе!»

Родство с Пророком Мухаммадом считается великой честью, но одного родства недостаточно, чтобы заслужить уважение.

Жены Пророка ﷺ

Первый раз Пророк ﷺ женился в возрасте 25 лет на Хадидже, дочери Хувайлида. Она первой из женщин приняла Ислам и является госпожой всех женщин. Второй была Савдат, дочь Зам'ата, третьей — 'Аиша, дочь Абу Бакра. Их всех Пророк ﷺ взял в жены в Мекке.

В Медине он взял в жены Хафсат, дочь Умара, Умму Сальму, дочь Абу Умайя, Умму Хабибу, дочь Абу Суфьяна. Все названные шесть жен Пророка ﷺ были из курайшитов. Также он женился на Джувайрийи, дочери Хариса из племени бану Мусталак, Сафийи, дочери Ху-

йя бин Ахтаб, Зайнаб, дочери Джахша, - ее называли матерью бедных за ее щедрость, она была из рода бану Хашим и после Пророка ﷺ умерла первой. Женами Пророка ﷺ также были Маймуна, дочь Хариса, также из бану Хашим. Райханат, дочь Шам'уна, Хавлат, дочь Хакима, Зайнаб, дочь Хузаймы, и Марият.

Перед смертью у Пророка ﷺ оставалось девять жен. Всего же он вступил в брак с четырнадцатью женщинами. Все они являются матерями правоверных, об этом говорится в Священном Коране, и мы должны их любить и уважать как своих матерей. Ни на одной из супруг Пророк ﷺ не женился иначе как по велению Всевышнего Аллаха.

Заклучив браки Пророк ﷺ объединил вокруг Ислама много крупных племен. Живя с Пророком ﷺ, жены лучше понимали суть религии и передавали ее другим, они увидели, что его поведение не расходится с его учением, и рассказали об этом людям.

После женитьбы на Хадидже до ее смерти он не брал других жен. Только после достижения пятидесятилетнего возраста, учитывая необходимость распространять и укреплять Ислам разными способами, Пророк ﷺ, следуя повелениям Всевышнего, взял себе много жен. Кроме того, это нисколько не помешало ему в служении Всевышнему Аллаху, в распространении Его религии. Он так же по ночам молился, днем постился, участвовал в газавате, не допускал излишеств ни в еде, ни в одежде и ни в чем другом, ни для себя, ни для супруг. Все это свидетельствует о чистоте и совершенстве Пророка ﷺ.

Дети Пророка ﷺ

У Пророка ﷺ было семеро детей — четыре дочери и трое сыновей. Перечислим их по старшинству:

Касим — родился в Мекке, умер еще в детстве, в возрасте 17 месяцев;

Зайнаб — родилась в Мекке, ее выдали замуж за

Абуль-'Асса, двоюродного брата Пророка ﷺ, родила двоих детей — сына 'Али и дочь Умамат, умерла в молодости;

Рукийя — родилась в Мекке, ее выдали замуж за асхаба 'Усмана, она заболела и умерла в молодости в Медине, в день сражения при Бадре;

Фатима — родилась в Мекке, по велению Всевышнего Аллаха была выдана замуж за двоюродного брата Пророка ﷺ, асхаба 'Али ﷺ, родила шестерых детей - Хасана, Хусейна, Мухсина, Умму-Кульсум, Зайнаб, Рукийю. Фатима была очень благочестивой, красивой, ее очень любил Пророк ﷺ, она является старшей среди женщин в Раю. Умерла она через шесть месяцев после смерти Пророка ﷺ. Потомство Пророка ﷺ осталось только от ее старших сыновей — Хасана и Хусейна. Среди этих потомков были величайшие имамы, крупнейшие авлия', тарикатские шейхи и другие выдающиеся люди. Его потомки живут и в наше время;

Умму-Кульсум - родилась по пришествии Ислама, по велению Всевышнего Аллаха была выдана замуж за асхаба 'Усмана после смерти старшей сестры Рукийи, умерла в молодости, в девятом году Хиджры;

'Абдуллах — родился после получения пророчества, умер в раннем детстве;

Ибрахим — родился в девятом году Хиджры. На седьмой день после его рождения Пророк ﷺ зарезал жертвенное животное ('акика), дал ребенку имя, обрил ему голову и раздал серебро на вес волос в качестве пожертвования (*сагака*). Ибрахим ﷺ умер, когда ему исполнилось ровно 18 месяцев. У Пророка ﷺ в день его смерти были слезы на глазах. Его спросили: «Разве Пророк плачет?» Он ответил: «*Это слезы от печали, но мы никогда не делаем того, на что гневается Всевышний Аллах*».

В тот день наблюдалось затмение Солнца, и люди стали связывать это со смертью Ибрахима, но Пророк ﷺ сказал им: «*Солнце и Луна являются знаменами все-*

могущества Аллаха, и их затмение не связано с чьей-либо смертью или рождением».

Первых шестерых детей Пророку ﷺ родила Хадиджа, матерью Ибрахима была Марият. Все его дети, кроме Фатимы, умерли раньше него.

Да будет Аллах доволен всеми ими и да сделает Он нас из тех, кто получит их заступничество. Аминь!

Любовь к Пророку ﷺ

Всевышний Аллах в священном Коране говорит означающее: **«Ты скажи им, о Пророк: «Я – Посланник Аллаха и призываю вас к Его религии. Если вы любите Всевышнего, то следуйте за мной и повинуйтесь мне, тогда Творец возлюбит вас, будет доволен вами и простит вам ваши грехи!»** (Сура «Алю Имран», аят 31).

В хадисе благородного Пророка Мухаммада ﷺ сказано: *«Кто бы ни полюбил меня, тот полюбил и Аллаха. И кто бы ни повиновался мне, тот повинуется и Аллаху».*

Поистине, Всевышний сделал следование и повиновение Своему Посланнику ﷺ повиновением Себе и связал любовь к Себе с любовью к Пророку ﷺ. Потому что, поистине, из всего сотворенного нашим Творцом последний Пророк, Пророк всех пророков — Мухаммад ﷺ, является самым почтенным, самым дорогим и любимым Его творением. И верующий, который любит Всевышнего Аллаха и Его Пророка Мухаммада ﷺ, несомненно, всегда будет стараться соблюдать все предписания религии Творца.

Однажды сподвижник Пророка 'Умар ؓ сказал ему: «О Посланник Аллаха, я люблю тебя больше всего, но любовь к себе преобладает». На это Пророк ﷺ ответил ему: «Клянусь Аллахом, в чьей власти душа Мухаммада, никто из вас не будет иметь совершенную веру, пока он не возлюбит меня больше, чем себя». Затем, через некоторое время, 'Умар ؓ сказал: «Клянусь Аллахом, теперь я люблю тебя больше себя». И Пророк

ﷺ ответил: «Теперь усовершенствовалась твоя вера, о 'Умар».

Совершенная вера в Аллаха — это высшая цель, к которой должен стремиться каждый человек, потому что истинная и правильная вера — это залог счастья на этом и на том свете. И у этой заветной веры есть опора, без которой она не представляется полноценной, и опора эта — любовь к Пророку Мухаммаду ﷺ, которая, несомненно, приводит к любви к Аллаху.

В Коране сказано, что Всевышний послал последнего Пророка Мухаммада ﷺ только как милость и спасение для всех миров. Творец восхваляет его в Коране, называя его обладателем высочайшего нрава, прекрасного характера, украшающего не только его самого, но и все человечество. Когда у жены Пророка 'Аиши (да будет доволен ею Аллах!) спросили о его морали, она ответила, что мораль Пророка ﷺ полностью соответствовала Корану, то есть он обладал всеми хорошими качествами, о которых упомянуто в Коране. Он является образцом подражания для всего человечества.

Любить Пророка ﷺ — значит, возвеличивать и уважать его, содействовать словом и делом распространению религии Ислам, который, несомненно, также является религией всех пророков, перенимать его нравы и качества, следовать его Сунне. Пророк ﷺ говорил: *«Не уверует ни один из вас до тех пор, пока не будет он любить все то, с чем я пришел».*

Любовь к Посланнику Аллаха ﷺ — это высокая степень и основа богобоязненности, к которой стремились и стремятся все благочестивые и праведные люди. Сподвижники Пророка ﷺ и следующие за ними поколения мусульман настолько сильно любили Посланника Аллаха ﷺ, настолько были пронизаны этой любовью, что достигли высоких степеней совершенства и стали для верующих образцами для подражания.

Сподвижник Пророка Абу Бакр ؓ — лучший из людей после пророков — любил его больше своей жиз-

ни и всегда готов был пожертвовать собой ради него. Когда при переселении из Мекки в Медину он с Пророком ﷺ, преследуемые неверными, достигли пещеры Савр, первым туда вошел Абу Бакр ﷺ, желавший удостовериться в том, что Пророку ﷺ там ничего не угрожает. Он расчистил место и заткнул дыры своим наплечным покрывалом, а оставшуюся одну дыру закрыл своей ногой. После этого в пещеру вошел Посланник Аллаха ﷺ и лег спать, положив голову на колени спутника. Абу Бакра ﷺ ужалила змея, но он даже не сдвинулся с места, дабы не потревожить Пророка ﷺ, однако его слеза упала на лицо Посланника Аллаха ﷺ, отчего он проснулся и спросил о случившемся. Абу Бакр ﷺ ответил: «Меня ужалила змея». И тогда Пророк ﷺ нанес слюну на место укуса, и боль утихла.

Абу Бакр ﷺ всегда находился рядом с Пророком ﷺ и помогал ему во всем. Ради Ислама и Пророка ﷺ он перенес множество трудностей. Однажды, когда он заступился за Посланника Аллаха ﷺ, язычники так сильно избили его, что люди сочли его мертвым. Когда он пришел в себя, первыми его словами были: «Что с Пророком ﷺ, где находится он, доставьте меня к нему!». Так сильно он любил и возвеличивал Пророка ﷺ, да будет доволен им Аллах!

У Али ибн Аби Талиба ﷺ спросили: «Как вы любите Посланника Аллаха ﷺ?». Он ответил: «Клянусь Аллахом, мы любили его больше, чем себя, свое имущество, своих детей, родителей». Все сподвижники Пророка ﷺ любили его больше самих себя и были готовы пожертвовать своей жизнью ради него. Так, когда язычники настигли сподвижника по имени Зайд ибн Дасна ﷺ и хотели его убить, Абу Суфьян, который тогда был неверующим, спросил его: «О Зайд, хотел бы ты, чтобы Мухаммад оказался сейчас на твоём месте, а ты у себя дома?». Зайд ﷺ ответил: «Клянусь Аллахом, не хотел бы я, чтобы Мухаммада ﷺ даже уколола колючка». И Абу Суфьян сказал: «Я не видел кого-либо, кто так сильно

любил бы кого-то, как сподвижники любят Мухаммада».

Сподвижник по имени Савбан бин Малик ﷺ так сильно любил Пророка ﷺ, что очень печалился, когда не видел его. И однажды, когда он пришел к Пророку ﷺ с печалью на лице, Пророк ﷺ спросил его: «Что с тобой?». Савбан ﷺ ответил: «О Посланник Аллаха ﷺ, я не болен, но когда я не вижу тебя, то испытываю одиночество и печаль, пока не встречу тебя. Потом я вспоминаю загробную жизнь и боюсь, что не увижу тебя на том свете, так как ты будешь вместе с пророками...». Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят, в котором говорится, что те, кто повинуется Аллаху и его Посланнику ﷺ, будут на том свете вместе с пророками, праведниками и шахидами. И когда Посланник Аллаха ﷺ прочел этот аят, Савбан ﷺ очень обрадовался, ибо у него появилась надежда, что он будет вместе с ним в вечной жизни.

Один из сподвижников подошел к Пророку ﷺ, когда он читал проповедь, и спросил его, когда наступит Судный день. Пророк ﷺ сказал ему: «А что ты приготовил для этого дня?». Он ответил: «Я не приготовил много молитв, постов и милостыни, но я люблю Аллаха и его Посланника ﷺ». Тогда Пророк ﷺ сказал ему: «Ты будешь с тем, кого ты полюбил». Впоследствии сподвижник Анас ﷺ говорил: «И не радовались мы после Ислама чему-либо так сильно, как тому, что сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Ты будешь с тем, кого ты полюбил». А потом Анас ﷺ добавил: «И я люблю Мухаммада ﷺ, Абу Бакра ﷺ и 'Умара ﷺ и надеюсь, что буду вместе с ними в Раю».

И те из числа сподвижников, которые пережили Пророка ﷺ, еще больше стали любить его. И когда к одному из них приближалась смерть, то он радовался, ибо знал, что вскоре встретит Посланника Аллаха ﷺ. Когда приблизилась смерть Биляля ﷺ — муэдзина Пророка ﷺ, — его жена стала кричать: «Какое горе!». Он же сказал: «Какая радость и счастье, завтра я встречу своих любимцев — Мухаммада ﷺ и его сподвижников».

Имам Малик رضي الله عنه был одним из тех, кто очень сильно любил и возвеличивал Пророка صلى الله عليه وسلم. Он не читал хадисов Пророка صلى الله عليه وسلم без омовения, а когда начинал читать хадис, то ничем не прерывал его чтение. Однажды во время чтения хадиса в мечети Пророка صلى الله عليه وسلم имама Малика رضي الله عنه в ногу несколько раз укусил скорпион, но он все равно не прервал чтение хадиса. Он также не ездил в Медине верхом на лошади, говоря, что ему стыдно топтать копытами землю, где ходил и похоронен Пророк صلى الله عليه وسلم.

Конечно, что можно сказать о любви сподвижников и мусульман к своему Пророку Мухаммаду صلى الله عليه وسلم, тогда как даже неодушевленные предметы так явно выражали свою тоску по нему. До того, как мусульмане стали использовать трибуны (*минбар*), Пророк صلى الله عليه وسلم читал проповедь, поднявшись на пальмовый пенек, который находился в мечети. Когда же сподвижники сделали трибуну, Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم начал читать проповедь с нее. Все мусульмане, которые были в мечети в этот день, услышали пронзительный стон, донесшийся от пальмового пенька, затоскавшего по нему. Тогда Пророк صلى الله عليه وسلم спустился с трибуны и погладил пенек, и только после этого он успокоился. Это достоверная история, известная во всем мусульманском мире.

Пророк صلى الله عليه وسلم говорил: *«Любите Аллаха, поскольку Он наделяет вас милостями и благами, и любите меня из-за любви Аллаха ко мне, и любите членов моей семьи из-за моей любви к ним»*. Если один человек любит другого, то любовь ко всему, что связано с возлюбленным, является как бы каноном или законом любви. Например, человек любит дом своего возлюбленного, его домочадцев, улицу, соседей, даже домашних животных, которые находятся у него во дворе. Поэтому недостаточно любить только самого Пророка صلى الله عليه وسلم, необходимо любить и возвеличивать все, что связано с ним, включая его семью, детей и т. д. Поистине, ложны утверждения того, кто говорит, что любит Всевышнего, но оставляет путь благородного Пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم и ослушивается его.

Описывая Пророка ﷺ, Али ибн Аби Талиб ؓ говорил: «Он был щедрейшим из людей, самым правдивым среди человечества, самым нежным и мягким по характеру и благороднейшим по происхождению. Всякий, кто знакомился с ним, влюблялся в него. Каждый характеризовавший его говорил: «Я никогда ни до него, ни после не видел человека, подобного ему ﷺ».

Да одарит Аллах всех мусульман искренней любовью к Пророку ﷺ, следованием ему во всем и да поднимет нас в Судный день вместе с ним! Аминь!

Сподвижники Пророка ﷺ

Общие сведения о сподвижниках. Согласно мусульманскому вероучению лучшим поколением в общине Пророка Мухаммада ﷺ является поколение его сподвижников. К ним относятся все мужчины и женщины, которые видели Пророка ﷺ, будучи мусульманами, и не отвратились от веры вплоть до самой смерти. Это значит, что если современники Пророка, видевшие его, даже в детском возрасте считается сподвижником если они не отрицали Аллаха и Его Пророка ﷺ.

Верующие любят сподвижников, молятся за них и стремятся походить на них. Любовь к ним является частью веры, а неприязнь к ним считается проявлением лицемерия. Сподвижники были избраны Аллахом для оказания поддержки Его Посланнику ﷺ и распространения света Его религии. Они были воспитаны под лучами пророческого света, прошли через многочисленные испытания и передали приобретённые от Пророка ﷺ знания последующим поколениям. Благодаря своим выдающимся качествам и добродетелям они превзошли остальных людей и явили собой прекрасный пример для всех, кто стремится к благочестию и духовной чистоте.

Точных сведений относительно общей численно-

сти сподвижников нет. По словам выдающегося знатока хадисов Абу Зуры ар-Рази, после смерти Пророка их численность достигала 124 тысяч.

Лишь немногие из сподвижников пересказывали хадисы со слов Пророка Мухаммада ﷺ. По оценкам имама аз-Захаби, до нас дошли хадисы от полутора тысяч сподвижников. Имам Ахмад бин Ханбал, долго путешествовавший по мусульманскому миру в поисках знаний, собрал рассказы 987 сподвижников. Помимо них, имена ещё около трёхсот сподвижников упомянуты в шести наиболее авторитетных сборниках хадисов.

Сподвижники в Коране и Сунне. Превосходство сподвижников и их добродетели подтверждаются аятами Корана и хадисами Пророка ﷺ. В Коране сообщается, что Всевышний Аллах **«доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом»** (Сура «Ат-Тавба», аят 100).

Щедрой похвалы в Коране удостоены сподвижники, присягнувшие на верность Пророку ﷺ в Худайбии: **«Аллах остался доволен верующими, когда они присягли тебе под деревом»** (Сура «Аль-Фатх», аят 18). По свидетельству Джабира бин Абдаллаха, в тот день присягу принесли 1400 мусульман.

Великодушие, отзывчивость, праведность, доброта, снисходительность, самопожертвование, набожность и другие прекрасные качества сподвижников описаны в 8-м и 9-м аятах суры «Аль-Хашр» и в 29-м аяте суры «Аль-Анфаль». В 143-м аяте суры «Аль-Бакара» особо подчёркивается умеренность сподвижников, которая выражалась в приверженности справедливости и отказе от чрезмерности в делах религии.

Духовное богатство сподвижников, их готовность бороться за свободу и справедливость, а также их заслуги в распространении Ислама нашли отражение во

многих высказываниях Пророка ﷺ. В одном из хадисов говорится: «Лучшим среди моих последователей является поколение, к которому я был послан, а потом — те, которые придут после них».

Пророк ﷺ называл сподвижников хранителями его общины.

Посланник Аллаха ﷺ запретил плохо отзываться о сподвижниках, разъяснив, что никому из мусульман не удастся достичь той искренности и того благонравия, которым отличались его соратники: «Не браните моих сподвижников, ибо если кто-либо из вас израсходует в милостыню золото величиной с Ухуд, то это не сравнится с пригоршней того, что израсходовал кто-либо из них, или даже с её половинкой».

Кончина Пророка Мухаммада ﷺ и возникновение Халифата

Завершение миссии. После возвращения из хаджа Пророк ﷺ разослал по Аравии сборщиков закята, которых сопровождали знатоки Корана и мусульманских обрядов. Мусульманское государство, доселе представлявшее собой организованную общину, нуждалось в административном аппарате и чёткой внутригосударственной политике. Решение связанных с этим социальных и политических задач зависело от выполнения племенами их материальных обязательств.

В конце 10 г. х. (в марте 632 г.) в Йемене вспыхнуло восстание, во главе которого встал прорицатель из племени анс по прозвищу аль-Асвад. Объявив себя пророком, он собрал войско и в течение месяца установил контроль над Наджраном, Саной и практически всем Йеменом, за исключением прибрежной полосы на западе страны. В Йемене противники ислама объединились под началом Масламы бин Хабиба, который тоже объявил себя пророком и в конце 10 г. х. отправил

Пророку Мухаммаду послание с предложением разделить Аравию пополам. На севере племена Тамим и Таглиб отказались повиноваться Пророку, объединившись вокруг женщины по имени Саджах, а на востоке племена Тайй, Гатафан и Асад — вокруг Талхи бин Халида. Саджах и Талха тоже провозгласили себя пророками.

Подобного развития событий можно было ожидать, потому что, с одной стороны, арабские племена не имели опыта политического объединения, а с другой — многие новообратившиеся мусульмане ещё не успели постичь сущность и значимость Ислама. Правильно оценив причины колебания арабов, в месяце сафаре 11 г. х. (в мае 632 г.) Пророк ﷺ приказал начать подготовку к походу против Византии. Поводом для этого похода стало убийство византийцами обратившегося в ислам Фарвы бин Амра аль-Джузами, наместника Маана. Командующим армией был назначен Усама бин Зайд, которому тогда было семнадцать лет. Пророк Мухаммад ﷺ понимал, что успех в противостоянии с Византийской империей повысит авторитет мусульманского государства и вселит в арабов уверенность в том, что оно сможет защитить их права. Однако тревожные сведения о болезни Посланника ﷺ побудили Усаму повременить с выступлением в поход.

Кончина Пророка ﷺ. В последние месяцы 10 г. х. поведение Посланника Аллаха ﷺ указывало на то, что его миссия близится к концу. В рамадане того года он неотлучно провёл в мечети двадцать дней, хотя в предыдущие годы он проводил там только десять дней. Согласно традиции, в том году Джибриль дважды проверил с ним Коран. Вначале сафара 11 г. х. Пророк ﷺ отправился к горе Ухуд и совершил молитву по погибшим воинам, словно прощаясь со своими павшими соратниками. Он подолгу прощался со сподвижниками, которые по его приказу отправлялись в разные концы Аравии.

Болезнь Пророка ﷺ обострилась в понедельник 29 сафара. Несмотря на ухудшившееся самочувствие, в течение следующих одиннадцати дней он продолжал молиться в мечети вместе с мусульманами. Руководство намазом в последующие дни он поручил своему ближайшему соратнику Абу Бакру. Всего же он проболел тринадцать или четырнадцать дней. Последнюю неделю своей жизни он провёл в доме одной из жён — 'Аиши бинт Абу Бакр.

В воскресенье, за день до кончины, Пророк ﷺ отпустил на волю своих рабов, раздал неимущим семь динаров, которые у него были, и подарил мусульманам своё оружие. Принадлежавший ему участок земли в Фадаке он завещал раздать в качестве пожертвования. Его панцирь в то время был заложен за небольшое количество ячменя.

В понедельник, после восхода солнца, Мухаммад ﷺ подозвал к себе дочь Фатиму, а потом велел привести к нему внуков Хасана и Хусейна. Потом он обратился с последними наставлениями к своим жёнам. Перед смертью он почистил зубы и опустил руки в ведро с водой. Пророк ﷺ скончался в возрасте шестидесяти трёх лет. Это произошло утром в понедельник 12 раби-уль-авваля 11 года по Хиджре (8 июня 632 г.).

Весть о смерти Посланника Аллаха ﷺ потрясла сподвижников, которые отказывались верить в его кончину. Сохранить наибольшее самообладание в тот момент удалось Абу Бакру. Объявив о смерти Пророка ﷺ, он сказал: «Если среди вас были такие, кто поклонялся Мухаммаду ﷺ, пусть знает, что Мухаммад ﷺ умер, а кто поклоняется Аллаху, пусть помнит, что Аллах — Живой и не умрёт!»

После приготовления тела Пророка ﷺ к погребению мусульмане группами по десять человек совершили по нему заупокойную молитву. Похоронить его решили в доме 'Аиши, так как ещё при жизни он говорил: *«Каждого пророка хоронили на том месте, где он умирал».*

Избрание Абу Бакра ﷺ халифом. Перед смертью Пророк Мухаммад ﷺ не назвал имя своего преемника (араб, *халифа*), потому что Коран предписывал мусульманам решать такие вопросы совещательным путём. Вместе с тем Пророк ﷺ намекал сподвижникам на превосходство Абу Бакра ﷺ. За пять дней до кончины, после полуденного намаза, он обратился к ним с проповедью, в которой назвал Абу Бакра ﷺ своим ближайшим другом, и велел запереть все двери в мечети, за исключением той двери, через которую обычно входил Абу Бакр. Именно ему он поручил руководить намазом во время своей болезни, а когда люди спрашивали Пророка ﷺ, к кому им обращаться, если его не будет, он указывал на Абу Бакра ﷺ. Незадолго до смерти он сказал: «Я хотел позвать Абу Бакра ﷺ и его сына, чтобы написать завещание. Воистину, я боюсь, что некоторые возжелают власти и скажут, что они достойны более других. Но Аллах и правоверные откажутся от всех, кроме Абу Бакра». Мусульманам было хорошо известно о достоинствах Абу Бакра ﷺ, и это вселяло в Пророка ﷺ уверенность в том, что они самостоятельно примут решение, которое позволит им сохранить единство.

Вопрос преемника имел большое значение для мусульманской общины. При жизни Пророка ﷺ его власть не подвергалась сомнению и закреплялась авторитетом Божьего откровения. Перед его преемником стояла нелёгкая задача — обеспечить выполнение законов Шариата, не допустить раскола среди сподвижников и предотвратить распад союза арабских племён, который начался в последние месяцы жизни Пророка ﷺ. Мусульмане нуждались в лидере, которому бы они доверяли и подчинялись, и обстоятельства требовали его скорейшего избрания.

Ансары собрались у старейшины хазраджитов Саада бин Убады, чтобы обсудить кандидатуру преемника. К ним присоединилась группа мухаджиров во

главе с Абу Бакром ﷺ. После продолжительных обсуждений подавляющее большинство собравшихся присягнули на верность Абу Бакру ﷺ, и остальные мусульмане последовали их примеру.

Распространение Ислама за пределами Аравии.

Абу Бакр скончался 21 джумада-ль-ахира 13 г. х. (в августе 634 г.), спустя два года и три месяца после прихода к власти. Период его правления был одним из самых тяжёлых в истории Халифата, но решительные действия первого халифа помогли объединить Аравию и положить конец восстаниям. Однако безопасность мусульман всё ещё находилась под угрозой. Византия и Персия не допускали и мысли о существовании вблизи их границ ещё одного крупного государства. Несмотря на то что две соседние империи значительно превосходили мусульман богатством и численностью населения, оснащённостью и выучкой армии, Абу Бакр ﷺ понимал неизбежность столкновения с ними. На стороне мусульман было то, что народы, находившиеся под властью византийских императоров и персидских царей, страдали от гнёта наместников и непомерных налогов, в то время как Ислам гарантировал всем народам свободу и равенство.

Началом войны с Персией послужило нападение на мусульман из племени Кайс отряда персидских воинов, переданных царём Йездигердом III в распоряжение аль-Мунзира бин ан-Нумана, сына последнего лахмидского правителя. Несколько позднее мусульмане возобновили военные действия против Византии, которая не прекращала бороться с распространением Ислама в Северной Аравии. В 641 году мусульмане завоевали Египет, в 651 г. положили конец правлению династии Сасанидов в Персии и дошли до Северного Кавказа и Средней Азии, а к 654 г. их власть распространилась на всю Северную Африку. В 711 г. арабы начинают завоевание Испании. Разгромив вестготское

королевство, мусульмане, чьё войско насчитывало всего 7 тыс. всадников, покорили почти всю Испанию, практически не встречая сопротивления. Продвижение мусульманской армии по Европе было остановлено лишь в октябре 732 г. при Пуатье (во Франции), когда лёгкая конница арабов была разбита армией франкского майордома Карла Мартелла. С другой стороны, исламское вероучение на протяжении ещё нескольких веков продолжало проникать в различные области Азии. Расширение мусульманских земель было продолжено в период правления османских султанов и в Европе было остановлено под Веной в 1683 г.

Обращение народов Азии, Африки и Европы в мусульманскую веру оказало огромное влияние на развитие мировой цивилизации. Выйдя за пределы Аравийского полуострова, ислам преобразил мир. В Коране Мухаммаду было велено сказать: **«О люди! Я — Посланник Аллаха ко всем вам»** (Сура «Аль-А'раф», аят 158). Созидательный потенциал исламского учения стал достоянием всего человечества, освободив сознание людей от пут мифов, предрассудков и заблуждений.

Ислам поощрял развитие науки и искусства, философии и литературы, торговли и военного дела. Покорённые народы не поработались и не подвергались унижениям. Во многих случаях они, наоборот, освобождались от тирании своих правителей и получали права и свободы, которыми прежде никогда не пользовались. Мусульмане часто доверяли управление местным жителям, в силу чего отдельные регионы исламского мира имели собственные административные институты и сохраняли характерные культурные особенности. Не угрожая самобытности новообращённых народов, Ислам быстро превратился в составную часть региональной и местной культуры.

Если войска мусульман и одерживали победы благодаря искусству полководцев и самопожертвованию воинов, то закрепить на завоёванных землях и за-

ручиться поддержкой населения им удавалось исключительно благодаря высокой нравственности и справедливому отношению к местному населению. Значительную роль в распространении ислама сыграли купцы, при участии которых учение Пророка проникло в Юго-Восточную Азию.

В мусульманском обществе традиционно существовала атмосфера религиозной терпимости. Государство гарантировало безопасность последователям всех религий, но особыми привилегиями пользовались иудеи и христиане, которые в Коране названы «людьми Писания». Один раз в году они выплачивали подушную подать (*джизья*), которая была значительно меньше закята, ежегодно выплачиваемого мусульманами. Взамен государство гарантировало им неприкосновенность жизни и имущества, и, если обеспечить безопасность жителей на завоёванных территориях не удавалось, людям Писания возвращали собранный налог. И хотя на протяжении истории отношения между мусульманами и людьми Писания не всегда были доброжелательными, мусульманские правители всегда предоставляли убежище иудеям и христианам, которые подвергались гонениям в других странах.

Праведные халифы Пророка ﷺ. Пророки — это избранные Аллаха, Его самые любимые и почтенные рабы. После них лучшими из людей являются следующие сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ: Абу Бакр бин Абу Кахафа (632-634), Умар бин аль-Хаттаб (634-644), Усман бин Аффан (644-656) и Али бин Абу Талиб (656-661), да будет доволен ими всеми Аллах. Впоследствии они в перечисленном порядке стали халифами, то есть наместниками, преемниками Пророка ﷺ и повелителями правоверных. К праведному Халифату относится и семимесячный период правления аль-Хасана бин Али, который отказался от власти ради примирения мусульман. Да будет доволен ими Всевышний Аллах!

В арабском языке слово *халифа* означает «пре-емник», «наместник». Эти правители совмещали светскую и духовную власть и неотступно руководствовались Шариатом Пророка ﷺ, благодаря чему заслужили титул *рашидун*, означающий «праведный», «идущий верным путём». Мусульманские историки считают тридцатилетний период их правления самым ярким этапом в истории Ислама, когда власть и закон были поставлены на службу всему народу.

Праведные халифы имели мало общего с царями или императорами. Они вели скромный образ жизни, общались с простыми людьми на улицах и в мечетях. Каждый желающий мог обратиться к ним за помощью или советом, и двери их домов были открыты для всех мусульман, в особенности для тех, кто приезжал из провинций.

Предвидя, что его ближайшие преемники будут править мудро и справедливо, Пророк Мухаммад ﷺ завещал верующим руководствоваться его Сунной и следовать путём праведных халифов. В одном из хадисов, переданных Ахмадом и ат-Тирмизи, говорится: «Халифат в моей общине продлится тридцать лет, после чего начнётся царствование». Опираясь на это предание, учёные относят к праведным халифам и Хасана бин Али, так как семимесячный период его правления дополняет продолжительность праведного Халифата до тридцати лет.

По мнению большинства учёных, праведные халифы превосходили друг друга в той же последовательности, в которой они избирались правителями. Первым и лучшим среди них был Абу Бакр, потом — Умар бин аль-Хаттаб, потом — Усман бин Аффан, а потом — Али бин Абу Талиб. За свою верность и непоколебимую убеждённость в правоте Мухаммада Абу Бакр получил прозвище *ас-Сыддик* («правдивый», «подтверждающий правдивость»). За решимость и умение принимать правильные решения, отличая истину от лжи, Умар по-

лучил прозвище *аль-Фарук* («различающий»). Усман был поочерёдно женат на двух дочерях Пророка ﷺ, за что получил прозвище *Зу-н-нурейн* («обладающий двумя светочами»). Али бин Абу Талиб был тем, кого, по свидетельству Пророка ﷺ, любили Аллах и Его Посланник, и мусульмане называли его *аль-Муртада* («заслуживший довольство»). О достоинствах каждого из них говорится во многих теологических трактатах, авторы которых ссылаются на хадисы самого Пророка ﷺ.

Праведные халифы внесли огромный вклад в становление и развитие мусульманского государства. Были созданы административные институты, сделаны основные шаги по сохранению духовного наследия Пророка ﷺ. В период правления Абу Бакра Коран был собран в единый свод, а в годы правления Усмана бин Аффана размножен в семи экземплярах. Умару бин аль-Хаттабу принадлежат заслуги создания судебной системы, введения нового летоисчисления, организации военных гарнизонов, расширения градостроительства и введения государственных реестров (диванов), в которых фиксировались имена военнслужащих и нуждающихся. По приказу Али бин Абу Талиба была осуществлена первая реформа арабской грамматики.

Абу Бакр ас-Сиддик ﷺ. Его звали 'Абдуллах, Абу Бакр — его прозвище. С Пророком, который был на два года старше него, они дружили с детства. Как и Пророк, он был из курайшитов. Один из первых принял Ислам. Абу Бакр ﷺ был единственным из сподвижников, чьи родители и все дети приняли Ислам.

Когда Пророк ﷺ, собираясь переселиться из Мекки в Медину, сказал Абу Бакру, что берет его с собой, Абу Бакр от радости заплакал. Очень сильно он любил Пророка ﷺ.

Абу Бакр ﷺ отдал все свое имущество Пророку ﷺ для распространения Ислама. Умар рассказывает: «Я сидел с Пророком ﷺ, и рядом был Абу Бакр в накид-

ке, которая вместо пуговиц была перетянута на груди веточками. Тогда спустился Джибриль и спросил, что за одежда на Абу Бакре. Пророк ﷺ рассказал, что Абу Бакр отдал все свое имущество, вплоть до своей одежды, ради распространения Ислама. Пророк ﷺ узнал, что Абу Бакр не пришел на молитву из-за того, что ему нечего было надеть, и послал накидку из дома 'Аиши. Абу Бакр так спешил к Пророку ﷺ, что у него не было времени пришить пуговицы, и он скрепил ее веточками».

Джибриль передал через Пророка ﷺ для Абу Бакра: «Аллах передает тебе приветствие (*салам*) и спрашивает: «Ты доволен Мной в твоей бедности?». Эти слова Джибриля Пророк ﷺ передал Абу Бакру, и он ответил: «Разве сердятся на своего Господа?». И три раза повторил: «Я доволен своим Господом».

Пророк ﷺ очень уважал и ценил Абу Бакра, восхвалял его при сподвижниках, даже в его присутствии. Пророк ﷺ также говорил: «Если бы я попросил у Всевышнего Аллаха другого друга, то попросил бы Абу Бакра». «Первым из моей общины войдет в Рай Абу Бакр», — сказано в другом хадисе.

В хадисе, приводимом в сборнике «Джами'у ссагир», говорится: «Если на одну чашу весов поставить веру Абу Бакра, а на другую веру — всех асхабов, то вера Абу Бакра перевесила бы их». Такой сильной верой он обладал. Когда после смерти Пророка ﷺ Абу Бакр правил исламским Халифатом, он показал свои удивительные способности, обширные знания, честность и отрешенность от мирских благ. Как известно, он был богатым человеком и занимался торговлей. Когда он стал правителем мусульман, ему посоветовали оставить торговлю и целиком отдаться делам управления Халифатом. И ему установили большое жалованье из общей мусульманской казны (*байт аль-маль*). Абу Бакр оставил торговлю, но из казны он брал только крайне необходимые средства для содержания семьи.

Однажды его жена, подавая еду, поставила на стол

и немного меда. Абу Бакр удивленно спросил: «Откуда этот мед?» (На подобное его жалованья не хватало). Она ответила: «Я в течение многого времени экономила на расходах, и на эти сэкономленные средства купила мед». Он сказал: «Значит, нам достаточно и меньшего жалованья, верните лишнее в казну».

Абу Бакр رضي الله عنه завещал, чтобы после его смерти посчитали все средства, которые он во время правления Халифатом получил в качестве жалованья из казны, и возместили это все из его оставшегося имущества.

Он после Пророка ﷺ является первым духовным наставником мусульман, и именно его имя идет вторым в цепочке Накшбандийского тариката, являющегося истинным путем воспитания и лечения души человека, духовного совершенствования мусульман, который сохранится до Конца Света.

После смерти Пророка ﷺ он два года был халифом. Умер он в 13-м году Хиджры, в возрасте 63 лет. Похоронен рядом с Пророком ﷺ в доме своей дочери Аиши. Каждый посетитель могилы Посланника Аллаха ﷺ, посещает и могилу Абу Бакра رضي الله عنه с целью получения его бараката.

'Умар, сын Хаттаба رضي الله عنه. Он принял Ислам через шесть лет после начала пророческой миссии Мухаммада. Говорят, что он был 45-м из принявших Ислам мужчин. Он обладал здоровым телосложением и был храбрым, строгим и уважаемым человеком среди мекканцев. Аллах возвеличил им Ислам. При нем Халифат значительно расширился, в него вошли территории современных Сирии, Иордании, Палестины, Ливана, Египта, Ирака, весь Аравийский полуостров, Азербайджан, Средняя Азия, Персия, Малая Азия.

Столь быстрое распространение Ислама во многом связано с прозорливой политикой 'Умара. Передают в хадисе, что ангел Джibriль спустился перед принятием 'Умаром Ислама и сказал: «О Мухаммад!

Небесные обитатели передают тебе радостную весть — скоро 'Умар примет Ислам».

Пророк ﷺ говорил: «Не взошло солнце над человеком лучшим, чем 'Умар». Посланник Аллаха также отметил: «Если бы после меня был пророк, то это был бы 'Умар». В благородном хадисе сказано, что Всевышний Аллах одарил 'Умара чистотой и справедливостью сердца и речи. «Сатана будет бояться даже тени 'Умара», - сказано в другом хадисе. Пророк ﷺ также говорил, что Абу Бакр и 'Умар будут достойнейшими в Раю после пророков. В другом хадисе сказано: «Если Умар будет доволен кем-либо, то им будет доволен и Всевышний Аллах. А если он гневается на кого-либо, то на него будет гневаться и Всевышний». Пророк ﷺ также сказал: «'Умар со мной, а я с 'Умаром. Истина всегда с 'Умаром, где бы он ни был».

Одна из дочерей 'Умара Хафсат была женой Пророка ﷺ. Он любил и уважал Пророка ﷺ больше себя и всегда был готов жертвовать собой ради Ислама.

Он был халифом десять лет и шесть месяцев, правил самым совершенным образом и распространял Ислам ради Всевышнего. 'Умар был справедливым правителем и богобоязненным человеком. Несмотря на то, что он пользовался среди людей непререкаемым авторитетом и люди боялись его, тем не менее он был очень простым, скромным и честным человеком. После смерти Абу Бакра он отказывался возглавлять Халифат, считая себя не достойным этого. Он не приближался не то что к запретному, но даже и к сомнительному. Также он говорил, что оставил много разрешенного, боясь сомнительного и запретного. 'Умар был очень строг в соблюдении предписаний Всевышнего. Он наказал своего сына за совершенный им грех, хотя тот и раскаялся. Люди просили облегчить ему наказание, но 'Умар ответил: «Я наказываю его, чтобы ему было легко в Вечной жизни». В результате этого наказания его сын умер. Он был очень строгим, но в то же время

он был очень простым человеком, принимал замечания простых людей и женщин. Он пал шахидом от рук Абу Лу'лу'я. Это произошло во время утреннего намаза, в среду, когда оставалось четыре дня месяца зуль-хиджа, в 23-м году Хиджры. Ему тогда было 63 года.

'Усман, сын 'Аффана ﷺ. Был прозван «обладателем двух сияний». Принял Ислам благодаря стараниям Абу Бакра. Обладателем двух сияний был наречен оттого, что был женат на двух дочерях Пророка ﷺ — Рукийе и Умму Кульсум. Вторую дочь Пророка ﷺ он взял в жены после смерти первой. А после смерти и второй Пророк сказал: «Если бы у меня была третья дочь, то и ее я отдал бы за 'Усмана». Он снарядил войско мусульман и содержал воинов десять дней в газавате при Табуке, т.е. он взял все расходы на себя, потратив огромное состояние, чего не сделал никто более.

'Абдуррахман бин Самра передал: «Когда снарядили войско, 'Усман пришел к Пророку ﷺ с полным подолом монет и высыпал все». Пророк ﷺ сказал: «После этого никакие действия не повредят 'Усману», - и повторил это два раза.

Когда случилась сильная засуха и люди испытывали сильный голод, им не хватало хлеба, 'Усман отправил свой караван в Шам за зерном. По возвращении каравана несколько купцов выразили желание выкупить у него все зерно целиком. Они отправились к 'Усману и сказали: «О 'Усман, продай нам зерно, и мы заплатим за него двойную цену». 'Усман сказал: «У меня есть покупатель, который дает за зерно большую плату». Они предложили ему тройную цену, затем в четыре и пять раз больше. Но 'Усман настаивал: «У меня есть тот, кто дает за него больше». Они удивленно спросили: «Все известные купцы собрались здесь, и кто же может дать еще больше, чем мы? Покажи нам его!» Тогда 'Усман сказал: «Это все я пожертвую в садака всем нуждающимся ради Всевышнего Аллаха, и Он дает за каждое

пожертвование в десятикратном размере». Они в восхищении ушли от 'Усмана. Таким щедрейшим и умнейшим человеком был 'Усман.

Он часто соблюдал пост, по ночам не спал, кроме незначительного времени, каждую неделю читал Коран от начала до конца. Он был третьим халифом и правил 12 лет. Был убит во время чтения Корана, когда дошел до стиха со следующим смыслом: «Аллах достаточен для вас, Он - Всеслышащий и Знающий». Этот Коран и сейчас хранится в Иерусалиме, и от него мусульмане получают благодать. Убил его негр Таджиби из Египта в ночь на субботу. Он был похоронен на кладбище Баки' в саду человека по имени Кавкаб. Он пал шахидом в возрасте 82 лет. Случилось это в 35-м году Хиджры.

'Али, сын Абу Талиба ﷺ. 'Али был первым мальчиком, принявшим Ислам. Говорят, что тогда ему было десять лет. Он был воспитанником Пророка ﷺ, жил у него дома после того, как умер его отец и дядя Пророка ﷺ — Абу Талиб.

Еще с детских лет он отличался острым умом, старался получать знания от Пророка ﷺ и помогал ему по хозяйству. Повзрослев, Али стал сильным и волевым мусульманином, всегда готовым жертвовать собой ради Ислама. Он был храбрейшим воином, его называли «Лев Аллаха». Он принимал участие почти во всех газаватах и всегда был примером отваги для людей. Пророк ﷺ в битве при Хайбаре, держа в руке знамя, сказал, что передаст знамя человеку, на которого укажет Аллах, которого любит Аллах и Его Пророк ﷺ и который любит Аллаха и Его Посланника ﷺ. Это случилось после того, как несколько раз мусульмане предприняли попытку взять Хайбар, но все попытки оказались безуспешными.

Утром следующего дня все собрались вокруг Пророка ﷺ в надежде, что он вручит им знамя. Среди них не было 'Али.

— Где 'Али? - спросил Пророк ﷺ.

Ему сказали, что у него болят глаза.

— Пошлите за ним, - сказал он.

Привели 'Али, который от боли не мог открыть глаз. Пророк увлажнил его глаза слюной, и 'Али выздоровел, как будто никогда и не болел. Ему и было передано знамя.

'Али сказал: «Я буду стараться, пока они не станут как мы (т.е. мусульманами)». «Призови их к Исламу», - сказал Пророк ﷺ.

Из его достоинств отметим следующее:

Его называли «морем наук». Пророк ﷺ сказал: «Я — дом мудростей, а 'Али — его врата». Пророк ﷺ сказал: «'Али, ты у меня как Харун у Мусы (мир им)»¹.

'Али взялся защитить Пророка ﷺ в самое опасное время, когда курайшиты решили убить его. Джибриль передал Пророку ﷺ, что его собираются убить. Пророк ﷺ ушел, оставив 'Али спящим на своей постели, укутав его в свою зеленую накидку, чтобы неверующие подумали, что там лежит Пророк ﷺ. Аллах Своим могуществом усыпил поджидавших его курайшитов, и Пророк ﷺ вместе с Абу Бакром покинули Мекку.

Он был очень умным и проницательным человеком. От него дошло до нас множество достоверных хадисов. За ним замужем была Фатима, самая любимая дочь Пророка ﷺ и госпожа (*саййуга*) всех женщин в Раю. От нее осталось потомство Пророка ﷺ. Он является также первым устазом после Пророка ﷺ, т. е. духовным наставником, от которого до нас дошел Шазалийский тарикат. 'Умар-асхаб ؓ сказал про него: «Если бы не было 'Али, то 'Умар пропал бы». Хотя Али ؓ был намного моложе Умара ؓ, Умар всегда советовался с ним и следовал его советам.

'Али был четвертым праведным халифом. Правил он четыре года и девять месяцев. Был смертельно

¹ У пророка Мусы ؑ был брат по имени Харун ؑ, который также являлся пророком и всегда и во всем помогал ему.

ранен в пятницу в городе Куфа Абдуррахманом бин Мульджимом, когда осталось 27 дней месяца рамадан, в 40-м году Хиджры. Умер спустя три дня после ранения. Был похоронен ночью тайно — опасались, что враги осквернят его могилу. Поэтому точно неизвестно место его захоронения. Ему было тогда 63 года.

Одними из почтеннейших сподвижников являются еще шесть асхабов, входящие вместе с вышеупомянутыми четырьмя халифами в десятку лучших сподвижников, которых Пророк ﷺ поздравил с предстоящим Раем еще при жизни. К ним относятся: Са'ад, Са'ид, Абу 'Убайда, 'Абдуррахман бин 'Авф, Тальха и Зубайр. Также обитателями Рая, которым при жизни была сообщена благая весть о Рае, являются все жены Пророка ﷺ, являющиеся матерями правоверных, его внуки Хасан и Хусейн, и некоторые другие сподвижники, да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах!

§ 5. Вера в Судный день

Пятым столпом Имана является вера в Судный день. Уверовавший во Всевышнего Аллаха и в Его Посланника Мухаммада ﷺ должен верить и в наступление Конца Света и Дня Суда, ибо об этом говорит Аллах в Коране, это сообщил нам Его Посланник ﷺ, а в этих источниках нет ничего ложного или недостоверного, и мы глубоко убеждены в этом.

Творцом установлено для человека пять периодов. Первый — жизнь в мире душ. Второй — в чреве матери. Третий — жизнь в этом мире. Четвертый — в могиле и в мире Барзах¹. Пятый — жизнь после Судного дня и пребывание в Аду или Раю.

Жизнь в этом мире — это экзамен, который определит жизнь в мире вечном. Вера в Судный день занимает важное место среди столпов Имана, чтобы возложить ответственность за действия, совершаемые в этой жизни. Поэтому в Священном Коране вера в Судный день часто упоминается рядом с верой в Аллаха ﷻ. Например: **«Кто уверовал в Аллаха и в Последний день и творил благое — им награда у Господа их, нет над ними страха, и не будут они печальны»** (Сура «Аль-Бакара», аят 62).

Точное время наступления Конца Света не указано ни в Коране, ни в хадисах. Известны лишь его малые и большие признаки.

Малые признаки:

1. Распространится невежество, исчезнут религиозные знания, люди станут открыто употреблять алкоголь и совершать прелюбодеяние.

2. Человеческая жизнь обесценится, убийства станут привычными.

¹ Барзах — мир душ, место их пребывания после смерти в ожидании Судного дня.

3. Почти не останется справедливости, а понятия халал и харам будут преданы забвению.

4. Станут меньше слушаться родителей и больше повиноваться женщинам.

5. Распространится обман при взвешивании и отмеривании. Все станут на это жаловаться.

6. Уважение к человеку уменьшится до крайности. Не будут выслушиваться советы.

7. В городах увеличится число переселенцев и беженцев. Дома станут выше. Недостойные люди окажутся в почете, у них будет власть и слово.

8. Гадание и азартные игры распространятся повсеместно. Время станет пролетать незаметно.

9. Увеличится расточительство. Предпочтение будет отдаваться благам и наградам мирской жизни.

Большие признаки:

1. Появится Махди и заполнит весь мир справедливостью.

2. Появится даджаль (Антихрист).

3. Спустится на землю пророк 'Иса عليه السلام.

4. Яджудж и Маджудж (Гог Магог) рассеются по земле.

5. Появится огромное животное Даббатуль-ард.

6. Солнце взойдет на западе.

7. Появится дым и простоят сорок дней.

8. Со стороны Хиджаза явится сильный огонь.

9. Содержимое Корана поднимется на небеса.

10. Разрушат Каабу.

Коран и хадисы сообщают нам, что все люди умрут, а души людей от их тел разделит ангел смерти Израиль عليه السلام. Искренно верующим будет легко покинуть этот мир, но для грешников это станет страшным испытанием. В хадисе говорится, что для человека легче перенести наказание, когда его тело рубят мечом на мелкие кусочки, чем смерть. Чтобы нам легко было умереть, необходимо стараться как можно строже соблюдать предписания Аллаха и почаще просить у Него прощения.

Затем, после похорон, являются два ангела, Мункар и Накир, и допрашивают умершего. Они спрашивают, кто его Господь, кто его пророк, какова его религия. Могила, в зависимости от земных деяний, для одних станет райским садом, для других — ущельем Ада.

Настанет день, и один из великих ангелов, Исрафилъ إسرافيل, вострубит в рог (*Сур*), диаметр которого равен размеру Небес и Земель, возвещаая о Конце Света. В это время на Земле уже не останется истинно верующих людей. Поэтому эту страшную картину не увидят праведные рабы Аллаха ع. Время, когда наступит Судный день, знает только Аллах ع. Звуки этого рога будут настолько устрашающими, что услышав их, все живое придет в ужас. Хищные звери, другие животные и люди не будут бояться друг друга, ибо страх, наведенный звуками рога Исрафиля إسرافيل, заставит их забыть о страхе друг перед другом. Устойчивый, гармоничный мир по велению Творца придет в расстройство и погибнет. Страшная картина Конца Света описана во многих сурах Священного Корана и хадисах Пророка ص. Их невозможно читать без содрогания. Они являются постоянным напоминанием о бренности этого мира и ответственности каждого за свое поведение на этом свете, за рациональное использование времени, отпущенного нам Всевышним в этой жизни.

Когда Исрафилъ إسرافيل вострубит в рог во второй раз, воскреснут все когда-либо жившие на этом свете, воскреснут, чтобы держать ответ за все свои земные деяния. Все соберутся в обширной местности 'Арасат, или на Махшаре (место сбора). Первым воскреснет Пророк Мухаммад ص и придет на свое место в почете, окруженный 70 тысячами ангелов.

Все будут мучаться в ожидании Суда. В зависимости от земных деяний они будут находиться в разных условиях: для одних это время растянется на тысячи лет, для других пройдет очень быстро, и они будут пребывать в благоденствии. В этот день особые категории

правоверных найдут прибежище в тени 'Арша, рядом с Пророком ﷺ.

Обитатели Махшара кинутся к пророкам, чтобы попросить у них шафа'ат (заступничество, помощь, оказываемая пророками и другими праведниками с дозволения Всевышнего Аллаха) о начале допроса, пророки же будут отправлять их от одного к другому, и в конце концов они придут к Пророку Мухаммаду ﷺ. Он попросит облегчения у Всевышнего Аллаха, который примет его ходатайство, и начнется Великий Суд. Это является общим заступничеством Пророка Мухаммада ﷺ. В этот день все, кроме пророков, ангелов и особой категории верующих, будут строго допрошены о своих земных деяниях.

Все земные деяния людей записывают два ангела: один из них, Ракиб, находится у правого плеча и записывает все хорошие деяния, другой — 'Атид — у левого плеча и записывает все плохие деяния. Причем, плохие деяния записываются не сразу, ангел ждет, может быть, человек искренне пожалеет о содеянном и раскается. В случае покаяния плохое деяние не записывается. Поистине, безгранична милость Всевышнего Аллаха. Он дает возможность каждому искренне покаяться и увеличить количество хороших деяний. Всевышний дал нам и другие возможности увеличить благие деяния. Он дал нам священные дни и ночи, когда в десятки и сотни раз увеличиваются воздаяния за наши благодеяния. Поэтому нам необходимо всеми силами стараться совершать благое и воздерживаться от порицаемого, ибо так же и грех, совершенный в эти периоды времени, также увеличиваются.

Итак, в День Суда все земные деяния будут учтены, включая самые мизерные. Будут взвешены особыми весами (*Мизан*) хорошие и плохие деяния. И может оказаться, что самое мизерное хорошее или плохое деяние будет играть решающую роль и перетянет чашу весов в ту или иную сторону. Поэтому необходимо

стараться соблюдать нормы Ислама во всем, даже в мелочах.

Те, у кого хороших деяний окажется больше плохих, получают записи своих земных деяний справа и спереди, они будут названы поименно и обрадованы блаженным Раем. Они не попадут в Ад. А наказание, соответствующее их грехам, они получат в могиле, в День Суда, при переходе через мост Сират. Те же, у кого окажется больше плохих деяний, книгу деяний получат сзади, они также будут названы поименно и ввергнуты в пламя Ада.

После Суда каждому необходимо будет перейти мост Сират, который для некоторых будет тоньше волоса и острее лезвия меча. А для праведников этот мост будет широким. Мост Сират проходит над пропастью Ада и ведет в Рай. В зависимости от земных деяний, люди перейдут Сират по-разному: некоторые перейдут его мигмом, другие долго и мучительно. А те, у которых плохих деяний больше, не смогут перейти Сират, упадут с него и окажутся в объятиях страшного пламени Ада.

Но некоторые грешники, которые заслужили наказание, спасутся благодаря заступничеству Пророка Мухаммада ﷺ. Другие пророки и святые праведники тоже получают право на заступничество, соответствующее своему уровню.

Мы верим также в то, что правоверные смогут напиться в водоеме Пророка ﷺ, который называется Хавз, вода в котором белее молока, слаще меда, прохладнее снега. Испивший ее единожды утолит жажду навсегда.

Попавшие в Рай будут молодыми, здоровыми (в возрасте 33 лет) и останутся там навечно, наслаждаясь его невиданными и неслыханными благами, о которых и не мечтали. Достаточно будет лишь подумать о каком-либо благе — и обитатели Рая получат его. Здесь праведников будут услаждать прелестные гурии. Каж-

дый получит блага, соответствующие своим добрым деяниям в земной жизни.

Праведники в Раю смогут лицезреть Всевышнего Аллаха, каждый приблизится к Нему по мере своих добрых деяний. Лицезрение же Всевышнего Аллаха и Его довольство нами является высшим наслаждением, высшим благом. Но и в Раю все будут находится на разных уровнях в соответствии с деяниями и будут завидовать тем, кто лучше соблюдал предписания религии.

Мусульмане, попавшие в Ад, получают соответствующее наказание в зависимости от своих греховных деяний. И отбыв в Аду свой срок в зависимости от тяжести грехов, затем попадут в Рай, где пребудут вечно. Неверующие и лицемеры останутся в Аду навечно. В Аду также имеются разные уровни мучений, в зависимости от тяжести злодеяний и грехов. Чем больше мы будем помнить о Дне Суда, осознавать, что придется ответить за каждый поступок, за каждое слово, тем легче будет оставить греховные поступки.

В потустороннем мире не бывает смерти, он является вечным, непреходящим и последним пристанищем человека.

Рай — это дом наслаждений, невиданных и неслыханных благ, созданный Всевышним для уверовавших рабов, джиннов и ангелов. Вступившие в Рай останутся навсегда в нем. По мнению большинства алимов, Рай находится над семью небесами и под 'Аршем. Рай — это вечный дом, его существованию нет конца. Там находятся блага, которые человек никогда не видел, о которых не слышал и не мог даже представить их. Туда верующие попадают лишь по милости Аллаха ﷻ. В Раю не бывает никакой нечисти (наджаса). Съеденное там превращается в приятный ароматный пот и икоту. Там радость бывает без печали, отдых без усталости, богатство без нужды, красота без изъянов, молодость без старости.

Рай имеет различные уровни: Джаннатуль 'адн, Джаннатуль-хульди, Дару-нна'им, Джаннатуль-ма'ва, Дару-ссалям, Дару джалал. Самый высший уровень Рая называется Фирдавс. В каждом уровне Рая люди также распределены по своим деяниям и крепости вероубеждения. Там люди будут иметь одинаковый возраст — 33 года и одинаковый рост — приблизительно 37,5 метров. Невозможно словами передать красоту Рая. Например, вкус одной виноградинки в Раю намного лучше, чем вкус всего винограда, выросшего на Земле. В хадисе, переданном Аль-Бухари и Муслимом, сказано, что если одна райская дева (гурия) появится на Земле, то она своим нуром осветит весь мир, своим душистым ароматом заполнит его. Ее головной убор (платок) лучше, чем весь мир и все, что в нем есть. Жены, которые вели себя праведно в этом мире, бывают там лучше, чем гурии. Каждый раз, когда к ним придут мужья, они будут девственницами.

Находящийся на самом низком уровне Рая получит столько благ, сколько имел самый богатый царь на свете и в пять раз больше этого. Сначала тот скажет: «О, мой Господь, я доволен». Затем Всевышний увеличит все это в десять раз. Так сказано в хадисе, переданном Муслимом. Однако необходимо помнить, что блага в Раю человек получит в соответствии со своими благими деяниями, совершенными в этом мире. Больше всего обитатели Рая будут жалеть там о напрасно, без пользы проведенном времени в дольнем мире, и они будут завидовать тем, кто обрел больше благ и наслаждений. Хотя сейчас нам кажется, что достаточно лишь не попасть в Ад, но на том свете мы будем думать по-другому. Поэтому не следует успокаиваться на достигнутом, необходимо приложить все свои усилия на пути служения религии Аллаха ﷻ, во имя Его довольства.

Да одарит Аллах ﷻ всех мусульман Раем!

Ад — это место, созданное Всевышним Аллахом для справедливого наказания и мучения неверных и непослушных рабов из числа людей и джиннов. Мучения в Аду жаром и холодом страшны и бесконечны. Наш земной огонь является частицей огня Ада, который семь раз был брошен в море для охлаждения. Огонь, что на земле, несравним с огнем Ада. В Аду находятся змеи, яд (закум), хамим (напиток настолько отвратительный и горячий, что, поднесенный ко рту, обжигает все лицо). У того, кого подвергают каре в Аду, для усиления наказания тело увеличивают во много раз, один зуб человека бывает размером с гору Ухуд. Кожа бывает в 70 раз толще обычной, и каждый раз после сгорания она вновь восстанавливается, чтобы подвергать человека каре еще и еще. Под ногами у того, кто заслужил самое слабое наказание, горит огонь, который заставляет кипеть мозг. В Аду людям не дадут умереть и привыкнуть к мукам.

Ад имеет семь ступеней. В самый верхний бросают верующих грешников, которым Аллах ﷻ не простил грехи. На других ступенях Ада будут неверные, которые останутся там навсегда.

Самый верхний слой называется Джаханнам, ниже располагаются Лазза, Хутамат, Саир, Сакар, Джахил. Самый нижний — Хавият — предназначен лицемерам. В Коране и хадисах рассказано об Аде. В Аду подвергнут наказанию сильным морозом, и эта кара будет более мучительна, чем наказание огнем. Да убережет Всевышний Аллах всех мусульман от Ада по Своей милости!

§ 6. Вера в предопределение судьбы

Смысл веры в предопределение судьбы заключается в нашей глубокой убежденности в том, что все происходящее во Вселенной, будь то хорошее или плохое, совершаемое человеком или животным, происходящее в природе или в обществе, — все происходит только по воле Аллаха ﷻ, согласно предначертанной Им судьбе, о которой Он ведал еще до сотворения Вселенной.

Однако это не означает, что Всевышний Аллах лишил человека свободы выбора. Аллах ﷻ дал человеку право выбора между хорошими и плохими деяниями, дал разум для различения добра и зла, послал пророков и божественные книги, чтобы научить людей истинной религии, научить отличать добро от зла. Все, что делает человек, — и хорошее, и плохое — он делает по воле Аллаха ﷻ. Поэтому и говорят, что выбор человека и воля Аллаха ﷻ не противоречат друг другу. Если бы человек не имел права выбора между хорошим и плохим, то это учение не имело бы смысла.

До человека доведено, за что какое наказание предусмотрено, какими деяниями Аллах ﷻ будет доволен и за какие деяния Он будет гневаться. Он не одобряет плохое. Жизнь — это экзамен, и поэтому Аллах ﷻ дает ему право выбрать любое, но предупреждает, чтобы не выбирал плохое. Человек, если он хочет спастись от наказания Всевышнего и обрести счастье, должен выбрать хорошее. А если по своей природе он ошибется, то сразу после совершения греховного должен искренно раскаяться. Никто не может оправдывать плохой поступок тем, что это было предписано Всевышним. В таком случае, согласно Шариату, ему говорят: «Ты не знал предопределения Аллаха ﷻ. Он не принуждал тебя к плохому, не лишил тебя права выбора. Ты имел

право как совершить плохое, так и отказаться от него и совершить благое, но ты выбрал плохое и не раскался в содеянных грехах, за это тебе положено наказание. Даже если бы ты знал, что обязательно совершишь какой-то грех, ты не имеешь права добровольно пойти на это, но должен стараться по возможности избежать его. А если не смог остеречься, то обязательно сожалея об этом, сразу же раскайся и проси прощения у Аллаха ﷻ».

Всевышний не требует от нас, чтобы мы никогда не впадали в грех, но учит, чтобы делали все возможное, дабы избегать грехов, а при их совершении — искренне раскаялись. Аллах не обязывает человека совершать то, что ему не по силам. Ведь Аллах не наказывает животных, несовершеннолетних детей, умалишенных и тех людей, к которым не был послан пророк, так как им Аллах или не дал разум, или не дал различение, или не довел до них Шариат; следовательно, Он и не испытывает их.

Человек верит в Предопределение и знает, что все во Вселенной происходит по Предопределению Аллаха ﷻ и все эти события создаются Им. Он также знает, что каждому из людей дана свобода выбора и сила для выполнения действий. Тот, кто обладает этой верой, будет всеми силами стараться достичь успеха в этой жизни совершением благого. Он верит в то, что Аллах ﷻ поможет ему, и, прилагая силу воли, будет стремиться к успеху в достижении благой цели.

Человек, убежденный, что ему предстоит держать ответ за свои действия, будет использовать свою свободу выбора для добрых дел и будет избегать того, что приводит к наказанию. Таким образом, вера в Предопределение прибавляет человеку силы для действия и усиливает чувство ответственности.

Верующий в Предопределение с пониманием относится к постигшим его неудачам, к беде, потому что он знает, что есть смысл и знамение во всем, что происходит по воле Аллаха ﷻ. Зная, что возможности

человека ограничены, он не будет стараться совершать того, на что у него не хватит сил. Он покорно примет предопределенное Богом и будет уповать на Него. Эта вера дает человеку покой и избавляет от многих трудностей.

Вера в Предопределение учит нас тому, что все происходит и создается во Вселенной целенаправленно и все имеет свою причину и значение. С этим вероубеждением человек ищет пути достижения успеха в этой жизни и стараясь выполнять обязанности, возложенные на него.

Вопросы и задания:

1. Вера (*иман*). Дайте краткую характеристику столпов имана.

2. Как необходимо уверовать во Всевышнего Аллаха?

3. Как необходимо верить в Священные Писания?

4. Кто такие пророки? Перечислите имена пророков, упомянутые в Коране и расскажите, какими качествами должен обладать пророк.

5. Кто такие пророки «улю аль-'азм»?

6. Расскажите о Пророке Мухаммаде ﷺ, о его предках, детстве и юношестве.

7. Расскажите о жизни Пророка ﷺ до получения им откровения. Что с собой представляет Божественное Откровение (*вахью*), ниспосланное Пророку ﷺ?

8. Расскажите о ночном Вознесении (Ми'радж) Пророка ﷺ.

9. Расскажите о переселении мусульман из В Эфиопию, а затем в Медину.

10. Расскажите о первом мусульманском государстве.

11. Расскажите о прощальном хадже Пророка ﷺ и о его кончине.

12. Расскажите о нравственных качествах Пророка ﷺ.

13. Расскажите о семействе Пророка ﷺ и о любви к ним.

14. Кто такие сподвижники и какими достоинствами они обладали? Расскажите о сподвижниках, которым еще при жизни был обещан Рай.

15. Как мы должны верить в Судный день? Перечислите признаки конца света. Опишите Ад, Рай, Сират, Хавз.

16. Расскажите о вере в предопределении судьбы.

Глава 2.

Ислам как составная часть религии: столпы

Слово «Ислам» в переводе с арабского означает «покорность Всевышнему Аллаху». Каждого умственно полноценного человека (как мужчину, так и женщину), достигшего совершеннолетия (в среднем 14,5 лет) и слышавшего об Исламе, называют мукалляфом. Достаточно, чтобы человек слышал формулу: «Ля иляха илля-ллаху Мухаммадун расулю-ллах», — то есть: «Нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха».

Каждый мукалляф должен соблюдать требования Ислама. По тому, насколько тщательно человек соблюдает требования Ислама, можно судить о глубине и крепости его Имана.

Слово «Ислам» в широком смысле означает всю истинную религию, ниспосланную Аллахом к людям через пророков, в том числе и через Пророка Мухаммада ﷺ. Всевышний говорит в Коране (смысл): **«Истинной религией, ниспосланной и принимаемой Всевышним Аллахом, является Ислам – покорность Аллаху, следование Его предписаниям»** (Сура «Алю 'Имран», аят 19). Сюда входят шесть основ веры (*имана*) и все предписанные Аллахом деяния, т. е. целиком Шариат.

А в узком смысле под словом «Ислам» подразумевается физическое выполнение пяти следующих

столпов, являющихся первостепенными и основополагающими обязанностями мусульман:

1. Шахада, то есть убежденное свидетельство, что нет ничего достойного поклонения кроме одного и единственного Бога — Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, посланный Им, чтобы обучить людей истинной религии.

2. Салат — ежедневное совершение пяти обязательных (*фарз*) намазов.

3. Савм, или сийам — соблюдение поста в месяце Рамадан.

4. Закят — уплата в пользу бедных и некоторых других категорий мусульман части имущества по достижении определенного уровня материального состояния.

5. Хадж — совершение паломничеств в Мекку в определенное время при наличии возможности (материальной, физической, а также безопасной дороги).

Несоблюдение этого минимума свидетельствует об отсутствии настоящего Имана (веры) или о его слабости. Те, кто не соблюдает этот минимум (кто не соблюдает хотя бы один из этих столпов), будут строго наказаны в вечной жизни, если они не покаются и не будут прощены Всевышним Аллахом.

Тот, кто отрицает необходимость соблюдения этого минимума или хотя бы одного из столпов Ислама, становится кафиром (неверным).

Выполнение этих обязанностей не только освобождает от наказания на том свете, но и влечет получение по милости Аллаха вознаграждения, величина которого зависит от искренности, тщательности и усердия, проявляемых при их исполнении.

Далее мы более подробно разъясним суть каждого из этих пяти столпов Ислама.

§ 1. Формула единобожия шахада

Первым столпом Ислама является произнесение шахады без принуждения, со знанием и осознанием ее смысла. Ислам целиком основывается на этой формуле единобожия. Шахада является свидетельствованием о Единственности Аллаха и истинности посланнической миссии Пророка Мухаммада ﷺ. Человека официально считают мусульманином после добровольного произнесения им формулы шахады:

«**Ашхаду** — я свидетельствую, зная, будучи абсолютно убежденным, **алля иляха** — что нет ничего достойного поклонения, илляллах — кроме одного единственного Бога — Аллаха. **Ва ашхаду** — я, так же зная и будучи абсолютно убежденным, свидетельствую, **анна Мухаммадан** — что поистине Мухаммад ﷺ, **расулюллах** — Посланник Аллаха, посланный Им ко всему человечеству, чтобы научить людей истинной религии».

Первая часть шахады, то есть выражение «*Ашхаду алля иляха илляллах*», содержит в себе всю информацию, касающуюся веры в Аллаха. В нее входят все обязательно присущие Всевышнему Аллаху атрибуты (*сифаты*), сто Его прекраснейших имен-эпитетов, а также убеждение, что только Он обладает всеми безграничными совершенствами. Поэтому только Всевышний достоин поклонения и лишь Ему необходимо поклоняться, то есть только Его предписания мы должны соблюдать. Всевышний Аллах чист от всего недостойного божественной Сущности.

В действительности описать всю ценность шахады невозможно. В одном из хадисов Пророка Мухаммада ﷺ приводятся слова Всевышнего Аллаха, обращенные к пророку Мусе: «О Муса! Если на одну чашу весов положить семь небес и земель, а на другую выражение

«*Ля иляха иллялах*», то последнее перевесит».

Вторая часть шахады — «*ва ашхаду анна Мухаммаган расулюллах*» — включает в себя признание языком и подтверждение сердцем истинности пророчества Мухаммада ﷺ и всего, что он довел до людей от Всевышнего Аллаха. К этому относится и шесть столпов веры, пять столпов Ислама, а также содержимое Корана и хадисов. Следовательно, вера не считается действительной без убежденности во второй части шахады. Поэтому если кто-либо, желающий принять Ислам, искренне произнесет шахаду, то он становится мусульманином.

Совершенство веры заключается в признании ее столпов языком, в подтверждении сказанного сердцем, в выполнении богослужения телом, как, например, совершение намаза, соблюдение поста и других остальных предписаний Аллаха в соответствии с Сунной Пророка Мухаммада ﷺ.

Кто явно отказывается произнести шахаду языком, тот неверующий (*кафир*). Кто произносит шахаду языком, но не признает ее сердцем, тот лицемер (*мунафик*), и они вечно пребудут в Аду, если искренне не покаются и не примут веру до ухода из этого мира. Истинно верующий человек обязательно, без всякого сомнения, должен верить во все столпы веры. Кто не выполняет возложенные Аллахом обязанности, хотя и верит, тот нечестивец (*фасик*), а кто не следует Сунне, тот заблуждающийся сторонник нововведений (*мубтаги'*). Они обязаны искренне покаяться, сожалея о содеянном, и возместить пропущенные ими обязанности. А если они не раскаются и Аллах их не простит, то они будут строго наказаны на том свете. Пророк ﷺ повелел нам следовать Сунне.

§ 2. Намаз

Намаз — это один из пяти важных столпов Ислама. Это особо ценный вид поклонения Всевышнему Аллаху, который состоит из определенных выражений и действий. Он начинается с произнесения вступительного такбира «Аллаху акбар» и завершается произнесением заключительного приветствия — «Салам».

Значимость намаза

Намаз является опорой мусульманской религии и деянием, за которое человек будет спрошен в Судный день в первую очередь. Всевышний Аллах обещал одарить Раем Своего раба, в совершенстве выполняющего обязательный намаз, соблюдая все его условия и обязанности. Человеку, даже если он болен и не может встать, пока он находится в сознании, не разрешается оставлять намаз, кроме женщины, находящейся в периоде менструации или послеродового очищения. Родители обязаны обучать своих детей совершению намаза, начиная с семилетнего возраста, чтобы они привыкли к этому и им было легко выполнять его при достижении совершеннолетия.

Пророк ﷺ отмечает, что намаз — это опора религии и без него религия человека рухнет, как об этом говорится в священном хадисе. Регулярное и полноценное совершение намаза является основополагающим требованием Ислама, без которого человек не может выполнить свою основную обязанность перед Богом и наверняка лишится самого важного и драгоценного в своей жизни — осознания и ощущения своей связи с Творцом. Намаз — это диалог человека со своим Создателем, регулярность которого периодически, днем и ночью, напоминает человеку о его Создателе и

заставляет размышлять о своем предназначении.

Сам намаз предписан в Коране, а способ его совершения дошел до нас из Сунны Пророка Мухаммада ﷺ. Все мусульмане мира, где бы они ни находились, совершают намаз практически так же, как его совершал Пророк Мухаммад ﷺ около 14 столетий назад. Когда Посланника Аллаха ﷺ спросили о наилучших деяниях, он ответил, что это своевременно совершенные намазы.

Посланник Аллаха ﷺ говорил, что намаз — это ключ к Раю, что намаз является для Аллаха самым любимым деянием Его раба после веры. Если было бы что-либо лучшее в служении Ему, то ангелы тоже занимались бы этим. Среди ангелов есть постоянно находящиеся в пояском поклоне, земном поклоне, стоящие и сидящие, то есть совершающие одно из действий, которые мы совершаем в намазе. Таким образом, каждый человек, совершающий намаз, получает вознаграждение, равное поклонению этих ангелов.

Почему же намаз имеет такое большое значение? Мудрость этого кроется в возвеличивании его Самим Аллахом. Известно, что все каноны Шариата, все деяния, предусмотренные Исламом, были доведены до нас Пророком ﷺ, а он, в свою очередь, получил их от Всевышнего Аллаха посредством ангела Джибриля, который являлся посредником между Аллахом и всеми пророками. Особенностью пятикратного намаза является то, что Аллах Всевышний в ночь Вознесения Своего Посланника Сам, без посредников, одарил нашего Пророка ﷺ и его общину этим ценным даром. Именно то состояние, которое испытывал Пророк ﷺ при встрече с Аллахом, имеет возможность испытывать каждый из его общины в намазе при правильном его совершении. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ и его сподвижники относились к намазу с большой ответственностью и трепетом.

Намаз — это особое общение со Всевышним. Если перед встречей с каким-то влиятельным человеком мы

испытываем волнение, радость, старательно готовимся к ней, то как мы должны готовиться к встрече с Властителем всего сущего — Всевышним Аллахом?

Невнимание и безразличие к религии, существующие в настоящее время, не нуждаются в описании. Что говорить, когда пренебрегают таким архиважным делом, как намаз, о котором в Судный день спросят в первую очередь и который является в религии важнейшим столпом. Но все-таки есть надежда, что на людей с чистым, непомутненным разумом окажут воздействие слова Посланника Аллаха ﷺ.

В хадисе Пророка ﷺ человек, совершающий пятикратный намаз, сравнивается с тем, кто купается пять раз в день в чистой реке, протекающей возле его дома. Такое купание обязательно очищает тело. Намаз, исполненный надлежащим образом, со всеми его требованиями, так же очищает душу человека от грехов. Аллах Всевышний в Коране говорит, что, воистину, намаз удерживает человека от непристойного и запретного.

Некоторые задаются вопросом, почему же люди, совершающие намаз, продолжают грешить? Потому что в намазе главное — как он совершается, с каким усердием выполняются все его требования, с каким уважением и ответственностью человек относится к ним.

Когда человек в течение дня пять раз стоит перед Создателем, общаясь с Ним, раскаиваясь в своих грехах, стыдясь своих неправедных поступков, прося о помощи, представляя все трудности после смерти, то он получает такой духовный заряд, что очень редко впадает в грех. А если и совершит какой-то грех, то он сразу же раскается перед Всевышним. Конечно, люди, не выполняющие намаз полноценно и не соблюдающие все условия молитвы, проявляя беспечность, формально выполняют свой долг, но не получают полноценного духовного очищения. Эта беспечность и является основной причиной возникновения нравственных болезней современного общества.

Намаз — это великая Милость Аллаха. Обращаться к желательному намазу во время тревог и забот — значит, спешить к Его Милости. Когда Милость Аллаха приходит на помощь, тогда не остается никакого следа от переживаний. Известно множество примеров из жизни Посланника Аллаха ﷺ, связанных с этим.

Посланник Аллаха ﷺ говорил, что все предыдущие пророки (*мир им*), как и он, тоже обращались к намазу во всех своих невзгодах. В хадисе Пророка ﷺ сказано, что, когда кто-нибудь попадет в беду или нужду, пусть совершит основательно омовение и исполнит намаз-сунну в два ракаата, воздаст хвалу Аллаху, затем попросит благословения Его Посланнику ﷺ и в конце обратится с просьбой ко Всевышнему.

В намазе скрыто очень много полезного и для физического здоровья человека. Но, конечно, у человека, совершающего намаз, в первую очередь, должно быть намерение следовать повелению Аллаха и получить Его довольство. В хадисе говорится, что, воистину, все деяния рассматриваются по намерению. Насколько же безгранична Милость Аллаха, давшего нам намаз, заключающий в себе столько полезного в этом мире и вечные блаженства Рая! Если мы не в состоянии использовать милость, прощение и дары Аллаха, то, конечно, в убытке только мы сами.

Человеку, совершающему намаз, необходимо знать, что намаз имеет определенные условия (*шуруты*) и обязательные составные части (*арканы*). Если не соблюдается хоть одно из условий или одна из составных частей намаза, то он считается недействительным, и намаз, совершенный подобным образом, необходимо возместить.

Условия намаза

Условиями намаза называются определенные действия, которые необходимо соблюдать еще до

вступления в намаз, а также во время его совершения. Поэтому каждому мусульманину необходимо знать и соблюдать пять следующих условий намаза:

1. Совершающему намаз следует находиться в состоянии ритуальной чистоты.

2. Тело, одежда и место, на котором совершается намаз, должны быть чистыми от нечистот.

3. Следует укрывать части тела (*'аврат*), которые, согласно Шариату, должны быть укрыты.

4. Каждый намаз необходимо совершать в определенный для него промежуток времени.

5. Совершают намаз, обратившись лицом в сторону Каабы (т. е. Кибла).

Первое условие

Нахождение человека в состоянии ритуальной чистоты. Состояние человека, у которого нарушена ритуальная чистота, называется *хадасом*. Хадас бывает большим и малым. При большом хадасе необходимо совершить полное омовение тела (*гусль*), а при малом — частичное омовение тела (*вузуь*).

Условия частичного и полного омовений

При выполнении частичного и полного омовений также необходимо соблюдать следующие условия:

1. Совершающий омовение должен быть мусульманином.

2. Необходимо наличие чистой, пригодной для омовения природной воды.

3. Вода должна протекать по всем моющимся частям тела.

4. На моющихся частях тела не должно быть нечистот и таких веществ, которые изменяют цвет, вкус или запах чистой воды.

5. На моющихся частях тела не должно быть какого-либо изолятора (лака, клея, краски и т. п.), препятствующего соприкосновению воды с тем или иным

омываемым участком тела.

6. Необходимо осознавать обязательность данного омовения.

7. Необходимо знать, какие действия омовения являются обязательными (*арканами*), а какие желательными (*сунна*).

8. Для женщин обязательно очищение от менструаций и послеродовых выделений.

Примечание: Больные, которые страдают недержанием мочи, газов, кала, в том числе и женщины, находящиеся в состоянии истихазы¹, кроме перечисленных должны соблюдать и еще одно условие — совершение частичного омовения только после наступления времени намаза.

Таким больным также не следует забывать, что одежда, включая нижнее белье, должна быть чистой, и для каждого обязательного намаза они должны выполнить отдельное омовение. Состояние человека, который находится в таких обстоятельствах, называется постоянным малым хадасом.

Обстоятельства, нарушающие частичное омовение

1. Выход чего-либо из переднего (кроме спермы)² или заднего проходов.

2. Непосредственное прикосновение к коже человека противоположного пола старше 6 лет. Здесь не учитываются близкие родственники (*махрам*), с которыми согласно Шариату нельзя вступать в брак.

3. Потеря рассудка, сознания и наступление сна.

4. Прикосновение ладонью (без изолятора) к человеческим половым органам, своим или чужим, или к кольцу анального прохода, независимо от возраста и пола.

Состояние человека, который находится в одном

---

¹ Истихаза – кровь, выделяющаяся из матки женщины при болезни не в период менструаций.

² При выходе спермы нарушается полное омовение.

из этих названных обстоятельств, называется малым хадасом. От малого хадаса, как мы уже упомянули, очищаются путем совершения частичного омовения.

Частичное омовение тела

Частичное омовение — это промывание некоторых частей тела в определенном порядке. О пользе совершения омовения и о его духовной пользе наш Пророк ﷺ сказал: *«Когда человек совершает омовение как следует, и затем совершает обязательный намаз, Аллах прощает ему все грехи, совершённые в тот день ногами, шедшими к плохому, руками, делавшими зло, ушами, слушавшими зло, глазами, смотревшими на зло, и сердцем, думавшим о зле».*

Обязательных действий частичного омовения тела шесть:

1. Намерение. Например: *«Я намерился выполнить обязанности омовения».* Оно обязательно должно быть выражено сердцем одновременно с мытьем лица, но желательно перед этим его произнести и вслух, ибо это помогает мысленно на нем сконцентрироваться.

2. Полное мытье лица.

3. Мытье рук от кончиков пальцев до локтей включительно.

4. Протирание части головы.

5. Мытье ног, включая щиколотки.

6. Выполнение этих обязательных пунктов омовения в строго названной последовательности.

При нарушении частичного омовения тела запрещается совершать намаз, таваф (хождение вокруг Каабы), прикасаться к Корану (можно читать, не дотрагиваясь до него) и носить его (однако носить Коран вместе с другими вещами дозволяется и при этом намерение должно быть носить эти вещи, но не сам Коран).

Полное омовение тела

Полное омовение тела — это протекание воды по всему телу (купание) с определенным намерением. Его необходимо выполнить в следующих случаях:

1. После выделения спермы.
2. После полового акта, даже если не было выделения спермы. Половым актом, согласно Шариату, считается проникновение головки полового члена во влагалище.
3. После смерти.
4. После прекращения менструальных выделений.
5. По завершении послеродовых выделений.
6. После родов или выкидыша, даже если не было никаких выделений.

Состояние того, кто находится в одном из названных выше обстоятельств, называется *большим хагасом*. От большого хадаса, как мы уже упомянули, очищаются путем совершения полного омовения (купания).

Обязательных действий полного омовения два:

1. Намерение. Оно совершается сердцем, мысленно. Однако желательно его произнести вслух. Намерение делается одновременно с началом мытья тела: *«Я намереваюсь совершить обязательное полное омовение ради Аллаха»*.

2. Промывание всех наружных частей тела, кожи, ногтей и волос независимо от их густоты. Вода обязательно должна обтекать все тело полностью.

Человек, которому необходимо выполнить полное омовение по причине названных выше первого или второго обстоятельств, называется *джунуб*. Джунубу запрещено все, что запрещено делать при нарушении частичного омовения, а также чтение Корана вслух и шепотом (даже не трогая его) и пребывание в мечети. (А что запрещено женщине, находящейся в состоянии менструации или послеродовых выделений, смотрите дальше).

Ритуальное очищение земель — таяммум

Согласно Шариату, таяммум — это один из видов ритуального очищения, который осуществляется путем протирания лица и рук землей с определенным намерением, соблюдая определенные условия. Это является снисходительностью (льготой) по отношению к тем, кто по каким-либо уважительным по Шариату причинам не может использовать воду для ритуального очищения. Этот вид очищения был дан исключительно общине Пророка Мухаммада ﷺ.

Аллах Всевышний сказал в Коране (смысл): **«Выполняйте таяммум чистой землей»** (Сура «Аль-Майдат», аят 6).

При отсутствии воды или если ее использование вредит здоровью человека, вместо частичного или полного омовения делается таяммум. Об этом сказано в Священном Коране (смысл): **«Если вы не нашли воды, после того как вы ее искали, то выполняйте таяммум чистой землей. Протрите ею свои лица и руки»** («Аль-Майдат», аят 6).

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Дозволено нам молиться на чистой земле, и дозволено использовать ее для ритуального очищения — таяммум».

Виды таяммума

Таяммум бывает следующих видов:

1. Дозволенный, но не обязательный. Если у человека нет воды, кроме той, которая продается дороже, чем обычно, ему дозволено не покупать ее, даже если он имеет такую возможность, а совершить таяммум.

2. Обязательный. Таяммум обязателен в случае отсутствия воды или в том случае, если при использовании воды будет нанесен явный вред организму, то есть если человек может заболеть или болезнь может продлиться.

Отсутствие воды означает, во-первых, ее недоступность по причине каких-либо препятствий,

например, из-за хищных зверей или врага. Или же вода есть, но ее хватает только для питья, в этом случае можно делать таяммум.

Во-вторых, если он предполагает, что вода есть, то он должен попросить ее у спутников или даже купить, если имеет возможность. Если у них воды нет, то он осматривает территорию вокруг в радиусе 150 метров. Если он уверен в наличии воды на расстоянии не больше 6000 шагов, то он обязан отправиться туда за водой (если время намаза не истекает), но если ему не удалось достать воду и там, то только после этого решается таяммум.

Условия, которые необходимы для выполнения таяммума:

1. Наступление времени намаза.
2. Определение Киблы до начала совершения таяммума.
3. Использование чистой земли, содержащей пыль.

Нельзя совершать таяммум землей, в которой содержатся нечистоты (например, в нее попала моча); использованной землей, то есть той, которой уже был совершен таяммум; смешанной с такими веществами, как, например, мука и т. п.

Порядок выполнения таяммума

Выполняющий таяммум должен быть уверен, что земля содержит пыль и не использована ранее для совершения таяммума.

1. Обязательно ударить ладонями по земле и сделать намерение: *«Я намереваюсь совершить таяммум, чтобы иметь право выполнить обязательный намаз»*. Намерение делается в момент прикосновения рук к земле и продолжается до прикосновения к лицу.

2. Протереть пылью, оставшейся на ладонях от земли, все лицо.

3. Еще раз ударить ладонями по земле и протереть ими обе руки (ту часть, которая оmyвается при частичном омовении).

Рекомендуется сначала протирать правую руку, а затем левую. Обязательно нужно быть уверенным в том, что протер полностью правую и левую руки, а также лицо. В противном случае таяммум необходимо выполнить заново.

Обязательные действия таяммума

1. Перенесение земляной пыли на протираемую часть тела.

2. Намерение (например, совершение таяммума для того, чтобы иметь право выполнять обязательный намаз, или иметь право для совершения хождения вокруг Каабы (*таваф*), или иметь право прикоснуться к Корану). Намерение необходимо сделать в момент прикосновения рук к земле, и оно должно сохраниться до прикосновения к любой части лица.

3. Протирание лица: если у человека есть борода, она протирается поверхностно.

4. Протирание рук до локтей включительно.

5. Соблюдение данной последовательности.

Если руки были протерты до того, как было протерто лицо, то такой таяммум считается недействительным.

Обстоятельства, нарушающие таяммум

1. Таяммум нарушает все, что нарушает частичное омовение тела (*вузу'*).

2. Обнаружение воды во время намаза.

Если человек сделал таяммум, не найдя воду там, где ее обычно бывает много, и затем во время совершения намаза увидел воду, то его намаз нарушается. Если в этом месте появление воды редкость, то он продолжает намаз. Но лучше в этом случае совершить омовение, а затем выполнить намаз.

3. Вероотступничество.

Кто сделал таяммум, не найдя воду в местности, где она обычно бывает (к примеру, в населенном пункте), то ему необходимо повторить все намазы, выполненные с таяммумом. А если он находился в местности, где вода является редкостью, то он не должен возмещать намазы.

Таяммум необходимо делать перед каждым обязательным намазом, и нельзя, выполнив один раз таяммум, совершать более одного обязательного намаза. Однако с одним таяммумом дополнительных намазов (навафиль) можно совершать сколько угодно.

Передаю от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах!) следующее: «Таяммум совершается для каждого обязательного намаза, даже если не было хада-са (обстоятельств, нарушающих омовение)».

При отсутствии воды и земли или возможности соблюдать другие условия намаза, обязательный намаз совершается в знак уважения ко времени намаза даже без омовения, таяммума (или без соблюдения других условий). Но потом, когда найдется вода (но не земля) или представится возможность исполнить другие условия, этот намаз выполняется в качестве долга.

Правила омовения для тех, у кого наложена повязка

Повязкой называется материал, который накладывается на рану. Мусульманские законоведы под этим словом подразумевают любой материал, которым можно покрыть рану или травмированное место по необходимости, например, гипс, бинт и т. п.

Если накладываемая повязка покрывает и здоровую часть тела, то это допускается только для закрепления повязки, наложенной на травму, при условии, что будет занята минимально необходимая здоровая часть тела.

У кого наложена повязка, которую опасно снимать,

тот протирает повязку рукой, смоченной в воде, затем выполняет таяммум. Например, если у кого-то больна правая нога и ему необходимо совершить омовение, то он моет лицо, руки и протирает голову. Затем моет здоровые участки правой ноги. После этого мокрыми руками поглаживает повязку. Затем оmyвает левую ногу и после этого совершает таяммум. Этот таяммум заменяет мытье больного места, а протирание повязки заменяет мытье здоровой части тела, которая изолирована повязкой.

Если повязка была наложена на те части тела, которые не протираются при таяммуме, и в это время человек был в состоянии омовения (тахара), ему не надо возмещать намаз. А в том случае, если повязка была наложена не в состоянии омовения, необходимо повторить намаз. В любом случае намаз нужно возместить, если повязка была наложена на части тела, которые протираются при таяммуме (руки или лицо).

Человек, у которого наложена повязка, в состоянии осквернения (джунуб) может выбрать: или совершать полное омовение перед таяммумом, или наоборот, таяммум перед полным омовением, так как в полном омовении нет порядка последовательности мытья тела. Но желательно начать с таяммума. Совершая полное омовение, моют открытые (без гипса или повязки) части тела, а повязку поглаживают мокрой рукой.

Примечание. Не нужно возмещать намаз в следующих случаях:

— при совершении таяммума из-за отсутствия воды там, где вода бывает редко;

— при совершении таяммума по той причине, что воды достаточно только для питья;

— если есть вода за деньги, но нет возможности ее приобрести;

— если вода продается дороже, чем обычно бывает в данной местности;

— доступ к воде закрыт врагом или есть какая-

либо другая опасность;

— использование воды может привести к осложнениям, замедлению выздоровления, ухудшению состояния здоровья, потере работоспособности какого-либо органа тела;

— если человек находится в пути.

О менструации

Существует три вида выделений крови из женского полового органа (влагалища): менструация, послеродовые выделения и кровотечение при болезни (истихаза).

Менструация — это кровь, выделяющаяся из влагалища женщины не по причине заболевания или родов. Эти выделения имеют свой минимальный и максимальный период:

минимум — 24 часа непрерывного выделения;

максимум — 15 суток;

в среднем — 6—7 суток.

Вопросы, связанные с менструацией

Женщине, которая обнаружила выделение крови, то есть начало месячного цикла, нельзя совершать все то, что запрещается делать в состоянии осквернения (джунуб), а также нельзя соблюдать пост и совершать половой акт. А если выделение крови длилось меньше суток, женщина возмещает в качестве долга пропущенные пост и намаз, и ей не нужно совершать полное омовение, так как эти выделения не считаются менструацией, потому что не достигли минимума.

Если от начала менструации по истечении 24 часов (до 15 суток в любое время) выделения прекратились, женщина делает полное омовение тела, совершает намаз, пост, и ей разрешен половой акт. Если кровь появилась снова во время менструального периода (до истечения 15 суток от начала выделений), то это значит, что ритуалы, совершенные ею, были совершены в

период менструации. К примеру, если выделения были беспрерывными в течение 5 суток, а потом прекратились, и женщина сделала полное омовение, а затем совершала намазы и соблюдала пост, но, например, через 4 дня выделения возобновились и прекратились до истечения 15 суток от начала появления первой крови, тогда она должна возмещать долг только за пост, и нет греха за половой акт, совершенный ею в те 4 дня, когда кровь прекратилась, так как она была уверена в том, что выделения закончились.

О прекращении выделений можно узнать, введя кусочек ваты во влагалище. Если вата будет чистой — значит, выделения прекратились.

Если у женщины выделения длились меньше, чем 15 суток, но больше, чем у нее бывает обычно, — этот срок также считается менструацией. А если выделения продолжались больше 15 суток, хотя до этого цикл был постоянным и регулярным, то выделения, продолжительность которых была больше регулярных, считаются истихазой.

Если женщина, у которой был и период менструации, и чистый период, и ее выделения длились более 15 суток и были разными, то есть обильными и скудными, то обильные выделения — это менструация (*хайз*), а скудные — истихаза. В таком случае она не принимает во внимание предыдущий менструальный цикл. Если она регулярно (в течение месяца или двух) замечала темную кровь в течение пяти дней, а после этого красную, то этот срок определяет ее менструальный период. А если она наблюдала выделение темной крови в течение 10 суток, а потом, например, в течение 20 суток видела слабое, красное выделение крови, то в этом случае менструацией считается то время, когда кровь была темной, а остальное время — истихаза. В этом случае она также не учитывает свой регулярный обычный период.

Послеродовое выделение (нифас)

Нифас — это кровь, которая выделяется после родов. Минимальный срок выделения — мгновение.

Максимальный срок — 60 суток. В большинстве случаев — 40 суток. Если выделения превысили 60 суток, то это считается истихазой.

При менструации и послеродовых выделениях запрещается:

выполнять намаз, соблюдать пост, совершать обход вокруг Каабы, прикасаться к Корану и переносить его, находиться в мечети, читать Коран вслух и шепотом, совершать половой акт, давать возможность мужу трогать части тела в области от пупка до колен и наслаждаться ими до выполнения обязательного купания после очищения. Однако по прекращении выделений запрет на соблюдение поста снимается, даже если она еще не искупалась.

Примечание. Женщина не обязана возмещать пропущенные из-за менструации и послеродового выделения намазы, но должна возместить долг за пропущенный пост. Однако если менструация началась после наступления времени какого-либо намаза, и с его наступления до начала менструации прошло столько времени, сколько необходимо для совершения омовения и намаза (это примерно 5—6 минут), то данный намаз необходимо возместить после очищения (имеется в виду, если намаз не был совершен до начала менструации).

Если женщина очистилась ко времени какого-либо намаза, то она обязана как можно быстрее искупаться и совершить намаз данного срока. Нельзя откладывать купание без уважительных причин. Если женщина очистилась к концу времени намаза (к примеру, до окончания срока какого-либо намаза оставалось всего лишь время, достаточное для произнесения такбира «Аллаху акбар»), то она должна искупаться как можно скорее и возместить этот намаз.

Также женщина должна возместить молитву, которую можно перенести к следующей молитве во время путешествия (сафар), то есть полуденную и вечернюю молитвы. Например, если женщина очистилась во время послеполуденной (или ночной) молитвы, то она, искупавшись, должна совершить не только послеполуденную (или ночную) молитву, но и возместить полуденную (или вечернюю) молитву. Другой пример: если женщина очистилась до окончания времени послеполуденной (или ночной) молитвы, даже если до окончания этого срока оставалось всего лишь столько времени, сколько достаточно для произнесения такбира, то, искупавшись, она возмещает полуденную (или вечернюю) и послеполуденную (или ночную) молитвы. А если выделения обновились до истечения времени, достаточного для искупания и совершения намаза, то эти намазы она не должна возмещать.

Женщине необходимо обращать большое внимание на эти аспекты, ибо в противном случае в конце жизни у нее может накопиться большой долг по намазам, с чем она может и умереть.

А в состоянии истихаза женщина, как мы уже отметили, обязана совершить намаз, выполнив омовение непосредственно перед его совершением при наступлении времени данного намаза. В состоянии истихаза она также соблюдает пост и разрешен половой акт и т. п.

Второе условие

Человеку, совершающему намаз, необходимо знать, что его тело, одежда и место, на котором совершается намаз, должны быть чистыми от нечистот. Нечистотами, согласно Шариату, являются: кровь, гной, сукровица (жидкость желтоватого цвета, смешанная с кровью, а также гнойная кровянистая жидкость, вытекающая из нарывов, язв), рвота, алкоголь, моча, кал, мазью (почти прозрачная слизистая жидкость,

выделяющаяся из полового органа при возбуждении), вадью (густая белая жидкость, иногда выделяющаяся после мочеиспускания или вследствие поднятия тяжести), собака, свинья, труп животного, его кости и шерсть. Не считаются нечистотами мертвые рыбы, саранча и человек.

Все части тела, которые отделяются от живого животного, рассматривается как мертвечина, исключением являются волосы, шерсть, перья, слюна и пот животных, мясо которых можно употреблять в пищу, а также слюна и пот других живых животных, кроме собаки, свиньи и всего, что рождается у них. Отделенная кошачья шерсть тоже нечисть. А шерсть и пух, отделенные от живых животных, мясо которых можно употребить в пищу, являются чистыми, а если от такого животного отделилась конечность (лапа) и оно осталось живым, то эта конечность — нечисть.

Живые животные (кроме собаки, свиньи и всего, что от них рождается) все чистые.

Очищая место, загрязненное нечистотами, вначале необходимо удалить их и затем промыть это место чистой водой до исчезновения вкуса, цвета, запаха этих нечистот.

Для достижения ритуальной чистоты, т.е. совершения частичного и полного омовений и удаления нечистоты необходима чистая и очищающая, т.е. пригодная для этих целей вода, а если нет такой воды, то совершают таяммум чистой землей. Не каждая чистая вода может очищать. Очищать может обычная природная вода (дождевая, талая, морская, речная, родниковая и колодезная), если не содержит какие-либо примеси (даже чистые), брошенные в нее кем-либо, а также если в нее не попали нечистоты.

Третье условие

Укрытие тела, как это предписано Шариатом. У мужчины в течение всего намаза обязательно должна

быть закрытой как минимум часть тела от пупка до колен включительно. Если во время различных движений в намазе хотя бы немного обнажится тело ниже пупка или выше колен, и он сразу же не закрыл ее, то намаз считается недействительным. Однако желательно для мужчины укрывать все тело полностью.

У женщины должно быть закрыто все тело, кроме лица и кистей рук. Если во время намаза будут видны волосы, или шея, или грудь, или ноги, или рука чуть выше запястья, то намаз не принимается. Одежда должна быть такой, через которую не видна кожа.

Четвертое условие

Обращение лицом (грудью) в сторону Каабы, которая находится в Мекке. Направление, в котором находится Кааба, называется Киблой. В течение всего намаза совершающий его должен быть направлен в сторону Киблы. В какой стороне находится Кибла можно уточнить у имама близлежащей мечети или других знающих лиц.

Пятое условие

Знание времени совершения намаза. Ежедневно мусульманам необходимо совершать по пять намазов: утренний, полуденный, послеполуденный, вечерний и ночной. У каждого из них есть определенный для него промежуток времени, начало и конец этого времени можно узнать из соответствующих календарей. Если кто-либо совершил намаз даже за мгновение до наступления его времени, то его намаз считается недействительным и его необходимо совершить заново. А если кто-то не совершил намаз в течение времени, определенного для него, то ему необходимо возместить этот намаз.

Ракааты намазов

Основную структурную единицу намаза, его повторяющуюся часть называют ракаатом (циклом). Каждый намаз имеет определенное количество ракаатов. Утренний намаз состоит из двух ракаатов, полуденный, послеполуденный и ночной — из четырех ракаатов, а вечерний — из трех ракаатов.

Обязательные составные части намаза

Обязательные составные части намаза называются арканами, поэтому без выполнения хоть одного из них намаз считается недействительным. Их всего тринадцать:

1. Намерение. Начиная намаз, обязательно сделать намерение сердцем (мысленно) о выполнении соответствующего намаза, однако произнести сначала намерение языком является сунной. Намерение делается во время произнесения вступительного такбира, то есть слов: «Аллаху акбар» (Аллах Велик). Например: *«Я намереваюсь совершить обязательный (фарз) полуденный намаз рагу Аллаха»*. То есть вы обязательно мысленно выражаете намерение совершить намаз, указываете в нем, что совершаете обязательный (*фарз*) намаз, и какой именно намаз (утренний, полуденный и т.д.).

2. Произнесение *такбира* «Аллаху акбар»¹ для вступления в намаз, соблюдая как положено все правила произношения и не изменяя при этом ни одной буквы: произнося как положено долгие и краткие гласные, одинарные и удвоенные согласные, а также не прибавляя и не убавляя ни одной буквы.

3. Стояние выпрямившись. Это условие касается только тех, кто физически может стоять. Если человек не может стоять во время совершения намаза или же ему очень трудно это делать, то он выполняет его

---

¹ Следует отметить, что все молитвы, в том числе и читаемые в намазе, н - обходимо читать только на выдохе, то есть выдыхая воздух из легких.

наклонившись или прислонившись к чему-либо. Если и так не может, то сидя, а если не может выполнить и сидя, то намаз совершается лежа. Тот, кто имеет подобные уважительные причины, должен уточнить это у знающих лиц, как имам или ученый-богослов.

4. Чтение суры «Аль-Фатиха». Ее обязательно читать так, чтобы сам слышал чтение. Также обязательно соблюдать все правила чтения (*таджвиг*) и произносить буквы без искажений: произносить как положено долгие и краткие гласные, одинарные и удвоенные согласные, не прибавлять и не убавлять ни одной буквы. Чтению суры «Аль-Фатиха» необходимо учиться непосредственно из уст компетентного учителя.

5. Совершение поясного поклона (*руку'*) так, чтобы ладони обеих рук упирались в чашки колен. В этой позе обязательно нужно задержаться на некоторое время (минимум на время, достаточное для произнесения слов: «Субханаллах»). При этом поклон не должен быть совершенным с другой целью, кроме как для исполнения элемента намаза.

6. Выпрямление после поясного поклона (*и'тигаль*) в исходное положение стоя и задержка в этой позе на некоторое время. При этом намерение должно заключаться в выпрямлении только для выполнения элемента намаза.

7. Совершение дважды земного поклона (*сугжуг*), прижавшись лбом к полу (коврику), и задержка в этом положении на некоторое время. Между лбом и ковриком не должно быть никаких преград, например, волос, головного убора, платка и т. п. Пола должны касаться ладони обеих рук, колени, нижняя часть пальцев ног (пальцы направлены в сторону Киблы) и хотя бы часть лба (при этом вес головы давит на лоб). Таз должен быть выше плеч, и земной поклон не должен быть совершен, кроме как для исполнения элемента намаза.

8. Сидение между двумя земными поклонами, выпрямив при этом туловище, и задержка в такой позе

на некоторое время. Намерение должно заключаться в поднятии с земного поклона и сидении только для выполнения части намаза, без иных целей.

9. Сидение для чтения последнего «Ташаххуда» («Ат-Тахийят»), выпрямив при этом туловище, и нахождение в этой позе до конца чтения обязательного «Ташаххуда». Сидение опять-таки должно быть совершено только для исполнения составной части намаза.

10. Чтение в последнем ракаате намаза обязательного «Ташаххуда» с соблюдением всех правил чтения и произношения звуков: произнося как положено долгие и краткие гласные, одинарные и удвоенные согласные, не прибавляя и не убавляя ни одной буквы. Чтению «Ташаххуда» также необходимо научиться у компетентного учителя.

11. Чтение «Салавата» Пророку Мухаммаду ﷺ после последнего «Ташаххуда», также соблюдая все правила произношения.

12. Произнесение заключительного «Саляма» один раз словами: «Ас-Саляму 'аляйкум».

13. Соблюдение последовательности исполнения вышеуказанных двенадцати арканов.

Обстоятельства, нарушающие намаз

Намаз нарушают следующие обстоятельства:

1. Невыполнение хотя бы одной обязательной составной части намаза (*рукн*) или одного его условия (*шарт*).

2. Произнесение посторонних двух букв или одной буквы, имеющей определенный смысл, если только это не является молитвой, аятом Корана или поминанием Аллаха.

3. При множестве посторонних, нехарактерных для намаза движений (например, три подряд лишних движения рукой или ногой нарушают намаз).

4. Выполнение резких, грубых движений (например, прыжок).

5. При одном игровом движении (например, показать кому-то язык или подмигнуть) или если из-за преднамеренного смеха, плача или же стоны выразились две буквы или одна буква со смыслом.

6. При проглатывании чего-либо (включая мокроту, находящуюся во рту и остатки пищи), кроме слюны.

7. При нарушении омовения.

8. При изменении намерения намаза или при возникновении сомнений в намерении.

9. При преднамеренном нарушении порядка исполнения арканов намаза.

10. Если повернулся спиной или боком к Каабе.

11. При вероотступничестве.

Все вышеперечисленные пункты, касающиеся намаза и частичного омовения, являются их обязательными составными частями. Следовательно, если не исполнить даже один из них, то намаз считается недействительным, и такой намаз необходимо возместить. Поэтому в первую очередь необходимо изучать и выполнять эти обязательные элементы намаза. Помимо этого, намаз и омовение имеют еще много желательных действий и молитв, которые соблюдал наш Пророк Мухаммад ﷺ. Их называют суннами. Без исполнения желательных действий намаз принимается, однако такой человек не получит полного вознаграждения за намаз, также не получит заступничества (*шафаат*) Пророка ﷺ и высоких степеней в Раю. Поэтому не следует ограничиваться только выполнением обязательных составных частей намаза, необходимо выучить и стараться соблюдать и сунну Пророка ﷺ, следуя ему во всем. Также необходимо выучить и совершать намазы-сунна, выполняемые в течение суток.

При совершении намаза необходимо стараться постоянно находиться в состоянии хузура, то есть всегда в мыслях и в сердце поминая Аллаха, в смиренности,

с пониманием смысла читаемых молитв, осознавая, что вы стоите перед Ним, как будто вы видите Его, и не забывая, что Он всегда видит и слышит вас. Ведь это и является душой намаза.

Достоинства пятницы и пятничного намаза

Пятница — лучший и священный день недели и праздник для мусульман. Всевышний Аллах в священном Коране говорит (смысл): **«О вы, которые уверовали! Когда прозвучит призыв к молитве в пятницу, то поспешите к поминанию Аллаха (к проповеди и намазу), оставив торговые дела — так будет лучше для вас, если бы вы только знали»** («Аль-Джуму'а», аят 9). В благородном хадисе также говорится: «Суббота дарована иудеям, воскресенье — христианам, а пятница — мусульманам. В этот день мусульманам ниспосылается обилие, всяческие блага, все доброе».

Пятница начинается с заходом солнца в четверг и продолжается до его захода в пятничный день, то есть священными являются пятничный день и ночь накануне.

Согласно хадису Пророка ﷺ, пятница является более благим днем, чем даже праздничные дни (праздник жертвоприношений — Ид аль-адха, и праздник окончания поста — Ид аль-фитр), а также день Ашура. Пятница — лучший из всех дней после дня стояния на Арафате. Совершение греховного в пятницу является пренебрежением к этому священному дню, к милости Всевышнего в этот день. Поэтому в нем многократно увеличивается не только воздаяние за добрые деяния, но и наказание за грехи.

В пятницу Всемогущий Аллах сотворил нашего праотца Адама, в нем же Он переселил его на Землю, и умер Адам в пятницу. В течение пятницы существует

особый промежуток времени, когда Всевышний Аллах принимает наши мольбы. Но Аллах утаил его, чтобы мусульмане всю пятницу усердно занимались поклонением Ему, ибо богослужение в этот день высоко ценится.

Ночь на пятницу — лучшая после ночи рождения благородного Пророка Мухаммада ﷺ и ночи могущества и предопределения — Лайлат аль-кадр. В пятничную ночь Всевышний Аллах освобождает от огня Ада шестьсот тысяч человек. Верующий, который умрет в эту ночь, получит вознаграждение шахида, павшего на пути Аллаха, и будет защищен от могильных мук.

Ангелы называют пятницу днем обилия, потому что Всевышний Аллах в этот день одаривает Своих рабов безграничными милостями и благами. Этот день следует посвятить деяниям для вечной жизни, не занимаясь мирскими делами, кроме крайне необходимого. Конец Света также наступит в пятницу. А обитатели Рая будут наслаждаться высшим наслаждением — будут лицезреть особым зрением Всевышнего Аллаха — тоже по пятницам.

Начиная со времени предзакатного намаза в четверг, желательно готовиться к пятнице. В это время принимается и мольба. В ночь на пятницу и днем желательно благословлять Пророка ﷺ не менее 300 раз. В хадисе сказано: *«Самым ценным днем недели является пятница, в этот день многократно благословляйте меня, ибо ваши благословения доходят до меня»*.

В пятницу желательно (сунна) соблюдать пост (выразив соответствующее намерение накануне вечером). Но нельзя соблюдать пост только в пятницу, следует поститься в четверг и пятницу или в пятницу и субботу. Также желательно раздавать добровольные пожертвования (*sadaqa*), постараться обрадовать близких, посещать родственников, особенно родителей, навещать больных, посещать могилы близких, готовить для себя и гостей вкусную пищу.

С рассвета следует совершить полное ритуальное

купание, постричь волосы и ногти, надушиться благовониями и надеть чистую (лучше новую) парадную одежду, т. е. заняться личной гигиеной. Рекомендуются принять участие в собраниях, где ученые-богословы рассказывают о нашей религии.

Для дееспособных, свободных и достигших половой зрелости мужчин является обязательным (*фарз*) участвовать в коллективной пятничной молитве, если они проживают в населенном пункте, где совершают эту пятничную молитву. Пророк ﷺ сказал: «*Выполнение пятничного намаза — обязательство для каждого мукалляфа (совершеннолетнего и умственно полноценного мусульманина, если он не имеет уважительной причины, позволяющей не участвовать в пятничном намазе)*».

Чтобы пятничный намаз считался действительным, в нем должно участвовать не менее сорока человек, владеющих правильным чтением суры «Аль-Фатиха» и других молитв. Также его нужно завершить до конца времени обеденного намаза. В каждом населенном пункте он выполняется коллективно в одной соборной мечети, во время полуденного намаза. То есть вместо четырех ракаатов полуденного намаза выполняются только два ракаата. Если соборная мечеть переполняется и не вмещает всех прихожан, то только тогда допускается совершение пятничного намаза в другой мечети. Однако в некоторых случаях (например, если пятничный намаз совершают и в другой мечети данного населенного пункта, или не набирается сорок человек, владеющих правильным чтением, или когда в этом сомневаются) после пятничного намаза совершают и обычный 4-х ракаатный полуденный намаз.

Тем, на кого возложен пятничный намаз, запрещено (*харам*) заниматься торговлей или другим делом после того, как прозвучит призыв (*азан*) для пятничной молитвы, и до ее окончания.

На пятничную молитву лучше отправиться пораньше.

Согласно хадису, тот, кто отправится на пятничную молитву в течение первого часа дня, получит воздаяние как за раздачу в виде милостыни верблюда, кто отправится во втором часу дня — как за быка, в третьем — как за барана, в четвертом — как за курицу и в пятом часу — как за яйцо.

Для совершения пятничного намаза сунной является занять место в первом ряду. Пятничный коллективный намаз способствует объединению и единству мусульман, укреплению уз братства и дружбы между ними. Он также служит искуплением за грехи мусульманина, совершенные им в течение недели.

Заупокойный намаз

Выполнение заупокойной молитвы (намаз-джаназа) за умершего мусульманина является коллективной обязанностью, то есть хотя бы один человек в данном населенном пункте обязательно должен выполнить ее. В таком случае все остальные освобождаются от этой обязанности и никто не впадает в грех. Если никто из джамаата не совершил его, то все жители этого населенного пункта впадают в грех. Чем больше людей будет участвовать в заупокойном намазе, тем лучше для умершего, ибо это самое лучшее из того, что мы можем сделать для усопшего. Поэтому надо постараться созвать на него как можно больше людей.

Пророк ﷺ сказал: *«Если за упокой умершего помолются коллективно сто человек и попросят заступничества для него, то их молитва не останется не принятой»*. Он также говорил, что *«...заступничество будет принято, если примут участие в заупокойном намазе сорок человек»*. *«Если за упокой умершего помолются три ряда мусульман, то ему уготован Рай»*.

Отсюда следует, что погребальный намаз является очень важным и безгранично полезным деянием.

Некоторые люди обычно считают обязательным для себя пойти на соборознование, посетить могилу и т. п., но не придают особого значения намазу за упокой умершего. Однако человек, который искренне скорбит и жалеет умершего, прежде всего должен стараться участвовать в погребальном намазе.

Ценность смиренности в намазе

Аллах Всевышний говорит (смысл): **«Ты в совершенстве исполний намаз, чтобы вспоминать обо Мне»** (Сура «Таха», аят 14). **«Вы не будьте из беспечных, забывших Меня»** (Сура «Аль-А'раф», аят 205). **«О верующие, вы не совершайте намаз, когда вы пьяны, пока не будете понимать то, что вы говорите в нем»** (Сура «Ан-Нисаъ», аят 43). Слово «пьяны», кроме прямого смысла, означает и любовь к мирскому, и переживания о мирском, т. е. все, что не дает человеку понять смысл намаза. Сколько же людей совершают намаз, не выпив ни капли алкоголя, но и не осознавая смысла читаемых молитв и сути самого намаза? Конечно, таких очень много. Осознание в намазе достигается при условии соблюдения видимой смиренности вместе со смиренностью сердца.

Для того чтобы намаз был полноценным, необходимо, чтобы мы понимали смысл и значение всего, что мы произносим и делаем в намазе.

Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто совершил два ракаата намаза, не думая при этом о мирском, ему прощаются все предыдущие грехи, и Аллах дает ему все, что он просит для этого и того света».*

В другом хадисе говорится: *«Кто сделал полноценное омовение и потом совершил два ракаата намаза, не отвлекаясь (на что-либо мирское), тому Аллах прощает все предыдущие и последующие грехи».*

В предыдущих божественных книгах приводятся

слова Аллаха, означающие следующее: «Не у каждого молящегося Я принимаю намаз. Я принимаю намаз только у того, кто будет смиренным перед Моим величием, чье сердце будет в смиренности (*хушу'*), кто не следует своим запретным страстям, днем и ночью поминает Меня, не постоит в ослушании Меня, не проявляет высокомерия и гордости по отношению к Моим рабам, кто накормит бедного и голодного ради Меня и будет милосердным к слабым». В хадисе также приводятся слова Всевышнего, означающие: «Поистине, Мы обязали совершать намаз и паломничество (*хадж*), и обход вокруг Каабы, и другие ритуалы для того, чтобы поминали Всевышнего Аллаха». Если в твоём сердце не будет возвеличения Поминаемого (Аллаха) и почтительной боязни перед Ним, что и является главной целью, то какова цена твоему поминанию (*зикр*)? И тогда твой намаз не принесет тебе пользу на том свете, т. е. он будет отнесен к мирским деяниям. Пророк ﷺ сказал: *«Когда ты совершаешь намаз, то совершай его как прощальный»*. Имеется в виду прощание с нафсом, со своими желаниями и жизнью и готовность направиться к своему истинному хозяину — Господу Богу.

Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кого намаз не остерег от мерзкого и порицаемого, не заслужил ничего кроме отдаления от милости Аллаха»*. Такой человек, совершив намаз, получит не воздаяние, а только наказание. Намаз — это тайное общение и особый разговор с Всевышним, как же при этом можно отвлекаться от Него? 'Аиша рассказывает: «Посланник Аллаха беседовал с нами, и когда наступало время намаза, казалось, будто мы его вообще не знаем и он не знает нас». То есть каждый думал только о намазе и величии Аллаха, с Кем пришло время общаться. Пророк ﷺ говорил: *«Всевышний Аллах не обращает внимания на намаз, во время которого человек не находился в хузуре (помянув Аллаха) сердца и в смиренности тела»*.

Когда пророк Ибрахим عليه السلام вставал на намаз, трепет его сердца был слышен на расстоянии двух миль. И это от богобоязненности и чувства ответственности в намазе.

Когда Саид ат-Тунухи совершал намаз, по его щекам на бороду не переставая лились слезы.

Пророк ﷺ увидел человека, который теребил бороду во время намаза, и сказал: «Если бы сердце этого человека было в хушу', то и части тела его были бы смиренными». Халфа бину Аюба спросили: «Не мешают ли тебе мухи во время намаза, не приходится ли тебе их отгонять?» Он ответил: «Я не приучаю себя к чему-либо, что может портить мой намаз». «А как же ты терпишь?», — спросили его. Он ответил: «Я слышал, что грешники терпят удары кнутом от своих правителей, чтобы прослыть выносливыми, и гордятся этим. Я же стою перед Господом своим, как же мне могут мешать мухи?».

От Муслима бину Ясара передается, что, собираясь совершить намаз, он говорил своей жене: «Вы можете спокойно разговаривать, я не услышу вас во время намаза». Рассказывают, что однажды, когда он совершал намаз с джамаатом в мечети г. Басры, обрушилась стена мечети, но он узнал об этом только после завершения намаза, когда уходил из мечети.

Сподвижник Али дрожал и краснел лицом при наступлении времени намаза. Когда его спрашивали о причине этого, он отвечал: «Наступило время исполнения того, от ответственности за которое отказались земли, небеса и горы».

От Али, сына Хусейна, рассказывают, что при омовении он становился желтого цвета. И когда его спрашивали об этом, он говорил: «Ты что, не знаешь, перед кем я собираюсь встать?»

Ибну Аббас рассказывал: «Пророк Давуд عليه السلام спросил, обращаясь к Аллаху: «О мой Господь, кого Ты вселяешь в Свой дом и у кого принимаешь намаз?» Тогда

ему было передано через откровение: «О Давуд, поистине, того вселяю Я в Мой дом и у того Я принимаю намаз, кто смирится перед Моим величием, и проведет день, поминая Меня, и ради Меня откажется делать то греховное, что желает нафс, накормит голодного, приютит странника, пожалеет попавшего в беду. Вот это тот, нур которого осветит небеса как солнце. Если он попросит Меня, Я ему дам, если позовет Меня, Я отвечу ему. Его незнание Я сделаю благоразумием, беспечность сделаю поминанием Меня, темноту и мрак превращу в свет (*нур*). Ему будет оказано почтение среди людей, подобно тому, какое оказывается уровню Рая Фирдавс по сравнению с другими уровнями в Раю».

От Хатама бин Асама рассказывается, что, когда его спросили о том, как он совершает намаз, он ответил: «При наступлении времени намаза я делаю полноценное омовение, соблюдая все сунны и адабы, прихожу к тому месту, где я буду совершать намаз, и присаживаюсь, пока не достигну собранности всех органов тела. Потом я встаю для намаза и представляю перед собой священную Каабу, осознавая, что Аллах видит меня и знает все, даже то, что в моем сердце, и представляю мост Сират под ногами, справа от себя представляю Рай, а слева Ад. Ангела смерти я представляю за спиной и думаю, что совершаю последний намаз, находясь между надеждой на милость Аллаха и боязнью, и произношу «Аллаху акбар», чувствуя Его величие. Потом я начинаю читать суру «Аль-Фатиха», соблюдая все правила выразительного чтения и осмысливая каждое ее слово. После этого смиренно склоняюсь в пояском поклоне, потом смиренно делаю саджда (земной поклон) и сижу на коленях в позе «ифтираш». И после этого я бываю неуверенным в принятии Всевышним моего намаза».

Ибну Аббас сказал: «Два простых ракаата, совершенных с полным пониманием, лучше, чем всеобщее бдение с отвлеченным от Аллаха сердцем».

Необходимо помнить, что самой важной составной частью намаза, его фундаментом, является намерение. Без искреннего намерения намаз недействителен. Поэтому перед намерением надо постараться полностью очистить сердце от посторонних мыслей. Во время произнесения вступительного «Аллаху акбар» в мыслях и в сердце должно быть только намерение вступить в определенный (утренний или другой) обязательный намаз, своевременный или возмещаемый, ради Аллаха.

Условием действительности намаза являются хушу и хузур. Всевышний говорит слова, имеющие такой смысл: **«Ты соверши полноценный намаз, чтобы вспомнить Меня»** (Сура «Таха», аят 14). Это приказ Аллаха ﷻ, поэтому хузур обязателен. Если кто-либо во время намаза будет отвлеченным от Аллаха, значит, он не выполнил приказ Аллаха ﷻ. Всевышний запрещает нам во время намаза занимать сердце чем-либо другим. Беспечно совершенный намаз не может уберечь от всего плохого.

Пророк ﷺ сказал: «Много людей встают на намаз, от которого они получают только усталость и тяжесть». Здесь говорится о тех, кто совершает намаз, забыв Аллаха, без хузура. Пророк ﷺ сказал, что пользу рабу приносит только та часть намаза, которую он понял. Согласно благородному хадису, совершающий намаз является беседующим с Аллахом. А разговор с беспечно, без внимания к собеседнику, никак не может считаться беседой.

Выделение закята, даже если мусульманин отдает его не думая об Аллахе, само по себе противоречит нафсу и является трудным для него. Также и соблюдение поста способствует обузданию нафса — инструмента, с помощью которого шайтан вводит людей в заблуждение. Поэтому и закят, и пост даже в состоянии забвения Аллаха оказывают определенное положительное воздействие. Так же обстоит дело и с паломничеством.

Что касается намаза, то он не обладает таким воздействием. Составляющие намаза — зикр, чтение Корана, поясной и земной поклоны, стояние и сидение. Зикр — это диалог, беседа с Всевышним, и целью его является обращение к Аллаху, а не простое произнесение звуков. Произносить слова, не задумываясь об их смысле и значении, не составляет никакого труда. А в поклонении непременно должны быть какие-то трудности для нафса. Беседа будет бесполезной, если не высказать то, что на сердце. А такое высказывание невозможно без хузура сердца. Каков смысл обращения к Аллаху с просьбой: «Ты направь нас на истинный путь», если сердце при этом отвлечено от Аллаха? Если человек в чем-то очень нуждается и вынужден просить помощи у другого, то он уже не может думать ни о чем другом.

Нет сомнения в том, что целью чтения Корана и зикра является восхваление Аллаха и просьба к Нему с полной покорностью и смирением. Все это содержит сура «Аль-Фатиха». Тот, к кому обращается читающий эту суру, — это Единый Бог — Аллах. Если сердце читающего человека отвлечено от Аллаха, он является не познавшим Его, а язык просто произносит слова по привычке. Как далеко это чтение от истинной цели намаза, который должен служить для очищения сердца, возобновления поминания Аллаха ﷻ и укрепления веры (*имана*).

Целью земного и поясного поклона, несомненно, является возвеличивание Аллаха ﷻ. Если бы этого можно было достичь механическим совершением этих поклонов, не имея в сердце Аллаха, то так же можно было бы считать возвеличиванием любой вещи или любого человека, если поклониться, совершая намаз перед ними. Но ведь это не так! Поэтому для того, чтобы эти поклоны возвеличивали только Того, для кого они предназначены, необходимо сосредоточить на Нем все мысли и чувства, осознавая, ради кого совершаются

эти поклоны. Движения тела с беспечным сердцем никак не могут быть трудным испытанием и опорой религии, чем по сути и является намаз.

Видимая сторона намаза без чувства общения с Аллахом ﷻ и возвеличивания Его не может иметь такую ценность в религии, которая намного превосходит ценность всех других видов поклонения, таких как закят, пост, хадж и др. Это доказывает, что для полноценности намаза необходимым условием является хузур сердца. Всевышний говорит слова такого смысла: «Не дойдут до Аллаха ни мясо, ни кровь, но доходит богобоязненность...». То есть полезными будут только такие качества сердца, которые заставляют следовать Его повелениям. Эти качества — богобоязненность и покорность Всевышнему.

Некоторые могут сослаться на приведенные алимми условия действительности намаза: соблюдение всех арканов и хузур во время вступительного такбира («Аллаху акбар»). Знай, что законоведы не могут принимать решения, касающиеся сердца и Вечной жизни. Они ограничиваются решениями, касающимися только этой жизни. Полноценность намаза они видят в том, что дает им возможность засвидетельствовать его совершение. Поэтому, если человек выполнил все условия намаза и во время вступления в него находился в хузуре, то в этой жизни, по Шариату, он не подлежит наказанию. Но это не означает, что его намаз принят как полноценный. Мы хотим быть чистыми перед Аллахом, а для этого необходим хузур, без которого на том свете нам не будет пользы от намаза, как и сказано в хадисе.

Абу Талиб передает слова Суфьяну ас-Саври о том, что намаз, совершенный без хушу', недействителен. Передано от Хасана: «Каждый намаз, в котором сердце не было в хузуре, ближе к наказанию». Мааз бину Джабал сказал: *«Тот, кто во время намаза узнал, кто стоит в ряду с ним справа или слева, - этот намаз*

ему не засчитывается». Достоверный хадис гласит: *«Иногда, когда раб Божий совершает намаз, ему записывают только шестую или десятую часть».* То есть принимается только та часть намаза, которая была совершена в хузуре, т. е. то, что он действительно понял. Высказываний богобоязненных алимов о необходимости хузуров бесчисленное количество.

Из-за слабости большинства людей при вынесении решений по Шариату приходится учитывать только видимую часть намаза, а состояние сердца остается на совести самого человека. Имам, не имея возможности доказать беспечность сердца, не имеет и права наказывать человека в этой жизни. Кроме того, Аллах ﷻ, если захочет, может принять и такой намаз.

Конечно, лучше совершать намаз без хузуров, чем не совершать его вовсе, но при этом необходимо хотя бы признать свою слабость и несовершенство своего намаза. Ведь даже если человек совершит намаз, забыв об омовении, он и за этот намаз получит определенное вознаграждение, хотя, когда он вспомнит об этом, его необходимо возместить. Поэтому нельзя терять надежду. Каждый должен совершать намаз как может, но надо всегда стараться совершать его так, чтобы этот намаз принес пользу в Ахирате, и бояться проявить при этом неуважение к Аллаху ﷻ, ведь в таком случае его участь может быть хуже даже участи не совершившего намаза.

Всего вышесказанного должно быть достаточно для истинного мусульманина, чтобы он понял истину и постарался соблюдать хузуров в намазе.

Таким образом, хузур сердца — это душа намаза, а без хузуров намаз подобен мертвому телу. Самое малое, что необходимо для действительности намаза, — это хузур при вступлении в намаз. Без него — гибель. Чем больше будет хузуров, тем больше намаз оживляется и совершенствуется. Намаз, в котором хузур соблюдался только во время вступительного

такбира, подобен живому человеку, который не имеет сил даже шевельнуться, не говоря о том, чтобы встать и работать.

Факторы, совершенствующие живость намаза

Очень много можно говорить о том, что помогает совершенствовать намаз. Но все это можно свести к следующим шести пунктам.

Первое и самое главное — это хузур сердца.

Второе — понимание всего, что совершается в намазе.

Третье — намерение возвеличивать Аллаха.

Четвертое — почтительная боязнь перед Всевышним.

Пятое — надежда на Аллаха, на то, что Он примет намаз.

Шестое — стыд и признание своей вины перед Аллахом из-за несоблюдения адабов в намазе.

Все перечисленные факторы способствуют совершенствованию намаза.

Ценность коллективного намаза

Коллективный намаз обязательно нужно совершать во всех населенных пунктах, в противном случае весь джамаат впадает в грех. Но для каждого человека это настоятельная сунна, которой Пророк ﷺ придавал большое значение. Между мусульманами, совершающими коллективный намаз, укрепляются дружеские отношения, они узнают радости и беды друг друга, так как встречаются пять раз в сутки. Для этого и построены мечети. В этом состоит одна из многочисленных мудростей предписания коллективного намаза. Пророк ﷺ говорил: *«Коллективный намаз ценнее совершенного индивидуально в 27 раз»*. Сподвижник Усман передает от Пророка ﷺ: *«Кто посетит коллективный ночной*

намаз, тот погобен проводившему половину ночи в поклонении Аллаху (убада). А кто пришел на утренний намаз — тот будто всю ночь провел в поклонении». В хадисе также говорится: «Кто совершает все пять намазов коллективно, то его поклонением будут заполнены вся суша и море».

Хотя Шариат не обязывает строго каждого посещать коллективный намаз в мечети, упускать такую возможность глупо, тем более, что мало кто может совершать намаз полноценно, выполнив все условия, чтобы Аллах ﷻ принял его у нас. Если же человек совершает намаз в коллективе, то Аллах ﷻ принимает его хотя бы ради того, что эти люди собрались на намаз, выполняя повеление Аллаха ﷻ. Не забывайте о том, что шайтан старается всеми силами помешать нам посещать коллективные намазы, особенно в мечети. Вспомните, сколько раз, имея возможность, мы не пошли в мечеть для совершения коллективного намаза! С намазом, совершенным коллективно в Доме Аллаха ﷻ — мечети, не сравнится никакой другой вид поклонения.

Следующие изречения помогут нам понять, какое значение придавали коллективному намазу в мечети праведные мусульмане:

Саид ибн Мусайаб, один из табиунов, сказал: «В течение 20 лет я не слышал азана, оглашенного муэдзином, кроме как находясь в мечети». То есть он всегда приходил в мечеть еще до наступления времени намаза. Он также говорил, что за 40 лет ни разу не опоздал на вступительный такбир («Аллаху акбар»). В хадисе говорится: «Я ничего не желаю из этого мира, кроме брата по вере, который поправляет меня, когда я ошибаюсь, дозволенного достаточного пропитания и коллективного намаза, который совершается с хузуром сердца». Хузайфат бину аль-Ямани передал хадис: «Придет время, когда не будет ничего дороже трех вещей: дозволенных средств существования, приветливого, дружелюбного брата по вере и Сунны, которую ты соблюдаешь».

Праведные люди первых поколений говорили, что три вещи являются лучшими: следование Сунне, дозволенные деньги и коллективный намаз.

Хатам аль-Асам рассказывал: «Когда я пропустил один коллективный намаз, с соболезнованием ко мне пришел только Абу Исхак, а если бы у меня умер сын, то пришли бы десятки тысяч, потому что религиозная беда людям кажется незначительной по сравнению с мирской». Действительно, пропуск коллективного намаза многие не считают бедой, проявляя равнодушие, хотя все должно быть наоборот.

Ибну Аббас сказал: «Кто услышит азан, но не придет, чтобы совершить намаз с коллективом, тот как будто не желает себе добра». Абу Хурайра сказал: «Сыну Адама лучше заполнить уши горячим свинцом, чем слышать азан и не совершать намаз с коллективом без уважительной причины».

Во многих хадисах говорится о важности и значимости коллективного намаза. В одном из них сказано: «Кто, трижды услышав азан, не совершил намаз с коллективом, того причислят к лицемерам». В некоторых хадисах говорится, что намаз таких людей Аллах не принимает.

Когда Маймун бину Махран пришел к мечети, ему сказали, что люди ушли, совершив коллективный намаз. Тогда он сказал то, что обычно произносят в несчастье: «Инна лиллаһи ва инна илайһи раджи'ун! Этот коллективный намаз для меня ценнее, чем власть над Ираком!».

Пророк ﷺ сказал: *«Кто совершит в течение 40 дней все пять намазов в коллективе, не опаздывая на вступительный такбир вместе с имамом, того Аллах очистит от лицемерия и спасет от Ага»*. Некоторые говорят, что это относится к намазам в мечети Пророка ﷺ в Медине. В другом хадисе говорится: *«Кто в течение сорока дней будет совершать утренний и ночной намазы с коллективом в мечети, тот спасется от Ага»*

и лицемерия». А также: «Кто в течение 40 дней, не опаздывая на вступительный такбир, совершит в мечети пять намазов с коллективом, тот заслуживает Рая». Все эти достоверные хадисы передали имамы Бухари, Тирмизи, Байхаки, Ахмад.

Говорят, что в Судный день некоторые люди воскреснут с лицами, подобными сверкающим звездам. Ангелы спросят их, чем они занимались. Они ответят: «Услышав азан, мы начинали готовиться к намазу, не отвлекаясь ни на что другое». Другие воскреснут с лицами, подобными луне. Они скажут: «Мы ждали времени намаза и готовились к нему еще до азана». Лица некоторых воскресших будут подобны солнцу. Они скажут: «Мы всегда слышали азан, находясь в мечети в ожидании намаза».

Рассказывают, что праведные мусульмане первых поколений соблезновали друг другу в течение трех дней, если опаздывали на вступительный такбир, т. е. на начало джамаат-намаза, и в течение недели, если опаздывали на весь намаз. Все это показывает ценность коллективного намаза, особенно совершенного в мечети, и его значимость для истинных верующих.

§ 3. Закят

Третьим столпом Ислама является выплата закята. Закятом называется определенная часть имущества, выплачиваемая в пользу бедных и нуждающихся. Это право бедных и неимущих на получение своей доли из имущества богатых и состоятельных людей, чье богатство достигло определенного уровня. Выплата закята доставляет радость и утешение бедным, укрепляет узы братства и любви между различными пластами населения, способствует тому, чтобы все люди жили в достатке и благополучии, избавляет человека от скупости, на его имущество нисходит благодать Всевышнего, и оно приумножается и очищается.

Всевышний в Коране, говоря о закяте, упоминает его вместе с намазом, который является основной и важнейшей обязанностью человека, что говорит о значении, которое придается закяту в Исламе. В Коране сказано (смысл): **«Вы совершайте молитву и выплачивайте закят»** (Сура «Аль-Бакара», аят 43). Такое повеление в Коране сделано в тридцати двух местах и в большинстве случаев оно связано с упоминанием о намазе. В книге «Рух-уль-Баян» приводится мудрость упоминания молитвы и закята вместе. В нем говорится: «В Коране есть три аята связанные с тремя, т.е. при отсутствии одного из них Всевышний не принимает другое. Первое из них — это аят (смысл): «Вы совершайте молитвы своевременно и выплачивайте закят». Из этого следует, что Всевышний не принимает намазы, совершенные без выплаты обязательного закята из-за того, что они связаны между собой. Неисполнение одной стороны (закят) влечет за собой не принятие Всевышним другой (намаз).

Каждый, кто выплачивает закят, должен осознать,

что он выполняет предписания Всевышнего. И бедный человек, получая закят, чувствует, что это долг братства и право бедного получить свою долю у того, кто в состоянии выплачивать. Более того, состоятельный человек обязан тому, кто берет закят, поскольку неимущий помогает ему исполнить обязательный столп Ислама. Если бы не было нуждающегося, то состоятельный человек не был бы в состоянии исполнить свой долг перед Всевышним. Дающий закят никогда не должен воспринимать берущего как своего должника и не должен ждать от него какой-либо помощи.

В Коране также говорится о том, что имущество человека — это достояние Аллаха. Как гласит священный Коран: **«И давайте им из достояния Аллаха то, что Он даровал вам»** (Сура «Ан-Нур», аят 33). Всевышний испытывает богатых людей, одарив их богатством, в котором есть доля и для бедных. Нам необходимо осознать, что когда мы достигаем определенного достатка, часть имущества уже не принадлежит нам, оно становится собственностью бедных и неимущих. Пока мы не вернем им это в виде закята, наше имущество для нас не будет чистым.

Цель закята. Целью закята, как и всех других предписаний Ислама, является благополучие всего общества и каждого человека в отдельности. Что касается общего блага, то оно достигается организацией достойной жизни людей путем распределения имущества — закята — между определенными категориями остро нуждающихся в материальной помощи. Несомненно, бедность является одной из сложнейших проблем, с которыми сталкивается человек в своей жизни. Бедный, живущий среди богатых людей, которым нет дела до него, чувствует себя отверженным, и это рождает антагонизм между разными слоями общества. Одной из главных причин преступлений, совершаемых людьми, является не что иное как бедность, отверженность, зависть и ненависть к состоятельным людям. Социальное

неравенство также послужило причиной большинства революций и правовых конфликтов.

Если каждый, кто обязан давать закят, возьмется за прилежное выполнение данного предписания, то в обществе это перерастет в правило. Тогда бедных людей вообще не останется, их сердца смягчатся, они очистятся от зависти и подобных ей болезней души, укрепятся узы братства и любви между различными категориями людей, и общество станет единым организмом.

Закят также является одним из факторов обеспечения бедных слоев населения прожиточным минимумом. Уникальность исламского общества заключается в том, что бедные живут за счет налога (закята) с богатства состоятельных людей. Например, на сегодняшний день очень много людей не имеют рабочих мест, хотя имеют специальность и желание работать. Так вот, из закята выделяются средства для того, чтобы такой человек мог открыть свое дело, таким образом решается проблема занятости и не остается нуждающихся людей. Интересны в данном случае примеры из истории Халифата. При правлении халифа 'Умара бин 'Абдуль-'Азиза, когда просили собрать бедных, чтобы распределить среди них закят, то не нашлось человека, кто взял бы закят. И тогда на средства закята выкупили всех рабов и освободили их. Государство при 'Умаре бин 'Абдуль-'Азизе процветало и было социально справедливым.

Закят способствует освобождению человека от чрезмерной любви к материальным благам, он приучает к щедрости, избавляет от жадности, скупости и ненасытности. Человек начинает понимать, что, когда он расходует имущество на пути, указанном Всевышним, то он получает больше, чем теряет. В хадисе же сказано, что не уменьшается имущество того, кто дает садака. Еще человек испытывает удовольствие, видя удовлетворение окружающих, очищается, успокаивается сердце и становится неподвластным волнениям и тревогам.

Всевышний предостерегает верующего человека от скупости, которая вызывает недовольство бедных и слабых. Аллах ﷻ в Коране повелел Своему Посланнику ﷺ, чтобы он предостерег тех, кто собирает золото и серебро и не расходует его на пути Аллаха ﷻ, т. е. не выплачивает закят, о мучительном наказании в Судный день. Золото и серебро человека, который не выплачивал закят с них, в Судный день бросают в огонь, накаляют подобно тому, как накаляют железо, и прикладывают к лицу, лбу, бокам, спине человека, мучая его. А скот, с которого хозяин не выплатил закят, в Судный день превращают в самых больших животных, которые топчут его, бодают и доставляют ему сильные муки до тех пор, пока Всевышний не начнет Суд. Имущество, с которого человек не выплачивал закят, превращается в больших ядовитых змей, которые обвиваются вокруг его шеи. Так говорится в Коране и хадисах. В хадисе также сказано, что основой всех смут (*фитна*) в обществе является невыплата закята. Поэтому люди, которые занимаются торговлей, выращиванием злаковых культур или культивацией винограда, хранят дома золото или серебро, должны знать, какую долю с этого имущества необходимо им выплатить. Выплата одного рубля в качестве обязательного закята лучше, чем добровольная раздача в милостыню (*сагака*) золота величиной с гору. Однако за желательную милостыню также предусмотрено неопишное воздаяние, защита от невзгод и множество других благ, поэтому помимо обязательного закята необходимо стараться по мере возможности делать и добровольные пожертвования.

Размер и сроки выплаты закята

Закят отличается от других выплачиваемых налогов размером и сроком выплаты. Закят выплачивается один раз в год. Если бы закят выплачивался каждый день или каждую неделю или месяц, то выплачивающий его не платил бы с великодушием и удовольствием.

А если бы закят выплачивался один раз в жизни, то это не приносило бы ощутимой пользы нуждающимся.

Размер закята совсем незначителен. В большинстве случаев он не превышает 1/40 части, т.е. 2,5% из имущества, и это только один раз в год. Однако это не означает, что больше этого давать нельзя. Необходимо подчеркнуть, что, чем большая часть имущества выделяется в качестве закята, тем лучше как для самого дающего, так и для общества в целом.

Категории закята

Закят делится на две основные части:

1. Закят разговения (*закят-уль-фитр*).

Первая часть закята — закят-уль-фитр связана с соблюдением поста в месяце рамадан и служит прощением ошибок и погрешностей, допущенных во время поста. Например, пустословие, сквернословие и т.п., которые для постящегося недопустимы, так же как прием пищи и питья. В хадисе сказано, что пост, который мусульманин соблюдал в течение месяца рамадан, не возносится на небеса, а висит между небом и землей, пока не будет выплачен закят-уль-фитр. Но закят следует уплатить независимо от того, соблюдал мусульманин пост в месяце рамадан или нет. Если закят не был выплачен своевременно, то его следует возместить как можно скорее, ибо это обязанность (*фарз*) каждого мусульманина.

Закят разговения обязан выплатить каждый мусульманин (мусульманка), имеющий пропитание на более чем одни сутки и живой ко времени захода солнца накануне 'Ид-уль-фитра (то есть накануне праздничного дня). Так, если до этого момента родится ребенок, то за него также следует выплатить закят-уль-фитр, а если кто-либо умрет до этого момента, то за него уже закят-уль-фитр не выплачивается.

Закят разговения можно уплатить в течение всего месяца рамадан, но лучше — со времени захода солн-

ца накануне 'Ид-уль-фитра. Отдать его нуждающимся лучше всего до начала праздничного намаза, но можно и в течение праздничного дня до захода солнца. Откладывать его выдачу после этого срока — запрещено (*харам*). А кто не успел выплатить закят-уль-фитр в указанный срок, обязан возместить его как можно скорее.

Каждый взрослый мусульманин обязан уплатить закят не только за себя, но и за тех, кто законно находится на его иждивении (за жену, детей и т.д.) При этом желательно получить полномочие от тех, за кого он уплачивается.

Закят-уль-фитр за одного человека приравнивается к 1 са' и выплачивается наиболее часто употребляемыми продуктами. В России наиболее часто употребляемым продуктом является пшеничный хлеб, поэтому са' следует снимать пшеницей. При этом пшеница должна быть хорошего качества и чистой. Са' пшеницы составляет 2400 гр., но с учетом возможных примесей лучше отдать по 2500 гр. Некоторые ученые-богословы считают, что са' равен 2700 гр., если взять за основу это количество, будет еще лучше.

По ханафитскому мазхабу са' можно выплатить и деньгами. При этом последователям шафиитской богословско-правовой школы, если они выплачивают са' деньгами, необходимо иметь намерение следовать в этом имаму Абу Ханифе. Но для них лучше выплатить са' пшеницей.

2. Закят с имущества (*закят-уль-маль*).

Вторая часть закята — закят с имущества, который делится на несколько видов. Он обязателен по истечении определенного срока, равного одному году по лунному календарю, кроме закята с продуктов земледелия, который выплачивается после созревания урожая. Остановимся на закяте с имущества более подробно.

Виды собственности, облагаемые закятом. Обязательный закят выплачивается: с золота и серебра; с

домашних животных; с фруктов; с зерновых сельскохозяйственных культур; с торгового имущества; с полезных ископаемых; найденного клада.

Заkyat с золота и серебра. Если в собственности человека в течение года будет находиться 80 граммов золота (20 мискал) или 560 граммов серебра (200 дирхемов) или более этого, то он должен выплатить с них заkyat в размере 2,5%, т.е. одну сороковую часть. Заkyat выплачивается с золота и серебра независимо от того, являются они монетами или слитками, также с посуды из золота и серебра, с мужских золотых украшений, если даже они носят их, и с мужских серебряных украшений, если они их не носят. Также заkyat снимается с женских золотых и серебряных украшений, если их не носят и хранят дома.

Виды скота, облагаемые закятом и условия его выплаты. Закятом облагаются следующие виды животных: верблюды, крупнорогатый и мелкий рогатый скот.

Если человек имеет крупнорогатый скот или овец, то при достижении нисаба (закятооблагаемый минимум) или больше, если это количество не уменьшилось в течение года и большую часть времени в году они находятся на выпасе (не дав корма), то они облагаются закятом.

От крупнорогатого скота выплачивается следующий заkyat:

с 30 до 39 голов — одного годовалого теленка;

от 40 до 59 — одну двухгодовалую телку;

от 60 до 69 — двух годовалых телят;

от 70 до 79 — одного годовалого теленка и одну двухгодовалую телку;

от 90 до 99 — трех годовалых телят;

от 100 до 109 — одного двухгодовалого и двух годовалых телят;

от 110 до 119 — двух двухгодовалых и одну годовалую телку.

Свыше этого за каждую 30-ю голову выплачивают сверх всего одного годовалого теленка, а за каждого сорокового — двухгодовалую телку.

С овец выплачивается следующий закят:

от 40 до 121 — одну годовалую овцу;

от 121 до 200 — две головы;

от 201 до 400 — три головы.

Свыше этого с каждой сотни выплачивается по одной овце.

Закят с фруктов, зерновых и других сельскохозяйственных культур. Если урожай пшеницы или других культур (ячменя, овса, риса, кукурузы, бобов и т.д.) после отделения зерна достигает 900 литров (5 вуску) или превышает его, то с этого урожая нужно выплачивать закят. Если эта пшеница орошалась только дождем, с нее выплачивается одна десятая часть. Например, с урожая объемом 9000 литров выплачивается 900 литров. Но если он орошается искусственно, то выплачивается одна двадцатая часть. Например, от 60 пудов — выплачивается 3 пуда. А если же урожай орошается и дождем и искусственно, то со всего урожая выплачивается одна пятнадцатая часть.

Что касается фруктов, кроме как с фиников и винограда, с них не нужно выплачивать закят. С фиников и винограда выплачивается закят по аналогии с зерновыми культурами.

Закят с торгового имущества. Человек, занимающийся торговлей, обязан изучить условия выплаты закята с торгового имущества и в конце каждого торгового года ему следует выплатить $1/40$ часть (2,5%) от общей суммы. При этом, устанавливая в конце года общую сумму, необходимо учесть и имеющийся в наличии товар, и полученную выручку, все это вместе составляет нисаб.

В торговое имущество входит весь товар, который приносит прибыль в результате торга и обмена. Например, домашний скот, кожа животных, посуда, фрукты, недвижимость (земля), дома, автомобили, золото, серебро, даже валюта.

Однако то, что израсходовано или отложено для нужд дома даже из прибыли, полученной от торговли (например, домашний инвентарь, мебель, одежда, продукты и др.), в категорию торгового имущества не входит.

Например, если один человек в начале месяца рамадан купил какой-то товар для торговли, то в следующем году в начале того же месяца, т.е. по истечении целого года по лунному календарю устанавливается общая сумма. Если она достигает нисаба, т.е. стоимости 80 граммов золота или 560 граммов серебра, или больше него (для определения нисаба торгового имущества, его сравнивают с золотом или серебром), с этой суммы выплачивается $1/40$ часть (2,5 %). Это равносильно 25 рублям от каждой 1000 рублей.

Если сумма в конце года не достигла нисаба, она не облагается закятom.

Если в течение года прибыль не получена, закят выделяется с основного капитала, в том случае, если он достигает нисаба. То есть закят не зависит от прибыли.

По мазхабу имама аш-Шафии нельзя выделять закят с торгового имущества в виде товара, ибо это не будет считаться закятom. Он должен быть выплачен в денежном выражении.

Закят от полезных ископаемых и найденного клада. От найденного клада выплачивается пятая часть (хумус), ее выплачивают сразу, т.е. в данном случае прохождение года не является условием.

Распределение закята

Закят (как разговения, так и имущественный) следует отдать только строго определенным категориям

людей. Всевышний в Коране четко определил тех людей, которым предназначен закят. В Коране говорится, что закят предназначен для бедных, нуждающихся, работников, занятых сбором и выплатой закята, для тех, сердца которых нуждаются в утешении, для освобождения рабов, для обремененных долгами, для тех, кто на пути Аллаха, и для путников. Таково предписание Аллаха. Рассмотрим это подробнее.

Первая категория — бедные (*мискин*), имущество которых не достигает достаточного уровня.

Вторая категория — нуждающиеся (*факир*). Это нищие, которые отличаются от бедных еще худшим положением, это те, которые владеют только менее половины необходимого имущества, а также те, которые в силу возраста или болезни не способны зарабатывать.

Третья категория — люди, связанные с закятом (*'амиль*) — это те, которых имам назначил для сбора и распределения закята.

Четвертая категория — это те, сердца которых нуждаются в утешении (*муалафату кулубихим*) — люди, которые ранее исповедовали другую религию, а впоследствии приняли Ислам и нуждаются в моральной и материальной поддержке.

Пятая категория получающих закят — это рабы, освобожденные с условием выкупа (*рикаб*).

Шестая категория — это обремененные долгами, разрешенными Шариатом (*гарим*).

Седьмая категория — это те, кто полностью посвятил себя служению Исламу (*ахлу сабилилах*).

Восьмая категория — путники (*ибн-ус-сабиль*), оторванные от своего имущества, независимо от того, богаты они у себя на родине или нет. При этом цель путешествия не должна противоречить Шариату.

Выплата закята кому-либо из этих восьми категорий людей связана с особыми условиями для каждой из них. Получающий закят должен быть мусульманином и не должен быть из родов Хашима и Мутталиба,

он должен быть совершеннолетним и не предающимся постоянно большим грехам.

Эти категории, а также размер и вид закята определяются реальными условиями в каждой стране.

Необходимо подчеркнуть, что закят положен только вышеперечисленным категориям мусульман, и его выдача другим (например, сиротам или инвалидам, если они не попадают в перечисленные категории, мечетям и т.д.) недопустима, ибо в этом случае фарз остается неисполненным и это считается просто милостыней (*садака*).

В первую очередь закят следует отдать родственникам и соседям, которым положен закят (за исключением тех родственников, кого по Шариату обязан содержать выплачивающий закят; а содержать мусульманин обязан жену, несовершеннолетних детей, немощных родителей и т.д.). Если среди них нет людей, которым положен закят, тогда надо отдать тем, кому положено из жителей данного населенного пункта. Если и в селе (городе) нет таких людей, то в соседние города, села.

Закят следует отдать не менее чем трем мусульманам. Тот, кто получил закят, вправе распоряжаться им как захочет: использовать для своих нужд, продать, подарить и т.д.

§ 4. Пост

Хвала Аллаху, который позволил нам обрести блага месяца рамадан. Возрадуется тот, кто проявит почтение к этому благодатному месяцу, и будет сожалеть тот, кто проявит к нему неуважение. Проявлять почтение к месяцу рамадан — значит, радоваться его приближению и огорчаться по поводу его окончания. Проявлением уважения к этому месяцу будет и покаяние в грехах, отдаление от них и проведение этого месяца в благочестивом поклонении Аллаху.

Как же мы можем не радоваться наступлению месяца рамадан, в то время как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Если бы знали рабы Божьи, что они обретают в месяце рамадан, то люди моей уммы стали бы мечтать о том, чтобы этот месяц продлился весь год»* (Абу Шайх).

О тех, кто проявляет неуважение к этому высокочтимому месяцу, в хадисе говорится: *«Архангел Джibriль сказал мне: «О Мухаммад, да отдалится от благ и счастья тот, чьи грехи не прощены после наступления месяца рамадан!» «И я ответил: «Амин».*

Месяц рамадан — это период, когда Всевышний Аллах одаривает рабов Своих самыми ценными дарами, и обретение их — это отдаление от грехов и покаяние в них, а также увеличение дел благих. В достоверном хадисе, приводимом Тирмизи, Насаи и Хакимом, говорится: *«В первую ночь рамадана от имени Аллаха возвещают: «О тот, кто стремится к благому, приступай к совершению благого (то есть наращивай свои благие деяния). О тот, кто творит гурное, прекрати творить гурное».*

Имам аль-Газали, да будет доволен им Аллах, пишет: *«Если Аллах любит раба, то Он наставляет его на*

совершение добрых деяний в священные дни, чтобы увеличить ему вознаграждение. Если же Аллах не любит раба, то Он оставляет его совершать грехи, чтобы жестче наказать его за них. Любовь или нелюбовь Аллаха к рабу Своему зависит от того, что творил раб ранее».

В достоверном хадисе, приводимом Байхаки и Ибну Хаббаном, говорится: *«Кто бы в месяце рамадан ни совершил доброе деяние, являющееся желательным (сунна), тот получит вознаграждение как за исполнение обязательного (фарз), и кто бы ни совершил в этом месяце одно обязательное (фарз) деяние, тому запишется как за совершение семидесяти обязательных деяний»*.

Из этого хадиса также понятно, что тому, кто совершил неодобряемое (*карахат*) деяние, записывается как за совершение запретного (*харам*), а тому, кто совершил одно запретное деяние, записывают как за совершение семидесяти запретных деяний. Поэтому, постарайтесь отдалиться от грехов, покаяться в них и провести этот высокочтимый месяц совершая добрые деяния.

Всевышний предписал нам соблюдение обязательного поста в этом благословенном месяце. В высокочтимом Коране тоже говорится (смысл): **«Соблюдение поста – это лучше для вас»** (Сура «Аль-Бакара», аят 184).

Пост, согласно Шариату, — это воздержание в течение светового дня, то есть от рассвета до заката солнца, от определенных действий, которые нарушает его, и о которых мы расскажем ниже.

Мудрости поста. Какая же мудрость заключена в том, что Всевышний Аллах возложил на рабов Своих обязанность соблюдать пост в месяце рамадан?

Прежде всего, каждый мусульманин должен знать, что Создатель наш — Всевышний Аллах, во власти которого находится все, — волен возложить на нас все,

что пожелает, и запретить нам, что пожелает. Поскольку мы рабы Его, которых Он создал и содержит, мы не имеем никакого права спрашивать у Него, почему Он это возложил на нас и почему запретил нам другое. Безоговорочное подчинение Ему, будучи убежденными в вышесказанном, — это самая высокая ступень поклонения Аллаху. Но поскольку Аллах Милостивый, Он не запретил нам ничего, что не приносило бы какой-либо вред нам самим, нашим семьям или обществу в целом, и не вменил Он нам в обязанность ничего, от чего нет нам, нашим семьям или обществу пользы.

Возложение обязанности соблюдать пост включает в себя много мудрости и пользы для нас:

1. Соблюдение поста пробуждает сердце мусульманина и способствует поминанию Аллаха. Например, голод и желание полового сближения с супругой во время поста напоминают нам об Аллахе, который запретил нам удовлетворение этих потребностей во время поста. При этом постящийся вспоминает о величии Аллаха. Поминание же Аллаха — это основа счастья в обоих мирах.

2. Месяц рамадан — это месяц, который следует наполнить поклонением Всевышнему Аллаху и добрыми деяниями. Если наслаждаться едой и есть досыта, то невозможно заполнить этот высокочтимый месяц поклонением Всевышнему Аллаху и добрыми деяниями. Соблюдение же поста способствует этому. Именно поэтому в хадисе говорится: *«У каждой вещи есть свои врата, врата же поклонения Аллаху — это соблюдение поста»* (Ибн аль-Мубарак). Поэтому в месяце рамадан верующие чувствуют особую легкость в поклонении Аллаху. Пост придает легкость телу, ясность мыслям и силу для поклонения Аллаху.

3. Соблюдение поста помогает уберечь от грехов глаза, язык, уши, руки, ноги и другие органы тела. О том, что соблюдение поста способствует совершению добрых деяний и отдалению от греховного, говорится и в

священном Коране. Всевышний Аллах говорит (смысл): **«О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он был предписан тем, кто был до вас, дабы вы, страшась гнева Аллаха и Его наказания, выполняли предписанное и остерегались запретного»** (Сура «Аль-Бакара», аят 183).

4. Соблюдение поста улучшает здоровье. В хади-се говорится: *«Соблюдайте пост — это улучшит ваше здоровье»* (Табрани). Современная медицина подтвердила лечебное воздействие поста.

5. У того, кто ест много и у кого утроба постоянно полна, черствеет сердце и ухудшается нрав. А это порождает склонность к заблуждению, притеснению других (*зульм*), дурное поведение и т.д. Соблюдение же поста есть профилактика всего этого.

6. Кто сыт постоянно, тот не ведает о голоде, а кто не ведает о голоде, тот не поймет состояние голодных. Чувство голода во время поста способствует пониманию состояния голодных, порождает милосердие к бедным и нуждающимся и заставляет человека оказывать им помощь. Помощь состоятельного мусульманина вызывает чувство благодарности со стороны бедных, все это улучшает отношения между различными слоями населения и сплачивает их.

7. Самым большим несчастьем для человека является попадание в зависимость от желаний и страстей собственного нафса. Пост способствует обереганию человека от такой зависимости. Пост порождает в человеке терпение, а в его сердце — упование на Аллаха и твердость духа. Поэтому Пророк ﷺ сказал: *«Месяц рамадан — это месяц терпения»*.

Желания и страсти нафса являются самым сильным оружием шайтана, стремящегося ввести человека в заблуждение. Пост нейтрализует это оружие шайтана. Поэтому Пророк ﷺ сказал: *«Когда наступает месяц рамадан, сатану заковывают в кандалы»* (Аль-Бухари и Муслим). Это означает, что в месяце рамадан шайтанам

труднее сбивать людей с истинного пути из-за соблюдения ими поста.

Ценность поста для жизни вечной. Пост — это поклонение Аллаху, которое Он сделал высокоценным. Пост — это щит, оберегающий мусульманина от огня Ада. Запах, исходящий изо рта постящегося, приятнее для Аллаха, чем запах миска. Две радости ожидают того, кто соблюдает пост: радость разговенья и радость встречи с Аллахом на том свете. Вознаграждение за другие благие деяния, кроме поста, увеличивается от десяти до семисот раз, а вознаграждению за соблюдение поста нет предела. Всевышний Аллах говорит: **«Тому, кто соблюдает пост, отказывается ради Меня от еды, питья и удовольствий, Я воздам за это великую награду».** В День Суда, когда благие деяния тех, кто нанес кому-либо вред, передают тому, кому он нанес вред, в качестве возмещения, воздаяние за пост не передают никому, ибо Аллах Сам возмещает в этом случае, да так, чтобы обиженный остался довольным. У Рая есть особые врата с названием «Райян», через которые проходят только те, кто соблюдал пост, тем же, кто прошел через эти врата, обещаны встреча с Аллахом и Его созерцание. Пост — это крепость, защищающая человека от Ада. В День Суда пост ходатайствует (*шафаат*) за того, кто постился. Кто постится ради довольства Аллаха, тот отдаляется от Ада. С воздаянием, которое получает человек за один пост, не сравнится и золото, которым можно наполнить всю землю. Кто испытал жажду, постившись в жаркий день, в День Суда, когда всех охватывает сильная жажда, Аллах поит его водой из озера Хавз.

Пост очищает человека. Пост — это половина терпения. Мольба постящегося не отвергается Всевышним. Если поститься в месяце рамадан с верой в Аллаха, думая о воздаянии, или если вставать ночью для поклонения, то прощаются все предыдущие грехи. Даже

рыбы в воде просят о прощении грехов тем, кто постится в месяце рамадан. Для них Аллах каждый день украшает Рай. В месяце рамадан отворяются врата Раю и закрываются врата Ада. В первую ночь рамадана Аллах одаривает Своей милостью тех, кто соблюдает пост, а тех, кого Он одарил милостью, не подвергают мучениям. Каждую ночь месяца рамадан ангелы просят о прощении грехов тем, кто постится. Тому, кто совершает намаз ночью в месяце рамадан, Аллах записывает пятьсот благих деяний по числу земных поклонов и возводит дворец из яхонта в Раю.

Месяц рамадан — это месяц великой благодати, воздаяние за поклонение только в одну ночь Лайлат аль-Кадр, которая содержится в этом месяце, превышает воздаяние за поклонение в течение тысячи месяцев. Это месяц, в котором соблюдение поста днем является обязательным, поклонение по ночам — особо ценной сунной.

Рамадан — это месяц проявления терпения, а воздаяние за терпение — это Рай. Это месяц оказания помощи друг другу, месяц оказания милости бедным, месяц расширения благ правоверным. Кто даст на разговенье пищу одному человеку, который соблюдал пост (хоть один финик или глоток воды), тому прощаются грехи, его освобождают от Ада, а также записывают такое же воздаяние, какое получит постившийся.

Начало месяца рамадан — это милость, середина — прощение грехов, а конец — освобождение от огня Ада. В этом месяце следует усердствовать в совершении четырех деяний. Это свидетельство в единственности Бога (то есть убежденное произнесение «*Ля иляха илляллах*»), мольба о прощении грехов, мольба о наделении Раем и мольба о защите от Ада. Рамадан — это лучший месяц для правоверных и худший месяц для лицемеров. Каждую ночь этого месяца ангел возвещает: «О тот, кто стремится к благому, старайся в совершении благого! О тот, кто творит дурное, прекрати

творить дурное». В этом месяце нисходят милости Аллаха и прощаются ошибки (погрешности). Каждую ночь рамадана по велению Аллаха ангел также возвещает: «Нет ли просящего, чтобы дать ему, нет ли кающегося, чтобы принять его просьбу, нет ли молящего о прощении грехов, чтобы простить его». Но не прощаются грехи тем, кто постоянно пьет, прерывает родственные узы и враждует с людьми, если они не покаются.

Кроме перечисленных, еще много ценностей заключают в себе соблюдение поста и месяц рамадан¹.

Кто пропустит один пост в месяце рамадан без уважительной по Шариату причины, тот не наверстает упущенное, даже если всю жизнь будет соблюдать пост.

Всевышний Аллах говорит, что «вознаграждение за любое доброе дело может увеличиваться до семисоткратно, кроме поста, который принадлежит Ему и за который Он Сам вознаграждает (т.е. особым воздаянием)». Для Аллаха пост особенно дорог. Аллах гордится Своим постящимся рабом и говорит ангелам: «Таков раб Мой, ангелы, ради Меня он не ест, не пьет и оставил забавы».

А что до благодати самого поста, то тому две причины. Первая причина заключена в том, что суть поста — это воздержание. Вторая — в том, что пост сам по себе — это тайное поклонение, ибо нет в нем действий, которые можно увидеть явно. Все обряды совершаются прилюдно, кроме самого поста: постимся мы на виду у одного лишь Аллаха, так как пост — внутреннее действие, совершаемое усилием нашей воли.

Результатом поста является победа над худшим врагом человека — шайтаном, орудие которого — плотские страсти, исходящие от еды и питья. В хадисе говорится, что шайтан подбирается к сыну Адама через кровеносные пути, и когда спросили, как же защититься от

---

¹ Все приведенные сведения о ценности поста и месяца рамадан взяты из книги достоверных хадисов аль-Хафиза аль-Мунзари «Ат-таргиб ва-ттархиб», том 2, стр. 5-26.

него, Пророк ﷺ ответил, что следует сузить эти пути голодом. Посланник Аллаха ﷺ также говорил, чтобы стучались во врата Рая, и когда его спросили: «Чем?», он ответил: «Голодом».

Что же есть пост, как не одоление сатаны?! Пост является препятствием его козням и преградой на его путях. Кто старается взять верх над врагом Аллаха, тот получит помощь от Самого Аллаха. Начинается это с усердия человека в совершении богоугодных дел, воздаянием за которые является помощь Аллаха и направление человека по Истинному пути. Всевышний в Коране говорит, что тех, кто усердствовал в благом, Аллах поведет по Своему пути, и, поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят свое положение. Так вот, пока на тех пастбищах, где пасется шайтан, будет полно травы и пока человек, проявляя усердие голодом и другими поклонениями, не перекроет сатане путь к своему сердцу, не откроется ему величие Всевышнего Аллаха. В хадисе сказано, что сыны Адама давно узрели бы царство небесное, если бы шайтаны не кружили над их сердцами. Поэтому и стал пост вратами поклонения Аллаху и спасением.

Поскольку поклонение, совершенное без знания, не принимается, приведем минимум знаний об условиях (*шурут*), обязанностях (*аркан*), суннах и адабах поста, а также о том, что нарушает пост.

Условия поста. Следующие условия обуславливают обязательность поста:

- 1) Исповедание Ислама;
- 2) Совершеннолетие (по Шариату);
- 3) Здравость рассудка;
- 4) Дееспособность.

Соблюдение поста женщиной требует, чтобы она очистилась от менструации и послеродовых выделений.

Обязательные действия поста. Пост имеет два обязательных составляющих. При отсутствии хотя бы одного из них, пост недействителен.

1. Намерение. Его делают сердцем, но желательно произносить намерение и вслух. Намерение делается для каждого дня в период после захода солнца накануне и до начала рассвета. Если не сделали намерение, то весь следующий день обязательно нужно воздержаться от еды и питья. Но этот день нужно возместить. Вот примерная форма намерения: «Я намереваюсь соблюдать завтра обязательный (*фарз*) пост месяца рамадан этого года во имя Всевышнего Аллаха».

Во время желательного поста, если вы ночью забыли сделать намерение, то его можно сделать до обеда постящегося дня.

2. Воздержание от действий, прерывающих пост, в период от начала рассвета до захода солнца.

Действия, нарушающие пост. Пост нарушает преднамеренный прием пищи, питья (если отведать что-либо по забывчивости, пост не нарушается); проникновение в тело из естественных отверстий чего-либо телесного (например, через нос, рот, уши, с половых органов, с заднего прохода); капание в ухо чего-либо; клизма; проглатывание слюны после растворения сахара во рту; курение. С проглатыванием слюны или с проникновением внутрь через рот или нос пыли или насекомых, пост не нарушается, если это не будет сделано преднамеренно.

От проглатывания нечистот, например, слюны, смешанной с кровью из десен, пост нарушается, но если по какой-либо причине трудно избегать этого, то это простительно. Постящийся должен быть осторожен при полоскании рта и носа. Если, стараясь глубоко прополоскать нос и рот, вода попадет вовнутрь, то пост нарушается. Если, по незнанию или по забывчивости, что-нибудь попадет вовнутрь, то пост не нарушается.

Также пост нарушает преднамеренная рвота или половая близость. Если человек преднамеренно нарушит свой пост путем совершения полового акта, то он облагается искуплением (*каффара*) — непрерывный двухмесячный пост. Если пропустить хоть один день, то отсчет двух месяцев начинается заново.

Пост, так же как и намаз, нарушается, если человек сойдет с ума, впадет в куфр (совершит действие, приводящее в неверие, языком или, сердцем). Пост нарушает месячные, послеродовые выделения женщины.

Если подумав, что солнце уже зашло, открыл пост, а потом стало ясно, что оно не заходило, то этот пост нарушается, и его необходимо возместить. Также нарушается пост, если подумав, что еще не рассвело, поел, а потом, оказалось, что уже был рассвет.

Сунны поста. Соблюдая пост, человек облагораживает свой нрав, ибо от постящегося требуется:

1. притуплять взгляд, отводить глаза от всего запретного и от всего того, что отвлекает сердце от поминания Аллаха. В хадисе сказано, что взгляд на запретное — это одна из отравленных стрел сатаны, и тот, кто опустит глаза свои в страхе перед Аллахом, ощутит в своем сердце сладость веры;

2. воздержаться от пустословия, лжи, сплетен, а также стараться соблюдать молчание, поминая Всевышнего Аллаха;

3. удерживать слух от бранных слов, ибо от скверного языка происходит осквернение слуха. Слушающего брань Аллах приравнял к тому, кто ведет бранные речи. В хадисе говорится, что злословящий и слушающий — оба соучастники в этом грехе;

4. оберегать ноги, руки и другие части тела от запретного и сомнительного;

5. не злоупотреблять дозволенным, набивая свой живот. Как мы знаем, пост — это гибель для шайтана и обуздание человеческих страстей. Известно, что пост

требует умеренности и обуздания страстей, дабы укрепить душу благочестием. Если же терпеть от рассвета до заката, разжигая желание, а затем наброситься на изысканные яства и насытиться, то только увеличится плоть и возрастут вожделения. Дух же и тайна поста заключены в усмирении и укрощении сил, коими пользуется сатана, направляя человека к злу. А усмирения этих сил не добиться, кроме как умеренностью, вкушая меньше того, что обычно вкушаешь вечером;

б. нужно, чтобы сердце при разговении трепетало, находясь между страхом и надеждой, ибо мы не знаем, принят наш пост Всевышним или нет. Если принят пост, тогда мы в числе приблизившихся к Аллаху, а если нет — то в числе отвергнутых. И так надлежит чувствовать себя после каждого положенного действия.

Следовательно, человек, который постится, должен уделять особое внимание обереганию своих органов тела от грехов. В противном случае мы не получим за пост вознаграждения, хотя обязанность по посту считается выполненной.

Этические нормы поста. А теперь приведем некоторые этические нормы (*адабы*) поста. Чтобы получить полноценное воздаяние за пост, необходимо соблюдать и его адабы.

Не следует ругаться, спорить, драться, даже если вас кто-то провоцирует на это, отвечайте вежливо, что соблюдаете пост. Соблюдая пост, поминайте Аллаха, просите у Него, читайте почаще Коран, салават Пророку ﷺ, раздавайте милостыню, помогайте братьям по вере, радуйте их, улучшайте отношения с домочадцами.

Посещайте регулярно мечети для совершения обязательных намазов и намазов-таравих, разговляйтесь сразу после наступления срока, до совершения вечернего намаза. Старайтесь открывать пост финиками, если нет фиников, то водой, если и воды нет, то чем-либо сладким. После открытия поста обращайтесь к

Аллаху с мольбами, ибо это период, когда принимается мольба. Перед рассветом вставайте, чтобы поесть, постарайтесь принять пищу ближе к началу времени поста, то есть прекратите прием пищи незадолго (за 15-20 минут) до начала времени рассветного намаза. Не отягощайте тело излишней едой ни перед рассветом, ни при разговении, ибо это мешает поклонению Аллаху. Проведите время между вечерним и ночным намазами в поклонении. Старайтесь вставать ночью и совершать намазы, обращаться к Аллаху с мольбами. Старайтесь совершить побольше других благих деяний.

Месяц рамадан — это месяц, в котором следует стараться в поклонении, особенно в последние его десять дней, проводя время в мечети и и'тикафе, а ночи — в бдении. Посланник Аллаха ﷺ в последние десять дней рамадана убирал постель и проводил время в мечети и и'тикафе, стараясь в поклонении Аллаху, а также велел своему семейству стараться в поклонении. Поскольку одна из последних десяти ночей является ночью могущества и предопределения — Лайлат аль-кадр, а за поклонение в эту ночь воздается как за поклонение в течение тысячи месяцев, нам также следует стараться в эти последние десять дней и ночей.

Если говорить коротко, кто стремится к совершенному благих дел, как об этом говорится в Коране и хадисах, тот пусть старается в этом месяце, а кто творит дурное — пусть старается прекратить это.

О главной цели предписания поста говорится в следующем хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом: *«Кто бы ни постился, не воздерживаясь от дурных, запретных речей и не прекращая запретных деяний, то Аллах не нуждается в его отказе от пищи и питья».*

В хадисе, приводимом Хакимом, тоже говорится: *«Сколько тех, кто соблюдает пост, не получая от него никакой пользы, кроме голода и жажды».*

Крайне необходимо, чтобы человек понимал

смысл поста, назначение которого в том, чтобы очистить сердце и устремить его к Аллаху. Поняв же смысл поста, человек открывает для себя способ получения духовного очищения.

Да поможет Аллах всем мусульманам соблюдать пост и провести месяц рамадан так, чтобы были довольны Аллах и Его Посланник ﷺ. Аминь!

§ 5. Хадж

Пятым столпом Ислама является совершение хотя бы один раз в жизни хаджа (паломничества) и умры (малого паломничества) при наличии возможности. Хадж — это посещение высокочтимой Каабы, горы Арафат и других священных мест в окрестностях Мекки и выполнение ритуалов с 9 по 13 числа месяца зуль-хиджа. Об этом сказано Всевышним Аллахом в Коране, точнее в 196 аяте суры «Аль-Бакара» и в 97 аяте суры «Алю 'Имран».

И в хадисе Пророка ﷺ говорится: *«О люди, поистине Аллах обязал вас совершать хадж. Совершайте его. Кто искренно совершит его, не сквернословя и не греша, очищается от грехов как в день своего рождения. Умра (малое паломничество) до следующей умры является искуплением грехов между ними. Наградой за принятый хадж является только Рай»* (Ахмад).

Хадж имеет огромное значение для мусульман, как в этом мире, так и в мире вечном. Хадж улучшает физическое состояние человека, воспитывает в нем щедрость, помогает почувствовать равенство всех рабов перед Аллахом, напоминает о Судном дне, укрепляет узы братства между мусульманами и сплачивает их, способствует их единству. Хадж напоминает нам об истории пророков и их сподвижников, предоставляет возможность посещать многие святыни (*зияраты*) Ислама, очищает сердце и душу человека. Он содержит в себе много других явных и скрытых благ и мудростей. Посланник Аллаха ﷺ сказал, что тот, кто, имея возможность, не совершил хадж, не будет истинным мусульманином. Поэтому человек, имеющий возможность совершить хадж, должен выучить правила его выполнения и поскорее совершить паломничество.

Паломничество — наиважнейший ритуал, без которого вера теряет свою полноценность. Пророк ﷺ также отмечал, что шайтан никогда не бывает столь унижен, презираем, опозорен и разгневан, как в день пребывания паломников в местности 'Арафа, ибо видит, как нисходит на людей благодать и милость Аллаха и прощаются им грехи. Сказано, что среди грехов есть такие, которые прощаются только пребыванием в местности 'Арафа.

Однажды проклятый шайтан явился к Пророку ﷺ в виде странника, стоящего на 'Арафе, худого, жетого, плаксивого и сторбленного. Посланник Аллаха ﷺ спросил его:

— Отчего ты льешь слезы, отчего исхудал, отчего изменился лицом, почему сторбился?

На что иблис ответил:

— Из-за множества людей, спешащих сюда. Боюсь, что надежды их сбудутся, и оттого у меня тоска. От ржания коней на пути к Аллаху: если бы всадники спешили ко мне, было бы лучше. От согласия людей быть послушными Аллаху: если бы покорились они мне, было бы лучше. От слов раба Аллаха, который просил для себя кончины праведника. Горе мне! Он действительно из числа знающих, если способен на такое удивительное действие.

В хадисе Посланника Аллаха ﷺ сказано, что, если кто-то покинул свой очаг с целью совершения хаджа или 'умры и умер в пути, то ему записывается вознаграждение, равное воздаянию за совершение хаджей каждый год до наступления Судного дня. Тот же, кто умер в одном из двух Святых городов — Мекке или Медине, в Судный день не будет допрошен, и его отправят в Рай.

Хадж — это универсальное богослужение, ибо он совершается как имуществом, так и телом.

Хадж отличается от других столпов Ислама тем, что он совершается только в определенное время и в

определенном месте земли, тогда как исполнять такие столпы Ислама, как намаз, пост, закят, можно в любом уголке земного шара.

Всевышний Аллах установил правила и законы для Своих рабов таким образом, что человек, совершающий их, получает пользу как в этой, так и в будущей жизни. Священный Коран, рассказывая о хадже, упоминает о пользе и мудрости, заключенных в этом столпе Ислама.

Некоторые мудрости паломничества

1. Объединение мусульман. Ислам придает особое значение теплым дружеским отношениям между мусульманами. Предписания Ислама способствуют сплочению и единению мусульман. Например, жители одного квартала встречаются пять раз в день в близлежащей мечети, совершая там обязательный коллективный намаз. Жителям каждого населенного пункта предписано раз в неделю собраться в мечети на пятничной молитве. А все мусульмане планеты имеют возможность раз в год встречаться на хадже. Хадж является самой большой регулярной конференцией мусульман мира.

2. Оживление настоящего мусульманского братства. Все мусульмане, независимо от расы, национальности, совершают одни и те же обряды и ритуалы, просят у Господа — Единого для всех, обращаются в одну и ту же сторону, т.е. в сторону Каабы.

3. Притяжение всех мусульман, как бы далеко они не находились, к центру исламского мира — Благословенной Мекке, из которой по всему миру распространился свет единобожия.

4. Проявление равенства между мусульманами. При соблюдении обрядов хаджа исключаются какие-либо привилегии; господин и слуга, министр и рабочий — все находятся на одном уровне. Воистину, это то место, которое напоминает о равенстве всех людей

перед Аллахом. Также хадж — это напоминание о Судном дне, когда все встанут перед Господом без одежды, в страхе перед допросом, где не поможет ни благородство рода, ни имущество, ни положение в обществе.

5. Хадж — это напоминание мусульманам об их благочестивых предках — пророках и посланниках, чтобы верующие смогли проникнуться глубоким вдохновением и чтобы вера укрепилась в их сердцах. Каждое место, где выполняется обряд хаджа, связано с каким-либо историческим событием. Прежде всего вспомним первого человека на земле Адама عليه السلام, который впервые босиком, прикрытый одной только накидкой, совершал семикратное обхождение Каабы. Перед Каабой паломник представляет образ посланников Аллаха Ибрахима عليه السلام и Исмаила عليه السلام, которые заново строили Каабу после всемирного потопа. Также верующие представляют Пророка Мухаммада ﷺ, который помогал при реставрации Каабы, совершал обход вокруг нее, целовал священный камень «Аль-Хаджар аль-асвад». Холмы Сафа и Марва напоминают паломнику о Хаджар, которая искала воду для своего сына и будущего пророка Исмаила. Будучи в Мина, где кидают камешки, он вспоминает о пророке Ибрахиме, который в этом месте отогнал от себя сатану, кидая в него камни, и пророка Исмаила عليه السلام, которого отец вел оттуда для принесения в жертву. Стояние на горе 'Арафа напоминает о первой встрече наших прародителей Адама عليه السلام и Хавы на этой горе, и потому в некоторых источниках ее называют горой встреч и ожидания. На 'Арафе верующий представляет образ Посланника Аллаха ﷺ, который, совершая прощальный хадж, завещал верующим: «О люди, ваш Господь Один, и все вы — потомство Адама, Адам создан из земли, и нет преимущества у араба перед неарабом, кроме как в богобоязненности. И после меня не убодряйтесь неверным, которые враждуют друг с другом...».

6. Хадж — это воспитание паломника, когда он,

находясь в пути и сталкиваясь с разными трудностями и неудобствами, должен проявить терпение (*сабру*). На хадже в одном месте встречается большое количество мусульман, и здесь необходимо проявлять стойкость в преодолении трудностей, скромность, тактичность, уступчивость. Хадж также воспитывает в человеке щедрость, когда он закалывает жертвенное животное в день Курбан-байрама или когда раздает милостыню неимущим.

Условия обязательности совершения хаджа

При наличии шести следующих условий совершение хаджа становится обязательным для каждого человека:

1. Достижение совершеннолетия.
2. Исповедование религии Ислам.
3. Здравость рассудка.
4. Личная свобода.
5. Безопасность пути.
6. Материальная и физическая возможность.

Возможность рассматривается двояко: наличие транспорта и средства, необходимые для проживания и содержания за период хаджа и нахождения в пути. Женщине дополнительно необходим сопровождающий близкий родственник (*махрам*). Если паломник имеет иждивенцев, то он должен оставить им средства, достаточные до его возвращения. Тот, кто по состоянию здоровья не может совершить хадж, но имеет для этого материальную возможность, должен уполномочить другого человека совершить хадж за себя.

Основные составляющие (арканы) хаджа

При изучении порядка и норм паломничества, необходимо обратить особое внимание на его основные составляющие (*арканы*), без выполнения которых хадж не является действительным.

Хадж состоит из шести следующих обязательных составных частей:

1. Намерение вместе с надеванием ихрама (специальной несшитой одежды, состоящей из двух кусков материи).

2. Пребывание в местности 'Арафа девятого числа месяца зуль-хиджа.

3. Таваф — обход вокруг Каабы.

4. Хожжение (*са'ю*) между холмами Сафа и Марва.

5. Стрижка или сбривание волос (как минимум необходимо удалить три волоса).

6. Соблюдение последовательности выполнения в большинстве арканов.

Необходимые действия (ваджибы) хаджа

Нужно обратить особое внимание и на ваджибы хаджа. Они также являются обязательными для исполнения, но если пропустили что-либо из них, то хадж не нарушается, но при этом обязательно выплатить за это штраф.

Хадж имеет пять необходимых действий:

1. Вступление в хадж в Микате (место вступления в хадж. Паломники, прибывающие с России, обычно вступают в хадж в микате, называемом Зуль-Хулайфа. Это недалеко от Медины. Это место также называется и Абару Али).

2. Проведение ночи в местности Муздалифа.

3. Проведение ночей в дни ташрика (после праздника жертвоприношений) в долине Мина.

4. Бросание камушек (в определенном месте).

5. Совершение прощального тавафа вокруг Каабы.

Если не совершить хотя бы один из вышеперечисленных пяти пунктов, то этот человек на хадже должен выплатить штраф.

Деяния, запрещенные для вступившего в хадж

Также очень важным является знание запретных

и дозволенных действий во время хаджа. После вступления в хадж или умру до их завершения паломникам запрещается:

1. Совокупление с женой и прелюдия, предшествующая этому.

2. Совершение обряда бракосочетания (для себя или для других).

3. Использование благовоний (благовония, которыми надушился паломник перед вступлением в хадж, не повредят действительности хаджа).

4. Соприкосновение любых жиров или масел с волосами лица или головы.

5. Удаление хоть одного волоса с любой части тела (если волосы упали сами, то это не берется в расчет).

6. Состригание даже малой части ногтя (удалить отломанный и мешающий ноготь разрешается).

7. Мужчинам — ношение сшитой одежды и обуви с закрытой передней или задней частью, покрытие головы головным убором или чем-либо другим. Женщинам — укрытие лица и кистей рук.

8. Охота на территории Харамы, а также повреждение растительности на территории Харамы.

Преднамеренное совершение перечисленных выше деяний без уважительных с точки зрения Шариата причин является грехом и поэтому нужно в этом покаяться и выплатить штраф. После бросания камушек и удаления волос все запреты снимаются кроме близости с женой. А это дозволяется только после полного завершения хаджа, т.е. после выполнения всех арканов.

Разновидности штрафа на хадже

Существует пять разновидностей штрафа на хадже:

1. За несоблюдение необходимых действий — штраф — жертвоприношение барана, если на это нет возможности, то необходимо соблюдать пост в течение десяти дней (три дня на хадже, семь на родине).

2. Если паломник удалил одновременно три или больше волоса, или ногтя, надушился благовониями, намеренно покрыл голову, надел сшитую одежду, умастил маслом волос головы или бороды, поцеловал жену до кидания камешек в день Курбан-байрама, то ему следует покаяться и выбрать одно из трех следующих искупительных процедур: зарезать барана, соблюдать пост в течение трех дней или дать шестерым беднякам три са' (то есть семь с половиной килограммов пшеницы).

За один удаленный волос или ноготь следует вы­платить штраф — один мудд (около 650 гр.) пшеницы. За два волоса или два ногтя — два мудда.

3. За убийство дичи, рубку дерева — штраф — равноценный дичи или дереву.

4. За близость с женой. Если паломник до броса­ния камешков в день праздника жертвоприношений и стрижки волос сознательно совокупится с женой, то его хадж полностью портится. Тем не менее, ему сле­дует совершить обряды этого хаджа до конца, а затем его необходимо возместить в следующем году. Помимо этого в качестве штрафа он должен зарезать верблюда, это возлагается на мужа.

5. За прерывание хаджа — штраф жертвоприно­шение барана.

Этика посещения святыни Посланника Аллаха ﷺ

Посещение могилы Пророка ﷺ для паломника яв­ляется очень важной сунной и одним из лучших дея­ний, которые приближают его к Аллаху. В этом согла­сились имамы всех четырех мазхабов, ибо об этом сви­детельствуют и хадисы.

Отправляющимся в Медину желательно больше благословлять Пророка ﷺ, по приближении к Медине рекомендуется совершить полное омовение, постричь ногти, удалить волосы, надеть чистую одежду и наду­шиться (если не находится в ихраме). По возможности желательно идти в Медину пешком. Идти тоже нужно

со смиренностью, умиленно, с печалью, что не смогли увидеть Пророка ﷺ живым, дабы иметь надежду увидеть его в Вечной жизни. По приближении к мечети нужно обновить покаяние, раздать милостыню, ибо есть повеление Всевышнего раздать милостыню перед посещением Пророка ﷺ. У ворот мечети следует немного задержаться, сердцем прося разрешения войти. Вступать в мечеть нужно с правой ноги. Затем следует совершить там намаз приветствия (*тахийя*). После намаза с хузуром, т.е. все время помня об Аллахе, подходят к могиле Пророка ﷺ, и встав перед ним, опустив голову и закрыв глаза, следует тихо поприветствовать Пророка ﷺ, будто сам он стоит перед вами.

Также приветствуют Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими Аллах. Далее, поворачиваясь в сторону Киблы, читают дуа и обращаются к Аллаху, прося наделить нас заступничеством Пророка ﷺ и также просят у Пророка ﷺ заступиться за нас в Судный день.

После этого совершают зиярат на кладбище Баки', и читают покойным там мольбу.

Пусть тот, кто желает начать жизнь с чистого листа, приступает к паломничеству с искренним намерением, а главным признаком принятия Всевышним хаджа является изменение характера человека в лучшую сторону после его совершения.

Примечание

Неисполнение этого основополагающего минимума требований Ислама свидетельствует о слабости веры человека. Те, кто не соблюдают этот минимум, будут очень строго наказаны в Вечной жизни, если не покаются, не возместят пропущенные обязанности и не будут прощены Всевышним Аллахом. Тот, кто отрицает необходимость соблюдения обязательных предписаний Аллаха или одного из столпов Ислама, становится неверующим.

Помимо вышеназванных пяти столпов, в Исламе также имеется множество других предписаний, которые необходимо соблюдать каждому человеку. Например: почитание родителей, поддержание теплых отношений с родственниками, соблюдение обязанностей и правил приличия по отношению к соседям, проявление уважения к старшим по возрасту, проявление милосердия и сострадания к младшим и т. п.

Также существуют запреты Ислама, например, запрет на совершение таких тяжких грехов, как убийство человека, прелюбодеяние, воровство, употребление спиртных напитков, наркотиков, ростовщичество, сплетни, злословие, наговор, зависть, вражда, причинение вреда окружающим языком или же физически, притеснение слабых, присвоение или употребление чужого имущества и т. п. От таких деяний человеку необходимо отдаляться, а также покаяться в ранее совершенных, ибо, если Всевышний Аллах не простит его, то его ожидает суровое и невыносимое наказание в вечной жизни. Да убережет нас Всевышний Аллах от этого! Аминь!

Величина вознаграждения, предназначенного для мусульманина за исполнение этих предписаний, зависит от количества этих деяний, искренности, тщательности и усердия, проявляемых при их выполнении.

Вопросы и задания:

1. Что такое Ислам? Перечислите его основные составные части.
2. Расскажите о формуле Единобожия — шахаде.
3. Расскажите о намазе и его значимости.
4. Сколько условий имеет намаз?
5. Выучите наизусть обязательные составные части намаза.
6. Какие действия нарушают намаз?

7. В чем заключается ценность закята?
8. На какие категории подразделяется закят?
9. Перечислите виды имущества, на которые возлагается закят.
10. Расскажите о сущности и значимости поста.
11. Сколько столпов имеет пост и какие действия нарушают его?
12. Расскажите о хадже, о его мудростях, условиях и основных составных частях?
13. Каковы ваджибы хаджа и что необходимо делать паломнику, пропустившему какой-либо ваджиб паломничества?

Глава 3.

Сунна (ихсан) как знание и метод искреннего поклонения Аллаху

§ 1. Понятие Сунны

Всевышний Аллах послал любимого Пророка Мухаммада ﷺ в качестве милости для всех миров и сделал его для человечества и джиннов образцом для подражания во всем, что связано с дольным миром, миром вечным и с религией. В священном Коране Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Поистине, в Посланнике Аллаха прекрасный пример для тех, кто верит и боится Аллаха и Судного дня, и надеется на милость Аллаха и на блага вечной жизни, и много поминает Аллаха»** (Коран, сура «Аль-Ахзаб», аят 21).

Ученый-богослов Ибн Касир в своем комментарии (*тафсир*) к Корану пишет: «Этот благородный аят является основой для следования Посланнику Аллаха ﷺ. В чем же следовать ему?! Следовать ему в его словах, деяниях и состояниях. Все это вместе взятое является Сунной. То есть Сунна — это все, что сказал, совершил и одобрил Посланник Аллаха ﷺ, и все, что связано с его состояниями (кроме некоторых вопросов, касающихся только его одного)».

Сунна — это путь, указанный Пророком ﷺ, его поступки, все решения и заключения, которые он прояснил народу, будь то связанные с вероубеждением или поведением, обязательные или желательные для исполнения. Убежденность в запретности или нежелательности того, что Пророк ﷺ посчитал запретным (*харам*) или нежелательным (*караха*) соответственно, отдаление от того, что он запретил, также является следованием Сунне Пророка ﷺ. Коран и хадисы неоднократно призывают: «Вы следуйте за Пророком ﷺ, повинуйтесь Посланнику Аллаха ﷺ, для вас в Посланнике Аллаха ﷺ прекрасный, образцовый пример». Цель этих слов заключается в том, чтобы верующие следовали пути, указанному Пророком ﷺ, подражали всему, что пришло к нам от Посланника Аллаха ﷺ.

В этом состоит общий смысл слова «Сунна».

Шариатские ученые придают понятию «Сунна» еще одно отдельное значение. И в этом значении оно употребляется тогда, когда упоминается наряду с фарзом (обязательным деянием). К примеру, когда мы говорим, что данное деяние является не обязательным (*фарз*), а желательным (*сунна*). В этом случае слово «сунна», согласно Шариату, представляет собой деяние, по поводу которого в Шариате нет конкретного строгого повеления: за совершение его предусмотрено воздаяние, но и за невыполнение не подвергают каре. К таким деяниям относятся, например, произнесение перед приемом пищи «*Бисмиллях*», а после еды — «*Альхамду лиллях*» и т.п. Это все также пришло к нам от Посланника Аллаха ﷺ. Однако, согласно Шариату, того, кто постоянно из лени не соблюдает Сунну, не принимают в качестве свидетеля. Но тот, кто не принимает Сунну всерьез, к примеру, говоря, зачем ее соблюдать, ведь ничего плохого не будет, если не выполнять ее, или позволяет себе другие подобные выражения с целью унижить Сунну, то он впадает в неверие. Да уберет нас Аллах от этого!

Имам аль-Газали, да будет доволен им Аллах, пишет: «Ты не будь из числа тех ученых, которые только и знают про Сунну, что ее можно и не соблюдать. Аш-Ша'арани также пишет, что за каждую сунну в Раю предназначен отдельный уровень. Тому, кто, считая Сунну необязательной для соблюдения, не выполнял ее, в Раю (если он попадет туда) покажут степень, которую бы он получил за следование Сунне, и потом скажут: теперь эту степень можно и не давать тебе».

Непросто соблюдать все сунны, которые мы получили от Пророка ﷺ. Но из-за того, что не удастся соблюдать их все, нельзя ими пренебрегать. Необходимо по мере своих возможностей стараться следовать Сунне любимого Пророка ﷺ. Насколько ты стараешься соблюдать Сунну, настолько ты и любишь Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ, ибо это является признаком твоей любви к ним. И настолько же Всевышний и Его Пророк ﷺ любят тебя, настолько ты приблизишься к Посланнику Аллаха ﷺ в Судный день, и, наконец, настолько же ты обретешь счастье в обоих мирах.

Сунна — это путь Пророка ﷺ. Поэтому исполнение того, что он велел делать, будь то обязательное (*фарз*) или желательное (*сунна*), и отдаление от того, что он запретил, будь то греховное (*харам*) или неодобряемое (*караха*), — все входит в понятие «Сунна». Ибо все, что Пророк ﷺ велит нам, направлено на благо человечества.

Если мы будем следовать Сунне во всех наших делах, мы будем защищены от падения на дно бедствий и несчастий этого и того света и нам будет обеспечено восхождение на вершину счастья обоих миров. В тафсире «Рух аль-баян» также сказано: «Следование Посланнику Аллаха ﷺ является обязанностью каждого верующего».

Что бы ни сказал или сделал Пророк ﷺ, мы должны следовать ему во всем, даже не задавая вопросов: почему, зачем и т.п. Не может быть в Сунне такого, что

не имеет определенного разумного смысла, мудрости и пользы. Причины некоторых поступков Пророка ﷺ нам понятны, другие его действия могут объяснить только ученые-алимы, бывают и такие, которых не понимают алимы явных, шариатских наук, но понимают 'арифуны (познавшие Аллаха), есть и такие, которые постиг только сам любимый наш Пророк ﷺ.

Но независимо от того, понимаем мы или нет, нам необходимо не мешкая исполнять его Сунну. Так велит нам Всевышний Аллах. В священном Коране говорится (смысл): **«Держитесь того, что принес вам Посланник Аллаха, и сторонитесь, отдаляйтесь от того, что воспретил он вам!»** (Сура «Аль-Хашр», аят 7). Поэтому мы должны безоговорочно принять то, что мы получили от него, и следовать ему. Он ничего не сказал и не велел ради прихотей своего тела. В священном Коране говорится (смысл): **«И речь ведет он не по прихоти своей, его речь лишь откровение (вахью) Аллаха, внушенное ему»** (Сура «Ан-Наджм», аят 3). Поэтому тот, кто следует Сунне нашего любимого Пророка ﷺ, будет счастлив и в личной, и в общественной жизни.

§ 2. Священный Коран и хадисы Пророка ﷺ о важности следования Сунне

Вся жизнь Пророка ﷺ — высочайший образец для людей всех рангов и состояний. Это образец и для юноши, который хочет найти верный путь в дружбе и в любви, и для человека, который отдает все силы распространению Ислама и способствует этому своими красивыми проповедями, и для обладающего властью руководителя, который хочет применить свой талант в руководстве государством, и для образцового мужа, который заботится о своей семье и наставляет своих домочадцев, и для отца милосердного, любящего своих детей, для талантливого, храброго полководца, опытного общественного деятеля, отдающего должное Создателю, поклоняясь Аллаху, и отдающего должное народу, для старающегося в совершенстве исполнить долг служения Аллаху и народу мусульманина. Пророк ﷺ — идеал и образец для всех («Фихх ас-сира ан-набавийя». С. 22-23).

Всевышний Аллах сделал признаком нашей любви к Аллаху и любви Аллаха к нам наше следование Пророку ﷺ и его Сунне, нашу жизнь по его примеру.

В священном Коране говорится (смысл): **«Скажи: если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда возлюбит вас Аллах и простит ваши грехи»** (Сура «Алю 'Имран», аят 31). Ибн Касир отмечает: «Этот аят звучит как конкретное, однозначное решение: тот, кто разглагольствует о любви к Аллаху и вместе с тем не следует пути Пророка Мухаммада ﷺ является лжецом». Так священный Коран недвусмысленно говорит, чтобы мы следовали за любимым Пророком ﷺ.

Однако несмотря на это встречаются люди, обманутые недругами Ислама и утверждающие: мы будем

крепко держаться за Коран, а что касается хадисов Пророка ﷺ, то поскольку среди них есть и достоверные и слабые хадисы, их лучше не принимать во внимание. Эти люди льют воду на мельницу врагов Ислама. Они не понимают, что тот, кто не следует хадисам любимого Пророка ﷺ, не следует и Корану. Из приведенных священных аятов Корана ясно, что Всевышний Аллах настоятельно требует от нас беспрекословного следования нашему любимому Пророку ﷺ и подражания ему во всем. Те, кто хоть немного понимает смысл благородного Корана, видят, что следование Корану и хадисам — это неразделимая, цельная Истина, они неразрывно связаны друг с другом. В Коране сказано (смысл): **«Скажи: повинуйтесь Аллаху и Посланнику Его — Пророку Мухаммаду»** (Сура «Алю 'Имран», аят 32). В нем также говорится (смысл): **«Тех, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, введет Он в райские сады»** (Сура «Ан-Нисаъ», аят 13).

И следующий аят подтверждает: повиновение Посланнику Аллаха ﷺ и Всевышнему Аллаху — это одно и то же. Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Кто повинуется Посланнику Аллаха, тот повинуется тем самым и Аллаху!»** (Сура «Ан-Нисаъ», аят 80). Поэтому и сам Пророк ﷺ говорил: «Кто повинуется мне, тот повинуется и Аллаху, а кто ослушается, отвергнет меня, тот ослушается и Аллаха» (Муслим). Еще в священном Коране, обращаясь к Пророку ﷺ, Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Вовсе нет! Клянусь Господом твоим, не уверуют они, пока не изберут тебя судьей во всем том, что порождает споры у них, и тогда не возникнет в душе у них затруднения в решении твоём, и подчинятся ему полностью»** (Сура «Ан-Нисаъ», аят 65).

Подумайте, Всевышний Аллах в этом аяте клянется, что не уверуют те люди, которые не подчиняются безоговорочно и не довольствуются решениями любимого Пророка ﷺ.

В священном Коране говорится, что обитатели

Ада, подвергнутые суровому наказанию, будут кричать, плакать и сожалеть о том, что не следовали пути любимого Пророка ﷺ. В Коране говорится (смысл): **«В тот Судный день насильник станет кусать свои руки и скажет: «О, если бы последовал я за Посланником Аллаха по его праведному пути!»** (Сура «Аль-Фуркан», аят 27). Еще в священном Коране говорится (смысл): **«В тот день их лица, словно жарящиеся на огне куски мяса, будут переворачиваться на огне, и они возопят: «О, горе нам! О, если бы мы повиновались Аллаху и если бы повиновались Посланнику Аллаха – Пророку Мухаммаду, не пришлось бы нам сегодня вкушать эти муки»** (Сура «Аль-Ахзаб», аят 66). Одним словом, священный Коран утверждает, что повиновение Пророку ﷺ означает повиновение Аллаху и что послушание Пророка ﷺ означает послушание Аллаха. Поэтому те, кто говорит, что мы должны следовать только Корану и обязательно соблюдать Сунну Пророка ﷺ, сами предают Коран и призывают людей не повиноваться Корану. Коран и хадисы не могут противоречить друг другу, напротив, хадисы разъясняют содержание аятов Корана. В них еще с первых веков Ислама все исследовано и уточнено учеными-хадисоведами (*мухаддисами*), законоведами (*факихами*) и учеными-знатоками в области основ религии (*усуль ас-сун*). Нам остается только следовать по пути, указанному этими праведными предками, и который полностью соответствует Корану и Сунне. Нормы Шариата нам, простым людям, необходимо изучать не из самого Корана и хадисов, а из книг ученых-богословов, ибо все, что они привели в своих трудах, базируется именно на этих первоисточниках.

В хадисе с хорошим иснадом, рассказанном Тирмизи, Абу Давудом, Ибн Хаббаном и Ибн Маджа, говорится: *«Вы держитесь за мою Сунну и сунну праведных халифов, вы держитесь за них зубами»*.

Еще в благородном хадисе Пророк ﷺ говорит: *«Я буду спорить с теми, кто не верен договору со мной, я*

выиграю в споре со всеми, кто выступит против меня. Те, кто нарушает со мной договор, не получат мое заступничество (шафаат) и не пойдут они к моему Хавзу (водою) в Судный день» (Табарани).

Особое вознаграждение Аллаха получит тот, кто крепко будет держаться Сунны любимого Пророка ﷺ в то время, когда община распадается. В хадисе говорится: *«Тот, кто будет держаться моей Сунны, когда община распадается, получит вознаграждение сотен мучеников за веру (шахидов)».* (Байхаки). В другом хадисе говорится: *«Кто ест только дозволенное (халал), следует Сунне, не причиняет вред людям, тот войдет в Рай»* (Хахим).

Еще в достоверном хадисе, рассказанном Хакимом, Пророк ﷺ говорит: *«Я оставляю вам то, держась за которое, вы никогда не впадете в заблуждение: это Книга Аллаха и Сунна Его Пророка ﷺ».* Все сподвижники Пророка ﷺ (да будет доволен ими Аллах!) и следовавшие по их пути имамы, авлия и алимы уделяли особое внимание следованию Сунне Пророка ﷺ. Сподвижник Умар ؓ, когда целовал Хаджар аль-асвад (Черный камень Каабы), говорил: *«Я бы не целовал тебя, если бы не видел, как целует тебя Посланник Аллаха ﷺ».*

Когда Муавия ибн Куррат ؓ обещал Посланнику Аллаха ﷺ принять Ислам, пуговицы халата Пророка ﷺ были расстегнуты. После этого Муавию и его сына никогда не видели в халате с застегнутыми пуговицами ни зимой, ни летом. Сподвижники Пророка ﷺ стремились во всем, даже в ношении одежды, подражать Посланнику Аллаха ﷺ.

Сподвижник Муджахид ؓ рассказал: *«Мы были в поездке вместе с сыном сподвижника 'Умара Абдуллахом ؓ. Когда дошли до одного места, Абдуллах обернулся в сторону. Один из нас спросил его, почему он так поступил. Он ответил: «Я видел, как на этом месте Посланник Аллаха ﷺ обернулся в сторону, поэтому я тоже повторяю его действие»* (Ахмад).

Тот же Абдуллах ﷺ, когда ездил из Мекки в Медину, в середине пути ложился спать под одним деревом, говоря, что видел и Посланника Аллаха ﷺ спящим под этим деревом. (Баззар).

Имам аль-Газали (да смилуется над ним Аллах!) сказал: «Для исполнившего каждую сунну в Раю есть специальное место и степень вознаграждения». А кто оставит сунну Пророка ﷺ на этом свете без внимания, будучи убежденным, что так можно поступать, в Раю ему покажут степень и достоинства тех, кто исполнял сунну, и скажут: «Тебе можно и не дарить эту степень».

Джунайд аль-Багдади (да да смилуется над ним Аллах!) сказал: «Все пути приближения к Аллаху людям закрыты, кроме того пути, который ведет за Пророком ﷺ. Исполняющим его Сунну, стремясь стать на его путь, все пути приближения к Аллаху открыты».

Абу Язид Бастами (да смилуется над ним Аллах!) услышал, что где-то живет известный праведник, и решил со своими мюридами посетить его. Придя к нему, они заметили, что он плевал, обратившись в сторону Киблы. Абу Язид сразу же встал и вернулся домой, даже не подойдя к нему и сказав: «Он нарушил одну из этических норм Пророка ﷺ, как можно верить ему во всем остальном?».

Абу аль-Хасан Варрак (да смилуется над ним Аллах!) сказал: «Кто избрал другой путь, кроме следования Пророку ﷺ, тот находится в заблуждении, но ему кажется, что он на правильном пути».

Абдулькадыр Гилани (да смилуется над ним Аллах!) говорил: «Ты приближайся к Аллаху, держась за руку Посланника Аллаха ﷺ».

Важно знать, что следование Посланнику Аллаха ﷺ означает следование его Шариату (исламское право), тариқату (суфийский путь приближения к Аллаху), хаккату (истинное направление веры), то есть следование имамам, ученым-богословам, авлияъ, шейхам, которые разъясняют, направляют нас на путь истины

и обучают нас Корану и хадисам. И священный Коран, и хадисы Пророка ﷺ велят нам следовать им. В Коране говорится (смысл): **«Ты следуй по пути тех, кто обратился ко Мне»** (Сура «Лукман», аят 15).

Поэтому те, говоря, что они следуют Корану и хадисам, и не следуют за имамами, учеными-алимами, святыми служителями Аллаха, отвергая тем самым написанные ими книги, сами оказываются в конечном итоге теми, кто не следует ни Корану, ни хадисам. Потому что имамы, алимы и авлияъ являются теми, кто разъясняет народу Коран и хадисы, и не следующий им не следует и Корану и хадисам. Такие люди сами находятся в заблуждении и других вводят в заблуждение, даже если они знают наизусть весь Коран и все хадисы. Отдайтесь от таких людей, как от ядовитых змей и хищных зверей.

Пророк ﷺ отмечал: *«Я не знаю ничего такого, что вас приближало бы к Раю и отдаляло от Ада и чего бы я не велел вам делать. Также я не знаю ничего, что вас отдаляло бы от Рая и приближало к Аду и чего бы я не запретил вам делать»* (Ибн Аби Дунья, Хахим).

В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится: *«Представьте себе человека, который однажды ночью разжег костер. Когда этот огонь осветил все вокруг, на его свет устремились комары и другие мелкие насекомые, которые бросались в пламя костра. Этот человек пытается не подпускать насекомых к огню, а они заново бросаются в огонь. Так же и я отдергиваю людей за пояс, хочу спасти их от огня Ада, они же пытаются высвободиться из моих рук и вновь бросаются в огонь»* (Аль-Бухари, Муслим).

Обратите внимание, каким милосердием наполнено сердце Пророка ﷺ! Конечно, обретем ли мы Рай и защитимся ли от Ада, зависит от того, как мы будем следовать велениям и запретам Пророка ﷺ. Самое главное — это следовать Сунне Пророка ﷺ ради Всевышнего Аллаха.

Мы говорили, что некоторые ученые-богословы называют третью основу мусульманской религии, т.е. Сунну, ихсаном, что означает искренность в поклонении. Другими словами, искренности в богослужении можно добиться только тогда, когда мы занимаемся поклонением именно так, как это делал и велел делать нам наш любимый Пророк Мухаммад ﷺ, ибо он все совершал только искренне.

§ 3. Ихсан как искреннее поклонение Аллаху ﷻ

Ихсан — это совершение предписаний Аллаха ﷻ с такой искренностью и ответственностью, с таким усердием и вниманием, как будто мы видим Аллаха ﷻ, т. е. так, как это делал Пророк Мухаммад ﷺ. Ведь Аллах видит и слышит нас, хотя мы Его не видим, Он знает все наши мысли и намерения и мы всегда под Его пристальным контролем.

Поклонение, выполненное без такой искренности, не принесет нам пользы в загробной жизни. Чтобы достичь полной искренности, человек должен вначале осознать свою слабость, ничтожность и греховность и благодаря этому познать величие Аллаха ﷻ, свою постоянную нужду в Нем и необходимость искреннего поклонения Ему, т. е. выполнения всех Его предписаний. Следует постоянно поминать Всевышнего Аллаха, усердствовать в поклонении (*'убага*), бороться против своего эго и очищать свою душу и сердце от всех пороков (отрицательных качеств). Исламская наука, занимающаяся лечением таких пороков, воспитывающая человека в таком духе и ведущая его к подобной искренности, называется тасаввуфом (суфизмом, тарикатом).

Ислам имеет явную и скрытую стороны. Важнейшей из них и душой религии является именно скрытая, духовная сторона. Тасаввуф учит человека уделять большее внимание на это.

Алимы утверждают, что суфийский путь обязателен, поскольку тот, чья цель — жить следуя Шариату, совершенствуясь, познавать Всевышнего, не сможет обойтись без тариката, подобно тому, как искатель жемчуга не сможет достичь своей цели, не нырнув в море.

Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути, один из выдаю-

шихся и общепризнанных алимов современности, пишет: «Тасаввуф является сердцем Ислама, жемчугом, спрятанным в сердце мусульманина. Если не будет тасаввуфа, то Ислам превратится в традиции, обычаи. Тасаввуф по своей сути был и в прошлом (т. е. во времена Пророка ﷺ и сподвижников), название же появилось позже»¹.

Крупнейший мусульманский ученый и имам Ибн Хаджар аль-Хайтами пишет: «Наука ихсана (искренности в поклонении) — это наука суфизма». То есть путь суфизма фактически является тем, что приводит верующего человека к искренности, к скрупулезному соблюдению Сунны Пророка ﷺ.

Каждый человек должен быть убежден в том, что ему для этой цели необходим истинный живой наставник (шейх, устаз), который знает все тонкости в этом важном деле. Под руководством такого шейха он должен стремиться достичь ихсана. Без такого воспитателя человеку крайне трудно искренне поклоняться Всевышнему Аллаху. Иман и Ислам без ихсана подобны дому без фундамента. Для всех пророков, даже для Пророка Мухаммада ﷺ Всевышний Аллах сделал наставником архангела Джibriля ﷺ, чтобы это было примером для нас.

Религия учит человека, даже занимаясь мирскими делами, все время помнить о Всевышнем Аллахе. Об этом говорится в Коране (смысл): **«Вы поминайте Аллаха стоя, сидя, лежа»**. Так как человек не может быть в другом состоянии, кроме упомянутых, и в них он должен поминать Аллаха ﷻ. И путь, который приводит к этому, есть суфийский путь. Один из величайших дагестанских шейхов накшбандийского тариката Мухаммад-афанди (да будет свята его душа!) говорил: «Мирской деятельностью пусть занимаются руки, но не сердца». То есть целью тариката является доведение человека до такой степени духовной чистоты, чтобы он

¹ Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути. «Ас-Салафийя». Дамаск. С. 117-189.

все время, даже занимаясь мирской деятельностью, не забывал Аллаха, а поминал его сердцем.

Ученые-богословы утверждают: «Тарикат — это суть и основа Ислама, это дорога, особый путь, которого придерживается стремящийся к познанию Аллаха».

Фактически на суфизме основывается само возникновение и начало Ислама. Суфизм требует от мусульманина тренировки своего эго, нафса, цель которой — выработка наилучших качеств личности, соответствующих предписаниям Всевышнего, а также очищение сердца и души от всего отрицательного. Тогда сердце оберегает все остальные части тела от совершения плохих деяний. От степени вероубежденности и чистоты сердца зависит сохранность человека от недостойного.

При выполнении обязательных предписаний Шариата наиболее сильным средством для очищения сердца является поминание Всевышнего (*зикр*). Пророк Мухаммад ﷺ научил своих сподвижников поминанию Всевышнего посредством передачи его от сердца к сердцу (*талкин*). Такой зикр бывает с божественным нуром, и шайтан не может помешать в этом, и потому и польза от него великая.

Тарикат украшает Шариат и является инструментом, совершенствующим его. В Коране и хадисах Пророка ﷺ утверждается, что использование лекарств для лечения таких болезней, как зависть, совершение деяний напоказ, желание прославиться, любовь к мирским благам и возвеличиванию себя, является обязательным. Эти болезни станут причиной мук человека на том свете. Утверждается также, что тот, кто не следует за духовным наставником и не очищает свое сердце, является ослушавшимся Всевышнего и Его Пророка ﷺ, поскольку человек не в силах самостоятельно, без помощи духовных наставников узнать о болезнях и очистить свое сердце от перечисленных выше болезней.

Путей тариката много, цель у всех одна — познание

Аллаха ﷻ. К примеру, чтобы совершить паломничество в святые места, одни летят на самолетах, другие едут автобусами, третьи — на легковых машинах, некоторые отправляются пешком и т. д. Каждый отправляется в путь согласно своим возможностям и предназначаемому ему Аллахом ﷻ путем. Но каким бы путем они туда ни добрались, цель у всех одна — совершение обязательного паломничества. Так же и у тарикатских направлений цель одна — искреннее поклонение Аллаху ﷻ, а через него — познание Всевышнего Аллаха и только.

Многие люди не совсем правильно понимают истинную суть Ислама. Ислам — это не только исполнение пяти обязательных столпов религии, а образ жизни мусульманина — исполнение им всего, что предписано Творцом, исполнение не напоказ, а искренне, только во имя Аллаха и только для довольства Всевышнего, не имея других целей и намерений. Степень принятия Всевышним деяний человека и вознаграждения за них зависит от степени чистоты его намерений. Но достичь такого уровня осознания и понимания невозможно без специальной подготовки и помощи наставника. Наука, обучающая мусульманина чистому служению, праведному образу жизни называется тасавуфом.

Ислам — это следование всему, что исходит от Всевышнего Аллаха и передано через Пророка ﷺ, который научил Исламу своих сподвижников, сподвижники — следующее за ними поколение, то есть табиунов, а табиуны — табиу-табиунов, и так далее до сегодняшних дней. Так, передаваясь из поколения в поколение, научное наследие Пророка ﷺ дошло и до нас.

Шариатские науки были сформулированы в основном в третьем столетии по Хиджре, во времена табиу-табиунов, которые унаследовали их от предшественников. Одни из них специализировались на изучении хадисов и были их знатоками (мухаддисунами). Другие специализировались на изучении и толковании Корана, их называют муфассирунами, третьи глубоко

изучали юриспруденцию и стали факихами, четвертые же специализировались на духовном воспитании и исследовании методов искреннего следования исламским наукам, их называли суфиями и т. д.

Во времена Пророка ﷺ все эти отрасли религиозных знаний не имели конкретных названий, хотя существовали, так как являются неотъемлемой частью того, что было передано Всевышним людям через Пророка ﷺ. То, что отрасли исламских наук получили разные, не употреблявшиеся ранее названия, не выводит их за рамки Ислама. Все они составляют религию.¹

Великий алим своего времени, учитель таких великих алимов, как Ибну Хаджар, Рамали и других, в свое время бывший ректором знаменитого исламского университета «Аль-Азхар», Шейх Закарийя аль-Ансари (да будет свята его душа!) говорит, что тасаввуф — это наука об очищении нафса (эго), облагораживании нравов, усовершенствовании поклонения Всевышнему.

Имам аль-Газали говорит: «Целью тасаввуфа является очищение нравов от всего негативного и очищение сердца от всего, кроме Аллаха, путем частого поминания Всевышнего». Далее он говорит: «Я удостоверился в том, что суфии следуют истинным путем Аллаха ﷻ, их поведение является наилучшим, их путь — самый верный из всех путей и нравы их самые чистые. Если собрать разум всех разумных, мудрость всех мудрецов и науку всех достигших глубин Шариата и попробовать улучшить что-либо в служении, поведении и в нравах истинных суфиев, то сделать это будет невозможно. Потому что все в их поведении относительно явного и тайного взято из поведения Пророка ﷺ и знаний, полученных от него. И для меня, воистину, стало явным, что именно эта группа является спасшейся группой. Что еще могут говорить люди о тех, для кого первым условием является полное очищение сердца от всего кроме Аллаха, и утопили они свои сердца в поминании Всевышнего».

¹ Юсуф Хаттар Мухаммад. «Аль-мавсуату аль-Юсуфийя». Стр. 9.

Имам Абу Хамид аль-Газали также сказал: «Вступление на путь тасаввуфа является обязательным, ибо никто кроме пророков не застрахован от недостатков и душевных болезней» (Ибн Уджайбат. «Шахруль хикам»). Том 1. Стр. 7).

Как известно из хадисов, очистить себя от таких болезней является обязанностью каждого верующего.

Имам Джунайд аль-Багдади сказал: «Тасаввуф — это следование благим нравам и отход от плохих нравов»¹.

Шейх Мухаммад аль-Араби говорит: «Тасаввуф — это сохранение шариатской этики в явном и тайном поклонении. Тасаввуф — это благой нрав».

Известные алимь дали суфизму около двух тысяч определений, суть которых сводится к искреннему поклонению Аллаху ﷻ, т. е. ихсану, который является одним из трех основ религии, согласно известному хадису Пророка ﷺ.

Хасан Хильми аль-Кахий в книге «Аль-Бурудж аль-мушайяда» пишет, что истинные знания, т. е. науки познания Всевышнего, — это удел только избранных Аллаха ﷻ, каковыми являются тарикатские шейхи. Тарикат (суфизм) — эта наука, которая относится к тайным, сокровенным наукам. Явными же науками могут владеть даже лицемеры и большие грешники. Явные науки — это те науки, которыми можно овладеть путем чтения книг. Тайная же наука исходит от Всевышнего, и наделяет Он ею только избранных рабов Своих, достигших внутренней чистоты.²

Имам Сахруварди в своей книге «Авариф» говорит, что все остальные науки кроме тасаввуфа можно постичь и при наличии любви к мирскому.

Той наукой-талкин, посредством которой Джибриль вложил в сердце Пророка ﷺ истинную веру, и является тасаввуф, или тарикат.

¹ Абдуль-Кадыр 'Иса. «Хакаиқ 'ан ат-тасаввуф». Стр. 14.

² Хасан-Хильми аль-Кахий. «Аль-Бурудж аль-мушайяда». Стр. 102-103.

Тот, кто не признает тасаввуф (*тарикат*), является отрицающим основы откровений, и следовательно, не знает истинную суть религии.

Все аяты Корана, в которых говорится о богобоязненности (*таква*), ихласе (искренности), тазкиате (очищении нафса и души), хидаяте (наставление на путь истины), являются подтверждением необходимости тариката. Есть достоверный, общеизвестный хадис Пророка ﷺ, где говорится о том, что однажды к Пророку ﷺ, когда он сидел в кругу своих сподвижников, подошел один не знакомый сподвижникам человек, и спросил Пророка: «Что такое Ислам?». Пророк ﷺ ответил, и тот человек сказал: «Правильно». Затем спросил: «Что такое иман?». Пророк ﷺ и на этот вопрос ответил, и опять он сказал: «Правильно». Затем спросил: «Что такое ихсан?». Пророк ﷺ снова ответил, и на это он сказал: «Правильно». После того как этот незнакомец ушел, Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам, что это и есть Джibriль عليه السلام, который пришел разъяснить религию. Говоря об ихсане (искренности) Пророк ﷺ сказал, что это служение Всевышнему так искренно, как будто ты видишь Аллаха عليه السلام, ведь Он видит тебя, хотя ты Его и не видишь. Следовательно, без ихсана религия не будет полноценной. Суфийская наука учит человека пути достижения степени ихсана, и без устаза достичь этой степени невозможно.

Из вышесказанного следует, что основа тариката, вместе с другими составляющими религии, заложена в откровении. Тарикат, без всякого сомнения, является одной из частей мусульманской религии. Это подтвердил Пророк ﷺ словами «Это был Джibriль عليه السلام, который пришел разъяснить вам вашу религию».

Все великие исламские ученые следовали тарикату.

Имам Абу Ханифа, великий алим, которого Allah вознаграждал огромными знаниями, за два года до смерти вступил в тарикат, став мюридом шейха Джа'фара Сиддика. Умирая, он сказал: «Если бы в течение

последних двух лет я не вступил в тарикат, я мог бы заблудиться».

Имам аш-Шафии также вступил в тарикат и был мюридом шейха Шайбану Раг'и, который не умел ни читать, ни писать. Имам аш-Шафии садился перед шейхом, подобно младенцу перед матерью, которая его кормит грудью.¹

Как говорит Джалалуддин ас-Суюти, имам Ахмад знал два миллиона восемьсот тысяч хадисов Пророка ﷺ.² До встречи с шейхом Ахмад говорил своему сыну Абдуллаху: «Ты изучай хадисы и остерегайся сближения с людьми, называющими себя суфиями». После встречи с шейхом Абу Хамзой аль-Багдади и изучения наследия суфиев, он завещал своему сыну, чтобы тот дружил только с суфиями. «Они обладают большей наукой, чем мы. Чистоты служения, богобоязненности, отречения от мирского и усердия в служении у них больше нашего (т. е. чем у обладателей явных наук)», — говорил он».³

У каждого из трех частей религии есть свои имамы. Имамами науки вероубеждения являются аль-Аш'ари и аль-Матуриди. Имамами исламской юриспруденции (Шариата) являются Абу Ханифа, Малик, Ахмад и аш-Шафии, да смилуется над ними Аллах. Тарикатскими же имамами являются Мухаммад Накшубанд, имам Раббани, Халидшах аль-Багдади, Абу аль-Хасан аш-Шазали, Абдулкадыр Гелани, имам аль-Газали, да смилуется над ними Аллах. Все эти имамы обосновали и разъясняли свои учения на основании Корана и хадисов Пророка ﷺ. Мы же обязаны следовать слову этих имамов, так как в Коране сказано (смысл): **«Если вы не знаете, то спрашивайте тех, кто знает и следуйте за ними»** (Сура «Ан-Нахль», аят 43).

¹ Хасан Хильми аль-Кахий. Указ. соч. Стр. 80.

² Шейх Давуд. «Ашаддул джихад фи ибтали даъвал иджитихад». Багдад, 1881. Стр. 31.

³ Хасан Хильми аль-Кахий. Указ. соч. Стр. 73.

Имам ан-Навави говорит: «Передача от учителя к ученику, т. е. наличие иснада, — это одно из важнейших условий обучения. Каждый ученик обязан знать, от кого он берет науки». Таким образом, наличие иснада является обязательным. Для учеников учитель является духовным родителем и связующим звеном между ними и Всевышним.

Всевышний Аллах, обращаясь к Пророку ﷺ, говорит: **«О Пророк! Я послал тебя для обучения религии и засвидетельствования об этом. Ты послан обрадовать Раем тех, кто последует за тобой, и предостеречь тех, кто отрицает тебя, об уготованном для них адском огне, призывать к покорности Всевышнему с разрешения Творца, и освещать путь Истины. Когда есть разрешение, все облегчается»** (Коран, сура «Аль-Ахзаб», аяты 45-47; «Хашияту ссави». Т. 5. Стр. 42).

Исходя из этого аята, тарикатские имамы обосновали необходимость получения разрешения (иджаза) на наставничество. Разрешение означает, что его обладатель имеет знания и опыт, необходимые для наставничества, так как обучение тарикату — дело очень ответственное и трудное. Для наставничества недостаточно одного разрешения (*иджаза*). Помимо разрешения шейх должен иметь и повеление (*амру*) своего учителя. То есть он должен быть назначен на этот пост своим учителем.

Существует более сорока тарикатов, и все они являются путями познания Всевышнего, путями сближения с Творцом. Главное — это соблюдение условий данного тариката и установленных имамами требований. Условия тариката никак не могут выходить за рамки Шариата. В итоге тарикат нужен для усовершенствования Шариата, и нет никаких противоречий между Шариатом и тарикатом.

Известный имам ар-Раббани говорит, что целью вступления в тарикат является усиление вероубежденности и получение облегчения исполнения

шариатских предписаний.¹

С истечением времени названия многих тарикатов менялись. Например, от халифа Абу Бакра до Абуязида Бастами, современный накшбандиский тарикат назывался сиддикийя, от последнего до Абдулхалика Гуждувани назывался тайфурия, далее до Мухаммада Накшубанди назывался хаважаканийя, а после него — накшбандийя, далее называли по-разному: ахрария, мужаддийя, халидийя, махмудийя (по именам имамов). Вместе с тем самым популярным осталось название «накшбандийя».²

Согласно Корану и высказываниям имамов, суфизм будет существовать вплоть до Конца Света. Девизом истинных суфиев является: «О, мой Владыка, цель моя — это познание Тебя, и стремлюсь я только к Твоему довольству».

Великий всемирно известный ученый XIX века (вторая половина 13-го столетия по Хиджре) Мухаммад Амин аль-Курди, шейх накшбандийского тариката, придерживавшийся шафиитского мазхаба, дает следующее определение науке тасаввуф.

Это наука, с помощью которой познают состояние нафса, его похвальные и порицаемые качества, методы очищения души от порицаемых качеств и украшения ее похвальными качествами. Она также объясняет методы поклонения Аллаху ﷻ и путь приближения к Нему.

Предметом изучения науки тасаввуф является сердце (имеется в виду духовное сердце) и его действия. Конечной целью этой науки является очищение сердца и познание Аллаха ﷻ, достижение Его довольства, получение вечного счастья.

Основоположником тасаввуфа является сам Всевышний. Это наука, которую Он передал с откровением

¹ Хасан Хилми аль-Кахий. «Мактубат аль-Кахийи». Стр. 47.

² Мухаммад Амин аль-Курди. «Газхиб аль-Мавахиби ас-сармадийя». Стр. 14; Шейх Абдуль-Маджид. «Аль-Хадаик аль-вардийя». Стр. 30.

Пророку Мухаммаду ﷺ, как и всем предыдущим пророкам. Это наука — душа религии, ниспосланной Всевышним.

Основополагающие принципы тасаввуфа:

1. Боязнь перед Аллахом ﷻ, явное и тайное соблюдение норм Шариата, скрупулезное следование его предписаниям, набожность, держась прямого пути (*истикама*).

2. Следование Сунне Пророка ﷺ в словах и деяниях и достижение истинного благонравия.

3. Отсутствие надежды на людей, достижение истинного терпения и упования на Аллаха ﷻ.

4. Стремление к довольству Аллаха ﷻ в большом и малом, и полное упование на Него.

5. Обращение к Аллаху ﷻ в радости и в горе, истинная благодарность Богу в радости и поиск убежища у Него в горе.

6. Обращение за помощью к Корану и Сунне и преданиям праведников. Согласно Шариату, вступление на суфийский путь является обязательным для каждого (фарз ал-айн), так как никто не бывает избавлен от пороков души, кроме пророков и особых людей. Познавшие Бога говорят, что для того, кто не обладает долей этих знаний (тасаввуфа), есть опасность плохой кончины (умереть в неверии). А самой малой необходимой для спасения долей из этих знаний является вера в истинность тасаввуфа и суфиев и их признание.

Имам Раббани, шейх Ахмад Сирхинди, да будет доволен им Аллах, говорил: «Поистине, непризнание суфиев и возражения действиям и словам великих шейхов (в общем) — смертельный яд, обрекающий на вечную смерть и погибель. Человек, отказывающийся признавать суфиев, лишается их благословения, как и всякий, кто противодействует им, всегда окажется в убытке и испытает разочарование.

§ 4. Значение тариката в духовно-нравственном развитии личности

Тарикат является путем достижения искренности в поклонении Аллаху ﷻ, то есть ихсана. По сути суфиями были все пророки и другие истинно верующие люди. Значение тариката для каждого человека и для общества в целом так же велико, как и значение религии. Все люди, начиная с Адама, мир ему, которые достигли высших ступеней в религии, достигали их благодаря тарикату.

Уровня, когда душа очищается от всяких болезней, Пророк ﷺ достиг, идя по пути тариката, который он показал и своим ближайшим сподвижникам. Величайшие люди прошлых столетий, достигшие духовной чистоты, пришли к этому именно благодаря тарикату. Путь к Всевышнему полон препятствий и соблазнов, и человек, не имеющий наставника, знающего методы защиты от этих опасностей, не может пройти этот путь, если Аллах ﷻ Сам не поведет его. Но таких особых людей единицы во всем мире. Нам нельзя надеяться на это, так как Аллах ﷻ повелел нам прилагать все усилия, и только тогда Он окажет нам помощь. Ибн Хаджар, имам аль-Газали, имамы четырех мазхабов, имам ан-Навави и другие великие люди стали такими именно благодаря тасаввуфу.

Достопочтенный шейх современности суфий высокого ранга Саид-афанди из Чиркея после подробного рассказа о сути и значении суфизма, говорит: «Вы не подумайте, что я говорю от имени тех ученых, которые обладают большим уровнем познания Аллаха ﷻ. Я не достоин их. И все же я люблю их, стараюсь следовать за ними и выполнять по возможности то, что они поручили мне, слабому рабу Аллаха. Я не из тех,

кто владеет знаниями сокровенного и способностью совершать чудеса. Я не большой богослов». Таким искренним и простым человеком он стал именно благодаря тарикату. Как известно, большинство ученых и простых людей губит высокомерие, гордыня и зависть, являвшиеся и причиной заблуждения Иблиса. Именно от таких болезней и помогает очиститься тарикат.

Саид-афанди (да будет свята его душа!) приводит следующий пример, чтоб показать, какую пользу в нравственном очищении приносит тарикат: «В Чиркее жили два человека, обоих звали Хаджи, оба они были моими учителями в изучении явных наук. Да вознаградит их Аллах ﷻ за каждую букву, которой они научили меня! Они говорили, что в прежние времена были 'алимы, которые не могли выпить даже глотка воды в доме сирот. В Чиркее жил известный ученый из прежних поколений по имени Таймасхан-кади. У него был сын Мухамадали-кади, 'алим с еще большими знаниями, чем он. Если сын входил в дом, отец вставал. Когда люди спросили его, разве должен отец вставать, когда входит сын, он ответил: «Хотя это и мой сын, но у него больше знаний, чем у меня, и из уважения к знаниям я должен вставать».

Также у нас в Чиркее жил известный ученый Хамза-хаджи. Когда он узнал, что его жена печет хлеб в общей печи без очереди, он больше не пустил ее туда. Говорят, он всегда читал книги стоя. Жена задавала ему вопрос: «Почему ты стоишь, разве нельзя сесть?». Он отвечал, что если сядет, то захочется лечь, а если ляжет, то захочется спать.

Суфии, как мы видим, не только остерегаются того, что могут согрешить, но даже стараются не нарушать этикет, и все равно видят себя ниже остальных по знанию и хорошим деяниям. Конечно, так ведут себя только истинные последователи суфиев. Много есть и недобросовестных людей, называющих себя суфиями, наносящих вред Исламу, но, как говорится, без таких

общество не бывает и нельзя судить истинных суфиев, тем более о суфийской науке по таким невеждам. Суфиями были такие выдающиеся личности, известные во всем мире своей духовной чистотой, как Мухаммад Ярагский, имам Газимухаммад, имам Шамиль, Сайфулла-Кади, Хасан-афанди и др.

Однажды у одного суфия убили двух невинных сыновей зрелого возраста. Тогда он сам в этот же день пошел с предложением примирения к родственникам убийцы. Такое терпение и сильную волю воспитал в нем тарикат. Истинные суфии — это люди, влюбленные в Аллаха ﷻ и Пророка ﷺ, поэтому им легче воспринимать в себе качества Пророка ﷺ, следовать за ними. Величайший алим XX века, суфийский шейх Хасан-афанди аль-Кахий пишет в наставлении суфиям, последователям тариката, чтобы они не отвечали злом тому, кто наносит им вред. Он говорит, что и сам всегда старался помочь таким людям и делал им дуа. Он предупреждал, чтоб суфии не отходили от Шариата ни в чем. Они, как Пророк ﷺ и сахабы, оставляли нежелательное и даже дозволенное, боясь, что это может их обмануть, приблизить к запретному и бросить тень на Ислам. Они не ищут оправдания и стараются строго следовать Шариату, понимая его суть. Несмотря на кротость и мягкость, они, следуя за Пророком ﷺ, обладают высшей степенью мужества и стойкости в нужный момент. Достаточным примером служит жизнедеятельность шейха Шамиля, Газимагомеда и Гамзата. Ходят легенды об их храбрости и мужестве. Они были всегда впереди, спокойно встречались с командающими своих противников. Они жертвовали собой ради возвеличивания религии Аллаха ﷻ. Они боялись Всевышнего, поэтому не боялись других. Но никогда они не допускали грубости даже к врагам, так как всегда следовали нормам Ислама.

Вопросы и задания:

1. Что такое Сунна Пророка ﷺ?
2. Обязательно ли следовать Сунне Пророка ﷺ и почему?
3. Расскажите о сущности и роли ихсана в религии.
4. Расскажите о суфизме.
5. Выучите высказывания ученых о суфизме.
6. Какое значение имеет тарикат в религии и обществе?
7. Каковы основополагающие принципы суфизма?
8. Обязательно ли вступать под духовное воспитание суфийского шейха и почему?

РАЗДЕЛ III. ИСТОЧНИКИ И БОГОСЛОВСКО-ПРАВОВЫЕ ШКОЛЫ ИСЛАМА

Глава 1.

Первоисточники Ислама

§ 1. Коран — главный источник Ислама

Коран — откровение Аллаха ﷻ. Коран — Священное Писание, которое на протяжении двадцати трёх лет ниспосылалось Пророку Мухаммаду ﷺ через ангела Джibriля. Это вечное свидетельство пророчества и последнее небесное Откровение, которое подтвердило истинность предыдущих Священных Писаний и утвердило последний Закон Божий. Коран развил и довёл до совершенства монотеистическую религию.

Коран — главный источник мусульманского вероучения, нравственно-этических норм и права. Текст этого Писания является несотворённым Словом Бога по форме и содержанию. Каждое его слово по смыслу соответствует записи в Хранимой Скрижали — небесном архетипе Священных Писаний, хранящем сведения обо всём происходящем во всей Вселенной. Аллах вкладывал Коран в сердце Пророка Мухаммада ﷺ через ангела Джibriля, а он запоминал их звучание и усваивал их глубокий смысл. Джibriль являлся Пророку ﷺ иногда в образе человека. Свидетелями такой

формы ниспослания откровений иногда становились сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ. А иногда ангел являлся в бестелесном виде, сопровождавшееся звуком. Это было самой тяжёлой формой ниспослания, и в эти минуты лицо Пророка ﷺ покрывалось потом. Есть и другие виды ниспослания откровений к Пророку Мухаммаду ﷺ.

Любые заявления о том, что откровение (*вахью*) есть результат умственной и психической активности Мухаммада ﷺ, обусловленной социальными и культурными особенностями арабийского общества, не имеют в свою пользу никаких аргументов.

Названия Корана. Большинство учёных считает, что название Корана образовано от глагола *караа*, означающего «читать». В нём собраны суры, состоящие из аятов, их правдивое содержание и мудрые предписания, а его чтение — удивительное духовное успокоение и очищение.

В Священном Коране упоминаются и другие его названия, подчёркивающие его суть и отражающие его особенности. Самое распространённое среди них — *Китаб* (Писание).

Также встречается его название *Зикр* (Напоминание); *Фуркан* (Различение). Такое название связано с тем, что Писание различает между добром и злом, истиной и ложью, дозволенным и запретным.

Среди прочих названий Корана, нередко используемых в арабском языке, можно выделить *Танзил* (Ниспослание), *Бурхан* (Доказательство), *Хакк* (Истина), *Нур* (Свет) и другие. Все перечисленные эпитеты относятся к тексту Корана на арабском языке. Что касается книги, где записан текст Корана, то его принято называть *мусхаф* (мн. *масахиф*).

Место Корана в жизни мусульман. Главная цель ниспослания Корана состояла в том, чтобы наставить

людей на путь нравственного очищения и духовного совершенствования, к которому люди испытывают естественное тяготение.

Коран учит отличать добро от зла. Его истины подтверждаются убедительными доводами и неопровержимыми доказательствами. Они опровергают правило «не испытывай, но веруй», провозглашая новое жизненное кредо — «испытай и уверуй». В Коране сказано (смысл): **«Мы ниспослали тебе Писание, дабы ты разъяснил им то, в чем они разошлись во мнениях в предписаниях религии, а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей»** (Сура «Ан-Нахль», аят 64).

Коран ниспослан на ясном арабском языке и характеризуется удивительным благозвучием, чистотой слога, композиционной стройностью и правильностью грамматических конструкций.

В Коране нет ничего лишнего и случайного, и размышление над его смыслом считается одним из самых достойных занятий. Размышления над кораническими истинами раскрывают душу, изумляют верующего своим глубоким смыслом. Коран учит задумываться над знамениями, окружающими нас в этом удивительном мире, и ценить его красоту. В Писании говорится: **«Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из неверия к вере — на путь Могущественного, Достохвального»** (Сура «Ибрахим», аят 1).

Поэтому Посланник Аллаха ﷺ разъяснял, что лучшим из его последователей является тот, кто изучает Коран и обучает ему других.

Особенности Корана. Священный Коран — уникальное Писание, обращенное ко всему человечеству. Намеченный в нём путь духовного освобождения и нравственного очищения настолько совершенен, что Коран не утратил своей актуальности по сей день и не утратит до Конца Света. Вот почему

Пророку Мухаммаду ﷺ было велено сказать (смысл): **«Этот Коран дан мне как Откровение, чтобы я предостерёг посредством него вас и тех, до кого он дойдёт»** (Сура «Аль-Ан'ам», аят 19). Мусульманские учёные указывают на некоторые особенности этого Писания, позволяющие судить о его уникальности.

Коран никогда не будет искажён и сохранится в том виде, в котором был ниспослан, ибо Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Воистину, Мы (Аллах) ниспослали Коран, и Мы обязательно его сохраним»** (Сура «Аль-Хиджр», аят 9).

Завершая славную череду небесных откровений, Коран свидетельствует о предыдущих Писаниях и подтверждает то, что все они были ниспосланы от Аллаха. В нем говорится (смысл): **«Это Писание, которое Мы ниспослали, является благословенным и подтверждающим истинность того, что было ниспослано до него»** (Сура «Аль-Ан'ам», аят 92).

Коран неподражаем, и никому до сих пор не удавалось и не удастся сочинить нечто подобное ни по форме, ни по содержанию, даже самой короткой суре. Его истины подтверждены современными научными открытиями.

Коранические суры легко запомнить даже тем, кто не владеет арабским языком. Коран передаёт суть предыдущих Священных Писаний.

Ещё одной важной особенностью Корана является ниспослание сур и аятов частями по поводу определённых событий в жизни Пророка ﷺ и его сподвижников. Они приносили им покой и придавали уверенность.

Ниспослание, собрание и структура Корана

Письменная фиксация Корана. Священный Коран ниспосылался Пророку Мухаммаду ﷺ частями. Получив очередное откровение, он распоряжался

сразу же записать его. Даже в самые трудные минуты, во время переселения из Мекки в Медину и во время военных походов, при нём всегда находился кто-либо из писарей, готовых зафиксировать текст ниспосланных аятов.

Первым, кто записал Коран в Мекке, был Абдуллах бин Саад. В Медине этой чести был удостоен Убайй бин Кааб. В числе тех, кто записывал откровения, были Абу Бакр, Умар бин аль-Хаттаб, Усман бин Аффан, Али бин Абу Талиб, Зубайр бин аль-Аввам, Ханзаля бин ар-Раби, Шурахбил бин Хасана, Абдаллах бин Раваха и другие. Всего же Коран записывали со слов Пророка около сорока сподвижников.

Во времена Пророка Мухаммада ﷺ аяты записывались на листьях финиковых пальм, плоских камнях, кусках кожи, верблюжьих лопатках и т. д. Чернила изготавливались из сажи и копоти. Пророк ﷺ разъяснял, в какую суру и куда именно следовало вписать ниспосланные аяты. Записав Откровение, писарь читал его Пророку ﷺ и под его руководством исправлял ошибки, если таковые были.

Для обеспечения сохранности Корана Пророк ﷺ побуждал сподвижников заучивать его наизусть. Многие мусульмане знали наизусть весь Коран.

Коран был записан полностью ещё при жизни Пророка ﷺ. Об этом свидетельствует множество хадисов. Например, хадис, переданный Муслимом, гласит: *«Не совершайте поездку с Кораном в руках, ибо я опасюсь, что враги завладеют им»*. В известном послании Пророка ﷺ к Амру ибн Хамзу говорится: *«Чтобы Корана не прикасался никто, кроме как совершивший религиозное очищение»* (Малик, Насаи). Эти и подобные им рассказы подтверждают наличие у сподвижников во времена Пророка ﷺ письменного зафиксированного Корана во многих экземплярах. Благодаря этому в эпоху Пророка ﷺ Коран удостоился полной сохранности в обоих смыслах: сохранения в сердцах и сохранения в

письменном виде.

Однако он еще не был собран в единую книгу. Это не было сделано в силу многих обстоятельств.

Во-первых, в эпоху Пророка ﷺ в записывании Корана на листы или же собрания его в один свод не было той необходимости, которая возникла в эпоху правления Абу Бакра и заставила записать его на свитки. А также не было и той необходимости, которая возникла в эпоху правления Усмана, и он собрал его в одну, единую книгу и составил его копии. Помимо того, мусульманская община в это время переживала лучшие времена. Чтецов Корана тогда было предостаточно, и среди арабов опора на заучивание превосходила опору на письмо.

Во-вторых, Коран не был ниспослан всецело одним разом, напротив, ниспослание откровений продолжалось в течение 23 лет.

В-третьих, Пророк Мухаммад ﷺ стоял перед возможностью ниспослания нового Откровения, отменяющего то, что Аллах пожелает из аята или аятов, ниспосланных прежде, поскольку между последним ниспосланием аятов из Корана и кончиной Пророка ﷺ было всего лишь девять дней и т.д.

Собирание Корана в единый свод. После смерти Пророка Мухаммада ﷺ стало ясно, что со временем количество знатоков Корана уменьшится и возникнет опасность частичной утраты его текста. Умар бин аль-Хаттаб убедил халифа Абу Бакра в необходимости составления единого списка, одобренного всеми знатоками Корана. Поддержав инициативу Умара, халиф поручил Зайду бин Сабиту собрать записи Корана у всех сподвижников, живших в Медине, расположить аяты и суры в той последовательности, в которой их читал Пророк ﷺ, и согласовать список с остальными учёными. На это ушло около года, после чего согласованный текст был представлен Абу Бакру. Остальные

рукописи было решено уничтожить, чтобы впоследствии никто не мог сказать, что у него есть отрывок Корана, не вошедший в список Абу Бакра. После смерти халифа текст Корана перешёл к халифу Умару, а затем, согласно его завещанию, — к его дочери, жене Пророка ﷺ, матери правоверных Хафсе бинт Умар.

По мнению историков, при халифе Усмани было составлено четыре экземпляра одного и того же уточнённого списка Корана. Первый из списков, получивший название *мусхаф-имам*, был оставлен в Медине, а остальные разосланы в Куфу, Басру и Шам.

По мнению ряда исследователей, экземпляр Корана, оставленный в Медине, был вывезен оттуда в Андалусию. Впоследствии его перевезли в Марокко, а в 1485 г. он попал в Самарканд. В 1869 г. российские исследователи увезли его в Санкт-Петербург, где он оставался до 1917 г. При советской власти манускрипт был возвращён обратно и в 1924 г. оказался в Ташкенте.

Первые списки Корана были записаны со всей тщательностью, но не имели диакритических точек и огласовок (знаков, обозначающих гласные звуки).

На первом этапе в тексте Корана были расставлены огласовки. По приказу губернатора Басры Зияда бин Сумейи (ум. в 672г.) эту работу выполнила группа из тридцати писцов под руководством известного знатока арабского языка Абу аль-Асвада ад-Дуали (ум. в 688г.). Современный вид огласовки приобрели во времена аль-Халила бин Ахмада (ум. в 791г.), разработавшего также ряд дополнительных знаков (*хамза, ташдиг* и другие).

На втором этапе были расставлены диакритические точки и разработаны обозначения для долгих и кратких гласных. По приказу губернатора Ирака аль-Хаджжаджа бин Юсуфа (ум. в 714г.) с этой задачей справились Наср бин Асым (ум. в 707г.) и Яхья бин Ямур (ум. в 746г.). Тогда же ввели знаки, разделяющие текст Корана на 30 частей (*гжузов*). Такое деление

диктовалось практической целесообразностью и облегчало чтение Корана во время ночных молитв в рамадане. В современных изданиях каждый джуз принято делить на две части (на два *хизба*), а каждый хизб — на четыре четверти (*руб*).

Структура Корана. Текст Корана делится на суры и аяты.

Аят — фрагмент (стих) Корана, состоящий из одной или нескольких фраз. Самый длинный стих Корана — 282-й аят суры 2 «Аль-Бакара». Самым ценным стихом считается 255-й аят той же суры, который получил название «Аль-Курсий». В нём разъяснены основы традиции монотеизма, а также величие и безграничность Божественных качеств.

В первых списках Корана аяты не отделялись друг от друга значками, как это делается в настоящее время, и поэтому между учёными возникли некоторые разногласия по поводу количества аятов в Писании. Все они сошлись на том, что в нём свыше 6200 аятов. В более точных подсчётах между ними не было единства, но эти цифры не имеют принципиального значения, потому что они касаются не текста откровений, а лишь того, как его следует разделять на аяты. В современных изданиях Корана (Саудовская Аравия, Египет, Иран) выделяют 6236 аятов, что соответствует куфийской традиции, восходящей к Али бин Абу Талибу. Между богословами нет разногласий по поводу того, что аяты располагаются в сурах в той последовательности, которая была продиктована Пророком ﷺ.

Сура — глава Корана, объединяющая группу аятов. Это арабское слово означает «высокое место» (от араб. *сур* — стена, забор). Такое название объясняется тем, что слова в коранических главах, подобно кирпичам, ложатся друг на друга, пока не достигают того количества, которое угодно Аллаху. Согласно другому толкованию, это название подчёркивает величие

и стройность смысла, вложенного в коранические откровения.

Текст Корана состоит из 114 сур, которые условно делятся на мекканские и мединские. По мнению большинства учёных, к мекканским откровениям относится всё, что было ниспослано до хиджры, а к мединским — всё, что было ниспослано после хиджры, даже если это произошло в самой Мекке, например, во время прощального паломничества. Аяты, ниспосланные во время переселения в Медину, считаются мекканскими.

Порядок расположения сур в Коране был определён Пророком ﷺ. Со слов Ибн Аббаса рассказывают, что каждый раз, когда к Пророку ﷺ ниспосылалась какая-нибудь сура, он звал к себе некоторых из писцов и говорил им: «Поместите эту суру там, где упоминается то-то и то-то». Также передают, что Зайд бин Сабит сказал: *«Мы были рядом с Посланником Аллаха ﷺ и составляли Коран на кусках кожи»*. Под этим составлением имеется в виду упорядочивание аятов в соответствии со словами Пророка ﷺ. Пророк ﷺ этот порядок перенял от ангела Дибриля, ибо в хадисе говорится, что Джибриль говорил ему: «Поместите такой-то аят в таком-то месте». И нет сомнения в том, что Джибриль говорил это по велению Всевышнего Аллаха.

Суры в Коране расположены не в порядке ниспослания. Первой помещена сура «Аль-Фатиха», ниспосланная в Мекке. Семь аятов этой суры объемяют основные принципы исламского вероучения, за что она получила название «Мать Писания». За ней следуют длинные суры, ниспосланные в Медине и разъясняющие законы Шариата. Короткие суры, ниспосланные и Мекке и Медине, находятся в конце Корана. Они состоят из коротких аятов и обычно читаются при отправлении религиозных обрядов.

Что касается названий сур, то они были даны позднее, однако мусульманские учёные, ссылаясь на те или иные места Корана, используют именно

названия сур (а не номера). Большинство сур названы по уникальным словам: например, единственное место в Коране, где речь идёт о пчёлах — аяты 68-69 суры 16 «Ан-Нахль», единственное упоминание поэтов — аяты 224-227 суры 26 «Аш-Шу'араъ» и т. д.

§ 2. Сунна как второй источник мусульманского вероучения и права

Место Сунны в Исламе. Сунна является вторым источником мусульманского вероучения и права. Арабское слово *сунна* означает «образ», «дорога», «жизненный путь».

Как мы отмечали выше, в Шариате слово *сунна* имеет различные определения. В законоведении (*фикх*) сунной называются предписания, не обязательные для выполнения, а только желательные. Слово Сунна это совокупность преданий обо всех словах и поступках, которые Пророк совершал сам или одобрял, будь это обязательные или желательные, а также о нравственных и внешних качествах, которыми он отличался.

Сунна Пророка ﷺ дошла до нас в хадисах, которые на более позднем этапе были собраны в своды. Благодаря этому учёным удаётся проследить во всех деталях пророческую деятельность Мухаммада ﷺ и становления мусульманского права, выяснить обстоятельства ниспослания аятов, а также воссоздать верный образ доисламского и раннеисламского обществ Аравии.

Важность Сунны во многом обусловлена тем, что Пророк Мухаммад ﷺ сам тщательно соблюдал ниспосланные Аллахом предписания. Он не ставил себя выше Закона и явил собой образец для подражания во всем.

Проанализировав эволюцию общественно-политических и религиозных взглядов Пророка ﷺ, учёные вывели основные принципы Шариата, позволяющие находить баланс между законами религиозного учения и развитием общества. Шариату свойственна универсальность и гибкость, благодаря чему истинные мусульманские учёные имеют возможность адекватно

реагировать на вызовы времени, принимая в расчёт достижения цивилизации.

Значение Сунны для понимания Корана. Смысл некоторых коранических аятов, касающихся основных вопросов мусульманского вероучения, морали и права, доступен и понятен каждому, кто хорошо знает арабский язык. Однако множество аятов нуждаются в разъяснении и конкретизации, и важнейшим источником для правильного понимания Корана является Сунна. Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, я оставляю вам то, с чем вы не впадёте в заблуждение после меня, если будете придерживаться этого. Это — Писание Аллаха и моя Сунна»*. Учёные приложили массу стараний для сохранения комментариев Пророка ﷺ к аятам, поскольку без них Коран было бы трудно истолковать.

Одни хадисы совпадают по смыслу с аятами Корана и подтверждают их, а другие — объясняют и дополняют Коран. Разъяснения Пророка ﷺ содержат указания на одно или несколько возможных толкований аята, устанавливают качественные или количественные характеристики предписаний. Например, когда был ниспослан аят **«Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности и следуют прямым путём»** (Сура «Аль-Ан'ам», аят 82), сподвижники поняли под несправедливостью любой недобрый поступок. Они решили, что если человек хоть иногда совершает проступки и грехи, то его нельзя причислить к тем, кто следует прямым путём. Это сильно опечалило их, но Пророк ﷺ разъяснил, что под несправедливостью здесь подразумевается многобожие и приобщение Аллаху сотоварищей. При этом он сослался на другой аят: **«Многобожие — великая несправедливость»** (Сура «Лукман», аят 13).

Своими поступками Пророк ﷺ показывал, как следует выполнять повеления Аллаха, касающиеся совершения намаза, паломничества и прочих обрядов, поскольку

в Коране все эти повеления изложены сжато.

Одна из важнейших функций Сунны — удержание мусульман от крайностей, излишеств и заблуждений, причиной которых может стать неправильное истолкование Священного Корана. В Писании Аллаха сообщается, что Ислам — религия умеренности. Это прямой путь между двумя крайностями: **«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины»** (Сура «Ан-Нисаъ», аят 143). Это значит, что только умеренный во взглядах, избегающий крайностей мусульманин является справедливым.

В другом месте подчёркивается, что мусульманин должен избегать чрезмерности даже в поклонении и служении Всевышнему Аллаху: **«Не проявляйте чрезмерности, переходя границы в вашей религии»** (Сура «Ан-Нисаъ», аят 171). А в достоверном хадисе сообщается, что Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Остерегайтесь чрезмерности, потому что именно чрезмерность погубила ваших предшественников». Это объясняется тем, что если человек проявляет излишнее усердие в одном деле, то он неизбежно делает упущения в чём-то другом.

В этой связи практика Посланника Аллаха ﷺ является превосходным примером того, как мусульманин должен совмещать служение Аллаху с выполнением семейных, общественных и прочих обязанностей. Сунна изобилует хадисами о том, как Пророк ﷺ разъяснял людям пагубность чрезмерности и излишества в одежде, еде, праздных развлечениях и даже в поклонении Аллаху и в призыве к добрым делам.

Однажды видный сподвижник Салман аль-Фариси пришёл навестить Абу ад-Дарду. Увидев его жену в изношенной одежде, он спросил: «Что с тобой?» Она ответила: «Твой брат Абу ад-Дарда не нуждается в этом мире». Когда Абу ад-Дарда принёс ему угощение, Салман сказал: «Поешь». Тот ответил: «Я пощусь». Салман сказал: «Я не стану есть, пока не поешь ты!» Он прервал пост и поел, а Салман решил остаться у них на ночь.

Посреди ночи Абу ад-Дарда хотел встать на намаз, но Салман сказал ему: «Спи». Через некоторое время он снова захотел встать, и Салман снова сказал: «Спи». А в конце ночи Салман сказал: «Теперь вставай», — и они вместе помолились. Потом Салман сказал ему: «Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у твоего тела есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, так отдавай же каждому обладающему правом должное!» Когда Абу ад-Дарда рассказал об этом Пророку ﷺ, тот сказал: «Салман прав».

Когда Пророк Мухаммад ﷺ услышал, как некоторые люди изъявили желание непрерывно поститься, молиться в течение всей ночи и отказаться от семейной жизни, он запретил им поступать так и сказал: «Не из нас тот, кто отказывается от моей Сунны».

Изучение Сунны и следование ей помогает мусульманам занять достойное место в любом обществе, независимо от его устоев и культурных особенностей. Взвешенный, умеренный подход к пониманию Корана и мусульманской традиции позволяет им наладить диалог со всеми социальными группами и религиозными конфессиями, эффективно реализовывать свои возможности, способствовать укреплению и развитию того общества, в котором они проживают.

Помимо Корана и Сунны, в Исламе источниками мусульманского вероучения и права также являются *иджма'* — единогласие ученых-богословов, и *кыйас* — суждение по аналогии.

§ 3. Единодушие во мнениях ученых-богословов – иджма'

Определение. Третьим источником мусульманского права служащим для вынесения шариатского решения является иджма'. В арабском языке слово «иджма'» имеет такие значения, как решимость (*'азм*), намерение (*каср*) и согласие, единодушие (*иттифак*). В религиозно-правовой системе этот термин определено следующим образом: «Аль-Иджма' — это единоголосное мнение всех муджтахидов — ученых-богословов, достигших степени самостоятельного вынесения решений относительно какой-либо правовой нормы по какому-либо практическому вопросу религии, который возник в одно из следующих столетий после Пророка Мухаммада ﷺ».

Предмет иджма' и сфера его применения. Действие иджма' распространяется на часть шариатских норм, то есть на дела, имеющие отношение к религии, также имеет место в вопросах, связанных с культовой практикой (*'убада*) и правом.

Условия вынесения иджма'. Иджма' выносятся муджтахидами, достигшими степени иджтихада (самостоятельного решения по богословско-правовым вопросам), не являющимися нечестивцами и последователями запретных новшеств в Исламе (*ахль аль-биг'а*). Согласие представителей простого народа (т.е. не имеющих основательное религиозное образование) по какому-либо вопросу не может считаться иджма'.

Все ученые-законоведы (*факихи*) согласны в том, что иджма' — это единодушное мнение всех факихов одного века. Решение иджма' имеет силу и для

последующих поколений. Если те, которые составляли своим согласием *иджма'*, затем отозвали свое мнение, то это не может отрицательно повлиять на состоявшееся *иджма'* и они на это не имеют право.

Согласие *муджтахидов* относительно какого-нибудь инцидента опирается не только на их мнение, но и на определенный довод Шариата. Этим доводом может служить хадис Пророка ﷺ или *кыйас* (аналогия). Эти доводы в свою очередь подкрепляются *иджма'*.

Иджма' как аргумент (худжжа). Иджма' как аргумент подтверждается в аятах, хадисах и логических (*'акли*) доводах:

Например, в священном Коране говорится (смысл): **«А тот, кто не согласился с Посланником ﷺ после того, как было явлено ему правильный путь и следует пути иному, т.е. по пути неверия, того Мы обратим, к тому, к чему он (сам) обращается, и ввергнем его в Ад: а это худшее из пристанищ»** (Сура «Ан-Нисаъ», аят 115). Под путем верующих подразумевается то, что они избрали на словах и в своих деяниях.

В хадисах Посланника Аллаха ﷺ также сказано:

1. «Моя община (*умма*) не объединяется на заблуждении».

2. «То, что находят хорошим мусульмане, является хорошим и возле Аллаха».

Помимо этого, то, что *иджма'* является аргументом (*худжжа*), подтверждается и логическими доводами. Задумаемся: Посланник Аллаха Мухаммад ﷺ — последний Пророк ﷺ. Религия, которую он проповедовал, останется до Судного Дня. Теперь представим себе некое событие, на которое нет определенной ссылки ни в Книге, ни в Сунне. Следовательно, если мусульманское право (*фикх*) не в состоянии объяснить этот случай, не останется ли он без решения? А это, в таком случае, будет как бы указывать на неполноценность Ислама, что противоречит аяту

Корана, в котором сказано, что Аллах довел Ислам до совершенства.

Отмена иджма'. Согласно некоторым мусульманским ученым-законооведам, муджтахиды имеют право отменить при помощи нового иджма' свои прежние решения, принятые согласно иджма'.

Согласно же большинству ученых-законоведов, если после века, в котором было достигнуто иджма', повторно будет иметь место другое иджма' по аналогичному вопросу, это последнее не будет иметь признания. Потому что второе иджма' в этом случае отменит первоначальное, тогда как после ухода Пророка Мухаммада ﷺ отмены (*наسخ*) прежних решений нет.

Степени иджма'. Степени иджма' с учетом их влияния расположены в следующем порядке:

1. Словесное (*кавли*) иджма' сподвижников. Это решение, на которое словесно дали согласие все ученые, имеющие на это право, т.е. какой-либо вопрос, относительно которого они сказали, что это «разрешено», или «запрещено», или «обязательно» и сами поступали согласно этому.

2. Молчаливое (*сукути*) иджма' сподвижников. Молчаливые согласия — это когда некоторые ученые согласились в этом словесно, а остальные не стали возражать этому.

3. Иджма', достигнутое без разногласий в период после сподвижников.

4. Иджма', достигнутое путем урегулирования первоначального разногласия в период после сподвижников.

§ 4. Суждение по аналогии — кыйас

Определение. Слово кыйас имеет такие значения, как оценка, аналогия, измерение. Как термин в религиозном праве слово кыйас определяется как «выявление шариатской нормы, сравнивая его с уже подтвержденным решением, вследствие наличия у них объединяющего их сходства».

Приведем пример: Один из аятов запрещает вести торговлю в пятницу, после произнесения призыва к молитве (*азан*). Интересно, а каково решение относительно заключения договора об аренде в пятницу после азана? Какого-либо текста Корана или хадиса по этому поводу перед нами нет. Тогда мы проводим сравнение между арендой и продажей. Продажа во время пятничной молитвы запрещена. Она занимает человека, и как следствие отвлекает его от пятничной проповеди и подготовки к намазу. Также и аренда занимает человека и отвлекает его от совершения ритуального действия. В таком случае, во время пятничной молитвы заключение договора об аренде также запрещается.

Кыйас как аргумент довод (худжжа). По мнению большинства муджтахидов, кыйас является шариатским аргументом, что подтверждается Кораном, Сунной и практикой сподвижников.

В Коране содержится много аятов, указывающих на соответствие кыйаса Шариату. Например. Во 2-м аяте суры «Аль-Хашр» сказано (смысл): «**Вы сделайте кияс, о обладатели разума**».

В хадисах Пророка ﷺ также говорится:

1. При назначении Му'азы бин Джабала на должность кадия в Йемене на вопрос Пророка ﷺ: «Каковы будут твои действия в случае, если не найдешь решения

по какому-либо вопросу в Книге и Сунне?», он ответил: «Буду стараться принимать решение в соответствии со своим мнением». Это одобрил и Пророк ﷺ.

2. Одна женщина из числа сподвижников зада-ла вопрос: «О Посланник Аллаха ﷺ, мой отец умер, не совершив хадж, если я вместо него совершу хадж, будет ли для него польза?» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Предположим, что за твоим отцом есть долг и если ты его оплатишь, разве твоему отцу этого не будет достаточно?» Женщина ответила утвердительно. На что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если так, то долг перед Аллахом еще более вправе быть выполненным», что является указанием на законность кыйаса.

3. Умар ибн аль-Хаттаб спросил Пророка ﷺ о том, какое суждение можно вынести о поцелуе без вожделения, случившемся во время поста. На это Пророк ﷺ сказал: «Что ты думаешь по поводу полоскания рта водой во время поста?» На ответ Умара, что это не нарушает наш пост, Пророк ﷺ сказал: «Довольствуйся этим».

Сподвижники также использовали кыйас в качестве аргумента. Так сподвижники, присягая на верность Абу Бакру, приняли во внимание тот факт, что Пророк ﷺ выбрал его имамом во время молитвы. И сравнивая звание халифа со званием имама, они говорили: «Пророк ﷺ назначил его имамом в наших религиозных делах. В таком случае, почему бы нам не признать его имамом и в наших мирских делах?»

Человек своим разумом тоже воспринимает аналогию, как аргумент. Тексты Корана и Сунны ограничены для нас, т.е. мы не можем найти в них ответы на все случаи жизни, которых неисчислимо множество. Поэтому есть необходимость путем аналогии (кыйас) найти решение для некоторых случаев практики.

Предмет кыйаса и область его применения. Обычно тексты, выходящие за пределы культовой и

уголовной практики, как правило, должны содержать в себе вместе с причиной (*'илла*) какой-то смысл (*хикмат*) и вместе с выгодой (*маслахат*) какую-то мотивацию (*му'мал*). С этой стороны, тексты делятся на две части: немотивированные тексты и мотивированные тексты.

1. Немотивированные тексты: тексты, содержащие культурную практику, искупление (расплату) и наказание. В отношении этих текстов кыйас не применяется. Например, к этому виду относятся тексты, касающиеся числа ракаатов в молитве и количества предельных наказаний. С этими текстами не могут соизмеряться другие. Если утренняя молитва состоит из двух ракаатов, на этом основании не может быть принято решение о выполнении двух ракаатов и в вечерней молитве. Муджтахид следует текстам, относящимся к данному вопросу, строит доказательство на соответствующих цитатах и действует по соответствующим указаниям. Он не будет стремиться к соизмерению других вопросов, основываясь на извлечениях из этих текстов.

2. Мотивированные тексты: в основе их лежит обоснование, здесь есть место аналогии. В каждом из текстов этой части имеется по одному условию (причине). Положения, касающиеся духовной практики (*му'амалат*) обычно опираются на какую-либо причину. Поэтому предметом кыйаса является такой вид текстов. Они являются сферой применения кыйаса.

Составные части (рукны) кыйаса. Кыйас имеет четыре рукна:

а) Основание (*аль-асль*), или то, с чем сравнивают (*аль-макис 'алеих*). Понятие, в отношении которого имеется указание в тексте.

б) Извод (*аль-фар'*), или то, что сравнивают (*аль-макис*). Понятие, в отношении которого нет прямого указания в Коране и хадисах.

в) Суждение (*хукм аль-асль*), или норма, о которой

есть указание в тексте, впоследствии эта норма придается изводу (*аль-фар'*). Норма, переносимая с основного вопроса (*аль-асль*) на производный вопрос (*аль-фар'*) называется переходящей нормой (*аль-хукм аль-му'аггу*).

г) Причина, условие (*аль-'улла*), или атрибут, на котором строится суждение (*хукм аль-асль*).

Ученого, занимающегося кыйасом, называют каис.

Употребление вина — основание, так как в отношении него имеется конкретное указание о его запрете в тексте аята Корана. А его причина в опьяняющем действии. Напиток, изготавливаемый из фиников (*набиз*), является производным (*аль-фар'*), потому что в отношении его нет прямого указания в каком-либо тексте Корана и хадисов. Напиток, изготовленный из фиников, и вино, имеют одинаковое опьяняющее воздействие. Следовательно, они равным образом имеют отношение к запретному (*харам*).

Мы привели самый необходимый минимум об *иджма'* и кыйас, позволяющий читателю иметь лишь общее представление о них. Есть еще множество условий и требований, необходимые для соблюдения и о которых ведают только ученые-богословы, занимающиеся глубоким изучением этой отрасли науки.

Вопросы и задания:

1. Дайте краткую характеристику Корана как главного первоисточника Ислама.

2. Расскажите о Коране, о его структуре и особенностях.

3. Почему Сунна является вторым по важности источником мусульманского вероучения?

4. Что с собой представляет *иджма'*?

5. Расскажите о суждении по аналогии — кыйасе.

6. Какова важность первоисточников Ислама в жизни мусульман?

Глава 2.

Богословско-правовые школы (мазхабы) Ислама и их основатели

На протяжении первых двух веков после Хиджры мусульманская община разделилась на ряд течений и направлений. Большая часть мусульман сохранила приверженность принципам, изложенным в Писании Аллаха и разъяснённым в Сунне Пророка ﷺ. Они стали именоваться приверженцами Сунны и единой общины (*ахль ас-сунна ва-ль-джамаа*). Из этого названия вытекают и главные положения данного направления: следование путём Пророка ﷺ, его праведных халифов и сподвижников, и отказ от раскольников. Эта доктрина обеспечивала идеологическое единство приверженцев Сунны, которые понимали Священный Коран сообразно толкованиям Пророка ﷺ и его сподвижников. Однако во второстепенных вопросах, связанных с практической стороной религии, между ними были определённые разногласия, которые допускаются в религии, и в связи с чем появились четыре основных богословско-правовых школ — мазхабов, о которых более подробно мы расскажем ниже.

§ 1. Формирование мазхабов и их значимость

С самого начала исламского призыва мусульмане проявляли большой интерес к общественным дискуссиям и обсуждению различных аспектов повседневной жизни и религиозной практики. Перед общиной постоянно возникали достаточно сложные правовые вопросы, которые требовали тщательного анализа и правильного решения. Усилиями богословов, собиравших, систематизировавших и анализировавших наследие Пророка ﷺ, создавалась система предписаний, определяющих мировоззрение, нравственный облик и поведение мусульман. Эта религиозно-правовая система носит название Шариат.

В крупных городах вокруг известных учёных возникали кружки, объединявшие их учеников и соратников. Эти учёные на основе Корана и хадисов вырабатывали собственные принципы обобщения и анализа канонических текстов, извлечения из них правовых положений и практических рекомендаций. Эти принципы легли в основу религиозно-правовых школ — мазхабов.

Мазхабы, как правило, назывались по именам их основателей. Наибольшую известность получили четыре мазхаба (ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский). Немало последователей было у мазхабов аль-Авзаи (ум. в 773г.), аль-Лейса бин Саада (713-791), Суфьяна ас-Саври (715-778), однако они не получили распространения.

Последователей четырёх суннитских мазхабов называют приверженцами Сунны и единой общины (*ахль ас-сунна ва-ль-джмаа*). Различия между ними касаются не основных основ религии, а главным образом, ее второстепенных вопросов и во многом объясняются

тем, что на раннем этапе развития правоведения сведения о практике Пророка ﷺ оказались разбросанными по всему Халифату вместе со сподвижниками.

Во второй половине II века хиджры, когда возрос интерес к путешествиям в поисках знаний, мусульманские богословы получили возможность исследовать религиозное наследие Пророка ﷺ целиком. Несмотря на это, по ряду вопросов учёные придерживались разных мнений, что объяснялось различным пониманием отдельных текстов или соотношением их с выработанными принципами правоведения.

Чтобы пояснить, правильно ли то, что в рамках одной религии существуют четыре разных мазхаба, и для чего они нам нужны, мы обратимся к книге «Сокровищница благодатных знаний», принадлежащей перу выдающегося ученого современности, шейха Накшбандийского и Шазалийского тарикатов Саида-афанди из Чиркея. Вот как он отвечает на эти вопросы:

Основа вопроса, правомерно ли то, что в рамках одной религии (Ислама) есть четыре разных богословско-правовых школ (*мазхаба*), или можно ли следовать четырем отдельным формам одной религии, исходит от ее врагов. Цель подобного вопроса — разъединить мусульман и посеять среди них сомнения относительно мусульманской религии. Поскольку в обществе в значительной степени возросло невежество в вопросах религии, то людям кажется, что мазхабы не нужны вовсе.

Ни один из четырех имамов не вынес решения, которое бы в чем-либо противоречило Корану или хадисам Пророка ﷺ... Между ними не было ни одного разногласия относительно пяти столпов Ислама или шести основополагающих частей веры (*имана*). Разногласия существуют лишь по вопросу тех дополнительных элементов (*фуру'*) Шариата, которые способствуют совершенствованию выполнения столпов религии.

Эти четыре имама и их мазхабы являются для Уммы

великой милостью от Аллаха. Если спросят, каким образом, то можно привести такой пример: допустим, один начальник велит своим подчиненным построить для себя дома. Он объяснит им, где можно, а где нельзя строить, и как строить. Например, он скажет, что нельзя строить на горе или в овраге. Также объяснит, что для того, чтобы войти в дом, следует сделать дверь, а чтобы в дом проникал свет, необходимо вставить окно. И они, по повелению начальника, начали строить дома. Если поставить дом не на горе и не в овраге, как указал начальник, сделать дверь и окно, не захватывать землю более дозволенного, то этот человек будет считаться построившим дом на законных основаниях.

Допустим, среди строителей появились разногласия по поводу указаний хозяина. Тут появились четыре инженера, за которым следуют все остальные инженеры, и с ними согласны все подчиненные начальника. Они приступили к анализу указаний и требований, данных строителям хозяином стройки, или к обсуждению того, как извлечь максимальную пользу из его слов, но так, чтобы не переступить обозначенные рамки.

К примеру, хозяин сказал, чтобы поставили дверь, окно, крышу, и ничего более не добавил. Теперь перед инженерами встал вопрос, как и какие дверь, окно и крышу поставить. Каждый, согласно своему усмотрению (*иджтихад*). Один говорит, что вставить следует большое окно, чтобы света было больше. Другой же утверждает, что если вставить большое окно, тогда зимой в дом будет проникать больше холода, а летом — тепла, поэтому окно лучше оставить небольшим. Также и с дверью. Все четверо приходят к единому мнению по поводу размера: большого и маленького. Один предложил вставить окна и двери обращенными к кибле¹. Другой добавил, что так должно быть, однако если нет такой возможности, тогда можно вставить так, как получается. Возник вопрос и по поводу стен.

¹ Кибла – направление моления в сторону Ка‘абы в Мекке.

Один сказал, что строить следует из камня, другой — из кирпича, третий — из самана. А четвертый сказал, что если строить из самана, тогда углы должны быть из камня. Если не будет возможности достать весь этот материал, тогда для строительства стен можно будет использовать дерево или камыш. Что касается крыши, один предложил присыпать ее землей. Другой сказал, что будет лучше, если ее покрыть шифером. По мнению третьего, необходима черепица. Четвертый же предложил, что можно строить из того, что есть, лишь бы внутрь не проникала вода. Также возник вопрос о том, что делать, если нет места, кроме как на горе или в овраге. Один предложил строить, сравнив гору, другой сказал, что можно засыпать овраг, а третий стал возражать. Также разногласия появились по поводу внутреннего устройства домов, каждый предложил согласно широте своего разума.

Теперь, дорогие братья, скажите, кто из этих четырех инженеров не прав, если таковые есть? Вот вам и пример четырех имамов. Вы только посмотрите, какое благо от этих четырех инженеров людям! И какую пользу они извлекли из указаний хозяина относительно строительства домов. Какое облегчение это принесло!

К примеру, если бы начальник велел строить дома только из камня, что бы тогда делали те, если бы камень достать в той местности оказалось невозможным? Ну вот, нашлись же эти четыре инженера, ставшие милостью для людей. У них появился шанс и право, каждому, согласно своим возможностям, следовать за любым из этих четырех инженеров. Вот в этом и пример четырех имамов и людей, которые последовали за ними. Вы должны знать, что вся работа, выполняемая инженерами, осуществляется с разрешения и воли хозяина стройки и что не дозволяется преступать очерченные им границы. Теперь, если люди начнут критиковать тех инженеров или порицать их, что вы на это скажете? Вот этому и

подобно неследование ваххабитов за этими четырьмя имамами.

Милостью Аллаха даны эти четыре имама для Уммы Мухаммада ﷺ. К примеру, в соответствии с мазхабом имама аш-Шафи'и омовение становится недействительным, если прикоснуться рукой к женщине, и не имеет значения, каким образом это было сделано. По мазхабу имама Абу Ханифы, омовение теряется только в том случае, если к женщине прикоснуться с вождением. Если дотронуться до нее случайно или специально, но без вождения, то омовение не потрется. Теперь давайте посмотрим, какая в этом есть милость для нас и облегчение, ведь это очень часто случается. Один человек едет куда-то на автобусе или в поезде. Совершенно случайно он прикоснулся рукой к какой-то женщине. По шафи'итскому мазхабу его омовение стало недействительным. Теперь, чтобы совершить намаз, ему необходимо возобновить омовение. Что же делать, если под рукой не окажется воды, а если ждать приезда до того места, где она есть, выйдет время намаза? В данной ситуации этот человек имеет право совершить намаз, следуя мазхабу имама Абу Ханифы, и в последующем этот намаз возмещать не нужно. Но если есть возможность доехать до места, где можно совершить омовение, тогда следовать за мазхабом имама Абу Ханифы нельзя, следует придерживаться своего мазхаба.

Есть много других подобных случаев, из которых мы можем извлечь пользу. Даже бывают ситуации, когда невозможно что-то сделать, не переходя в другой мазхаб. Мы приносим жертву в праздник *'Ид аль-Агха*, однако можно сказать, что очень мало тех, кто приносит ее, следуя нашему мазхабу. Почему? Потому, что в соответствии с нашим мазхабом ухо жертвенного животного не должно быть лишено одной третьей его части. А сколько животных, у которых отсутствует больше, нежели одна треть уха, когда им делают метки на

обоих ушах. По этой причине, многие шафи'иты приносят в жертву животное, следуя мазхабу имама Абу Ханифы.

Не каждый человек приносит в жертву животное. Есть люди, которые в состоянии это сделать, но все-таки не делают этого. Но оттого, что этот человек не режет животное, он не впадает в грех, ибо согласно нашему мазхабу жертвоприношение является Сунной. А по мазхабу имама Абу Ханифы жертвоприношение является *ваджиб*, т. е. близким к обязательному. Среди тех, кто следует его мазхабу, может быть человек, который не приносит жертвы, не зная, что это относится к категории *ваджиб*, или не придавая этому значения. В такой ситуации этот человек впадет в меньший грех, нежели он попал бы, когда не совершил бы чего-либо, что сделали обязательным все четыре имама. Почему? Потому, что даже если имам Абу Ханифа говорит, что резать животное обязательно, то имам аш-Шафи'и говорит, что жертвоприношение является Сунной. Однако этот человек, не последовавший за своим мазхабом, входит в число людей со слабой верой. Чтобы избежать разногласий, есть те, кто следует мазхабу имама аш-Шафи'и, но каждый год приносит жертву. Это еще лучше, ибо такие люди попадают в число тех, кто особо придерживается канонов Ислама и обладает сильной верой. Посмотрите, какая милость заключена для нас в этих мазхабах и имамах.

Еще пример. По шафи'итскому мазхабу, если в воду объемом менее 216 л (*кулятайн*¹) попало что-то нечистое, к примеру, капля крови, то эту воду нельзя использовать для омовения. И не имеет значения, изменила эта вода цвет, запах, вкус или нет. Однако имам Малик разрешает использовать для омовения воду, если у нее не изменился цвет, запах или вкус. Часто мусульмане могут попадать в ситуации, когда не

---

¹ Куллят – мера измерения объема воды у арабов (окончание «-айн» указывает на удвоенность данной меры).

представляется возможным соблюдать условия данного мазхаба.

Мазхабы нужны как раз тем, кто не может соблюдать все со скрупулезностью, и для того, чтобы прибегнуть к ним в случае необходимости. Если то, что сделал мусульманин, пусть даже по незнанию, соответствует одному из четырех мазхабов, то он будет на правильном пути. Я не знаю большей радости для мусульманина, чем эта.

Подумайте, почему такие великие ученые Ислама, как имам аль-Газали, Ибн Хаджар и другие, которые появились во времена этих имамов и после них, придерживались одного из мазхабов. Почему же они не придумали каждый для себя свой мазхаб? А потому, что они увидели знания, которые извлекли эти имамы из Корана и хадисов, увидели их избранность и поняли, что им больше нечего добавить к их трудам. Они же не завистники, поэтому выбрали для себя понравившийся им мазхаб и начали работать над его укреплением, расширением и над тем, как сделать его более понятным для народа.

Ибн Хаджар сказал именно так: «Мы не ученые, учеными являются те муджтахиды (ученые, достигшие уровня, при котором можно извлекать решения на основе Корана и хадисов). Мы же являемся теми, кто доносит их знания и деяния до людей». Самым большим подтверждением того, что человек стоит на Истинном пути, является его следование одному из четырех мазхабов с почтением к этим четырем имамам, с любовью к ним и с радостью оттого, что они есть.

§ 2. Мазхаб имама Абу Ханифы

Одним из первых мазхабов, сложившихся в мусульманском мире, было религиозно-правовое учение имама Абу Ханифы ан-Ну'мана бин Сабита. Он родился в иракском городе Куфа в 699 г. Его дед был родом из Афганистана и принял Ислам, а его отец встречался с праведным халифом Али бин Абу Талибом, и тот помолился за него и его потомков.

Абу Ханифа вырос в родном городе и в детстве был свидетелем приезда туда Анаса бин Малика. В тот период в Куфе жил другой славный сподвижник Абдуллах бин Абу Авфа.

Абу Ханифа обучался у величайших богословов своего времени и прославился не только своими глубокими познаниями, но и прекрасным нравом. О его милосердии, терпении и благочестии рассказывали многие его современники. Он не любил говорить понапрасну и часто предавался размышлениям, но вместе с тем был приветливым и дружелюбным человеком.

Несмотря на большую известность, он сам обеспечивал свою семью, занимаясь торговлей, и не искал возможности приблизиться к правителям. Своим аскетизмом Абу Ханифа подал прекрасный пример многим поколениям учёных и праведников. Когда наместник Куфы предложил ему должность судьи, он отказался заниматься государственными делами, опасаясь ответственности и искушения земными благами, и даже наказание плетью не заставило его изменить своё решение.

Прекрасное знание Корана, арабского языка и решений, которые выносили его предшественники, позволили Абу Ханифе достичь больших высот в богословии. Опираясь на аяты Корана и хадисы Пророка ﷺ,

он успешно разрешал спорные проблемы. Отсутствие всеобъемлющих сборников хадисов в тот период побудило его совершенствовать метод суждения по аналогии (*кьяс*). Он же впервые ввёл в практику метод исправления решений, получивший название *истихсан*.

Абу Ханифа был выдающимся представителем школы сторонников умозаключений (*асхаб ар-рай*). Разработанные им религиозно-правовые принципы были развиты в трудах его учеников, среди которых наибольшую известность получили имамы Абу Юсуф (731-798) и Мухаммад аш-Шейбани (749-804). Абу Ханифа скончался в Багдаде в 767 г., оставив после себя ряд важных теологических трактатов, сборник хадисов «Муснад» и известный труд «Аль-Фикх аль-акбар». Множество мусульман посещают его могилу и получают баракат.

Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, был очень набожным, отрешенным от мирского (*захиг*), познавшим Бога (*'ариф*), богобоязненным и желающим знанием своим служить Аллаху.

О его набожности можно узнать из того, что передано от Ибн аль-Мубарака, который рассказывал: «Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, обладал благочестием и мужской доблестью и совершал много молитв (*салат*)». Хаммад ибн Абу Сулайман поведал, что Абу Ханифа проводил всю ночь в молитвах. В другом рассказе говорится, что он в молитвах проводил половину ночи и что однажды, когда он шел по дороге, на него указал какой-то проходивший человек, сказав при этом кому-то другому: «Это тот самый, который всю ночь проводит в молитвах». И после этого Абу Ханифа всегда проводил всю ночь в молитвах. Он говорил: «Мне будет стыдно перед Аллахом оттого, что мне могут приписывать из поклонения Ему то, чего у меня нет».

Что касается его отрешения от мирского, то передают со слов ар-Раби'а ибн 'Асима, который рассказал: «Язид ибн 'Умар ибн Хубайра отправил меня с поручением, и я

пришел с Абу Ханифой. Язид хотел, чтобы Абу Ханифа стал распорядителем казны, но он отказался и был подвергнут наказанию двадцатью ударами кнутом. Посмотри же, как он избегал брать в руки власть и перенес наказание!» Аль-Хакам ибн Хишам ас-Сакафи поведал: «В Сирии мне рассказали об Абу Ханифе, что он был одним из самых честных людей и что султан пожелал, чтобы тот или взялся быть распорядителем его казны, или получил кнутом по спине, и Абу Ханифа предпочел для себя земное наказание, чем наказание от Всевышнего Аллаха». Передают, что об Абу Ханифе отозвались нелестно при Ибн аль-Мубараке, и тот сказал: «Вы поносите человека, которому предлагали весь земной мир без остатка, а он бежал от него».

И передают со слов Мухаммада ибн Шуджа' в передаче через некоторых сподвижников Абу Ханифы, что Абу Ханифе сказали: «Повелитель правоверных халиф Абу Джа'фар аль-Мансур повелел дать тебе в награду десять тысяч дирхемов». Но Абу Ханифа не согласился принять это. Мухаммад ибн Шуджа' продолжил: «В день, когда ожидалось, что будут ему присланы деньги, он помолился утром, потом окутал себя с головы до ног накидкой и перестал разговаривать. Пришел посланник от халифа аль-Хасан ибн Кахтаба с деньгами, вошел к нему, а тот не разговаривал с ним. Один из присутствующих сказал аль-Хасану: "Он и с нами говорит только отдельными словами", то есть таков его обычай. И аль-Хасан велел: "Положите деньги в этот мешочек в углу дома". После этого Абу Ханифа сделал завещание относительно своего имущества и сказал своему сыну: "Если я умру, то после того, как вы похороните меня, возьми этот кошель и ступай с ним к аль-Хасану ибн Кахтабе и скажи ему: «Возьми свой вклад, что оставил на хранение Абу Ханифе»". Его сын в последствии говорил: "Я сделал так. И аль-Хасан сказал: «Да смилуется Аллах над твоим отцом, он был скрупулезен в своей религии"».

Рассказывают, что Абу Ханифе предложили должность верховного судьи Багдада, а он сказал: «Я не го- жусь для этого». Его спросили: «Почему?» Он ответил: «Если я правдив в своем утверждении о своей непри- годности, то не пригожусь для этой должности, а если лжив в этом утверждении, то лжец не вправе отправ- лять судейство».

Что касается его знаний о пути к будущей жизни и способах исполнения религиозных предписаний, его познания Аллаха, то на это указывает его сильная бо- гобоязненность, его набожность и отрешение от мир- ского в земном мире. Ибн Джурайдж сказал: «Мне рассказали об этом вашем куфийце, Абу Ханифе ан- Ну'мане ибн Сабите, что он очень боится Всевышне- го». А Шурайк ан-Наха'и говорил: «Абу Ханифа был очень молчаливым, всегда погруженным в размышле- ния о величии Аллаха и немногословным с людьми». И это — самые очевидные признаки, указующие на обла- дание тайным, сокровенным знанием и на занятие са- мыми важными и необходимыми делами религии, ведь тот, кому даровано молчание и отрешение от мирского, тому и даровано все знание.

На сегодняшний день последователи этого мазха- ба составляют около половины всего мусульманского населения земли. Он распространён в Турции и Ира- ке, Сирии и Ливане, Афганистане и Пакистане, Индии и Китае, Албании и Боснии. Большинство мусульман России, за исключением дагестанских, чеченских и ин- гушских, также придерживаются этого мазхаба.

§ 3. Мазхаб имама Малика

С расширением Халифата многие сподвижники покинули Медину и отправились проповедовать Ислам среди жителей отдалённых областей. В период правления Али бин Абу Талиба город Медина утратил статус политического центра Халифата. Несмотря на это, он оставался крупнейшим центром исламской мысли, и различные учения, зарождавшиеся в Басре, Куфе и других областях мусульманского мира, не получали поддержки среди его жителей. Большая заслуга в этом принадлежала правоведам Медины, среди которых особо выделяется Малик бин Анас аль-Асбахи (713-795).

Имам Малик был родом из известного йеменского племени Химьяр. Его прадед был славным сподвижником и принимал участие во многих сражениях Пророка ﷺ, а его дед Малик был одним из авторитетных учёных Медины при жизни Усмана бин Аффана. Большим уважением за свои глубокие знания пользовался и его дядя Абу Сухайл.

Имам Малик обучался религиозным дисциплинам у десятков выдающихся богословов, включая своего отца и дядю. Он был признан имамом в области хадисоведения и правоведения и приобрёл известность далеко за пределами Медины. Его учениками были такие известные богословы, как имам аш-Шафии, Мухаммад аш-Шейбани, Суфьян ас-Саври, Ибн аль-Мубарак и другие, каждый из которых сыграл большую роль в развитии исламского богословия. По мнению многих комментаторов, именно на имама Малика указывают известные слова Пророка ﷺ: *«Близко то время, когда люди будут подгонять верблюдов в поисках знаний и не найдут никого более знающего, чем учёный из Медины».*

Современники описывали имама Малика как очень богобоязненного и благочестивого человека, посвятившего всю свою жизнь служению религии Аллаха. Он обладал прекрасной памятью, отличался глубокими познаниями в области грамматики и лексики арабского языка. Выказывая уважение к религиозным наукам, он избегал общения с теми, кто вступал в богословские дискуссии ради приобретения славы. Он, да смилуется над ним Аллах, так и необычайно сильно почитал религиозные знания, что даже когда он собирался давать уроки по хадисам, то прежде совершал омовение, садился на самое высокое место, причесывал бороду, умащивал себя благовониями, усаживался с выражением серьезности и почтения и только затем принимался говорить о хадисах. Его спросили об этом, и он ответил: «Я желаю возвеличить хадис Посланника Аллаха ﷺ».

Самым знаменитым трудом Малика является свод хадисов «Муватта».

Имам Малик говорил: «Знание — свет, и Аллах вкладывает его в кого пожелает, и не посредством передачи множества хадисов». И такое уважение и почтительность к наукам указывают на высоту его степени познания Всевышнего Аллаха и его знаний о будущей жизни.

А что касается его намерения путем знания трудиться ради Аллаха, то на это указывают его слова: «Спор в религии — бесплоден». И на это также указывают слова аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах: «Я был свидетелем того, как Малику задали сорок восемь вопросов, и на тридцать два из них он ответил: "Не знаю"». Кто желает путем знания служить другому, а не Всевышнему Аллаху, тот не позволит себе признаться в том, что он не знает. И поэтому аш-Шафи'и сказал: «Если вспоминаются ученые, то Малик — сияющая звезда, нет никого благодатнее дарами знания для меня, чем он». Рассказывают, что халиф Абу Джа'фар

аль-Мансур запретил ему (имаму Малику) рассказывать хадис о расторжении брака под принуждением, потом тайком подослал к нему человека, который спросил его об этом, и Малик перед всем народом сказал: «Расторжение брака по принуждению недействительно». Халиф избил его кнутом, но он продолжал рассказывать этот хадис. Малик, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Если человек правдив в речах своих и не лжет, то будет наделен разумом, и даже в старости его не поразят телесные страдания и слабоумие».

Вот таково было отрешение от мирского Малика в этой жизни. Когда к нему стало стекаться много богатств из разных уголков мира по причине широкого распространения его знаний и учеников, он расходовал их на благотворительные цели. Эта щедрость Малика свидетельствует о его отрешении от мирского и его нерасположении к бренному миру. Отрешение от мирского (неприхотливость) — это не отсутствие богатства, суть отрешения от мирского — отсутствие в сердце любви к нему. Так, Сулайман, мир ему, будучи царем, был отрешенным от мирского. И на его Малика презрение к преходящей земной жизни указывает то, что передано со слов аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, который поведал: «Я увидел у ворот Малика табун скакунов из Хорасана и мулов из Египта, красивее которых мне не доводилось видеть. И я сказал Малику, да смилуется над ним Аллах: "Как они прекрасны!" А он в ответ молвил: "Это — подарок тебе от меня, о Абу 'Абдаллах!" Я ему сказал: "Оставь себе одного из них, будешь ездить на нем!" Он ответил: "Воистину, мне стыдно перед Всевышним Аллахом топтать землю, в которой покоится Пророк Аллаха ﷺ, копытами животного"». Такова была его щедрость, ведь он даровал все это разом, и на его уважение к земле Медины, в которой покоится Пророк ﷺ!

В прошлом последователи имама Малика имели влияние не только в Аравии, но и в Ираке, Египте,

Северной Африке и Андалусии. В настоящее время маликитского мазхаба придерживаются мусульмане Северной и Тропической Африки. Некоторое количество маликитов проживает в странах Персидского залива.

§ 4. Мазхаб имама аш-Шафии

Накопление знаний в области мусульманского права и разногласия между учёными во второстепенных вопросах религии требовали выработки более чётких принципов правоведения. Систематизировать эти знания и заложить основы науки правоведения (*усуль аль-фикх*) удалось Мухаммаду бин Идрису аш-Шафии (767-820).

Имам аш-Шафии родился в Газе (Палестине) в семье военачальника из рода Хашима бин Абд-Манафа. Мать привезла его в Мекку к знатным родственникам отца, когда ему было два года. Постоянно находясь в обществе авторитетных учёных, он получил хорошее образование и выучил наизусть Коран, когда ему было всего девять лет. В десятилетнем возрасте он знал наизусть свод хадисов «Муватта» имама Малика. Когда юноше исполнилось пятнадцать лет, ему было позволено самостоятельно отвечать на религиозные вопросы. В двадцатилетнем возрасте он отправился в Медину, где обучался у имама Малика вплоть до его смерти.

В возрасте около тридцати пяти лет имам аш-Шафии приобрёл известность в Багдаде. Там он развил собственное религиозно-правовое учение. Его взгляды были изложены в работе «Китаб аль-худжжа», которая отражает его ранние воззрения по многим правовым вопросам. Находясь в Ираке, имам аш-Шафии написал ещё один трактат — «Рисаля», который считается первым в истории Ислама трудом по принципам правоведения.

За несколько лет до смерти аш-Шафии переселился в Египет. Причиной его отъезда был конфликт с халифом аль-Мамуном. В Египте имам аш-Шафии быстро занял достойное место среди богословов и сумел

значительно расширить собственные познания. Вследствие этого он пересмотрел свои взгляды на некоторые богословско-правовые вопросы и написал свой знаменитый труд «Китаб аль-умм». Эти суждения имама принято называть «поздним шафиитским мазхабом».

Имам аш-Шафии, да смилуется над ним Всевышний Аллах, был очень набожным человеком. Он делил ночь на три части, отводя одну треть для изучения знаний, одну треть — для совершения обрядов поклонения Богу и одну треть — для сна. Ар-Раби' говорил: «Аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, полностью прочитывал Коран в месяце рамадан шестьдесят раз, и все это — в молитве (*саят*)».

Аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Я не наедался досыта с шестнадцати лет, потому что сытость отягощает тело, делает сердце черствым, сводит на нет пронизательность, навлекает сон и делает человека слабым в поклонении Аллаху». Обратите внимание на его мудрость в упоминании бедствия от сытости, а затем на его усердие в поклонении Аллаху, поскольку он оставил сытость ради него (поклонения Богу), а основа поклонения Богу — ограничение в еде.

У аш-Шафи'и спросили о сути какого-то вопроса, а он промолчал. Его спросили: «Разве ты не ответишь, да смилуется над тобой Аллах?» А он ответил: «Нет, пока не выясню, в чем польза — в моем молчании или в моем ответе». Так он следил за своим языком, хотя язык — это самый сильный орган, властвующий над факихами, и самый не подчиняющийся дисциплине и ограничению. И из этого становится ясно, что он говорил и воздерживался от речи только для того, чтобы добиться милости и награды от Всевышнего Аллаха.

Что касается его отрешения от мирского, то аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Кто утверждает, что он соединил в своем сердце любовь к земному миру с любовью к его Творцу, тот лжет». Аль-Хамиди аль-Макки рассказал: «Вышел аш-Шафи'и,

да смиляется над ним Аллах, из Багдада, держа путь в Йемен с несколькими чиновниками, и направился в Мекку с десятью тысячами дирхемов при себе. Для него разбили палатку за пределами Мекки, куда к нему стали приходить люди. И он не покидал это свое место до тех пор, пока не раздал все деньги». Однажды он вышел из бани и дал банщику много денег. Как-то раз из руки его выпал кнут, и когда какой-то человек поднял и отдал его ему, то он дал ему в награду пятьдесят динаров. И щедрость аш-Шафи'и, да смиляется над ним Аллах, слишком известна, чтобы можно было рассказать о ней все.

Основа отрешения от мирского и непритязательности — щедрость, потому что тот, кто любит что-нибудь, держится за это и не расстаётся с ним. А легко расстаётся с богатством только тот, в чьих глазах бренный мир стал ничтожным, а в этом и заключается смысл отрешения от мирского.

На необычайную степень его отрешения от мирского и на то, что он испытывал сильный страх перед Всевышним Аллахом и прилагал все свое старание ради будущей жизни, указывает рассказ, где сообщается, что Суфьян ибн 'Уяйна привел хадис, смягчающее сердце, и аш-Шафи'и упал в обморок. Суфьяну сказали: «Видно, он умер». А он молвил: «Если он умер, то умер самый лучший из людей этого времени». Еще рассказывают, что 'Абдаллах ибн Мухаммад аль-Балави говорил: «Мы сидели, я и 'Умар ибн Наббата, вспоминая праведных рабов Божьих и отрешенных от мирского, и 'Умар сказал мне: "Я не видел никого набожнее и красноречивее Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи'и"».

Что касается аш-Шафи'и как человека, сведущего в тайнах сердца и знаниях о будущей жизни, то об этом можно узнать из мудростей, передаваемых от него. Рассказывают, что его спросили о показухе, и он тут же, не задумываясь, ответил: «Показуха — это соблазн, что от прихоти души предстает перед очами сердец ученых, и

тогда они смотрят на этот соблазн порочным взглядом нафса, и дела их расстраиваются».

Аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, говорил: «Если ты опасаясь в своих деяниях самолюбования, то подумай о довольстве Того, у Которого его просишь, о том, какой награды ты жаждешь, какого наказания страшишься, за какое благополучие благодаришь и какое испытание вспоминаешь. И если ты поразмыслишь над одной из этих вещей, то в твоих глазах столь ничтожным покажется твое деяние».

У аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах, спросили: «Когда человек становится подлинным ученым?» Он ответил: «Если он досконально освоит религиозную науку, обратится к остальным наукам, а потом внимательно рассмотрит все то, что упущено им, то тогда он станет ученым, ибо и Галену (известный врач) сказали: "Ты от одной болезни назначаешь много лекарств одновременно!" А он ответил: "Ведь цель их назначения — одна, они вместе выполняют задачу, успокаивают остроту болезни, потому что по одиночке они губительны"». Этот и другие подобные примеры, коих не счесть, указывают на высоту его степени познания Всевышнего Аллаха и его знаний о будущей жизни.

Что касается намерения аш-Шафи'и путем знания фикха и научных дискуссий в нем трудиться только ради Аллаха, то на это указывает рассказ о нем, где сообщается, что он говорил: «Я бы хотел, чтобы люди извлекали пользу из этого знания, ничего не приписывая из него мне лично». Так глубоко он осознавал губительность знания в результате его неправильного употребления и жажды с его помощью сделать себе имя, так он очищал сердце от желания привлечь к себе взгляды, оставив в нем лишь намерение трудиться единственно только ради Аллаха. Аш-Шафи'и говорил: «Я никогда не дискутировал ни с кем, желая, чтобы оппонент ошибся». «Я никогда не разговаривал ни с кем, кроме как желая, чтобы это принесло ему успех, направило

его на верный путь, дало ему помощь и были ему покровительство Всевышнего Аллаха и защита. И ни с кем не вступал в разговор, обращая внимание на то, чтобы Аллах разъяснил истину моим языком или его языком». «Всегда, если я приводил истину и довод кому-нибудь и тот принимал их, то я исполнялся уважением к нему и верой в его любовь к истине, а кто безосновательно оспаривал у меня правоту и назойливо приводил в защиту доводы, тот падал в моих глазах, и я отвергал его».

Ахмад ибн Ханбал так сказал о нем: «Вот уже сорок лет я не совершал ни одной молитвы, в которой бы не просил Аллаха в мольбах-ду'а благословить аш-Шафи'и, да смилуется Он над ним!» Из-за многочисленности молитв (ду'а) Ахмада ибн Ханбала его сын спросил: «Каким же человеком был аш-Шафи'и, что ты просишь за него в каждой молитве?» Ахмад ибн Ханбал ответил ему так: «О сынок, аш-Шафи'и, да смилуется над ним Всевышний Аллах, был как солнце для этого мира и благополучие для людей! Взгляни же, есть ли замена ему в этих двух вещах?»

В настоящее время последователи шафиитского мазхаба проживают в Египте и Восточной Африке, в странах Ближнего Востока, отчасти в Индии, Пакистане, Ираке, Йемене, Малайзии и Индонезии. В России этого толка традиционно придерживаются многие мусульмане Северного Кавказа.

§ 5. Мазхаб имама Ахмада

Одним из тех, кто развил принципы правоведения на основе всестороннего знания Сунны, был Ахмад бин Мухаммад бин Ханбал аш-Шайбани (780-855).

Имам Ахмад родился в Багдаде, куда семья переехала из Хорасана незадолго до его рождения. Его отец скончался, когда ему было всего три года. С детства он изучал религиозные науки у знаменитых багдадских богословов. В юности он долго путешествовал по странам, собирая хадисы, и обучался у крупнейших богословов Хиджаза, Йемена, Куфы, Басры и Шама. Среди его учителей были Абу Юсуф аль-Куфи, Яхья бин Майн, Исхак бин Рахавейх, Мухаммад аш-Шафии.

Наряду с глубокими знаниями Ахмад бин Ханбал обладал высокими нравственными качествами и отличался аскетизмом. Имам аш-Шафии говорил: «Когда я покидал Ирак, там не было более достойного, знающего, благочестивого и богобоязненного человека, чем Ахмад бин Ханбал». Однако главной заслугой этого учёного считается стойкость, проявленная в противостоянии мутазилитам (раскольникам).

Ни тюремное заключение, ни жестокие пытки не заставили имама Ахмада отказаться от учения Пророка ﷺ и его сподвижников. Лишь с приходом к власти халифа аль-Мутаваккиля (847-861) преследования прекратились, а имаму Ахмаду были оказаны большие почести. Опасаясь искушения властью, он отказался от государственной службы. Однако халиф никого не назначал на судебные должности без консультаций с ним.

Тем не менее, его последователи были менее многочисленны, чем у других мазхабов, и ныне они проживают, главным образом, в Саудовской Аравии и других

государствах Персидского залива.

Он зарекомендовал себя как один из известнейших собирателей и комментаторов хадисов. По некоторым данным, имам Ахмад знал более миллиона хадисов. Будущий имам изучал науки фикха и хадисов у имама Юсуфа, знаменитого ученика Абу Ханифы, а также у самого имама аш-Шафии.

Имам Ахмад уделял огромное внимание сбору, повествованию и толкованию хадисов. Его сочинение под названием «Аль-Муснад аль-кабир» содержало более 30 000 хадисов, а также мнений сахабов относительно их толкования. Имам Ахмад применял эти хадисы и фетвы к различным проблемам своего времени. Если ему не удавалось найти подходящий хадис или мнение сахабы для решения той или иной проблемы, он предлагал свое собственное мнение, запрещая, однако, ученикам записывать какое бы то ни было из этих суждений. В результате получилось так, что его мазхаб был записан не собственными учениками, а учениками учеников, т.е. вторым поколением последователей.

Ханбалиты, как и все их предшественники, признавали в качестве основного источника права Коран.

Вторым по значимости источником считалась Сунна Пророка ﷺ. В отличие от остальных имамов в этом вопросе имам Ахмад следовал принципу *марфу'*, т.е. признавались лишь сведения, восходившие к самому Пророку ﷺ.

Имам Ахмад, как и все имамы, учитывал единодушное мнение (*иджма'*) сахаба и отводил ему третье место в системе источников мусульманского права. В то же время он не доверял *иджма'*, которые не относились ко временам сахаба, считая их «неточными в силу огромного количества ученых, рассеянных по всему исламскому государству». По его мнению, *иджма'* после завершения эпохи сахаба были невозможны.

В случае разногласий сахаба по определенным вопросам имам Ахмад учитывал личное мнение каждого

из сподвижников. Последнее объясняет большое разнообразие суждений по той или иной правовой проблеме внутри ханбалитского мазхаба.

Для того чтобы выработать фетвы, по которым нельзя было найти решение в главных источниках Шариата, имам предпочитал пользоваться даже «слабыми» хадисами.

Основными учениками имама Ахмада были двое его сыновей, Салих (умер в 873 г.) и Абдулла (умер в 903 г.). Имамы аль-Бухари и Муслим, составители самых значительных сборников хадисов, являются наиболее известными из ученых-юристов в области хадисов, учившихся у имама Ахмада.

Большинство последователей этого мазхаба можно найти в Палестине и Саудовской Аравии.

Характеризуя основоположников мазхабов, И. Навфаль пишет, что «великие Учителя — Абу Ханифа, аш-Шафии, Малик, Ахмад, эти бесспорные основатели мусульманской юриспруденции, были бесспорно людьми глубокого ума и не совсем обыкновенных способностей; они обладали благочестием и даже известной искренностью убеждения, редко расходившеюся с их действиями; их нравы, по крайней мере по мусульманскому представлению, были безукоризненными».

Безусловно, деятельность упомянутых выше мазхабов способствовала дальнейшему развитию мусульманского права, рациональному осмыслению новых явлений общественной жизни, выработке целого ряда правил.

В настоящее время часть мусульманских богословов-правоведов проповедует необходимость отказа от мазхабов. Это категорически неправильное мнение.

Другая и основная же часть мусульманских ученых-правоведов, напротив, видит в отказе от мазхабов опасность для существования самого шариата и мусульманского права. В частности, Мухаммад Саид

Рамадан аль-Рамадан аль-Бути, известный мусульманский ученый-богослов, считает, что «следование мазхабам — это когда человек, не достигший больших высот в религиозном образовании, не достигший степени иджтихада, следует за школой муджтахидов (и не важно, следует ли он постоянно одному из мазхабов или же следует то одному, то другому). А отказ от мазхабов — это когда человек, не достигший больших высот в религиозном образовании, не достигший степени иджтихада, не следует за имамом, за школой муджтахидов». Право каждого мусульманина придерживаться либо одного имама, либо по своему желанию переходить к другому в мусульманской умме признавалось изначально, и это подтверждается тем, по мнению автора, что еще сподвижники Пророка ﷺ склонялись к фетвам Ибн Аббаса, жители Ирака — следовали мазхабу Абдуллы ибн Масуда, а Хиджаза — мазхабу Абдуллы ибн Умара и его учеников.

Вопросы и задания:

1. Что такое мазхаб?
2. Сколько мазхабов в мусульманской религии?
3. Нужно ли следовать мазхабам и почему?
4. Расскажите об имамах 4-х мазхабов.
5. Какая польза заключена в следовании богословско-правовым школам?

Глава 3.

Исламская нравственность и традиции

§ 1. Ислам и свобода вероисповедания

Человек не способен ощутить полноту жизни, если его мировосприятие и убеждения формировались под принуждением. Поэтому свобода вероисповедания — одно из фундаментальных прав человека, провозглашённых Исламом. Каждый имеет право индивидуально или вместе с другими исповедовать религию, и создание препятствий на пути к определению человеком своего отношения к религии или богослужениям непозволительно. Ограничение свободы вероисповедания допустимо только по соображениям общественной безопасности — например, если религиозная пропаганда направлена на ущемление человеческого достоинства, распространение религиозной нетерпимости, суицидного насилия, агрессии по отношению к обществу и т. п. Этот принцип нашёл отражение в аяте Корана: **«Нет принуждения в религии»** (Сура «Аль-Бакара», аят 256).

Коран не допускает применение насилия при распространении Ислама, и поэтому во времена Пророка ﷺ и в эпоху праведных халифов распространение мусульманской религии никогда не сопровождалось применением силы, казнями или преследованиями

иноверцев. Если когда мусульмане наставляли и призывали людей на путь истины, против них выступал кто-либо с оружием в руках с целью воспрепятствовать им в доведении до людей правды, мусульмане, соответственно, отвечали им, и то после того, как были исчерпаны все мирные пути решения данной задачи. Мусульмане никогда не позволяли себе, и даже в военном положении, использование силы против мирных людей, детей, женщин, стариков. Принуждение и насилие не способны пробудить в людях любовь к вере, а Ислам — это религия милосердия и любви. Коран не приемлет лицемерного обращения в Ислам. Основой религии является истинная вера (*иман*), имеющая место в сердце человека. Формальное исполнение каких-либо ритуалов не есть религия. Поэтому невозможно насильно заставить человека искренне верить, и принуждение в данном случае дает лишь отрицательный эффект. К вере человек должен придти сам, добровольно и осознанно. Во многих аятах Корана подчёркивается, что лицемеры лишь подрывают единство мусульманской уммы, и поэтому исламский призыв всегда характеризовался мудростью, состраданием и человеколюбием. В Коране сказано (смысл): **«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним, когда они противостояли тебе. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя»** (Сура «Алю 'Имран», аят 159).

Коран велит уважать право людей на свободное исповедание своей религии. Мусульманин может лишь разъяснить основы своей религии, но наставить людей на прямой путь не в его власти, об этом сказано в Коране и в многочисленных хадисах Пророка ﷺ.

Историк Эдуард Гиббон в своем известном труде «Закат и падение Римской империи» признавал, что мусульмане не принуждали христиан отречься от Евангелия и принимать Коран. «Гражданские должностные лица, — писал он, — охраняли достоинство, привилегии

и церковную юрисдикцию патриархов, епископов и духовенства; учёность христиан доставляла им должности секретарей и методиков; они могли обогащаться на доходных должностях сборщиков податей, а благодаря личным достоинствам они иногда возвышались до управления городами и провинциями».

Такое отношение к немусульманам опиралось на кораническую традицию, которая обязывает быть справедливыми и добрыми по отношению к немусульманам, которые не проявляют вражду. Пророк Мухаммад ﷺ на собственном примере обучал мусульман тому, что доброго обхождения заслуживает каждый человек, независимо от его религиозных взглядов. Известно, что праведные халифы и сподвижники навещали своих соседей-иноверцев, когда те заболели, помогали им, если те испытывали нужду, отправляли им угощение, когда готовили еду или зарезали жертву. Уже в период правления Абу Бакра ؓ больные и немощные немусульмане наряду с нуждающимися мусульманами получали пособия из государственной казны.

Одним словом, признание свободы вероисповедания в Исламе способствовало формированию культуры мира и толерантности, которая была и остаётся характерной чертой мусульманской цивилизации.

Культура толерантности в Исламе. Ислам — религия веротерпимости, истоки которой берут начало в Коране и жизненной практике Пророка Мухаммада ﷺ. Толерантное отношение к инакомыслию не являясь тезисом, привнесённым в Ислам из других вероучений и идеологий. Это не дань западной демократии, признающей плюрализм мнений в его самых крайних проявлениях. Мусульмане уважительно относятся к христианам, иудеям и последователям других религий потому, что общественные отношения в Исламе строятся исключительно на принципе справедливости, гуманности и милосердия. В одном из священных

хадисов сообщается, что Всевышний Аллах сказал: «Я запретил Себе поступать несправедливо и запретил вам то же самое. Не будьте же несправедливы».

В чём же причина веротерпимости в Исламе?

Во-первых, Ислам рассматривает себя не как новую религию, появившуюся лишь в начале VII века, а как истинную религию Аллаха со времён сотворения человека до конца дней этого мира. Миссия Пророка Мухаммада ﷺ — продолжение и завершение традиции монотеизма, развивавшейся и совершенствовавшейся в законах предыдущих пророков. Поэтому мусульмане считают Ислам достоянием всего человечества, и ни один народ, ни одна община не имеет на него больше прав, чем остальные.

Во-вторых, несмотря на то, что основные доктрины ортодоксального мусульманского вероучения были сформулированы ещё при жизни Пророка ﷺ, мусульмане признавали, что лишать человека статуса мусульманина можно только за отрицание общепризнанных устоев Ислама, таких как единобожие или миссия Пророка Мухаммада ﷺ и т. д. Поэтому, в исламском мире господствовали плюрализм мнений и толерантность по отношению к инакомыслию.

В-третьих, основные положения Ислама рациональны и реалистичны, и потому мусульманин принимает мир таким, какой он есть, с его разнообразием и многоцветностью. Пропагандируя нравственные ценности и добродетели, мусульмане никогда не стремились подорвать устои чужой культуры. Мусульмане ценили у греков проницательность и мудрость, у персов — чувство государственности и умение заниматься политикой, у индусов — математику и астрономию, у китайцев — ремёсла, у древних арабов — красноречие. Ислам легко адаптировался в любой культурно-исторической среде, благодаря чему умма объединила в себе многочисленные народы, обогатившие мусульманскую цивилизацию

идеями, традициями и результатами своей созидательной деятельности.

Коран воспитывает в мусульманах дух веротерпимости, учит этикету общения с приверженцами других религий и мировоззренческих систем. Шариат запрещает покушаться на жизнь и имущество любого человека, живущего в мире с мусульманами, и велит делать людям добро независимо от их религиозной принадлежности или убеждений. Толерантность в Исламе — не снисхождение или потворство, а активное отношение, формируемое на основе признания фундаментальных прав, которыми Аллах почтил человека.

Призыв к веротерпимости выражается в Коране в разных формах. В одних местах подчёркивается, что религия не признаёт принуждения, говоря, пусть кто хочет, уверует, а кто не хочет, пусть не верует. В других аятах упоминается о том, что мусульмане будут получать от последователей других религий обиды, которые следует великодушно прощать.

Межрелигиозный диалог. Диалог между религиями имеет многовековую историю, и на разных этапах развития общества он приобретал разные формы. Современному миру, в котором различные аспекты бытия подчинены хозяйственно-экономическому измерению, не хватает духовности, и поэтому процесс религиозного возрождения нередко ограничивается возвратом к религиозным формам и обрядности. В силу этих причин религию часто рассматривают как источник конфронтации и повод для столкновения цивилизаций. Однако политологи и социологи забывают, что адепты всех небесных религий разделяют общие нравственно-этические ценности и диалог между ними принесет мир и согласие народам.

Предписания, содержащиеся в Коране и Сунне, целиком направлены на обеспечение мира и согласия в обществе, установление диалога и взаимопонимания

между различными культурами и цивилизациями. Более того, согласно кораническому учению, диалог между нациями и культурами — одна из главных целей сотворения различных народов и племён.

Диалог — это традиция пророков и посланников. Он способствует достижению единства и согласия, сближению позиций и лучшему пониманию особенностей другого. Ислам поддерживает диалог между религиями, ибо это привилегия сильных и умных, тех, кто готов поделиться своими знаниями с другими и не сомневается в своих способностях продвигаться на пути к истине через разнообразие взглядов и суждений.

На каких же принципах Ислам допускает диалог между религиями?

Во-первых, Ислам порицает принуждение в любых его проявлениях, и поэтому, признавая свободу собственного выбора, мы должны признать и свободу других людей. Коран учит уважать собеседника во всём своеобразии его личности, и в этом — одно из проявлений универсализма Ислама.

Во-вторых, отношения между участниками диалога должны складываться на основе принципа справедливости и доброжелательности. Коран запрещает любые дискуссии, в которых имеют место грубость и неуважение к собеседнику: **«Призывай на путь Господа неопровержимыми доводами из Корана и добрым назиданием и веди с ними спор мягко и наилучшим образом»** (Сура «Ан-Нахль», аят 125).

В-третьих, для достижения конструктивного диалога стороны должны вступить в отношения, доступные обоюдному осмыслению. Иными словами, они должны правильно понять ценностную ориентацию и мотивацию друг друга, ведь люди обычно не понимают тех, чьи намерения и мотивы им недоступны.

В-четвёртых, межрелигиозный диалог может способствовать достижению общественного согласия в том случае, если он направлен на разрешение

социальных, экономических, экологических и прочих проблем. Бессмысленно и даже опасно объявлять целями диалога нивелирование различий между религиями или их объединение. Зато последователи всех религий могут совместными усилиями противостоять таким негативным явлениям, как наркомания, алкоголизм, социальная несправедливость, моральное разложение, культурный колониализм, ксенофобия, загрязнение окружающей среды и т. д.

Российская Федерация — многонациональная страна, в которой мирно сосуществуют и взаимно обогащаются различные религии и культуры. Счастливое будущее российского народа во многом зависит от его способности сберечь сложившуюся веками внутреннюю гармонию, сохранить существующее единство в разнообразии и научить будущие поколения ценить друг в друге все хорошее и прекрасное.

Примеры веротерпимости из истории Ислама.

Веротерпимость и снисходительные отношения между представителями разных религий особенно актуальна для сегодняшней России в сохранении целостности государства и стабильности в обществе.

Действительно, основными источниками Ислама — Священным Кораном и Сунной (действия и высказывания Пророка ﷺ) — декларирована веротерпимость.

В Священном Коране говорится (смысл): **«Вы скажите, уверовавшие, что мы уверовали в Аллаха, в Коран, который ниспослан к нам, верим в Ибрахима, Исма'ила, Исхака, в то, что ниспослано Я'кубу и его детям, и Тору, ниспосланной Мусе, Евангелие, ниспосланное 'Исе, и во все книги, ниспосланные другим пророкам от Аллаха Всевышнего, и все знамения. Мы не делаем различия между этими пророками (уверовав в одних, и отвергая других) и повинuemся Аллаху».**

Известно, что мусульманин перестает быть мусульманином, если у него возникнет малейшее сомнение в

истинности даже одного из пророков или посланников или одного из Священных Писаний, ниспосланных Всевышним различным пророкам в разные времена.

Отношение Ислама к другим пророкам и их учениям видно из часто повторяемой каждым мусульманином формулы благословения Пророка Мухаммада ﷺ и других пророков: «О Аллах, благослови нашего Пророка, господина Мухаммада ﷺ, и нашего господина Адама, и нашего господина Нуха (Ноя), и нашего господина Ибрахима (Авраама), и нашего господина Мусу (Моисея), и нашего господина 'Ису (Иисуса), и тех пророков и посланников, которые были между ними. Благословение и благодать Аллаха на них всех и приветствие».

Для понимания практической реализации этих положений достаточно привести несколько примеров из жизни Пророка Мухаммада ﷺ.

Например, когда Пророк ﷺ приехал в Медину, он нашел там полнейшую анархию и междоусобицу. Через несколько недель ему удалось призвать к порядку всех ее жителей. В образованном им городе-государстве на основе общественного договора жили мусульмане, иудеи, арабы-язычники и небольшое количество христиан. Примечательно, что в одном из пунктов «конституции» этого первого мусульманского государства говорится: «Мусульманам — их религия, а иудеям — их религия». Или: «Да будет свободна воля и справедливость».

Немусульмане платили небольшой налог (*гжизья*), от которого освобождались женщины и бедняки, но этот налог не был обременительным и несправедливым, ибо они, подобно мусульманам, не выплачивали со своего имущества закят. В свою очередь, мусульмане брали их под свое покровительство и должны были защищать их. Этот налог был равен двенадцати дирхемам в год, что составляло расход средней семьи за 10 дней, и его платили только постоянные жители какого-нибудь города. Когда египетский немусульманин предложил

правительству проект перестройки старого канала от Каира до Красного моря, чтобы обеспечить морские перевозки продовольствия из Египта, то халиф 'Умар ﷺ в знак благодарности освободил его пожизненно от уплаты этого налога.

Во времена халифа Умара ﷺ был случай, когда мусульмане отбирали земельные участки, принадлежащие евреям, и строили там мечети. Узнав об этом, халиф приказал разрушить мечети и вернуть им их участки.

Имеется много хадисов и достоверных исторических эпизодов, которые свидетельствуют об уважительном отношении мусульман к немусульманам.

По этому поводу известный ученый богослов, исламовед, доктор Мухаммад Са'ид Рамазан аль-Бути приводит слова Вусака Руми, который говорит: «Я был слугой 'Умара бин аль-Хаттаба ﷺ, и он мне предлагал принять Ислам, с условием, что поручит определенные обязанности. Я отказывался. И 'Умар ﷺ приводил аят из Священного Корана: «Нет принуждения в Исламе».

Поводом ниспослания упомянутого аята (аят 256, сура 2) является то, что у одного из сподвижников Пророка ﷺ были два сына, и они были христианами. Он спросил у Пророка ﷺ: «Принудить ли мне их принять Ислам?» Тогда Господь и ниспослал вышеуказанный аят.

Более того, из достоверных источников известно, что немусульмане в лице мусульман находили надежных защитников своих интересов.

Не раз даже язычники искали и находили покровительство и защиту у мусульман. В Священном Коране сказано (смысл): **«Если кто-то из язычников придет и попросит покровительства, ты будь его покровителем до тех пор, пока он услышит послание Аллаха, а если же не уверует, ты не принуждай его и сопроводи в безопасное для него место».**

И в последующем представители различных религиозных конфессий жили на земле Ислама в мире и согласии, правители мусульман предоставляли иновер-

цам самые благоприятные возможности для сохранения своей религиозной, языковой и этнической самобытности. Пожалуй, одним из ярких примеров такого мирного сосуществования может служить Османский Халифат. Семисотлетняя власть Халифата над большей частью Малой Азии и Ближнего Востока и многими странами Европы было возможным лишь благодаря уважению и терпимости ко всем многонациональным этническим и религиозным группам, входившим в состав Халифата. Мусульмане несли своим подданным добро и мир, терпимость и уважение.

Миролюбивое, гуманное отношение мусульман к иноверцам и веротерпимость Ислама даже в состоянии войны подтверждают выдающиеся историки современности.

Здесь уместно также привести исторические факты периода Кавказской войны, имевшие место в Имамате Шамиля. Известный историк Р. Магомедов пишет, что 'Абдурахман, зять Шамиля, оставил сведения о пребывании беглых и пленных солдат в Имамате. «Беглых русских солдат и офицеров, казаков у Шамиля было очень много, и он очень ценил их. Для пленных и перебежчиков вблизи Ведено был построен отдельный поселок с церковью и костелом».

«В столице Имамата жили русские, поляки, грузины и множество другого русскоязычного люду. Жили наравне с горцами и при своей вере», - пишет другой писатель-историк Шапи Казиев.

Описывая жизнь Шамиля в Калуге после его пленения, автор пишет: «Повидать Шамиля приходили и побывавшие у него в плену солдаты. Они кланялись имаму, а когда их спрашивали, отчего они это делают, отвечали: «Так ведь тем пленным и было хорошо, кто у Шамиля жил или где проезжал он. Обижать нас не приказывал, а чуть, бывало, дойдет до него жалоба, сейчас же отнимет пленного и возьмет к себе, да еще, как ни на есть, и накажет обидчика».

Известный еврейский историк Моше Гаммер, профессор Тель-Авивского университета, пишет, что «Шамиль никогда не навязывал обращение в Ислам. Все, кто придерживались своей веры, обитали в «русском поселении» вблизи резиденции имама сначала в Дарго, потом в Новом Дарго. Здесь они имели право жить по своим обычаям и традициям. Была там и православная церковь и священник». Далее М. Гаммер пишет: «...Шамиль, узнав о существовании преследуемых российским правительством групп населения (инородцев, как, например, поляков), предоставлял им убежище, где они могли мирно жить и свободно исповедовать свою религию».

Итак, упомянутый выше первый мусульманский Халифат, в последующем Османский Халифат и другие мусульманские государства на принадлежащих им землях с полиэтническим и поликонфессиональным населением создавали справедливые, веротерпимые и гуманистические общества. Это объяснялось тем, что подобное отношение к людям Всевышний предписал мусульманам в Коране. Именно глубокая богобоязненность и трепетное отношение к повелениям Всемогущего, ниспосланным в Коране, мотивировали поведение халифа 'Умара رضي الله عنه, и Салахутдина аль-Аюби رضي الله عنه, и имама Шамиля رضي الله عنه, и еще многих мусульманских правителей в проявлении благонамеренности, добронравия, толерантности, милосердия, справедливости и цивилизованного отношения ко всем подданным своего государства. Это модель взаимоотношения власти с полиэтническим населением государства признана примером даже европейскими политиками и историками.

Эти и многие аналогичные факты свидетельствуют, что нигде и никогда истинный Ислам не применял и не поддерживал насилие и несправедливость.

Отношение Ислама к представителям других религий и конфессий, к другим пророкам наглядно демонстрирует и наречение мусульманами своих де-

тей такими именами, как Иса (Иисус), Муса (Моисей), Ибрахим (Авраам), Исма'ил (Измаил), Сулейман (Соломон), Давуд (Давид), Закарья (Захария), Юнус (Иона), Юсуф (Иосиф) и многих других, мир им всем.

Но в то же время мусульмане обязаны защищать себя, свою веру и свое государство от агрессии. История не раз убеждала в неиссякаемой силе Ислама. Именно эту силу, известную, как джихад или газават, враги Ислама и некоторые «религиоведы» ошибочно или сознательно преподносили как агрессивное и нетерпимое отношение к иноверцам.

Из всего изложенного следует, что религия объединяет наши народы и служит гарантом стабильности и согласия.

Образованный мусульманин, воспитанный на моральных ценностях Корана, несет людям только лишь любовь и уважение, он с почтением относится к любой идее, даже отличной от его мировоззрения, умеет ценить искусство и чтит этикет. Он выступает в качестве миротворца в любых конфликтных ситуациях. Мы по сей день убеждаемся в огромной силе примирения (*маслиат*) в преодолении конфликтных ситуаций между людьми и в целом в обществе. Если каждый верующий будет знать и соблюдать требования истинной религии, то общество, в котором он живет, станет самым высокоразвитым, мирным, процветающим и благополучным во всем мире.

Поэтому главной задачей нашего общества является, прежде всего, духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения и религиозное просвещение граждан, которое закроет дорогу всевозможным псевдорелигиозным течениям и сектам, а это — еще один серьезный фактор стабильности и мира в обществе. Именно в этом наше богатство и будущее нашего государства.

§ 2. Нравственный облик мусульманина

Место морали в Исламе. Человек — самое почетное творение Всевышнего Аллаха, он тесно связан с окружающим миром, он часть этого мира и его обитатель. Чтобы стать личностью, человеку необходимо освоить всё богатство социокультурного, исторического наследия человечества. Каждый из нас осуществляет восхождение на высшие уровни бытия, однако каждый выбирает свою систему ценностей в отношении с окружающим его миром. Меры постижения добра, истины, красоты у каждого человека, нации и народа свои. Но на протяжении истории развития человеческой культуры создавались своеобразные аккумуляторы, хранители культурных достижений, которые служили накоплению, сохранению и развитию социальных ценностей, а также передачи их последующим поколениям.

Таким хранителем, в первую очередь, выступала истинная религия, ниспосланная Всевышним, духовная культура общества. Не будь её, связь времен и поколений прервалась бы, каждый век самостоятельно искал бы истину, добро и красоту. Важным компонентом духовной культуры общества является нравственность. Она определяет поведение человека по отношению к себе, людям, обществу, родителям, друзьям, школе, флоре, фауне и т. д. Нравственность — важный фактор в жизни нации, общества и человека. Добрые нравы необходимы для того, чтобы обрести счастье и двигать общество по пути прогресса. Упадок нравственности влечёт за собой гибель нации.

В современную эпоху нравы постепенно приходят в упадок. Человек забывает о своей мирозидательной роли на земле, деньги и власть все больше овладевает

им. Наряду с прогрессивными технологиями человек создаёт оружие, способное уничтожить человечество и всё живое на земле. В таких условиях противостоять усиливающемуся цивилизационному кризису можно только путём развития духовного мира человека.

В поддержании и укреплении нравственных устоев общества мусульмане видят одно из важнейших предназначений религии. Высокая мораль всегда была характерной особенностью Ислама. В одном из хадисов Пророка ﷺ говорится: *«Я был послан для того, чтобы довести до совершенства нравы»*. Заложенные им основы нравственности и духовности остаются непоколебимыми по сегодняшний день, потому что они основаны на истинной вере в Бога, человеколюбию и гуманности, милосердию и справедливости. Мусульманская мораль не просто строится на коранических заповедях и наставлениях — она отвечает требованиям разума, сердца и нисколько не противоречит человеческой природе.

Благонравие и порядочность считаются в Исламе одними из самых достойных человеческих качеств. Считается, что человек с благим нравом достигает степени тех, кто усердно молится по ночам и постится днем. Однажды сподвижники спросили Пророка Мухаммада ﷺ: *«Что более всего помогает людям попасть в Рай?»* Он ответил: *«Богобоязненность и благонравие»*. В другом хадисе говорится: *«Нет ничего, что в День Воскресения окажется на Весах верующего весомее благонравия. Воистину, Аллах ненавидит грубых и бесстыдных людей»*.

Нравственные нормы в Исламе понимаются как правила достойного поведения человека, без которых невозможны достижение душевной гармонии и духовное совершенствование. Нравственный облик мусульманина не ограничивается его внутренним миром — его духовная чистота и благочестие отражаются на его внешнем виде. Согласно Исламу, нравственность

человека зависит не только от полученного им воспитания, но и определяется его врождёнными качествами.

Ислам не просто самым тесным образом связал мораль и нравственность с религиозными убеждениями и поступками, но сделал благонравие важным требованием веры и её критерием. Пророк ﷺ говорил: *«Самой совершенной верой обладает тот, кто имеет самую высокую нравственность»*.

Милосердие и великодушие. Снисходительность и милосердие — похвальные качества, которые украшают человека, подчёркивают его величие и благородство. Умение безвозмездно делать добро людям и прощать их ошибки требует от человека высокой духовности, сильной воли и твёрдой убеждённости. Таким источником внутренней силы и любви для мусульман являются вера в Аллаха и надежда на Его вознаграждение.

Ислам призывает проявлять сострадание к бедным и помогать нуждающимся, защищать слабых и отстаивать справедливость. Согласно хадисам Пророка ﷺ богатство не оскудеет от щедрых пожертвований, и поэтому мусульманам следует жертвовать часть своего состояния на благотворительные цели. В одном из хадисов сказано: *«Верующий искренен и щедр, а грешник лжив и скуп»*.

Правоверный мусульманин не ограничивается проявлениями милосердия по отношению к своей жене, детям, родственникам и друзьям. Он добр и снисходителен ко всем людям и проявляет заботу о животных и остальных Божьих творениях.

Верующий, возлюбивший Аллаха и живущий по установлениям Корана, не ждёт от людей благодарности или награды. Он творит добро бескорыстно, из любви к Создателю и Его творениям. Если же кто-либо обижает его, то он не стремится к отмщению, а сдерживает гнев и великодушно прощает своего обидчика.

Более того, он продолжает делать ему добро и не отказывает ему в помощи, когда тот нуждается в ней, давая ему понять, что истинная сила и величие — в покорности Всевышнему Аллаху и умении совладать с собой. Проявляя великодушие и терпение, мусульманин завоёвывает уважение тех, кто способен оценить высокие нравственные качества, и побуждает призадуматься тех, кто имеет иной взгляд на мир. Пророк Мухаммад ﷺ сказал: *«Если с человеком поступают несправедливо, а он прощает обидчика ради Аллаха, то Он непременно дарует ему могущество, и он одержит верх».*

Поэтому мусульманин помнит, что обрести гармонию души и разума можно, только очистив своё сердце от ненависти и наполнив его любовью, милосердием и прощением. Поступая так, он сохраняет достоинство и удостоивается щедрой награды Аллаха. Сообщается, что Пророк ﷺ сказал: *«Будьте милосердны к тем, кто на земле, и над вами смилостивится Всевышний Аллах».* В другом известном хадисе говорится: *«Аллах не будет милостив к тому, кто не был милостив к людям».*

Правдивость и честность. Необходимость говорить правду — одна из первых истин, которую усваивает мусульманин, изучая религию Аллаха. Наградой за правдивость являются милость и поддержка Аллаха, и если из-за высказанной вслух правды ему придётся пройти через испытание, то в конечном итоге он всё равно окажется на высоте.

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: *«Будьте правдивы, ибо правдивость приводит к благочестию, а благочестие приводит в Рай. Если человек непрестанно говорит истину и придерживается её, то у Аллаха будет записано, что он — правдивый».* Говоря правду, человек завоёвывает любовь и уважение окружающих, люди начинают доверять ему и желают видеть его в числе своих близких. Правдивому человеку легко смотреть в глаза своим родственникам и друзьям, товарищам

по учебе и коллегам по работе. В его душе царит покой, его слова тверды и убедительны, а поступки — уверенны и решительны.

Сознательный мусульманин избегает лжи во всех словах и поступках, от малых до великих, и стремится к тому, чтобы правдивость стала неотъемлемым качеством его души.

Но если необходимо солгать для того, чтобы помирить двух поссорившихся друзей или предотвратить их размолвку, то Ислам разрешает поступить так. Поддержание добрых отношений с людьми, мира и согласия в обществе — одна из высших целей Шариата, и поэтому разрешается прийти к одному из поссорившихся товарищей и сказать ему, что другой товарищ, который недавно обидел его, сожалеет о случившемся и желает примириться, если даже в действительности это не так.

Говорить правду не означает высказывать людям всё, что думаешь о них и постоянно указывать на их недостатки. Праведный верующий старается замечать в людях их лучшие качества и говорит им об их недостатках только тогда, когда ему представляется возможность дать добрый совет или наставление.

В силу своей правдивости и искренности мусульманин характеризуется простосердечием, которое нередко граничит с наивностью и доверчивостью. По этой причине он иногда ошибается в людях и даже попадает под их влияние. Но как бы велико ни было его заблуждение, совестливость и внутренняя потребность в истине, в конце концов, помогают ему преодолеть искушение и вернуться на прямой путь, и это, поистине, является одним из величайших благ правдивости.

О пользе этого замечательного качества прекрасно свидетельствует поучительная история о трёх мусульманах, которые послушались приказа Пророка ﷺ и не отправились в поход на Табук вместе с остальными сподвижниками. Кроме них в походе

не приняли участие свыше восьмидесяти лицемеров, которые предпочли отсидеться дома. Когда Пророк ﷺ вернулся из похода, лицемеры явились к нему и стали придумывать себе лживые оправдания. Пророк ﷺ принял их извинения, несмотря на то, что они были неискренни с ним. И только трое мусульман — Кааб бин Малик ас-Сулями, Мурара бин ар-Раби аль-Амри и Хилял бин Умейя аль-Вакифи — признались, что у них нет оправдания. Пророк ﷺ сказал собравшимся, что только эти трое сказали правду, и велел выждать, пока Аллах не вынесет им приговор. Отношение жителей Медины к этим троим мусульманам изменилось, люди стали избегать их и перестали общаться с ними. Так продолжалось в течение пятидесяти дней, однако раскаявшиеся в своем проступке мусульмане стойко выдержали выпавшее на их долю испытание. Они не изменили вере и не отвернулись от Пророка ﷺ, несмотря на то что гассанидский правитель изъявил готовность принять их взамен на их обращение в христианство. А по прошествии пятидесяти дней Пророку ﷺ были ниспосланы аяты о том, что Аллах принял покаяние этих троих мусульман и простил их. Более того, они были наречены правдивыми, а всем остальным верующим было приказано держаться вместе с ними: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми»** (Сура 9 «Ат-Тавба», аят 119). По прошествии многих лет после того события Кааб бин Малик говорил: «Клянусь Аллахом, с тех пор, как я рассказал правду Посланнику Аллаха ﷺ, я не встретил ни одного мусульманина, которого бы Аллах подверг более прекрасному испытанию из-за его правдивости. С тех пор я ни разу преднамеренно не солгал, и надеюсь, что Аллах будет оберегать меня от этого и всю оставшуюся жизнь».

Искренность и верность. Одно из важнейших требований Ислама — искренность в отношениях с Аллахом, самим собой и окружающими людьми.

Искренность больше, чем правдивость; она обязывает верующего соблюдать коранические заповеди и руководствоваться наставлениями Пророка ﷺ, быть благодарным Аллаху и делать добро Его творениям, беззаветно любить Родину и служить своему народу. Для мусульманина понятия «ислам», «вера» и «искренность» неотделимы друг от друга, поскольку, вставая на путь поклонения одному Аллаху, человек очищает свою душу от всего, что несовместимо с единобожием и благочестием. Недаром, принося присягу верности Пророку Мухаммаду ﷺ, сподвижники клялись искренне выполнять свои обязанности перед Аллахом и перед людьми. Джарир бин Абдаллах рассказывал: «Я поклялся Посланнику Аллаха ﷺ, что буду совершать намаз, выплачивать закят и сердечно относиться к каждому мусульманину».

Более того, согласно Исламу, человек не обретёт истинной поры до тех пор, пока не станет желать другим людям того же, чего он желает самому себе. В хади-се сказано: *«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать брату своему того же, чего желает себе самому»*. Достичь такой степени совершенства и благонравия удаётся только тем, кто искренне любит окружающих — не за их доброе отношение к нему, а только ради Всевышнего Аллаха.

История Ислама знает немало примеров такой бескорыстной любви, преданности и верности. Истинный верующий не делает различий между собой и остальными мусульманами и не считает, что у него есть больше прав на благополучие в этом мире, чем у других людей.

Ислам побуждает верующих оказывать помощь близким и нуждающимся в любых обстоятельствах. Мусульманин не бросает человека и не отказывает ему в помощи, если даже тот допустил ошибку или поступил несправедливо. Этому учил Пророк Мухаммад ﷺ, сказавший: *«Пусть человек оказывает помощь брату*

своему, независимо от того, он притесняет других или другие притесняют его. Если он — притеснитель, то пусть помогающий удержит его от этого, что и станет для него помощью, а если он — притесняемый, то пусть помогающий поддержит его». Это и есть подлинная искренность и гуманность, которые формируются в душе верующего под влиянием коранических назиданий и пророческих наставлений.

Терпение и выдержка. Ещё одним нравственным качеством, без которого немислимы вера, благочестие и покорность Аллаху, является терпение. Оно помогает исправно выполнять обязанности, сторониться всего, что запрещено и приносит вред, стойко переносить выпадающие на долю человека трудности и несчастья. В Священном Коране много аятов, в которых верующим велено запастись терпением и прибегать к его помощи в трудную минуту. Поэтому четвёртый праведный халиф Али бин Абу Талиб говорил: «Вера без терпения всё равно, что тело без головы».

Однако далеко не каждому удаётся проявлять терпение и в радости, и в горе. Большинство людей сетуют на судьбу, если их постигает несчастье, и не торопятся благодарить Аллаха и делать добро Его творениям, когда их дела приходят в порядок. Попав в беду, люди беспokoятся только за себя, а выбравшись из неё, они зачастую отказывают в помощи другим. По этому поводу в Коране сказано: **«Человек сотворен нетерпеливым»** (Сура 21 «Аль-Анбия», аят 17).

Следуя предписаниям Корана и Сунны, мусульманин вырабатывает в себе терпение, учится довольствоваться предопределением Аллаха и видеть пользу даже в том, что время от времени его постигают несчастья. Он сдерживает гнев и контролирует свои эмоции, а если на его пути встречаются невежественные люди, то он проявляет выдержку и мягкость. Известный сподвижник и комментатор Корана Ибн Аббас говорил:

«Проявляйте терпение при гневе и прощайте плохое отношение к вам. Если люди станут поступать так, то Аллах защитит их, а их враги покорятся им, словно их близкие друзья».

Ислам призывает верующих воздерживаться от гнева и держать себя в руках, ведь в гневе человек может сказать или сделать то, о чём будет сожалеть всю оставшуюся жизнь. Сообщается, что однажды к Пророку ﷺ пришёл какой-то мужчина и сказал: «Дай мне наставление, но не большое, дабы я мог запомнить его». Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не гневайся!»* Мужчина дважды попросил у него другого совета, но всякий раз он говорил: *«Не гневайся!»*

Воплощением выдержки и терпения был сам Пророк Мухаммад ﷺ, на долю которого несчастья выпадали одно за другим с раннего детства. Он вырос сиротой и, ещё будучи ребенком, начал трудиться, чтобы заработать себе на жизнь. Все его дети, за исключением младшей дочери Фатимы, скончались при его жизни. Но самые страшные испытания ему пришлось пережить после того, как Аллах оказал ему милость и избрал Своим Посланником. Курейшиты подвергали его гонениям и унижениям, бойкотировали его и его родственников, убивали и нещадно пытали его последователей. Однако все эти трудности не породили в его душе ни беспокойства, ни ненависти. Напротив, он всегда оставался мягким и снисходительным человеком. Он прощал своих врагов и никогда не гневался на тех, кто обижал его. Он любил напоминать своим сподвижникам о том, что наибольшие трудности Аллах посылает именно пророкам и тем, кто больше всего походит на них.

Анас бин Малик рассказывал, что однажды к Пророку ﷺ подошёл какой-то бедуин и резко потянул его за край плаща так, что на его плече остался след от подкладки плаща. Бедуин сказал: «Мухаммад, вели людям дать мне немного из тех богатств Аллаха, которые есть у тебя». Какой же была реакция Посланника Аллаха ﷺ?

Он не разгневался и не стал наказывать невежественного человека, несмотря на то что в тот период власть мусульман распространилась на значительную часть Аравийского полуострова. Он лишь улыбнулся в лицо бедуину и приказал дать ему кое-что из пожертвований. Всем своим поведением он показывал, каким должен быть подлинный верующий и как он должен относиться к людям. В одном из хадисов Пророка ﷺ говорится: *«Силён не тот, кто одерживает верх над другими, а тот, кто одерживает верх над самим собой».*

Скромность и стыдливость. Истинный верующий всегда отличается скромностью и смирением. Осознав совершенство Аллаха и свою нужду в Нём, человек просто не может превозноситься и бахвалиться. Мусульманин не считает себя лучше других и осознаёт свои недостатки. Он старается скрыть свои достижения, не приписывает себе несуществующих заслуг. Все свои успехи он связывает с милостью и волей Аллаха. Он исполнен желания стать лучше и чище, избавиться от грехов и внутренних пороков.

Пророк Мухаммад ﷺ уделял большое внимание воспитанию скромности в своих учениках, поскольку это душевное качество — одно из самых характерных свидетельств чистой веры. Пророк ﷺ говорил: *«Аллах внушил мне, чтобы вы придерживались скромности, и не превозносились друг над другом, и не обижали друг друга».*

Скромность и стыдливость — это подлинное богатство души, ибо сильное чувство, как правило, стыдливо и молчаливо. В хадисе говорится: *«Воистину, у каждой религии есть своя мораль, а мусульманская мораль — это стыдливость».*

Стыдливость в наибольшей степени присуща мусульманским женщинам. Их богатый внутренний мир отражается в их скромном внешнем виде. Мусульманка не привлекает внимания посторонних мужчин ни

своим поведением, ни одеждой, ни украшениями, а платок, покрывающий её голову, является символом её скромности и благочестия. В обществе она по обыкновению своему опускает взор, сохраняя свои чувства и эмоции целиком для своих родных и любимых.

Прекрасным образцом скромности были праведные халифы и ближайшие соратники Пророка Мухаммада ﷺ.

Когда в период правления Умара бин аль-Хаттаба мусульмане захватили Иерусалим (16/638), патриарх Софроний согласился передать ключи от древнего города только самому правителю мусульман. Главкомандующий мусульманской армии Абу Убайда бин аль-Джаррах написал об этом халифу, и тот отправился в Иерусалим на верблюдице, взяв с собой одного слугу. Они ехали верхом по очереди, и, когда добрались до Иерусалима, слуга сидел на верблюдице, ибо была его очередь, а Умар в изношенной одежде шёл рядом и держал её за поводья. Мусульмане посоветовали ему принарядиться и пересесть на верблюдицу, чтобы патриарх и жители города увидели его в достойном обличий, но халиф отказался и произнёс исторические слова: «Аллах возвысил нас благодаря Исламу, и если мы станем искать величие в чём-либо другом, то Он унизит нас».

Итак, отказываясь от всех плохих деяний и качеств, нужно украшать себя и свою душу хорошими деяниями и качествами, такими как правильное вероубеждение, раскаяние, отказ от греховного, сожаление о совершенных грехах, стыд перед Аллахом, повиновение Ему, терпение, богобоязненность, осознание ничтожности мирского, довольство тем, что имеешь из мирского богатства, благодарность, восхваление Аллаха, правдивость, выполнение обещания, перенесение трудностей и невзгод, выполнение обязанностей перед соседями, родственниками, родителями, детьми, щедрость, частое приветствие братьев по-вере словами

«Ас-салямун 'алайкум», хорошее поведение, любовь к миру вечному, ненависть к этому миру, беспокойство за отчет перед Аллахом, уважение к другим, спокойствие, обуздание своих страстей, отказ от наслаждения запретным и нежелательным, приветливость, радушие, боязнь Аллаха и надежда на Него, любезность, дружелюбие, сглаживание разногласий, память о Всевышнем, уклонение от лишних встреч с людьми, наставление других, боязнь попасть даже в сомнительное, упование на Аллаха, храбрость, человечность, любовь к Аллаху и ко всему, что любит Аллах, надежда на достижение познания Аллаха, вдумчивость, неспешность, самоконтроль, требование отчета от себя, справедливость, хорошее мнение о других, старание, настойчивость, уклонение от споров, поминание смерти, отсутствие надежды на долгую жизнь, истинное понимание Корана, отказ от бесполезных мыслей, осознание своей постоянной нужды во Всевышнем, обращение за помощью к Аллаху, искренность во всех состояниях.

Если мусульманин будет обладать этими качествами, то он с их помощью приблизится к Всевышнему Аллаху и Пророку ﷺ и получит счастье на этом и на том свете. Сущность всего этого заключается в использовании хороших качеств и в избавлении от плохих. Отрицательные и похвальные качества заложены в каждом человеке. Хорошие люди проявляют похвальные качества и утаивают порицаемые, плохие же люди делают наоборот.

По своей природе человек рожден хорошим. Если он поступает обдуманно, в нем выявляются хорошие качества, а плохие остаются не востребуемыми. Так как нафс по своей природе стремится к плохому и бежит от хорошего, то человек предрасположен к плохому. Поэтому он находится в большой опасности и нуждается в искреннем, способном, искусном враче, чтобы избавиться себя от плохого и скверного, до тех пор, пока в нем не проявятся все хорошие качества. Таким

врачом и является истинный наставник — шейх.

Один из ученых-богословов пишет: «Берегись оставить не востребуемыми находящиеся в тебе похвальные качества и хорошие деяния, надеясь на свои знания и богослужение. Это обман, в который тебя привел твой нафс, повелевающий плохое. Ты похож на человека, который не пробовал ничего, кроме горькой редьки, и утверждает, что знает вкус сладостей и вкусной пищи. А если ты попробуешь вкус меда, тогда почувствуешь и горечь прежней пищи. Знай, что ты еще не почувствовал сладость хороших качеств и деяний».

О Аллах, направь нас всех на истинный путь!
Аминь!

§ 3. Отношение Ислама к терроризму и экстремизму

Терроризм сегодня превратился в первостепенную угрозу не только для российского общества, но и для всего человечества. Он представляет собой разветвленную, хорошо отлаженную мировую систему, обладающую огромными материальными, финансовыми и людскими ресурсами. Располагая новейшими вооружениями и технологиями, терроризм в условиях его интернационализации и глобализации способен кардинальным образом подорвать стабильность в том или ином регионе мира.

Терроризм — явление социальное, а не религиозное, однако, во многих случаях террористы умело скрывают свои политические цели за религиозными лозунгами. Они неверно интерпретируют смысл религиозных заповедей, искажая их суть и нравственное наполнение, используя их в своих корыстных целях, что дает повод определенным лицам говорить о «религиозном терроризме».

В этих условиях в мире формируется искаженное представление об Исламе как о религии агрессивной, оправдывающей экстремизм и насилие. Причем определенные круги умело используют складывающуюся ситуацию для дискредитации Ислама, распространения недоверия к ее последователям, разделения и противопоставления людей по религиозному, цивилизационному признаку.

Ислам рассматривает террористические акты как тяжкие преступления против человечества. Ислам не имеет ничего общего с терроризмом: ни цели, ни методы тех, кто прибегает к насилию для достижения грязных политических целей, не могут быть оправданы Ко-

раном и Сунной. Ислам объявляет неприкосновенными жизнь, честь и имущество людей, даже если они не исповедуют этой религии, но живут в мире и согласии. Согласно хадисам Пророка Мухаммада ﷺ, человек, который убил неверующего, живущего в мире с мусульманами, даже не почувствует запаха Рая.

Осознав возрастающую опасность терроризма для исламского мира и человечества в целом, мусульманские богословы выразили свое отношение к нему однозначно и не раз.

В ноябре 2004 года было распространено и получило широкий резонанс «Амманское послание», написанное от имени королевского двора Иордании, короля Абдаллы II Бен аль-Хусейна и поддержанное мусульманскими лидерами всего мира.

Основная идея этого воззвания заключается в том, что экстремизм и религия несовместимы. Тот, кто верит в Бога, как бы Он ни назывался, не может быть экстремистом и террористом. «Ислам — это ежедневная борьба против экстремизма, радикализма и фанатизма, которые не дают уму возможности правильно оценивать негативные последствия действий и поощряют нерегулируемые порывы вне религиозных, идейных и моральных рамок, — говорится в послании. — Подобные явления не имеют ничего общего с характерными чертами всегда толерантного и открытого душой мусульманина. Ислам отвергает их, как это делают и другие монотеистические религии, считая их ненормальными и видя в них разновидность распутства. Они не присущи лишь одному исламскому миру, с ними в той или иной мере столкнулись все нации, расы и религии, ибо причины у данных явлений всегда одинаковы.

Мы осуждаем экстремизм сегодня точно так же, как наши предки непримиримо клеймили его и противодействовали ему на протяжении всей истории Ислама. ...Защищать Ислам можно только нравственными методами, исходя из того, что в Исламе цель не оправ-

дывает средства. Основа отношений мусульман с представителями иных религий — мир. Если нет агрессии, то нет и сражений. И тогда мусульмане относятся к другим с любовью, справедливо и милосердно (смысл): **«Аллах не запрещает вам проявлять доброту и справедливость к тем, кто не сражается с вами из-за религии и не изгоняет вас из ваших жилищ, — воистину, Аллах любит справедливых!»**» (Сура «Аль-Мумтахина», 8).

Далее в «Амманском послании» отмечается, что «сопротивление угнетению и восстановление справедливости может быть законным, только при использовании законных методов. Мы осуждаем с религиозной и нравственной точек зрения современное понимание террора — порочную практику, независимо от источника и формы, выражающуюся в грубом и идущем вразрез с Божьей волей посягательством на человеческую жизнь, терроризировании невинных, нападении на мирных гражданских жителей, добивании раненных и убийстве пленных, использовании безнравственных методов, в том числе разрушение зданий, мародерство и насилие...».

Идеи «Амманского послания» получили развитие в Итоговом документе Международной исламской конференции, состоявшейся в июле 2005 г. в Аммане (Иордания) — «Ведущие улемы исламского мира об обвинении в неверии и единстве мусульман». Одна из главных целей документа — лишить экстремистов возможности утверждать, будто у них есть право на убийство, мотивируя это тем, что мусульмане, не поддерживающие их течение, не являются истинными мусульманами.

Кроме того, в Итоговом документе конференции подчеркнута: «Обладание знаниями об исламских течениях предполагает необходимость придерживаться фундаментальной методологии богословия. Никто не имеет права выносить решения по религиозным вопросам, не разбираясь в специфике каждого из на-

правлений Ислама. Никому не дозволено заниматься самостоятельной богословской деятельностью в том или ином направлении, не имея соответствующей подготовки, или провозглашать возникновение нового течения, а также издавать фетвы, которые выводили бы мусульман за пределы установленных Шариатом правил и принципов вероучения».

В Послании Всемирного саммита религиозных лидеров, прошедшего в Москве 3—5 июля 2006 г. и собравшего глав и посланцев христианских, мусульманских, иудейских, буддистских, индуистских и синтоистских общин из 49 стран мира, говорилось: «Мы осуждаем терроризм и экстремизм в любой форме, а также попытки их религиозного оправдания. Считаем своим долгом противостоять вражде на политической, национальной и религиозной почве. Мы сожалеем о деятельности псевдорелигиозных групп и движений, разрушающих свободу и здоровье людей, а также нравственный климат в обществе. Использование религии как средства разжигания ненависти или как предлога для преступлений против личности, морали, человечества — это один из главных вызовов современности».

Прошедшая в июле 2008 года в Москве международная конференция «Ислам победит терроризм», на которую собрались мусульманские лидеры мира, также внесла свой вклад в борьбу с риторикой политического экстремизма. Среди наиболее важных положений совместной резолюции зафиксировано, что покушение на жизнь и достоинство человека считается тяжким грехом, и убийцы невиновных людей не могут считаться шахидами. Кроме того, признано необходимым осудить «вдохновителей и спонсоров терроризма, использующих ситуацию для осуществления собственных политических и экономических целей».

Президент России Д. Медведев в своем приветствии участников конференции, еще раз подчеркнув важность миссии исламского духовенства в противо-

действию экстремистам, отметил: «Идеологи террора строят свои спекуляции не только на острых социальных проблемах, но и на религиозной безграмотности, сепаратистских и националистических настроениях. Убежден, у такого противостояния нет ничего общего с истинными целями религиозных объединений, ведь любая мировая религия основана на фундаментальных ценностях добра, справедливости и миролюбия».

Сегодня Ислам, которому всегда были присущи умеренность, терпимость и способность к позитивному взаимодействию с другими культурами, экстремисты пытаются радикализировать, противопоставить всему остальному миру, разрушая тем самым не только межконфессиональный мир, но и внутреннее единство исламского мира.

Бесчеловечные террористические методы, ведущие не только к убийству ни в чем не повинных людей, но нередко и к самоубийству т.н. «шахидов»-смертников, экстремисты пытаются «оправдывать» положениями Корана и Сунны. Они считают, что это — «джихад» против «неверных», к которым они относят не только немусульман, но и мусульман, не разделяющих их взглядов.

Наиболее часто апологеты террора ссылаются на аяты Корана: **«О уверовавшие! Сражайтесь с теми из неверных, кто близок к вашим (очагам), и пусть они найдут суровость в вас. Поистине, Аллах с богобоязненными»** (Сура «Ат-Тавба», аят 123), **«...Убивайте многобожников, где бы вы их ни застали...»** (Сура «Ат-Тавба», аят 5) и некоторые другие. При этом экстремисты не прислушиваются к комментариям и доводам признанных исламских правоведов и богословов, а дают свои искаженные толкования священных источников.

Например, мусульманская правовая мысль толкует вышеуказанные аяты в ином духе: как допущение вооруженного действия лишь в случае агрессии и опасности извне или в качестве профилактических мер по

обеспечению безопасности верующих.

Согласно повелениям Корана, война представляет собой нежелательную, вынужденную необходимость, к которой должно обращаться лишь в случае ее абсолютной неизбежности, при строжайшем соблюдении четко установленных моральных и гуманных законов и пределов. В случае возникновения какого-либо конфликта мусульмане обязаны искать мирного решения с конфликтующей стороной. В войну могут вступать только в случае агрессии с противоположной стороны и только при отсутствии мирной альтернативы. Иными словами, по Исламу нельзя начинать войну до тех пор, пока не исчерпаны мирные средства и, сражаться разрешено только с теми, кто сражается против вас.

В Коране сказано (смысл): **«И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте пределов, – поистине, Аллах не любит преступающих!»** (Сура «Аль-Бакара», аят 190). Мусульманин должен относиться с благом ко всем людям. Если люди, враждебные мусульманам, посягнут на их жизнь и имущество и это станет причиной войны, то мусульмане обязаны вести эту войну справедливо, соблюдая все законы человечности.

В священном Писании также говорится (смысл): **«Но если они прекратят войну, то и вы оставьте их»** (Сура «Аль-Бакара», аят 193).

Коран четко определяет отношение мусульман к тем, кто не враждует с ними и повелевает относиться к ним с добром (смысл): **«Аллах не запрещает вам проявлять доброту и справедливость к тем, кто не сражается с вами из-за религии и не изгоняет вас из ваших жилищ, – воистину, Аллах любит справедливых!»** (Сура «Аль-Мумтахина», аят 8).

Прямым значением слова «джихад» является «усердие». Согласно вероучению Ислама, выражение «вести джихад» означает «усердствовать, прилагать старания». Пророк Мухаммад ﷺ разъяснил верующим,

что «самый великий джихад — это джихад, который человек ведет с собственным естеством». Под словом «естество» здесь подразумеваются низменные, эгоистичные страсти, алчность и другие отрицательные качества характера человека. Джихадом является и идейная борьба за установление справедливости, мира и равноправия, против тех, кто вершит несправедливость по отношению к людям, угнетает их, подвергает насилию и жестокости, нарушает законные права человека. Джихад исключает любое насилие не только по отношению к мусульманам, но и по отношению к немусульманам, пока есть и предоставлена возможность для призыва людей к религии, о чем прямо говорится в Коране (смысл): **«Призывай на путь Господа с мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом»** (Сура «Ан-Нахль», аят 125).

Наряду с идейными и духовными значениями, война как способ физической борьбы, также считается джихадом. Но эта война, согласно повелениям Корана, как уже отметили выше, может быть только оборонительной и вестись при строгом соблюдении моральных принципов Ислама. Использование же понятия «джихад» применительно к любым формам насилия, направленным против неповинных людей (то есть для оправдания террора), является искажением истины.

Совершаемые в России акции террористов критериям исламского джихада не отвечают. Хотя бы потому, что их мишенью почти всегда становятся мирные граждане, которые никоим образом не угрожают Исламу. Даже если террористы искренне убеждены, что воюют за Ислам, оказывается, что они являются первыми нарушителями Шариата, который даже в ходе законной войны категорически запрещает убивать женщин и детей, а тем более стариков, священнослужителей и вообще всех невоеннообязанных.

Согласно морали Корана, человек ответственен перед Всевышним Господом за каждый свой шаг, он

обязан проявлять справедливость и милосердие, нести добро всем людям, независимо от того, мусульмане они или нет. Убийство ни в чем неповинного человека является величайшим из бесчестий и великим грехом.

В Коране говорится, что тот, кто убьет невинного человека, словно убил всех людей. Если человек осмеливается лишить жизни себе подобного вопреки запрету Аллаха, то это значит, что он потакает своим дурным желанием и готов убить любого. Вот почему на нем лежит грех, равноценный убийству всего человечества.

Коран называет убийства мирных людей и грабежи на дорогах сражением против Аллаха и Его Посланника ﷺ. Захват заложников и взрывы в общественных местах, разрушение систем коммуникации и объектов государственного значения, устрашение мирных граждан и подрыв общественной стабильности — гораздо более тяжкое преступление, чем грабежи на дорогах, и потому терроризм — одно из тягчайших преступлений. Его тяжесть усугубляется тем, что жертвами террористических актов нередко становятся женщины и дети. А ведь Ислам запрещает покушаться на их жизнь даже в военное время. Оправданием подобным поступкам не могут служить несправедливые действия некоторых чиновников, организаций или государств по отношению к мусульманам. В Коране сказано, что нельзя допускать, чтобы ненависть кого-либо нас подталкивала к несправедливости.

Известный дагестанский ученый-богослов Курамахаммад-хаджи Рамазанов, погибший от рук террористов в 2007 году, пишет в своей книге «Заблуждение ваххабитов в шариатских вопросах» следующее: «Где бы ваххабиты ни появлялись, там они сеют смуту среди людей, стравливают простой народ с представителями власти, таким образом, нарушая закон и порядок в этих странах. Из-за их деятельности у людей всего мира складывается мнение об Исламе как об экстремистской, жестокой, агрессивной и дикой религии.

Они, ведя людей к запретным нововведениям и заблуждениям, утверждают, что, якобы, призывают к очищению Ислама, основываясь на Коране и хадисах. Прикрываясь именем Ислама и лозунгами джихада, они изнутри разрушают Ислам и продают его за доллары».

Ислам запрещает и самоубийство. Самоубийство и, следовательно, террористы-самоубийцы, уносящие за собой жизни тысяч невинных людей, в корне противоречат моральным принципам Ислама. Кто бы ни совершил самоубийство, он рассматривается Шариатом пребывающим в огне, как это упоминается в достоверном хадисе Пророка Мухаммада ﷺ, переданном аль-Бухари и Муслимом: *«И кто бы ни убил себя железным оружием, тогда железное оружие останется в его руке, и он непрерывно будет наносить им удар себе в живот в огне Ага, вечно».*

Поэтому человек, утверждающий о своей вере в Аллаха и следовании повелениям Корана, не может совершить подобного деяния

Все формы насилия в корне противоречат вероучению Ислама. Всевышний Аллах повелел людям не преступать пределов дозволенного Господом и не злодействовать на земле, запретил несправедливость, насилие, убийства и кровопролитие. Всевышний Аллах наставляет людей (смысл): **«...Ешьте и пейте из удела, дарованного Аллахом! И не творите зла на земле, распространяя нечестие»** (сура «Аль-Бакара», аят 60). Тех же, кто не повинуются повелению Аллаха и встали на путь отрицания Божественной Воли, Коран называет «следующими по стопам сатаны».

Те, кто полагают, что смогут добиться успеха в мирской жизни, убивая и унижая невинных людей, пребывают в величайшем заблуждении.

Невозможно даже предположить, чтобы человек, осознавший истинные моральные принципы Ислама, предавший себя воле Господа, испытывающий страх перед карой Всевышнего, мог бы стать сторонником

жестокости и несправедливого применения силы или участвовать в каких-либо богопротивных деяниях. Каждый, кто осознал и принял для себя нравственные заповеди Корана, никогда не поддержит тех, кто ставит своей целью сеять хаос, вражду, насилие и ненависть в сердцах людей, приносить миру страдания.

Ислам запрещает все проявления, как физического насилия, так и идеологического давления на людей. Всевышний в Коране указывает (смысл): **«Нет принуждения в религии. Поистине, уже ясно различима истина от заблуждения...»** (сура «Аль-Бакара», аят 256).

Принуждение людей к вере противоречит сути и духу Ислама. Ибо искренняя вера, согласно положениям Ислама, возможна лишь по доброй воле и зову совести. Вера и поклонение имеют ценность лишь тогда, когда человек обращается к Аллаху по доброй воле и зову сердца, ради довольствия Аллаха. Ответственность, возложенная Аллахом на людей уверовавших, — призыв к исповеданию Ислама с благом, миром и уважением. Решение же о том, уверовать или нет, следовать донесенным до него истинам или воздержаться от них, принадлежит призываемой стороне. Следовательно, модель общества, в котором люди принуждаются к соблюдению предписаний религии, в корне противоречит Исламу, ибо вера, не исходящая от сердца, не имеет значения. Если та или иная общественная система будет принуждать людей к вере и соблюдению религиозных предписаний, то набожность людей будет мотивироваться лишь страхом перед системой.

Одним из примеров, указывающим истинным мусульманам праведный путь поведения в подобных ситуациях, является повеление Всевышнего Аллаха, которое Он дал пророкам Мусе и Харуну, мир им (смысл): **«Идите оба к Фир'авну, ибо он преступил границы дозволенного, называя себя Господом. Говорите с ним мягко, быть может, он одумается или устрашится Господа»** (Сура «Та-ха», аяты 43 – 44).

Фараон (Фир'авн) был одним из самых жестоких правителей, отвергая волю Всевышнего Господа, провозгласившим себя воплощением Бога на земле. Деспотичное правление Фараона подвергало верующих (сынов Израиля) жесточайшему угнетению и насилию. Однако даже в столь враждебной обстановке Аллах повелел своим пророкам, посланным с увещеваниями к фараону, «говорить с ним мягко».

Коран содержит много примеров, указывающих мусульманам богоугодный образ поведения и обращения с людьми, даже если сердца тех людей исполнены злобой и ненавистью. Один из аятов, описывающий поведение Пророка Мухаммада ﷺ гласит (смысл): **«По милости Аллаха ты относился к ним с мягкостью; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они покинули бы тебя...»** (Сура «Алу 'Имран», аят 159).

Обращение людей к вере возможно лишь в том случае, если Всевышний наставит этих людей на путь Истины, ибо сердца их находятся во власти Аллаха. Всевышний напоминает мусульманам эту важнейшую истину (смысл): **«Если бы пожелал твой Господь, то все, кто на земле, уверовали бы. Ты не можешь принудить людей к тому, чтобы стали они уверовавшими»** (Сура «Юнус», аят 99).

Следовательно, террор и вера — понятия противостоящие друг другу в корне. Всевышний Аллах в Коране повелевает творить мир и справедливость, нести добро и стремиться к согласию между людьми. Терроризм преследует своей целью насилие, убийства, войны, страдание и угнетение людей. Все это в Коране отмечено как величайшее бесчестие. Поэтому террористы, рядящиеся в одеяния «служителей веры», вдвойне преступают границы дозволенного Аллахом, ибо совершают насилие и кровопролитие, используя при этом Имя Господа и вводя людей в заблуждение.

Истинный мусульманин не приемлет террор и экстремизм в любой форме. И, если кто-либо надеет-

ся достичь благой цели, творя зло и принося несчастья людям, то он уже сбился с прямого пути. Ислам служит спасению и благополучию человека и общества, а для этого в душе каждого верующего должен воцариться мир. Это делает его мудрым и сильным, способным нести людям благо и противостоять насилию.

§ 4. Мусульманский календарь, праздники, священные дни и ночи

Мусульманское летосчисление

Мусульманское летосчисление ведется от переселения (по-арабски «Хиджра») Пророка Мухаммада ﷺ из Мекки в Ясриб, названный позже Городом Пророка ﷺ (*Мадинату ан-Набий*), то есть Мединой. Это переселение (*Хиджра*) было совершено летом 622 года по христианскому летосчислению. В основе мусульманского календаря лежит лунный год, состоящий из 12 месяцев. Лунный месяц составляет 29 или 30 дней. Обычный лунный год содержит 354 дня, а високосный — 355. 19 обычных и 11 високосных лет составляют 30-летний цикл. Високосными являются 2-й, 5-й, 7-й, 10-й, 13-й, 16-й, 18-й, 21-й, 24-й, 26-й, 29-й годы цикла.

Так как год по солнечному календарю содержит 365 (366) дней, начало лунного года и все даты лунного года относительно солнечного перемещаются примерно на 10 — 11 дней вперед.

Мусульманский новый год начинается с 1-го числа месяца мухаррам.

Месяцы мусульманского лунного календаря: 1. Мухаррам. 2. Сафар. 3. Раби'-уль-авваль. 4. Раби'-ус-сани или Раби'-уль-ахир. 5. Джумад-уль-ула или джумад-уль-авваль. 6. Джумад-уль-ахир. 7. Раджаб. 8. Ша'бан. 9. Рамадан. 10. Шавваль. 11. Зуль-ка'да. 12. Зуль-хиджа.

Так как лунный месяц содержит 29 или 30 суток, некоторые месяцы года имеют по 30 дней, а другие — по 29.

Такое усредненное деление является условным и непригодно для более точного определения начала

месяца. Луна движется по небесной сфере по очень сложной траектории, состоящей из 223-х различных орбит, по эллипсам с разными параметрами. Поэтому определяют начало месяцев в связи с появлением новой Луны.

Человек и лунный календарь

Наш календарный месяц, насчитывающий 30-31 день, никаким периодическим процессам природы не соответствует. Зато лунный месяц с продолжительностью 29, или 30 дней есть естественный период, с которым связаны циклические изменения в природных процессах на Земле. В течение лунного месяца происходят приливы на морях и океанах, причем мощность их увеличивается и уменьшается в зависимости от дня лунного месяца; меняется поведение атмосферы; прохождение Луны через магнитосферный шлейф Земли меняет параметры магнитосферы; отражение солнечного света от поверхности Луны также периодически меняется. И все эти изменения имеют отражение в организме растений, животных и человека. Так, от лунного цикла зависит интенсивность процессов брожения, поглощения кислорода сельскохозяйственными культурами (морковь, картофелем), периоды размножения у животных (особенно морских), месячная периодичность овуляции человека.

Современная наука нашла связи, посредством которых Луна влияет на человека. Так, из-за сильного гравитационного воздействия Луны на оболочку Земли (твердую и жидкую) в дни новолуний и полнолуний сильно меняются следующие физические параметры: влажность, атмосферное давление, температура, электрическое и магнитное поля. Оказывается, даже небольшие изменения этих параметров оказывают влияние на человеческий организм. Но если они происходят резко и сильно, а организм человека предварительно ослаблен, зашлакован и т.д., то это приводит

к появлению разнообразных болезней. Например, резкие колебания атмосферного давления нарушают стабильность кроветворных функций, приводят к таким заболеваниям, как гипертония, различные рецидивы сердечнососудистых нарушений.

Исходя из этого можно понять особенность времен, в которых совершают омовения, намазы и другие виды поклонения.

Мусульманские праздники, священные дни и ночи

Всевышний Аллах по Своей милости дает рабам Своим возможность перетянуть чашу весов в День Великого Суда в сторону добра. Он выделил особые периоды времени, когда многократно увеличивается воздаяние за поклонение и наказание за наши греховные деяния. Такими периодами являются мусульманские праздники, священные месяцы, дни и ночи. В отличие от светских праздников, придуманных людьми или связанных с какими-либо историческими событиями, мусульманские праздники, священные дни и ночи указаны людям Всевышним Аллахом через Своего Посланника Мухаммада ﷺ. Поэтому существенно отличаются формы празднования и проведения светских и мусульманских праздников. Если в светском понимании праздник — это повод для беззаботной радости, веселого времяпрепровождения, то в мусульманском понимании праздник — это причина осмысленной радости, связанной с бесконечной милостью нашего Создателя. Это возможность для каждого многократно умножить добрые деяния, это шанс принятия Всевышним прощения об очищении от грехов, возможность воспользоваться Милостью Всевышнего. Мусульманские праздники дают верующим стимул для более усердного богослужения и совершения добрых деяний. В праздники, в священные дни и ночи мусульмане выполняют гигиенические требования, совершают специальные

ритуальные намазы, читают Коран и разные молитвы, стараются обрадовать родственников, соседей, всех знакомых и незнакомых, посещают друг друга, раздают добровольные пожертвования, дарят подарки, стараются ни в коем случае не обижать никого.

Употребление алкоголя, других одурманивающих веществ, совершение деяний, запрещенных Исламом, в дни мусульманских праздников особо порицается Шариатом.

Основными праздниками в Исламе являются: 'Ид аль-адха (или Курбан-байрам — праздник жертвоприношений) и 'Ид аль-фитр (или Ураза-байрам — праздник разговения). Отмечают также священные ночи Лайлат-уль-кадр, Лайлат-уль-бараат, ночь Исра' и Ми'радж, Лайлату-ррагаиб; священные дни 'Арафа, 'Ашура, священные месяцы мухаррам, раджаб, ша'бан, рамадан, зуль-хиджа. Священным днем недели является каждая пятница. Днями, желательными для соблюдения поста, кроме специальных дней и месяцев, являются понедельник и четверг каждой недели, а также по три дня в начале (1, 2, 3), в середине (13, 14 и 15 числа) и в конце (28, 29 и 30 числа) каждого лунного месяца.

'Ид аль-адха — главный праздник мусульман, начинается 10-го числа месяца зуль-хиджа и совпадает с окончанием хаджа, ежегодного всемирного собора мусульман и длится три дня. Последующие за 'Ид аль-адха три дня (то есть 11, 12 и 13 числа) называются днями «ташрика». Ночь с 9-го на 10-е зуль-хиджа желательно оживить служением Аллаху, т.е. провести в бдении и поклонении. Желательно совершить полное омоение по случаю праздника, постричь волосы и ногти, то есть заняться личной гигиеной. В этот день мусульмане приносят в жертву животных в память о том, как пророк Ибрахим عليه السلام готов был принести в жертву Богу своего сына Исмаила عليه السلام. Аллах подарил Ибрахиму عليه السلام райского барана, которого тот принес в жертву вместо сына.

Наряду с жертвоприношением мусульмане в этот день совершают специальную праздничную коллективную молитву, громко читают такбир (славословие). В дни этого праздника посещают могилы предков, а также родственников, друзей, принимают гостей, поздравляют друг друга с праздником, выражают радость и веселье по случаю праздника. Желательно надевать новую одежду, устраивать обильные угощения, дарить подарки и раздавать милостыню.

Ид аль-фитр — праздник разговения в честь окончания поста месяца рамадан. Накануне 1-го числа месяца шавваль, после третьего намаза, посещают могилы родных, родственников и знакомых. Праздник начинается с наступлением времени вечернего намаза. С этого времени желательно всем мусульманам читать такбир (формулу возвеличивания Аллаха). Такбир читают до совершения праздничного намаза в день праздника. Ночь на праздник желательно провести в бдении, во всеобщем служении Аллаху. В день праздника желательно надеть чистую одежду, надеть на палец серебряное кольцо, надушиться благовониями и, поев немного, пораньше отправиться в мечеть для совершения праздничного намаза. В этот день выплачивают обязательный закят-уль-фитр, раздают милостыню, проявляют радость, поздравляют друг друга и желают принятия поста Всевышним, посещают родственников, соседей, знакомых, друзей, принимают гостей.

Пятница — священный день недели для мусульман. Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«О вы, которые уверовали! Когда прозвучит призыв на соборную молитву в пятницу, стремитесь к поминанию Аллаха (к проповеди и намазу), оставив торговые дела, это лучше для вас, если только вы разумеете»** (Сура 62, аят 9). В священном хадисе говорится: *«Суббота дарована иудеям, воскресенье — христианам, а*

пятница — мусульманам. В этот день мусульманам ниспосылается обилие, всяческие блага, все доброе».

Пятница начинается с заходом солнца накануне и продолжается до его захода в пятничный день, то есть священными являются пятничный день и ночь накануне. Согласно хадису Пророка ﷺ, пятница является более благим днем, чем даже праздничные дни (Курбан-байрам, Ураза-байрам), а также день 'Ашура. Совершение греховного в пятницу является пренебрежением к этому священному дню, к милости Всевышнего в этот день, поэтому в этот день многократно увеличивается не только воздаяние за добрые деяния, но и наказание за грехи.

В пятницу Всемогущий Аллах сотворил нашего праотца Адама ﷺ, в пятницу переселил его на Землю, и умер Адам ﷺ в пятницу.

В течение пятницы существует особый миг, когда Всевышний Аллах принимает наши молитвы, но Аллах утаил его, чтобы мусульмане всю пятницу усердно занимались богослужением, ибо поклонение в этот день высокоценно. Светопреставление также произойдет в пятницу. А попавшие в Рай будут наслаждаться высшим наслаждением — будут лицезреть особым зрением Всевышнего Аллаха тоже по пятницам.

Начиная со времени предзакатного намаза в четверг, желательно готовиться к пятнице. В ночь на пятницу и днем желательно читать суру «Аль-Кахф», побольше благословлять Пророка ﷺ. В хадисе сказано: *«Самым ценным днем является пятница, в этот день многократно читайте салават в мою честь, ибо это доходит до меня».*

В пятницу желательно соблюдать пост, но при этом следует поститься в четверг и пятницу или в пятницу и субботу.

По возможности желательно пятницу посвятить деяниям для потусторонней жизни, чтобы она стала очищением для других дней: раздавать садака, постараться

обрадовать близких, посещать родственников, особенно родителей, навещать больных, посещать могилы близких, готовить для себя и гостей вкусную пищу, принять участие в собраниях, где рассказывают о религии. Перед посещением пятничного намаза желательно совершить полное ритуальное купание, постричь волосы (подправить бороду) и ногти, надушиться благовониями и надеть чистую (лучше новую) парадную одежду. На пятничную молитву лучше отправиться пораньше, чтобы удостоиться большего вознаграждения.

Месяц зуль-хиджа — один из высокочтимых месяцев у мусульман. Это один из четырех священных запретных месяцев (раджаб, зуль-хиджжа, зуль-каада, мухаррам). Особенно ценными являются первые десять дней этого месяца.

Месяц зуль-хиджа содержит главный праздник мусульман — 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), приходящий —ся на 10-е число. В месяце зуль-хиджа мусульмане совершают хадж — одну из пяти основополагающих обязанностей мусульман, являющихся столпами Ислама. В нем также один из священных дней — день 'Арафа (9-е число). В этот день паломники, совершающие хадж, пребывают в местности 'Арафа. В день 'Арафа желательно тысячу раз читать суру «Аль-Ихляс», совершать другие благие деяния. В одном хадисе сказано, что тому, кто прочтет тысячу раз суру «Аль-Ихляс», будут прощены все грехи.

В день 'Арафа (и в предыдущий день) желательно соблюдать пост (кроме паломников, совершающих хадж).

В хадисе от 'Аиши говорится, что один юноша соблюдал пост в первые десять дней месяца зуль-хиджжа. Об этом сказали Пророку ﷺ, и он спросил, почему тот соблюдает пост. «О свет моих очей, это дни хаджа, и я надеюсь на благо от мольбы паломников», — ответил юноша. И тогда Пророк ﷺ сказал, что за каждый день

поста в эти дни он получит такое вознаграждение, как за освобождение ста рабов, раздачу в качестве садака ста животных и выдачу для распространения религии ста лошадей, а за пост в день 'Арафа — вознаграждение, как за освобождение двух тысяч рабов, раздачу такого же количества животных на садака и выделение такого же количества лошадей для распространения Ислама.

В хадисах также сказано, что вознаграждение за пост в день 'Арафа равно вознаграждению за пост в течение двух лет; что тому, кто соблюдал пост в этот день, прощаются грехи двух лет — предыдущего и последующего; что тот, кто соблюдает пост за два дня до 'Арафа, получит вознаграждение как и пророк Аюб عليه السلام, а тот, кто постился в день 'Арафа, — как пророк Иса عليه السلام.

Эти дни желательно провести в богослужении, раздать нуждающимся пожертвования.

Мавлид ан-Наби — торжество в честь рождения Пророка Мухаммада ﷺ, его можно отмечать в любое время, ибо Пророк ﷺ был послан Всевышним как милость для всего человечества.

В частности, желательно читать мавлиды, когда Всевышний одаривает вас какими-либо благами, например, при рождении ребенка, новоселье, женитьбе, возвращении с хаджа и других путешествий и т.д. Месяц рождения Пророка ﷺ отмечается особо. На мавлиде читают шахаду, просят Всевышнего о прощении грехов, поминают Аллаха, благословляют Пророка ﷺ, читают аяты и суры Корана, стихотворные повествования о рождении Посланника Аллаха ﷺ, его жизни и пророческой миссии. На мавлиде выражают радость по случаю рождения Пророка Мухаммада ﷺ, радость Милости Всевышнего Аллаха, сделавшего нас из уммы Пророка Мухаммада ﷺ, читают молитвы, ведут благочестивые разговоры, угощают бедных и нуждающихся пищей, раздают милостыню и совершают другие благие деяния.

При проведении мавлида недопустимо нарушение рамок Шариата.

Все признанные и известные мусульманские ученые-богословы, знавшие тонкости и глубину нашей религии, в течение многих веков одобряют и проводят мавлиды. От этого много пользы, среди которых и следующие:

1. Проявлять любовь к Пророку Мухаммаду ﷺ, а значит, и радоваться его рождению, велит нам Всевышний Аллах.

2. Посланник Аллаха ﷺ ценил свое рождение (в частности, он соблюдал пост по понедельникам, так как родился он в понедельник), благодарил Всевышнего Аллаха за то, что Он создал его и дал жизнь, восхвалял Его за это благо.

3. Пророк Мухаммад ﷺ награждал поэтов, воспевающих его в своих произведениях, одобрял это.

4. Мавлид — это собрание мусульман для выражения радости по случаю рождения Пророка ﷺ и любви к нему. В хадисе сказано, что каждый окажется рядом с тем, кого любит.

5. Пение мавлида (стихотворных повествований о рождении Пророка ﷺ, о его жизни и пророческой миссии) способствует получению знаний о Пророке ﷺ и, а тому, кто имеет такое знание, напоминает об этом еще раз, и это вызывает переживания и, способствуют усилению любви к Пророку ﷺ.

6. В нашей религии высоко ценится собрание мусульман для коллективного поклонения, изучения религии, раздачи милостыни.

Рамадан и Лайлатуль-кадр — ночь предопределения и могущества. Месяц рамадан считается самым почитаемым в году, и в нем был ниспослан Коран. В эту ночь Аллах принимает мольбы человека. В Коране говорится, что эта ночь лучше, чем 1000 месяцев. Ее желательно провести в поклонении, раздавать милостыню,

помянуть Аллаха и читать молитвы. За совершенные в эту ночь благие деяния многократно увеличивается воздаяние так же, как увеличивается и наказание за грех. В достоверном хадисе, приведенном Муслимом и аль-Бухари, говорится: кто бы ни находился во всеобщем бдении в ночь Лайлат-уль-кадр, оживив ее служением Всевышнему Аллаху, с верой, что Он наградит его за это, тому Аллах простит все предыдущие его грехи. По преданию эта ночь приходится в последнюю декаду рамадана, но может быть и в любой день месяца. Поэтому тот, кто не хочет упустить ее, должен стараться весь месяц рамадан.

Ми'радж — чествование чудесного переселения Пророка Мухаммада ﷺ из Мекки в Иерусалим (*Исраъ*), а оттуда вознесения в небесное царство (*Ми'радж*).

В ночь с 26 на 27 раджаба Пророк Мухаммад ﷺ спал у Каабы. Его разбудил громкий призыв: «Пробудись, спящий!» Открыв глаза, Пророк ﷺ увидел ангелов Джibriля ﷺ и Микаила ﷺ в красивом белом одеянии, расшитом золотом и жемчугом. Рядом с ними стояло красивое верховое животное, похожее на лошадь, с лучистыми крыльями. Это был Бурак.

Пророк ﷺ сел на Бурака и мгновенно перенесся (*Исраъ*) на север. Они остановились в одном месте, и ангел Джibriль повелел Пророку ﷺ совершить намаз и сообщил, что это земли Медины, в которую он совершит Хиджру (переселение). Следующую остановку они сделали у горы Тур Синай, на которой пророк Муса ﷺ говорил со Всевышним. Здесь Посланник Аллаха ﷺ также помолился и дальше перенесся в Байт ал-Ляхм (Вифлеем), где родился пророк Иса ﷺ. Здесь тоже Пророк Мухаммад ﷺ помолился. Затем он перенесся в Иерусалим, к Храмовой горе. Здесь в Отдаленной мечети (*Байт-уль-Мукаггас*) Посланник Аллаха ﷺ встретился со всеми пророками, в числе которых были Ибрахим, Муса и Иса, мир им всем, и совершил с ними

коллективную молитву в качестве имама (руководителя молитвы).

Выйдя из храма, он увидел, как с неба опускается освещенная неземным светом лестница, и мгновенно поднялся по ней к небесам (*Ми'радж*). Он вознесся к семи Небесам на такую степень, на которую не возножился никто из сотворенных.

Исра' и Ми'радж является особым почетом и чудом, дарованным Всевышним Аллахом только Пророку Мухаммаду ﷺ. В Ми'радже Пророку ﷺ показали множество чудес, его посвятили в таинства этого и потустороннего миров. Во время Небошествия Пророк ﷺ также увидел небесную Каабу (обитаемый дом), Рай, Ад, 'Арш, Курс и многое другое. На каждом небе он встречал приветствующих его пророков, а затем говорил с Всевышним Аллахом, и Творец был вне времени и места. В эту чудесную ночь Всевышний в качестве особо ценного подарка одарил мусульман обязательным ежедневным пятикратным намазом.

Увидев все это, Пророк Мухаммад ﷺ в тот же миг вернулся в Мекку.

День свадьбы или рождения ребенка. В эти дни принято собрать родственников, друзей, набожных людей, и угостить их и дарить подарки по возможности. В этих собраниях, как правило, поминают Аллаха, читают Коран, благословляют Пророка ﷺ, поют панегирики, стихи, восхваляющие Пророка ﷺ и призывающие к благочестию. Также разрешены песни и пляски в рамках установленных Шариатом.

Мухаррам — это священный, а также и первый месяц нового лунного года, — установлен в память о переселении Пророка Мухаммада ﷺ из Мекки в Медину.

Это один из четырех запретных месяцев. О высокоочтимости месяца мухаррам говорится в Коране и Сунне. Поэтому каждый мусульманин должен

стараться провести этот месяц в служении Всевышнему Аллаху. Как мы проведем этот первый месяц года, так и пройдет весь год. Имам аль-Газали в своей книге «Ихья» пишет, что если провести месяц мухаррам в поклонении, то можно надеяться, что его благодать достанется и остальным месяцам года. Достоверный хадис, переданный Муслимом, гласит: *«После месяца рамадан самым лучшим для соблюдения поста является мухаррам»*. В другом хадисе, переданном Табрани, говорится: *«Тому, кто постился один день месяца мухаррам, воздастся как за 30 постов»*. Согласно еще одному хадису, высоко награждаемы посты в четверг, пятницу месяца мухаррам.

Месяц мухаррам содержит и священный день 'Ашура. Мухаррам — месяц покаяния и поклонения Аллаху, прощения грехов и многократного воздаяния за добрые деяния. Есть специальная молитва, которая читается в первый день года. Это дошло до нас от предыдущих поколений праведников. Хотя дуа можно делать в любое время, в начале года она особенно важна.

День 'Ашура. 10-й день месяца мухаррам называют днем 'Ашура (от слова «'ашара», что означает «десять»). Месяц мухаррам, как было сказано выше, является одним из высокочтимых, священных для мусульман месяцев. А самым ценным днем месяца мухаррам является день 'Ашура.

В день 'Ашура, а также предыдущий (9-й мухаррам) дни желательно соблюдать пост. В этот день раздают милостыню, радуют детей и близких, читают Коран, совершают другие богоугодные дела.

На этот день приходится сотворение Всевышним Аллахом Небес, Земли, 'Арша, Курса, ангелов, первого человека — Адама ﷺ. На день 'Ашура приходится переселение Адама, благословение ему, в Рай и принятие от него покаяния. На день 'Ашура приходится множество счастливых случаев, связанных с пророками. В

этот день корабль Нуха (Ноя), ﷺ, причалил к горе Джуди после Потопа; родился пророк Ибрахим ﷺ; вознеслись на небо пророки Иса ﷺ и Идрис ﷺ; спаслись пророки Ибрахим ﷺ от огня язычников, Муса ﷺ и его последователи — от преследования, и утонул фараон (*фир'авн*); Юнус ﷺ вышел из чрева рыбы; произошло исцеление от болезней Аюба ﷺ; встретился с сыном Якуб ﷺ; Сулайман ﷺ стал царем; Юсуф ﷺ вышел из тюрьмы.

Раджаб и ша'бан — эти месяцы тоже считаются священными. В эти месяцы желательно увеличивать благие деяния, пост, садака и др. Пророк ﷺ сказал: *«Превосходство месяца раджаб перед другими месяцами такое же, как превосходство Корана перед речью людей. Превосходство месяца ша'бан перед другими месяцами такое же, как мое превосходство перед другими пророками. А превосходство рамадана — такое же, как превосходство Аллаха перед Его творениями».*

Все хорошие деяния, совершаемые в месяце ша'бан, увеличиваются в 700 раз и поднимаются к небесам без всяких препятствий. Поэтому в этом месяце желательно соблюдать пост. Особенно ценен пост в последний понедельник ша'бана и 15-го числа.

Высокочтимым и особо ценным является еще срединная ночь месяца ша'бан (*Бараат*), в которой принято читать три раза суру Корана «Йа-син» с намерением продления жизни, сбережения от бед и увеличения пропитания. В ночь Бараат архангел Джабраил ﷺ явился к Пророку ﷺ и разбудил его. И когда Пророк ﷺ спросил, что это за ночь, он ответил, что это ночь Бараат — ночь, когда распахиваются триста ворот Милости Всевышнего для уммы (общины последователей) Пророка Мухаммада ﷺ, ночь, когда Всевышний отвечает мольбам рабов Своих, молящихся смиренно. Тогда Пророк ﷺ встал и делал дуа до рассвета.

В хадисах говорится, что в эту ночь прощаются

грехи всех людей, кроме вероотступников, завистников, клеветников, колдунов, гадалщиков, постоянно употребляющих алкоголь, прервавших связи с родственниками, слушающих своих родителей, прелюбодеев, гордецов и провоцирующих смуту.

Поэтому эту ночь желательно провести в молитвах, помянув Всевышнего. В одном хадисе сказано, что существует пять ночей, когда принимаются мольба: ночь на пятницу, десятая ночь мухаррама, 15-я ночь ша'бана, ночи перед Курбан-байрамом и Ураза-байрамом. В эту ночь с Хранимых Скрижалей стирают имена тех, кто умрет в течение года.

Вопросы и задания:

1. Как мусульмане должны относиться к представителям других религиозных конфессий и мировоззрений?

2. Можно ли принуждать кого-либо принять Ислам и почему?

3. В чем проявляется веротерпимость Ислама?

4. Расскажите об основополагающих принципах межрелигиозного диалога.

5. Приведите примеры веротерпимости мусульман из истории Ислама.

6. Какой должна быть мораль мусульманина?

7. Выучите наизусть несколько хадисов Пророка ﷺ о достоинствах благого нрава.

8. Как Ислам относится к терроризму и экстремизму?

9. Расскажите об основных мусульманских праздниках.

10. Какие священные дни и ночи, помимо главных двух праздников, еще отмечаются в Исламе?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Дорогие читатели, мы постарались разъяснить вам основы мусульманской религии, кратко изложенные в известной брошюре «Мухтасар». Однако вам не следует довольствоваться теми знаниями, что вы извлекли из данной публикации, а необходимо постепенно усовершенствовать их из соответствующей литературы.

Да поможет Всевышний Аллах всем познать красоту Ислама! Аминь!

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Священный Коран. Медина, 2005.
2. Джалалуддин ас-Суюти. Тафсир аль-Джалалайн. Каир, 2000.
3. Абу Хамид аль-Газали. «Ихьяя 'улюм ад-дин». Бейрут, 2003.
4. Мухаммад Абдуллах аль-Джурданий. «Фатхуль-'Аллям». Каир, 1900.
5. Мухаммад Амин аль-Курдий. «Танвируль-кулюб». Дамаск, 2004.
6. Абдуль-'Азым аль-Мунзирий. «Ат-Таргиб ва ат-тархиб». Бейрут, 2000.
7. Ибн Хишам. «Ас-Сира ан-Набавийя». Бейрут, 1989.
8. Рамазанов К. А., Султанмагомедов М. Н., Гаджиев М. П. Азбука Ислама. Москва, 2005.
9. Султанмагомедов М. Н. История религий. Элиста, 2006.
10. Рамазанов К. А. Проповеди. Элиста, 2007.
11. Э. Р. Кулиев, М. Ф. Муртазин, Р. М. Мухаметшин, Л. А. Харисова. Исламоведение. Москва, 2008.
12. Основы религии и жизнеописание Пророка Мухаммада ﷺ. ДУМД. Элиста, 2006.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
РАЗДЕЛ I. СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА	6
§ 1. Сущность религии и религиозного знания	6
§ 2. Религия — благо для человека	14
РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МУСУЛЬМАНСКОЙ РЕЛИГИИ	20
Глава 1. Вероубеждение (иман) и его составные части (арканы)	22
§ 1. Вера в Аллаха	24
§ 2. Вера в ангелов	39
§ 3. Вера в Священные Писания	42
§ 4. Вера в посланников и пророков	45
Краткая история о каждом пророке, упомянутом в Коране	53
Пророк Мухаммад	76
§ 5. Вера в Судный день	143
§ 6. Вера в предопределение судьбы	151

Глава 2.

Ислам как составная часть религии: столпы	155
§ 1. Формула единобожия — Шахада	157
§ 2. Намаз	159
Достоинства пятницы и	
пятничного намаза	182
Заупокойный намаз	185
Ценность смиренности в намазе	186
Ценность коллективного намаза	194
§ 3. Закят	198
§ 4. Пост	209
§ 5. Хадж	222

Глава 3.

Сунна (ихсан) как знание и практика	
искреннего поклонения Аллаху	233
§ 1. Понятие Сунны	233
§ 2. Священный Коран и хадисы Пророка ﷺ	
о важности следования Сунне	237
§ 3. Ихсан как искреннее поклонение Аллаху.....	244
§ 4. Значение тариката в	
духовно-нравственном развитии личности	255

РАЗДЕЛ III.

ИСТОЧНИКИ И БОГОСЛОВСКО-ПРАВОВЫЕ

ШКОЛЫ ИСЛАМА .....

Глава 1.

Первоисточники Ислама	259
§ 1. Коран — главный источник Ислама	259
§ 2. Сунна как второй источник	
мусульманского вероучения и права	269
§ 3. Единодушие во мнениях	
ученых-богословов — иджма'	273
§ 4. Суждение по аналогии — кыйас	276

Глава 2.

Богословско-правовые

школы (мазхабы) Ислама и их основатели	280
§ 1. Формирование мазхабов и их значимость	281
§ 2. Мазхаб имама Абу Ханифы	288
§ 3. Мазхаб имама Малика	292
§ 4. Мазхаб имама аш-Шафии	296
§ 5. Мазхаб имама Ахмада	301

Глава 3.

Исламская нравственность и традиции .....

§ 1. Ислам и свобода вероисповедания	305
§ 2. Нравственный облик мусульманина	317
§ 3. Отношение Ислама к терроризму и экстремизму	330
§ 4. Мусульманский календарь, праздники, священные дни и ночи	342

ПОСЛЕСЛОВИЕ .....

356

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА .....

357

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЦЕНТР
ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

Корректор-стилист *Гаджиева З.*

Дизайн и верстка *Гаджиев М. П.*

Обложка *Магомедов А. М.*