

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф

Васатья – путь жизни

www.islam.uz

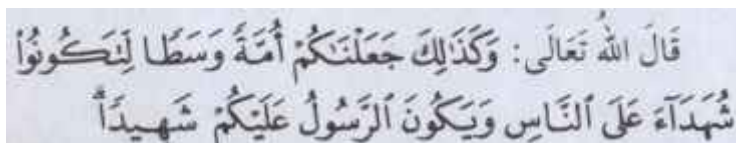
Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф

ВАСАТЫЯ - ПУТЬ ЖИЗНИ

**ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «SHARQ»
ТАШКЕНТ-2010**

***Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!***

Аллах Всевышний, проявляя милость, сказал:
«И вот так Мы сделали вас васатыйной общиной, чтобы вы были свидетелями над людьми и чтобы был Посланник свидетелем над вами».

Наш девиз:

На основе мазхаба Ахлус Сунна вал Джамаа стремиться к чистой акыйде и васатыйному Исламу. Изучать и следовать Курьану и Сунне. Распространять исламское просвещение, дух терпимости и братства, следовать великим предкам.

Ликвидировать религиозную безграмотность, положить конец разногласиям и раскольничеству, устранить фанатизм, ересь и суеверия.

III-17

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.

Васатья - путь жизни/ Ответ. ред. Али Вячеслав Полосин.-Т.: «Sharq», 2010,- 320 с.

ББК 86.38

Издано в соответствии с рекомендацией № 1863 Комитета по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

ISBN 978-9943-00-556-3

© Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, 2010.
© Главная редакция издательско-полиграфической акционерной компании «Sharq», 2010.

От переводчика

История человечества - это история впадения в крайности и попыток выхода из них. Не составит труда найти множество тому примеров как в жизни огромных государств, так и в судьбах отдельных людей. Как правило, дохождение до крайностей никогда и никому не приносило добра.

Только за последнее столетие человечество с трудом пережило и до сих пор переживает проявления таких крайностей в идеологии, политике и экономике, как нацизм, атеизм, терроризм, так называемый «западный культурный и экономический либерализм», глобализм и ряд других «измов».

Человеку свойственно впадать в крайности. Вероятно, это обусловлено тем, что ему присуще такое качество, как забывчивость. Ведь само слово «инсан» - «человек» происходит от используемого в Священном Куръане арабского слова «нисйан» - «забывчивый», «забывающий».

Увы, забывчивость и впадение в крайности носят сегодня глобальный характер, разрушая гармонию всего нашего мира. Мы словно забыли о том правильном пути, который указан нам Всевышним для достижения счастья в обоих мирах.

Книга, с переводом которой на русский язык мы намерены ознакомить читателей, является одной из попыток напомнить людям об истинно верном и универсальном пути выхода из той сложной ситуации, в которой сегодня оказалось человечество. Этот путь - путь «васатыйи», который указывает дорогу, пролегающую между крайностями. Главное - понять, что «умеренность в Исламе» - это не есть какой-то выдуманный, «реформированный» путем искажения своей сути и подстроенный под современную действи-

тельность «Ислам», сторонников которого сегодня также, увы, немало. «Умеренность в Исламе» - это и есть исконный, данный Аллахом Ислам, способный за счет применения собственных научных ресурсов и методов дать свою оценку современности и указать прямой путь в любой ситуации и в любое время.

Последние пять лет тема «васатыйи» ввиду ее актуальности на современном этапе истории достаточно широко освещается в средствах массовой информации, материалах многочисленных конференций и обсуждений. Данная же книга, на наш взгляд, обобщает большинство предыдущих материалов по этому вопросу и в то же время является поистине энциклопедическим трудом, охватывающим и разъясняющим практически все основные стороны жизнедеятельности человека и общества через призму принципов «умеренности в Исламе».

В этой книге, как и в других трудах ее автора - известного ученого Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, ощущается твердая и объективная позиция автора, отображаются его широчайшие знания в области исламских наук и истории развития мусульманского сообщества, а также искренность намерений в напоминании подлинного учения Аллаха.

Именно это, как и актуальность рассматриваемой темы для жизни мусульманской уммы и всего человечества, побудили и меня внести свой посильный вклад в доведение до наших современников идей о наиболее верном, справедливом и совершенном жизненном пути. Будучи не понаслышке знаком с проблемами религиозного экстремизма с одной стороны, а также с проявлениями другой популярной сегодня болезни, именуемой исламофобией - с другой, мне бы искренне хотелось, чтобы люди, наконец, объективно оценили происходящее и увидели, что крайности в религии являются одними из глав-

ных причин нынешних международных конфликтов, экономических кризисов и моральной деградации человека.

Необходимо отметить, что и некоторые критики отмечают уверенность автора данной книги в том, что Ислам имеет достаточную притягательность, чтобы «покорить мир без насилия и оружия». Мы же очень надеемся, что людей, разделяющих данное мнение, станет благодаря этой книге еще больше.

Принципы исламской умеренности способны продемонстрировать совершенство мусульманской системы мироустройства и мировоззрения по сравнению со всеми остальными современными концепциями. Только на этой основе, не впадая в крайности, правильно сочетая истинные ценности Ислама, достижения научного прогресса и здравый смысл, человечество может жить в мире и гармонии.

Аллах Всевышний в суре «Нур» сказал:

«Обещал Аллах тем, которые уверовали из вас и творили праведные деяния, что Он непременно сделает их заместителями на земле, как сделал заместителями тех, которые были до них...» (аят 55).

Из этого следует, что людям, прежде всего, нужно уверовать и совершать праведные дела, чтобы стать достойными той чести, которую на нас возложил Аллах - быть Его заместителями на Земле. Нашей главной целью является расширение круга людей, которые, ознакомившись с принципами исламской «умеренности», смогли бы больше узнать о совершенстве, уникальности нашей религии и применять их в своей жизни.

Надеемся на упоминание в ваших молитвах.

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Да будет восславлен Аллах по Его величию!

Мир и благословение любимейшему из пророков Аллаха Мухаммаду Мустафа!

Из воспоминаний детства наиболее ярко запечатлелись первые уроки по религии, полученные от отца. Изучаемые тогда каждая буква, каждое слово и предложение с их священным смыслом отпечатывались, словно на камне, в наших сердцах. Тогда мы еще не замечали различий между нами в степени понимания языка, а то, что мы не понимали до конца, мы просто старались заучить наизусть. Уроки арабского языка - сарф и нахв, заучивание лексики, как и многое другое - были для нас одинаково дороги, поскольку были нужны для познания Ислама.

Со временем, по мере роста нашего самосознания, вырастал интерес и к значению, смыслу. Наш отец - наш первый и главный учитель - начал пояснять нам смысл заучиваемых нами аятов. Отвечая на наши вопросы, он стал разъяснять нам значение тех или иных положений Ислама. В свою очередь, получаемые на эти вопросы ответы становились основой, укреплявшей нашу веру и изменявшей наше отношение к миру.

Медресе «Мир-Араб» в благословенной Бухаре, несмотря на небольшое число студентов, объединив прибывших по одному-два человека из разных регионов, превратилось в своеобразный букет представителей мусульманских народов.

В то время этот источник исламской науки был одним из немногих мест, где свободно преподавались уроки об Исламе, обсуждались истинные и отверга-

лись чуждые ему идеи. Слушатели старших курсов с особым восхищением рассказывали о преимуществах нашей религии. В то же время давались ответы различным сомнениям и критике атеистов. Наши учителя, хотя и с некоторой опаской, передавали нам свои знания по этим и другим вопросам.

Освоив азы арабского языка и поначалу с трудом читая даже сравнительно простые книги, мы чувствовали, как приближались к бескрайнему и бесконечному берегу знаний. С помощью старших и используя словари, мы начали познавать глубочайший смысл уже в небольших книгах.

В дальнейшем, во время обучения в Ташкентском исламском институте имени имама Бухари, мы начали знакомиться с трудами современных ученых, смотревших через призму Ислама на современный мир. В тех книгах также проводилось сопоставление исламского учения с другими учениями. Указанные сравнения подкреплялись примерами из жизни того времени, в котором мы жили.

Именно тогда нам подробно разъяснили и доказали, что Ислам является не однобоким, а наоборот - разносторонним и универсальным учением. Однобокость же ряда иных учений подтверждалась реальными примерами из жизни и положениями, вытекавшими из них самих. Таким образом, в нашем сознании начала утверждаться идея о том, что Ислам является умеренной религией.

Когда мы учились в Международном университете (Ливия), большинство наших учителей, уделяя особое внимание понятию «васатыйи» - умеренности, не уставали вновь и вновь повторять, что данная особенность нашей религии является проявлением величайшей милости Аллаха. Однако нам казалось, что принцип «умеренности» неправильно понимается в самом мусульманском мире. То, что мы видели, слышали и читали в университете, казалось нам уди-

вительным из-за несоответствия идеала Ислама как религии умеренности тому, что нередко происходило на наших глазах в окружающей жизни.

Возвратившись на родину после учебы, в своих проповедях, уроках и лекциях мы старались уделять больше внимания принципу умеренности в Исламе. И мы были очень удивлены тем, что очень мало людей придает этому значение. Возникало ощущение, что большинство воспринимало «васатью» чуть ли не как слабость или трусость. Возможно, это было обусловлено началом периода резкой критики складывавшейся ситуации, порожденной политикой так называемой «перестройки».

С развитием так называемой «гласности» голоса безответственных критиков стали раздаваться все громче и резче. Постепенно заклеямили не только сам принцип «васатыйи», но и его сторонников, обвинив их в трусости. Именно в это время и в такой же пропорции увеличилось и число людей, прикрывавшихся Исламом для достижения карьерных политических целей или экономических выгод. Остановить же этих людей, поддерживаемых эмоционально взвинченной и не разбирающейся в религии толпой, было весьма сложно.

Несмотря ни на что, в своих речах, статьях и трудах мы старались снова и снова подчеркивать принцип умеренности в Исламе. В частности, в книге «Тафсири Хилал» (Толкование Куръана) при истолковании аятов мы постарались подробно раскрыть и отразить мнения наших ученых о том, что исламская умма - это умеренная умма.

Эти идеи нашли также свое отражение в книге «Хадис ва Хаёт» («Хадисы и Жизнь») и других книгах.

В это же время в силу различных факторов и причин на международной арене широко распространились такие «измы», как фундаментализм, радика-

лизм, экстремизм, терроризм. Конечно, ни одно из этих явлений не имеет ничего общего с Исламом. Однако в реальной жизни эти появившиеся на Западе слова практически и не использовались без добавления определения «исламский».

Многие обвиняли в этом СМИ Запада. Они пытались оправдывать свою позицию тем, что преступления, совершаемые немусульманами, назывались просто преступлениями, тогда как преступлениям, совершенным мусульманами, СМИ сразу придавали «исламскую» окраску. Однако, нельзя было отвергать, что среди мусульман не было тех самых «измов». К сожалению, в то время не было другого выхода, как признать, что такие неприятные явления имели место среди мусульман больше, чем в других слоях.

Однако главной причиной такого положения, оскорблявшего истинных мусульман, являлись злополучные «измы», которые представлялись как сама исламская религия. В силу различных причин это представление развивалось и привело к тому, что Ислам стали ассоциировать с террором, а мусульман - с террористами. Конечно, это было очень плачевное положение. Смотреть на все это молча также было невозможно. Вместе с учеными-единомышленниками мы стали искать выход из данного положения.

Как утверждает социология, любая проблема общественного звучания вызывается к жизни не одной, а целым рядом взаимопереплетающихся причин. Если в мировом сообществе появилась такая серьезная проблема, как терроризм, значит, появлению и развитию этого явления способствовали различные факторы и материальные интересы различных групп. Однако, чтобы бы там ни говорили об «исламском факторе», вероучение последней и совершенной религии Аллаха, каковой является Ислам, не может

быть ни одной из причин терроризма, ни, тем более, его единственной причиной.

Среди людей, называющих себя мусульманами, действительно есть террористы. У них много причин, по которым они ими стали. Одной из этих причин является то, что эти люди отделились от принципа умеренности в Исламе, преступили границы дозволенного в законах Аллаха, и потому их преступная деятельность является не исполнением исламского учения, а действием вопреки ему.

Из-за позиции тогдашних СМИ складывается впечатление, что в то время никто ничего не говорил о таком отношении Ислама к преступлениям. Однако мы с некоторыми нашими единомышленниками в своих выступлениях оценивали большинство происходящих событий как неверные: зеленая повязка на голове и автомат не шее - это отнюдь не признак моджахеда: существуют шариатские определения моджахеда, шариатский порядок провозглашения и ведения джихада.

Даже если есть объективные основания для вооруженной самообороны, необходимо хорошо обдумать, на пользу ли сегодня мусульманам применение оружия? Принесет ли это людям пользу или вред?

Мы пытались донести эти мысли до большинства в доступной форме. Выступая на прошедшем в Чаде крупном научном форуме, я попытался ответить на вопрос, что принесли мусульманам продолжавшиеся там в то время вооруженные действия. В качестве других примеров я привел ситуации в Афганистане, Чечне, Боснии, Сомали и других регионах.

«Почему проливается кровь мусульман?», «Почему уничтожается имущество мусульман?», «Почему мусульмане преследуются?», «Почему мусульмане снова повторяют ошибки?» - эти вопросы я предложил обсудить. Никто не ответил мне.

В перерыве многие из подошедших ко мне сказали, что на поставленные мною вопросы очень сложно найти ответы, что на эти вопросы мы должны искать ответы вместе. Однако никто не сказал, что одной из причин перечисленных мною бед мусульман по всему миру является отсутствие у многих мусульман понятия о границах дозволенного и об умеренности в Исламе.

Эту проблему мы много обсуждали с братьями из Кувейта. Именно они отдавали предпочтение идеологическим мерам перед использованием силы. Они были против кровопролития, конфликтов людей, жестокости и т.п. действий. По их мнению, кто-то должен выступить против радикализма, ибо дальше так продолжаться не может. В результате была разработана программа «Фикхул викая» (*«Профилактический фикх»*). В ней шла речь о необходимых действиях в целях предупреждения использования насилия.

Проект программы был распространен среди ряда авторитетных людей. Было принято решение провести научный семинар на эту тему с приглашением крупных ученых, и был составлен список тех, кого планировалось пригласить.

Согласно замыслу, перед участниками семинара должен был быть поднят вопрос о наличии в шариате оснований для применения силы, принуждения, в том числе вооруженных действий и т.п. Планировалось обращение к участникам с просьбой привести конкретные доказательства и документы, доказывающие соответствие либо несоответствие шариату указанных случаев насилия. В противном же случае предлагалось позволить сделать эту оценку нам.

Инициативы на эту тему стали появляться и в других местах. Так, известный сирийский ученый Мухаммад Саъид Рамазан ал-Бути, написав книгу о джихаде, доказал несоответствие истинному джихаду заявлений и действий тех, кто сегодня выступает с призывами к священной войне. Известный уче-

ный шейх Юсуф Кардави издал фетвы и выступал с осуждением таких действий, как похищения людей, угоны самолетов, захват заложников.

На научном семинаре, прошедшем в университете эмирата Шарджа (ОАЭ) были проанализированы такие явления, как религиозный фанатизм и агрессия. Оргкомитет этого форума за год до его проведения обратились ко мне с просьбой подготовить выступление. О моем докладе очень тепло отозвался председатель оргкомитета доктор Мухаммад Мустафа Зухайли, отметив, что он лично считает его одним из лучших.

Мусульманский мир все больше тревожила проблема терроризма. И вот произошли события 11.09.2001 г. Не будет преувеличением считать это событие началом всемирного движения по обвинению мусульман в терроризме. Не ограничиваясь словами, исламофобия переросла в конкретные действия: началась «война против терроризма» в Ираке и Афганистане, крупные державы обвинили в терроризме или в поддержке терроризма конкретные мусульманские страны, организации, движения и личности. Были составлены так называемые «черные списки». Было положено начало и другим мерам.

В мусульманском мире добровольно, а иногда под давлением и по требованию других, начались широкие акции по осуждению терроризма и способствующим ему факторов. Началось издание книг, статей, радио и телепередач под заголовками: «Ислам против террора», «Ислам проклинает террор», «Ислам против использования силы», «Мусульман нельзя объявлять неверными» и т.п.

В мусульманских странах стали активно проводиться общественные и научные форумы по осуждению терроризма и связанных с ним факторов: фанатизма, однобокости в толкованиях Куръана и сунны, неправомерного объявления людей вероотступника-

ми, неверными и многобожниками, агрессивности и неправомерного использования силы.

Большую популярность приобрела практика проведения подобных собраний и в немусульманских государствах. Однако обращал на себя внимание тот факт, что в таких форумах почему-то не участвовали признанные мусульманские ученые, места которых заняли востоковеды, считающиеся теперь «исламоведами», а также лица, эмигрировавшие из мусульманских стран в другие, и лица, приглашаемые по дипломатическим каналам.

Автору этих строк также «посчастливилось» участвовать в одном семинаре по проблеме «Ислам и демократия», организованном одной из крупных стран. Проводившиеся там обсуждения и выступления основывались не на оригинальных источниках Ислама, а на личных мнениях и субъективном видении выступавших. Иногда в качестве аргументов выдавалось увиденное или услышанное на улице. Обращал на себя внимание и такой факт: выступавшие немусульмане стремились быть корректными в отношении Ислама и его ценностей, в то время как именно мусульмане (по крайней мере, выдающие себя за таковых), наоборот, не сдерживали себя в критике Ислама, Куръана, сунны и шариата.

Не получившие за всю свою жизнь ни одного религиозного урока дамы и господа без какого-либо стеснения призывали к «пересмотру» Куръана, заявляли, что сунна не заслуживает более доверия, что шариат устарел и т.п.

Один азиатский специалист на вопрос другого о том, как относятся мусульмане к «Декларации прав человека», без промедления ответил, что «поскольку в Куръане и сунне об этом ничего не сказано, мусульманские ученые полностью отвергают это понятие». Хорошо, что участник из Египта поправил его, напомнив, что «мусульманские ученые внимательно

изучили эту Декларацию и, за исключением некоторых поправок, с удовлетворением одобрили ее»¹.

Я в своем выступлении отметил, что Ислам является религией Аллаха и, ниспослав Куръан, Аллах не давал повеления каждому читать его самостоятельно, напротив - Он послал Своего Пророка, чтобы тот учил людей и чтобы на основе руководства Пророка учение Ислама передавалось неискаженным от поколения к поколению. Ислам изучается по определенным правилам и особому методу, пренебрежение которыми может привести к плачевным последствиям и, увы, нередко приводит.

Я подчеркнул, что отступление от Божественных основ изучения Ислама и самовольное его толкование приводит к двум типам отклонения. Первый тип - это чрезмерное, фанатичное² следование религии, в результате чего появляются новые группировки, наследники «хавариджитов» (их называют также «хариджиты»), выступивших против праведного халифа почтенного Али радиаллаху анху (*да будет доволен им Аллах*), а второй тип - это пренебрежение к религии, халатность, в результате чего появляются секуляристские настроения, имевшие место на семи-наре.

Я все более ощущал необходимость разъяснения мусульманам и немусульманам, что Ислам является религией умеренности, «золотой середины», что ему чужды крайности.

Постепенно антиисламские настроения начали внешне смягчаться, зазвучали призывы о модерни-

¹ Речь идет о Каирской «Декларации прав человека в Исламе», принятой в 1990 г., подписанной всеми странами - членами Организации Исламская Конференция (ОИК) и являющейся официальным документом ООН.

² Фанатизм (от лат. *fanaticus* - иступленный) - доведенная до крайней степени и не контролируемая самим человеком приверженность к каким-либо верованиям или воззрениям, нетерпимость к любым другим взглядам.

зации Ислама, начиная с того, какие аяты «нужно» вычеркнуть из Куръана. И в самом мусульманском мире появились сердобольные сторонники того, чтобы сделать саму религию Ислама «умеренной». Инициаторы этого горели желанием исполнить любые заказы извне с преувеличением в несколько раз. Слова этих «активистов» мгновенно распространились по всему миру через СМИ. В результате стали появляться некие искусственные «модификации» Ислама, превратившиеся во всеобщее посмешище. Большинство мусульман стало испытывать неприязнь не столько даже к таким «благодетелям-реформаторам», сколько к их западным инвесторам.

Но в то же время появились и первые признаки полезных преобразований, когда вещи открыто называются своими именами, а во главе угла стоит справедливость. Со всей серьезностью осознали свою задачу мусульманские ученые. Издано большое количество статей, организовано много радио и телепередач. Проводятся различные научные форумы.

Позитивно повлиять на других мусульмане смогут только тогда, когда сначала сами хорошо изучат свою религию и покажут ее положительные стороны на жизненных примерах. Только изменив свою душу, мусульманин может стать лучше и показать пример другим. Ключевую роль в этом процессе может сыграть понимание того, что, согласно установлению Аллаха, Ислам является религией умеренности, «золотой середины», не допускающей крайностей.

Автор этих строк попытался внести свой скромный вклад в это благородное дело. Однако помимо участия в проводимых в различных странах форумах, нужно было что-то предпринимать и в своей стране.

Помимо выступлений на различных конференциях, по многочисленным просьбам во второе издание популярной книги «Ийман. Ислам. Куръан» мы добавили большую статью «Ислам - религия умеренно-

сти». Одну из своих проповедей на намазе таравих в Рамазан я также посвятил этой теме. На следующий день один из представителей мусульманской интеллигенции посетил мой дом. В беседе мой гость много говорил, что проблема умеренности в Исламе является требованием времени, что никто этому не уделяет должного внимания, что мое выступление вызвало в нем самом желание активно работать в этом направлении.

Правда, высказанные намерения так до дела и не дошли, но у меня самого еще больше укрепилось мнение о необходимости довести в доступной форме до широких слоев мусульман учение о том, что Ислам - это религия умеренности. Но, как говорится, «человек предполагает, а Бог располагает».

Осуществление намерения написать книгу «Ислам - религия умеренности» пришло неожиданно, в соответствии с правилом «Всему свое время». Из Министерства вакфов и по делам Ислама Кувейта пришло приглашение участвовать в научной конференции под девизом «Васатья - жизненный путь». В соответствии с этим девизом была разработана и программа конференции.

Первоначально намеченная на 1426 по Хиджре - 2005 г. Григорианского исчисления конференция должна была быть своеобразным религиозным обращением к Западу, однако произошедшие перед этим в Кувейте теракты изменили планы наших кувейтских братьев - они серьезно принялись заниматься этой актуальной внутриисламской проблемой.

Необходимо признать, что кувейтяне являются нацией, которая намного ближе других к идеям умеренности. Например, полное собрание сочинений «Энциклопедия фикха» в 46 объемных томах, подготовленное и издаваемое Кувейтским Министерством вакфов и религиозных дел отражает именно идеи «васатыйи».

Аналогичную картину мы видим и в издаваемом

Советом по шариатским фетвам министерства сборнике фетв, превышающем 18 томов. Поэтому появление девиза «Васатья - жизненный путь» именно из Кувейта было для меня вполне закономерным.

В работе научной конференции «Васатья - жизненный *путь*» приняли участие не только известные улемы, но и авторитетные представители различных отраслей знания. В ходе научной конференции приветствовались научно-выверенные, правдивые и ясные слова. Для интересующихся была предоставлена необходимая научная база. В отличие от других конференций более открытой и сильной была и критика оппонентов. Итоговые решения отразили существующий среди мусульманских улемов расклад сил, но от этого решения и рекомендации, принятые на конференции, стали более действенными.

В конференции и после нее участники говорили между собой о планах своих дальнейших действий после возвращения на родину. Я выразил свое намерение по мере моих сил попытаться довести до людей, что в Исламе обязательным является принцип умеренности, принцип «золотой середины», а также обратиться к Аллаху, Пречист Он и Преславлен, за содействием в написании книги.

По возвращении на родину я получил поддержку близких мне людей в намерении написать книгу о принципе умеренности в Исламе. Обращаясь к Аллаху, Пречист Он, Всевышний, с просьбами о помощи, мы скромно приступили к этому делу. Да облегчит Повелитель миров это начинание и да преувеличит Он и сделает его полезным для всех!

Да простит Он нам возможные ошибки и недостатки и исправит их на то, что принесет пользу в Судный день! Аминь!

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

КАК МЫ ПОНИМАЕМ «ВАСАТЬЮ»

На упомянутой научной конференции, прошедшей в Кувейте в 2005 году, участники рассказывали о том, как они проповедуют идеи «васатыйи» в своих странах. Был затронут вопрос о переводе слова «ал-васатья», и стало ясно, что оно не может быть однозначно переведено на другие языки. Некоторые предлагали написание слова «васатья» таким, как оно звучит на арабском, с последующим добавлением наиболее близкого по значению слова в скобках.

На вопросительные взгляды и обращения собеседников я отметил, что перевод слова «васатья» как «умеренность» грешит тем, что «умеренность» является переводом арабского слова «иътидал». Кроме этого, я высказал следующие соображения:

«Куръан, ниспосланный Аллахом, является чудом. Каждое его слово имеет свое особое значение, и это слово использовано в нужном месте. Если вместо одного слова будет использовано другое либо поменяются места слов, может быть искажено его значение. Точно также и со словом «васат», приведенным в аяте. Если обратиться к значению этого слова, мы увидим, что оно означает «средний», «умеренный», «правильный», «справедливый», «самый лучший».

Однако если мы заменим использованное в аяте слово «васат» только одним из вышеперечисленных слов, смысл не будет полным, поскольку «васат» включает в себе и выражает их общее значение. Например, если вместо слова «васат» мы используем слово «умеренный», то такие значения, как «средний», «правильный», «справедливый» и «самый лучший» будут утрачены. То же самое будет и при использовании одного из других слов. Следовательно, нужно сначала разъяснить значение слова «васат», а далее использовать его без перевода».

ЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ СЛОВА «ВАСАТЫЯ»

Слово «васатыя» происходит от арабского корня «васат» и имеет обширное толкование в словарях. В частности, в своем известном толковом словаре «Сихах» имам Исмаил ибн Хаммад ал-Джавхари приводит следующее: «Васат-это самое правильное и справедливое в каждой вещи» (3-том, стр.1167).

Абу Бакр Мухаммад ибн Хасан ибн Дурайд ал-Азди в своей книге «Джамхаратул Лугати» пишет:

«Васат» - это середина всякой вещи. Если говорят, что кто-то из «васата» такого-то рода, то это означает, что он - коренной представитель этого рода. «Васат» сережки означает самое ценное ее место, где прикреплена ее драгоценная жемчужина. «Васат из людей» означает лучшего из них» (3-том, стр.29).

Ахмад ибн Мухаммад ибн ал-Файюми в своей книге «Ал-мисбахул мунийр» пишет: «Слово «васат» означает умеренный».

Великий ученый Мухаммад ибн Яъкуб Мухаммад Ферузабади в своей книге «Ал камус ал мухийт» пишет: «Васат» - это самое справедливое и самое лучшее в каждой вещи» (стр.893).

Определение васатыйи:

Доктор Ахмад Умар Хашим в своей книге «Васатият-ул Ислами» дает следующее толкование:

«Васатыя» есть такое состояние личности, при котором она надежно защищена от преувеличения и преуменьшения установленных ей пределов. Другими словами, оно состоит в равновесии между двумя сторонами, не позволяющем одной превзойти другую и сохранить справедливость. При ней (васатыйе) отсутствует превышение границ или допущение недостатка, не может быть слишком жесткого или очень мягкого отношения. Напротив, нужно сле-

довать к наиболее предпочитаемому, справедливому, лучшему и совершенному».

Выдающийся ученый шейх Юсуф Абдуллах Кардави в своей книге «Хасаисул аамма лил Ислам» дает следующее толкование «васатыйи»: «Вместо слова «васатья» также существуют случаи использования слова «равновесие». Таким образом, выражается среднее и справедливое положение между двумя противоположностями. Так, чтобы влияние одного не свело на нет второе, чтобы одна сторона не превысила установленное для нее, не превзошла противоположную и не поглотила ее.

При использовании выражения «противоположные стороны» имеются в виду такие понятия, как духовность и материя, индивид и общество, реальность и фантазии, твердость и бессилие. Установление между этими противоположностями васатыйи - баланса, равновесия - возможно при условии предоставления каждой из них равных требуемых возможностей, а также недопущения нанесения ущерба, превышения ограничений, чрезмерной жесткости и мягкости» (стр. 115).

Член ряда Академии исламского фикха, известный исламский правовед доктор Вахба Мустафа Зухейли в своих статьях на тему «Ал-маалим ваз-завабити фи мафхуми васатья» дает следующее толкование: «Васатья» подразумевает умеренность в вере, поведении, устоях, общении и нравственности. Ислам, являясь религией умеренности, не позволяет ни в одном из своих положений отклонений или превышения рамок. Это означает, что в Исламе нет фанатизма, однобокости и неестественности в вере, а также чрезмерной жесткости либо мягкости».

Один из кувейтских ученых шейх Ахмад Хусейн Ахмад Мухаммад в своем научном труде «Ал васа-

тыя ва хазаратул Ислами» говорит о васатыйе следующее:

«Васатья - это не одно из качеств Ислама, которое могло бы быть воспринято или не воспринято мусульманами. Васатья - это и есть сам Ислам, а Ислам - это васатья. Почему?

Васатья - это гармония в мирских и духовных делах. Это не преувеличение и не преуменьшение. Васатья - это справедливость и умеренность. Это и не кипение и не лень, поскольку «васат» - это одинаковое отдаление от границ, это центральная точка круга. Это понятие принято использовать для качеств, заслуживающих похвалы и свободных от преувеличения или преуменьшения.

Васатья - это прямота и неотступность с правильного пути и в идеях, и в поведении. Васатья - это «сыратул мустахим» (прямой путь).

Васатья - это благополучие, охраняемое место благополучия».

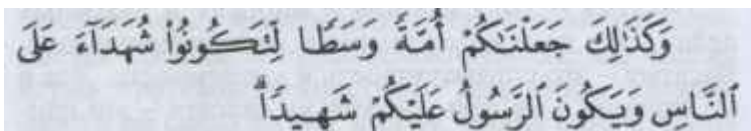
Нам есть что сказать об этом и от себя. Хотя слово «васатья» и используется в Священном Куръане, в наших старых книгах его нелегко найти. Вместо него использовались такие слова и выражения, как умеренность, середина, скромность. Однако васатья является понятием, обобщающим все указанные значения. Поэтому использование этого слова и представляется целесообразным.

Необходимо обратить внимание еще на один момент. Все учение Ислама и нормы шариата отвечают принципу васатыйи, то есть, являются сбалансированными. Поэтому недопустимо делать уклон и в крайность, противоположную фанатизму - никто не должен думать, что он станет верно соблюдать «золотую середину», если будет соблюдать только половину предписанного шариатом, например, будет поститься только 15 дней из предписанных шариатом 30.

ВАСАТЫЯ В КУРЪАНЕ

Слово «васат» упоминается в пяти аятах Священного Куръана:

1. В суре «Бакара» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

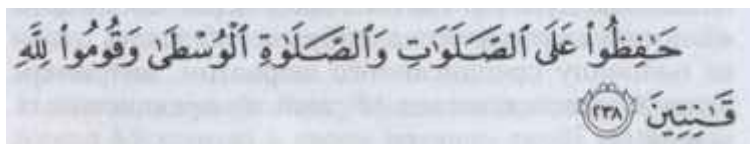

«И вот так Мы сделали вас *васатыйной* нацией, чтобы вы были свидетелями над людьми и чтобы был посланник свидетелем над вами» (143 аят).

В этом аяте Аллах говорит, что сделал мусульман общиной васатыйи. Арабское слово «васат» переводится как «срединная», «умеренная», «центристская», «наилучшая», «далекая от крайностей», «справедливая», но чаще используется в значении середины, умеренности. Этому значению и отдается, как правило, предпочтение. Середина потому и считается хорошей, что крайние части чего-либо больше поддаются внешнему воздействию и более подвержены порче, в то время как середина остается не поврежденной.

Средине также придается значение справедливости потому, что «центр» расположен одинаково относительно всех сторон и не нарушает равновесия, склоняясь в какую-либо из сторон.

2. В суре «Бакара» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«Оберегайте намазы, и средний намаз. И стойте ради Аллаха смиренными» (аят 238).

«Оберегать намаз» означает совершать намаз своевременно, искренне и безупречно.

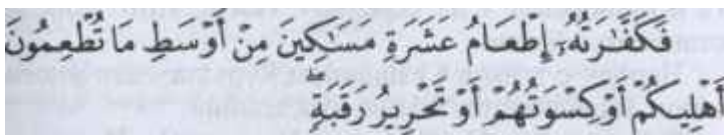
Относительно «среднего намаза» существуют различные мнения ученых. Однако, сопоставив различные точки зрения, ученые признали, что под «средним намазом» подразумевается послеполуденный намаз (аср).

Имам Муслим передает, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам (да благословит его Аллах и приветствует) в битве Ахзаб сказал: «Они помешали нам исполнить средний намаз - намаз послеполуденный. Да наполнит Аллах их сердца и дома огнем».

Переводимое нами как «средний намаз» словосочетание соответствует арабскому «солатул вусто».

В источниках Шариата, в частности, в Куръане и сунне, о значении «солатул вусто» говорится очень много, как и в данном аяте. Здесь Аллах, Пречист Он, Всевышний, повелевает соблюдать все намазы, после чего подчеркивает необходимость особо беречь «солатул вусто». Это свидетельствует об особой значимости данного намаза.

3. В суре «Маида» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

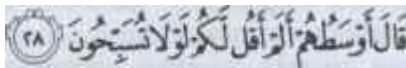

«И искупление этого - накормление десяти бедняков средним из того, чем кормите свои семьи, или одяние их или освобождение раба» (аят 89).

В качестве искупления (*каффарат*) нарушенной клятвы человеку, не сдержавшему ее, следует накормить десять бедняков. При этом мерой, по которой возмещающий должен накормить их, является

средний уровень пропитания его собственной семьи. Такое возмещение самое лучшее.

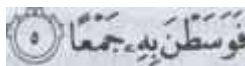
4. В суре «Калам» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«И сказал их средний: «Разве не говорил я вам: «Пречищайте же!» (аят 28).

Иными словами: я же говорил, чтобы вы не забывали и вспоминали Аллаха, пречищая Его! - Еще до того, как хозяева сада из дурных намерений приняли несправедливое решение, среди них уже были внутренние разногласия. Многие из них сказали, что не дадут закат с урожая, что это не является долей бедных. Но лучший из них предостерег их, призвав не поступать так и побояться Аллаха.

5. В суре «Адият» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

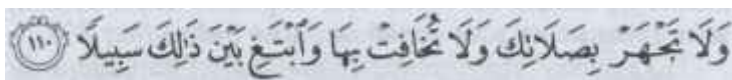

«...И (ворвались) с ней в середину толпы (врага)» (аят 5).

Кони воинов, словно ветер, прорывают ряды врага и проникают в их середину. После этого победа становится ближе.

Наряду с этим в Священном Куръане есть много аятов, выражающих смысл «васатыйи».

6. Так, в суре «Исра» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«И не совершай свой намаз громко, но и не делай его неслышным, а стремись к среднему между этим пути» (аят 110).

В этом аяте дается наставление о том, каким должен быть намаз Пророка саллаллаху алайхи васаллам:

«И не совершай свой намаз громко».

Чтобы идолопоклонники не услышали и не сделали чего-либо плохого.

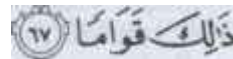
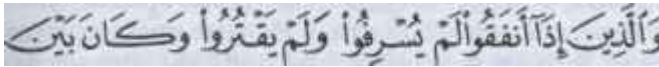
«но и не делай его неслышным».

Чтобы те, кто за тобой смогли слышать твое чтение Куръана в намазе.

«а стремись к среднему между этим пути».

Пусть будет нечто среднее. Это лучше всего.

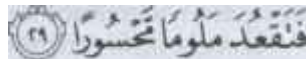
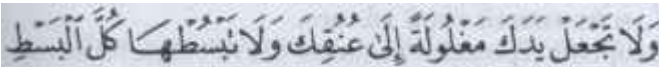
7. В суре «Фуркан» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«И те, которые, когда расходуют, не расточительствовали и не скупились, а были между этим умеренны» (аят 67).

Мусульманин должен быть всегда умеренным в расходовании денег или имущества. Он никогда не должен ни расточительно тратить имущество, ни быть чрезмерно жадным, ни отказываться тратить на нужное и в необходимом количестве.

8. В суре «Исра» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«И не делай свою руку прикованной к своей шее и не раскрывай её во всю длину, иначе останешься сидеть порицаемым, жалким» (аят 29).

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в этом аяте говорит о том, как в действительности нужно расходовать деньги и имущество.

«И не делай свою руку прикованной к своей шее».

Не будь жадным, скупым.

«и не раскрывай её во всю длину».

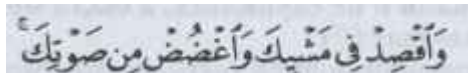
Не будь и расточительным, раздавая все, что у тебя есть, другим.

«иначе останешься сидеть порицаемым, жалким».

Человек, необдуманно и напрасно растративший все свое состояние и оставшийся без копейки, сам оказывается виновным в этом. В Исламе рекомендуется осуществлять любое дело взвешенно и в меру.

Вот так, в вопросах обретения и расходования имущества, иными словами, во всей организации экономической деятельности, в Исламе практикуется принцип васатыйи, то есть, наилучший, справедливый, средний, умеренный и предпочтительный путь.

9. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Лукман» сказал:

«И умеряй свою походку и понижай свой голос...» (аят 19).

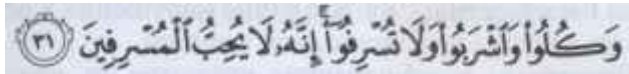
Действия человека должны быть выверенными и целенаправленными. Не следует тратить энергию на ненужные действия, нельзя быть ни слишком самоуверенным, ни растяпой.

«...и понижай свой голос».

Говорение громким голосом часто свидетельствует о самоуверенности.

Наилучшим примером поведения в обществе является жизнь и поведение нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Его поступь была уверенной и размеренной, его речь была негромкой, но отчетливой.

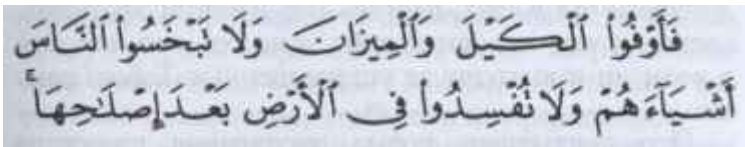
10. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Аьраф» сказал:

«И ешьте и пейте, и не расточительствуйте. Поистине, Он не любит расточительных!» (аят 31).

Ислам требует от мусульман умеренности в вопросах еды и одежды.

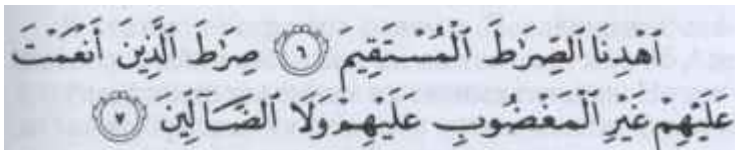
11. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Аль-раф» также сказал:

«...исполняйте же полностью меру и вес. И не уменьшайте людям их вещи и не творите порчу на земле после её устройства» (аят 85).

Всякое действие, что делается на Земле вопреки велениям Аллаха, является смутой, запретной для правоверного человека. Это приносит пользу и благо, в первую очередь, ему самому.

12. В суре «Фатиха» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«Наставь нас прямым путем - путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не подпавших под гнев и не впавших в заблуждение» (аяты 6 и 7).

«Путем тех, которых Ты облагодетельствовал» - означает путь пророков, верных, мучеников и всех праведных рабов Аллаха.

Путь **«подпавших под гнев»** - путь порочных в религии людей. Главная причина гнева Аллаха на них - их отступление от законов Аллаха, которые

были им известны. Допустившие нарушения в религии не должны повторять свои ошибки.

Впавшими в заблуждение являются те, кто выходит за рамки закона, шариата. Заблудшими они стали из-за того, что, пытаясь по-своему строго следовать религии, они стали сами совершать и требовать от других деяния, которые Аллах не заповедал. Правоверным нельзя повторять их ошибки!

Таким образом, смысл аята заключается в следующем: «О Аллах, наставь нас дорогой пророков, святых и тех, кто дорог тебе, а не тех, кто порочен в религии и выходит за установленные Тобою рамки».

Это наивысшая форма проявления принципа «васатыйи». И наибольшее в жизни количество раз мусульманин читает именно эту суру. Читая эту священную суру во время каждого ракъата намаза, мусульманин этими словами молит Аллаха о том, чтобы постоянно быть в состоянии высатыйи.

ВАСАТЫЯ В СУННЕ

Ислам - религия, в том числе, и простоты. Он несет для верующих простоту и легкость во всем, включая поклонение (*убадат*). Именно поэтому Аллах, Превелик Он и Преславен, не ввел в исламский шариат ничего, что не под силу человеку. Даже виды поклонения, которые Он обязал совершать, оптимальны с точки зрения возможностей разных людей - Им учтены все природные и нажитые слабости людей, предусмотрены меры по облегчению затруднительного практически во всем. Главное, чтобы имело место само поклонение, чтобы оно не прерывалось.

Такие значения понятия васатыйи очень часто встречаются в сунне Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Ознакомимся с некоторыми из них.

1. В первой части одного из известных хадисов говорится:

«... Встретив меня, Абу Бакр спросил:

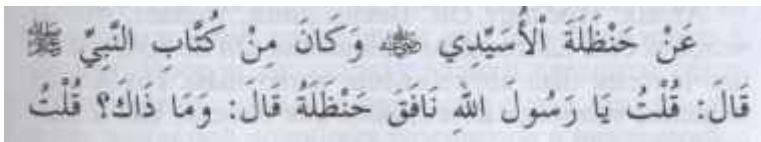
«Как ты, о Ханзала?»

Я ответил: «Ханзала стал лицемером (*мунафиком*)»

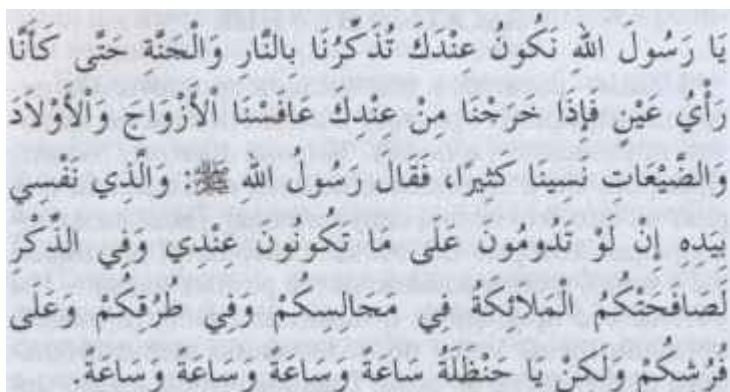
Он сказал: «Субханаллах (Пречист Аллах)! Что ты говоришь?»

Я сказал: «Когда мы рядом с Посланником саллаллаху алайхи васаллам, он напоминает нам об Аде и о Рае, словно мы видим их своими глазами. Но когда мы возвращаемся от него к своим женам, детям и имуществу, мы многое забываем».

Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, мы также сталкиваемся с этим». Вместе с Абу Бакром мы поспешили к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Придя к нему...», и далее говорится следующее:

عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ النَّبِيِّ ﷺ
قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَأْفَقُ حَنْظَلَةَ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ

Передается от Ханзалы ал-Асади радияллаху анху, который был одним из писарей Пророка саллаллаху алайхи васаллам:

«Я сказал: «О Посланник Аллаха! Ханзала стал мунафи́ком».

Сказал: «Почему?»».

Я сказал: «О Посланник Аллаха! Бываем у Вас, напоминаете нам об Аде и о Рае, и как будто мы видим их воочию. Когда же выходим от Вас, возвращаемся к нашим женам, детям и имуществу, забываем многое».

Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа, если продолжите бывать в том состоянии, в каком бываете у меня и во время зикра (упоминания Аллаха), непременно здоровались бы ангелы за руку с вами в ваших собраниях, в пути, и на ваших ложах. Однако, о Ханзала, (бывает) иногда так, а иногда по-другому».

Аллах, Пречист Он, Всевышний, желает, чтобы человек был настоящим человеком, Он не хочет, чтобы человек был ангелом или животным. Но Аллах наделил человека качествами как ангела, так и животного.

Телесные потребности являются свойствами животного происхождения. Духовность, сознание, смирение и склонность к вере и поклонению являются качествами ангела. Человек, сумевший возвыситься в себе качества ангелов над животными инстинктами и живущий в согласии с законами Шариата, становится выше ангелов. А тот, чьи животные качества возобладали над ангельскими, занятый лишь заботами о потреблении пищи, удовлетворении плотских потребностей и мирскими проблемами, опускается ниже животного.

Ислам противостоит тому, чтобы человек опустился на уровень животного. В то же время, он не заставляет и не призывает жить только качествами ангелов. Ислам требует от человека всего лишь оставаться настоящим человеком.

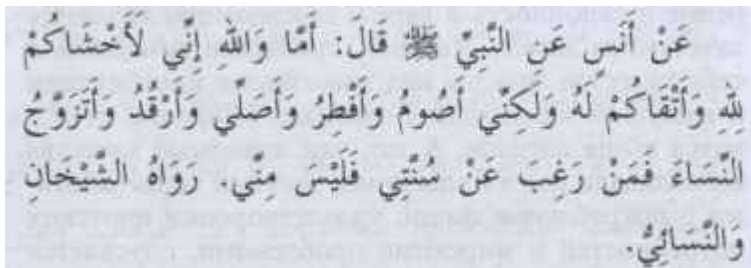
2. Однажды трое из сподвижников, придя к Аише радиаллаху анха (*да будет доволен ею Аллах*), спросили о дополнительных поклонениях Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Аиша радиаллаху анха сказала им все, что знала об этом. Но им показалось, что подобного поклонения для них не достаточно.

Они рассудили так: Аллах простил Своему Посланнику все предыдущие и будущие грехи, поэтому он может и не усердствовать в совершении дополнительных поклонений, однако другим людям следует увеличить их число.

Один из них сказал, что будет постоянно поститься и никогда не будет разговляться. Второй сказал, что не будет спать по ночам и будет постоянно совершать намаз. Третий заявил, что никогда не женится.

Их слова дошли до Пророка саллаллаху алайхи васаллам и очень рассердили его. Завершив намаз в мечети, Пророк саллаллаху алайхи васаллам обратился к правоверным с вопросом о том, что послужило причиной подобных разговоров и намерений.

От Анаса радияллаху анху передается, что он сказал далее:

Передается от Анаса радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Но клянусь Аллахом, поистине, я действительно самый боящийся Аллаха и самый богобоязненный из вас. Но поистине, я пощусь, и разговляюсь, и совершаю намаз, и сплю, и женюсь на женщинах. Кто же не последовал моей сунне - не из меня».

Передали Бухари, Муслим и Насаи.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывает быть умеренными в совершении дополнительных поклонений и не мучить себя непосильными делами.

«Клянусь Аллахом...»

Это не просто слова, а слова, подкрепленные клятвой, заслуживающие особого внимания.

«Поистине, я действительно самый боящийся Аллаха и самый богобоязненный из вас. Но поистине, я пощусь, и разговляюсь».

Обычно Пророк саллаллаху алайхи васаллам соблюдал дополнительный пост по понедельникам и четвергам, в начале, в середине и в конце месяца. Для тех же, кто хочет поститься больше, он рекомендовал следовать примеру пророка Давуда алайхиссаллам (*мир ему*), который чередовал пост и разговение через день.

«И совершаю намаз, и сплю».

Благословенный Пророк саллаллаху алайхи васаллам по ночам уделял необходимое время для сна, но исполнял и дополнительные намазы - тахаджжуд. В основном, он бодрствовал в третьей части ночи, во время приближения рассвета.

«И женюсь на женщинах».

Пророку саллаллаху алайхи васаллам не подобает быть вне брака.

«Кто же не последовал моей сунне - не изменя».

Те, кто не следуют в этих и других делах моему примеру, вне нашей религии.

Сегодня мы очень нуждаемся в правильном понимании значения и смысла этого хадиса. Со временем даже у тех, кто счел себя истинным мусульманином, сложились искривленные представления об Исламе. Они пытались придать Исламу свойственную некоторым другим религиям чрезмерность в аскетизме. Другие, глядя на это и чураясь аскетизма, впадают в противоположную крайность - в бездействие, халатность, и таких очень много.

Между крайностями есть «золотая середина»: для того, чтобы быть богобоязненным, нет нужды мучить и изводить себя, пытаться поднять неподъемное. Не отвергая благ этого мира, сполна пользуясь всем дозволенным, не лишая себя необходимого сна и питания и состоя в браке, можно быть самым благочестивым слугой Аллаха.

Эту «золотую середину» можно видеть на примере величайшего из пророков - Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Он своевременно спал и своевременно совершал поклонения, своевременно питался и своевременно постился, а также вел благословенную семейную жизнь.

Будучи религией Аллаха, Ислам регулирует все потребности человека. Если бы было необходимо

Творцу, чтобы человек ничего не ел, Он создал бы его не нуждающимся в пище. Если было бы необходимо, чтобы человек всегда был сытым, Аллах не предписывал бы пост.

Значит, человек должен есть и голодать в меру. От постоянного голодания нет пользы для человека, но умеренное голодание полезно для него. И Ислам требует от людей именно умеренного.

Если бы была необходимость в том, чтобы человек не спал ночью, Аллах не сотворил бы его нуждающимся во сне. Но и в чрезмерном сне нет пользы для человека, скорее это вредно, а в умеренном сне - польза.

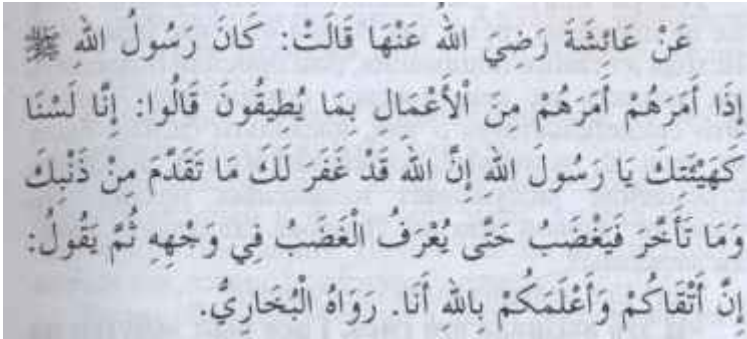
Если бы человек должен был быть однополым и безбрачным, Аллах, Пречист Он, Всевышний, не создавал бы его в виде мужчины и женщины, не наделял бы их влечением и потребностью друг в друге. Если не ограничить физиологические потребности человека, он уподобится животному, поэтому Аллах предписал такое понятие, как никах (бракосочетание).

Человеку безбрачие во вред, как во вред и не подчиняющееся закону Бога удовлетворение сексуальных потребностей. Желая только лучшего для людей, Аллах, Пречист Он, Всевышний, определил для них «золотую середину», а именно - благословенное сожителство в рамках ответственного, прочного союза - брака, заключаемого через никах.

Такие действия, как сон, питание, брачная жизнь не считаются в Исламе «мирскими», к ним недопустимо относиться как к чему-то второстепенному или презренному. Напротив, они соответствуют замыслу Аллаха, регулируются Его Законом, и их исполнение с добрыми намерениями в рамках шариата является богоугодным делом и поклонением Аллаху.

3. Ислам не желает людям невыносимых трудностей и непосильных обязанностей. Ислам предо-

стерегает от такой крайности всех, кто стремится к чрезмерному поклонению, не уравнивая свое рвение знанием меры.

Передается от Аиши радиаллаху анха:

«Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам поручал им (сподвижникам) что-либо, поручал им то, что им было под силу.

Они сказали: «Поистине, мы не равны Вам, о Посланник Аллаха! Поистине, Аллах уже простил Вам прошлые и будущие грехи».

И это вызвало его гнев. Гнев был замечен на его лице, затем говорил: «Поистине, самый богобоязненный из вас и знающий Аллаха из вас - это я!».

Передал Бухари.

В этом хадисе Пророка саллаллаху алайхи васаллам также говорится о простоте требований Ислама к человеку, он не требует ничего, что не под силу людям. Пророк не поручал своим сподвижникам чего-либо свыше их сил.

Сподвижники горели желанием усилить свое служение, чтобы получить больше воздаяния («саваб») от Всевышнего. Но Пророк саллаллаху алайхи васаллам не поручал им столько, сколько им хотелось совершать. Подобные желания настолько овладевали ими, что они осмеливались говорить Посланнику саллаллаху алайхи васаллам все, что они думали:

«Поистине, мы не равны Вам, о Посланник Аллаха! Поистине, Аллах уже простил Вам прошлые и будущие грехи».

Говоря иначе, Вы являетесь безгрешным, нам же не прощены грехи, как Вам, а их у нас немало. - Исходя из такого понимания, они просили позволить им усилить их аскетическое поклонение Аллаху. Это свидетельствует о том, насколько сильна была их вера. И, на первый, житейский взгляд, подобное стремление заслуживает наивысших похвал. Но была ли таковой реакция Пророка саллаллаху алайхи васаллам?

Нет! Его реакция была следующей:

«И это вызвало его гнев. Гнев был замечен на его лице».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам был по человеческой натуре очень добрым и мог разозлиться лишь на то, что явно противоречило воле Аллаха. Почему же, казалось бы, благое стремление сподвижников усилить свое аскетическое поклонение Аллаху вызвало гнев Посланника саллаллаху алайхи васаллам? Потому, что они посчитали недостаточным то, что предписал им Аллах, Пречист Он, Всевышний, через Своего Посланника саллаллаху алайхи васаллам!

Они попытались ввести для себя еще более сложные обязанности. А это, как правило, приводит к ошибкам. Аллах, а через Него Его Посланник, лучше знают меру всех вещей, в том числе и меру в поклонении. Поэтому человеку предписано только то, что приемлемо и полезно для него. Если бы было необходимо, чтобы человек только совершал намаз, постился или был занят другими аскетическими делами, то Аллах создал бы его похожим на ангелов, которые не едят, не пьют и не вступают в брачные отношения.

Если бы была необходимость в том, чтобы человек был занят только удовлетворением своих живот-

ных потребностей и инстинктов, Он не дал бы ему разума, возможности выбора, не посылал бы к нему пророков, не давал бы Книги и шариат.

Именно поэтому непослушание и желание делать больше, чем предписано Аллахом, вызывало особый гнев Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Он сказал:

«Поистине, самый богобоязненный из вас и знающий Аллаха из вас - это я!».

Иначе говоря: никто из вас не сможет быть более богобоязненным и не сможет знать Аллаха лучше, чем я, Его Посланник. Почему же вы хотите поклоняться так, как не поклоняюсь даже я?!

Таким образом, усердие в делах богослужения и аскетизма сверх меры, предписанной сунной благословенного Посланника саллаллаху алайхи васаллам, является неверным путем. Мера, васатыя, должна быть во всем.

ВАСАТЫЯ И ПРАВЕДНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Понятие «васатья», переданное в Куръане и в сунне, лучше всех понимали и практически следовали ему праведные предшественники - первые три поколения мусульман: сподвижники - сахабии, табиъины и табаъа табиъины. Чтобы узнать их отношение к васатыйе, обратимся к преданиям, переданным от них.

Передается от Али ибн Абу Талиба радияллаху анху:

«Лучшее из деяний - среднее. Тот, кто превысил его, возвратится к нему. Тот, кто не дошел до него, дойдет».

Имам Табарани передает, что Абдуллах ибн Аббас радияллаху анху говорил: «Бережливый никогда не будет бедным».

В книге имама Маварди «Адабуд-дунья вад-дийн» говорится:

«Мухаммад ибн Ханафия сказал: «Совершенство заключается в трех вещах: В религии быть искренним. В трудности быть терпеливым. В быту быть бережливым и предусмотрительным»».

В книге «Ал-макасидул-хасана» говорится:

«Вахб ибн Мунаббих говорит: Во всем есть две стороны и середина. Если следовать одной стороне, теряется равновесие. Если быть в середине, обе стороны уравновесятся. Придерживайтесь же середины во всем».

В книге «Сияру аъламун нубалаа» говорится:

«Один человек, увидев заплатки спереди и сзади на одежде Умара ибн Абдулазиза, спросил его: «О эмир правоверных! Аллах дал тебе возможности - почему бы тебе не одеваться лучше?». Тогда тот ответил:

«Лучшая бережливость, когда ты бережлив из того, что имеешь. Лучшее прощение - то, которое имеет силу».

Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Шайба рахматуллахи алайхи *(да будет над ним милость Аллаха)* в своей известной книге «Мусаннаф» передает от Умара ибн Абдулазиза следующее:

«Аффан передал от Хаммад ибн Салама, он от Сабита, он от Мутаррафа:

«Лучшее из всех дел - это их «авсат» (середина)»».

То же передал Яъмур от Ибн Мубарака, он от Маъмара, он от Айюба, он от Абу Килаба.

УЛЕМЫ И ВАСАТЫЯ

Многие ученые прошлого в своих трудах также писали о понятии «Васатыя» - разумеется, сообразно обстоятельствам своего времени.

Имам Али ибн Мухаммад ибн Хабиб Маварди в своей известной многим книге «Адабуд-дунья вад-дийн» пишет следующее:

«Между людьми возник спор о том, хорошо ли, когда разума становится слишком много? Некоторые сказали: нет, поскольку хорошее - это среднее состояние между двумя негативными качествами. Точно так же, как и между двумя крайностями».

Правители сказали Искан дару:

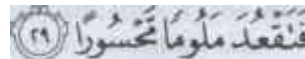
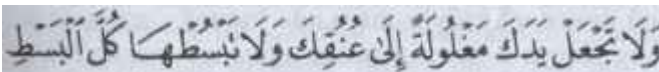
«О падишах! Во всех делах придерживайся умеренности. Превышение в чем-либо - это вина. Халатность - беспомощность».

Иззудийн ибн Абдулазиз ибн Абдусалам в разделе «Фаслун фил иктисад фил масалих вал хуюри» своей книги «Каваидул ахкам фи масалихил анам» пишет следующее:

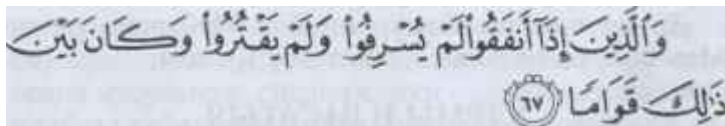
«Бережливость - это средний из двух уровней и среднее из двух состояний».

Состояния бывают трех типов: ущербность при привлечении пользы, допущение расточительства, сохранение равновесия между ними».

Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«И не делай свою руку прикованной к своей шее и не раскрывай её во всю длину, иначе останешься сидеть порицаемым, жалким» («Исра», аят 29).

«И те, которые, когда расходуют, не расточительствуют и не скупаются, а бывают между этим умеренными» («Фуркан», аят 67).

Хузайфа сказал: «Хорошее - это то, что между двумя плохими сторонами. Это означает, что и недостаток, и превышение - плохо, а хорошее - это нечто среднее между ними. Изначально, среднее - это самое лучшее».

Человек должен стремиться к тому, что ему под силу и соответствует его терпению, чтобы быть последовательным и постоянным во всех благих делах и в поклонении.

«О ночных бдениях Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Если человек бодрствует ночью, пусть совершает намаз. Если устал, пусть спит».

Самовольное вменение себе в обязанность непосильных дополнительных поклонений может послужить причиной возникновения нелюбви к поклонению Аллаху. Если же не выполнять все из того, что под силу, можно остаться без пользы. Поистине, Пророк саллаллаху алайхи васаллам предостерегал от привередливости в религии».

Мухаммад ибн Муфлих ибн Мухаммад Макдиси в своей книге «Адабуш-шаръия» пишет следующее:

«Абу Давуд с достоверным иснадом передает от Абу Муса Ашъари радияллаху анху:

«Посланник саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Возвеличиванием Аллаха считается: уважение к мусульманину с сединой, к носителю Куръана, который не выходит за рамки в следовании ему, но и не допускает неисполнения предписанного им, и уважение к справедливому руководителю».

О том, кто «не выходит за рамки в следовании ему, но и не допускает неисполнения предписанного им», в «Нихая» говорится следующее:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит это потому, что сам он в поведении и морали придерживался среднего. Действительно, среднее - самое лучшее».

Ахмад ибн Мухаммад ибн Али ибн Хаджар ал-Хатами в своей книге «Аз-заваджир ан иктирабил кабаир» пишет о гневе следующее:

«Однако наибольшее совершенство - в умеренности этой силы (гнева), а не в его недостатке или избытке, в его подчинении разуму и религии, в его проявлении при необходимости твердости и в его угасании, когда нужна мягкость».

Именно такого состояния Аллах требует от Своих рабов - состояния васатыйи, к которому и призывал Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Тот, кто сделал что-то недостаточно или вышел за рамки дозволенного, пусть исправит себя, встав на этот «сыратул мустахим» - прямой путь».

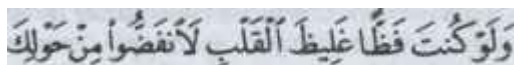
Сегодня все более ощущается необходимость изучения и использования трудов ученых прошлого, посвященных проблеме васатыйи. Одно из таких исследований мы предлагаем вашему вниманию.

Уважаемый Хаммади Убайди в своей книге «Шатиби вал макасидиш шарийъа» провел исследование труда имама Абу Исхака Ибрахима ибн Муса ибн Мухаммада Гарнати Шатиби и, в частности, его мнения о понятии васатья. Позвольте предоставить вам дословный перевод текста со 172-й по 176-ю страницу данного исследования.

РОЛЬ РАЗУМА В ПОНИМАНИИ ВАСАТЫЙИ

Одной из главных целей Ислама являются добродетель и простота, чему существует немало доказательств. Добродетель - качество, связанное с натурой человека, ибо Аллах создал человека именно таким. Чистая натура не приемлет жесткости и трудности. Она всегда склонна к простоте и мягкости.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«...и если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, непременно рассеялись бы от тебя...» («Али Имран», аят 159).

Такие качества, как добродетель и простота, способствовали распространению и укреплению Ислама. Именно с учетом того, что в Исламе все просто, людям предписано совершать то, что им под силу: нет принуждения на непосильные дела.

Цель человека не в удовлетворении его «я», а в приучении разума к вещам, уравнивающим деятельность человека, таким, как искоренение всего вредного с точки зрения шариата и утверждение полезного. Для достижения этой цели главным является «воздержание своего «я» от склонности к запретному и свобода в пользовании разрешенным в рамках умеренности» (Шатиби. «Мувафакат», том 2, стр. 109).

Ислам является религией добродетели и простоты, но это не значит, что в нем совсем нет трудностей. Точно так же, как простота является одной из его целей, так же целью является и несение тягот. Доказательством этому служит связанность воздаяний с тяготами» (Шатиби. «Мувафакат», 1-том, стр.329).

«Здесь следует обратить внимание на следующее. Требования не должны выходить за рамки и превышать возможностей того, к кому они предъявляются.

Если же по каким-то причинам они все-таки выходят и их превышают, вступает в силу система исключений, которая облегчит их и вернет в рамки посильного. Главное не допускать отклонений, недостатка и перегибов в шариате и следовать срединным путем - путем васатыйи. Это и есть «сыратул мустахим», который принес Ислам» (Шатиби. «Мувафакат», 4-том, стр. 258).

«Васатья является душой, связавшей шариат с разумностью и практичностью. Васатья - это общее, что есть в шариате, в разуме и в реальной практике. Поэтому, если внимательно посмотреть на общее правило шариата, то обязательно найдешь принцип васатыйи» (Шатиби. «Мувафакат», 2-том, стр.167).

По мнению Шатиби, если верующий отклоняется от васатыйи в сторону крайнего ужесточения или чрезмерного облегчения, то это не является проблемой шариата, это частный случай отдельной личности. Он пишет об этом следующее:

«Если увидишь отклонение в одну сторону, знай, что это противоречит реальному положению дел. Обычно строгость используется для устрашения беспечных по отношению к религии людей. Облегчение же, напротив, используется по отношению к пострадавшим от строгости путем укрепления надежды, разъяснений и послаблений. При отсутствии того и другого увидишь ясный, умеренный путь - васатью. А это и есть главная цель» (Шатиби. «Мувафакат», 2-том, стр.168).

«Истинная религия состоит в предпочтении васатыйи, ибо в этом и есть польза для сотворенных. Тот, кто выходит за рамки - хоть в жесткую, хоть в мягкую сторону, признается отклонившимся от цели, заданной Установителем шариата - Аллахом» (Шатиби. «Мувафакат», 2-том, стр.168).

Установитель шариата - Аллах, хвала Ему, дал Своим созданиям возможность получать пользу с

помощью васатыйи. Шатиби уподобляет это работе опытного лекаря:

«Сначала он с помощью принципа соразмерности устанавливает соответствие между состоянием пациента и количеством и свойствами его пищи. Затем он сообщает пациенту о неизвестных ему снадобьях, объясняет их свойства и принимает меры для возвращения организма к равновесию. Поскольку главное в здоровье - это умеренность и достигаемое через нее равновесие, устойчивый баланс. Все это проявление безмерной милости Аллаха, хвала Ему, Всевышнему» (Шатиби. «Мувафакат», 4-том, стр.258).

Уподобляя действия Установителя шариата действиям лекаря, имам Шатиби призывает придерживаться умеренности тех, кто занимается вопросами фетв, ибо муфтий - тоже своего рода врач, лечащий заболевание *нафса* - души. Методом его лечения является следование шариату, однако ему следует опасаться направления обратившегося к нему за фетвой человека к чрезмерно жестким либо к чрезмерно мягким средствам излечения.

«Несомненно, чрезмерная жесткость, как и мягкость, ведет к гибели. Если обратившегося за фетвой направить на путь тягот и лишений, он воспримет религию негативно и не сможет идти по пути загробной жизни. Если же его направить в сторону равнодушного отношения к шариату, велика опасность стать на путь легкомысленного удовлетворения своего нафса и страстей. Шариат же предостерегает именно от легкомыслия, ибо следование ему ведет к гибели, чему достаточно свидетельств» (Шатиби. «Мувафакат», 4-том, стр.259).

Внимательное изучение шариата показывает, что принцип васатыйи является преимуществом, отличающим Ислам от всех других путей. Кроме того, следование этому принципу лечит от замкнутости (полной утраты «я») и фанатизма, стимулируя стремление к поиску истины». (Шатиби. «Мувафакат», 4-том, стр.260).

В обращении к муфтиям Шатиби, призывая давать людям фетвы с умеренностью - в соответствии с целью Владыки шариата, также рекомендует последователям выбирать умеренный из мазхабов:

«Поскольку целью Владыки шариата и путем праведных предшественников (салафов) является умеренность (васатыя), последователям следует обратить внимание на тот мазхаб, который соответствует этому пути, так как именно к нему и стоит присоединиться» (Шатиби. «Мувафакат», 2-том, стр.168).

По мнению Шатиби, с точки зрения васатыи, мазхабы шариата могут в чем-то превосходить друг друга. Но в целом все мазхабы - это пути к Аллаху.

Далее имам Шатиби передает мнение улемов о мазхабах, вышедших за рамки васатыи:

«Они говорили о захиритском мазхабе Давуда, что это «нововведение (ересь), появившееся после двухсотого года», потому что он был основан только на поверхностном. О мазхабе сторонников *раъйа* (выводящих заключения на основе сопоставлений) они говорили: «Если увлекутся сопоставлениями, выйдут за рамки сунны. Если же мазхаб соответствует среднему между вышеуказанными двумя мазхабами, ему стоит последовать» (Шатиби. «Мувафакат», 4-том, стр.260).

ИМАМ АЛ-ГАЗЗАЛИ И ВАСАТЫЯ

«Из ученых прошлого особое внимание теме васатыйи уделял Худжжат-ул Ислам Абу Хамид Ал-Газзали рахматуллахи алайхи. Конечно, трудно говорить о всех трудах этого ученого, в которых затрагивается это понятие, поскольку подобное исследование может составить несколько научных работ.

Здесь мы постараемся ознакомиться с важнейшими положениями из книги Ал-Газзали «Ихъяу улум ид дийн». Мы попытаемся сделать это не путем научного анализа, а приведением некоторых цитат и отрывков книги. Эти отрывки из разных мест объединены по тематике, наша основная цель - получить общее представление.

В главе «Ежедневные дополнительные поклонения (вирд) и их порядок» имам Ал-Газзали рахматуллахи алайхи очень тонко выразил замечательные мысли, в частности:

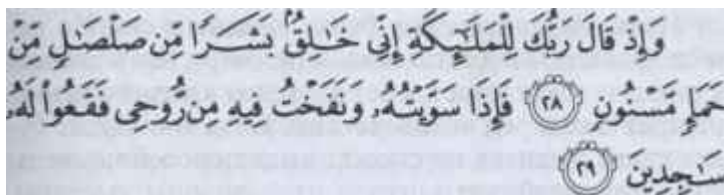
«Знай, что в одном дне и ночи двадцать четыре часа. Уделять восемь из них сну - это умеренность. Кто спит меньше, подвергает страданиям свое тело. Того, кто спит больше, охватывает лень. Кто достаточно спал ночью, не спит днем. Кто спал мало ночью, восполняет это днем».

Отсюда следует, что в подготовке к совершению вирда - дополнительных *зикров* - также требуется умеренность.

Вот отрывок из главы «Достоинство доброго нрава и порицаемые стороны дурного нрава»:

«В большинстве случаев добрый нрав упоминается вместе с внешним обликом. Говорят: у такого-то добрый нрав и красивый вид. Это означает, что он хороший как душой, так и внешне. Нрав подразумевает внутренние качества, а облик - внешние. Изначально человек состоит из тела и души.

Тело познается обычным глазом, а душа-сердцем. Каждое из них имеет свойственные им формы, красивые или неприглядные проявления. Познаваемая сердцем душа важнее, чем познаваемое зрением тело». Поэтому Аллах, Пречист Он, Всевышний, возвеличил ее и сказал:

«И вот сказал Господь твой ангелам: «Поистине, Я - Творец человека из сухой звонкой глины, из измененной черной грязи. А когда Я доведу его до совершенства и вдуну в него от Моего духа, то падите ему ниц» («Хиджр», аяты 28, 29).

В этих аятах Аллах говорит о том, что тело относится к глине, а душа - к Его духу.

От нрава, состоящего из устойчивой формы нафса, произвольно и легко исходят действия. Если эти исходящие действия добрые, нрав считается добрым, если действия злые - нрав тоже признается злым.

Некоторые люди, у которых в крови лень и которые не любят самовоспитание, утверждают, что нрав нельзя исправить так же, как нельзя изменить внешность.

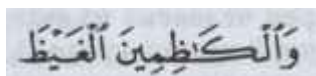
Это абсолютно неверное утверждение. Если бы нельзя было изменить нрав, тогда было бы бессмысленно такое понятие, как наставление. Как же мы, наблюдая факт превращения диких животных в домашних, можем отрицать возможность изменения нрава?!

Собака учится не есть еду, лошадь учится красиво ходить. Вся разница в том, что одни приучаются легче, другие труднее.

Некоторые люди полагают, что нельзя изменить то, что заложено при создании. Следует знать, цель не в том, чтобы полностью искоренить указанное качество. Напротив, цель в том, чтобы вернуть влечение (страсть) в равновесие между его избытком и недостатком. Полностью искоренить влечения невозможно.

Изначально влечение было создано в связи с необходимостью и для пользы. К примеру, без влечения к пище человек умрет, а без влечения к размножению вымрет и сам род человеческий. Если вообще не будет гнева, человек не сможет защитить себя даже от того, что погубит его.

В суре «Али Имран» Аллах сказал:

«И сдерживающие гнев» (аят 134).

Он не сказал «искореняющие». Точно также в отношении к пище лучшим является среднее между обжорством и голоданием.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Аъраф» сказал:

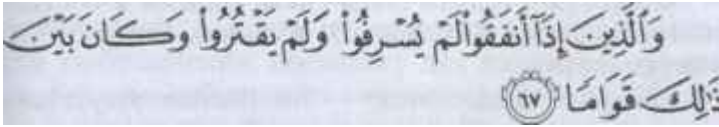

«И ешьте, и пейте, и не расточительствуйте» (аят 31).

Однако следует знать, что если духовный наставник (муршид, шейх) увидит в своем ученике склонность к гневу или страсти, он должен разъяснить всю порочность этих двух качеств, чтобы вернуть его к уравновешенности.

Одним из свидетельств того, что цель воспитания нафса - умеренность, является то, что щедрость как требуемое шариатом качество - это тоже среднее между жадностью и расточительством.

Подчеркнув это, Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал в суре «Фуркан»:

«И те, которые, когда расходуют, не расточительствуют и не скупятся, а бывают между этим умеренными» (аят 67).

Подобная умеренность иногда является проявлением совершенной природы, данной Аллахом, поэтому многие дети честны, щедры и вежливы, хотя их этому специально не учили. Иногда же подобной умеренности приходится специально учиться, нужно заставлять себя совершать действия, вырабатывающие требуемое качество характера.

Так, тот, кто намерен обрести качество щедрости, должен заставлять себя в расходовании имущества поступать так же, как это делают самые щедрые люди, чтобы его характер привык к этому.

Точно так же человек, желающий стать скромным, должен делать то, что делают скромные люди. Это относится и ко всем остальным хорошим манерам, ибо в таких вещах влияние привычки и постоянства очень велико. И, наоборот, длительное отдаление от добрых навыков обязательно приведет к появлению навыков противоположных.

Изменить характер в лучшую сторону можно постоянным принуждением своего «я» к совершению действий, целенаправленно способствующих развитию определенных достоинств.

Иногда хорошие манеры усваиваются через общение с людьми, обладающими теми или иными достоинствами, поскольку человеческая натура склонна к подражанию как хорошему, так и плохому».

О степенях гнева имам Ал-Газзали говорит следующее:

«Люди по степени силы гнева бывают в состоянии недостатка («тафрит»), излишка («ифрат») и умеренности».

«Тафрит» (недостаток) - это полное отсутствие гнева или его слабое проявление. Такой человек считается безвольным и очень осуждается. Поэтому имам Шафии сказал: «Тот, кто никак не реагирует даже тогда, когда его пытаются разозлить, просто осел».

Плод данной, почти нулевой степени гнева обычно бывает горьким - такие люди смиряются с участью униженности своего достоинства.

«Ифрат» (излишество) - это состояние, когда гнев затмевает все и выходит за рамки разума, религии и подчинения. В таком состоянии человек ничего не видит ни внешним зрением, ни сердцем. Он теряет способность мыслить и контролировать себя.

Умеренный же гнев - это такое похвальное состояние, когда человек руководствуется разумом и религией, и, при необходимости проявить волю, он действует, а при необходимости быть мягким, он сдерживается.

Сохранение гнева в состоянии умеренности - это и есть тот прямой путь («сыратул мустахим»), следовать по которому Аллах требует от Своих рабов. Это и есть та самая «золотая середина».

Людям, которые чувствуют недостаток гнева вплоть до ослабления ревности или согласия с не свойственными им унижениями, необходимо лечить свое «я».

Кто чувствует в себе неуместный гнев, чрезмерное его проявление, способность к совершению запретных действий, пусть старается потушить в себе пламя гнева.

Человек в проявлении гнева должен стремиться к среднему из двух крайних состояний. Это и есть васатья - умеренность».

В главе «Пороки (болезни) души и признаки оздоровления» имам Ал-Газзали говорит следующее:

«Болезнь (порок) души скрыта, ее не чувствует и сам больной. А если и чувствует, то не может вынести тягот лечения, поскольку для излечения сердца необходимо действовать вопреки своему «я». А если он и сможет терпеть, то нужно найти опытного лекаря. Лекарями болезней души являются ученые.

Как происходит лечение сердечных болезней и выздоровление? - Это зависит от того, от какой болезни нужно его лечить.

К примеру, в одном случае нужно лечить от жадности. Это лечится путем приучения души к расходованию имущества. Но если при этом не быть осторожным, расходование может перейти границы и превратиться в расточительство, что также является болезнью. Так можно перейти от одного заболевания к другому.

А для достижения цели необходимо быть умеренным. Вот тогда человек избавится от жадности и расточительства и будет здоров.

Определение середины между двумя негативными сторонами весьма не просто. Она тоньше волоса и острее лезвия меча. Идущий по прямому пути («сыратул мустахим») может не переживать ни о чем в этом мире - он и в Судный день будет на том же пути. Именно из-за сложности сохранения этого состояния и предписано человеку ежедневное неоднократное повторение слов: «Наставляй нас прямым путем».

Хорошие дела исходят от хороших нравов. Пусть каждый обратит внимание на свои качества и поведение, приступит к последовательному исправлению недостатков и терпеливо переносит тяготы этого занятия. Со временем ему понравится то, что он сделал. Это похоже на то, как младенец сначала не хочет отвыкать от кормления грудью, а после отвыкания сам морщится и отворачивается от груди».

Еще большего внимания заслуживает мнение имама Ал-Газзали, изложенное им в главе «Преодоление страсти к еде и плоти»:

«Некоторые монахи зашли слишком далеко в ограничении питания и в терпении голода. Это неправильно и является отклонением от умеренности. Умеренность в питании заключается в остановке приема пищи в то время, когда еще остается немного желания покушать. Наилучший принцип в этом - тот, которому учил Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам: «Треть для пищи, треть для жидкости и треть для воздуха».

Умеренное питание поддерживает организм здоровым и бережет от болезней, а хроническое недоедание ведет к потере энергии. Некоторые люди, уменьшая потребление пищи, дошли до того, что стали неполностью исполнять обязательные поклонения Аллаху (фард): из-за своего невежества они принимали этот порок за достоинство! На самом деле, если кто-то из наших известных и уважаемых людей проповедовал голодание, то он несомненно имел в виду умеренную его форму.

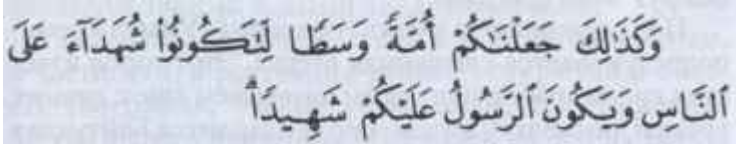
Для искоренения страсти к еде, людям, страдающим перееданием, следует прибегнуть к постепенному сокращению количества еды вплоть до вышеописанного уровня умеренности.

Лучшее из всего - середина. Лучше питаться тем, что не препятствует поклонению и сохраняет энергию. Человек не должен чувствовать ни голода, ни сытости, и тогда тело будет здоровым, усилия сконцентрированными и мысли чистыми. Чрезмерное потребление пищи усиливает сонливость, ослабляет память и приводит к другим заболеваниям».

МУСУЛЬМАНЕ - ВАСАТЫЙНАЯ УММА

Сначала ознакомимся с тем, какой смысл включает в себя тезис «Мусульмане - васатыйная умма», а потом приступим к производным от него.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Бакара» Священного Куръана охарактеризовал мусульманскую нацию следующим образом:

«И вот так Мы сделали вас васатыйной нацией, чтобы вы были свидетелями над людьми и чтобы был посланник свидетелем над вами» (аят 143).

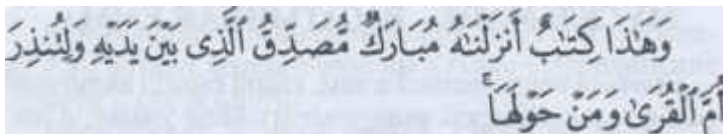
В этом аяте Аллах, Превелик Он и Преславен, объявляет о том, что сделал мусульман васатыйной (средней), т.е. «умеренной» уммой. Слово, обычно переведенное нами как «умеренная» или же «золотая середина», на арабском звучит «васат», что как отмечалось ранее, означает хороший, средний, центральный, умеренный и справедливый.

Средний считается хорошим, потому что края подвергаются различному воздействию и более подвержены порче, а середина остается невредимой.

Средний имеет значение справедливый, потому что середина по отношению к краям находится на равном расстоянии, не склоняется в какую-либо из сторон не нарушая справедливости.

Мусульманская община считается средней также и с точки зрения расположения. Ее религиозный центр расположен в середине Земли, между востоком и западом, севером и югом.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Анъям» сказал:

«И эта Книга, что Мы ниспослали - благословенная, подтверждающая то, которое было до неё, и чтобы ты предостерегал мать городов и тех, кто вокруг неё» (аят 92).

Под выражением «Мать городов» («Уммул Кура») подразумевается священная Мекка. Этот город известен среди арабов под таким названием еще с давних времен, поскольку в этом городе находится Байтуллах - первый в мире дом Аллаха, построенный для поклонения. Этот дом Аллах сделал для всех любимым местом, местом благополучия. В этом же городе по воле Аллаха родился последний Пророк саллаллаху алайхи васаллам. В этом же городе Аллах начал ниспослание последней Книги - Священного Куръана. Цель ниспослания этой книги указана:

«...и чтобы ты предостерегал мать городов и тех, кто вокруг неё...»

Изучая толкование и мнения в отношении этих слов, мы убеждаемся в том, что Священный Куръан действительно является Божественным чудом, и его понимание людьми в зависимости от их уровня знаний могут значительно различаться.

Так, когда были ниспосланы эти аяты, люди считали, что Куръан был ниспослан Пророку Аллахом исключительно для предупреждения и направления на правильный путь жителей Мекки и ее округи. В последующем некоторые оппоненты Ислама заявляли, что Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам сначала планировал захватить только Мекку и некоторые места в ее окружении, поэтому, дескать, в первых аятах Куръана и сказано «и чтобы ты предостерегал мать городов и тех, кто вокруг неё».

Мусульманские ученые дали этим оппонентам своевременный и обоснованный ответ: еще в первых аятах имелось достаточно свидетельств того, что Ислам предназначен всему миру. В частности, аят **«И не послали Мы тебя кроме как только милостью для миров»** в суре «Анбия» и аят: **«И не послали Мы тебя, кроме как ко всем людям благовещателем и предостерегающим»** в суре «Сабаъ» являются такими ясными свидетельствами.

Уже намного позже, в связи с развитием науки, в частности, в результате великих открытий в области географии, ученые установили, что священная Мекка является центром всей суши на Земле. После этих открытий, с учетом расположения городов и деревень относительно Северного полюса и священной Мекки, были изобретены таблицы и приборы, определяющие направление Киблы. Также стало ясно, что выражение **«и чтобы ты предостерегал мать городов и тех, кто вокруг неё»** означает - для призыва всего человечества.

Исламская община также считается срединной и с точки зрения времени. Аллах, Пречист Он, Всевышний, ниспослал Ислам, когда человечество прошло так называемые этапы детства, подросткового периода и достигло своего совершеннолетия. Теперь же вплоть до Судного дня эта община в состоянии среднего возраста будет оставаться свидетельствующей об Истине.

Наши ученые широко и подробно писали еще о многих других важных значениях понятия «срединная община». Исламская умма в действительности есть умеренная умма в полном смысле. Когда мы говорим средняя, мы подразумеваем «лучшая и предпочтительная, умеренная и справедливая и, наконец, срединная в чувствах».

ВАСАТЫЯ В ВЕРОУЧЕНИИ (АКЫДЕ)

В своем вероучении исламская община считается умеренной, справедливой и предпочтительной. Как в целом, так и в отдельных компонентах, исламское вероучение является по сравнению со всеми остальными учениями «золотой серединой».

Некоторые, подобно атеистам, вообще не имеют религиозного вероучения. Другие вооружаются различными нововведениями и ересью. Третьи принимают в качестве вероучения только то, что поддается осознанию, четвертые - пересказанное другими.

Согласно Исламу, вероучение (акыда) есть фундамент, без которого не может быть ничего. Исламское вероучение основано на истинах, соответствующих здравому уму, и максимально достоверных фактах, переданных способом, исключающим малейшие сомнения.

Тем самым, исламское вероучение имеет научную основу. Как бы ни старалась современная наука, она не смогла опровергнуть ни одну из истин исламского вероучения и предложить вместо него другую истину. Современная наука все в большей мере и последовательно подтверждает истины и идеи, выраженные в Священном Куръане и хадисах Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

ВЕРОУЧЕНИЕ О БОГЕ

Учение о Боге является основой всех религиозных учений, обуславливающей все остальные религиозные учения. Взглянем же на другие, немусульманские, учения о Боге.

Атеисты полностью отрицают Бога.

Язычники-дуалисты веруют в двух богов: хорошего и плохого.

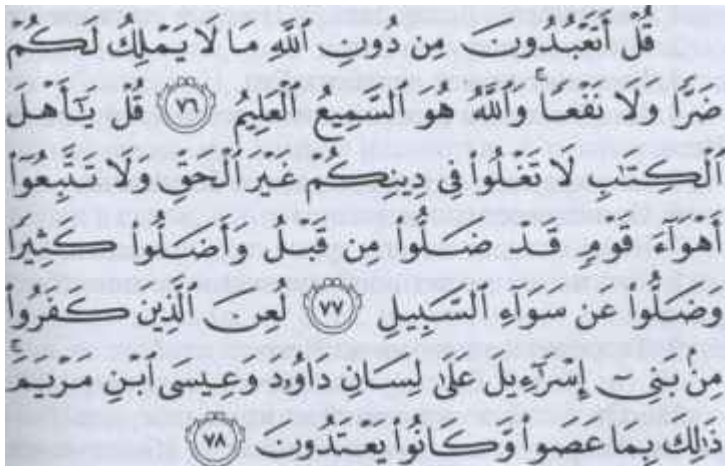
Христиане верят в Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. Масиха (Мессию) они считают «Сыном Аллаха».

Также существуют люди, обожествляющие солнце, луну, звезды, некоторые горы или людей.

Некоторые философы верят в то, что Аллах существует, но Он якобы не имеет сущности и не является истинным, Он не обладает всеведением, Он не всемогущ. Его желание осуществляется без Его воли.

Во всех этих учениях есть чрезмерность (излишество) и приписывание Богу различных недостатков.

Аллах, Превелик Он и Преславен, повелел в суре «Маида»:

«Скажи: «Разве поклоняетесь вместо Аллаха тому, что не владеет для вас ни вредом, ни пользой? А Аллах, Он - Всеслышащий, Всезнающий!»

Скажи: «О обладатели Книги! Не излишествуйте в вашей религии без истины и не следуйте за порочными страстями народа, что действительно впал в заблуждение до этого, и ввели в заблуждение многих, и сбились с ровной дороги». Прокляты те, которые не уверовали из сынов Исраила на языке Давуда и Ийсы, сына Марйам! Это - за то, что ослушались и преступали» (аяты 76-78).

На фоне всевозможного кощунственного отношения к Творцу миров, придания Ему «равных» компаньонов, помощников и соратников, обожествления людей, ангелов, джиннов, животных, планет, стихий, сил природы и т.п., учение Ислама - срединное, справедливое, умеренное и истинное.

В одной из авторитетных мусульманских книг, посвященных вопросам акыды «Акыдат ут Тахавия», приводится следующее учение относительно единственности Создателя вселенной (тавхид):

«Полагаясь на помощь Аллаха, мы говорим о таухиде Аллаха следующее:

1. Несомненно, Аллах один. У Него нет сотоварища.
2. Ничто не подобно Ему.
3. Ничто не может ослабить Его.
4. Нет божества (достойного поклонения), кроме Него.
5. Он первичен без начала, вечен бесконечно.
6. Он не имеет конца.
7. Не происходит ничего, кроме того, что желает Он.
8. Его не достигает воображение и не постигает разум.
9. Творения не похожи на Него.
10. Он Живой, Бессмертный, вечно Бодрствующий.
11. Он - не нуждающийся ни в чем для творения Творец и не нуждающийся в обеспечении

Наделяющий уделом (*Раззак*), создающий блага и наделяющий ими все Свои создания.

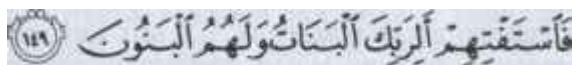
12. Он - Убивающий бесстрашно и без труда Оживляющий».

Только в учении Ислама об Аллахе, Превелик Он и Преславлен, мыслятся соответствующие Ему совершенные качества и Он чист от всех недостатков.

ВЕРОУЧЕНИЕ ОБ АНГЕЛАХ

Что касается учения об ангелах, то следует отметить, что некоторые вообще отрицают их существование, а другие верят, что ангелы - это дочери Аллаха.

Мы же возьмем информацию об этом из суры «Соффаат» Священного Куръана:

«Спроси же их: «Разве твоему Господу - дочери, а им - сыновья?»» (аят 149).

В этом аяте отрицается убеждение многобожников о том, что ангелы - это дочери Аллаха. Это убеждение было широко распространено среди многобожников, хотя при этом женщина, согласно их убеждениям, не считалась человеком, не имела никаких человеческих и имущественных прав и воспринималась как символ несчастья. А некоторые из многобожников настолько стыдились рождения девочки в семье, что закапывали новорожденных девочек живьем.

Вместе с тем они считали, что у Аллаха есть дочери от ангелов, то есть, приписывали Аллаху то, что не любили сами. В этом проявлялись сразу два великих греха многобожия.

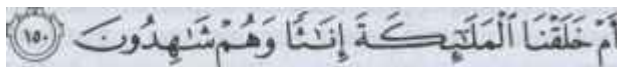
Во-первых, ангелы являются особыми творениями Аллаха и не могут быть ни мужского, ни женско-

го рода. Самовольное отнесение их к женскому роду является безнравственной выдумкой.

Во-вторых, утверждение о том, что Аллах имеет дочерей от ангелов, является проявлением невероятного богохульства и невежества. Именно поэтому в аяте отрицаются подобные выдумки.

«Спроси же их: «Разве твоему Господу - дочери, а им - сыновья?»».

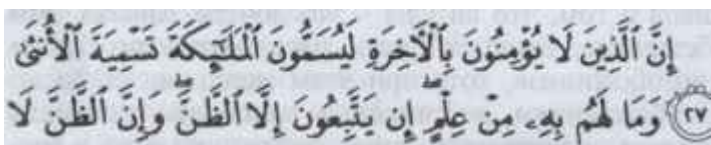
Они оставляют себе сыновей, а считая «ангелов дочерьми Аллаха», отдают их Аллаху? Откуда им известно, что ангелы женского рода?!

«Или создали Мы ангелов женщинами, а они - свидетели?»» («Соффаат», аят 150).

Чем обосновано их утверждение о том, что ангелы женского происхождения?!. У них нет никаких доказательств, они не могут свидетельствовать об этом.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Наджм» сказал:

«Поистине, те, которые не веруют в Загробную жизнь, действительно называют ангелов именами женщин. И нет у них об этом никакого знания. Следуют лишь за предположением, и поистине, предположение не заменит истину нисколько» (аяты 27, 28).

Некоторые философы полагают, что ангелы - это всего лишь воображаемые существа, которые не име-

ют реального бытия. По их мнению, никаких особенных существ, спускающихся с небес, являющихся и обращающихся к посланнику Аллаха, не существует вообще.

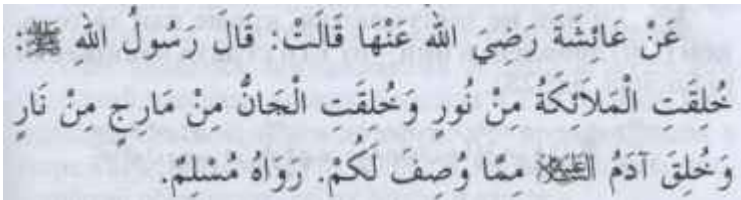
Вопреки убеждениям тех, кто отвергает бытие ангелов, многобожников, кто относит ангелов к существам женского пола и называет их «дочерьми Аллаха», кто не верует в Судный день, исламское учение об ангелах - срединное, справедливое, умеренное, истинное и предпочтительное.

Без признания существования ангелов, являющегося в исламском вероучении одной из основ самой веры, человек не может стать правоверным мусульманином.

Качества ангелов:

Аллах, Пречист Он, Всевышний, приводит в Священном Куръане целый ряд аятов о качествах ангелов. Наряду с этим в хадисах Пророка саллаллаху алайхи васаллам также имеются важные сведения об ангелах, об их качествах.

1. Имам Муслим приводит от Аиши радияллаху анха хадис, в котором Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

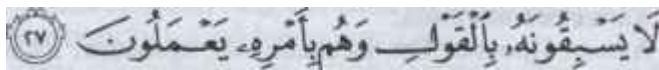
1. «Сотворены ангелы из света. И сотворены джинны из чистого пламени огня. И сотворен Адам алайхиссалам из того, что описано вам».

Сотворение ангелов из света подтверждает и современная наука. Ученые говорят, что именно из-за того, что ангелы созданы из света, скорость которого очень высока, они не видимы глазу.

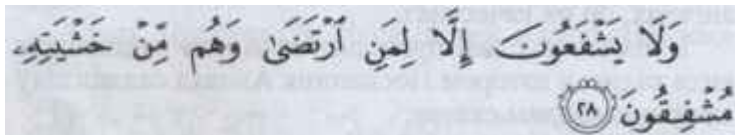
Священный Куръан и сунна свидетельствуют о существовании нескольких видов ангелов. Один вид ангелов создан Аллахом для гор, другой вид для облаков, третий вид для дождя. Ангелы, ответственные за происходящим в утробе женщины, контролируют процесс развития человеческого плода вплоть до его рождения.

Ангелы закрепляются за каждым человеком и охраняют его, а также записывают его деяния. Есть ангелы, ответственные за смерть. Есть ангелы, которые спрашивают человека в могиле о его вере и о деяниях, есть ангелы, закрепленные за Раем и Адом. Ангелы - это великие воины Аллаха.

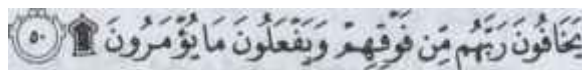
Некоторые качества ангелов описаны в следующих аятах Куръана:

2. «Не опережают Его в слове, и они по Его повелению действуют» («Анбия», аят 27).

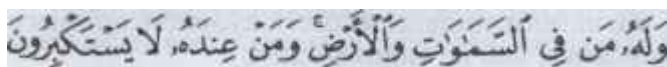

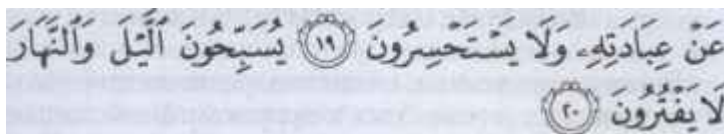
3. «...и они не заступаются, кроме как за того, кем (Он) доволен, и они - от Его страха боящиеся» («Анбия», аят 28).

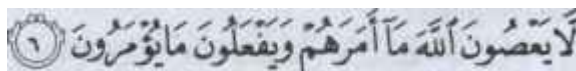
4. «Боятся своего Господа над ними и делают то, чему повелеваются» («Нахл», аят 50).

Среди ангелов существуют слуги, выстраивающиеся в ряды, прославляющие Аллаха. Каждый из них имеет определенный статус.

5. «И Ему (принадлежат) те, кто в небесах и земле, и те, кто при Нем - не превозносятся от поклонения Ему и не устают. Пречищают (Его) ночью и днем, не устают» («Анбия», аяты 19-20).

6. «Не слушиваются Аллаха в том, что (Он) повелел им, и делают то, чему повелеваются» («Тахрим», аят 6).

Четырьмя главными ангелами являются Джibraил, Микаил, Исрафил алайхиссаллам, ответственные за жизнь, и Азраил алайхиссаллам, ответственный за смерть.

Джibraил алайхиссаллам ответственен за вахий, питающий сердца и души.

Микаил алайхиссаллам ответственен за питающий землю дождь.

Исрафилу алайхиссаллам предстоит дуть в трубу после смерти, за которым последует воскрешение.

Они являются посланниками Аллаха в делах Его творений, послами между Аллахом и Его рабами. Они доводят Его повеления до мира, а о происходящем в мире свидетельствует на Небе. В Куръане много упоминаний об ангелах, об их видах и статусе.

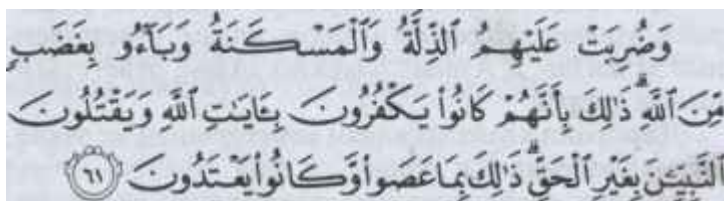
ВЕРОУЧЕНИЕ О ПРОРОКАХ

Различные племена, общества, религии по-разному относились и относятся к пророкам. Безбожники не только не признают пророков, но и обвиняют их в мошенничестве, утверждают, что они обманывали простых людей в личных интересах.

Существовали народы и общества, которые, помимо издевательств и проявления неуважения, еще и убивали пророков.

Но есть и такие, кто обожествляет пророков. Их заблуждения не менее ошибочны, чем у предыдущей категории.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в Священном Курьане сказал:

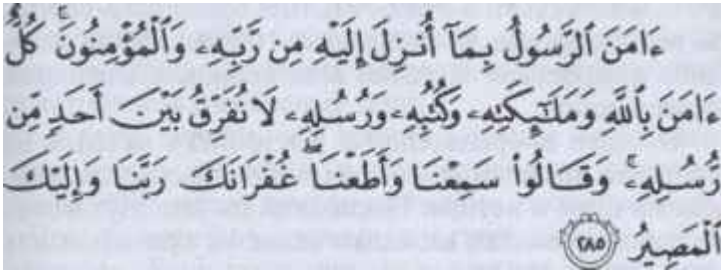
«И закрепилось за ними унижение и бедность. И оказались под гневом Аллаха. Это — за то, что не уверовали в аяты Аллаха и убивали Пророков будучи неправы! Это - за то, что были непокорны и преступали!» («Бакара», аят 61).

Народы сынов Ибраила зверски убили посланных к ним пророков. Это самое страшное вероломство, проявленное по отношению к праведникам, посланным Аллахом для призыва людей на путь истинный.

Основным правилом мусульманской общины является одинаково почтительное отношение к пророкам и равное уважение к ним. Эта община унаследовала все божественные законы и заповеди, поскольку религия Ислам - это и есть ниспосланные через

всех истинных пророков нормы вероучения и правила жизни. Именно поэтому такая община может открыто и единогласно заявлять: «Мы смиренны перед Аллахом», что и означает слово «мусульмане».

Эта великая истина подчеркнута в следующем аяте:

«Уверовал Посланник в то, что ниспослано ему от его Господа, и верующие. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов, и Его Книги, и Его посланников. «Не различаем ни одного из Его посланников. И сказали: «Мы услышали и повиновались! (Просим) прощения Твоего, Господи наш, и к Тебе возвращение!»» («Бакара», аят 285).

Вера в пророков исходит из веры в Аллаха, Превелик Он и Преславен, а Он требует верить в пророков. Тот, кто верит в Аллаха, должен верить и в Его пророков.

«Не различаем ни одного из Его посланников».

То есть, мы верим во всех посланных Аллахом пророков одинаково. Никого из них не разделяем. Таким образом, мусульманская умма вобрала в себя наследие всех пророков.

Вера в пророков Аллаха носит многозначительный характер. Сам факт выбора Аллахом Своего посланника из числа людей является величайшей честью для человечества. Весь род пророков, начиная от Адама алайхиссаллам до Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам - это род самых выдающихся людей человечества. Они донесли указания Господа миров

до людей. Все они - братья. Они дополняли и подтверждали друг друга.

Благодаря им стало ясным, что человечество едино в своем корне, что оно поклоняется единому Аллаху и исповедует одну религию. Именно поэтому в Исламе является обязательным одинаково верить во всех пророков, не разделяя их. Отрицающий кого-либо из пророков отрицает всех пророков, считается неверующим.

В части добродетелей и достоинств каждый из пророков является примером для человечества, маяком на пути к истине. Последний из них Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам является примером для всех вплоть до Судного дня.

Сегодня человечество находится в таком состоянии, когда оно крайне нуждается следованию примеру пророков. Для этого необходимо проявлять к ним должное уважение и верить в них так, как это рекомендует Ислам. Поскольку, кроме Ислама, этого нет ни в других религиях, ни в каких-либо учениях.

Первым из посланных Аллахом пророком является Адам алайхиссаллам, последним из пророков - Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам.

Аллах, Превелик Он и славен, упоминает в Священном Куръане 25 пророков, и мы обязаны твердо верить в этих пророков. Наряду с этим мы обязаны верить в то, что пророки алайхимуссалам (мир им) безусловно донесли до людей все, что было им поручено свыше.

ВЕРОУЧЕНИЕ О ДЖИННАХ

В период ниспослания Священного Куръана племена арабов верили, что джинны являются скрытыми богами, что они родственны Аллаху и что Он имеет среди джиннов Себе подобных. Помимо этого кощунства, арабы также полагали, что джиннам известно тайное и что они посвящают предсказателей и астрологов в небесные тайны.

Арабы верили, что джинны имеют определенную власть на земле и при намерении посетить какое-либо место читали примерно такую молитву: «Прошу защиты у джинна, властвующего над этим местом». Если послушать тех, кто так верит, можно подумать, что весь мир управляется джиннами (*астагфируллах!*).

К сожалению, подобные языческие представления встречаются и в наше время. Питательной средой для их распространения является отсутствие в обществе истинных религиозных знаний.

В то же время с давних времен и донныне были и есть люди, полностью отрицающие существование джиннов. Все, что говорится о джиннах, они считают мифом и выдумками. Людей же, ставших свидетелями каких-либо событий, связанных с джиннами, они относят к психически ненормальным.

На фоне всех неверных представлений о джиннах - от их полного отрицания до их обожествления и наделения чуть ли не всемогуществом, Ислам проповедует срединное, справедливое, умеренное, истинное и предпочтительное учение о джиннах.

Говоря о существовании джиннов, Ислам предлагает правильное представление о них, отвергая ложь. Ислам опровергает мнимые страхи и опасности, связанные с джиннами.

В действительности джинны - реальные существа, созданные из огня. Синтаксическое значение

слова джинн - «огражденный», то есть, огражденный от глаз человека. Поэтому они невидимы человеку.

Будучи невидимыми, они способны видеть нас и другие вещи, они могут принимать различный облик. Среди них, как и среди людей, существуют верующие и неверующие, добрые и злые, заблудшие и нашедшие праведный путь, хитрые и безобидные. Как и у людей, те джинны, которые уверовали в Куръан, в Пророка саллаллаху алайхи васаллам и следуют по правильному пути, попадут в Рай, те же, кто отверг веру и находится на ложном пути, попадут в Ад.

Они никогда не смогут помочь людям чем-либо и не имеют знаний о тайном, поскольку после ниспослания Священного Куръана они были лишены подобных способностей. Что же касается их происхождения от Аллаха, то все эти утверждения - клевета.

В суре «Сабаъ» повествуется о том, как некоторые джинны служили пророку Сулайману алайхиссаллам и как он, умерев, еще стоял, опираясь на посох, а джинны думали, что «он еще жив и наблюдает за ними», и продолжали возложенную им на них работу.

Какую бы главу и проблему исламского вероучения мы ни рассматривали, можем увидеть, что принцип васатыи присущ и всему вероучению в целом, и отдельным его частям, ибо он утвержден в Священном Куръане и в достоверной сунне нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Основываясь на этом принципе, исламское вероучение не просто заявило о себе всему миру, но и исправило ряд предшествующих учений - истинных по ниспосланию, но искаженных ошибками людей, погасив пыл чрезмерно усердствующих и пробудив к дисциплине ленивых и расхлябанных.

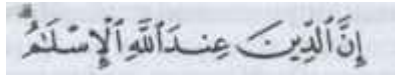
ПРИМЕР ВАСАТЫИ В ВЕРОУЧЕНИИ

Васатыя в вероучении есть сохранение последовательности от Священного Куръана и сунны до сего дня. Это можно увидеть на примере *ахли сунна вал джамаа* (людей сунны и общины - мазхаба вероучения). Благодаря тому, что этот исконно исламский мазхаб наиболее правильно соблюдает принципы васатыи мусульман, он уже на протяжении столетий является мазхабом широких слоев населения. Большинство мусульманских мазхабов, отошедших от принципов васатыи, полностью и давно забыты. В некоторых книгах их названия упоминаются лишь в качестве примеров заблуждений.

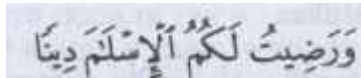
Чтобы не быть голословными, мы можем привести некоторые из них.

В известной книге о вероучении людей сунны «Талхиси шархи акыдатут Тахавия» говорится:

«На небесах и на земле религия Аллаха одна - это религия Ислам. Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«Поистине, религия у Аллаха - Ислам» («Али Имран», аят 19).

«...и одобрил для вас в качестве религии Ислам» («Маида», аят 3).

Ислам - между чрезмерностью и халатностью, между уподоблением («ташбих») и отрицанием («таътил»), между принуждением («джабр») и предведением («кадар»), между беспечностью («амн») и безнадежностью («ийяс»).

Пояснение: Способ, правило и порядок поклонения Аллаху - один. Как нет сотоварищей Аллаха на земле, так нет и на небесах. Он не приемлет поклонение кому бы то ни было, кроме Себя, как на земле, так и на небесах. Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам является печатью пророков как на земле, так и на небесах. Это и есть основа Ислама, выраженная словами «Лаа илаха иллаллаху, Мухаммадур Расулуллах».

Имам ат-Тахави приводит в качестве подтверждения по одному аяту из сур «Али Имран» и «Маида». Далее, говоря об особенностях и достоинствах Ислама, он говорит: «Он (т.е. Ислам) - между чрезмерностью и халатностью».

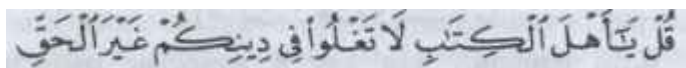
Под этими словами автора подразумевается следующее:

Чрезмерность на арабском выражается словом «гулув» и означает выход за рамки определенного шариата.

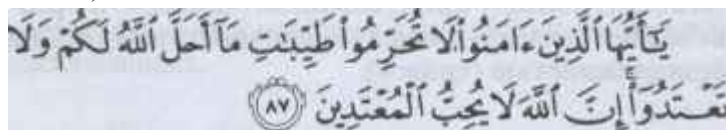
«Халатность» же выражается словом «таксир», которая имеет место при игнорировании и неисполнении определенных шариатом указаний и запретов.

Ислам не приемлет нарушения границ из-за чрезмерности и допущения халатности из-за лени, а придерживается среднего пути.

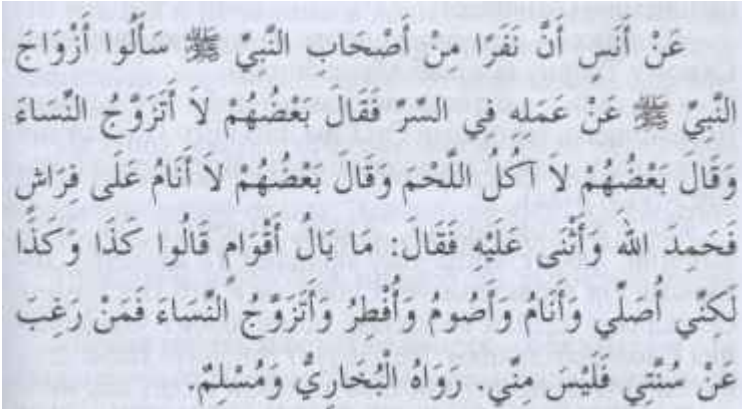
Подтверждение:

1. «Скажи: «О обладатели Книги! Не излишествуйте в вашей религии без истины» («Маида», аят 77).

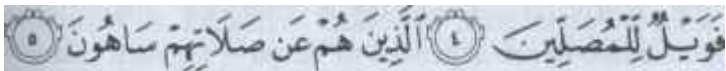
2. «О вы, которые уверовали! Не считайте недозволенным благие (пищи), что дозволил Аллах вам, и не преступайте. Поистине, Аллах не любит преступающих!» («Маида», аят 87).

3. *Передается от Анаса радиаллаху анху:*

«Поистине, несколько сподвижников спросили у супруг Пророка саллаллаху алайхи васаллам о его деяниях, скрытых от других. Потом один из них сказал: «Не буду жениться на женщинах», и сказал некоторый из них: «Не буду есть мясо», и сказал некоторый из них: «Не буду спать в постели». (Пророк саллаллаху алайхи васаллам) восхвалял Аллаха и прославил Его, и сказал: «Что стало с людьми, что сказали так и так?! Но поистине, я и совершаю намаз, и сплю, и пошусь, и разговляюсь, и женюсь на женщинах. Кто же отвернулся от моей сунны - то он не от меня».

Передали Бухари и Муслим.

4. «Горе же совершающим намаз, которые о своих намазах забывают» («Маъун», аяты 4-5).

Горе тем, кто проявляет безразличие, расхлябанность и небрежность в вопросах намаза, тем более тем, кто забывает о нем.

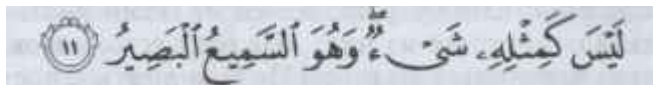
Слова автора «ташбих» (уподобление) и «таътил» (отрицание) означают:

«Ташбих» - придание одного из качеств творений Самому Творцу (мазхаб Мушаббиха).

«Таътил» - отрицание какого-либо из качеств Всевышнего, которыми Он Сам либо Его Посланник саллаллаху алайхи васаллам Его характеризуют (мазхаб Муъаттила).

Как уже говорилось, Аллах, Пречист Он, Всевышний, любит, когда Ему придают те качества, которыми Он характеризует Себя Сам и Его Посланник саллаллаху алайхи васаллам, но не любит уподобления Своим созданиям. Не следует говорить такие слова, как: «Он слышит как мы» или «Он видит как мы».

Точно так же нельзя скрывать что-либо из тех качеств, которыми Он охарактеризовал Себя Сам или знающий Его лучше всех - Его Пророк, потому что это есть «таътил». Сам Аллах передал о Себе в Куръане следующее:

«Нет подобного Ему ничего и Он - Всеслышащий, Всевидящий!» («Шуро», аят 11).

«Нет подобного Ему ничего» - это ответ мазхабу «Мушаббиха», **«и Он Всеслышащий, Всевидящий»** - это ответ мазхабу «Муъаттила».

О словах автора: **«Между принуждением и предведением».**

«Нет принуждения в том, что человек говорит и делает. Разумеется, действия человека не подобны движению веток деревьев от ветра - человек сам избирает, какое действие он хочет сделать.

В то же время его действия, включая и сказанные слова, творятся не им самим, а Аллахом, Который Единственный, Кто делает реальным любое бытие.

О словах автора: **«Между беспечностью и безнадежностью»:**

Верующий человек всегда боится гнева Господа и надеется на Его милость. Опасение и надежда - это его крылья в движении к Аллаху. Человек не может быть уверенным и спокойным по поводу Промысла Аллаха, но и не может быть без надежды на Его милость».

Из этого текста и его толкования очень легко увидеть, насколько глубоко осознается васатыя Ислама мазхабом людей сунны. Эта истина явно просматривается и в попытках решения ряда других вопросов.

Приведем еще один пример из вышеуказанной книги:

«Беспечность и безнадежность - обе ведут к отступлению от Ислама. Для мусульман правильный путь - находится между ними (средний путь)».

Пояснение: Уверенность в защищенности от гнева Аллаха, бесстрашие перед Ним, а также отсутствие надежды на Его милость и прощение приводят человека к куфру (неверию). Путь же истины - средний между этими состояниями, это путь мусульман.

Раб Божий должен бояться и верить. Лучший страх - это страх, который ограждает своего хозяина от деяний, запрещенных Аллахом. Лучшая надежда - это надежда человека, который прославляет Аллаха и поклоняется Ему, с надеждой ожидая от Него благодати, или это надежда человека, совершившего грех, покаявшегося и ожидающего Его прощения.

«Разделение силы действия на два вида и следование среднему пути - принцип общины людей сунны.

Мазхабы Кадария и Мутазилия полагают, что «сила исполнения деяния у человека предшествует действию». Другие же утверждают, что сила следует после действия. Оба этих мазхаба, будучи верными Куръану и сунне, имеют разногласия в вопросе разделения силы.

Ученые науки вероубеждения называют первую силу «облегчающей достижение цели». Это фактор, имеющий целью исполнение требований шариата. Вторую же силу называют «дающей возможность». Она необходима для освобождения от обязанности путем выполнения повеления».

«Как свидетельствует Священный Куръан, Всевышний Аллах чист от того, чтобы поступить несправедливо со Своими рабами.

Это средний путь между мазхабами Кадария и Джабрия. Поскольку последователи мазхаба Кадария считают, что «несправедливость и все плохое от потомков Адама также плохо и от Аллаха». Они утверждают, что так же, как для человека самоубийство является проявлением насилия со стороны человека, и потому отвратительно, так и со стороны Аллаха это должно быть аналогично.

Однако последователи мазхаба Джабрия считают, что любое наказание для человека, последовавшее за насилием и вредом помимо его воли, есть насилие против него.

Уподобляя Аллаха человеку, они придают Ему качество угнетателя, хотя ничего подобного Аллаху не существует. Он выше любых недостатков, погрешностей и всего плохого, Он - Пресвят».

Если мы обратимся к истории мазхабов вероучения, то увидим, что следующий принципу васатыйи мазхаб ахли сунна уверенно движется по прямому пути, которым он облагодетельствован. Отошедшие от васатыйи мазхабы уже давно забыты. В их число входят и вышеупомянутые мазхабы Кадарийя, Джабрийя, Муътазилыйя, Мушаббиха и Муъатгила.

Следовательно, васатья имеет очень важное значение.

ВАСАТЫЯ В ШАРИАТЕ

Шариат упорядочивает практическую сторону Ислама, является его юридической стороной. Его также называют фикхом или исламской юриспруденцией. Существуют и другие названия.

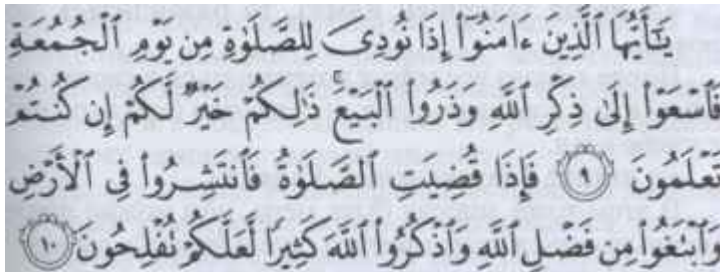
Если мы посмотрим на другие юридические системы, то увидим два крайних положения. Некоторые системы не способны воспринять ничего, кроме древних установок. Другие же, наоборот, устали от постоянного изменения своих правил и законов.

Многие наши оппоненты ошибочно полагают, что и шариату присуща «однобокость». По их мнению, являясь сборником законов и правил, соответствовавших требованиям 15-вековой давности, шариат давно исполнил свою миссию, устарел и не отвечает современным требованиям.

Перед тем, как возразить этим оппонентам, необходимо напомнить о следующем. В других правовых системах, говоря их языком, религиозные и светские законы разделены между собой, тогда как в Исламе оба этих понятия в объединенном виде, называемом «шариатом», составляют единое целое.

Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть всего лишь один пример.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Джумья» сказал:

«О те, которые уверовали! Когда возглашено на намаз в день пятницы, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Это лучше для вас, если знаете. А когда завершен намаз, то разойдитесь по земле, и ищите благоволения Аллаха, и поминайте Аллаха много - может быть, преуспеете!» (аяты 9, 10).

Под словами: «Когда возглашено на намаз», подразумевается второй азан, когда имам поднялся на *минбар*. Положения этого аята также относятся к этому второму азану.

«О те, которые уверовали! Когда возглашено на намаз в день пятницы, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю».

Именно этим аятом мусульманам вменено в обязанность совершать вместе с общиной пятничный намаз с двумя ракъатами. Его время - время полуденного намаза. Тем самым установлено, что в пятницу вместо полуденного намаза вместе с общиной совершается пятничный намаз.

В конце аята Аллах, Превелик Он и Преславлен, заявляет, что в пятничном намазе для мусульман есть большая польза:

«Это лучше для вас, если знаете».

Если в предыдущем аяте Всевышний повелевает после азана оставить торговлю и поспешить к намазу, то теперь Он говорит о возможности возвращения к прежним занятиям по окончании пятничного намаза:

«А когда завершен намаз, то разойдитесь по земле».

После намаза все могут возвращаться к своим делам - кто к торговле, кто к посещению больных, кто к учебе и т.д.

«и ищите благоволения Аллаха».

В этом тоже должна быть мера, ибо можно чрезмерно увлечься благами мира сего и впасть в заблуждение. Поэтому в конце аята говорится:

«и поминайте Аллаха много - может быть, преуспееете!».

В исламской юриспруденции - шариате, с одной стороны, обеспечивается сохранность и неизменность его основополагающих положений, а с другой - действуют строго определенные правила, позволяющие применять различные варианты решений соответственно изменениям жизненных условий, обстоятельств времени и места. И в этом тоже есть действие принципа васатыйи.

Мир состоит как из постоянных, так и из изменяющихся вещей. Гармония мира существует и обеспечивается постоянством постоянных вещей и изменениями меняющихся вещей.

Например, на земной поверхности имеются большие океаны, моря, суши и высокие горы. Они постоянны, и, в случае их изменчивости, жизнь потеряла бы устойчивость, стала бы непредсказуемой и опасной для жизни всего человечества.

Но наряду с этим существуют реки и ручьи, небольшие леса, участки суши, которые изменчивы по природе и подвластны человеку, который может их преобразовать и благоустраивать: что-то вырубать, что-то насаждать, прорывать каналы для орошения сухих земель и для судоходства, возводить плотины и т.п. Мир процветает благодаря их целесообразной изменчивости.

Подобно этому существуют неизменные и постоянные положения религии, которые никогда не могут быть изменены - например, вопросы акыды (вероучения). Они ниспосланы свыше и приняв веру в Аллаха и в постулаты данной Им религии, нельзя потом их самопроизвольно изменять.

Наряду с ними Милосердный оставил во многом на наше усмотрение вопросы меняющейся жизни, чтобы мусульмане, используя свой разум, могли заниматься иджитхадом - извлечением смысла из *вахий*

Аллаха с целью нахождения таких решений, которые максимально соответствуют довольству Аллаха.

Ученые фикха в основном и занимаются иджитихадом в таких вопросах. В зависимости от степени понимания ими Книг и аргументов, методов решения вопроса, результаты иджитихада могут быть различными.

Наши величайшие муджтахиды³ строго придерживались Священного Куръана и сунны Пророка, учитывая принципы, цели Ислама, актуальные во все времена и повсеместно, а также реальные возможности и потребности людей.

Таким образом, одной из привлекательных сторон исламского шариата является объединение в нем принципа постоянства в основополагающих вопросах и главных целях с принципом гибкого подхода к второстепенным вопросам меняющейся жизни и к средствам их решения.

Благодаря своей постоянной части - основополагающим правилам и целям, шариат надежно защищен от искажения и влияния негативных изменений. По сути, задача шариата и заключается в исправлении ошибок, выпрямлении изгибов.

Но своей гибкостью во второстепенных вопросах и целях шариат способен приспосабливаться к жизненным изменениям и актуален в любое время и месте.

Постоянная часть шариата - основные его правила и цели - состоит из Божественных знаний, не зависящих от человека. Эта часть в религиозной терминологии называется «категорическими положениями» - однозначно определенными. Относительно их нет нужды в иджитихаде.

В качестве примера можно привести обязательность намаза, заката, поста и хаджа, запрет употребления спиртного, ростовщичества, азартных игр, опреде-

³ Муджтахид - тот, кто занимается иджитихадом.

ления частей при разделе наследства, *идды* (период выжидания женщин после развода или кончины мужа).

Никому даже не приходит в голову пересматривать или оспаривать такие и подобные им положения, поскольку всем известно, что в подобных вопросах нет возможности для изменений со стороны человека.

Во второстепенных же вопросах и средствах человеку предоставлены широкие возможности *иджтихада*. Эту часть ученые специалисты называют словом «*зоннийат*», то есть «некатегоричные положения».

Всевышний Аллах пожелал не давать нам категоричного определения этих положений и оставил доступными для человеческого *иджтихада*, ибо они касаются вопросов, которые могут изменяться в соответствии с изменениями времени, места и иных обстоятельств.

Муджтахидам предоставлены широкие возможности для поиска решений по этим вопросам. Некоторые из них ввели практику выведения положений, исходя из внешней стороны слов, употребляемых в текстах, называемых «*захири*» («поверхностный»). Другие же, в том числе и имамы четырех самых авторитетных мазхабов по фикху, помимо буквального смысла текста, уделяли особое внимание глубине смысла сказанного, не только прямым, но и переносным значениям.

Помимо этого существуют вопросы, о которых ничего не упоминается в относящихся к шариату текстах - аятах и хадисах. В решении вопросов такой категории факихам также открыты двери для *иджтихада*.

Существуют и другие источники, на которые факихи могут опираться в *иджтихаде*:

1. «*Масалихул мурсала*». Шариатские решения могут приниматься по вопросам, которые не имеют точного определения в первоисточниках, но представляют общественный интерес, особенно на фоне резких социальных перемен.

2. «Урф», «адат» (обычай). Адаты или укрепившиеся в обществе обычаи, признаются всеми школами юриспруденции в качестве дополнительных источников исламского права, если эти обычаи не противоречат учениям Куръана, Сунны и основам шариата.

3. «Шаръу ман каблана - шаръун лана». Решения, отсутствующие в мусульманском шариате, но имеющиеся в законах предшествующих Божественных религий при условии непротиворечия их известным нормам Ислама.

4. «Истихсан»: справедливое предпочтение, ведущее к нахождению правильного решения.

5. «Истисхаб»: правило доказательства на основе правового допущения продолжения (истисхаб) существования тех же условий (ал-хал). Иными словами, это допущение в доказательственном праве, что положение вещей, которое существовало в прошлом, продолжает существовать, пока не доказано обратное. Истисхаб принят всеми школами исламской юриспруденции как дополнительный источник шариата.

6. «Мазхабус сахаби». Шариатские решения, взятые на основе деяний сподвижников Пророка саллаллаху алайхи васаллам, но не имеющие точного определения в первоисточниках.

В качестве примера васатыи в шариате можно привести введенные известными муджтахидами правила для использования во второстепенных вопросах фикха:

1. Трудность привлекает легкость.
2. Необходимость делает нейтральным (мубах) запрещенное.
3. Из двух зол выбирается меньшее.
4. Состояние принуждения освобождает от греха.
5. Для устранения общего вреда допускается вред в частном.

6. Предотвращение вреда предпочтительнее получения выгоды.

Таким образом, исламская правовая система (фикх), сделав своим девизом принцип васатыйи - умеренности, уже многие века отвечает потребностям мусульман и подтверждает свою актуальность во все времена и везде. Эту истину признают даже известные немусульманские правоведы мира.

Предлагаем вашему вниманию некоторые выдержки из книги «Исламский шариат актуален для применения везде и во все времена»:

«Профессор Шибрил из факультета правоведения Венского университета на состоявшейся в 1927 году конференции по праву сказал следующее:

«Человечество гордится тем, что среди людей есть такая личность, как Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам. Несмотря на то, что он не учился писать и читать, более десяти веков тому назад он ввел законы, постижение которых нами, европейцами, даже через две тысячи лет будет счастьем для нас».

Известный всему миру писатель и философ Бернард Шоу сказал:

«Я всегда очень уважительно отношусь к Исламу. Потому что в этой религии есть мощь и жизненность. Помоему, только эта религия имеет движущую силу и она сможет служить на пользу человечеству во все времена».

Английский историк Вилз в своей книге «Отражения истории человечества» говорит:

«Европа в долгу перед Исламом за свои административные и торговые законы».

Французский историк Сидую пишет:

«Закон Наполеона - это копия книги по фикху мазхаба имама Малика «Шархи Дирдир ала матни Халил».

В 1937 году в г. Лохай состоялась научная конференция по праву. В нем от университета «Ал Азхар» приняли участие двое крупных ученых, ко-

торые выступили с докладами на темы: «Моральная и уголовная ответственность в исламском шариате» и «Независимость исламского фикха (права) и безосновательность всех претензий о связи между исламским шариатом и законами Рима».

Научная конференция в завершении своей работы приняла очень важные для западных правоведов и для науки в целом исторические решения:

1. Признание исламского шариата одним из источников всеобщего правоведения.

2. Исламский шариат есть живая и развивающаяся система.

3. Исламский шариат независим и незаимствован» (стр. 98, 99).

Аналогичные конференции прошли также в 1948 г. в Лохаве и в 1950 г. в Париже, на которых были приняты еще более важные резолюции.

Таким образом, какое бы положение фикха мы бы ни взяли, в нем обязательно присутствует васатья - умеренность и срединность.

Во взаимоотношениях, решаемых посредством соглашений, для равноправия обеих сторон соблюдаются справедливость, предотвращаются чрезмерность, преступление границ дозволенного, халатность.

Если рассматривать род занятий человека, то в нем предоставлены возможности для всех дозволенных (халал) видов деятельности, но требуется проявление отвращения ко всему запретному (харам).

Имам Шатиби рахматуллахи алайхи пишет:

«Шариат в своих требованиях придерживается среднего и справедливого пути. В делах, относящихся к занятиям человека, он не склоняется ни в одну сторону, а отстаивает справедливость. Он не позволяет загружать человека трудностями, но и не оставляет его без контроля. Он состоит из сбалансированных умеренных требований от всех людей. Если ты рассматриваешь одно из общих правил ша-

риата, размышляй глубже и ты обязательно увидишь васатыю. Когда ты увидишь склонение в одну из сторон, то это только для решения возникшего или могущего возникнуть объективного обстоятельства. Если не будет ни того, ни другого, ты обязательно увидишь торжество васатыи, ясный путь умеренности. Вот это и есть первоисточник, к которому предстоит возвратиться, и прочная крепость, в которой находится прибежище» («Мувафакат», 2-том, стр. 116-119).

Ибн ал-Джавзи рахматуллахи алайхи пишет:

«Знай, основы нашего шариата ясные, а правила прочные. В нем нет погрешностей и недостатков. Другие правовые системы такие же. Но беда приходит от тех, кто привносит в религии нововведения (ересь)» («Сайдул хатир», стр.161).

Наиболее правильно и полно васатыя выражена в общепризнанных и практикуемых четырех религиозно-правовых мазхабах. Отошедшие от умеренности мазхабы исчезли сами по себе, а все иные попытки создания таковых закончились тем, что они не смогли даже сформироваться в качестве мазхабов.

Эти четыре мазхаба уже на протяжении столетий подвергаются всевозможным нападкам и клеветническим обвинениям. Однако при ознакомлении с позицией обвинителей выясняется, что сами они куда более далеки от принципов васатыи. Именно поэтому через некоторое время позиции обвинителей забываются, тогда как четыре мазхаба, выстроенные на принципе васатыи, продолжают существовать.

ВАСАТЫЯ В ПРАКТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЯХ И УКАЗАНИЯХ

Ислам включает в себя не только вероучение, в нем есть подлежащие исполнению практические требования и указания. Исполнение этих требований и указаний необходимо, чтобы человек не впал в беспринципность и небрежность, то есть, они - лекарство от одной крайности. Но в то же время Ислам формулирует эти требования и указания и контролирует их применение, чтобы не допустить их практической невыполнимости, то есть - чрезмерности. Таким образом, и в этой сфере обеспечивается должная мера - Васатья.

Ислам не оставляет человека на произвол судьбы без религиозных требований и указаний, но и не требует от него исполнения чего-либо непосильного.

1. Аллаху, Превелик Он и Преславлен, знающему до мельчайших подробностей каждую вещь, прекрасно известно, на что способна каждая душа. Будучи Милостивым, Он не возлагает ни на кого из Своих созданий такой ноши, которую тот не сможет понести.

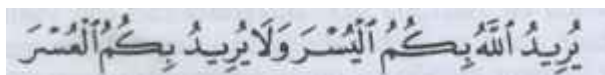
Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Бакара» сказал:

«Не возлагает Аллах душу ничем, кроме ее возможности» (аят 286).

Указания и требования Аллаха не выходят за рамки возможностей человека. В зависимости от исполнения человеком посильных для него обязанностей, ему и определяется награда либо наказание.

2. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Бакара» сказал:

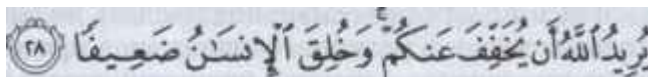

«Желает Аллах вам облегчения и не желает вам затруднения» (аят 185).

Сделать так, чтобы людям всегда было все по силам и никогда не загружать их тяжкими и невыносимыми обязанностями - таково главное и великое правило Ислама. Исламский шариат основан на простоте.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам, отправляя сподвижников Муаза ибн Джабала и Абу Муса Ашъари в Йемен, напутствовал их словами: «Благовещайте, но не отвращайте, облегчайте, но не усложняйте».

3. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Ниса» сказал:

«Желает Аллах облегчить вам, ведь сотворен человек слабым» (аят 28).

Аллах Сам создал человека и прекрасно знает качества Своего создания. Именно поэтому человек должен осознать, что для него приемлемы указания только его Создателя.

В этом аяте Аллах, Пречист Он, Всевышний, подчеркивает, что человек создан слабым. Может ли Сам Творец, говоря о том, что человек «создан слабым», желать ему трудности? Конечно нет, Он желает только то, что ему по силам.

Существует немало аятов и хадисов, показывающих, что исламский шариат в целом основан на простоте и облегченности. В частности, в упомянутом аяте в вопросах, касающихся мужчины и женщины, семьи и брака, Аллах подчеркивает, что желает Своим рабам облегчения.

Внешне может показаться, что выполнить религиозные указания трудней, чем следовать по пути поддавшихся искушениям. Создается впечатление,

что в Исламе запрещено почти все: не смотри на запрещенных для тебя женщин, не оставайся с ними наедине, если хочешь жениться - сначала получи согласие родственников невесты, дай приданное, приведи свидетеля и т.п.

Создается впечатление, что все состоит из обременительных сложностей. Те же, кто поддался греховной страсти, советуют: «Попробуй все, пока молодой, ну и что, что это грех...». Конечно же, это кажется простым и легким путем, но в действительности это совсем не так. И это становится явным, когда мы посмотрим на результат.

Если обратиться к истории, то можно увидеть, что те народы и цивилизации, которые легкомысленно относились к вопросам семьи, поддавались половой распущенности и в результате оказались в кризисе. Именно это явилось основной причиной позорного распада великих империй.

Сегодня же на Западе, говоря их же языком, состоялась так называемая «сексуальная революция». Появились даже ученые в сфере сексуальных отношений. Они начали пропагандировать такую идею: «Пока не будет сексуальной свободы, человек не может быть окончательно свободным. Если сдерживать сексуальные потребности, происходит духовное закрепощение, которое приведет к трусости и другим негативным качествам». В итоге сексуальная революция достигла в странах западной культуры своего пика.

А результат налицо - это целый вал различных бед и напастей, поразивших западное общество в последние десятилетия. Помимо нравственной испорченности, разрушения семьи и общественной морали, исчезновения интереса к жизни, появились и другие многочисленные проблемы.

В результате «сексуальной революции» устрашающими темпами сокращается численность корен-

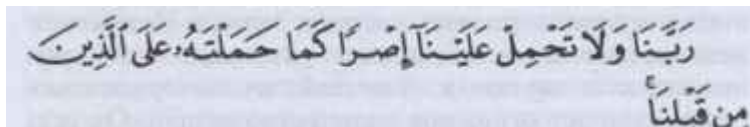
ного населения развитых стран Запада. Появились невиданные и неслыханные разновидности хронических и заразных болезней, от которых ежегодно умирает огромное количество людей. От тех, кто не умер, рождаются слабые и больные дети. Распространяются различные умственные и психические заболевания.

В довершение ко всему появилась болезнь отсутствия иммунитета человека к другим заболеваниям (СПИД). Эта болезнь вполне обоснованно названа «чумой 20 века», ибо она неизлечима. Причиной заболевания этим недугом является прелюбодеяние. Заболевшие ею обречены на смерть в скором времени. Все в ужасе, все ищут, как избежать этого заболевания, расходуют бесчисленное количество денег. Предлагаются различные способы защиты от этого заболевания, издаются законы, создаются институты.

Однако никому из них не приходит и в голову самый простой и надежный путь - возврат к пути Аллаха. По крайней мере, никто даже не думает о запрете для себя главной причины этой болезни - прелюбодеяния: ибо люди, поддавшиеся чувственному вожделению как «лучшему» для себя образу жизни, уже не могут пересилить себя и пойти против такого образа жизни. Они стали рабами не Аллаха, а своего влечения. Встав на внешне более легкий и привлекательный путь, они с головой погрузились в проблемы, которые обрушили уже не одну великую империю.

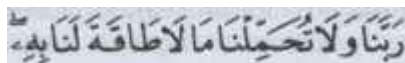
У тех же людей, которые выбрали путь, внешне показавшийся трудным, путь, указанный Аллахом, нет ни одной из вышеперечисленных проблем и тягот. Они живут абсолютно свободно и благополучно.

4. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Бакара» Сам учит Своих рабов просить не возлагать на них непосильного груза:

«Господи наш! И не нагружай на нас тяжесть, как Ты нагрузил ее на тех, которые были до нас» (аят 286).

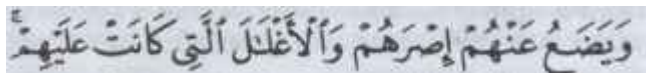
Как известно, за грехи древних народов Аллах, Пречист Он, Всевышний, возлагал на них в наказание трудные обязательства. Кому-то Он приказывал умерщвлять свою плоть в качестве раскаяния, кому-то отрезать одежду для очищения от скверны. Об освобождении от подобных трудностей исламской уммы и говорится в этом аяте:

«Господи наш! И не нагружай на нас то, на что нет силы у нас!» (аят 286).

Правоверные всегда готовы к исполнению любых повелений Аллаха. Но уповая на бескрайнюю милость Аллаха и признавая свою слабость, они обращаются к Нему с этой молитвой.

5. В суре «Аьраф», раскрывающей целый ряд качеств нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам, говорится, что Пророк

«...И снимает с них их бремя и оковы, которые были на них» (аят 157).

Тем самым Аллах, Пречист Он, Всевышний, подчеркивает, что Его Посланник «облегчает груз на плечах людей и освобождает их из оков».

До призвания Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам на пророческое служение, шариат Божий, ниспосланный прежним народам, в силу

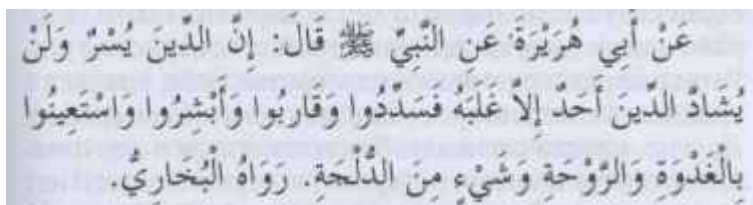
грехов людских оказался скрытым от народа, а его место заняли измышления человеческие, ставшие тяжким грузом и оковами для верующих. Это касалось даже сынов Исраила, которым был послан посланник, а также были ниспосланы божественная книга и шариат.

К примеру, одежда любого человека из сынов Исраила не считалась очищенной от попавшей на нее скверны, пока это место не было отрезано. Полученные на войне трофеи они должны были сжигать.

На двери человека, совершившего грех, наносилась надпись о том, как он может смыть свой грех. Так, если было написано, что он должен выколоть себе глаз, то он делал это. Были и еще более ужасные наказания.

Упомянутое в приведенном аяте пророчество исполнилось, и Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам своим пришествием в качестве пророка сбросил непомерный груз с плеч человечества и уничтожил невыносимые оковы.

6. Сам Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам постоянно подчеркивал, что Ислам - это религия, которой присуща простота.

Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, религия - легка. И кто будет чрезмерным в религии, (она) победит его самого. Будьте же умеренны, и будьте близки к этому, и

благовещайте, и просите помощь ранним утром, после полудня и немного в конце ночи».

Передал Бухари.

Характеризуя Ислам, Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Поистине, религия - легка».

По сути, религия состоит из простого. Все ее требования просты, в ней нет никаких трудностей. Эти слова Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам являются решительным опровержением тех, кто распространяет такую нелепицу, что «исполнение требований исламского шариата затруднительно».

Несомненно, в Исламе нет никаких неодолимых сложностей, и тот, кто намерен жить по-человечески, сразу поймет это. Ислам - это свод заповедей и указаний Аллаха для покорных Ему людей.

Для тех же, кто не желает жить по-человечески, не только заповеди Бога, но и все человеческие требования затруднительны. В то же время ошибаются и те, кто пытается усложнить Ислам и для себя, и для других людей.

«И кто будет чрезмерным в религии, (она) победит его самого».

Тот, кто чрезмерно усердствует в религии сверх установленных шариатом границ, чтобы завоевать себе славу среди людей, будет повержен. Такие люди рано или поздно, так или иначе сойдут с верного пути. Кто-то переусердствовав, перегрузив себя, впадает в крайность и перестает соблюдать даже обязательное. Другие, впадая от своего бессилия в ярость, начинают сочинять новшества (ереси) и делать то, чего нет в религии, чтобы сохранить себе славу. Требуя этого и от других и привлекая их к своему новшеству, они не только запутываются сами, но и других сбивают с пути. Вот это и означает быть поверженным религией.

«Будьте же умеренны».

Делайте так, как указано шариатом, не преувеличивайте и не преуменьшайте,
«и будьте близки к этому».

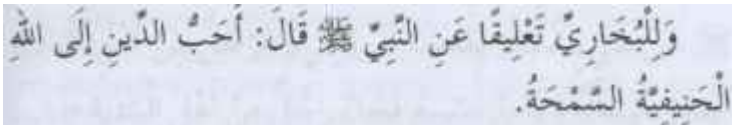
Будьте в рамках указанного шариатом. Не выходите за них и не отдаляйтесь,
«благовещайте».

Всегда сводите все к хорошему. Всегда говорите о хорошем, говорите хорошо и ожидайте хорошего.

«просите помощь ранним утром, после полудня и немного в конце ночи».

«Просите о помощи» в этом предложении означает совершайте дополнительные поклонения Аллаху. Трудно быть постоянно занятым молитвами и поклонениями. Поэтому здесь имеется в виду, что это нужно делать с перерывами, во время отдыха.

В хадисе, переданном Бухари, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Самая любимая религия для Аллаха - это легкая «ханифия» (религия, склонная к истине, не желая ко лжи).

В этом хадисе речь идет о главном признаке религии, который более всего предпочтителен Аллаху - это склонность к истине, не требующая каких-либо тяжелых и вообще любых внешних усилий. Согласно словарю, словом «ханифия» выражается склонность к истине в противоположность невежеству.

Несомненно, это качество сконцентрировано в Исламе. Наряду с ним в Исламе присутствует и такое качество, как простота.

В древности народ Авраама - Ибрахима алайхиссаллам называли «народом-ханифом», поскольку он был склонен поклоняться не идолам, а Аллаху. Позже арабы стали называть словом «ханиф» людей,

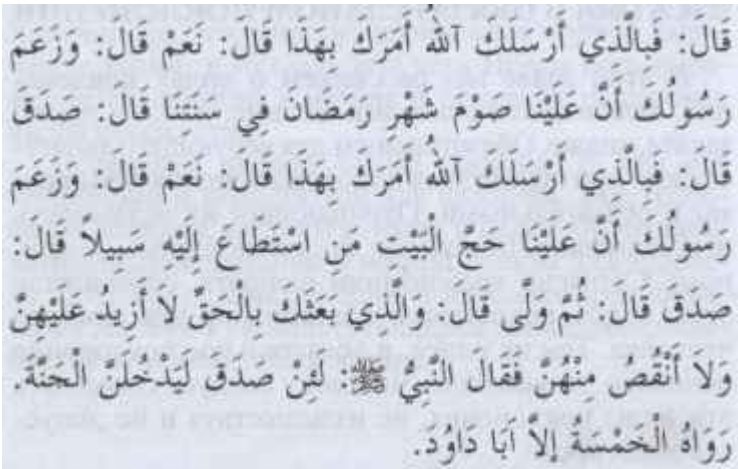
сделавших обрезание и совершавших обряд хаджа. Конечно же, это качество нашло свое полное выражение только в Исламе, ибо весь Ислам есть выражение склонности к истине и отказа от различных видов невежества.

Исламский шариат самый простой. В нем нет трудностей и недостатков для человека. Все требования шариата введены именно с целью облегчения жизненных испытаний и вечной пользы для человека. Поэтому, исламский шариат наиболее предпочтителен Аллаху. Руководствующийся им человек склоняется от невежества к истине.

ВАСАТЫЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОКЛОНЕНИИ

В этой главе мы расскажем о видах поклонения, являющихся основами Ислама: намазе, посте, закате, хадже. Обязательным для верующего является само признание этих видов поклонения истинными и обязательными. Отрицающий их истинность и обязательность человек станет неверным (*кафиром*). Согласно требованиям шариата, совершение этих видов поклонения обязательно для каждого человека. Тем не менее, и обязательное поклонение основано на васатыйе. Человеку следует совершать эти виды поклонения, не излишествуя и не допуская халатности.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ: صَدَقَ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ: اللَّهُ قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ: اللَّهُ قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ قَالَ: اللَّهُ قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ: صَدَقَ قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنْ عَلَيْنَا زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِنَا قَالَ: صَدَقَ

Передается от Анаса ибн Малика радияллаху анху:

«Нам было запрещено что-либо спрашивать у Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Поэтому нам было интересно слушать, когда благоразумный человек из бедуинов приходил и задавал Пророку вопросы. Так, однажды пришел один из бедуинов и сказал:

«О Мухаммад! Пришел к нам твой посланник и заявил нам, что ты заявляешь, что поистине, Аллах послал тебя».

Он сказал: «Он сказал правду».

Тот сказал: «Кто сотворил небо?».

Он сказал: «Аллах!».

Тот сказал: «Кто же сотворил землю?».

Он сказал: «Аллах!».

Тот сказал: «Кто же сотворил и установил вот эти горы, и сделал в них то, что сделал?».

Он сказал: «Аллах!».

Тот сказал: «Тогда клянусь Тем, Который сотворил небо и сотворил землю, и установил эти горы! Аллах ли послал тебя пророком?!».

Он сказал: «Да!».

Тот сказал: «И твой посланник заявил нам, что поистине, на нас - обязательство совершать пятикратный намаз в день и ночь».

Он сказал: «Он сказал правду».

Тот сказал: «Клянусь Тем, кто послал тебя Пророком, Аллах ли повелел тебе этому?!».

Он сказал: «Да!».

Тот сказал: «И твой посланник заявил нам, что поистине, на нас - обязательство давать закат с нашего имущества».

Он сказал: «Он сказал правду».

Тот сказал: «Тогда клянусь Тем, Который послал тебя Пророком, Аллах ли повелел тебе этому?!».

Он сказал: «Да!».

Тот сказал: «И твой посланник заявил нам, что поистине, на нас - обязательство поститься в месяц Рамазан каждый год».

Он сказал: «Он сказал правду».

Тот сказал: «Тогда клянусь Тем, Который послал тебя Пророком, Аллах ли повелел тебе этому?!»

Он сказал: «Да!».

Тот сказал: «И твой посланник заявил нам, что поистине, на нас - обязательство совершения хаджа к Дому (Каабе), кто в состоянии совершить к нему путь».

Он сказал: «Он сказал правду».

Затем тот ушел обратно, сказав: «Клянусь Тем, Который послал тебя с истиной, не увеличу, чем это и не уменьшу, чем это».

Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Если он сказал правду, непременно войдет в Рай».

Передали Бухари, Муслим, Тирмизи и Насаи.

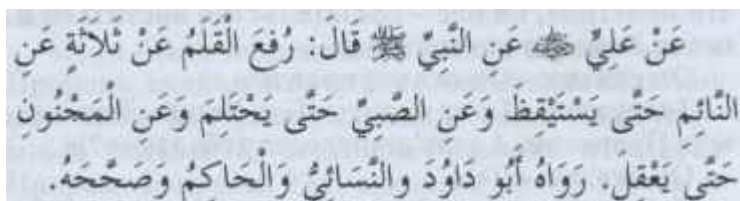
Следовательно, выполнение основных предписаний, столпов Ислама, и есть васатыя: умеренность, лучшее в каждом деле, правильное, справедливое

и предпочтительное. Здесь мы можем видеть **Васатью** - срединность между отсутствием поклонения и чрезмерностью в поклонении.

Рассмотрим Васатью в каждом из этих видов поклонения.

Васатья в намазе

Улемы, изучившие все аргументы по данному вопросу, определили три основных условия, при которых намаз становится обязательным: человек должен быть мусульманином, совершеннолетним и психически нормальным. Соответственно, для несовершеннолетних и психически ненормальных людей намаз не является обязательным (фардом).

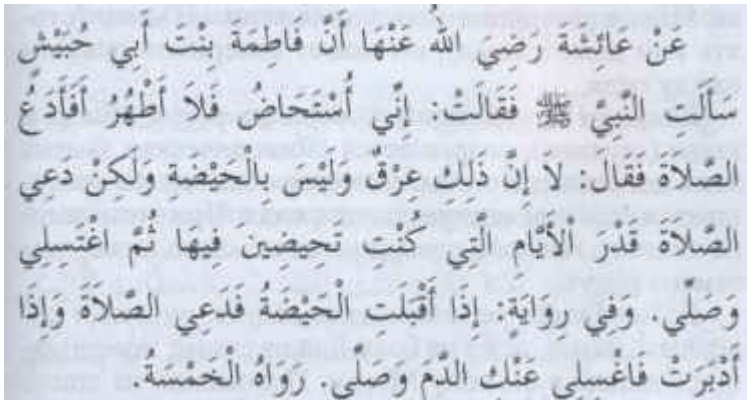
Передается от Али радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Письменная трость (предустановления) поднята от трех (категорий людей): от спящего, пока не проснется, от ребенка до его совершеннолетия и от душевнобольного, пока не станет разумным».

Передали Абу Давуд, Насаи и Ал-Хаким. Последний назвал этот хадис достоверным («сахих»).

Из этого следует, что проспавший время намаза человек может совершить возмездительный намаз после пробуждения. То же касается и человека, забывшего о времени намаза. В период критических дней и после родов (*нифас*) женщины также освобождаются от совершения намаза.

Передается от Лиши радияллаху анха:

«Фатима бинти Абу Хубайш спросила у Пророка саллаллаху алайхи васаллам:

«У меня бывает *истихаза* и буду не чиста. Прекращу ли я намаз?» Пророк ответил:

«Нет! Несомненно, это происходит из-за разрыва сосудов. Это не *хайз*. Но ты пережди столько, сколько во время критических дней. Затем соверши полное омовение (*гусл*) и совершай намаз».

В другом предании сказано:

«Когда наступают критические дни, не совершай намаз. Когда они пройдут, смой с себя кровь и совершай намаз».

Передали Бухари, Муслим, Абу Давуд, Тирмизи и Насаи.

Истихаза - кровотечение, связанное с гинекологическими отклонениями или заболеваниями.

Нифас - это накопившаяся у новородившей женщины менструация. Поэтому и для этих женщин намаз не обязателен.

Хайз - ежемесячные выделения крови из матки женщины (менструация).

Как и в других видах поклонения, для больных людей также имеются некоторые облегчения в нама-

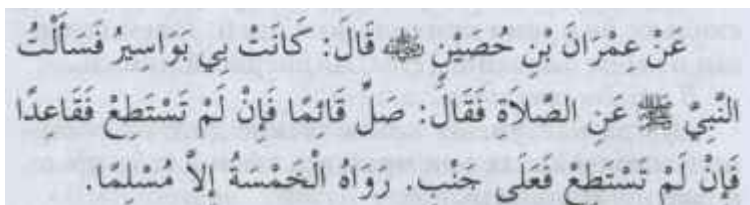
зе. Если в результате болезни человек не может стоять или делать сажду, он может совершать рукуь и сажду сидя.

Если нет возможности совершать рукуь, сажда и кыям (стояние), разрешается символическая замена этих действий. Но символическая замена не совершается стоя - ее следует делать сидя. При этом замена земного поклона совершается немного ниже, чем замена рукуь.

Если человек не может даже сидеть, он может совершать намаз, лежа на боку или на спине, повернувшись лицом в сторону Мекки. Положение на спине в этом случае считается лучшим. Символическая замена поклонов совершается головой.

Если невозможно и это, то можно отложить намаз до того времени, когда человек будет в состоянии его совершить.

Обоснованием для этого служит следующий хадис:

Передается от Имрана Ибн Хусойна радиаллаху анху:

«Я страдал геморроем. Поэтому я спросил у Пророка саллаллаху алайхи васаллам о намазе. Он сказал:

«Совершай стоя, а если не сможешь, совершай сидя. Если не сможешь, совершай лежа на боку».

Передали Бухари, Абу Давуд, Тирмизи и Насаи.

Для облегчения тем, кто находится в пути, обязательный намаз (фард) разрешено совершать в сокращенном варианте (*каср*).

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Ниса» сказал:

وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ

«А когда вы выступили по земле, то нет на вас греха в том, что сократите намаз» (аят 101).

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا؟ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

Передается от Яъла ибн Умайя радияллаху анху:

«Я спросил Умара ибн Хаттаба:

«Сказано, что «...нет на вас греха в том, что сократите намаз, если опасаетесь того, что искушают вас те, которые не уверовали?»».

Он сказал: «Я был удивлен как и ты, и спросил Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам об этом». Он сказал:

«(Это) милостыня, что дал вам Аллах. Примите же Его милостыню».

Передали Муслим, Абу Давуд, Тирмизи и Насаи.

Улемы пришли к единому мнению в том, что при нахождении в пути четырехракъатный намаз читается сокращенно - с двумя ракъатами. Однако разрешение не совершать намаз или совершать его в укороченном виде действительно только для верующих, имеющих уважительные на то причины. Все остальные люди, не имеющие таковых причин, обязаны совершать намаз полностью. Это и есть Васатъя.

Васатья в закате

Согласно шариату, «закат - выплата определенной части определенных средств или имущества определенным лицам, совершаемая с намерением заслужить довольство Аллаха».

Говоря же современным языком, закат - это возложенная на мусульман обязанность. Всем известно о возложении подобной обязанности на человека и в других религиях и в государственных системах. Не секрет, что имеются и противники таких финансовых обязанностей.

Васатья в области заката выражается в том, что он возлагается только на обеспеченных людей, имущество которых отвечает определенным критериям.

В связи с тем, что толкования условий заката несколько расходятся, представляется целесообразным дать развернутую картину этих условий.

I. Условия, предъявляемые к имуществу, при которых закат становится обязательным:

1. Имущество должно быть полным.
2. Имущество должно быть пополняющимся, увеличивающимся.
3. Оно должно достигнуть *нисаба* (облагаемый минимум имущества, с которого дается закат).
4. Превышать объем основных личных потребностей.
5. Не должно быть долговым.
6. Должен быть во владении в течение одного года.

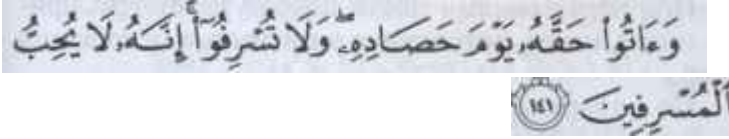
II. Условия, которым должен отвечать дающий закат:

1. Быть мусульманином.
2. Быть совершеннолетним.
3. Быть свободным.
4. Быть в здравом уме.

Для человека, не отвечающего этим требованиям, закат не является обязательным.

Выделяемая в качестве заката часть равна одной сороковой части от доходного имущества. Закат дается один раз в год.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Анъам» сказал:

«И дайте его должное в день его жатвы и не расточительствуйте. Поистине, Он не любит расточительствующих!» (аят 141).

В этом аяте Аллах приказывает отдавать ушр (одна десятая часть урожая зерновых культур или фруктов, которая дается в качестве заката) в день сбора урожая земледельцами. Но и при этом запрещается расточительствовать, то есть, не излишествовать, а быть умеренными.

Васатья в посте

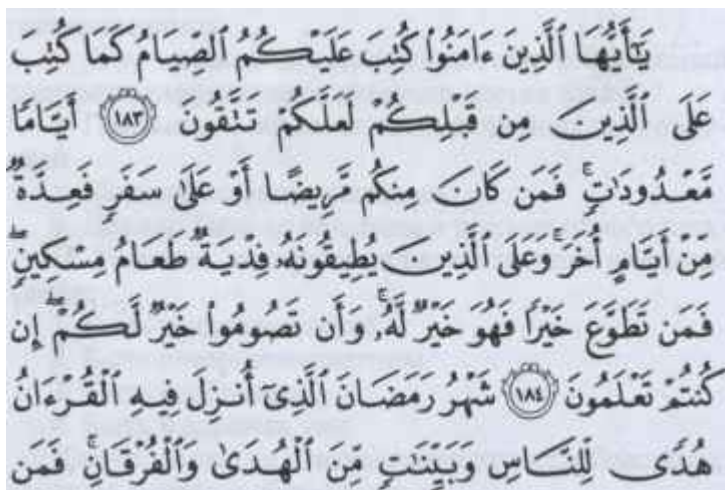
Согласно шариату, «Пост - это намеренное воздержание с рассвета до заката от всего, что нарушает его».

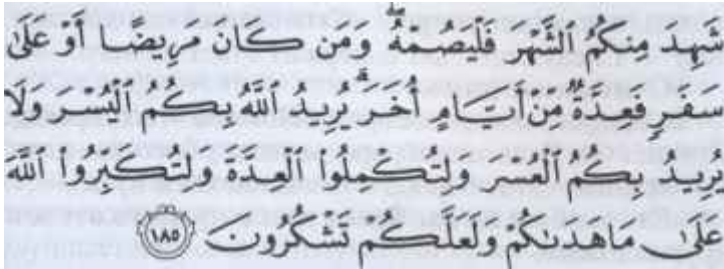
Под нарушениями поста подразумеваются: прием пищи, питье, вступление в интимные отношения и др.

По утверждению ученых, изучивших историю религий, во всех религиях, даже не Божественных, существовал такой вид поклонения, как пост. Но его исполнение было различным. В некоторых религиях пост подразумевает воздержание лишь от некоторых видов пищи.

Например, у христиан пост - это воздержание от всего мясного и молочного, а строгий пост - и от рыбного. Их пост длится 40 дней. В различных направлениях христианства пост также имеет свои отличия.

В Исламе пост имеет истинно Божественное установление. В этом можно без труда убедиться, обратившись к аятам суры «Бакара» об обязательности данного вида поклонения:

«О вы, которые уверовали! Предписан вам пост, так же, как предписан тем, которые были до вас - может быть, будете богобоязненны! Считанные дни. Кто же был из вас болен или в пути, то отсчет других дней. И на тех, которые затрудняются (соблюдать) его - выкуп, накормление бедняка. Кто же добровольно возьмется за благо, это лучше ему. И то, что поститесь - лучше вам, если знаете. Месяц Рамадан, в котором ниспослан Куръан наставлением для людей и разъяснением праведного пути и различения. Кто же застал из вас этот месяц, пусть постится в нем, а кто был болен или в пути, то отсчет из других дней. Желает Аллах вам облегчения и не желает вам затруднения, и чтобы вы довели до конца отсчет и чтобы вы возвеличили Аллаха за то, что наставил вас на праведный путь - и может быть, благодарите!» (аяты 183-185).

Из первого аята мы видим, что пост - это не новый вид поклонения, что он присутствовал во всех религиях с древних времен, ибо в этом аяте говорится:

«Предписан вам пост, так же, как предписан тем, которые были до вас - может быть, будете богобоязненны!».

В этом аяте сообщается об обязательности соблюдения поста. Ввиду того, что у предшествующих народов пост имел продолжительность свыше по-

лугода, возникает вопрос: «Сколько должен длиться пост?». Следующий аят содержит ответ на него:

«Считанные дни».

То есть, ограниченное время. Помимо этого, Аллах, Пречист Он, Всевышний, предоставил облегчение для заболевших в этот период и находящихся в пути:

«Кто же был из вас болен или в пути, то отсчет других дней».

Они должны соблюсти возместительный пост, равный по количеству пропущенных дней в другое время - заболевший после выздоровления, а путник - по возвращении из странствия.

Улемы приравнивают к больным также беременных и кормящих грудью женщин. Беременная женщина постится после родов столько дней, сколько она пропустила. Кормящая мать соблюдает возместительный пост после полного прекращения кормления ребенка грудью.

«И на тех, которые затрудняются (соблюдать) его - выкуп, накормление бедняка».

Пожилые люди, которые затрудняются соблюдать пост из-за своего возраста, должны за каждый день поста накормить одного бедняка, что должно соответствовать средней порции пищи, согласно принятым в местности проживания меркам.

Наши ученые приравнивают к этой категории и неизлечимых, хронических больных, которые не могут соблюдать пост из-за своей болезни. Из-за отсутствия возможности исцеления они не могут соблюдать и возместительный пост, предусмотренный для временно заболевших.

«Кто же добровольно возьмется за благо, это лучше ему».

Тот, кто в надежде на получение большей благосклонности Аллаха, предоставит еду не одному, а двум, трем людям, и не среднюю, а лучшую пищу и это лучше для него самого.

«...И то, что поститесь - лучше вам, если знаете».

Как и другие виды поклонения, пост в первую очередь приносит благо совершающему его. Посредством поста человек успешно проходит испытание своей веры, достигает высокого духовного уровня, укрепляет волю, укрепляет в себе чувство милосердия, улучшает здоровье и получает от Аллаха многие другие известные и неизвестные нам блага.

В следующем аяте определяется точное время этих «считанных дней» и говорится об особенностях этого времени, а также о других условиях поста.

Если в предыдущем аяте говорилось о том, что пост обязателен в «считанные дни», то в этом аяте уточняется, что эти «считанные дни» есть «месяц Рамадан». Одновременно повествуется об особенностях этого месяца:

«Месяц Рамадан, в котором ниспослан Куръан наставлением для людей и разъяснением праведного пути и различения».

Месяц Рамадан считается самым лучшим месяцем года. Ему посвящены огромное количество священных хадисов, высказываний великих ученых, песен, стихов и книг. Но из всех описаний Рамадана наилучшим является восхваление его Самим Господом миров в Своем Куръане. Этот аят описывает величайшие качества Рамадана. А именно:

«Месяц Рамадан, в котором ниспослан Куръан наставлением для людей и разъяснением праведного пути и различения».

Значимость этого месяца возвышается самим фактом его избрания Аллахом, Превелик Он и Преславлен, в качестве времени ниспослания Своего вечного чуда, являющегося руководством для человечества вплоть до Судного дня - Священного Куръана. И теперь Всевышний предписывает держать пост именно в этом месяце.

«Кто же застал из вас этот месяц, пусть постится в нем».

Каждый, кто благополучно и в здравии достигнет месяца Рамадан, увидит лично новый месяц или получит известие о начале Рамадана, обязан держать пост. Это общее указание, но для того, чтобы не возникали мысли, что пост обязателен для всех без всяких исключений, еще раз упоминаются те, для кого предоставлены исключения:

«а кто был болен или в пути, то отсчет из других дней».

Далее, с целью укрепления любви к обязанности соблюдать пост, Аллах сказал:

«Желает Аллах вам облегчения и не желает вам затруднения».

Главное и великое правило Ислама - постоянно желать рабам Господа облегчения, не оставлять их под бременем трудных обязательств.

Здесь содержится напоминание, что в таком виде поклонения, как пост, Аллах, Пречист Он, Всевышний, избирает легкий путь. Аллах имеет право обязать соблюдать пост всех без исключения, и никто не сможет Ему возразить. Однако Он, будучи Милосердным, позволил больным и путникам сделать это позже.

Длительность поста могла быть определена не в один месяц, а в два, три и более. То, что это всего лишь один месяц, уже есть облегчение. Беспрекословное исполнение предписанного Аллахом поклонения является обязательным для каждого. Никто из покорных Богу не вправе задавать такие нелепые для верующего вопросы, как: «Почему? Почему столько? Есть ли в том польза, если есть, то в чем?».

Впрочем, иногда для укрепления веры и для подтверждения благодатного характера поста приводятся некоторые факты. Результаты длительных научных исследований и опытов, проводимых неверующими или иноверными учеными, не знакомыми с Исламом, одно-

значно подтверждают огромную пользу поста для жизнедеятельности человека. В частности, ученые пришли к выводу, что для сохранения здоровья человека необходимо добровольно голодать хотя бы один месяц в году.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, разрешил совершение возмездительного поста (в другое время) для того, чтобы те, кто имеет уважительные причины, не потерял вознаграждение за благие дела («саваб»). Соблюдение поста - это признание величия Аллаха и выражение своей благодарности Ему.

«и чтобы вы довели до конца отсчет и чтобы вы возвеличили Аллаха за то, что наставил вас на праведный путь - и может быть, благодарите!»

Возвеличивая Всевышнего, необходимо постоянно благодарить Его за предоставленную Им возможность поклоняться Ему, получать прощения за грехи и вознаграждения за благодеяния. Каждое обязательное поклонение должно укреплять в нас осознание значимости наставления Аллаха на прямой путь.

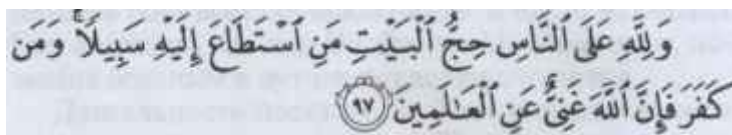
Васатья в хадже

Согласно исламскому Шариату, хадж - это исполнение особого вида поклонения, который обязателен для каждого свободного мусульманина, обладающего необходимым для этого здоровьем и физическими возможностями, имеющего средства на дорогу в оба конца, помимо расходов на содержание семьи.

Необходимым условием является безопасность в пути, а для женщины, если расстояние от нее до Мекки является расстоянием путника с точки зрения шариата, обязательно сопровождение мужа или мужчиной из близких родственников (*махрам*). При наличии таких условий хадж обязателен один раз в жизни. Хадж совершается, если он является обязательным, то есть, положение верующего удовлетворяет вышеуказанным условиям.

Это краткое описание условий совершения хаджа включает в себе глубокий смысл.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Али Имран» сказал:

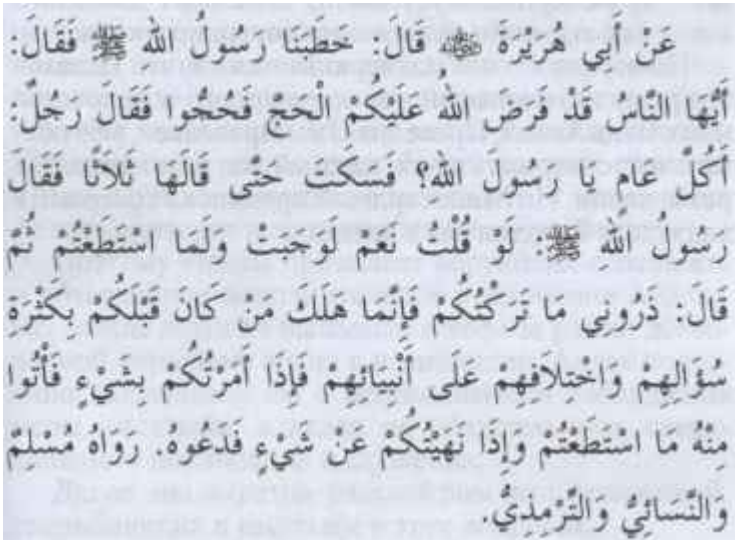
«И перед Аллахом на людях - хадж к Дому, кто в состоянии совершить к нему путь. А кто не уверовал - то поистине, Аллах - Ненуждающийся от миров!» (аят 97).

Этим священным аятом совершение хаджа объявлено обязательным. Но из его содержания видно, что хадж является обязательным не для всех, а для «тех, кто в состоянии совершить путь». Кто же они? Это люди, имеющие хорошее здоровье и средства, достаточные для путешествия туда и обратно, сверх того, что необходимо для содержания семьи, не испыты-

вающие опасности в пути, а женщины - еще и имеющие «махрама».

Каждый мусульманин, отвечающий всем этим условиям, обязан совершить хадж один раз в жизни. Для людей, имеющих возможность, уклонение от совершения хаджа - грех. Поэтому в конце аята говорится:

«А кто не уверовал - то поистине, Аллах - Ненуждающийся от миров!».

Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:

«Проповедовал нам Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, сказав:

«О люди! Действительно, предписал Аллах вам хадж. Совершайте же хадж!».

Тогда один человек сказал:

«Каждый ли год, о Посланник Аллаха?».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам молчал, пока тот не спросил три раза и сказал:

«Если бы я сказал «да», это непременно стало бы обязательным, и действительно вы не были бы в состоянии». Потом сказал: «Оставьте меня,

пока я оставляю вас. И поистине, погибли те, кто был до вас, из-за избытка их вопросов и их противоречия своим пророкам. Когда же я повелел вас к чему-либо, то выполняйте это по мере своих возможностей. Когда же я предостерег вас от чего-либо, то оставьте это».

Передали Муслим, Насаи и Тирмизи.

В этом хадисе речь также идет об обязанности всех правоверных мусульман, имеющих для этого возможность, один раз в жизни совершить хадж.

Но наряду с этим подчеркивается то, что Ислам - это религия, в которой нет чрезмерного и непосильного. Ведь Аллах, Превелик Он и Преславен, мог обязать нас совершать хадж каждый год или несколько раз в жизни. Но Милосердный предписал совершить хадж хотя бы один раз в жизни.

ВАСАТЫЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКЛОНЕНИЯХ

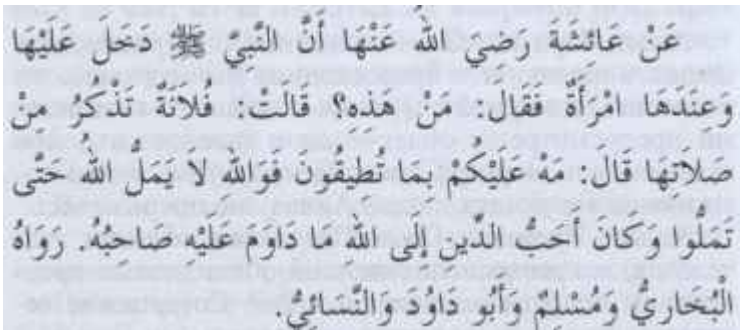
Аллах, Пречист Он, Всевышний, не предписал в шариате ничего, что превосходило бы возможности человека. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены облегчения и исключения, ибо главная цель шариата заключается в том, чтобы поклонение верующих людей Аллаху не прерывалось.

Аллах, Превелик Он и Преславен, обещает, что человек, искренне исполняющий обязательные предписания, непременно попадет в Рай. Совершение человеком еще и дозволенных добровольных («нафл») усилий в поклонении Аллаху влечет еще большее вознаграждение и достижение более высоких степеней в Раю. Однако допущение халатности в поклонении Аллаху приводит к противоположному результату.

Поэтому Ислам призывает верующих совершать и дозволенное дополнительное поклонение Аллаху. Но, чтобы люди не выходили в этом за рамки дозволенной меры и не впали в излишество, Аллах постоянно напоминает им о необходимости соблюдения меры, васатыйи, в делах не обязательного, сверхдолжного поклонения и служения.

Далее мы вкратце рассмотрим ряд положений, призывающих к васатыйе в этих вопросах.

Васатя в дополнительном намазе

Передается от Аиши радияллаху анха:

«Когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам зашел к ней, с ней была одна женщина. Он спросил:

«Кто эта женщина?». Она (Лита) сказала:

«Такая-то, рассказывает о своем намазе».

Он сказал:

«Неужели? Совершайте то, что вам под силу.

Клянусь Аллахом, не надоест это Аллаху, пока это не надоест вам. Аллах любит то поклонение, в котором совершающий его постоянен».

Передали Бухари, Муслим, Абу Давуд и Насаи.

Аиша радиаллаху анха сидела и разговаривала с одной женщиной, когда к ней вошел Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Женщина встала и собиралась уйти. Пророк саллаллаху алайхи васаллам спросил: «Кто она?». Аиша радиаллаху анха ответила: «Это Хавла бинти Тувайт. Из жителей Медины она совершает намаз больше всех. Она не спит по ночам и пребывает в намазе».

Тогда благочестивый Посланник саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Неужели? Совершайте то, что вам под силу.

Клянусь Аллахом, не надоест это Аллаху, пока это не надоест вам. Аллах любит то поклонение, в котором совершающий его постоянен».

Из рассказанного видно, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам не одобряет, что Хавла бинти Тувайт ал Асадийя радияллаху анха все ночи проводит в намазе. Он выражает свое отношение к этому вопросом сомнения: «Неужели?». После чего доводит положение Ислама:

«Совершайте то, что вам под силу».

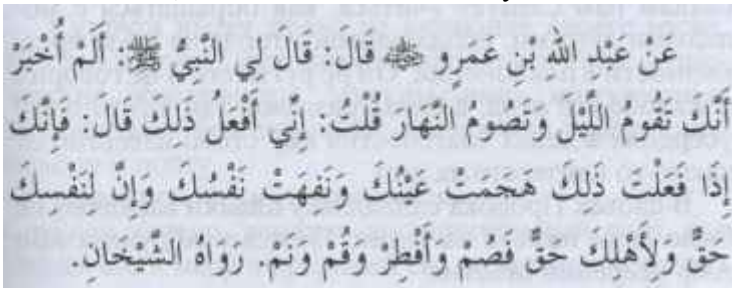
Иными словами, при совершении дополнительных намазов («нафл») выбирайте такое количество, которое соответствует вашим возможностям. Если мусульманин намерен совершать помимо обязательных (фард) и необходимых (ваджиб) дополнительные намазы, пусть учитывает свои силы и не мучает себя полным отказом от сна по ночам, подобно Хавле бинти Тувайт.

«Клянусь Аллахом, не надоест это Аллаху, пока это не надоест вам».

Если вы, излишне утруждая и мучая себя, будете совершать намаз через силу, то это хуже для вас самих, и Аллаху это известно. Аллаху не трудно воздать вам благостью сообразно вашим усилиям, и Он воздаст в полной мере за то, что вы сделали в рамках своей меры.

«Аллах любит то поклонение, в котором совершающий его постоянен».

Больше всего Аллах любит те деяния в религии, которые постоянны. Нет пользы от деяний совершаемых с излишком в начале, но прерванных потом. Полезнее то, что делается понемногу и постоянно.

Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал мне:

«Мне сообщено, что поистине, ты не спишь ночами и постишься днем».

Я сказал: «Поистине, я делаю так».

Он сказал: «И поистине, когда делаешь так, то ослабеют твои глаза, это опротивеет твоему нафсу. И поистине, твой нафс имеет право, и твоя семья имеет право. Постись же, и разговляйся, бодрствуй и спи».

Передали Бухари и Муслим.

Отец Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху женил его на красивой девушке из рода Курайш. Жених, не уделяя внимания невесте, предавшись поклонению, по ночам совершал намаз, а днем держал пост. Отец попытался дать Абдуллаху радияллаху анху наставления по этому поводу. Но тот от увлеченности и юношеской гордости не прислушался к совету отца. Он продолжал совершать намаз по ночам, постичься днем, не уделяя никакого внимания своей семье. Тогда его отец был вынужден обратиться к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, который позвал Абдуллаха ибн Амра и сказал ему:

«Мне сообщено, что поистине, ты не спишь ночами и постишься днем».

По этим словам Пророка саллаллаху алайхи васаллам нам следует учиться, как обращаться с молодыми людьми, поддавшимися гордыне из-за чрезмерности в поклонении. Он не ругал его и не говорил о жалобе его отца, а начал разговор так, будто о его усердиях в делах благочестия ему стало известно от каких-то неизвестных лиц.

В словах Пророка саллаллаху алайхи васаллам не было даже намек на упрек. Поэтому Абдуллах ибн Амр уверенно ответил:

«Поистине, я делаю так».

Получив подтверждение от самого Абдуллаха ибн Амра, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам спокойно перешел к наставлению, предоставив гордому юноше возможность самому порассуждать:

«И поистине, когда делаешь так, то ослабят твои глаза, это опротивеет твоему нафсу».

Иными словами, если будешь продолжать совершать намаз все ночи и поститься все дни, это скажется на твоём здоровье: ослабят глаза.

Беспрерывное совершение дополнительных намазов, непрерывный дополнительный пост своей чрезмерностью будут искушать твой нафс возростать против намаза и поста, и ему трудно будет с этим бороться. Это приведет к нехорошим последствиям: потом тебе совсем не захочется совершать намаз и поститься.

«И поистине, твой нафс имеет право».

Тебе необходимо учитывать качества своей души, подавлять в ней греховные наклонности и воспитывать добродетельные.

Иначе окажется, что ты выступаешь против твоей же, сотворенной Аллахом природы - против своего нафса.

«И твоя семья имеет право».

Члены твоей семьи имеют право на твое внимание. Ты должен исполнять и эти обязательства. Это также твои обязанности согласно шариату.

Супруга имеет право на внимание своего мужа. Состоя в браке, муж должен исполнять свои супружеские обязанности. Мусульманину недопустимо оставлять ее без внимания, полностью предавшись намазу и посту.

«Постись же, и разговляйся».

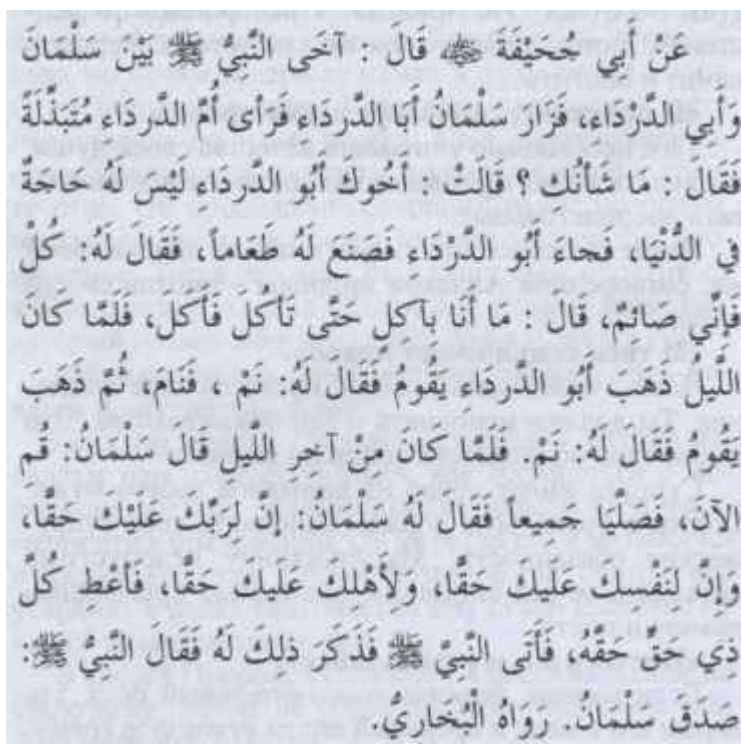
Если хочешь держать дополнительный пост, так держи его в меру и прерывай его на некоторое время.

«Бодрствуй и спи».

Если тебе по нраву не спать по ночам и совершать намаз, это хорошо, но делай это в меру и спи своевременно. Это необходимо для сохранения здоровья.

Следует отметить, что в данном и других схожих хадисах речь идет о дополнительных намазах и постах. В обязательных и необходимых намазах и постах не может быть неоправданного сокращения: нельзя совершать намаз четыре раза в день вместо пяти или соблюдать половину поста вместо полного.

В случае с Абдуллахом ибн Амром речь шла о его дополнительных намазах по ночам и посте в дневное время.

عَنْ أَبِي حُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَخْبَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ
وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً
فَقَالَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَتْ : أَخْوَكُ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ
فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ : كُلْ
فَأَنِّي صَائِمٌ، قَالَ : مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكُلَ، فَلَمَّا كَانَ
اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ
يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمْ
الآنَ، فَصَلِّيًا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا،
وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ
ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
صَدَقَ سَلْمَانُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

Передается от Абу Джухайфы радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам объявил Салмана и Абу Дарда братьями. После этого Салман, посетив Абу Дарда и увидев, что с Умму Дарда что-то не так, спросил:

«Что с тобой?».

Она ответила: «Твой брат Абу Дарда отказывается от земных благ».

Абу Дарда поставил перед ним еду и сказал: «Угощайся, я пощусь».

Он сказал: «Пока ты не будешь есть, не буду и я!».

Тогда и он стал кушать. Ночью Абу Дарда начал совершать намаз. Салман сказал: «Спи». Он лег спать. Потом опять встал и начал совершать намаз. Он сказал: «Спи». Он лег спать. Перед концом ночи Салман сказал: «Теперь вставай». Они оба совершили намаз. Потом Салман сказал ему:

«Несомненно, у тебя есть обязательства перед Господом, но и перед твоими близкими у тебя также есть обязательства. Отдавай должное каждому, кому ты обязан!».

Придя к Пророку саллаллаху алайхи васаллам, он рассказал ему об этом. На что Посланник Аллаха сказал: «Салман сказал правду».

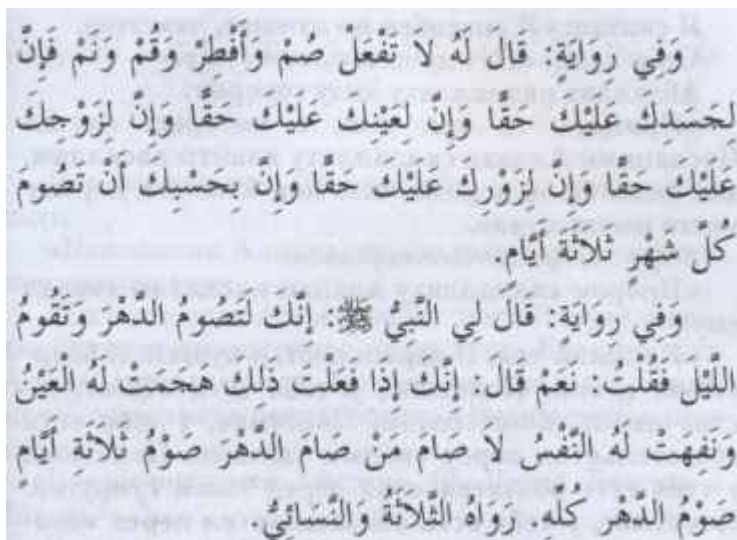
Передал Бухари.

Васатия в дополнительном посте

Мусульмане первого поколения, будучи глубоко правоверными, старались увеличивать свое поклонение Аллаху, дабы заслужить большего воздаяния, добиться большей благосклонности Аллаха. Не ограничиваясь фардом, сунной, а также умеренными дополнительными поклонениями, они стремились совершать как можно больше намазов, а также больше поститься.

В таких случаях Пророк саллаллаху алайхи васаллам был вынужден сдерживать их от подобного усердия, что видно из нижеследующего хадиса.

Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:

«Пророку саллаллаху алайхи васаллам стало известно, что я зарекся, пока жив, проводить ночи в намазах, а дни - в посте.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал на это:

«Это твои слова?».

Я ответил: «Поистине, я сказал это, о Посланник Аллаха».

Он сказал: «Тебе не под силу это: постись и кушай, спи и бодрствуй. Каждый месяц соблюдай пост три дня, поскольку одно хорошее дело равно десяти. Это будет как постоянный пост».

Я сказал: «Я способен на лучшее, чем это».

Он сказал: «Один день постись, два отдыхай».

Я сказал: «Я способен на лучшее, чем это, о Посланник Аллаха».

Он сказал: «Постись через день. Это пост Давуда алайхиссаллам. Это самый лучший пост».

Я сказал: «Я способен на лучшее, чем это».

Он сказал: «Нет лучшего, чем это!».

Абдуллах радиаллаху анху говорит:

«Принять те три дня, о которых сказал Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, для меня было дороже, чем мои близкие, дороже моего имущества».

В другом предании говорится:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал ему:

«Не делай так. И держи пост, и кушай. И бодрствуй, и спи. Поистине, у тебя есть обязательства перед своим телом. Поистине, у тебя есть обязательства перед твоими глазами. Поистине, у тебя есть обязательства перед твоей супругой. Поистине, у тебя есть обязательства перед твоими гостями. Поистине, для тебя достаточно соблюдать пост три дня в каждом месяце».

Еще в одном предании говорится:

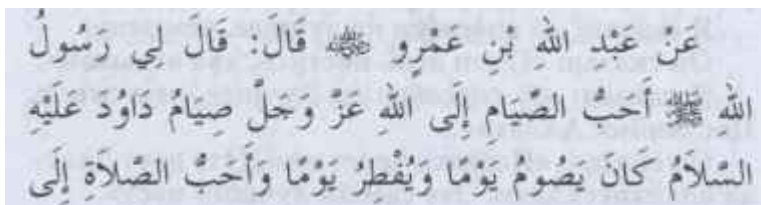
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам спросил меня:

«Говорят, что ты постоянно постишься и не спишь по ночам?».

Я сказал: «Да».

Он сказал: «Если ты будешь поступать так, твои глаза ослабеют и душа (нафс) будет испытывать затруднения. Кто постился весь год, тот не постился. Трехдневный пост равен посту целого года».

Передали Бухари, Муслим, Абу Давуд и Насаи.

اللَّهُ صَلَاةٌ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ
سُدُسَهُ. رَوَاهُ الْحَمْسِيُّ.

Передается от Абдуллы ибн Амра радиаллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал мне:

«Больше всех Аллах любит пост Давуда алайхиссаллам: он постился через день. Больше всех Аллах любит намаз Давуда: он спал половину ночи, одну треть бодрствовал, одну шестую снова спал».

Передали Бухари, Муслим, Абу Давуд, Тирмизи и Насаи.

В этом хадисе даются рекомендации для тех, кто намерен постоянно соблюдать дополнительный пост. У некоторых людей есть желание и возможности больше усердствовать в этом. Таким людям хорошо следовать примеру Давуда алайхиссаллам и поститься через день. Сверх этого - уже лишнее.

Аналогично этому некоторые хотят увеличивать себе число дополнительных намазов. Таким людям хорошо спать полночи, затем вставать, одну треть ночи проводить в намазе, затем снова спать оставшуюся одну шестую ночи до утреннего намаза. Так поступал Давуд алайхиссаллам, и его метод наиболее угоден Аллаху, хвала Ему, Всевышнему. Пытаться делать больше этого не следует.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ
بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ: لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ
وَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ: أَوْ

يُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ قَالَ: كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ
ذَلِكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

Передается от Абу Катады радияллаху анху:

«Умар радияллаху анху спросил у Пророка саллаллаху алайхи васаллам:

«О Посланник Аллаха, каков человек, постившийся весь год?»».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Он и не постился, и не разговелся» или сказал: «Он ни не постился, ни не разговелся».

Умар спросил: «А каков человек, постившийся два дня и не постившийся один день?»».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам ответил:

«Разве сможет это кто-нибудь?!».

Умар спросил: «А каков человек, постящийся через день?»».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Это пост Давуда алайхиссаллам».

Из Муслима, Абу Давуда, Тирмизи и Насаи.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ
ابْنِ مَطْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ أَرِغِبْتَ عَنْ سُنتِي قَالَ:
لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتِكَ أَطْلُبُ قَالَ: فَإِنِّي أَنَامُ
وَأُصَلِّي وَأُصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكَحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ
لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِيَصِيفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ
عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأُفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Передается от Аиши радияллаху анха:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам послал

человека за Усманом ибн Мазъуном. Когда тот пришел к нему, он спросил:

«О Усман, ты отвернулся от моей сунны?».

Тот ответил: «Нет! Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха! Но я следую Вашей сунне».

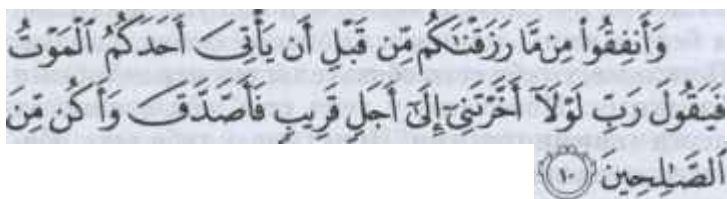
Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Так вот, я и сплю, и молюсь, и пощусь, и кушаю, и беру в жены женщин. О Усман, бойся Аллаха! Поистине, у тебя есть обязательства перед твоими близкими. Поистине, у тебя есть обязательства перед твоими гостями. Поистине, у тебя есть обязательства перед твоей душой (нафсом). Поэтому держи пост, и разговляйся, и молись, и спи».

Передал Абу Давуд.

Васатья в милостыне

Особое внимание в Исламе уделяется вопросу милостыни, чему посвящено немало аятов и хадисов.

Аллах, Превелик Он и Преславен, в суре «Мунафикун» сказал:

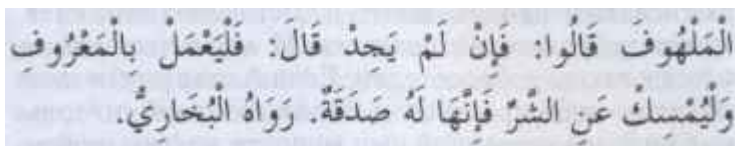

«И расходуйте из того, чем Мы вас наделили до того, как придет к одному из вас смерть и скажет: «Господи, если бы Ты отсрочил меня до близкого срока, то я давал бы милостыню и был бы из праведных!» (аят 10).

Если человек, будучи в силе и достатке, даже не вспоминает о милостыне, то нет ему пользы в том, что перед смертью он вспомнит о ней и начинает умолять Аллаха: «Дай мне еще время, чтобы я смог раздать милостыню и стать одним из праведных». Чтобы стать праведным, нужно раздавать милостыню всегда, а особенно - когда есть силы и возможности для этого. Тогда и ангел смерти будет встречен без всякого страха и сожаления.

Из тех даров, что дает нам Всевышний, пожертвования нужно делать своевременно, ибо потом может оказаться поздно.

المَلْهُوفَ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ
وَالْيَمْسِكَ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Передается от Абу Мусы радиаллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«На каждом мусульманине - милостыня».**

Тогда сказали: «О Пророк Аллаха, а кто не нашел?».

Он сказал:

«Заработает своими руками, и воспользуется сам и даст милостыню».

Тогда сказали: «А если не нашел?».

Он сказал:

«Поможет нуждающемуся, бедствующему».

Сказали: «А если не нашел?».

Он сказал:

«Пусть совершает одобряемое и воздержится от зла, и поистине, это для него - милостыня».

Передал Бухари.

Этот хадис утверждает обязанность каждого мусульманина давать милостыню, независимо от того, каково его социальное положение.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَطْفِئُ
غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ الشُّوْءِ.

Передается от Анаса радиаллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Поистине, милостыня непременно смягчает гнев Господа и отразит плохую смерть».**

Передал Тирмизи.

В этом хадисе говорится о двух благах, которые милостыня приносит тому, кто ее дает.

Первое - это смягчение гнева Аллаха, хвала Ему, Всевышнему. Если человек даст основания, и Он

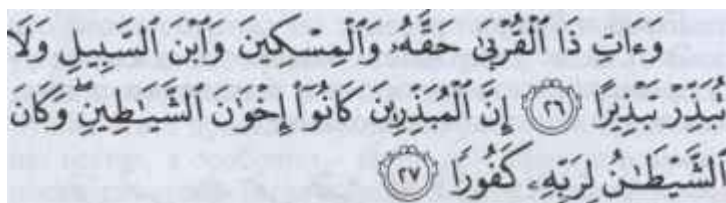
разгневаются на него, ничто не остановит этот гнев, кроме добродетелей человека. И милостыня относится к таким добродетелям. Если Аллах разгневется каким-либо проступком Своих созданий, то только благодаря оказанной ими милости другим людям, Он может сдерживать свой гнев по отношению к ним. Поэтому необходимо давать милостыню.

Второе - спасение от плохой смерти.

Милостыня спасает от смерти в позоре и греховном состоянии. Это тоже одно из самых важных достоинств милостыни - кто не хочет умирать плохой смертью, пусть дает милостыню.

Естественно, что после неисполнения данной истины люди начинают усердствовать в раздаче пожертвований, и в этом можно также дойти до чрезмерности. Поэтому шариат призывает к васатыйе, то есть, к умеренности в добровольной раздаче милостыни.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Исра» сказал:

«И давай родственнику должное (причитающееся) ему, и бедняку, и обездоленному путнику и не расточай расточительно. Поистине, расточители - братья шайтанов, а шайтан своему Господу не благодарен» (аяты 26, 27).

В этих аятах Священный Куръан говорит о том, что между родственниками также существуют определенные обязательства. Имеющий возможности и достаток человек имеет обязательства перед немощными и нуждающимися в помощи родственниками. Это обязательство дано им Аллахом.

Помогая своему родственнику, богатый человек делает это не для демонстрации своей щедрости, а во исполнение воли Аллаха, исполнения определенного Аллахом обязательства. В то же время, нуждающийся человек, получая что-либо от своего богатого родственника, не унижается перед ним, а осознает, что берет определенную ему Аллахом долю и держится вполне свободно. Помимо этого:

«и бедняку, и обездоленному путнику».

«Бедняк» (*мискин*) - это бедный человек, имеющий материальные затруднения в существовании.

«Обездоленный путник» - это человек, возможно и имеющий достаток у себя на родине, но оказавшийся в затруднительном положении в пути или в месте временного пребывания.

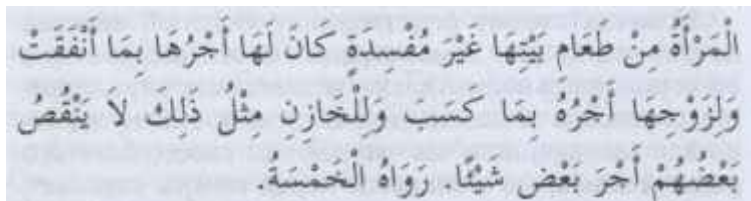
Эта категория людей также имеет право на определенную Аллахом долю имущества богатых мусульман. Наряду с тем, что Священный Куръан требует от богатых людей выделять из своего имущества долю для родителей, родственников, бедняков и путников, но он же и предостерегает:

«и не расточай расточительно».

Расточительствующие не понимают истинную цену блага и потому не благодарны за него Творцу всех благ. Если бы они были благодарны, они бы не расточительствовали и расходовали бы только в угоду Всевышнему.

Расточительствующие, будучи неблагодарными, расходуют данные им блага на ненужное, запретное, грешное и плохое. В этом отношении они становятся приближенными к шайтану, который является самым неблагодарным существом. Поистине, нет сомнения в том, что приближенных к шайтану расточителей, как и самого проклятого сатану, ожидают беды и напасти.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَنْفَقْتَ

Передается от Ашии радиаллаху анха:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Женщине воздастся за умеренное (без расточительства) расходование имеющейся в доме еды. Ее мужу воздастся за то, что он приобрел. И казначею воздастся также. Никто нисколько не уменьшит воздаяния других».

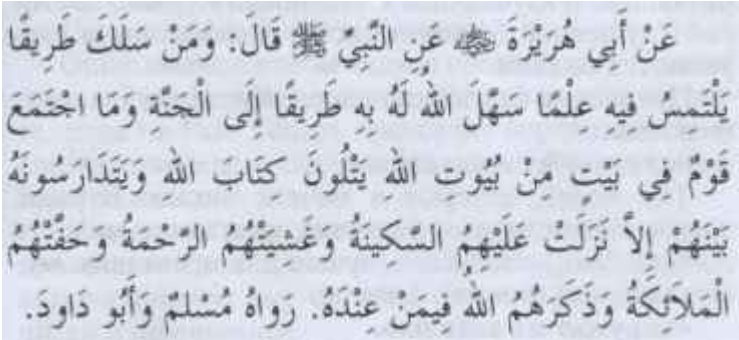
Передали Бухари, Муслим, Абу Давуд, Тирмизи и Насаи.

Если женщина разумно рассчитывает и экономно использует имеющуюся в доме пищу, то ей соответственно воздастся за это. Обязательным условием при этом является отсутствие расточительства, поскольку оно присуще женской натуре. Женщины часто либо чрезмерно скупаются, либо расходуют чрезмерно. Праведным же мусульманкам следует быть умеренными и хозяйствовать без расточительства.

Васатья в чтении Куръана

Как известно, без Куръана нет и Ислама, и веры. В Куръане нам дано достоверное, истинное знание о том, во что и как нужно верить, чему и как нужно следовать.

Куръан - это Божественное руководство, ключ к счастью в обоих мирах. Куръан ниспослан Аллахом для чтения, изучения и следования ему. За чтение Куръана обещано великое воздаяние.

Передается от Абу Хураиры радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«И кто пойдет по пути и ищет в нем знание, облегчит Аллах этим ему путь к Раю. И где бы не собрались люди, в одном из домов Аллаха, и читают Книгу Аллаха и изучают ее между собой, несомненно, снизойдет благодать (сакина), и окутает их милость, и окружают их ангелы, и упоминает Аллах их в числе тех, кто у Него».

Передали Муслим и Абу Давуд.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам называет несколько праведных деяний, за совершение которых мусульманина ждет награда его Господа.

Под упоминаемыми в хадисах «домами Аллаха» подразумеваются мечети. Соответственно, люди, собирающиеся в мечетях, читающие и изучающие кни-

гу Аллаха - Священный Куръан, достигают степени людей, упоминаемой в этом хадисе.

В этом хадисе им обещаны четыре высокие степени:

«несомненно, снизойдет благодать (сакина)».

Слово «сакина» происходит от слова «спокойствие» и означает душевную безмятежность, всестороннюю уверенность и спокойствие.

Следовательно, люди, собирающиеся в мечети, читающие и изучающие Священный Куръан, достигают душевной безмятежности, спокойствия и уверенности во всем.

Ценность и блага Священного Куръана украшают их жизнь.

«окутает их милость».

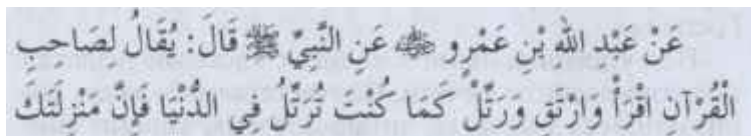
Тех людей, которые в мечети читают Куръан, изучают его смысл и указания, окутывает милость Аллаха. Что может быть лучше для праведных мусульман, чем милость Аллаха!

«окружат их ангелы».

Тех людей, которые в мечети читают и изучают Куръан, из уважения к Куръану окружают ангелы. Это единственная категория людей на земле, которых с почтением окружают ангелы. Ни для одной общины мусульман не может быть более высокого уровня!

«упоминает Аллах их в числе тех, кто у Него».

«Приближенные к Аллаху» - это те, кто достиг высочайшего уровня - «Малаул аъла». Это самый высокий уровень. Людей, которые собираются, читают и изучают Куръан, Аллах, Пречист Он, Всевышний, обещает упоминать вместе с теми, кто находится на этом высочайшем уровне.

عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

Передается от Абдуллаха ибн Амра радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Будет сказано чтецу Куръана: читай и поднимайся. И читай так же выразительно, как читал в этом мире. И поистине, твоя ступень у последнего аята, что читаешь».

Передали Абу Давуд и Тирмизи.

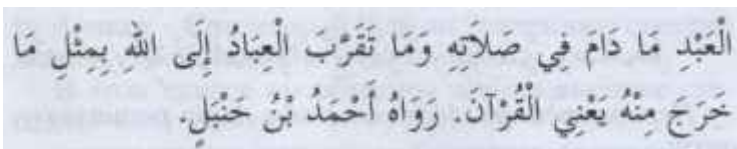
Описываемое в этом хадисе произойдет в Судный день, в Раю. Человек, читавший Куръан на этом свете, попал в Рай. Теперь предстоит определение ему соответствующего положения в нем. Вот тогда ему будет сказано:

«Будет сказано чтецу Куръана: читай и поднимайся». Ответственные за происходящее в Раю ангелы покажут ему ступени уровней Рая и скажут: читай и поднимайся.

«И читай так же выразительно, как читал в этом мире. И поистине, твоя ступень у последнего аята, что читаешь».

Выразительное чтение Священного Куръана означает читать не спеша, раздельно. Значит, чтец Куръана поднимается по ступеням вверх так же, как он читал Куръан при жизни. Если выучил весь Священный Куръан, то он поднимется на самый высокий уровень. Если он читал Куръан меньше, то и уровень, которого он достигнет, будет ниже. Тем самым, его место будет на том уровне, до которого он дойдет, прочитав последний аят.

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَدْرَنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُدْرُ عَلَى رَأْسِ

Передается от Абу Умама радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Не прислушивается Аллах к рабу лучше, чем когда он совершает два ракъата намаза. И поистине, благочестие снисходит над головой раба, пока он в своем намазе. И никогда не бывают рабы так близки к Аллаху, когда вышли из него, то есть из Куръана».

Передал Ахмад ибн Ханбал.

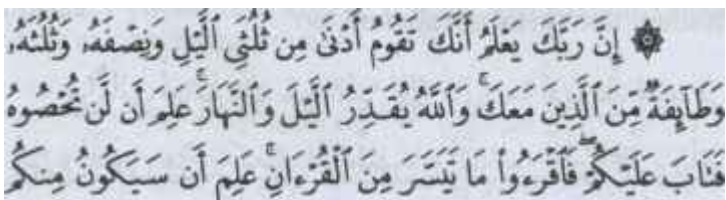
В этом хадисе говорится об обстоятельствах, при которых раб Божий приближен к Аллаху, в частности, при чтении Куръана.

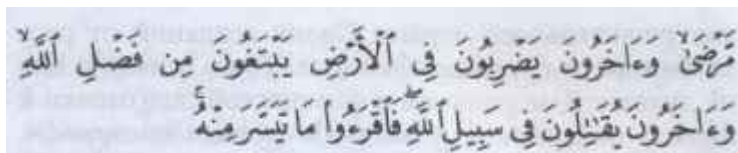
«И никогда не бывают рабы так близки к Аллаху, когда вышли из него, то есть из Куръана».

Это означает, что «раб Божий не может достигнуть наивысшей степени приближенности к Аллаху, Превелик Он и Преславен, никаким иным способом, кроме как после полного прочтения всего Куръана».

Из этого следует, что каждый человек, считающий себя правверным, должен прикладывать все возможности и усилия к тому, чтобы больше читать Священный Куръан. Однако и здесь присутствует правило васатыйи. Аллах, Пречист Он, Всевышний, ослабляет Свое прежнее предписание всю ночь читать Куръан в намазе.

В суре «Муззаммил» Всевышний сказал:

«Поистине, Господь твой знает, что поистине, ты простаиваешь меньше чем две трети ночи, и половину ее и треть, и часть из тех, кто с тобой. И Аллах размеряет ночь и день. Знает Он, что никогда не сочтете (сможете вынести) это и вернул вам (облегчение). Читайте же, что доступно вам из Курьана. Знал Он, что непременно будут из вас больные и другие, кто ходит по земле, стремясь к благоволению Аллаха, и другие, кто сражается на пути Аллаха. Читайте же, что доступно вам из него...» (аят 20).

В этом аяте Всевышний отменил введенное ранее обязательство выстаивать всю ночь в намазе. Помимо обязательного ночного намаза все остальные поклонения объявлены добровольными. В аяте также говорится о том, почему отменено предыдущее указание.

В начале этого священного аята было сказано о том, что Пророку саллаллаху алайхи васаллам и его сподвижникам предписана обязанность проводить определенную часть ночи в поклонении Аллаху.

«Поистине, Господь твой знает, что поистине, ты простаиваешь меньше чем две трети ночи, и половину ее и треть, и часть из тех, кто с тобой».

Им было предписано бодрствовать не менее одной трети, но не более двух третей ночи. Ночное совершение такого служения Аллаху, как поминание (зикр), намаз, чтение Курьана, укрепляет организм и очищает душу мусульманина, помогает ему преодолевать любые трудности, оберегает от разврата и порочных влечений.

Поэтому Аллах, Пречист Он, Всевышний, на начальной стадии предписывал более тяжелые средства

для решительного отрыва Своих созданий от расхлябанности предшествующего образа жизни и для их духовной, моральной и физической подготовки к полной покорности Аллаху. Но полная покорность Аллаху - не только в преодолении расхлябанности и халатности, но и в недопущении чрезмерности, которая препятствует исполнению других служений Аллаху, и это следующий этап.

«И Аллах размягчает ночь и день. Знает Он, что никогда не сочтете (сможете вынести) это и вернул вам (облегчение). Читайте же, что доступно вам из Курьана».

Сначала вам был предписан столь долгий намаз ночью для того, чтобы укрепить (закалить) вас. Теперь же, зная, что для вас трудно это выполнить, совмещая с другими видами поклонения Аллаху, Он сделал вам облегчение. Теперь выстаивание определенной части ночи в совершении намаза стало не обязательным, а добровольным. Читайте Курьан столько, сколько сможете.

«Знал Он, что непременно будут из вас больные и другие, кто ходит по земле, стремясь к благоволению Аллаха, и другие, кто сражается на пути Аллаха. Читайте же, что доступно вам из него».

В продолжении аята говорится о трех причинах изменения значимости указания о выстаивании определенной части ночи с обязательного до добровольного: болезнь, усердие на пути Аллаха и странствие по миру в поисках благ Аллаха.

Людям этих трех категорий трудно выстаивать ночи и совершать богослужения. Аллах же не желает трудностей для Своих рабов.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам также предостерегает от чрезмерности в чтении Священного Курьана.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ قُوَّةَ حَتَّى قَالَ فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Передается от Абдуллаха ибн Амра:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал мне:

«Прочитай Куръан (полностью) в течение месяца».

Я сказал: «Поистине, я нахожу силу».

В конце концов он сказал:

«Прочитай его за семь дней, не менее».

Передал Бухари.

В этом хадисе говорится о минимальном сроке, в течение которого нужно прочитать Священный Куръан полностью («хатмул Куръан»).

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам посоветовал Абдуллаху ибн Амру совершать хатм Священного Куръана в течение месяца. Однако Абдуллах ибн Амр сказал, что может делать это в более короткий период и попросил сократить данный срок. После того, как это повторялось несколько раз,

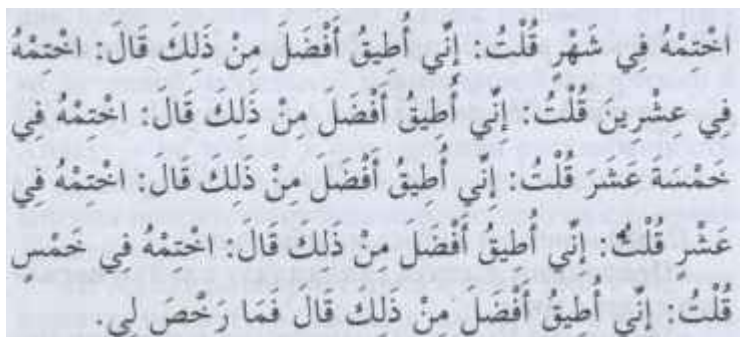
«В конце концов он сказал:

«Прочитай его за семь дней, не менее».

Таким образом, правоверному мусульманину рекомендуется совершать хатм Священного Куръана в течение месяца. Ибо при спешке могут быть допущены ошибки в произношении букв и в правилах таджвида (установленные правила чтения Куръана, нарушение которых ведет к искажению смысла).

Те, кто имеют возможность совершать хатм в меньший срок, могут совершать его за семь дней.

وَعَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ:

Также передается от Абдуллаха ибн Амра:

«Я спросил: «О Посланник Аллаха, в какой срок мне читать Куръан?».

Он ответил: «Совершай хатм в течение месяца».

Я сказал: «Поистине, я способен и на лучшее, чем это».

Он ответил: «Совершай хатм в течение двадцати дней».

Я сказал: «Поистине, я способен и на лучшее, чем это».

Он ответил: «Совершай хатм в течение пятнадцати дней».

Я сказал: «Поистине, я способен и на лучшее, чем это».

Он ответил: «Совершай хатм в течение десяти дней».

Я сказал: «Поистине, я способен и на лучшее, чем это».

Он ответил: «Совершай хатм в течение пяти дней».

Я сказал: «Поистине, я способен и на лучшее, чем это».

На меньший срок Он не дал мне разрешения».

وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ
مِنْ ثَلَاثٍ. رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Также передается от Абдуллаха ибн Амра:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Тот, кто прочел (весь) Куръан менее, чем за
три дня - не понял».**

Оба хадиса передали Абу Давуд и Тирмизи.

Наиболее предпочтительный срок совершения хатма Священного Куръана - семь дней. Пять или три дня являются исключением из правила, которые допускаются только с учетом индивидуальных способностей чтеца.

При любых способностях чтеца совершение хатма Священного Куръана в срок менее трех дней не разрешается. Ученые ханафитского мазхаба твердо придерживаются этой позиции.

ВАСАТЫЯ В СУФИЗМЕ (ТАСАВВУФЕ)

Исламская умма уделяет внимание не только духовной жизни, как это имеет место у некоторых других общин, склонных игнорировать или презирать материальную природу человека. **В** вопросах соотношения духовного и телесного исламская умма придерживается меры, данной свыше.

В некоторых других религиях существует убеждение, что «душа и тело постоянно находятся в противоречии». Именно поэтому, по их мнению, невозможно совершенствовать душу, если уделяешь внимание телу и его потребностям. Говорят даже, что «тело - это тюрьма для души». Всю жизнь, связанную с телом, наслаждение ее удовольствиями считают грехом, угнетающим душу человека.

В стремлении возвышения души вопреки телу они мучают свое тело, придумывают мучительные упражнения, подвергая тело страданиям. Некоторые вешают на себя тяжелые цепи. Есть даже те, кто сидит или лежит на гвоздях.

В результате подобных перекосов в «отделении духовного пути от материального» душа либо отрывается от реальной жизни и пребывает в гордыне самообольщения, либо, не выдержав чрезмерного аскетизма, теряет веру и погружается в культ материального.

Согласно учению Ислама, природа человека состоит из тела и души. Человек формируется из этих двух составляющих. Тело, являясь материальной сущностью, растет и движется.

А душа представляет собой другие особые состояния, выражающиеся в таких проявлениях, как мышление, знание, воля, любовь, ненависть, хороший или плохой нрав.

Каждая из этих двух составляющих имеет соответствующие потребности, которые необходимо удо-

влетворять. Тело проявляет потребность в еде, питье и сексуальном удовлетворении. Душа же имеет свои особые потребности.

Между душой и телом возникают некоторые противоречия, по способу разрешения которых можно судить о направленности того или иного человека.

Множество людей, поддавшись телесному влечению, опускается с человеческого уровня до уровня животных. Под понятием «жизнь» они подразумевают только потребление различных видов пищи, напитков и других аналогичных благ.

Некоторые из них, поддавшись влечениям своего нафса, опускаются на уровень ниже животного.

Во избежание этого Куръан уделяет особое внимание духовной жизни. Основу этой жизни составляет вера в Аллаха. Она возвышает человека на самые высокие уровни и превращает его в истинного представителя человеческого общества. Куръан побуждает человека к воспитанию в себе способности контролировать свой нафс и совершению только добрых поступков.

Человеку необходимо очистить свое сердце от различных страстей, зависти, пороков и других вредных болезней, чтобы все люди жили во взаимной любви, братстве и мире.

Человек создан из глины и духа, то есть, из тела и души. В его сущность заложена смесь этих двух составляющих. Ислам требует уделять внимание и соответствующее отношение обоим этим составляющим. Необходимо в меру удовлетворять потребности как тела, так и души. Не следует уделять внимание одному и не учитывать второе.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, при сотворении человека пожелал, чтобы тот состоял из тела и души. Всем известно, что внешне видимое тело само по себе без души ничего не стоит. Тело - внешняя форма и пустая оболочка человека. Суть человека

заключена в находящейся в теле невидимой душе. Именно душа - это его суть, сознание, мышление, нрав и иные человеческие качества. Если душа покинет тело, тело смешивается с землей, следовательно, жизнь человека связана с его душой.

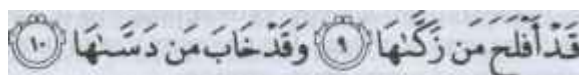
Аллах, Пречист Он, Всевышний, требует от нас очищать душу, уделять особое внимание ее воспитанию и контролю.

Всем хорошо известно, что для сохранения тела, его поддержания в здоровом, крепком и рациональном состоянии, важную роль играет питание. Точно так же следует знать, что душа человека тоже нуждается в пище.

В Исламе духовному воспитанию уделяется особое внимание. Согласно хадису Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, названному учеными «Хадисом Джибрийла», религия состоит из иймана (веры), ислама (покорности) и ихсана (искренности). Другими словами, из вероучения, шариата и тариката. Третья составляющая этого целого - ихсан - и есть духовное воспитание.

Ни для кого не секрет, что в Священном Куръане и сунне огромное внимание уделено духовному воспитанию. В них много говорится о понятиях, связанных с духовным воспитанием, таких, как верность, очищение сердца, поминания Аллаха (*зикр*).

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Шамс» сказал:

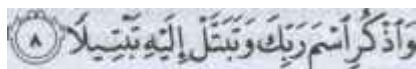
«Действительно преуспел тот, кто очистил ее, и действительно потерпел неудачу тот, кто опорочил ее» (аяты 9, 10).

Кто очистит свой нафс от неверия, ширка (придавание сотоварищей Аллаху, сомнение в его единствен-

ности, политеизм), лицемерия, грехов и всего плохого, тот будет в выигрыше в обоих мирах.

Кто загрязнит свой нафс неверием, ширком, лицемерием, грехами и прочими дурными качествами, тот не имеет надежды на Рай. Его постигнет горе.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Муззаммил» сказал:

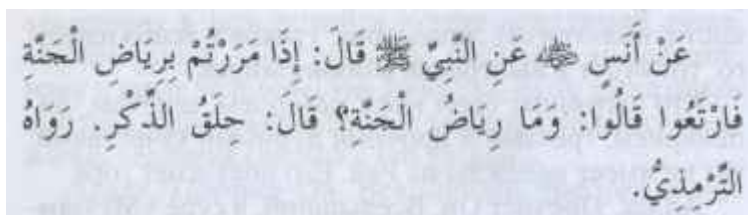
«И поминай имя своего Господа и отрешись к Нему отрешением» (аят 8).

Иными словами, постоянно проси помощи в своих делах, помяная Аллаха. Полностью посвяти себя Ему, опирайся только на Него, ни в одном из своих деяний не надейся ни на кого, кроме Аллаха.

Внимательно изучив жизнь Пророка саллаллаху алайхи васаллам и его почтенных сподвижников, мы увидим высочайший пример очищения нафса, искренности и нравственности.

Мы увидим, что они проявляли высочайшую степень искренности, терпения, набожности, порядочности, скромности, смиренности, покорности и устремленности как в совершении поклонения, установленного шариатом, так и в ежедневном поведении, в чтении Куръана, в восхвалении Аллаха, в обращении к Нему, в поминании Его.

У человека, изучающего историю этих людей, возникает впечатление, что они как будто прибыли из другого мира, где они жили с какими-то иными, присущими только им, помыслами и чувствами. Объясняется это просто: благодаря сильной вере и пребыванию в обществе Пророка саллаллаху алайхи васаллам, они жили с ощущением постоянной и живой связи со Всевышним.

Передается от Анаса радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Когда будете проходить рядом с садами Рая, наслаждайтесь».

Сказали: «А что такое сады Рая?».

Он сказал: «Круги зикра (поминания Аллаха)».

Передал Тирмизи.

Этот хадис свидетельствует о значимости собраний верующих - они названы не как-нибудь иначе, а «садами Рая». Это означает, что присоединение к собраниям верующих в этой жизни равносильно прогулке в садах Рая. Получается, что благочестивому человеку предоставлена возможность ежедневно и неоднократно посещать райский сад и прогуливаться в нем.

В то же время, Ислам уделяет внимание не только духовному, моральному совершенствованию человека, но и физическому воспитанию. Мусульманские философы уподобляют духовную и материальную стороны жизни двум сторонам лестницы, подчеркивая необходимость равномерно укреплять обе ее стороны.

Наряду с сильной и твердой верой в душе человек также должен позаботиться и о своем теле: быть здоровым, закаленным, выносливым и готовым к любым испытаниям.

Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

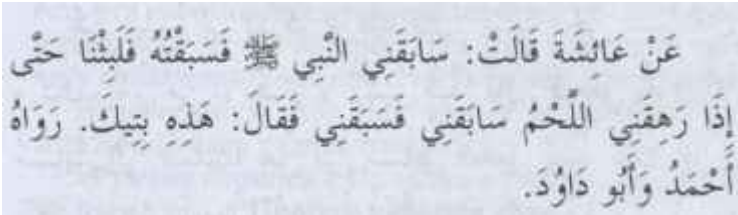
Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил:

«Сильный правоверный лучше и любимее для Аллаха, чем слабый».

Передал Муслим.

Если физически сильный правоверный лучше для Аллаха, значит каждому мусульманину необходимо быть таким. Поэтому в Исламе спортивные соревнования приветствуются при условии, что они организованы в целях укрепления здоровья, силы и выносливости людей.

Знакомство с рядом хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам поможет нам лучше понять данный вопрос.

Передается от Аиши радияллаху анха:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам соревновался со мной, и я обогнала Его. Через некоторое время, когда я немного поправилась, снова соревновался со мной, и обогнал меня и сказал: «Это ничья».

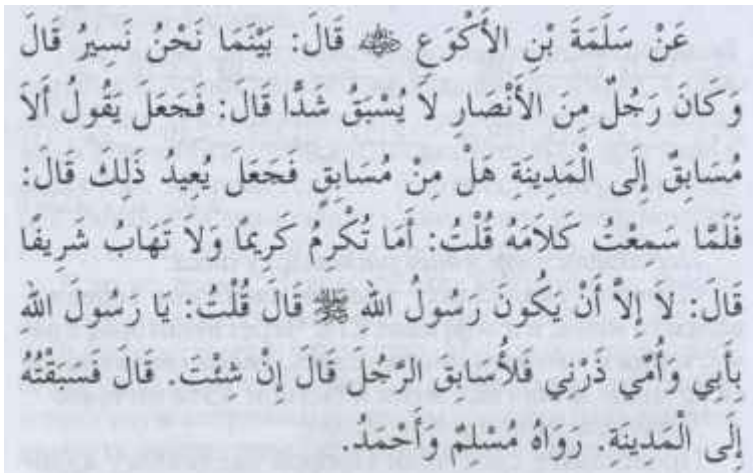
Передали Ахмад и Абу Давуд.

Представьте себе: наш Пророк саллаллаху алайхи васаллам оказывается соревновался в беге со своей супругой Аишой радияллаху анха! В первый раз Пророку саллаллаху алайхи васаллам было больше пятидесяти трех лет. Второе же состязание, выигранное им у Аиши радияллаху анха, имело место, когда он был еще старше. Это - не что иное, как семейное занятие физкультурой. К сожалению, очень многие мусульмане не знают о подобных вещах.

В толковании этого хадиса ученые прошлого делали акценты на нескольких важных моментах. Они

говорят, что в «хадисе Аиши» есть доказательства того, что в Исламе разрешается соревноваться в беге, проводить соревнования между мужчинами и женщинами, являющимися близкими родственниками (*махрамами*), а также то, что в этом не имеет значения величие, известность, ученость, положение и возраст.

К огромному сожалению, большинство мусульман и в частности те, кто рьяно претендует на строгое следование сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам, весьма далеки от понимания этих вещей. Они полагают, что занятие физкультурой неприемлемо при наличии известности, учености, высокого положения и преклонного возраста.

Передается от Саламы ибн ал-Акваъ радияллаху анху:

«Мы были в пути. Один из ансаров, никогда не побежденный в соревнованиях, стал говорить: «Есть кто посоревноваться до Медины? Ну, кто будет соревноваться?»».

Услышав его слова, я сказал: «Разве не уважаешь уважаемых, и не чтишь почтенных?».

Он сказал: «Нет! Разве только это будет Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

Я сказал: «О Посланник Аллаха! Да станут мои родители выкупом за вас, позвольте мне соревноваться с этим человеком».

Он сказал: «Если хочешь». И я опередил его в пути в Медину».

Передали Муслим и Ахмад.

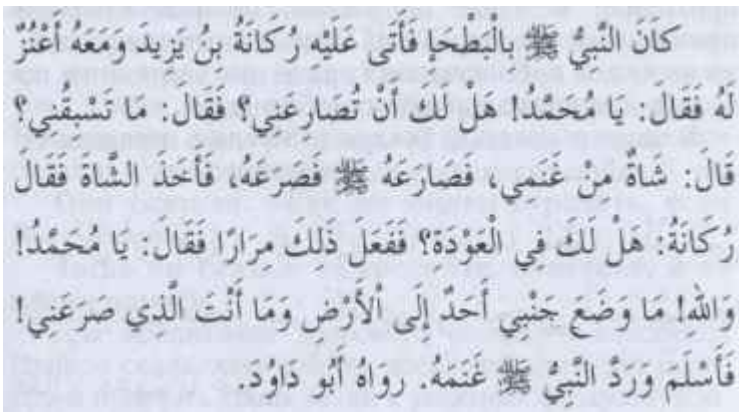
Этот хадис свидетельствует о том, что спортивные состязания среди сподвижников Пророка саллаллаху алайхи васаллам проводились постоянно. На это, в частности, указывают слова Салама ибн ал Акваъ радияллаху анху: «Один из непобежденных в соревнованиях ансаров». Таким образом, среди сподвижников были те, кто выигрывал соревнования постоянно, то есть эти спортивные соревнования были постоянными и вызывали общий интерес. При этом Пророк саллаллаху алайхи васаллам сам стимулировал этот интерес.

В переданном Абу Давудом от Мухаммада ибн Али ибн Рукана хадисе говорится:

«Рукана боролся с Пророком саллаллаху алайхи васаллам и Пророк поборол его».

Наши ученые также передают связанную с этим хадисом о состязании в борьбе особую историю.

В предании Абу Давуда эта история описана следующим образом:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам был в Батхе. Пришел к нему Рукана ибн Язид со своим стадом коз и овец и сказал:

«О Мухаммад, поборешься со мной?».

Он спросил: «Каков приз?».

Тот ответил: «Одна из моих овец».

Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам поборолся с ним и повалил его. Затем взял овцу.

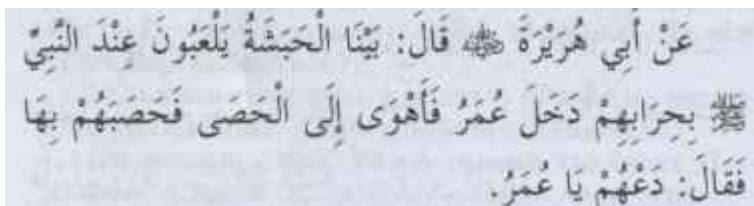
Рукана спросил: «Поборешься еще?». Это повторилось несколько раз. Наконец, он сказал:

«О Мухаммад! Клянусь Аллахом! Никто не смог повалить меня. И ты — не тот, который повалил меня!», и принял Ислам. И Пророк саллаллаху алайхи васаллам вернул ему его овец».

Отсюда следует, что спортивные соревнования могут проводиться как между мусульманами, так и между мусульманами и немусульманами. Спортивные соревнования могут служить распространению добра и даже способствовать привлечению людей в Ислам. Допускается и возможность ставить на место таких самоуверенных людей, как Рукана.

В других преданиях также говорится, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам лично организовывал состязания по борьбе среди своих сподвижников. Перед битвой у горы Ухуд и некоторыми другими битвами приходили молодые подростки, которые просили принять их в солдаты. Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам организовывал среди них состязания по борьбе и принимал в войско победивших.

В хадисе, который Бухари и Муслим передали от Абу Хурайры радиаллаху анху, говорится:

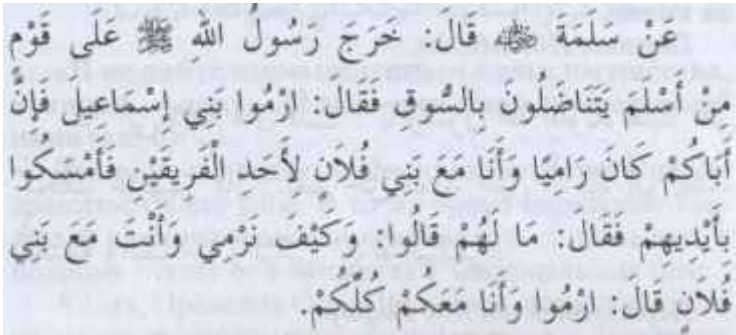

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِحَرَابِهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إِلَى الْحَصَى فَحَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ: دَعَهُمْ يَا عُمَرُ.

«Абиссинцы играли в присутствии Пророка саллаллаху алайхи васаллам в свою игру «хираб». Вошел Умар, нагнулся, взял камень и стал бросать в них камни. Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Оставь их, о Умар!».

«Хираб» - это военно-спортивная игра, демонстрирующая ловкость владения оружием. Описанная игра абиссинцев происходила в мечети Пророка саллаллаху алайхи васаллам, что также является примером внимания к занятиям спортом.

Имамы Бухари и Ахмад передают от Саламы ибн ал Акваъ:

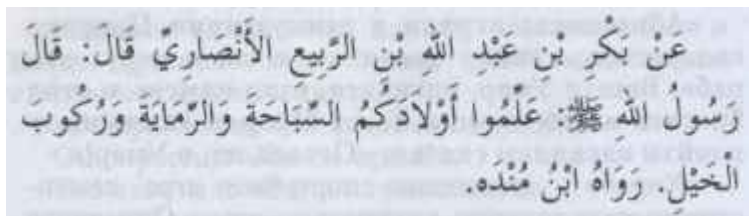
«Проходя на рынке возле соревновавшихся в стрельбе из лука асламян, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Стреляйте, сыны Исмаила! Ведь поистине, ваш праотец был стрелком. И я с таким-то». Тогда одна из двух групп опустила руки. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Что с ними?».

Они сказали: «Как же можем стрелять, если Вы с ними».

Тогда он сказал: «Стреляйте, поистине, я со всеми вами!».

Для воспитания здорового молодого поколения Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывал родителей приучать своих детей к занятиям физкультурой.

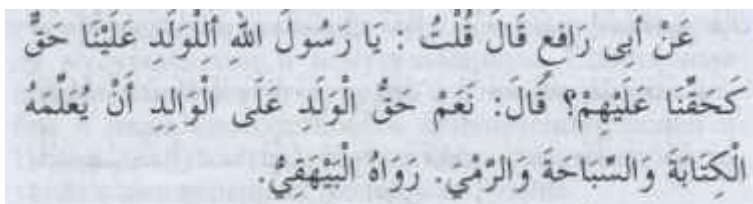

Передается от Бакр ибн Абдулла ибн Рабий Ансари:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Учите своих детей плаванию, стрельбе и езде на коне».

Передал Ибн Мунда.

Передается от Абу Рафиъ:

«Я сказал: «О Посланник Аллаха! Разве у детей есть право на нас, как и у нас - на них?» Он сказал: «Да, право ребенка на родителе - научить его письму, и плаванию, и стрельбе».

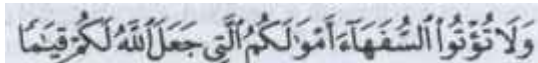
Передал Байхаки.

Ислам также является и религией движения. В нем нет ничего неподвижного. Представьте, сколько требуется совершить действий, чтобы совершить один намаз. В процессе того, как человек встает ранним утром, совершает омовение, идет к месту намаза и совершит два ракъата с саждами, каждая его мышца и каждый сустав совершают множество движений. Таким образом, воспитание души и тела в Исламе неразлучны и регулируются васатыйей.

ВАСАТЫ В ЭКОНОМИКЕ

Всем известно, насколько важна для жизни человечества экономическая деятельность. Имущество, находящееся в собственности человека, является фундаментом его гражданских прав, основой возможности заниматься полезной деятельностью во имя Аллаха, содержать семью, совершать дела благотворительности и милосердия.

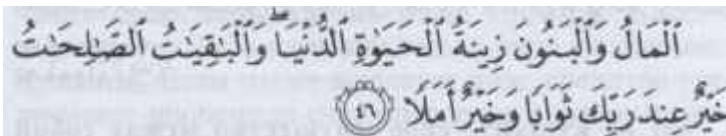
Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Ниса» сказал:

«И не дайте несмышленным ваши имущества, которые Allah сделал средством существования» (аят 5).

Ислам не позволяет увлекаться богатством и превращаться в его раба. В то же время неразумно впадать и в противоположную крайность и призывать к полному отказу от имущества и материальных благ.

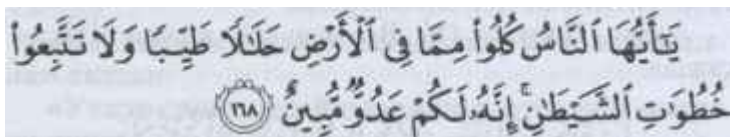
Аллах, Превелик Он и Преславен, создал каждого человека склонным любить имущество и богатство. Имущество, полученное дозволенным путем, считается в Исламе большим благом. Люди призываются заниматься честным и дозволенным трудом. Но всегда после упоминаний имущества и богатства следует предупреждение не увлекаться ими и помнить о будущей жизни. Так, в суре «Кахф» сказано:

«Имущество и дети - украшение земной жизни, а нетленные благодеяния - лучше у твоего Господа по вознаграждению и лучше по надежде» (аят 46).

Таким образом, в вопросе имущества и богатств применяется принцип васатыйи - умеренности, срединности, лучшего и предпочтительного. Мусульманин обязан стремиться получать имущество только дозволенным (халал) путем, таково веление Аллаха.

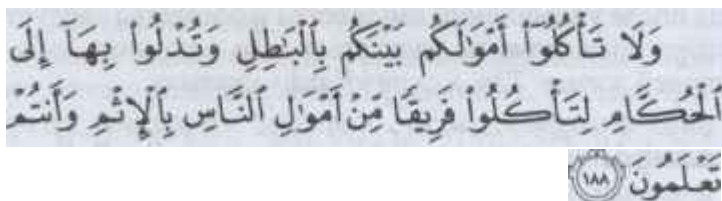
В суре «Бакара» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«О люди! Кушайте из того, что на земле, дозволенное, чистое и не следуйте стопам шайтана. Поистине, он вам - явный враг» (аят 168).

В этом священном аяте Господь миров призывает питаться чистыми и дозволенными благами не только мусульман, но и всех людей. Имеющиеся на земле богатства и блага Он создал для людей и дал им различие между чистым, полезным, и нечистым, запретным.

Господь миров решительно запрещает правоверным мусульманам присваивать или потреблять чужое имущество запретным путем. В суре «Бакара» говорится:

«И не кушайте свое имущество между собой неверным путем и (не) давайте их правителям, чтобы вы ели часть имущества людей греховно, хотя вы знаете» (аят 188).

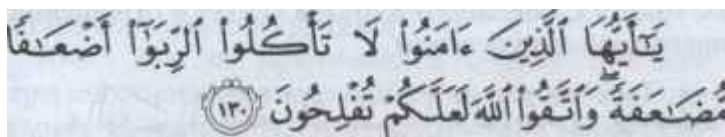
В этом аяте говорится о получении имущества дозволенным путем. Все имущество, полученное в результате дозволенного труда, наследования, дарения, торговой сделки по взаимному согласию сторон, является дозволенным (халал).

Разъясняя смысл этого аята, Абдуллах ибн Аббас радияллаху анху сказал:

«Это когда человек, будучи должником, воспользовавшись отсутствием доказательств своего долга, отказывается признавать факт получения имущества в долг. При этом, зная, что совершает грех присвоением чужого имущества, он еще и жалуется правителю».

Имам Куртуби сказал: «Под «неверным путем», о котором говорится в аяте, подразумеваются все виды запретного (харам) способа получения имущества: азартные игры, мошенничество, торговля запретными вещами, занятие запретными делами и другое».

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Али Имран» сказал:

«О вы, которые уверовали! Не пожирайте *риба* (лихву) многократно, умноженно! И бойтесь Аллаха - может быть, преуспеете!» (аят 130).

По словам Хафиза ибн Касира рахматуллахи алайхи, здесь имеется в виду ситуация, когда по окончании срока возвращения долга кредитор говорит должнику: «Либо возвращай долг, либо увеличиваю процент». Если тот не выплатит долг, кредитор увеличивает процент за счет продления срока выплаты долга. После повторения этого положения каждый год проценты увеличиваются в несколько раз. В этом священном аяте говорится о недопустимости такого способа ведения дел.

Для применения принципа васатыйи в экономической сфере Ислам ввел такие инструменты, как закят, милостыня в честь окончания поста, порядок раздела наследства, завешание, добровольное пожертвование, обеспечивающие перемещение имущества от богатых людей к бедным.

В суре «Хашр» Аллах, Пречист Он, Всевышний, приказав разделить изъятую у врага без боя добычу между несколькими категориями людей, в частности, близкими родственниками, сиротами, бедняками и бездомными, говорит: **«чтобы не оказалось это обращающимся между богатыми из вас»** (аят 7). Это означает, что следует разделить добычу между вышеуказанными категориями, чтобы она не осталась в руках богатых.

Даже в расходовании полученного разрешенным способом имущества в Исламе действует принцип васатыйи.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Фуркан» Священного Куръана сказал в отношении правоверных мусульман:

«И те, которые, когда расходуют, не расточительствовали и не скупились, а были между этим умеренны» (аят 67).

Арабские слова «инфак» и «нафака» означают «расходование средств, денег, имущества». Вследствие того, что у нас переводчики Куръана перевели эти слова как: «давать милостыню», «делать пожертвование», то может возникнуть неверное понимание данного аята, что при пожертвовании, раздаче милостыни нужно быть умеренным, а в остальном не нужно.

Мусульманин всегда должен быть умеренным в расходовании денег и имущества. Он никогда не должен допускать расточительства, но и не должен быть скупым, отказываясь расходовать на действительно необходимое.

В Исламе открыты широкие возможности для частной собственности. Но одновременно Ислам не допускает полного произвола в расходовании даже собственного имущества, просто по прихоти его владельца, и устанавливает определенные шариатом рамки. В первую очередь запрещается расходовать имущество на греховные, запретные дела.

Помимо этого, мусульмане предостерегаются от бессмысленной траты имущества (*исраф*). Человека, бессмысленно и неуместно тратящего имущество, называют «сафих» - неумеющим расходовать имущество надлежащим образом. Имущество таких людей по решению специального совета замораживается и выдается по частям, по мере необходимости. Остальная часть его хранится.

Точно так же принимаются соответствующие меры и в отношении чрезмерно жадных людей. Если человек из жадности не выполняет свои материальные обязательства перед своими детьми, находящимися на его иждивении, совет взимает с него то, что им полагается.

В суре «Исра» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

فَتَقْعَدَ مَلُومًا تَحْسُرًا ﴿٢٩﴾

«И не делай свою руку прикованной к своей шее и не раскрывай ее во всю длину, иначе останешься сидеть порицаемым, жалким» (аят 29).

В этом аяте Аллах сообщает, как нужно правильно расходовать деньги и имущество.

«И не делай свою руку прикованной к своей шее».

Смысл прост: не будь скупым. В аяте понятие скупости выражается очень необычным сравнением: человек, приковавший свои руки к шее, никогда не сможет сунуть руку в карман и, достав оттуда деньги, дать их кому-либо. Таким образом, скупой уподобляется человеку, который приковывает руки к шее только для того, чтобы даже случайно не сунуть руку в карман и не дать кому-нибудь денег.

«и не раскрывай ее во всю длину».

Не раскрывай руку полностью и не раздавай все, что у тебя есть другим.

«иначе останешься сидеть порицаемым, жалким».

Человек, необдуманно и напрасно растративший все и оставшийся без копейки, сам виновен в этом. И другие будут также его обвинять в неправильном и неуместном расходовании. К тому же со временем он и сам раскается в том, что сделал, и будет страдать.

В Исламе все рекомендуется делать в меру, не нарушая равновесия, и в вопросах приобретения и расходования имущества Ислам предлагает образец васатыйи. Мусульмане берегут себя и от рабства своему имуществу, и от полного отказа от него. Напротив, они должны быть хозяевами своего имущества и расходовать его на разрешенные и полезные дела.

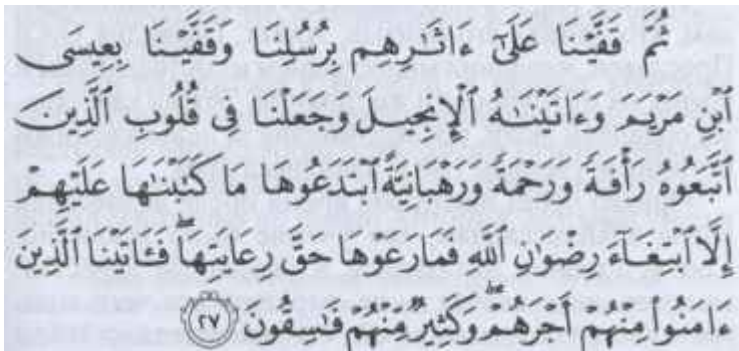
ВАСАТЫЯ В ЭТОМ МИРЕ И ПОСЛЕ СУДНОГО ДНЯ

Некоторые учения призывают к отказу от хозяйственной жизни, требуют жить, культивируя отвращение к ней. Эти учения неустанно утверждают, что, чем больше люди будут отказываться от мирских благ и мучить себя, тем более высокого уровня они достигнут после смерти.

Другие же учения, полагая, что жизнь человека заключается только в существовании на этом свете, полностью отрицают Судный день и будущую жизнь. Выражаясь простым языком, они живут с девизом: «Гуляй, пока молодой, не думай о грехах». Вследствие отсутствия веры в Суд за эту жизнь и в загробную жизнь, в этих учениях господствует идея о том, что в этой короткой жизни нужно успеть получить все удовольствия.

Ислам же, являясь религией васатыи, выступает и против полного отрицания земной жизни (отшельничества), и против чрезмерной привязанности к земной жизни с забвением Судного дня.

В Священном Куръане говорится, что Аллах не требует отказа от земной жизни, что такие идеи придумали сами люди. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Хадид» сказал:

«Потом отправили Мы вслед за ними наших посланников и отправили вслед Ийсу, сына Марйам, и дали ему Инджил, и сделали в сердцах тех, которые последовали за ним, кротость и милосердие. А монашество они выдумали - не предписывали Мы его им - лишь стремясь к довольству Аллаха, но не соблюли это должным соблюдением. И даровали Мы тем, которые уверовали из них, их воздаяние, а большинство из них - распутные» (аят 27).

Аллах, Пречист Он, Всевышний, постоянно направлял людям Своих пророков и призывал людей к правильному пути. Когда пришло время, Он направил пророком и Ийсу алайхиссаллам:

«Потом отправили Мы вслед за ними наших посланников и отправили вслед Ийсу, сына Марйам, и дали ему Инджил».

Следовательно, Ийса ибн Марйам алайхиссаллам не является ни Богом, ни Богом-Сыном, ни «одним из трех» - он один из пророков Аллаха. Аллах направил Ийсу алайхиссаллам к людям так же, как посылал других пророков, как другим пророкам Он даровал Книги, так Он ниспослал Ийсе алайхиссаллам Евангелие.

«И сделали в сердцах тех, которые последовали за ним, кротость и милосердие».

Сердца тех, кто последовал за Ийсой алайхиссаллам, кто принял его призыв, Аллах, Превелик Он и Преславен, наполнил милосердием и состраданием и уберег их от грубости и жестокости. Этими качествами обладали люди, последовавшие за неискаженным истинным учением Ийсы алайхиссаллам.

Однако через некоторое время после вознесения Ийсы алайхиссаллам, его учение было искажено. Соответственно исказились и указанные качества: милосердие и сострадание, в результате чего многие из тех, кто называл себя последователями Ийсы

алайхиссаллам, стали жестокими и безжалостными людьми.

«А монашество они выдумали - не предписывали Мы его им - лишь стремясь к довольству Аллаха, но не соблюли это должным соблюдением. И даровали Мы тем, которые уверовали из них, их воздаяние, а большинство из них - распутные».

Отшельничество есть наиболее строгий вид монашества, заключающийся в полном отказе не только от земной жизни, но и от жизни в общине единоверцев. Отшельники - это одиночки, живущие в маленьких пещерах в безлюдных местах, непрерывно совершающие поклонение. Они питаются только тем, что сами добывают, и только растениями.

В менее строгом монашестве мужчины живут в мужских, а женщины в женских общежитиях - монастырях⁴, клятвенно отказавшись пожизненно от создания семей, от общения с родственниками и от земной жизни. Монастыри ведут ограниченную хозяйственную деятельность, чтобы добыть пропитание для своих насельников. Уход из монастыря считается тяжким грехом и позором.

Священный Куръан напоминает о том, что Аллах не требовал от последователей Ийсы алайхиссаллам учреждения монашества, что они сами в последующем придумали это нововведение и сделали его своей традицией.

Если обратиться к истории, у первых христиан не было ни отшельничества, ни монашества, ни монастырей. Монашество появилось в Египте только в III-IV веках нашей эры. Основу отшельничества заложил египтянин по имени Антоний, который умер в

⁴ «Монастырь», по-гречески «монастерион», буквально означает «келья отшельника». Монастыри распространены в римско-католической и православной ветвях христианства, а также в буддизме и ряде восточных сект.

356 году. Подобно отшельникам времен фараона, он носил белую одежду из кенафа. Он призывал монахов заниматься поклонением Богу, физическим трудом и жить в бедности.

Монашество в общежительной форме - в монастырях, где аскеты одного пола живут в соседних пещерах, кельях или комнатах, подчиняясь единому для всего общежития уставу, ввел человек по имени Пахомий, умерший в 346 году. Разработанные им правила в основе своей действуют в монастырях до сих пор. Однако со временем множество монахов перестали следовать тому монашескому укладу, который был введен в III веке н.э. в надежде достижения большего довольства Аллаха, чему есть множество свидетельств истории.

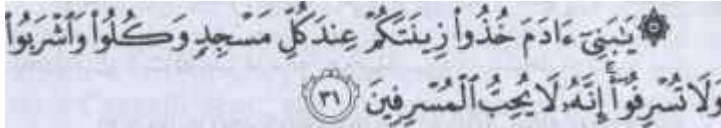
Хотя монашество продолжает существовать, в массовом порядке оно претерпело значительные и внешние, и внутренние изменения. Ввиду того, что отказ от брака и от родственных связей противоречит самой сущности человека, он оправдан перед Аллахом только в исключительных случаях, требующих от человека крайнего самоограничения ради веры и служения Аллаху. Однако исключение из правила не должно становиться самим правилом!

Если люди пытаются перешагнуть через Богом данную природу, но объективно не имеют причин для отказа от семейной жизни, то велика вероятность, что они не смогут вынести чрезмерные тяготы отказа от данной им Богом природы и придут либо к укрываемым от других чудовищным порокам плоти, либо к опаснейшей гордыне самовозвеличения. История показывает немало тому примеров.

Придуманное нововведение - монашество - ставило перед собой цель увеличить число дополнительных молитв, богослужений, аскетических подвигов, включая переход исключительно на вегетарианское питание, пресечение всякого интереса к обществен-

ной жизни людей и полное обособление от общества, клятву безбрачия и разрыв родственных связей. Во всем этом, кроме отдельных исключений, видна чрезмерность.

Следуя «золотой середине», Ислам учит иначе. В суре «Аъраф» Аллах, Пречист Он, Всевышний, говорит:

«О сыны Адама! Берите свои украшения при каждом месте поклонения; и ешьте, и пейте, и не расточительствуйте. Поистине, Он не любит расточительных!» (аят 31).

Совершение богослужения в лохмотьях и дырявых одеждах не увеличивает его собственной ценности и воздаяния свыше за него. Однако люди, впавшие в крайность, пытаются показать, что набожность заключается в одежде из лохмотьев, как у них, то есть, демонстрируют свою гордыню. Всевышний же порицает как чрезмерное увлечение нарядами, так и чрезмерность в неестественном самоуничижении.

«О сыны Адама! Берите свои украшения при каждом месте поклонения».

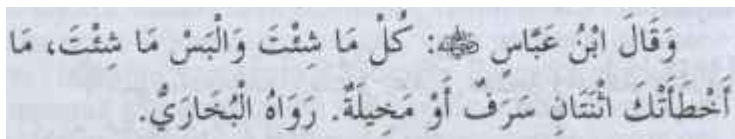
Обращение к Аллаху во время пятничного намаза - праздник для всех правоверных, поэтому во время вашего обращения к Господу миров вам лучше быть в красивых одеждах. Согласно этому указанию, многие наши предшественники специально для намаза хранили красивую одежду.

«и ешьте, и пейте, и не расточительствуйте».

Проявление вышеупомянутой чрезмерности имеет место в вопросе питания. Некоторые заблудшие люди пытаются доказать, что отказ от хорошей пищи является венцом набожности. Аллах жестко пори-

цает как тех, кто, будучи рабом своего живота, постоянно озабочен только тем, что бы съесть, а также стремящихся только к вкусной еде, так и тех, кто полностью отказывается от нормальной еды в пользу некачественной пищи.

«Поистине, Он не любит расточительных!».

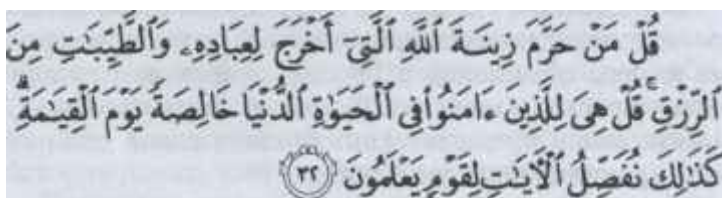
Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху сказал:

«Ешь, что захочешь, и одевай, что захочешь, если не собьет тебя с пути два качества - гордыня и расточительство».

Передал Бухари.

К сожалению, разнообразие и обилие пищи воспринимают как главную меру жизни, а под расточительством понимают только то, что не съедено и выброшено. В принципе, это верно. Однако, есть больше, чем нужно, тоже расточительство. Быть рабом живота исходя из того, что нужно питаться, неприемлемо для мусульман.

Точно так же, как Ислам придерживается умеренной позиции во всех сферах, требует от мусульман умеренности и в вопросах питания и одежды.

«Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он вывел для своих рабов, и благое из удела?» Скажи: «Они - тем, которые уверовали в земной жизни, исключительно - в День воскре-

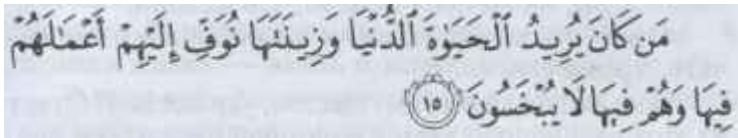
сения». Вот так разъясняем аяты для народа, что знает!» («Аъраф», аят 32).

Если Аллах, Пречист Он, Всевышний, разрешил рабам Своим носить определенную одежду, то никто не вправе ее запрещать. Точно также никто не может запретить дозволенную чистую пищу, которой Аллах обеспечил Своих рабов.

Для кого же созданы красивые одежды и чистая еда, если не для правоверных людей?! В этом мире этими благами могут пользоваться и другие люди, но в Судный день, как подчеркивается в этом аяте, красивые одежды и чистое пропитание будут даны только правоверным.

Не принимая монашество как институт, Ислам решительно выступает против привязанности к земным благам, ведущим к забвению о Судном дне. Он особо подчеркивает, что людей, стремящихся только к материальной жизни, ожидает плачевный исход.

В суре «Худ» Аллах, Пречист Он, Всевышний, говорит следующее:

«Кто желал земной жизни и ее украшений, Мы сполна воздадим им их деяния в ней, и они в ней не будут обделены» (аят 15).

Аллах, Пречист Он, Всевышний, дает блага каждому, кто живет и действует, независимо от того, правоверный он или нет. В этом и заключается благоустройство этого мира. Кто в этом мире делает что-то в меру своих сил, получит соответствующую своим усилиям пользу.

Человек, желающий мирских благ и посвятивший себя богатству, получит его, ибо Господь миров обещал воздать сполна за потраченные усилия. Каждый

Но нельзя забывать, что мирская жизнь - это всего лишь:

«И похвальба между вами, и страсть к приумножению имущества и детей».

В действительности же, все это ничего не стоящие, не имеющие никакого значения вещи! Для более доступного понимания нами этой истины, Священный Курбан приводит, казалось бы, всем нам известный образ, на который мы не обращаем внимание.

«Как пример дождя - восхитило крестьян его растение».

Иными словами, жизнь в этом мире - словно дождь, после которого вырастают растения, поражающие и приводящие в восторг земледельцев. Но дождь - преходящее явление:

«Потом увядает, и увидишь его пожелтевшим, потом станет хворостом».

Растения в скором времени высохнут, они пожелтеют, завянут и рассыпятся. И жизнь в этом мире такая же обманчивая, поэтому не следует концентрироваться только на ней.

«И в Загробной жизни — мучение тяжкое. И прощение от Аллаха и довольство».

Потому что в Судный день неверных ожидают страшные мучения, а правоверных - прощение и довольство Аллаха.

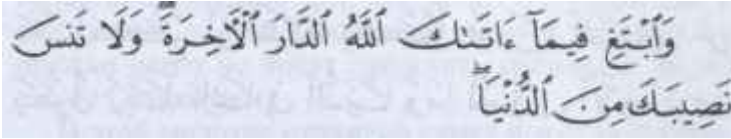
«А земная жизнь — лишь предмет обмана».

Эти слова не призывают к отшельничеству и отказу от всего мирского. Это призыв к возвышению над преходящими увлечениями и мечтами, к правильной расстановке ценностей.

Последняя, совершенная, живая до Судного дня религия Ислам всегда и везде указывает человечеству путь счастья в обоих мирах, отвергая как отшельничество, так и привязанность к земной жизни, и устанавливает принцип васатыйи - принцип по-

стижения и достижения наилучшей меры духовного и земного.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Касас» Священного Куръана говорит об этом следующее:

«И стремись в том, что дал тебе Аллах, к обителю Загробной жизни, и не забывай долю свою в этом мире!» (аят 77).

В этом аяте указывается, как нужно относиться к данным Аллахом благам. При получении богатства мусульманин должен поступать именно так, как сказано в этом аяте.

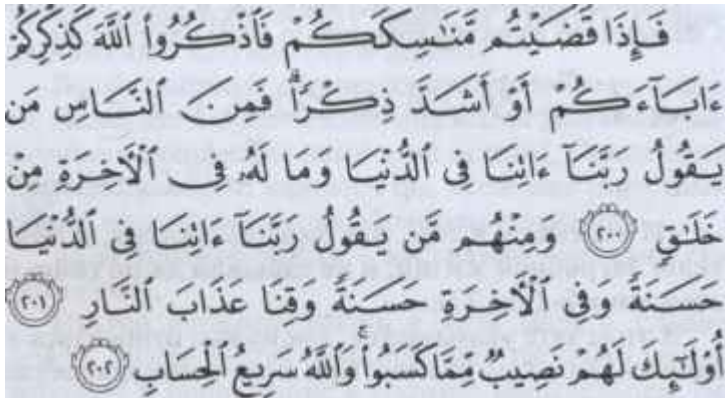
«И стремись в том, что дал тебе Аллах, к обителю Загробной жизни».

Мусульманин, получив от Аллаха блага, в первую очередь думает о Последней жизни, то есть, стремится воспользоваться этими благами согласно своей вере и требованиям шариата, что будет учтено Дарителем в Судный день. Силы и имущества, потраченные на бесполезные дела, не принесут пользы ни в этом мире, ни в Судный день, напротив, они навредят человеку в обоих мирах. В то же время мусульманин, помня о Судном дне, не отказывается и от дозволенной земной жизни.

«И не забывай долю свою в этом мире!».

Он живет правильно и в этом мире, пользуясь благами Аллаха в рамках разрешенного, не поддаваясь гордыне. Потому что Аллах создал дозволенные блага для того, чтобы Его рабы пользовались, наслаждались ими и благодарили Предоставившего им эти блага. Именно так можно достигнуть состояния гармонии и счастья.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Бакара» сказал:

«Когда же закончите свои *манасики*, то помните Аллаха, как ваше поминание отцов ваших, или еще сильнее. А среди людей - те, кто говорит: «Господи наш! Дай нам в земной жизни», и нет ему в Загробной жизни доли. И среди них - те, кто говорит: «Господи наш! Дай нам в земной жизни добра и в загробной - добра, и защити нас от мучения Огня». Тем - доля от того, что приобрели. И Аллах - Быстр в расчете!» (аяты 200-202).

Есть люди, даже не вспоминающие о Судном дне, думающие только об этом мире. Об этих людях, о предстоящем для них ответе в начале аята говорится следующее:

«А среди людей - те, кто говорит: «Господи наш! Дай нам в земной жизни».

Они просят только то, что относится к этой жизни, поэтому какие есть причины им получить в Судный день то, о чем они даже и не просят? И Аллах, Превелик Он и Преславлен, говорит:

«И нет ему в Загробной жизни доли».

В следующем аяте приводится молитва правоверных рабов:

«И среди них - те, кто говорит: «Господи наш! Дай нам в земной жизни добра и в загробной - добра, и защити нас от мучения Огня!»».

Мусульмане не просят только мирских благ и удовольствий, подобно тем, кто забыл о Судном дне и следующей за ним Последней, вечной жизни. Они прежде всего не хотят предстать грешными перед своим Создателем.

В этой молитве отражена самая высокая степень нравственности просящих. Они не называют конкретно какие-то дела или вещи, а говорят обобщенно «благо». Что есть «благо», Аллаху известно лучше.

Имам ибн Касир сказал: «Эта молитва объединила в себе все благое, что есть в мире, и исключила все дурное».

Передается от Ибн Аббаса радияллаху анху:

«На йеменском угле (Каабы) ангел, что говорит: «Аминь!». Когда же проходите рядом с ним, то говорите:

«Аллахумма! Раббанаа, аатина фиддуня хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кинаа азабаннаар» (О Аллах! Господи наш! Дай нам в земной жизни добра и в загробной - добра, и защити нас от мучения Огня!»).

Передал Ибн Абу Шайба.

Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам очень часто читал эту молитву.

В предании Ибн Аби Хотим Абу Талута говорится: «Мы были у Анаса ибн Малика. Сабит сказал

ему: «Ваши братья просят Вашей молитвы за них (дуа). Анас ибн Малик прочитал молитву «Раббана, атина...». Потом они посидели еще немного, а когда собрались уходить, он сказал:

«О Абу Хамза, Ваши братья собираются уходить, прочитайте за них молитву. Тогда Анас ибн Малик спросил:

«Вы хотите, чтобы я перечислил вам все по мелочам?! Ведь если Аллах даст вам благо в этом мире и в Судный день, убережет вас от мук Ада - это и будет всем самым большим благом».

«Тем - доля от того, что приобрели».

Просившие у Господа блага в обоих мирах и защиты от мук Ада и поступавшие соответственно этому, получают от Него награду. Для Аллаха, Превелик Он и Преславен, нет препятствий дать им то, что они просили, и плюс еще то, что они заслужили, то есть, произвести с ними расчет.

ВАСАТЫЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

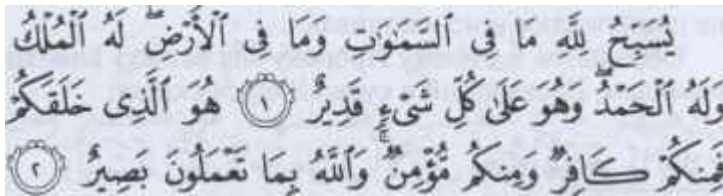
Исламская умма придерживается срединности, справедливости и выбора наилучшего из возможного. Она не подражает другим, но использует из опыта других то, что отвечает ее собственным требованиям. А эти требования устанавливаются шариатом - ясным путем и основой ее единства. Указанные особенности не противопоставляют мусульман другим людям, а позволяют плодотворно сотрудничать с ними.

Ислам призывает к постоянному сотрудничеству со всеми народами, не объявившими войну мусульманам, независимо от их религиозной, расовой принадлежности, социального положения и происхождения. Это могут подтвердить как друзья, так и недруги Ислама.

Международное сотрудничество, с позиции мусульман, основывается на следующих принципах:

1. Признание того, что принадлежность человечества различным религиям является изначальным замыслом Аллаха, Превелик Он и Преславлен.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Тагабун» сказал:

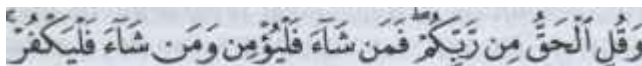

«Пречищает Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле. Ему (принадлежит) власть, и Ему хвала, и Он на всякую вещь Мощен! Он - Тот, Который сотворил вас. И среди вас - неверный, и среди вас - верующий. А Аллах то, что делаете - Всевидящий!» (аяты 1, 2).

Такова сущность людей: не находя единства в вопросах убеждений, веры и сознания, они все время разделяются на различные группы. Тот, кто прислушивается к своему сердцу, видит в сотворенном мире его уникальность, разумность и целесообразность, убеждается в бытии Творца всего сущего, становится правоверным и принимает веру в Аллаха.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, Сам предоставил человеку свободу и выбор. Кто-то, если пожелает, может стать правоверным, кто-то - неверным (кафиром).

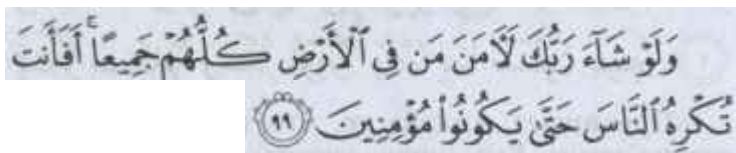
Обращаясь к Своему Пророку саллаллаху алайхи васаллам, Всевышний в суре «Кахф» сказал:

«И скажи: «Истина - от вашего Господа: и кто пожелал, пусть уверует, а кто пожелал, пусть не уверует» (аят 29).

Правоверный мусульманин хорошо осознает, что все происходящее имеет место только по воле и желанию Всемогущего, что никто не может отменить Его волю и что Аллах желает только лучшего для Своих созданий. Поэтому мусульмане дарят людям добро и являются в этом примером для других. Они не принуждают и не настаивают.

Обращаясь к Своему Пророку саллаллаху алайхи васаллам, Всевышний в суре «Юнус» сказал:

«А если бы пожелал твой Господь, непременно уверовали бы все те, кто на земле, вместе. Разве же вынудишь людей, пока не станут верующими?» (аят 99).

Не печалься о том, что все неодинаково праведны. Не обязательно, чтобы все были праведными. Если бы это было необходимо, Аллах, Превелик Он и Преславлен, изначально создал бы всех безгрешными или заставил бы их быть такими. Да,

«А если бы пожелал твой Господь, непременно уверовали бы все те, кто на земле, вместе».

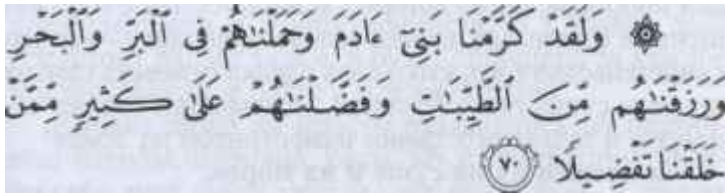
Однако Он, знающий сущность всего, не сделал этого. Он создал человека свободным, то есть, дал ему выбор между добром и злом, между верой и неверием. Но вместе с этим Аллах дал человеку разум для различения правильного пути от неправильного. Для помощи человеку в нахождении самого верного пути Он направлял пророков, ниспосылал Писания. Таким образом, вопрос веры стал делом добровольного выбора. Благодаря этим факторам, каждый человек может найти правильный путь, Аллах никого не принуждает.

«Разве же вынудишь людей, пока не станут верующими?».

Вопрос веры связан с сердцем (душой), и принуждение бесполезно.

2. Единство и достоинство человеческого рода.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Исра» сказал:

«И действительно Мы оказали честь сынам Адама и носили их на суше и на море, и наделили их из чистых благ, и дали Мы им пред многими из тех, кого Мы сотворили, исключительное преимущество» (аят 70).

Аллах, Превелик Он и Преславен, создал самые различные виды существ, которые различаются по степеням превосходства. При этом Творец говорит о том, что человека Он создал самым лучшим и святым из всех творений.

«И действительно Мы оказали честь сынам Адама».

О превосходстве человека свидетельствует уже строение всех его органов. Ни у одного другого существа нет такой красивой внешности, таких пропорций и таких прекрасных органов.

Помимо этого, Всевышний создал человека лично и вдохнул в него из Своего духа - такой чести не удостоено ни одно другое существо. Именно поэтому человек - самое дорогое и благочестивое создание.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, дал преимущество человеку еще и в том, что Сам одарил его разумом, благодаря которому человек возвышается над всеми остальными созданиями. Применяя данный Аллахом разум, он может действовать, творить, производить, использовать в своих интересах других существ. Все это - свидетельство того, что Аллах сделал человека самым совершенным и благочестивым созданием.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, избрал среди людей пророков, через которых и ниспосылал Свои священные Книги. Он научил человека шариату - все это свидетельство того, что Аллах сделал человека самым ценным существом. Наконец, Всевышний сделал человека, и только его, своим наместником на Земле!

«и носили их на суше и на море».

Аллах, Превелик Он и Преславен, создал для человека различные средства передвижения и соответствующие законы перемещения как на суше, так и по морю.

Используя на суше различных животных и средства передвижения, человек легко выполняет тяже-

лые работы. Поднимающие и служащие для перевозки человеку средства (животные), являясь созданиями Аллаха, осуществляют свои функции согласно созданным Господом законам. Это также свидетельство того, что Аллах сделал человека самым ценным существом.

Наряду с этим, создав нетонущие в воде вещества, воодушевив человека на придание им определенных форм, Он сделал их средствами передвижения по воде. Это также свидетельство того, что Аллах сделал человека самым ценным существом.

«и наделили их из чистых благ».

Аллах, Пречист Он, Всевышний, предоставил человеку для употребления все дозволенные (халал) блага. Их невозможно пересчитать. Человек должен правильно использовать эти блага и быть благодарным. Предоставление этих бесчисленных благ также обусловлено тем, что человек - самое ценное существо.

«...и дали Мы им пред многими из тех, кого Мы сотворили, исключительное преимущество».

Человек считается самым лучшим из творений. На свете нет существа, схожего с ним в этом качестве. Все творения призваны безусловно служить человеку. Однако за такую предпочтительность предусмотрена и ответственность. В Судный день предстоит расчет за все, и будет спрошено за каждое предоставленное благо и преимущество.

Раньше люди не просто разделялись на различные народы, племена, расы, но и противопоставляли себя друг другу, считая себя выше всех, а других ниже себя. Различия между некоторыми из этих категорий людей доходили до того, что соответствовали разнице между человеком и животным, свободным и рабом, поклоняющимся и объектом поклонения. Ввиду этого абсолютно не рассматривался и вопрос о единстве и равенстве людей.

После такой затянувшейся тишины и тьмы, Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам объявил истину, потрясшую умы того общества:

«О люди! Поистине, ваш Господь един. Поистине, вы имеете одного праотца. Все вы произошли от Адама. Адам сотворен из праха. Поистине, лучший из вас перед Аллахом - более богобоязненный. Араб не лучше неараба, если только он не более богобоязненный».

Это заявление объединяет в себе два истинных положения, которые являются главными опорами благополучия и мира.

Одна из них - это единство Бога. Вторая - единство человечества.

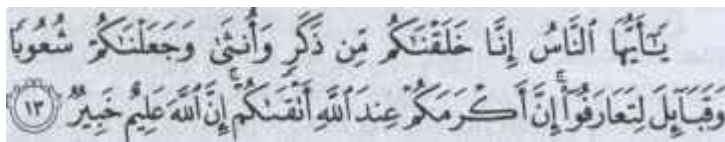
Человек родственен любому другому человеку дважды:

- 1) у них единый Создатель,
- 2) у них единый человеческий праотец.

Независимо от субъективных желаний нам дана основа нашего бытия, которая связывает нас всех воедино, поэтому все люди должны быть в добрых, родственных отношениях между собой.

3. Необходимость того, чтобы между всеми людьми существовали взаимные контакты и согласие.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Худжурат» сказал:

«О люди! Поистине, Мы сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый благородный перед Аллахом среди вас - наиболее

богобоязненный. Поистине, Аллах - Всезнающий, Всеведущий» (аят 13).

Обращение «**О люди!**», адресованное в этом аяте всему человечеству, напоминает об их единой сущности.

«Поистине, Мы сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга».

Следовательно, люди имеют единое начало: все произошло от праотца Адама алайхиссаллам и пра-матери Хавы (Евы). В то же время, Аллах, Пречист Он, Всевышний, подчеркивает, что разделил их на различные народы и племена. Для того, чтобы они контактировали между собой и познавали друг друга.

«...и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга».

Никогда не следует забывать о том, что главной целью разделения людей на различные народы, нации, расы и племена, является предоставление им возможности обогащаться познанием друг друга.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в этом аяте не устанавливает такие цели, как войны, ругань, гордыня, хвастовство или что-то подобное.

Из этого аята напрямую следует, что **любое использование различия народов в других целях, не предусмотренных Всевышним, помимо познания друг друга - это выступление против воли Самого Аллаха.**

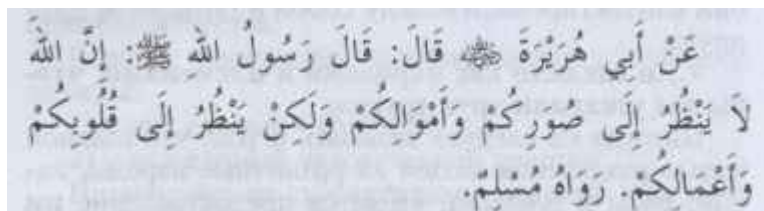
Люди самовольно придумывают различные критерии, на основе которых возвышают одних над другими. Одни пытаются показать свое превосходство на основе обладания богатствами, вторые на основе происхождения, третьи по цвету кожи, четвертые по роду и национальности. При этом они забывают, что все произошло от одних прародителей, а последние были созданы из праха. В результате, возникают различные противоречия, происходят войны и другие беды.

В Исламе подобные критерии не имеют никакой ценности, так как единственный критерий оценки - Божественный. И этот критерий ставит во главу угла только одно качество - богобоязненность человека:

«И самый благородный перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный».

Только тогда, когда ценность человека будет определяться согласно этому Божественному критерию, будут решены все противоречия, конфликты и неурядицы.

На эту тему известно много хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, Аллах не смотрит на вашу внешность и имущество, но смотрит на ваши сердца и на ваши деяния».

Передал Муслим.

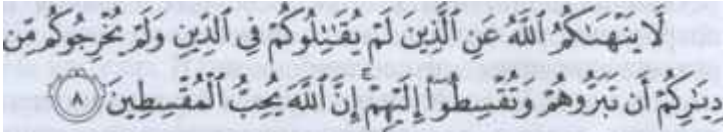
Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал Абу Зарру Гифари: **«Знай, если не превосходишь в богобоязненности, то ты не лучше ни красного, ни черного».**

Существует еще очень много хадисов с аналогичным смыслом.

4. Мирное сосуществование.

Ислам предусматривает мирное сосуществование и доброжелательное отношение со всеми иноверцами, не объявившими войну мусульманам.

В суре «Мумтахана» Аллах, Пречист Он, Все-
вышний, сказал:

«Не запрещает вам Аллах о тех, которые не сражались с вами из-за религии и не выводили вас из ваших жилищ, благодетельствовать им и быть справедливыми к ним. Поистине, Аллах любит справедливых!» (аят 8).

В этом священном аяте Всевышний повелевает правоверным мусульманам поддерживать хорошие отношения и справедливо относиться к представителям других наций и религий, если они не воюют с мусульманами из-за религиозной нетерпимости и не притесняют их в основных правах.

«Не запрещает вам Аллах о тех, которые не сражались с вами из-за религии и не выводили вас из ваших жилищ, благодетельствовать им и быть справедливыми к ним».

Эта заповедь является ясным примером гуманизма и доброжелательности Ислама - он никому не запрещает делать добро и справедливо относиться к представителям других вероисповеданий.

«Поистине, Аллах любит справедливых».

Этот высокий принцип не смогли внедрить в жизнь общества ни один общественно-политический строй и ни одна религия. Ислам на деле применил принцип васатыйи - умеренности, выбора наилучшего, справедливости в вопросах отношений с другими людьми.

Для подтверждения рассмотрим факты из реальной истории.

После переселения в Медину Пророк саллаллаху алайхи васаллам заключил конституционное со-

подствует Ислам, значительная часть коренного населения до сих пор исповедует свои религии, свидетельствует о том, что Ислам является исключительно веротерпимой религией.

Эту мысль подтверждает и тот факт, что в таких странах, как Индия и Ливан, мусульмане, несмотря на то, что они длительное время находились у власти этих стран, составляют меньшинство населения.

В исламских странах, в которых правильно понимался Шариат, люди назначались на высокие должности не по их принадлежности к той или иной религии или мазхабу, а исходя из их личных способностей, уровня исполнения обязанностей и профессионализма.

Ибн Ассал, личный лекарь известного халифа Муавии ибн Абу Суфяна радиаллаху анху, был христианином. Его секретарь также был христианином.

Халиф Марван ибн Хакам назначил на государственные должности в Египте христианина по имени Афанасий, который в дальнейшем стал председателем государственных администраций.

Эту истину признают и многие немусульманские историки, которые с восхищением писали об этом в своих трудах. В частности, Марк Сайс, характеризую исламское государство времен Харуна ар-Рашида, пишет следующее:

«Христиане, идолопоклонники, иудеи и мусульмане равноправно работали на государственной службе».

То же самое можно сказать и о научных обсуждениях, исследованиях и должностях. Под сенью исламского государства люди, независимо от их вероисповедания, жили и творили на равных условиях.

Собрав в своей академии ученых, представлявших разные религии и мазхабы, халиф Маъмун сказал им: «Обсуждайте любые научные вопросы, но во

избежание разобщенности не приводите аргументы из священных Книг своих религий».

Высоко оценивая такую терпимость Ислама в сфере науки, известный американский ученый миссис Дабнер писал следующее:

«Первые мусульмане времен халифов не ограничивались просто уважением к христианским и иудейским ученым - они доверяли им важные дела, назначали их на государственные должности. Вплоть до того, что Харун ар-Рашид поручил Халне ибн Масавайху осуществление контроля всех медресе. При назначении на должности не принималось во внимание ни место проживания, ни религия, которую исповедовал ученый. Учитывался лишь уровень его знаний и просвещенности».

И в наше время первыми призвали к межрелигиозному диалогу и общению также мусульмане, подтвердив свои намерения делом. Именно мусульмане выступили с призывом не только к межрелигиозному диалогу, но и диалогу между цивилизациями.

Это было своего рода ответом тем силам, которые неустанно твердили о том, что после уничтожения «красного», необходимо уничтожить и «зеленого» врага, а также выступали за конфликт между цивилизациями.

По убеждению мусульман, всем необходимо сотрудничать друг с другом во благо общечеловеческих интересов, твердо придерживаясь своих религий, позиций, убеждений и веры. Только тогда человечество сможет избежать войны и встать на путь мира, спокойствия и благополучия.

ПОЛЬЗА ВАСАТЫЙИ

Группа ученых, составивших энциклопедию под названием «Назратун наъийм фии макарими ахлакин набийийил карим», пишут о пользе васатыйи следующее:

1. Освобождение от чрезмерности и недостатка.
 2. Защита от бедности и нужды.
 3. Залог изобилия и роста.
 4. Свидетельство совершенства разума.
 5. Гарантия пожизненного спасения.
 6. Гарантия последовательности в хорошем.
 7. Преимущественное качество уммы.
 8. Следование примеру Посланника Аллаха сал-лаллаху алайхи васаллам.
 9. Следование примеру благочестивых сподвижников.
 10. Защита от обвинений.
 11. Противостояние пути сатаны.
 12. Васатья - основа умеренности и всего лучшего.
 13. Васатья - это движущая сила всех достоинств.
- К примеру, смелость - это среднее качество между трусостью и необдуманной агрессивностью.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ВАСАТЫЙИ

Ислам - это васатья во всем, что мы рассмотрели в этой книге по мере возможности. Главная цель видится нами в том, чтобы все мусульмане принадлежали к этой «золотой середине». Только в этом случае они будут на правильном пути - «сыратул мустахим». Однако в реальности не все происходит так, как бы нам хотелось.

По разным причинам среди мусульман появляются люди, впадающие в различные крайности. Отступление от принципа васатыйи имеет место как по причине превышения, так и преуменьшения, как из-за жесткости, так и из-за послабления. Другими словами, отклонение от васатыйи бывает двух видов, соответственно, и последствия этих отклонений бывают двух видов.

Прежде всего рассмотрим, как понимали отклонение от васатыйи наши уважаемые ученые прошлого.

Наш великий предок имам Абу Абдуллах Мухаммад Исмаил Бухари в главе «Бабул иктидаи бисунани Расулиллахи саллалаху алайхи васаллам» книги «Китабул иътисам» своего сборника «Сахих» хадисов приводит следующие слова Хузайфы ибн ал-Ямана радияллаху анху:

«О чтецы Куръана! Будьте богобоязненны! Следуйте по пути своих предшественников! Клянусь Аллахом, если вы будете стремиться превзойти их, то уйдете слишком далеко. Если свернете с их пути вправо или влево, окажетесь в большом невежестве».

Следовательно, нужно идти прямо по пути Пророка саллаллаху алайхи васаллам и сподвижников, не сворачивая ни вправо, ни влево.

Имам Абу Давуд в главе «Бабу лузумус сунна» книги «Китабус сунна» написал следующее:

«В письме, адресованном одному из своих подчиненных, Умар ибн Абдулазиз советовал придерживаться пути праведных сподвижников и говорил:

«Те, кто ниже их - допустившие халатность. Тех, кто пытался превзойти их, постигло горе. Поистине, одни люди стали ниже их, и они пострадали. Другие претендовали на то, что превзойдут их, и они вышли за рамки дозволенного. Праведные же придерживались среднего, прямого пути - «сыратул мустаким».

Таким образом, поколение первых мусульман было на самом верном пути. Ошибочно пытаться делать больше или меньше их. Кто совершает меньше, чем праведные сподвижники, ослабляет веру. Кто пытается превзойти их, тот выходит за рамки дозволенного Шариатом.

Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Аюб Димашки в своей книге «Мадариджус саликин» пишет следующее:

«В отношении каждого повеления Аллаха возможно допущение двух отклонений: либо не совершать предписанного из-за халатности, либо выходить за рамки, чрезмерно усердствуя.

Религия Аллаха - это васатья между ослабляющим религию и допускающим чрезмерность, словно долина между двумя горами или светоч между двумя невеждами. «Васат» - это середина между двумя осуждаемыми вещами. Допускающий халатность в чем-то вредит религии так же, как и чрезмерно усердствующий: один по причине отставания от нормы, другой - из-за превышения ограничений».

Отсюда следует, что тот, кто не выполняет требований и указаний религии, ослабляет свою веру и бросает тень на религию. Тот же, кто пытается сделать больше, чем требует религия, проявляет по отношению к ней чрезмерность.

А теперь приступим к рассмотрению и описанию этих двух качеств и изучению их последствий.

ПРИЧИНЫ ОСЛАБЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ РЕЛИГИИ

До сегодняшнего времени к категории людей, проявляющих халатность, допускающих недостатки, в арабском языке применяется термин «муфаррит», который происходит от слова «тафрит». Это слово в арабском языке имеет значения: «недостаток, делающий вещь непригодной», «ущерб из-за допущенной халатности».

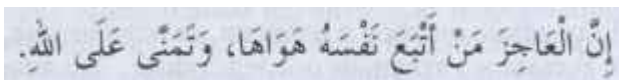
Один из известных толковых словарей по фикху «Мисбахул мунийр» разъясняет понятие «тафрит» следующим образом: «Это недостаточное соблюдение положений религии, пренебрежение ее требованиями и проявление халатности в их исполнении».

Причинами возникновения состояния «тафрит» являются: неприятие каких-либо положений вероучения (акыды), подвержение сомнению значимости и игнорирование религиозных предписаний, проявление халатности и тому подобное. Наши ученые классифицировали и определили несколько причин появления «тафрита». Приведем некоторые из них:

1. Лень.

В наибольшей степени лень вредит религии. Ленивый человек, не выполняя требований религии либо допуская в этом вопросе халатность, наносит огромный вред как себе, так и окружающим, видя в нем пример для подражания, так и стране, в которой он живет.

В хадисе, переданном от Шаддада ибн Авса радияллаху анху имамами Ахмадом, Тирмизи, Ибн Маджа, Ал-Хакимом, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

إِنَّ الْعَاجِزَ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.

«Поистине, слабый - это тот, кто последовал за порочными страстями своего нафса и возложил надежду на Аллаха».

Такие люди, поддавшись нафсу, страдающие недугом лени, оправдывают неисполнение религиозных обязанностей такими отговорками: «Еще есть время, ведь раскаивающимся обещано прощение, у нас тоже есть намерение».

2. Увлечение страстями (шахват).

Одним из препятствий для полноценного исполнения религиозных обязанностей является увлечение чем-либо земным. Если раб Божий поддается увлечениям больше, чем разрешается, он наверняка допустит недостатки в соблюдении религиозных норм, а постоянные увлечения могут перерасти в пагубную страсть и даже болезнь.

3. Общение и дружба с недобрыми людьми.

Тесное общение со злыми, скверными, порочными людьми, слушание их разговоров, восприятие их точки зрения также является одной из причин отдаления человека от религии, поскольку порочный человек всегда привлекает к пороку.

4. Незнание религии.

Одной из причин возникновения ошибок в религии является ее незнание или плохое знание. Как может следовать Исламу человек, не знающий его? Несомненно, человек, недостаточно изучивший исламские учения, совершает ошибки, а если учит чему-то других, то и их вводит в заблуждение.

Как сказал Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в хадисе, переданном Ибн ал Асиром в книге «Ан-нихая фии гарибил хадис»:

«Невежду можно увидеть только в состоянии чрезмерности или халатности».

Допущение ошибок в религии, ее ослабление, ведет к весьма негативным последствиям. Это является причиной испорченности, разврата, вреда и бедствий, а в конечном итоге - катастрофы в этой жизни и мучений на том свете.

Во время своего порабощения мусульманские народы страдали именно этим недугом - проявлением халатности в религии, ослаблением религиозных требований, неуважением к религиозным обязанностям.

Освободившись от оков колониализма, получив независимость, заново осознав благодаря усилиям ученых суть своей религии, мусульмане начали искренне соблюдать ее требования. Проводимые сегодня религиозное обучение, наставления, беседы, выходящие книги и издания подчинены именно этой цели.

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ В РЕЛИГИИ

Не составляет большого труда установить и постараться направить на путь истинный тех, кто допускает халатность в религии, ослабляет ее требования - людей, называемых по-арабски «муфарритами». Однако намного сложнее оберегать себя и наставлять на путь истинный представителей противоположной категории, о которых мы ранее говорили, как о «чрезмерно усердствующих в религии», фанатиках.

Дело в том, что внешне они производят впечатление истинных последователей религии, безукоризненно совершающих поклонения и служение Аллаху и очень благочестивых людей. Не каждый осмелится что-либо говорить против них, и не каждый ученый может их распознать - это под силу только тем, кто владеет достоверной и подробной информацией о них.

Для установления факта чрезмерности, выхода за рамки дозволенного в сторону преувеличения, следует внимательно изучить всю информацию по этому вопросу. Это тем более необходимо при рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения или нарушения шариата.

Понятие чрезмерности в религии выражается в исламской науке несколькими словами и выражениями:

1. «Гулув» - чрезмерность.

Это слово в арабском языке означает выход за рамки чего-либо и превышение границ.

2. «Татарруф» - отклонение.

В арабском языке это означает склонение в одну сторону, выход в сторону, неумеренность.

3. «Танаттуъ» - углубление.

В арабском языке передает значение чрезмерного углубления в делах и в словах.

4. «Ташаддуд» - жесткость.

В арабском языке означает чрезмерную жесткость.

5. «Унф» - принуждение.

Означает проявление грубости, использование силы.

Наиболее распространенным из этих слов является слово «гулув», которое также выражает и все остальные значения. В арабском языке слово «гулув» означает кипение или чрезмерность в чем-либо.

Ибн Фарис отмечал, что слово «гулув» означает превышение установленного количества. Чрезмерное повышение цен на рынке также выражается происходящим от него словом «гала».

Хафиз Ибн Хаджар в своей знаменитой книге «Фатхул бари», разъясняя слово «гулув», говорит следующее:

«Гулув» означает превышение в чем-либо и следование чему-либо сверх меры» (13-том, стр.278).

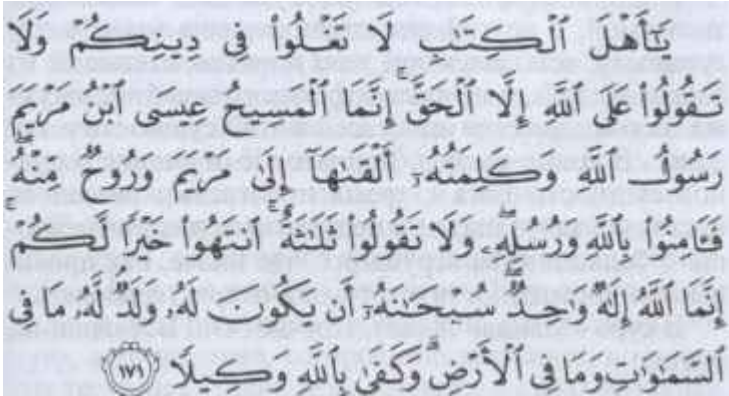
Имам Мунави сказал:

«Гулув» - это чрезмерность. «Гулув» в религии означает «быть жестким в ней и превышать меру в чрезмерном следовании» («Ат тавкиф», стр.253).

Имам Куртуби пишет, что гулув (чрезмерность) в религии подобно проявлению чрезмерности в отношении Ийсы. Чрезмерность одних в отношении Ийсы проявилась в их утверждении, что он родился вне законного брака, а чрезмерность других в том, что они возвели его в ранг Бога («Тафсири Куртуби», 6-том, стр. 77).

КУРЪАН И СУННА О ЧРЕЗМЕРНОСТИ

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Ниса» сказал:

«О люди Книги! Не проявляйте чрезмерности в своей религии и не говорите об Аллахе ничего, кроме истины. Поистине, Мессия Ийса, сын Марйам - лишь посланник Аллаха и Его слово, что (Он) бросил Марйам, и дух от Него. Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите «троица»! Прекратите, это - лучше для вас. Поистине, Аллах - единый Бог. Пречист Он того, чтобы у Него был ребенок. Ему (принадлежит) то, что в небесах и то, что на земле. И довольно Аллаха как поручителя!» (аят 171).

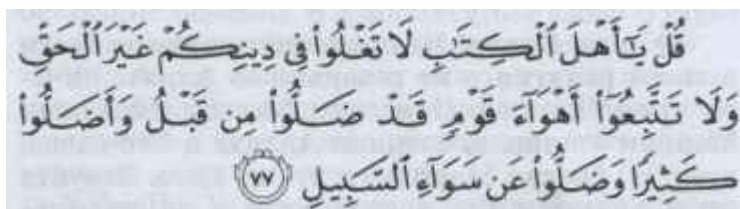
Вероучение людей Книги в ее начальном виде было верным. Однако со временем, особенно под воздействием императоров Рима, их вероучение было искажено в существенных вопросах.

Раба и Посланника Аллаха Ийсу алайхиссаллам они объявили единосущным «Сыном Бога» по природе. Затем они стали утверждать, что единый Аллах имеет одну сущность, но три ипостаси или лица: «Отец, Сын и Святой Дух».

Помимо этого, в богослужебной практике они возвели святую Марйам (Марию) де-факто в божественный ранг, присвоив ей титул «Богородица» и обращая к ней мольбы о спасении.

С одной стороны объявив сущность Бога непознаваемой, с другой они стали вникать умом в эту сущность, используя при этом понятия, взятые не из Книги Аллаха, а из философских сочинений, рассуждать о количестве ипостасей в этой сущности и так далее. В конце концов, принятое ими учение о единой сущности Бога с тремя ипостасями оказалось настолько запутанным и непонятным для подавляющего большинства верующих, что иначе, как проявлением чрезмерности его трудно охарактеризовать.

В суре «Маида» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«Скажи: «О обладатели Книги! Не излишествуйте в вашей религии без истины и не следуйте за порочными страстями народа, что действительно впал в заблуждение до этого, и ввели в заблуждение многих, и сбились с ровной дороги» (аят 77).

Это обращение адресовано последователям Писаний, живших в то время, когда были ниспосланы данные аяты, и позднее. В этих аятах звучит призыв не следовать их предкам и влечениям их нафса. Поскольку они оказались заблудшими сами, запутали других и в результате окончательно отошли от верного пути.

Мы уже говорили, что чрезмерность по-арабски обозначается словом «гулув». Но «гулув» - это еще

и привнесение в религию того, что в ней нет, с целью показать себя более набожным.

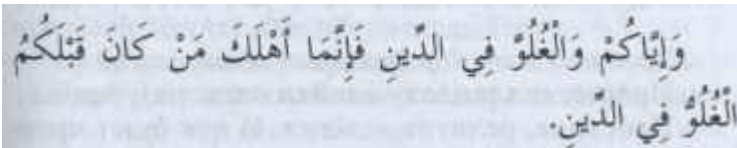
К примеру, чрезмерность христиан в возвеличении Ийсы алайхиссаллам стала причиной искажения того чистого вероучения, которое он принес. Подобных примеров очень много.

Именно поэтому, Аллах, Превелик Он и Преславлен, поручает Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам призвать людей Книги не быть чрезмерными и несправедливыми. Но это требование - не быть чрезмерными в религии - касается и самих мусульман!

В обоих вышеприведенных аятах приводится слово «гулув», от которого люди открыто предостерегаются. Наряду с этим в Священном Куръане имеются аяты, в которых использовано не само слово «гулув», а то понятие, которое оно выражает, но в других терминах. Такие аяты имеются в сурах «Маида», «Тавба» и «Кахф».

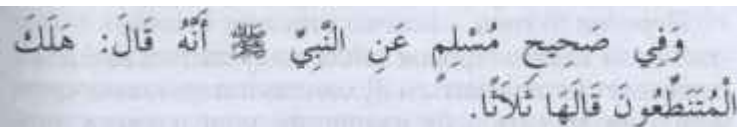
«Гулув» осуждается и в сунне Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Мы постараемся ознакомить вас с некоторыми хадисами, затрагивающими данную тему.

Имам Ахмад, Ибн Хузайм и Насаи передают от Ибн Аббаса хадис, где Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوفَ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
الْغُلُوفَ فِي الدِّينِ.

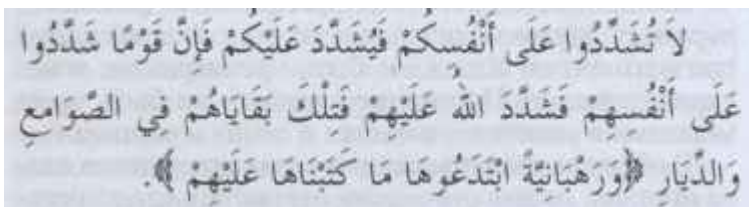
«Остерегайтесь чрезмерности в религии. И истине, тех, кто был до вас, погубило ни что иное, как чрезмерность в религии».

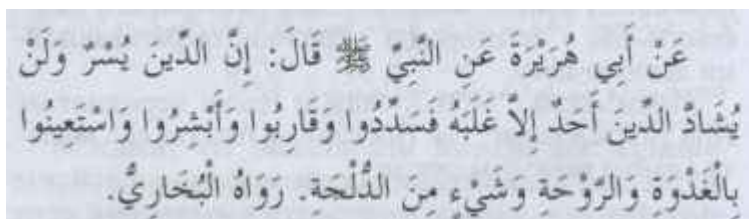
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: هَلَكَ
الْمُتَنَطِّعُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا.

В «Сахихе» Муслима говорится: «Поистине, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Погибли те, кто допустил чрезмерность». Он сказал это трижды».

В переданном от Абу Давуда хадисе Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Не создавайте себе трудностей, чтобы не создавались вам трудности. И поистине, некий народ, что создал себе трудности, и Аллах создал им трудности. Вот их остатки - в кельях и в монастырях. «...А монашество они изобрели (сами) - не предписывали Мы его им».

Передается от Абу Хураиры радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Поистине, религия - легка. И кто будет чрезмерным в религии, (она) победит его самого. Будьте же умеренны, и будьте близки к этому, и благовещайте, и просите помощь ранним утром, после полудня и немного в конце ночи».

Передал Бухари.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывает не заниматься духовными подвигами чрезмерно, не мучить себя излишним упорством, а при-

держиваться срединности, стремиться к совершенству, всегда благовествовать о хорошем, не упускать благоприятных возможностей и использовать их.

Характеризуя Ислам, Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Поистине, религия - легка».

То есть, религия по своей сути состоит из простых и понятных каждому вещей, все ее предложения просты. В ней нет никаких непреодолимых трудностей. Тот, кто намерен жить по-человечески, сразу поймет это.

Наряду с этим, ошибочно и мнение тех, кто, принося Ислам, пытается его усложнить.

«И кто будет чрезмерным в религии, (она) победит его самого».

Тот, кто чрезмерно, переходя границы, намерен делать больше, чем положено, чтобы завоевать славу, будет повержен. Такие люди со временем сойдут с верного пути.

Другие, впадая в фанатизм, делают то, чего нет в религии. Требуя этого же и привлекая к этому остальных, они запутываются сами и сбивают с пути других. Вот это и означает быть поверженным религией.

«Будьте же умеренны».

То есть, делайте так, как указано шариатом, не преувеличивайте и не преуменьшайте.

«и будьте близки к этому».

Будьте в рамках указанного шариатом. Не выходите за них и не отдаляйтесь.

«и благовещайте».

Всегда сводите все к хорошему. Всегда говорите о хорошем, говорите хорошо и ожидайте хорошего.

«и просите помощь ранним утром, после полудня и немного в конце ночи».

«Просите помощи» означает совершать дополнительные поклонения. Быть постоянно занятым молитвами и поклонениями трудно. Поэтому здесь

имеется ввиду, что это нужно делать с перерывами, во время отдыха.

Существует очень много неверных представлений об Исламе. Наиболее распространенным из них является заявление о том, что требования Ислама очень сложны и затрудняют жизнь человека.

В ответ тем, кто говорит о сложности Ислама, мы спрашиваем: «Что же в нем трудного?!». Что же в нем сложного, в сравнении с другими религиями и с неверием?

Чтобы стать мусульманином, достаточно лишь произнести на словах свидетельство признания (калимату шахада: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад - Его раб и Посланник») и подтвердить это сердцем. Больше ничего не нужно. Не нужно идти в какое-то особое место, проводить какой-то особый ритуал, не нужно делать ничего подобного крещению и т.п.

Не нужно и заучивать какие-либо уставы, получать документ от различных людей и учреждений, отвечать на вопросы, а в случае неудачных ответов давать взятки, быть сначала кандидатом, чтобы только потом стать членом объединения и т.п.

Никаких непреодолимых сложностей нет и в том, что Ислам требует от членов мусульманского общества. Даже требования поклонения Аллаху имеют своей целью и результатом пользу каждому мусульманину лично, мусульманскому обществу, обществу в целом и всему человечеству.

Для совершения предписанных поклонений в Исламе не требуется ни специального места, ни особой одежды, ни различных предметов или специально подготовленных людей. Каждый может совершать поклонения Всевышнему в любом месте, в обычной одежде и в любое время. Необходимо лишь соблюдать положенную чистоту и благочестие.

Для покаяния в Исламе человеку достаточно

лишь искренне раскаяться, попросить прощения и не повторять совершенных ранее грехов. Для этого не требуется, как в других религиях, проведения особого ритуала, участия культового посредника, принимающего раскаяние, или приобретения документа о «прощении».

Ислам требует от человека главного - возвышения с уровня животных ощущений до уровня истинного наместника Аллаха на земле. Но Ислам изначально не ставит цели привести человека к уровню неземного ангела! Поэтому те, кто считает требования Ислама трудновыполнимыми, просто хотели бы оставаться на уровне переживания животных ощущений.

Ислам не желает людям трудностей, возложения на них того, что выше их терпения. Поэтому он предостерегает тех, кто по собственному желанию впадает в чрезмерность, стремясь совершать больше дополнительных поклонений.

ПРАВЕДНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ О ЧРЕЗМЕРНОСТИ

Наиболее близкое к учению Куръана и сунны поколение мусульман - почтенные сподвижники Пророка саллаллаху алайхи васаллам - лучше всех осознавали опасность, исходящую от чрезмерности. Далее мы приводим некоторые сохранившиеся в письменных источниках предания сподвижников об этом.

Умар радияллаху анху говорил:

«Если вы будете совершать разговение (ифтар) быстро, но не будете чрезмерно усердствовать, подобно жителям Ирака, то будете пребывать в истине постоянно» («Лисанул араб», 7 том, 4461).

Также передается от Умара радияллаху анху:

«Когда один человек, читая аят «Факихатан и аббан» спросил о значении «аббан», он (Умар радияллаху анху) сказал, что мы предостережены от фанатизма и чрезмерного усердия» («Фатхул бари», 13-том, стр.271).

Али ибн Абу Талиб радияллаху анху сказал:

«Не будь чрезмерным в моем саване» (Передал Абу Давуд).

Также Али ибн Абу Талиб радияллаху анху сказал:

«Две категории людей постигнет горе из-за их отношения ко мне. Тех, кто из чрезмерной любви ко мне будет придавать мне качества, которых у меня нет, и тех, кто из излишней ненависти дойдет в этом до клеветы» (Передал Ахмад).

Передается от Абу Салта:

«Один человек написал письмо Умару ибн Абдулазизу, в котором спросил о судьбе. Он написал в ответ следующее:

«Советую тебе быть богобоязненным, быть умеренным в следовании повелениям Аллаха, следовать сунне Его Пророка и избегать придуманных еретиками нововведений.

Следуй сунне. Это для тебя данная Аллахом честь. Также знай, что какое бы нововведение ни придумали люди, его причина и прототип имели место ранее. Эти первичные образцы нововведений показаны в сунне для того, чтобы каждый читающий осознал, как губительно поступать вопреки сунне ради нововведений, придуманных тщеславными фанатиками.

Так вот, довольствуйся тем, чему отдавали предпочтение для своей души люди, которые основывались на истинном знании и были очень внимательны. Они были сильны в открытиях и более достойны той благодати, в которой пребывали постоянно. Если в том, чего придерживаетесь вы, есть верное руководство, значит вы достигли его раньше их. Если вы считаете, что «это явление» появилось после них, то несомненно, что это придумано теми, кто не последовал за ними и отвернулся от них.

Действительно, поколения праведных предшественников впереди других. Они уже давно высказали об этом то, что следовало сказать, и оставили рецепт для излечения. Тот, кто был ниже их, допустил халатность. Тех, кто пытался стать выше их, постигло горе. Поистине, одни люди были ниже их и пострадали (из-за того, что не выполнили должного). Другие пытались превзойти их и вышли за пределы дозволенного. Они же (праведные), были посередине, на правильном пути - «сыратул мустахим».

В своем письме ты спрашиваешь о смирении с предопределением Аллаха. По воле Аллаха, ты обратился к человеку, знающему об этом. Насколько мне известно, в том, что создали люди, и в тех нововведениях, которые они придумали, наверное, нет ничего более сильного по воздействию на сознание и более устоявшегося, чем смирение с промыслом Аллаха.

Упоминания об этом присутствовали и во времена невежества до Ислама - тогда об этом много говорили и сочиняли стихи. Этим они успокаивали себя, оправдывая свои проступки.

В дальнейшем эта тема в определенном смысле перешла в Ислам. Поистине, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам упоминал об этом не в одном, и не двух, а во множестве хадисов. Мусульмане слышали это от него. Они говорили об этом с верой, со смирением перед Господом и осознанием своей слабости, как во время его жизни, так и после него.

Они уверовали в то, что не было знания, которое бы Он (Аллах) не охватил, не было книги, которую бы Он не завершил, и не было ничего, чего бы Он не предопределил. Все это есть в Его ясной Книге (Куръан). Они учились по ней и брали из нее нужное.

Не говорите: «Для чего Аллах ниспослал вот этот аят?», «Почему Он сказал так?». Поистине, они тоже читали в нем то, что читаете вы, а из его толкований узнавали то, что вам неизвестно. Все записано в Книге (жизни), будет то, что суждено, будет то, что пожелает Аллах и не будет того, чего Он не пожелает.

Они говорили, что не властны ни над ущербом, ни над пользой для себя. После этого они склонялись и пребывали в страхе» (Передал Абу Давуд).

Аббад ибн Аббад ал Хаввас аш-Шаами радияллаху анху говорит:

«Будьте разумны, разум - это благо. Сердца некоторых разумных людей будучи занятыми чрезмерным усердием, посвятив себя тому, что вредно для них, не получили пользы и забыли о том, в чем нуждались. Отказ смотреть на то, что невозможно увидеть - это тоже признак разумности.

Иногда излишество ума может принести беды его владельцу. Примером этого может быть тот, кто не отказывается спорить с человеком, менее праведным в делах, а также человек, сердце которого занято нововведениями (бидъат). Такой человек в своей вере не стремится подражать сподвижникам Посланника

Аллаха саллаллаху алайхи васаллам либо ограничивается тем, что полагается только на свои желания.

Он претендует на то, что якобы берет все из Куръана. На самом же деле, он призывает к отклонению от Куръана. Разве до него и ему подобных не было тех, кто изучал Куръан, следовал его указаниям и уверовал в его неоднозначные аяты («муташабах»)?

Те, кто был раньше, были на минаретах, освещавших путь. Куръан был предводителем Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам был предводителем своих сподвижников, а они были предводителями для следующих поколений. Все они и места их проживания известны.

Даже если между ними были какие-то внутренние противоречия, они единогласно выступали против поддавшихся нафсу. Перед силой их мысли гордецы терялись, оказавшись где-то далеко от цели или отклонившись с пути истины («сыратул мустахим»).

Предводители гордецов водили их по степям и бездорожью заблуждений. Из-за своего самовольства они еще больше погружались в невежество. Когда же сатана создавал для них в их невежестве какую-то новую ересь, они бросали прежнюю и переходили к ней, ибо не стремились следовать за праведными сподвижниками Пророка саллаллаху алайхи васаллам, не брали пример с мухаджиров.

Упоминается, что Умар сказал Зияду:

«Знаешь ли ты то, что может испортить Ислам? Отклонение ученого, оспаривание Куръана мунафиком, ведущие к невежеству имамы. Побойтесь Аллаха и остерегайтесь таких качеств, как сплетни, доносы и лицемерие, появившихся у ваших чтецов Куръана и в ваших мечетях. Говорится, что тот, кто двуличен в этом мире, будет двуличен и в аду.

Когда ты встретишь сплетника, он, будет сплетничать о том, о ком угодно тебе. Затем он пойдет к

тому человеку и будет делать то же самое о тебе. Так он получает свое от вас обоих. А для вас обоих это останется секретом.

Он старается показать себя братом каждому, перед кем он предстанет. В отношении же того, кого нет рядом, он словно враг. Для него выше тот, кто рядом с ним. Тот, кого нет рядом, не имеет уважения. Тот, кто рядом с ним, покупается на его похвалы и сплетничает о том, кого нет рядом.

О рабы Аллаха! Неужели нет среди людей никого разумного, исправляющего ошибки?! Может быть, он разоблачит эти интриги и защитит честь брата мусульманина!

Побойтесь Аллаха! Уважайте старших из вас! Не говорите о них ничего, кроме хорошего. Если вы слуги Куръана и сунны, советуйтесь о своей общине между собой во имя Аллаха. Пока кто-то не произнесет слова Куръана, Куръан сам не произнесет ничего. Пока кто-то не будет следовать сунне, она сама не будет действовать.

Если ученый будет молчать, не будет опровергать явно происходящее и не будет принимать решение в отношении запрещенного, когда же невежда получит знания? Поистине, Аллах взял обязательство с тех, кому он дал Книгу, что они обязательно доведут его до людей, не скрывая.

Будьте богобоязненны! Поистине, вы находитесь в том времени, когда воздержание стало хрупким, повиновение ослабло, а смутьяны вооружились наукой. Им нравится быть известными своей ученостью. Им не нравится быть известными ее отрицанием. Из-за тех ошибок, которые они привнесли в нее, они проявили высокомерие в науке. Они поменяли учение об истине, от которой отказались, на невежество, которому следуют. Их грехи не будут прощены, даже если они покаются. Их недостатки, это недостатки, которые невозможно признать. Как же может найти

правильный путь ищущий его, если предводитель сам в изумлении?!

Они полюбили земное и не возлюбили положение людей мира. Они присоединились к ним в развлечениях, но отделились от того, что они говорили. Они защищали себя словами от сравнения с деяниями других. Они не отказались от того, что сами отрицали. Они не приняли то, что сами описали. Поскольку тот, кто следует истине, говорит, даже когда молчит. Как говорят, Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал: «Я не принимаю все, что говорит мудрец (*ученый*). Я смотрю на его заботы и желания. Если его заботы и желания посвящены Мне, то Я превращу его молчание в восхваления и возвеличивание, даже если он ничего не сказал» (Передал Дарими).

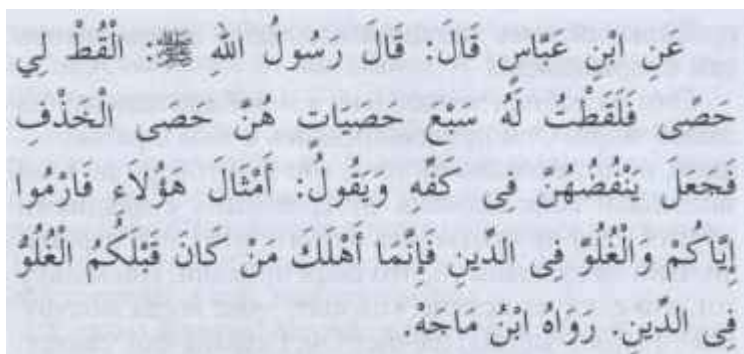
УЧЕНЫЕ ПРОШЛОГО О ЧРЕЗМЕРНОСТИ

Выдающиеся ученые прошлого уделяли особое внимание вопросу чрезмерности в религии. При внимательном изучении в их трудах можно встретить понятие «гулув», его описание и многое другое.

Представитель ученых ханафитского мазхаба Абу Бакр ибн ар-Рази в своей книге «Ахкамун Куръан» пишет следующее:

«Передается от Хасана, что обращение Аллаха, хвала Ему, Всевышнему: **«О люди Книги! Не излишествуйте в вашей религии»**, адресовано тем, кто допустил чрезмерность в вопросе о Мессии и возвеличил его статус выше, чем посланника Аллаха, и дошел до того, что стал обожествлять его. Другие же также допустили чрезмерность и объявили его незаконнорожденным. Обе эти группы одинаково допустили чрезмерность в отношении него».

Допускать чрезмерность в религии означает выходить за ее рамки.

Передается от Ибн Аббаса:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Собери мне камешки».**

Я собрал ему мелкие камешки, которые можно бросать кончиками пальцев. Переверачивая их в своей ладони, он сказал: «Бросайте такие, бросайте похожие на эти, остерегайтесь чрезмерности в религии. Тех, кто был до вас, погубило не что иное, как чрезмерность в религии».

Передал Ибн Маджа.

Поэтому сказано, что религия Аллаха - это среднее между халатностью и чрезмерностью.

Ибн Акил радиаллаху анху пишет:

«Один человек сказал мне:

«Я несколько раз погружаюсь в воду, но сомневаюсь, достаточно ли этого для полного омовения (гусл). Что ты думаешь об этом?».

Я ответил: «О шейх! Ты свободен. Ты освобожден от намаза».

Он спросил: «Как это?».

Я ответил: «Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил: «Письменная трость (предустановления) приподнята от трех (категорий людей): от спящего, пока не проснется, от ребенка, пока не станет совершеннолетним и от умственно отсталого, пока не станет нормальным».

Тот, кто несколько раз погружается в воду и после этого сомневается, стал ли он мокрым, и есть умственно отсталый» («Игасатул лахафан», 1 -том, стр.157).

«Тот, кто чрезмерно будет усердствовать в делах религии и откажется от разумной меры, непременно ослабеет, будет осужден и повержен» («Фатхул бари», том 1, стр.117).

«Стараться сделать больше, когда разрешается послабление - это упрямство. Это похоже на то, как если при невозможности использовать воду, не делать «таяммум», а совершать омовение водой и наносить себе вред» («Фатхул бари», том 1, стр. 117).

Имам Шатиби является автором, наиболее подробно описавшим чрезмерность в религии. В своей книге «Китабул иьтисам» он описывает «гулув» следующим образом:

«Чрезмерность в религии означает выбор того, что шариат не рекомендует для души. Например, вводить для себя постоянно обязательным (фард) что-либо, что не является обязательным по шариату, или постоянно питаться некачественной пищей и носить плохую одежду, истязать себя тяжелой работой и тому подобное. Во всем этом нет необходимости.

Одни сами себе запрещают питаться едой несколько дней. Другие даже при отсутствии препятствий избегают женитьбы. Всего этого и подобного этому не делали праведные сподвижники, это считалось чрезмерностью в религии» («Китабул иьтисам», том 1, стр. 216).

«Облегчение для нафса - это подарок Аллаха Своим рабам. Тот, кто предпочитает истязать себя, возвращает подарок его Владельцу. Среди людей это считается осуждаемым поступком. А коли так, как может допустить это праведный мусульманин по отношению к своему Господу?!» («Китабул иьтисам», том 1, стр. 301).

Далее, имам Шатиби приводит подтверждения из Куръана и сунны о том, что чрезмерность в религии- это нововведение, которое не имеет никакого отношения к Исламу, а также говорит, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам «если было возможно, кушал вкусную пищу, любил халву и мед, ему нравилось мясо передней ноги баранины, и он пил сладкую воду. Разве в этом есть жесткость?!» («Китабул иътисам», том 1, стр 341).

Этот тезис он подтверждает следующими аргументами. Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«И землю положил для тварей. На ней — фрукты и пальмы с чашечками. И злаки с соломой и благоуханные травы. Какое же из благ Господа вашего вы (оба) сочтете ложным?»

Сотворил человека из сухой звучащей глины, как гончарная. И сотворил джиннов из чистого пламени огня. Какое же из благ Господа вашего вы (оба) сочтете ложным?»

Господь двух востоков и Господь двух западов. Какое же из благ Господа вашего вы (оба) сочтете ложным?

Пустил два моря, что встречаются. Между ними - преграда, не могут (её) преступить. Какое же из благ Господа вашего вы (оба) сочтете ложным?

Выходит из них обоих жемчуг и коралл. Какое же из благ Господа вашего вы (оба) сочтете ложным?» («Рахман», аяты 10-23).

Имам Шатиби пишет по этому поводу:

«Создал ли Аллах Всевышний эти блага для того, чтобы Его рабы пользовались ими и благодарили Его? Или же Он создал их только ради самого факта сотворения?

Если Он создал их только ради того, чтобы сотворить, то почему Он укоряет нас ими и требует нас благодарить за них? Аллах, Пречист Он, Всевышний, чист от этого и выше этого.

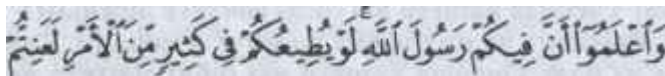
Он сам упоминает о том, что подчинил нам все, что есть на небе и на земле. Поистине, Он предостерег от расточительства и необоснованного использования пищи и питья сверх меры» («Китабул ийтисам», том 1, стр. 342).

Продолжая спор с теми, кто поддается чрезмерности в религии, и стараясь объяснить им, что чрезмерность - это отступление от сунны, имам Шатиби пишет следующее:

«Это похоже на то, когда человек имеет для совершения *тахарата* (омовения) горячую и холодную воду. Он выбирает холодную воду, которую использовать сложнее. Этот человек не воздал должное себе самому, как того требует Установитель шариата - Аллах. Он поступил вопреки предписанию Аллаха избегать неоправданных трудностей» («Китабул ийтисам», том 1, стр. 340).

Итак, без сомнения, ошибается тот, кто пытается приблизиться к Всевышнему не тем путем, который

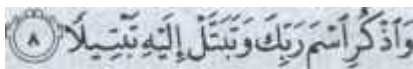
Тот Сам указал в шариате. Этим он также отклоняется от сунны и от примера праведных сподвижников Пророка и идет по пути неоправданного усложнения, а этот путь осужден. Подтверждением тому служит следующий аят:

«И знайте, что среди вас - Посланник Аллаха, если бы он повиновался вам во многих делах, то вы непременно попали бы в тягость» («Худжурат», аят 7).

В этом аяте слова «во многих делах» означают «больше предложенного в шариате». Слова «погрузились бы в тяготы» означают «Вы бы столкнулись с трудностями». Однако в религии Аллаха нет неоправданных трудностей» («Китабул иътисам», том 1, стр. 295).

Здесь могут возникнуть возражения имаму Шатиби по поводу того, что Аллах, Пречист Он, Всевышний, предписал Своему посланнику такую меру, как «табаттул»:

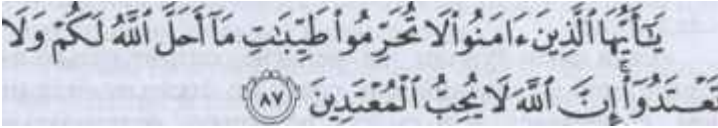
«И поминай имя своего Господа и отрешись к Нему отрешением» («Муззаммил», аят 8).

Слово «табаттал», переведенное здесь фразой «отрешись», означает отказ от земной жизни, погружение в поклонение и служение Аллаху. А то, что предписано Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, предписано и его общине.

На это возражение имам Шатиби отвечает тем, что «табаттул» - это не придуманное допустившими чрезмерность христианами монашество, а искреннее служение только единственному Аллаху, хвала Ему, Всевышнему. В этом слове нет значения полного

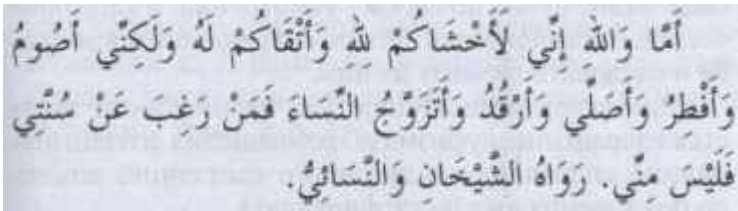
отказа от земной жизни и пользования ее благами» («Китабул иътисам», том 1, стр. 336).

Что касается монашества христиан, то оно отвергается Курьаном и сунной. Неприятие его в Курьане выражено следующими словами Аллаха, Превелик Он и Преславен:

«О вы, которые уверовали! Не считайте недозволенным благие (пищи), что дозволил Аллах вам, и не преступайте. Поистине, Аллах не любит преступающих!» («Маида», аят 87).

Подтверждением осуждения этого сунной служит следующий случай. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам узнал о том, что трое из сподвижников заявили о своем намерении полностью отдалиться от земной жизни подобно монахам, так что один из них обещал бодрствовать всю ночь, второй - постоянно поститься, а третий - сторониться женщин. Он позвал их, осудил их намерения и поступки, сказав:

«Будьте осторожны! Клянусь Аллахом, я самый боящийся Аллаха из вас и самый остерегающийся Его из вас. Но я и пощусь, и кушаю еду, и молюсь, и сплю, и беру в жены женщин. А тот, кто не следует моему примеру (сунне) - не из меня».

Передали Бухари, Муслим и Насаи.

Сунна Посланника Аллаха саллаллаху алайхи вассаллам в том, чтобы человек брал из земной жизни то, что ему предначертано, без чрезмерности в обе стороны. По мнению имама Шатиби, причиной отращения к религии у многих людей стала чрезмерность в ней.

О том, как это происходит, имам Шатиби пишет следующее:

«Если люди думают, что религия состоит только из трудностей и лишений, они сразу же отказываются от нее, сомневаясь, что смогут исполнять религиозные обязанности так, как это делают допускающие чрезмерность фанатики» («Китабул иътисам», том 1, стр. 300).

Таким образом, по мнению имама Шатиби, те, кто стремится к большему в религии, чем требуется в Куръане и сунне, кто представляет религию другим, как состоящую из трудностей, кто вызывает в других отторжение от религии, ответственны за порождение отращения к религии у большинства людей, за их отказ от исполнения ее требований и невосприятие ее воспитания.

Чрезмерность в религии также бывает разной. Наихудшей ее формой является самовольное, без наличия достаточных знаний, толкование Куръана, следование сунне по своему усмотрению и категорический отказ признать четыре сохранившихся мазхаба и следовать любому из них.

Еще одной разновидностью чрезмерности является извращение суфизма до возвышения его над шариатом, слепая вера в духовного наставника вплоть до поклонения ему (астагфируллах).

Следует отметить, что чрезмерность в религии в большинстве случаев связана с недостатком знаний. Однако иногда имеют место случаи допущения чрезмерности и достаточно просвещенными людьми, что, по моему мнению, является следствием допущенного Аллахом искушения от сатаны.

Имам Шатиби призывает правильно учиться религии на примере сподвижников Пророка саллаллаху алайхи васаллам, изучая, как они применяли религиозные знания в своей повседневной жизни. Поскольку религия была доведена до них непосредственно через Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, то следование их примеру - это не просто призыв, а самый верный путь.

«Они, да будет доволен ими Аллах, приобретали имущество и расходовали его на то, что было предписано. Ни к чему из него, даже при указании или запрете, не привязывались их сердца. Указания и запреты Аллаха они ставили выше пагубных потребностей своего нафса так, чтобы это не наносило ущерб истинному вознаграждению. Вот это и есть васатья» («Китабул иътисам», том 1, стр. 336).

«Затем Установитель шариата (Аллах) приказал им завести жен. Они сразу исполнили это указание. Они не сказали, что это отвлечет нас от исполнения других указаний, ибо это означало бы невежественное непонимание данного указания или отказ от его исполнения. По сути, все, что требует шариат, является поклонением Всевышнему и приближением к Нему. Это очевидно и в ежедневных видах поклонения. Однако то, что называют традициями, при совершении их с намерением подчинения указаниям Аллаха, также становится поклонением» («Китабул иътисам», том 1, стр. 336).

СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНЫЕ О ЧРЕЗМЕРНОСТИ

В этой книге уже приводились высказывания современных ученых о чрезмерности, но для большей убедительности приведу еще один взгляд суфийских ученых на эту проблему, представив полный перевод главы «Чрезмерность в религии и ее отдаленность от исламской добродетели» из книги «Аьмаалу мултака тасаввуфил исламил аьлами».

«Когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам в хадисе, переданном имамом Тирмизи, наставлял на истинный путь словами: «Твое обращение к брату по вере с улыбкой - это тоже милостыня», ты увидишь допускающего чрезмерность смотрящим на своего брата со сморщенным лицом, наточенными зубами.

Его трудно увидеть улыбающимся, как будто улыбаться запрещено. Он ведет себя так, будто в месте, где он живет, нет никаких выражений любви. Он словно не читал ни одного хадиса об отношении к соседям, хотя Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, исходя из многочисленных советов Джibraила, подумал, что «наверное, сосед будет наделен еще и долей в наследстве».

Когда он у себя дома, если он хоть немного умеренней, он обвиняет отца в невежестве, мать - в отсталости, сестер - в неприкрытости, а если он чуть более фанатичен, то и вовсе обвиняет их всех в неверии.

Этого господина ты можешь увидеть изо всех сил проклинающим свою страну, где он родился и вырос. Тогда как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал, что «правоверный - это дружелюбный человек». Он также недоволен обществом, объявляет государство неверным, издает фетву о запретности его имущества.

Если он встретит кого-либо из людей Книги, он будет стараться максимально их притеснять. Это он,

по-своему, называет «джихадом против неверных». Если увидит, как эти люди Книги идут молиться в церковь, он соберет своих единомышленников и постарается взорвать ее.

Не дай Бог, если ты совершишь какой-нибудь грех, он обязательно вынесет свой приговор и объявит тебя неверным, будет унижать, искать другие твои ошибки и вместе со своими подельниками постарается отправить тебя на тот свет.

Все это - всего лишь некоторые их черты. Ничего из этого в позитивном смысле не найти ни в Куръане, ни в сунне, ни в *иджмаъ*, ни даже в *киясе*.

Как же прекрасны сказания, повествующие о жизни и деятельности таких выдающихся ученых, как имам Абу Ханифа, Малик, Лайс ибн Саъд, Ибн Хазм!

Пожалуйста! Познакомьтесь с преданием о первом из имамов четырех мазхабов - имаме Аъзаме - Абу Ханифе Нуъмане ибн Сабите, изложенным учителем Абдуррахманом Шаркави в его книге «Девять имамов фикха».

ДОБРОСЕРДЕЧНОСТЬ АБУ ХАНИФЫ

Абу Ханифа рахматуллахи алайхи был очень скромным и богобоязненным, а также очень терпимым человеком. У него был сосед, который проводил все ночи в пьянстве и во весь голос еще и распевал: «Погубили! Какого парня погубили! Нужного в трудные дни защитника погубили».

Его песни всю ночь нарушали покой Абу Ханифы. Однажды ночью этого соседа пьяницу не стало слышно. Наутро Абу Ханифа узнал, что его арестовали за пьянство. Тогда он пошел к правителю и добился его освобождения. Когда они вдвоем возвращались домой, Абу Ханифа сказал ему:

«О парень! Мы погубили тебя?».

Он ответил: «Нет. Вы защитили. Да воздаст Вам Аллах!».

Потом этот парень, которого вызволил из тюрьмы Абу Ханифа, бросил пить, стал ученым и даже стал одним из факихов Куфы.

ДОБРОСЕРДЕЧНОСТЬ АХМАДА ИБН ХАНБАЛА

Ахмад ибн Ханбал рахматуллахи алайхи всегда встречал людей с улыбкой. Если он шел с кем-то по улице, он всегда шел сзади и говорил: «Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Каждое хорошее слово - милостыня. Встречать своего брата по вере с открытым лицом это тоже милостыня».

Как-то с одним из знакомых они зашли в место, где находилась женщина с танбуром⁵ в руках. Его друг сломал танбур. Когда позже об этом случае спросили имама Ахмада, он ответил:

«Мне ничего не известно об этом. Я также ничего не знаю о том, что в моем присутствии кто-то сломал

⁵ Музыкальный инструмент.

танбур», так как тот человек, отрицая оба этих деяния, покинул место. Он не любил проявлять грубость к окружающим его людям и говорил: «Наставляйте к благому и предостерегайте от злого. Но делайте это поучительно и красиво».

Однажды ему сказали, что такой-то пьет. Он сказал: «Пьет или не пьет, ему это известно лучше».

О некоторых пьющих набийз⁶ ученых он сказал: «Эти их деяния не хороши. Но они не смыывают их добрые дела».

Все это проявление глубокого понимания религии, наследия Пророка саллаллаху алайхи васаллам в добросердечности, скромности и богобоязненности в делах людей.

ДОБРОСЕРДЕЧНОСТЬ ИБН ХАЗМА

Имам Ибн Хазм говорил: «Серьезность дополняется небольшой радостью. Не следует вообще отказываться от радости. Для преодоления серьезных дел радость нужна, чтобы укрепить душу. В религии нет требования всегда быть сдержанным и серьезным. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам шутил и не говорил ничего, кроме правды. И имам Али тоже».

ДОБРОСЕРДЕЧНОСТЬ ЛАЙС ИБН САЪДА

Имам Лайс ибн Саъд получил прозвище «факих Египта и Нубии». Утрату книг этого имама мусульманская умма и ученые пережили с большим огорчением, чем потерю книг, которые были утоплены монголами в реках Даджла и Фурат.

Один из факихов сказал о нем: «Лайс был лучшим факихом, чем Малик, но получить известность было суждено Малику». Когда Лайс ибн Саъд скончался, все

⁶ Напиток, получаемый в результате брожения плодов определенных растений, но не являющийся спиртным.

факихи того времени скорбили по нему. Мусульмане говорили: «Ушел величайший из факихов».

Один из правителей Египта разрушил некоторые церкви. Лайс ибн Саъд написал письмо халифу и потребовал снять с должности того правителя за то, что он сделал противоречащий духу Ислама осуждаемый поступок. Халиф снял с должности правителя Египта за его преступление.

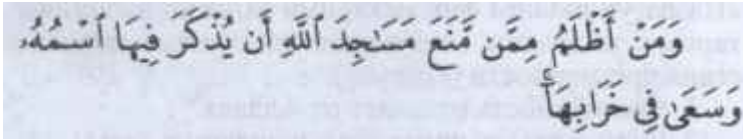
Лайс ибн Саъд посоветовал новому правителю восстановить разрушенные церкви, а если христианам Египта будет нужно, построить новые церкви. Поскольку Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Поступайте хорошо с коптами». Большинство церквей в Египте сохранилось со времен сподвижников. Единство взглядов такого количества сподвижников может быть только результатом следования сунне Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Только для того, чтобы не причинить беспокойства и не нарушить порядок богослужения, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху не стал совершать намаз в церкви Байтул Макдиса (Иерусалима), хотя был приглашен это сделать, а для защиты самих христиан Байтул Макдиса, их имущества, церквей и их вакуфных владений заключил с ними соглашение. Это засвидетельствовано сподвижниками и является документом для мусульман вплоть до конца света и в Судный день.

В хадисе Пророка саллаллаху алайхи васаллам сказано: «Я враг того, кто притеснит зимми - проживающего в мусульманском государстве немусульманина».

Именно поэтому Умар в письме открывателю Египта Амру ибн Ассу сказал: «Будь осторожен. Смотри, чтобы Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не стал твоим врагом».

В качестве аргумента тем, кто разрушил церкви, имам Лайс ибн Саъд также предъявил следующий аят:

«А кто несправедливее того, кто препятствовал мечетям Аллаха, чтобы поминалось в них Его имя, и стремится к их разрушению?» («Бакара», аят 114).

В этом аяте говорится о захвате Байтул Макдиса римлянами, которые запретили богослужение, сожгли церкви и избили христиан.

Таких прекрасных строк очень много, все они озарены светом пророчества. Лишь те, чьи сердца затвердели, выходят за рамки этих норм шариата. Да сохранит Аллах!

Брат мусульманин! Контролируй сам себя. Если имеешь возможность, больше читай книг праведных людей. Если это тебе не под силу, спрашивай у людей, почитающих Аллаха, или старайся общаться с теми, кто, напоминая тебе об Аллахе, предостережет тебя от мирских соблазнов. Признак правильного пути - терпеливое следование шариату.

О ВРЕДЕ ЧРЕЗМЕРНОСТИ

Группой ученых, составивших энциклопедию «Назратун набийм фии макарими ахлякин набиййил карим», выделены следующие негативные последствия чрезмерности («гулув»):

1. Чрезмерность отдаляет от Аллаха.
2. Чрезмерность приводит к наказанию адом.
3. Чрезмерность - причина отказа от соблюдения шариата и непостоянства в нем.
4. Чрезмерность - свидетельство слабоумия.
5. Чрезмерность - дверь к повиновению велениям сатаны.
6. Чрезмерность - свидетельство невежества.
7. Чрезмерность - свидетельство недостатка сообразительности.
8. Чрезмерность - фактор, порождающий панику.
9. Чрезмерность - фактор, доставляющий душевную боль.

ность.

10. Чр

ВИДЫ ЧРЕЗМЕРНОСТИ

Чрезмерность в религии подразделяется на два вида.

Первый - чрезмерность в действиях.

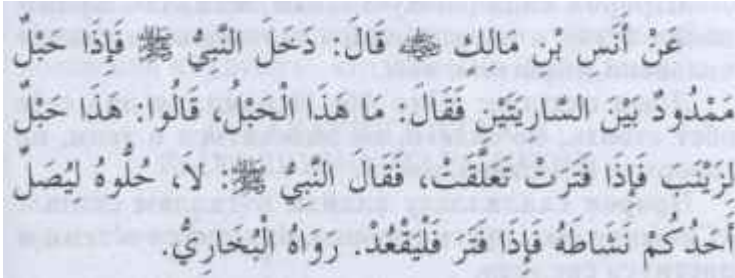
Второй - чрезмерность в убеждениях.

Чрезмерность в действиях означает превышение рамок в практической части религии. В этом виде чрезмерности вероубеждение может не затрагиваться, то есть, не быть чрезмерным.

«Чрезмерность в убеждениях» означает превышение не в части практики, а в вопросах вероучения. Существует много примеров такой чрезмерности.

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ В ПРАКТИКЕ

Приведем пример подобной чрезмерности из хадисов:

Передается от Анаса ибн Малика радияллаху анху:
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам зашел (в мечеть) и, увидев веревку, натянутую между двумя опорами, спросил:

«Что это за веревка?»».

Сказали: «Это веревка Зайнаба. Она держится за нее, когда устает».

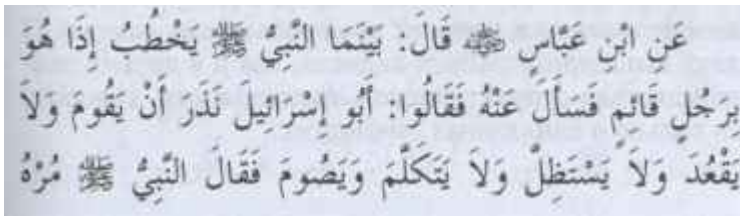
Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Уберите ее. Человек должен совершать намаз, когда он бодр. Когда же устанет, пусть сядет».

Передал Бухари.

Хафиз ибн Хаджар в толковании этого хадиса сказал:

«В этом хадисе есть призыв к бережному отношению к поклонению и предостережение от чрезмерности в нем».

فَلَيْتَكُمْ وَلَيْسْتَظِلُّ وَلَيْقَعُدُ وَلَيْتِم صَوْمَهُ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ.

Передается от Ибн Аббаса радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам произносил хутбу и вдруг, увидев стоящего на солнце человека, спросил о нем.

Люди сказали: «Это Абу Исраил, он дал себе обет стоять, не сидеть, не находиться в тени, не говорить и держать пост».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Скажите ему, пусть говорит, находится в тени и постится сполна».

Передали Бухари, Муслим, Абу Давуд, Тирмизи и Насаи.

Герой этого предания Абу Исраил, являющийся представителем рода Бану Амир ибн Луай племени Курайш, принял обет делать то, о чем говорится в этом хадисе. Расспросив людей, Пророк саллаллаху алайхи васаллам узнал в чем дело и огласил положение шариата по этому поводу.

В обете Абу Исраила присутствовали как смирение, так и грех - действия, выходящие за рамки предписанного шариатом. Пророк саллаллаху алайхи васаллам дал ему знать, что обет безмолвия, не-нахождение в тени и отказ сидеть являются греховными делами и их следует немедленно прекратить. Но при этом он разрешил ему продолжить держать пост, который по своей сути является поклонением Всевышнему.

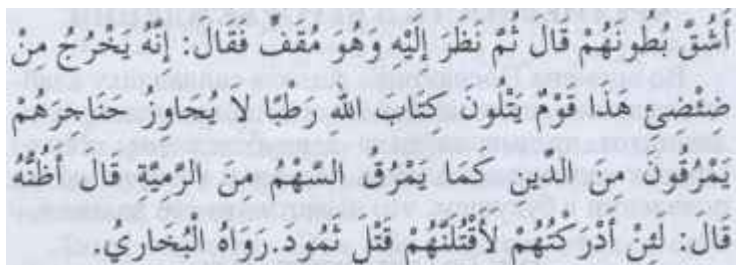
Чрезмерность в практике обычно допускается одним человеком и наносит вред только ему самому. В двух вышеприведенных хадисах, как и в других свидетельствах о практической чрезмерности, говорится только о единичных личностях.

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ В ВЕРОУБЕЖДЕНИИ

Во времена Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам еще не было категории людей, поддавшихся чрезмерности в вероубеждении, однако Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил об их появлении в будущем, что известно из его хадисов.

О ХАВАРИДЖИТАХ И ВЫХОДЯЩИХ ИЗ РЕЛИГИИ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ لَمْ تَحْصَلْ مِنْ تَرَابِهَا فِي
أَيْمٍ مَقْرُوظٍ فَفَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ وَالْأَفْرَعِ
بْنِ حَابِسٍ وَزَيْدِ الْخَيْلِ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عَلَاتَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ
أَصْحَابِهِ: كُنَّا نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبْرُ السَّمَاءِ
صَبَاحًا وَمَسَاءً فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْهَتَيْنِ نَاشِئُ
الْجَبْهَةِ كَثَّ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِزَارِ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ فَقَالَ: وَتِلْكَ أَوْلَسْتُ أَحَقُّ أَهْلُ الْأَرْضِ أَنْ
يَتَّقِيَ اللَّهَ قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ قَالَ: لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فَقَالَ
خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُوْمَرْ أَنْ أَنْقَبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا

Передается от Лбу Саъийда радияллаху анху:

«Али ибн Абу Талиб отправил Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам из Йемена неочищенный от земли золотой самородок, завернутый в обработанную карзом⁷ кожу. Он разделил его на четыре части между Уайном ибн Бадром, ал-Акраь ибн Хабисом, Зайдом ал-Хайлом и Алкамой ибн Улясом. Тогда один из его сподвижников сказал: «Мы имели больше прав на него, чем они».

Это дошло до Пророка саллаллаху алайхи васаллам и он воскликнул:

«Вы не доверяете мне?! Ведь я доверенный Того, Кто на небесах! Днем и ночью мне поступает вахий с Небес».

Тогда один мужчина с провалившимися внутрь глазами, вытарашенными щеками, выпуклым лбом, с густой бородой, лысый и с подвернутыми штанами встал и сказал:

«О Посланник Аллаха! Побойся Аллаха!».

Он ответил: «Горе тебе! Не я ли самый достойный в богобоязненности перед Аллахом?!».

После этого тот человек ушел обратно.

Тогда Халид ибн Валид сказал:

«О Посланник Аллаха! Ударить ли мне его по шее?».

Он сказал: «Нет, возможно, он совершает намаз».

⁷ Раствор растительного происхождения.

Халид сказал: «Сколько совершающих намаз говорят то, чего нет в их сердцах».

Он сказал:

«Поистине, я не повелен ни проникать и смотреть в сердца, ни вскрывать животы».

После этого он, смотря вслед тому человеку, сказал:

«Из его потомства появятся такие люди. Они будут много читать Книгу Аллаха. Но она не пройдет дальше их горла. Они будут выходить из религии, словно стрела из лука. Если бы я застал их, уничтожил бы так же, как род Самуда».

Передал Бухари.

В этом хадисе приводится описание некоторых особенностей внешности, качеств и деяний категории людей, которые появятся в будущем и, допуская чрезмерность, будут сеять смуту среди мусульман.

«Тогда один мужчина с провалившимися внутрь глазами, вытаращенными щеками, выпуклым лбом, с густой бородой, лысый и с подвернутыми штанами встал и сказал: «О Посланник Аллаха! Побойся Аллаха!».

Одним из отличительных качеств этих людей будет то, что они будут проявлять неуважение к предводителям мусульман, ученым, почитаемым людям и стремиться принизить их авторитет своими лживыми претензиями.

Упоминаемые в этом предании лица также обвиняют Пророка саллаллаху алайхи васаллам в несправедливости и в том, что он не боится Аллаха.

Обратите на это внимание - какой-то никчемный негодяй обвиняет Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам!

Его последователи будут проявлять такое же отношение к мусульманским ученым, являющимся наследниками Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

«Они будут много читать книгу Аллаха».

И это они будут делать, чтобы отличаться перед другими. Они будут делать это не искренне, не во имя Аллаха. Они будут просто читать.

«Но она не пройдет дальше их горла».

Это не дойдет до их сердец. Они и не будут стремиться осознать его (Куръан) и проникнуться им. Поэтому:

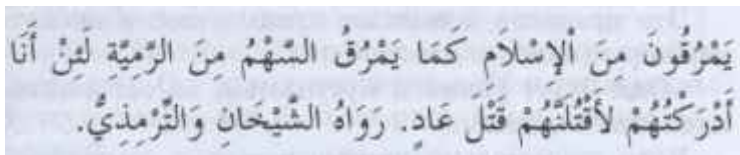
«Они будут выходить из религии, словно стрела из лука».

Достаточно будет малейшего повода. Они быстро сбреют бороды, поменяют одежду и сделают вид, словно ничего и не было.

«Если бы я застал их, то уничтожил бы так же, как род Самуда».

Где бы они ни были, они порождают интриги и наносят огромный вред мусульманам.

Передается от него же:

«Когда Али был в Йемене, он отправил Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам золотой самородок вместе с землей. Он разделил его на четыре части между Уяйной, Акраь, Зайдом ал-Хайлом и Алкамой. Курейшиты разозлились и сказали:

«Отдав старшим Нажда, он проигнорировал нас?!».

Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Я намеренно сделал это, чтобы подружиться с ними».

Затем пришел лысый мужчина с густой бородой, с вытарашенными скулами, провалившимися внутрь глазами и выпуклым лбом и сказал:

«Побойся Аллаха, о Мухаммад!».

Он спросил:

«Если я ослушаюсь, кто же тогда повинуется Аллаху?! Он доверил мне живущих на земле, а вы не доверяете мне?!».

Затем тот человек ушел обратно. Один из людей спросил разрешения убить его. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, из его потомства появятся такие люди. Они будут много читать книгу Аллаха. Но она не пройдет дальше их горла. Они будут убивать мусульман, но оставлять идолопоклонников. Они будут выходить из религии, словно стрела из лука. Если бы я встретил их, то уничтожил бы так же, как род Самуда».

Передали Бухари, Муслим и Тирмизи.

Это предание дополняет предыдущее и вносит некоторую ясность в него.

«Они будут убивать мусульман, но оставлять идолопоклонников».

Если внимательно присмотреться к состоянию и истории тех, кто сеял и сеет смуту среди мусульман, то можно увидеть явное подтверждение этой великой истины. Они всегда нападают на мусульман. Им нет дела до остальных. Иногда они даже сотрудничают с немусульманами.

وَعَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا آتَاهُ
ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
اعْدِلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيَلْكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ
قَدْ حَبِثُتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبَ عُنُقَهُ، قَالَ: دَعُهُ فَإِنَّ
لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ
صِيَامِهِمْ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ تَرَاقِيهِمْ يَمْرُقُونَ مِنَ
الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَةِ يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلَا
يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ
يُنْظَرُ إِلَى نَضْبِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُدْذِهِ فَلَا
يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٌ سَبَقَ الْفَرْثُ وَالِدَمَ آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ إِحْدَى
عَضْدِيهِ مِثْلُ ثُدِي الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبُضْعَةِ تَتَدَرَّدُ يَخْرُجُونَ
عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Передается от того же лица:

«Мы были с Пророком саллаллаху алайхи васаллам. Он делил имущество. К нему пришел Зулхувайсира. Он был из рода Бану Тамим. Он сказал:

«О Посланник Аллаха! Будьте справедливы!».

Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Горе тебе! Кто же поступит справедливо, если я не поступлю справедливо?! Если я не справедлив, то я безнадежен, я в убытке!».

Умар ибн Хаттаб сказал:

«О Посланник Аллаха! Позвольте мне ударить его по шее!».

Он сказал: «Оставь его. Несомненно, у него есть сообщники. Кто-то из вас сочтет свой намаз по сравнению с их намазом и свой пост по сравнению с их постом худшими. Они читают Куръан, но он не проходит дальше их горла. Они будут выходить из религии, словно стрела из лука. Но если посмотреть на наконечник стрелы, в нем нет ничего.

Если затем посмотреть на место, куда попадает наконечник стрелы, там тоже ничего нет. Если затем посмотреть на саму стрелу, и там ничего нет. Если затем посмотреть на оперение стрелы, то там тоже ничего нет. Между тем, она прошла и сквозь навоз, и сквозь кровь.

Их знаком является черный человек, у которого на одном из запястий свисает нечто похожее на сосок женщины или кусочек мяса. Они выходят, когда между людьми происходит раскол».

Передали Бухари, Муслим и Тирмизи.

Упомянутые в этом предании раздел имущества и связанные с ним события произошли после битвы Хунайн в местечке Джаърона.

Зулхувайсара - один из известных негодяев, прославившийся своей враждебностью. В хадисе

упоминаются и другие качества представителей смутьянов.

«Кто-то из вас сочтет свой намаз по сравнению с их намазом и свой пост по сравнению с их постом худшими».

Когда они совершают намаз, они делают это так, что наблюдающий со стороны поражается ими. Когда они постятся, они делают это так, что наблюдающий со стороны в восторге от этого. Вплоть до того, что даже сподвижники Пророка саллаллаху алайхи васаллам считали свой намаз и пост по сравнению с их намазом и постом менее достойными.

Теперь рассмотрим некоторые из перечисленных в хадисах качества этих людей:

1. Они много читают книгу Аллаха. Но она не проходит дальше их горла.

2. Они выходят из религии, словно стрела вылетает из лука.

3. Одним из отличительных качеств этих людей будет то, что они будут проявлять неуважение к предводителям мусульман, ученым, почитаемым людям и стремиться принизить их авторитет своими лживыми претензиями.

4. Они будут убивать мусульман, но не трогать идолопоклонников.

5. Они будут красиво говорить, но плохо поступать.

6. Они будут призывать следовать Книге Аллаха, но их дела будут иными.

Первая группа людей, воплотивших в себе данные качества, появилась во время правления халифа Али радиаллаху анху. Для того, чтобы лучше понять это, следует хоть немного рассказать о «хавариджитах».

Слово «хавариджиты» происходит от слова «хурудж» - «выступить против», им были названы те, кто выступил против халифа Али ибн Абу Талиба радиаллаху анху. В дальнейшем их идейное противо-

стояние еще более расширилось. Они обвинили Али ибн Абу Талиба радиаллаху анху в неверии из-за того, что он принял дело суда.

Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху попытался поговорить с ними, используя различные способы, наставлял их, но пользы это не принесло.

Хавариджиты, воспользовавшись выездом хазрата Али, устроили большую смуту. Пролит кровь невинных мусульман, они творили разбой и позволяли себе то, что Аллах объявил запретным. Среди людей, которых они убили, были и сподвижник Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам Абдуллах ибн Хаббаб радиаллаху анху и его беременная жена. Это произошло следующим образом.

Хавариджиты, разделившись на группы, ходили по селам и городам, пропагандируя свои ошибочные идеи. Встретив любого человека, они спрашивали его:

«Разве принятие решения суда не было куфром? Согрешил ли Али приняв его? Разве мы должны признавать и подчиняться ему, пока он не признает свою вину и не покается?».

Тех, кто соглашался с ними, они отпускали. А тех, кто возражал им, они убивали.

Поймав Абдуллаха ибн Хаббаба радиаллаху анху и его жену, они удерживали их. Именно Абдуллах ибн Хаббаб первым назвал их «хавариджитами». Они спросили у него некоторые хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Он сказал им:

«Я слышал от своего отца, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «В будущем произойдет смута. В ней сидящий будет лучше стоящего, стоящий - лучше идущего, идущий - лучше устремляющегося (к ней)».

Они спросили у него об Али ибн Абу Талибе радиаллаху анху. Он сказал о нем только хорошее.

Хавариджиты разозлились и погнали Абдуллаха ибн Хаббаба радияллаху анху и его жену

Когда они шли по дороге, с дерева сорвался и упал финик. Когда один из хавариджитов положил финик себе в рот, другой из них обругал его, упрекнув в том, что тот ест его без разрешения владельца, и не купил его. Тогда тот поспешно вынул финик изо рта, начал раскаиваться и просить прощения.

Всего через несколько шагов они с наслаждением зарезали сподвижника Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам Абдуллаха ибн Хаббаба радияллаху анху. Затем они набросились на его жену. На них несколько не подействовали даже крики женщины: «Я беременна! Побойтесь Аллаха!», они задушили ее.

Вина этих двух великих людей заключалась в том, что они сказали правду об Али ибн Абу Талибе радияллаху анху, о лучшем в то время в мире мусульманине.

Невольно возникает вопрос, кто же эти изверги, называемые хавариджитами, для которых съесть один финик без разрешения считается грехом, но которые тут же, не задумываясь, убивают двоих великих людей: сподвижника Посланника Аллаха и его беременную жену за то, что они сказали правду?

В действительности, хавариджиты - это люди, не получившие ни образования, ни воспитания, но претендующие на высочайшую степень религиозности. Не имея знаний, они прикрывают свой недостаток тем, что фанатично и чрезмерно следуют тому немногому, что им известно, и обвиняют в недостатках других.

Первые хавариджиты, восставшие во времена Али ибн Абу Талиба радияллаху анху, в основном состояли из степных невоспитанных бродяг и арабов с зачерствевшими сердцами. В них не было и намек на мораль и культуру, мягкость и сдержанность. Из-за отсутствия знаний они твердо придерживались

того, что им нравится. Именно эти факторы превратили хавариджитов из самых рьяных сторонников Али ибн Абу Талиба радиаллаху анху в его самых заклятых врагов.

Ислам основан на умеренности и в вопросах вероучения, и в вопросах поклонения, и в вопросах поведения, а также во всем остальном. Для того, чтобы узнать границы этой умеренности, необходим основательный научный подход. А для того, чтобы обладать этим основательным научным подходом, необходимо досконально изучать все исламские науки из первичных источников, от полноценных и богобоязненных ученых. Только когда все это будет еще дополнено культурой, мягкостью и сдержанностью, способностью правильно оценивать каждую вещь, можно будет избежать уклонения вправо или влево и опасности оказаться на краю пропасти.

Последствия чрезмерности в вероучении очень плачевные - она приносит горе и беды многим людям. Наши ученые утверждают, что одной из причин сегодняшних бед, выпавших на долю мусульман, являются именно они - допускающие чрезмерность в вероучении современные хавариджиты.

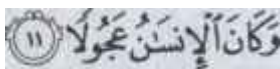
ПРИЧИНЫ ЧРЕЗМЕРНОСТИ

Существует целый ряд причин выхода за границы дозволенного и впадения в крайности.

1. Алчность.

Алчность или корыстолюбие являются весьма распространенными качествами человека. Точно так же человеку присуща и спешка в достижении желаемого.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Исра» сказал:

«...ведь человек - торопливый» (аят 11).

Человек спешит быстрее достичь своих высоких целей, в том числе, и довольства Аллаха. Он ищет кратчайший путь достижения этой цели. Ему кажется, что спокойный, основательный путь к цели неэффективен. Торопливый человек пытается дойти до цели раньше тех, кто идет к ней правильным путем. Из-за этой ошибки, он по-своему начинает делать больше, чем то предписано в религии. Он стремится следовать религиозным требованиям жестче, чем это определено шариатом. Это и есть превышение границ в религии и допущение чрезмерности.

Если такое заблуждение покажется человеку успешным для него, понравится ему, дело принимает куда более худший оборот: ошибка превращается в учение, человек начинает призывать к этому и других, а тех, кто не последует за ним, он обвиняет в заблуждениях. В результате ряды чрезмерных усердствующих в религии, фанатиков, пополняются.

2. Греховность.

Иногда причиной чрезмерности служат грехи. Иногда грешник, который ранее без зазрения совести совершал всевозможные грехи, берется за ум, находит верный путь и начинает раскаиваться за про-

шлые дела. Естественно, он начинает искать способы быстрее смыть эти грехи. Однако непонимание и спешка приводят его к новым ошибкам.

Чтобы быстрее смыть свои грехи, он начинает усердствовать больше других и возлагать на себя чрезмерно жесткие обязанности. Это постепенно раздувает в нем гордыню, начинает нравиться его нафсу, и он приступает к осуществлению последнего, что ему приходится по душе.

Как-то один из моих посетителей задал мне очень серьезный вопрос.

«Некоторые наши братья говорят, что сейчас хиджра (*выезд за пределы страны проживания*) является обязательным (фард), что без этого нельзя. Как нам это воспринимать?».

Я ответил: «Что же вы не спросили их, почему они сами не совершают хиджру, если это фард?».

Он сказал: «Мне не пришло это в голову. Но тот человек, кто это говорил, твердо стоит на этом и утверждает, что это нужно сделать».

Я сказал: «Хиджра не является фардом, если есть возможность совершать основные фарды (фард аьйн). Такие разговоры ведут те, кто раньше совершал, что хотел, а теперь пытается прикрыть свои недостатки. Они думают, что таким способом уменьшат свои грехи. Теперь вы поняли, не обращайтесь внимания на подобные утверждения».

«Действительно, тот человек раньше занимался всевозможными порочными делами. Теперь я понял, в чем секрет», - сказал посетитель, усмехнувшись.

Сегодня очень много таких людей, впавших в крайность в вопросах религии. Нужно быть весьма осторожными с ними.

ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧРЕЗМЕРНОСТИ СЕГОДНЯ

Ученые всесторонне изучили проявление чрезмерности в вероучении в нынешнее время, в том числе, и причины ее возникновения. Из всех причин чрезмерности в вероучении в современном мире они уделяют особое внимание следующим:

1. Осуждение власти.

Одним из основных факторов, обуславливающих появление чрезмерности в вероучении в наше время, является вопрос отношения к власти. Специалисты особо подчеркивают, что с этим связаны основные претензии тех, кто допускает чрезмерность.

Советник Салим Бахнасави в своей книге «Ал-хукму ва казияту такфирил муслим» пишет, что причиной выступления одного из допускающих чрезмерность людей против правителя стало то, что тот, якобы поставив себя на место Аллаха, заставляет людей поклоняться ему.

2. Отсутствие знаний.

Отсутствие знаний считается основным недостатком людей, допускающих чрезмерность. Но главной бедой является то, что они еще и не признают свою безграмотность - к огромному сожалению, они считают себя величайшими мудрецами современности. В действительности же, они не имеют и нормально-го начального религиозного образования.

Если по отдельности изучить биографии каждого из известных сегодня людей, страдающих чрезмерностью, среди них однозначно нет ни одного, кто бы как следует изучил шариатские науки.

29 джумадул аввал 1426 года по Хиджре (6 июля 2005 года) вместе с первым заместителем министра по делам Ислама и вакуфов Кувейта доктором Адилем Абдуллахом ал-Фалахом мне довелось участвовать в одночасовой беседе на телевидении Королевства Иордании. В ходе этой беседы господин Фалах рассказал о том, что одной из научно-исследовательских организаций Египта были

изучены данные трех тысяч религиозных радикалов в этой стране, и оказалось, что ни один из них не является специалистом в области шариата.

Ученые, глубоко изучившие эту проблематику, отмечают, что отсутствие знаний у таких людей проявляется в следующих вопросах:

1. Незнание Куръана.
2. Незнание Сунны.
3. Незнание целей шариата.
4. Незнание методов выведения аргументов и заключений.
5. Незнание высказываний и трудов ученых.
6. Незнание арабского языка и его особенностей.
7. Незнание истории.
8. Незнание действительности.
9. Незнание людей и порядка вещей.

У тех, кто впадает в чрезмерность в религии, также есть ошибки в методологии:

10. Привязанность к буквальным значениям в понимании текстов.
11. Отсутствие универсального подхода.
12. Ошибки в толковании.
13. Выведение заключения непосредственно из самого текста.
14. Увлечение ошибочными вещами.
15. Изучение аргументов не в совокупности.
16. Недостаток искренности.
17. Претендование на право быть муджтахидом.

Точно так же, как появление любой проблемы не бывает вызвано только одной причиной, для всех нас абсолютно очевидно, что и проблема чрезмерности не стала следствием лишь одной или двух причин. Несомненно, наряду с теми причинами, о которых мы говорили выше, присутствуют и психологические, социальные, экономические, местные, международные и иные факторы. Поскольку нашей задачей является рассмотрение религиозного вопроса, мы ограничились упоминанием некоторых религиозных причин.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗМЕРНОСТИ В ВЕРЕ

Последствия чрезмерности в вероучении очень плачевны как для того, кто ее допускает, так и для тех, кто с ними сталкивается в жизни. Поскольку, как показывает практика, последствия каждого дела, основанного на неверном учении, не бывают добрыми. Этим объясняется и нынешнее трудное положение мусульман. По вине тех, кто впал в крайность, сегодня практически все мусульманские страны терпят людские и имущественные потери, снижается их авторитет. Эта болезнь не обошла и немусульман.

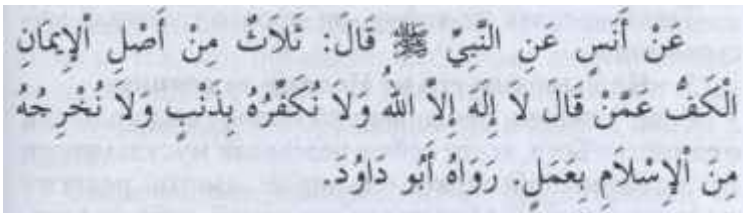
В результате деятельности фанатиков, которые по-своему «подчинились требованиям религии», весь мир заполнился духом враждебности по отношению именно к нашей религии. Даже некоторые называющие себя мусульманами люди не стесняются говорить об Исламе самые подлые слова.

Главной причиной этой и других бед является чрезмерность. Поэтому нам крайне необходимо владеть достаточной информацией о вопросах, поднимаемых теми, кто допускает чрезмерность, их последствиях и путях их устранения.

Во-первых, мы считаем своей обязанностью, по мере своих сил, довести до желающих информацию об этих проблемах, поскольку это очень важно. Во-вторых, мы не стали говорить о проблемах, которых у нас нет, для того, чтобы не «разбудить спящую змею» (не провоцировать их проявление).

ВЫНЕСЕНИЕ ФЕТВ ОБ ОБВИНЕНИИ В НЕВЕРИИ (КУФРЕ)

Одним из наиболее болезненных результатов впадения в крайности стало увеличение обвинений мусульман в неверии («куфре») - это одно из нововведений. Никто не слышал, чтобы во времена Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам кого-то объявляли кафиром, более того, наш Пророк саллаллаху алайхи васаллам сам категорически предостерегал мусульман от этого.

Передается от Анаса радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Три вещи являются основой веры:

Непричинение вреда человеку, который сказал: «Лаа илаха иллаллаху»;

Не объявляем его кафиром из-за греха;

Не выводим его из Ислама за деяние».

Передал Абу Давуд.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Три вещи являются основой веры».

Это один из наиболее сильных способов повествования: сначала обозначается количество и общая значимость, а потом все рассматривается по отдельности. Итак, нам предстоит рассмотреть три вещи.

Это самые важные вещи, поскольку считаются основами веры, а для мусульманина нет ничего на свете важнее веры. Основа же веры - это самое важное из важного.

1. «Непричинение вреда человеку, который сказал: «Лаа илаха иллаллаху».

Недопустимо нанесение вреда человеку, его здоровью и имуществу, который объявил, что он мусульманин, который произнес свидетельство «кали-маи шахада».

С теми, кто хотя бы внешне соблюдает видимые требования Ислама, отношения поддерживаются как с мусульманами, а внутренние секреты человека и Суд - дело Самого Аллаха!

2. «Не объявляем его кафиром из-за греха».

Такой человек не кафир, он просто грешный мусульманин.

3. «Не выводим его из Ислама за деяние».

Если человек, произнесший слова свидетельства о единстве Бога, ведет себя в целом как мусульманин, мы не вправе объявлять его вне исламской религии и мусульманской общины за его какой-либо проступок. К таким людям применяются соответствующие их деяниям наказания по шариату. Если у человека не искажена вера, он не считается вышедшим из Ислама. Это главное правило!

Мы сможем лучше понять, почему Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам уделил этому вопросу такое внимание, назвав его основой веры, когда посмотрим на последующую историю. Позже появились те, кто стал делать именно то, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил «не делаем». Отдельные группировки принялись объявлять кафирами правоверных людей за совершение греха. Они стали усердно объявлять мусульман «вышедшими из Ислама» за совершенный ими грех.

Первыми, кто осмелился на это, были хавариджиты. Они заявляли, что, «если правоверный совершит грех, то он становится кафиром», что «мусульманин, совершивший грех, выходит из Ислама».

В дальнейшем «хавариджиты» больше ничем и не занимались, кроме объявления мусульман неверными. Их страшные дела привели к истребительным войнам, пролитию крови бесчисленного количества мусульман. Самое плохое - в вопросе вероучения разгорелись ненужные противоречия и споры.

В сознании многих мусульман основа вероучения, акыда, повредилась. Только благодаря мужеству и величайшему труду алимов четырех мазхабов, людей Сунны и общины, этот вред был устранен.

Но и в последующие времена, в каждом веке появляются свои «хавариджиты». И в наше время немало тех, кто объявляет кафирами людей, свидетельствующих о единстве Бога, произносящих: «Лаа илаха иллаллаху», обращающихся в намазе лицом к Каабе.

Современные «хавариджиты» берут пример со своих единомышленников прошлого и действуют, опираясь на них. Им так же, как и их предшественникам, нет дела ни до кого, кроме мусульман.

Современные «хавариджиты» также считают своей главной задачей объявить кафирами как можно больше мусульман. Наши ученые подчеркивают, что нет другой силы, которая нанесла бы такой вред Исламу, как они.

К величайшему сожалению, это негативное историческое явление повторяется и в наше время. Поддавшиеся чрезмерности группировки также стали постепенно обвинять мусульман в неверии. Сначала они объявили кафирами тех, кто у власти, а затем и тех, кто открыто выступал против них самих.

Постепенно среди них распространились такие разговоры, как: «Из всех, кто сегодня называет себя мусульманами, две трети - кафиры и многобожники». Позже это фантастическое число в их горячих умах увеличилось еще больше.

Объявив кафирами всех живых, они взялись и за мертвых. Выискивая из книг ученых предыдущих поколений слова, которые им не по нраву, они и их стали объявлять кафирами. В конце концов, не остались в стороне от их внимания даже два имама мазхаба по вероучению ахли сунна вал джамаа - Ашъари и Матуриди рахматуллахи алайхима.

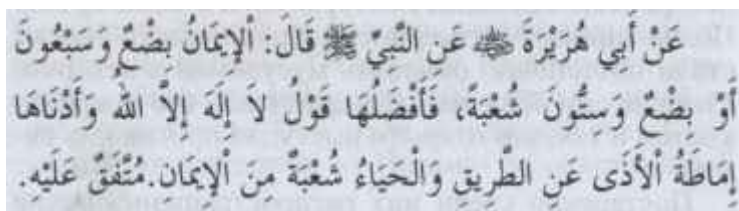
Дело дошло до того, что ученики упомянутых «авторов фетв» о неверии других объявили кафирами своих же учителей!

Чтобы понять, насколько опасно это явление, необходимо понимать смысл слова «куфр», его особенности и его шариатское значение.

СМЫСЛ И ОПИСАНИЕ КУФРА

Слово «куфр» на арабском означает «скрывать», «закрывать». Противоположность куфра вере исходит из того, что он скрывает веру. Наряду с этим, про неблагодарного человека говорят, что он совершил «куфрани наъмат», т.е. скрыл благо.

Согласно шариату, слово «куфр» может означать «неверие»: либо выводящее, либо не выводящее из религии. Некоторые ученые также называют эти два вида куфра «куфром в убеждениях» и «практическим куфром».

Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:
**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Вера (ийман) имеет более семидесяти или бо-
лее шестидесяти ветвей. Самая великая из них**

- это свидетельство: «Лаа илаха иллаллаху», а самая маленькая - это расчистка дороги для удобства другим. Застенчивость - также одна из ветвей веры».

Передали Бухари и Муслим.

Каждая из ветвей является выражением веры. При отсутствии некоторых ветвей отсутствует и сама вера - например, при отсутствии свидетельства «ка-лимаи шахадат». При отсутствии некоторых других признаков вера сохраняется. К примеру, неустранение мешающего предмета с дороги может означать лень, определенный недостаток, ущерб души, но вера в целом может сохраняться и выражать себя в иных проявлениях.

Точно так же существуют и признаки куфра. Одни из них свидетельствуют о выходе из веры, т.е. приводят к куфру, другие - нет.

Имам Абу Убайд ал-Касым ибн Саллаам говорит:

«Согласно преданиям, куфр и ширк, возникающие при совершении греха, не выводят из веры. При них лишь проявляются нравы и традиции неверных и многобожников».

В шариатских текстах куфр подразделяется еще на два вида:

1. Большой куфр.
2. Малый куфр.

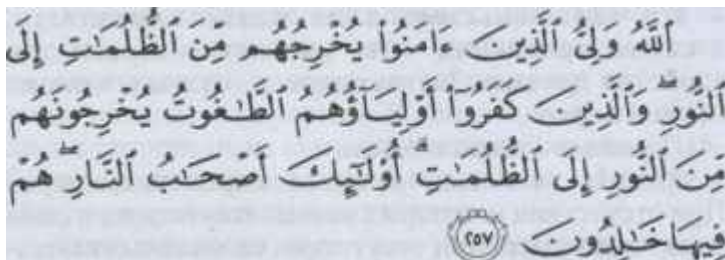
Большой куфр приводит к вечному пребыванию его обладателя в Аду. В текстах он упоминается как противоположность вере.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Бакара» сказал:

قَمِيْنُهُمْ مِّنْ ءَاْمَنَ وَّمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ

«...и среди них - те, кто уверовал, и среди них - те, кто не уверовал» (аят 253).

В этой же суре Всевышний сказал:

«Аллах - Покровитель тех, которые уверовали, выводит их от мраков к свету. А те, которые не уверовали, покровители их - *тагут*, выводят их от света к мракам. Те - обитатели Огня, они в нем - пребывающие вечно» (аят 257).

Большой куфр бывает пяти видов:

1. Куфр обвинения в обмане.

Он появляется в результате обвинения пророков в обмане.

2. Куфр отказа и гордыни.

Когда человек знает истину, но его гордыня не позволяет ему принять веру.

3. Куфр игнорирования.

Когда человек отказывается слушаться Пророка, подчиняться ему. При этом он не соглашается с ним, но и не обвиняет во лжи; не становится ни его другом, ни его врагом, однако не слушает его.

4. Куфр сомнения.

Обладатель такого куфра не может определить для себя правдивость или лживость пророка и пребывает в сомнении.

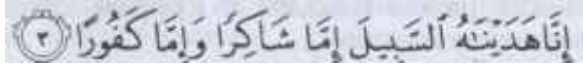
5. Куфр лицемерия.

Когда произносятся слова свидетельства «калимаи шахадат», но в сердце вера (ийман) отсутствует.

Малый куфр не приводит к вечному пребыванию в аду. Он включает в себя все малые грехи. Как все виды поклонения называют проявлением веры, так и все малые грехи называют «малым куфром», ибо

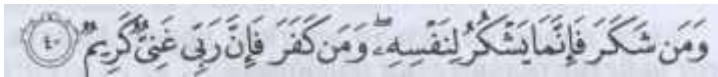
грех - это противоположность благодарности своему Создателю, антипод поклонения Ему.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Инсан» сказал:

«Поистине, Мы наставили его на путь. Стал либо благодарным, либо неблагодарным» (аят 3).

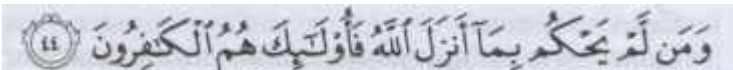
А в суре «Намл» сказано:

«...А кто благодарен, то поистине, благодарит во благо себе, а кто неблагодарен - то поистине, Господь мой - Ненуждающийся, Благородный» (аят 40).

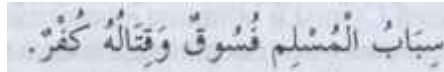
Грехи, называемые «куфром»:

1. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Маида» сказал:

«И кто не судит с тем, что ниспослал Аллах, то они и есть неверующие» (аят 44).

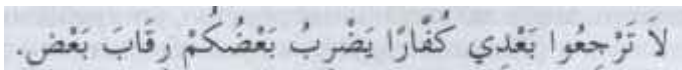
2. Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Ругать мусульманина - фиск (нарушение шариата). Воевать с ним - куфр».

Передали Бухари и Муслим.

3. Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«После моей смерти не станьте кафирами, отрубая друг другу головы» (*Бухари, Муслим.*)

4. Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

«Между рабом Божьим и куфром находится несовершенство намаза».

Передал Муслим.

5. Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ.

«Кто клянется кем-то другим, кроме Аллаха, тот действительно стал кафиром».

Передал Хаким.

6. Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ.

«Не прелюбодействует прелюбодей будучи правоверным».

Передал Бухари.

Существуют и другие подобные доказательства, но мы ограничимся этими шестью. Хавариджиты и мутазилиты использовали эти аргументы против людей, совершивших величайшие грехи.

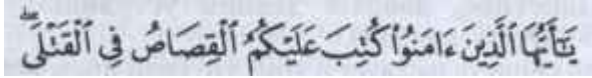
Ответом этому служит то, что все последователи мазхаба людей Сунны и общины единогласно считают, что мусульманин, совершивший большой грех, не становится кафиром, окончательно вышедшим из Ислама. Если бы он из-за совершенного великого греха окончательно выходил бы из религии, то он считался бы *«муртадом»*, к которому бы не применялось прощение. Тогда бы не были введены наказания шариата за прелюбодеяние, воровство, употребление алкоголя и обвинение других в прелюбодеяниях.

Вывод таков, что если бы совершение большого греха было бы куфром, то наказания за такие грехи незачем было бы вводить в шариат. Отсюда заявля-

ния о том, что совершение большого греха выводит из веры, являются неверными и невежественными.

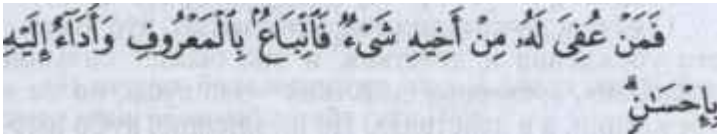
Подтверждение:

Считая совершившего большой грех человека одним из правоверных, Аллах, Пречист Он, Всевышний, говорит в суре «Бакара»:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

«О вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых...» (аят 178) и далее:

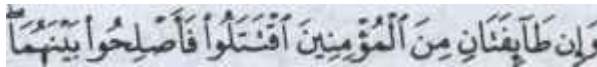

فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْبِغَاءُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ

«...Кому же прощено что-либо своим братом, то следование с достоинством и исполнение ему красиво» («Бакара», аят 178).

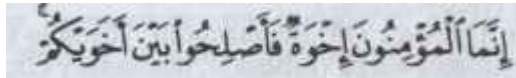
Итак, Всевышний в этом аяте не выводит из веры человека, намеренно убившего кого-то, а называет его братом того, кто имеет право на возмездие убийце. Несомненно, здесь подразумевается религиозное братство.

Также Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

وَإِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

«И если две группы из верующих вступят в сражение, то примирите их» («Худжурат», аят 9) и далее:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

«Поистине, верующие - братья. Примиряйте же ваших братьев» («Худжурат», аят 10).

Помимо этого, в Куръане и сунне также имеются подтверждения того, что прелюбодей, вор и обвиняющий других в прелюбодеянии должны быть не казнены,

а наказаны, согласно шариату, другими мерами. А это подтверждает, что они не становятся «муртадами».

Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал в Курьане:

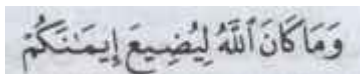
«Поистине, добрые деяния устраняют дурные!» («Худ», аят 114).

Это свидетельствует о том, что если правоверный нечаянно, не намеренно сделал плохое, то, раскаявшись в этом и совершая добрые дела, он может добиться того, что его проступки будут прощены.

1) Согласно позиции тех, кто считает, что «вера-это убеждения и действия, и она бывает сильной и слабой», греховные действия - это куфр, но не в убеждении, а в действиях. По их мнению, куфр имеет различные степени, как и вера.

2) Согласно позиции тех, кто считает, что «вера-это только подтверждение, и действие не входит в понятие веры», греховные действия - это «куфр», не выводящий из веры, т.е. «куфр» в переносном смысле, ибо реальный куфр по определению выводит из веры.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал в Курьане:

«И не таков Аллах, чтобы губить вашу веру!» («Бакара», аят 143), где под словом «вера» подразумевается намаз, совершенный лицом в сторону Байтул Макдиса (Иерусалима).

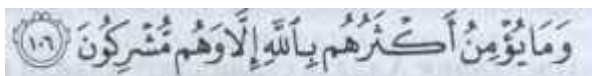
Аллах, Пречист Он, Всевышний, условно называет намаз словом «вера (ийман)», поскольку состояние веры связано с намазом. Он назвал его так еще и потому, что намаз также является подтверждением веры.

Однако, если запрещенное Аллахом признается дозволенным, а разрешенное - запрещенным, это может стать реальным куфром, выводящим из веры!

СМЕШЕНИЕ СВОЙСТВ ВЕРЫ И КУФРА

Иногда в одном человеке могут быть обнаружены свойства веры и куфра. Это происходит из-за того, что хорошие дела относят к вере, а плохие - к куфру. У некоторых людей, хоть они и являются правоверными, могут присутствовать одно или несколько свойств куфра, лицемерия или ширка. Доказательства этого есть в Куръане и сунне.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал в суре «Юсуф»:

«И верует большинство их в Аллаха лишь будучи многобожниками!» (аят 106).

Иными словами, они хоть и принимают веру, но делают это в состоянии ширка, не искренне. Искренняя вера - это очень хрупкое понятие, а разновидностей ширка очень много.

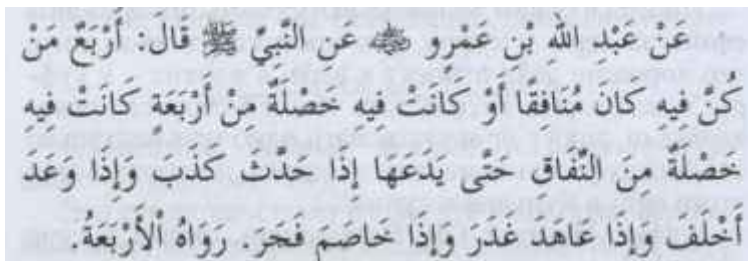
Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Худжурат» сказал:

«Сказали бедуины: «Мы уверовали!» Скажи: «Вы не уверовали, но скажите: «Мы покорились», еще не вошла вера в ваши сердца. А если повинуетесь Аллаху и Его посланнику, ни в чем не умалит Он ваши деяния. Поистине, Аллах - Наипрощающ, Милосерд!» (аят 14).

В этом аяте Аллах, Превелик Он и Преславец, отрицая искренность веры у упоминаемых людей, под-

тверждает в них принятие Ислама, признание Аллаха и Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Есть четыре качества, и у кого они есть, тот стал лицемером. А у кого есть только одно из этих четырех качеств, то пока он не избавится от него, он будет обладателем одного из качеств лицемера. Итак, если он говорит, то говорит неправду. Если договаривается, то подводит. Если обещает, то не выполняет. Если враждует, то поступает безнравственно».

Передали четверо.

Этот хадис подтверждает, что в одном человеке могут присутствовать и покорность Аллаху (Ислам), и лицемерие. Когда имеет место такое состояние, то есть, если у человека появляются признаки и веры, и куфра, то для принятия в отношении него решений существуют особые правила.

Один из известных ханафитских ученых, автор книги «Ал-бахрур раик» Ибн Нуджайм рахматуллахи алайхи (умер в 970 г. Хиджры), сказал:

«Если в этом вопросе имеется девяносто девять аргументов объявить кафиром, но есть хоть один аргумент не делать этого, нужно оставить те девяносто девять и взять тот один».

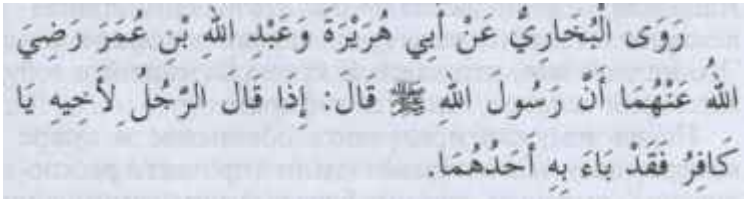
Однако те, кто допускает чрезмерность в религии в этом вопросе, дошли до того, что говорят: «Если

имеется девяносто девять аргументов считать кого-то правоверным, но существует один аргумент против этого, нужно оставить те девяносто девять и взять тот один». А это противоречит всем мазхабам и пути, которым следуют ученые.

ОБ ОПАСНОСТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ КАФИРОМ

Обвинять кого-либо в куфре тяжело, поскольку вытекающие из этого решения очень опасны.

Во-первых, как сказал Пророк саллаллаху алайхи васаллам в хадисе, переданном имамом Бухари от Ибн Умара и Абу Хурайры радиаллаху анху:

«Если один человек скажет своему брату по вере: «Эй, кафир», то один из них действительно будет кафиром».

Таким образом, если другой человек окажется не кафиром, то кафиром будет тот, кто его так назвал. Таково решение в отношении тех, кто называет кафиром мусульманина. Так что перед тем, как называть кого-то кафиром, следует хорошенько подумать о том, что это обвинение может обернуться против самого обвинителя.

Во-вторых, если кого-то объявили кафиром, и это действительно так, после этого в мусульманском государстве должны быть осуществлены очень опасные действия:

Брак между ним и его женой разрывается.

Его дети выводятся из его попечительства.

Он лишается возможности быть членом мусульманского общества.

Совет принимает решение об объявлении его вероотступником.

После смерти его не моют, не заворачивают в саван, не совершают намаз «джаназа», не хоронят на мусульмакском кладбище и лишают наследства.

Если он умрет в таком состоянии, то может попасть только в Ад.

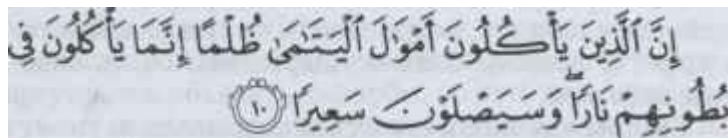
Именно поэтому богобоязненные и серьезные ученые не позволяют себе обвинять кого-либо в куфре. А некоторые из тех, кто сделал это раньше, впоследствии отменили подобные фетвы.

Иногда допускается ошибка применения к одному человеку фетвы о куфре общего характера. Например, издана фетва о том, что «люди, принадлежащие к такой-то категории, являются кафирами». Это не означает, что каждый принадлежащий к той категории человек, является кафиром.

Перед тем, как предъявить обвинение в куфре конкретному человеку, необходимо провести расследование, выяснить все и в беседе с ним самим доказать ему это.

Ученые науки о вероучении говорят об этом следующее: «Некоторые слова могут быть куфром. Может быть вынесено заключение, что кафиром является тот, кто произносит их. Однако данного конкретного человека, произнесшего такие слова, нельзя объявлять кафиром до тех пор, пока это не будет доказано документально».

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Ниса» сказал следующее:

«Поистине те, которые пожирают имущества сирот несправедливо, действительно пожирают в свои животы огонь и непременно войдут в Ад» (аят 10).

Господь миров указывает в этом священном аяте, какие страшные наказания ждут за тяжкие грехи. Однако, когда дело касается конкретного человека, то нельзя, ссылаясь на этот аят, однозначно заявлять, что именно он непременно попадет в Ад - ведь он, возможно, не зная наперед тяжести содеянного, позже раскается, совершит добрые дела, получит заступничество кого-то и т.д.

Если человек сказал слова куфра, его приводят к судье. Судья спрашивает его, в чем его обвиняют свидетели. Если обвиняемый отказывается от своих слов, его отпускают, ибо подобный отказ от своих слов уже является раскаянием.

Если виновный скажет, что не знал о том, что эти слова являются куфром, ему разъясняют это, предупреждают, чтобы он был внимательным в следующий раз, и отпускают.

Если же этот человек говорит, что сказал эти слова сознательно, что он отказывается от своей религии, то его призывают к раскаянию.

Если так относятся к человеку, говорящему слова куфра, то абсолютно неправильно объявлять кафиром человека, который говорит, что он правоверный и следует своей вере, из-за каких-то предположений. В данном вопросе требуется особая осторожность.

КОГО ЛЮБИТЕЛИ КРАЙНОСТЕЙ ОБЪЯВЛЯЮТ КАФИРАМИ

В наше время те, кто занят обвинением мусульман в куфре, выносят фетвы об объявлении кафирами различных категорий людей. Если присмотреться к используемым ими принципам, вырисовывается следующий список:

1. Обвинение в куфре за совершение греха.
2. Обвинение в куфре за отделение от общины.
3. Обвинение в куфре за несовершенство «хиджры» (*переселения*).
4. Обвинение в куфре конкретных лиц за несоблюдение правил шариата.
5. Обвинение в куфре за необвинение в куфре кафира.

Итак, проанализируем эти вопросы.

Обвинение в куфре за совершение греха

Фанатики, выходящие за рамки в вероучении и допускающие чрезмерность, убеждены, что мусульманин, совершивший грех, является кафиром. По их понятиям, слова «грех» и «куфр» имеют одно значение.

Представители основателя и руководителя организации «Джамаату такфир вал хиджра» Мустафы Шукри в одной из своих статей пишут: «Понятие куфр в шариате предназначено только для выражения противоположности веры или ее отсутствия».

Главный идеолог этой организации Махир Бакри в своей книге «Китабул хиджра» пишет: «Слово «грешник» - это одно из имен кафира».

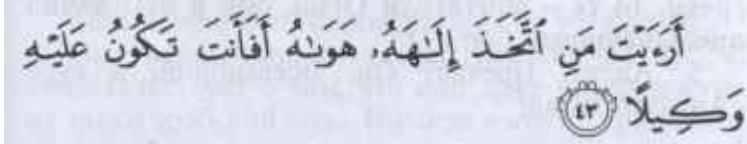
Их учение по обвинению в куфре состоит из следующего:

1. Все грехи - это проявление куфра по отношению к Аллаху.
2. Грешник может избавиться от имени кафира только с помощью раскаяния.

3. Раскаяние означает обновление Ислама. Тот, кто при совершении греха сразу же не раскается, является кафиром, продолжающим его совершать.

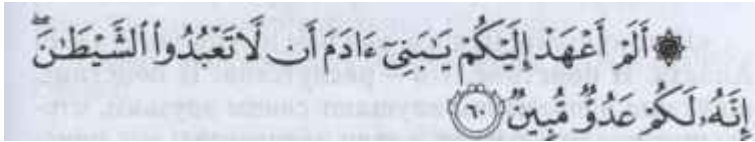
Их аргументы:

1. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Фуркан» сказал:

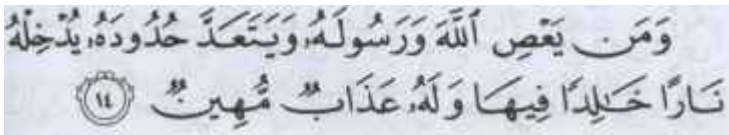
«Скажи, тот, кто взял своим божеством свою порочную страсть: разве же будешь ему поручителем» (аят 43).

2. В суре «Иасин» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

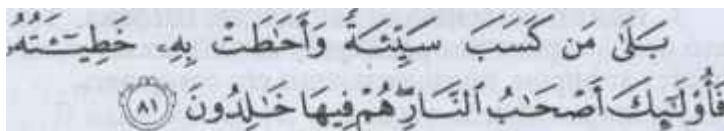
«Разве не заповедал Я вам, о сыны Адама, чтобы вы не поклонялись шайтану? Поистине, он вам - враг явный!» (аят 60).

3. В суре «Ниса» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

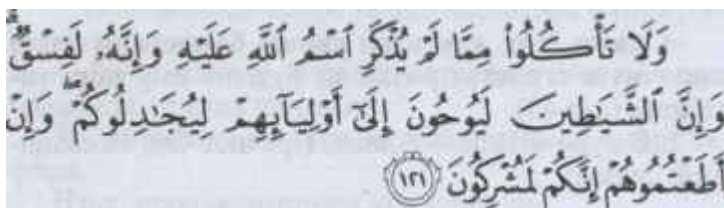
«А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику и преступает Его границы, введет его в Огонь, вечно пребывающим в нем, и ему - унижительное мучение» (аят 14).

4. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Бакара» сказал:

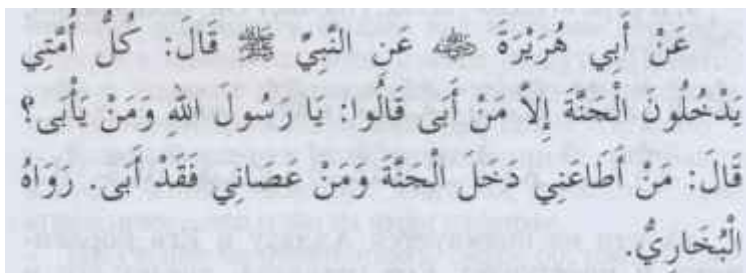
«Нет! Кто приобрел зло и охватили его свои грехи, то те - обитатели Огня, они в нем вечно пребывающие» (аят 81).

5. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Анъам» сказал:

«И не кушайте из того, над чем не упомянуто имя Аллаха. И поистине, это - распутство! И поистине, шайтаны непременно внушают своим друзьям, чтобы препирались с вами, а если повинуетесь им, поистине, вы - действительно многобожники» (аят 121).

6. Хадис Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам:

Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Все люди моей уммы войдут в Рай, кроме от-
вернувшихся».

Люди спросили: «О Посланник Аллаха, кто отвернется?!».

Он ответил: «Кто последует за мной, попадет в Рай, кто не подчинится мне, тот - отвернувшийся».

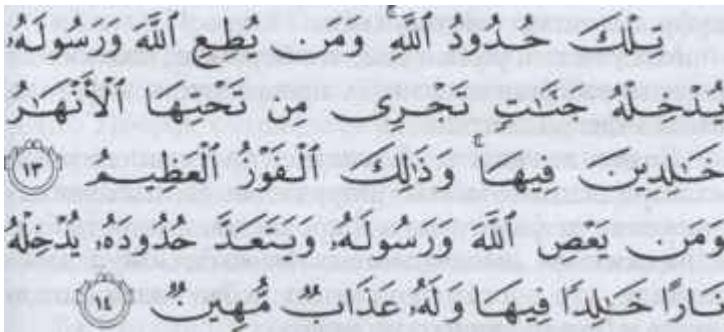
Передал Бухари.

Теперь приведем опровержения их убеждениям:

Их утверждение, что «слово грех означает куфр», свидетельствует о том, что они даже поверхностно не знают арабский язык. Никогда и никто, кроме них, не говорил этого.

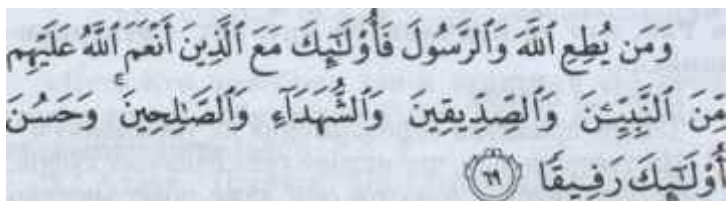
Приводимые ими в качестве доказательства своих мыслей аяты и хадисы - это лишь обещания будущего. В противоположность устрашению муками Ада грешников имеется обещание Рая для богобоязненных. Тем самым, в указанных аятах речь идет о нравственно-воспитательных призывах.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Ниса» сказал:

«Те - границы Аллаха, а кто повинуется Аллаху и Его посланнику, введет его в райские сады, где текут под ними реки, вечно пребывающими в них. И это - великий выигрыш! А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику и преступает Его границы, введет его в Огонь, вечно пребывающим в нем, и ему - унизительное мучение» (аяты 13, 14).

В той же суре Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«А кто повинуется Аллаху и посланнику, то они - с теми, которым облагодетельствовал Аллах из пророков, и правдивых, и мучеников, и благочестивых. И какие они прекрасные друзья!» («Ниса», аят 69).

Если исходить из утверждений любителей обвинять в куфре, то эти аяты, в которых за грехи обещан Ад, а за подчинение - Рай, окажутся противоречащими друг другу. Если бы они были правы, то противоположностью повиновению должен был быть указан куфр, а не отказ подчиниться.

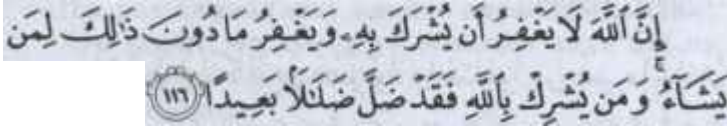
Мы уже говорили о том, что первыми, кто посмел назвать совершившего грех правоверного кафиром, были «хавариджиты».

Позже появился абсолютно противоположный «хавариджитам» мазхаб «Мурджиа». Испытывая отторжение от фанатизма и в противоположность «хавариджитам», последователи мазхаба «Мурджиа» заявили, что достаточно сказать: «Лаа илаха иллаллаху» и больше ничего не делать.

Согласно мазхабу людей Сунны и общины, «никто из мусульман не объявляется кафиром из-за совершения греха». Это означает, что уверовавший во все, что принес Пророк саллаллаху алайхи васаллам, не отрицающий ни одного их основных положений религии человек не признается кафиром за совершение тяжкого или малого греха.

Логика обвинителей в куфре неотвратимо приводит к противоречию одному из самых главных положений Ислама.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Ниса» сказал:

«Поистине, Аллах не прощает придание Ему сотоварищей, и прощает то, что кроме этого, кому пожелает. А кто придает Аллаху сотоварищей, то действительно впал в глубокое заблуждение» (аят 116).

В этом аяте грехи разделяются на два вида: связанные и не связанные с проявлением многобожия (*ширка*). Об этом в книге «Талхиси шархи акыдатит Тахавия» говорится следующее:

«Аллах, Пречист Он, Всевышний, различил ширк от тяжких грехов. Поскольку, ширк - это величайший из тяжких грехов. Как известил Всевышний и Его Пророк саллаллаху алайхи васаллам, ширк - это грех, который не прощается. Прощение же всех остальных грехов зависит от воли Аллаха.

То, что возможно простить, зависит от воли Создателя. Это означает возможность прощения Им всех других грехов, кроме ширка.

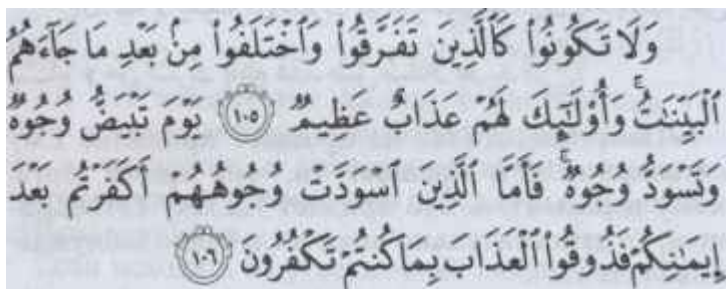
То, что невозможно простить, уже далее не связано с волей Создателя. Это означает невозможность прощения ширка без раскаяния его совершившего.

Если же все было бы одинаковым, различие бы не проводилось. И между двумя понятиями не было бы разницы».

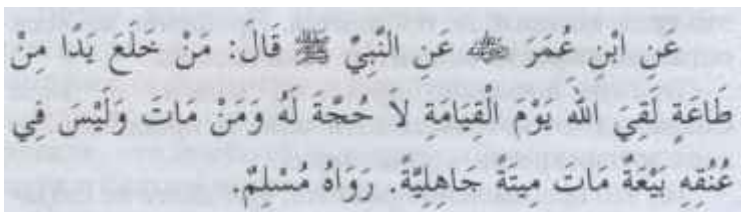
Обвинение в куфре за отделение от общины

Фанатики утверждают, что «не примкнувшие к общине люди - кафиры». Их аргументы таковы:

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Али Имран» сказал:

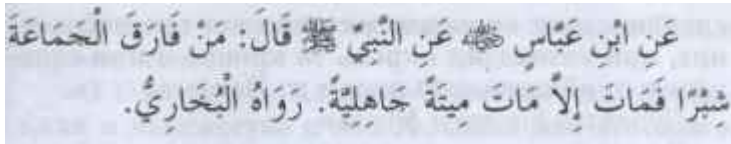
«И не будьте как те, которые разделились и впади в разногласие после того, как пришли к ним ясные знамения; и те - им великое мучение в тот День, когда белеют лица и чернеют лица! Те же, лица которых почернели - разве вы стали неверными после вашего уверования? Вкусите же мучение за то, что не веровали!» (аяты 105, 106).

Передается от Ибн Умара радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Кто откажется от повиновения, не будет иметь свидетельства перед Аллахом в Судный день. Кто умрет, не совершив бай'ат, умрет в невежестве».

Передал Муслим.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ
شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Передается от Ибн Аббаса радиаллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Кто умрет, отступив от общины хотя бы на
одну пядь, умрет в невежестве».**

Передал Бухари.

Естественно, возникает вопрос, о какой общине здесь идет речь? На этот вопрос фанатики отвечают, что в этих аргументах речь идет об их общине. Соответственно, они утверждают, что все мусульмане, не присоединившиеся к их общине, являются кафирами, и все они умрут в невежестве.

Опровержение их аргументов:

Во-первых, под упоминаемой в этих хадисах общиной подразумевается вся мусульманская община. Выход из этой общины может привести к куфру в случае объявления человека муртадом, то есть полного выхода из Ислама.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَجِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا
يَأْخُذَ ثَلَاثَ الثُّيُبِ الرَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

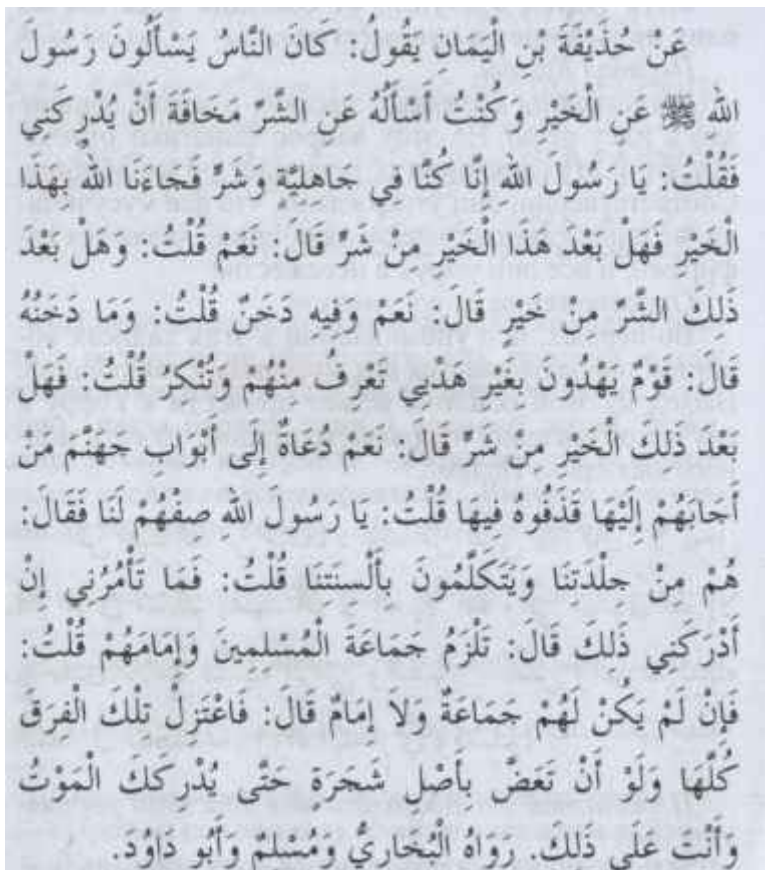
Передается от Абдуллаха ибн Масъуда радиаллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Кровь мусульманина, произнесшего: «Лаа
илаха иллаллаху», и признавшего меня Послаником
Аллаха, может быть пролита только в трех**

случаях: если он женат и совершает прелюбодеяние, при возмездии «кровь за кровь» и при отделении от общины с выходом из Ислама».

Передали Бухари и Муслим.

Во-вторых, в этом хадисе подчеркивается, что для того, чтобы считать человека «отделившимся от общины», он должен выйти из Ислама.

Передается от Хузайфы ибн Ямана радияллаху анху:

«Люди спрашивали у Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам о хорошем. Я, опасаясь, что он не одобрит, спросил: «Если человек совершит прелюбодеяние, при возмездии «кровь за кровь» и при отделении от общины с выходом из Ислама, то он считается вышедшим из Ислама?»

ясь вреда от плохого, спрашивал о плохом. Так, я спросил его:

«О Посланник Аллаха! Поистине, мы пребывали в невежестве и зле. А Аллах дал это благо. Есть ли после этого блага зло?!».

Он ответил: «Да».

Я спросил: «Есть ли после того зла благо?!».

Он ответил: «Да, есть даже его дым».

Я спросил: «Что значит его дым?».

Он ответил: «Это люди, ведущие без моего руководства. Что-то в них может нравиться, что-то не нравиться».

Я спросил: «Есть после того блага зло?».

Он ответил: «Да. Это стоящие у ворот Ада призывающие. Кто поверит им, того они бросят в него (Ад)».

Я спросил: «О Посланник Аллаха! Опишите нам их».

Он ответил: «Они из нашего народа. Говорят на нашем языке».

Я спросил: «Как мне быть, если это коснется меня?».

Он ответил: «Держись общины мусульман и их имама».

Я спросил: «А если не будет ни общины, ни имама?!».

Он ответил: «Держись подальше от всех этих группировок. Старайся поступать так, даже если придется держаться зубами за корни дерева. Даже когда к тебе придет смерть».

Передали Бухари, Муслим и Абу Давуд.

Большинство ученых согласно с выводом, что в этом хадисе присутствует предупреждение, что иногда может не быть ни мусульманского общества, ни имама - предводителя. Это также является сильным аргументом против обвинителей в куфре.

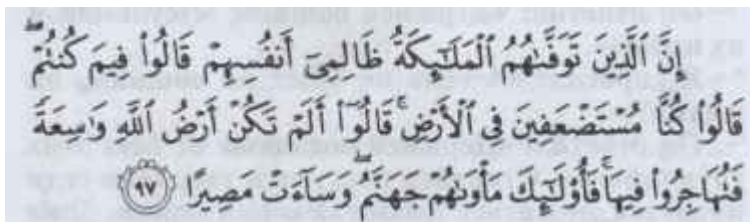
Обвинение в куфре за несовершенство «хиджры» (переселения)

Фанатики широко распространили среди людей свое убеждение в том, что «не совершившие хиджру, являются кафирами». Очень многие верующие испытывают тревогу по поводу такого обвинения.

Однако их тревога напрасна, просто данный вопрос не разъяснялся им с шариатскими аргументами, а фанатики им внушили, что жить в «стране неверных», или в «дарул харб» («территория в состоянии войны с мусульманами»), является куфром и что совершение переселения из нее является обязанностью (фардом). Но о том, какой священный текст требует этого, а равно и то, куда должно быть совершено переселение (хиджра), фанатики, естественно, ничего не сказали.

Лидеры тех, кто выдвигает эту идею, приводят следующие аргументы по поводу тотальной «необходимости» переселения:

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Ниса» сказал:

«Поистине, тем, которых ангелы упокоили несправедливыми самим себе, сказали: «В чем вы были?». Сказали: «Мы были обездоленные на земле». Сказали: «Разве не была земля Аллаха обширной, чтобы вы переселялись на ней?» То те - убежище их - Геенна! Какое же скверное место прибытия!» (аят 97).

عَنْ حَكِيمِ بْنِ الْمُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَحْوَانٌ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

Передается от Хакима ибн Муавии, передавшего от своего отца:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Жизнь каждого мусульманина неприкосновенна (харам) для мусульманина. Они друг другу - братья и помощники. Аллах ничего не примет от многобожника (мушрика), пока тот, ставши мусульманином, не покинет многобожников и не примкнет к мусульманам».

Передали Насаи и Ибн Хиббан.

Опровержение утверждений фанатиков:

Приводимые ими в качестве аргументов аяты и хадисы являются предупредительными, воспитательными текстами. Для того, чтобы делать правильные заключения из таких аятов и хадисов, следует вернуться к основополагающим указаниям Аллаха. Согласно же основополагающим принципам, люди Единобожия, сознательно не отрeksiшиеся от своей веры, не могут быть кафирами, вечно пребывающими в Аду.

Имам Мухаммад ибн Исмаил ас-Санъани в своей известной книге «Субулус салам» после толкования вышеуказанного и других аналогичных хадисов, приводит следующий хадис и его толкование:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Передается от Ибн Аббаса радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Нет переселения после *фатха* (открытия Мекки), но есть усердие и намерение».

Передали Бухари и Муслим.

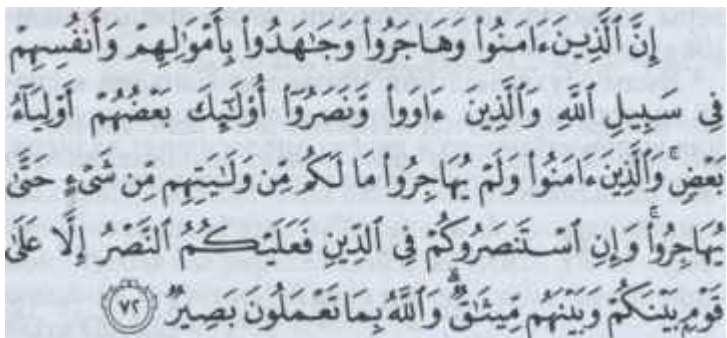
«Он говорит, что этот хадис является обобщающим и отменяющим предыдущие хадисы о хиджре. Помимо этого, Пророк саллаллаху алайхи васаллам не велел мусульманам-арабам переселяться туда, где находился он сам, и не запрещал им проживать там, где они жили». Это достаточно весомое опровержение обвинителей мусульман в куфре.

Далее имам Санъани приводит предание о том, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в качестве лидера мусульман предлагал другим и делает ударение на следующий момент:

«Если они откажутся от переселения и пожелают остаться на своей родине, дай им знать, что они будут такими же, как арабы-мусульмане, на них так же, как на правоверных, распространяются веления Аллаха».

Еще одним сильным опровержением для обвинителей в куфре служит следующий священный аят.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Анфал» сказал:

«Поистине, те, которые уверовали и переселились, и усердствовали своим имуществом и душами на пути Аллаха, и те, которые приютили и помогли - они покровители друг другу. И те, которые уверовали, но не переселились - нет у вас никакого покровительства к ним, пока не переселятся! И если попросят у вас помощи в религии, то на вас - помощь, если только не против того народа, между кем и вами есть договор. И Аллах - то, что делаете, Видящий!» (аят 72).

В этом аяте Аллах, Превелик Он и Преславен, упоминает несколько категорий мусульман:

1. Переселившихся.
2. Предоставивших место и оказавших помощь.
3. Уверовавших, но не переселившихся.

Всевышний всех их называет «муминами» (правоверными).

Конечно, вопросам переселения посвящены не только те аяты и хадисы, которые упомянуты выше. Это заключение вынесено учеными, досконально изучившими все эти документы.

Чтобы быть краткими, приведем выдержку из опубликованной Министерством по делам Ислама и вакфа Кувейта «Энциклопедии фикха»:

«Пребывание мусульманина на «дарул харб» (территория в состоянии войны с мусульманами) не принижает его исламскую веру. Исключение составляет только ситуация, если его религия в опасности. Таким образом, если нет возможности открыто исповедовать религию, необходимо переселение, как об этом сказано в аяте 97 суры «Ниса», процитированном выше.

Это указание для тех, кто не является слабым и больным, а также кто не принужден. Однако, если мусульманин не боится дискриминации и если у него есть возможность исповедовать свою религию,

то для него совершение переселения является одобряемым, но не обязательным.

Следует напомнить, что в приведенном примере из «Энциклопедии фикха» речь идет о мусульманах, находящихся на территории страны, объявившей войну мусульманам, то есть, «дарул харб». В нынешнее время практически между всеми странами заключены договора о мире, и нет стран, где принципиально ограничивалась бы свобода исповедования Ислама. Как же можно проживающих в них мусульман считать кафирами?

Ученые нашего времени разрешают мусульманам проживать, работать и быть гражданами западных стран, не являющихся исламскими.

Откуда же появились заявления: «Если не совершишь хиджру, станешь кафиром!», адресованные мусульманам, проживающим в исконно мусульманских странах, совершающим намаз, пост и другие обязательные требования Ислама?!

Также те, кто заявляют, что «не совершивший хиджру становится кафиром», сами не могут объяснить, куда именно нужно совершать переселение. Ведь, согласно их же мнению, все страны сейчас являются территорией куфра! Получается, что они предлагают совершать переселение в построенные ими военные лагеря, чтобы оттуда совершать нападения и диверсии в целях якобы построения придуманного ими государства - государства, существующего только в их воображении.

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ ПРОТИВ «ТАКЛИДА»

Слово «таклид» в арабском языке означает «стремление одного человека подражать другому». В принципе любое обучение осуществляется через подражание не имеющего знаний ученика знающему учителю.

В этой главе речь пойдет о таклиде, то есть, подражании (следовании примеру) в вопросе понимания законов Шариата. Если точнее, о подражании другим в вопросах фикха, о следовании мазхабу на примере нашей действительности.

Всем известно, что некоторые фанатики не признают мазхабы фикха (религиозно-правовые школы) и призывают к этому других. Они считают мазхабы ошибкой и недостатком, а в целях оправдания своих взглядов доходят до осуждения величайших имамов, основавших мазхабы.

Шейх Абдул Фаттах Абу Гудда рахматуллахи алайхи в своей рецензии книги «Иълаус сунан» пишет:

«Причиной написания этой книги является положение, сложившееся в середине XX столетия. Тогда, после отделения Пакистана от Индии группа лиц, объявивших себя «ахли хадис» («последователями хадисов», буквально: «людьми хадисов»), выступили с заявлением о якобы несоответствии сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам мазхаба Ханафия, распространенного среди большинства мусульман, проживавших на этой огромной территории. Они также обвинили последователей мазхаба Абу Ханифы в том, что они якобы возвысили над хадисами метод сопоставления - «кияс», используемый в принятии шариатских решений, и осудили всю ханафитскую правовую систему (фикх)». Помимо этого, они отвергли необходимость следования всем четырем признанным имамам, основателям мазхабов.

Эти люди, отрицающие мазхабы, заявляют: «Зачем нам следовать учению Абу Ханифы вместо исполнения того, что сказано в Куръане и сунне, то есть того, что предписано Аллахом и Его Пророком?!».

По их мнению, следование мазхабу фикха почему-то означает игнорирование Аллаха, Пречист Он, Всевышний, и Его Посланника саллаллаху алайхи васаллам и выполнение вместо этого требований простого смертного. Без сомнений, подобное убеждение приведет к куфру того, кто его придерживается.

Прежде чем изложить опровержение убеждений обвинителей таклида, ознакомимся с тем, как разъясняют таклид ученые.

В кувейтской «Энциклопедии фикха» понятие таклида толкуется следующим образом:

«Таклид означает принятие чьих-либо утверждений без доказательств. Это признание простым человеком мнения муджтахидов. Обращение к сказанному Пророком саллаллаху алайхи васаллам - это не таклид. Так же, как и обращение к «иджмаъ» - согласию ученых - это не таклид. Поскольку в этом случае происходит возвращение к самому первоисточнику».

«Ученые науки вероубеждения пришли к единому мнению, что в вероубеждении (акыде) таклид недопустим».

«В вопросе же таклида в практических положениях Шариата существует два мнения.

Первое: Допустимость таклида в указанных вопросах. Это слова ученых науки вероубеждения. Они говорят следующее:

Муджтахид в случае верного или неверного определения практических положений одинаково заслуживает воздаяния и не становится грешником. Поэтому в подобных вопросах таклид допустим. Однако для простых людей он обязателен, поскольку от них требуется соблюдение положений Шариата.

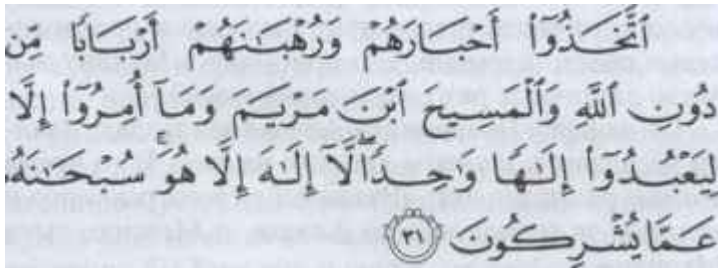
Иногда при обосновании этих положений встречаются аяты и хадисы, имеющие скрытый смысл, знание которого необходимо для иджтихада. Требование же от простых людей уровня муджтахидов приведет к сокращению роста населения, упадку сельского хозяйства, остановке ремесленничества, производства и, в конечном итоге, к хаосу. Сподвижники Пророка радиаллаху анхум выносили фетвы между собой и для других людей, они не велели им быть муджтахидами. Сам Аллах, Пречист Он, Всевышний, повелел спрашивать у улемов: «Так спрашивайте же у людей зикра (то есть, хорошо знающих Ислам)».

Второе мнение: таклид запрещен (харам) и неприемлем. Это утверждение относится к Ибн Абдул Барру, Ибнул Кайюму и Шавкани».

Однако, если мы изучим второе мнение, то увидим, что речь идет о неприемлемости таклида только для тех, кто имеет возможность самостоятельно извлекать смысл священных текстов.

Те, кто выступает против таклида, а значит и против мазхабов, для обоснования своих утверждений пытаются приводить, в частности, следующие доказательства:

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Тауба» сказал:

«Взяли себе своих раввинов и монахов за господ вместо Аллаха, и Мессию, сына Марьям. И не были повелены ничему, кроме как покло-

няться единому Богу. Нет божества кроме Него, Пречист Он от того, что придают в сотоварищи!» (аят 31).

Раввин - это религиозный служитель и учитель у иудеев. Монах - аскет и религиозный учитель у христиан. В этом аяте Аллах обвиняет тех, кто обожествляют этих религиозных деятелей и подчиняются их человеческой воле так, как если бы это была воля Аллаха, придавая их, тем самым, Единственному Богу как бы в партнеры, в соучастники.

Фанатики считают, что подражающие факихам мусульмане подобны тем иудеям и христианам, которые обожествили первосвященников и монахов.

Имам Ахмад и Тирмизи передали от Ади ибн Хатима радияллаху анху, что, когда он услышал о призыве Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, он убежал в Шам (Сирия). Во времена невежества Ади ибн Хатим радияллаху анху принял христианство. Его младшая сестра и несколько человек из его рода попали в плен к мусульманам.

Но Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам освободил его сестру, дав ей подарки. Сестра, придя к брату, призвала его принять Ислам и уговорила его пойти к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Ади, будучи сыном Хатима Таи, известного своей щедростью, был еще и предводителем своего племени. Его прибытие в Медину вызвало различные разговоры среди людей.

Он зашел к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам с золотым крестом на шее. В то время тот как раз читал аят: «Взяли себе своих раввинов и монахов за господ вместо Аллаха, и Мессию, сына Марйам».

Ади радияллаху анху говорит:

«Я сказал: «Они вовсе не поклонялись им (*как Господам*)».

Посланник саллаллаху алайхи васаллам ответил:

«Но они запретили им разрешенное и разрешили запретное, а те согласились. Вот это и есть поклонение им (*признание их Господами*)».

Иудеи и христиане не признавали и не признают богами своих первосвященников и монахов. Но многие из них подчинились сказанному этими служителями, как если бы это была воля Господа Бога: они признали дозволенным то, что те назвали дозволенным, и признали запрещенным то, что те назвали разрешенным. Тем самым, они проявили неверие в Единственного, так как наряду с ним признали таких же, как они людей, своими Господами.

По аналогии с этим фанатики обвиняют в куфре всех мусульман, следующих таклиду!

Эти обвинения опровергаются следующим образом:

Во-первых, следовать мазхабу фикха не означает подчинения такому же, как мы, человеку, да еще и непременно отклонившись от Куръана и сунны. Авторы наших мазхабов фикха являются выдающимися учеными вероучения людей сунны и согласия. Они не допускали и не могли допустить никаких серьезных ошибок в главном - в вопросах вероучения (акыды). Следовательно, обвинение, что такие выдающиеся ученые могли призывать людей следовать не Куръану и сунне, а их собственным идеям, абсолютно противоречит логике.

Имамы мазхабов фикха в доступной форме разъясняли людям смысл Куръана и сунны, а также донесли до мусульман способы следования Куръану и сунне. Они никогда не выдвигали ничего, что противоречило бы Куръану и сунне, не требовали, чтобы их обожествляли или как-то превозносили, чтобы их личным советам следовали вопреки шариату Аллаха. Напротив, они добились уважения мусульман своим

трудом, знаниями, воспитанностью и богобоязненностью.

Наши ученые характеризуют имамов мазхабов фикха и их заслуги следующим примером:

«Прожить праведную жизнь схоже с благополучным восхождением на вершину горы. Куръан и сунна являются картой и руководством, указывающими путь на эту вершину. Имамы мазхабов являются людьми, которые, используя такое руководство, находят самый легкий и безопасный путь для восхождения, ставят разметки и облегчают его.

Отрицающие мазхабы фикха похожи на тех, кто придя к подножию горы, имея карту и руководство, тем не менее пытаются подняться на вершину, ища для себя новый, нигде не отмеченный путь. Если они обладают глубокими знаниями, силой и возможностями, то теоретически есть вероятность, что они поднимутся на вершину, но в противном случае они сорвутся с горы. Знания, сила и возможности, которые могут помочь подняться на вершину, должны быть, как минимум, равны или даже превышать возможности авторов мазхабов».

СОВРЕМЕННЫЙ ОТВЕТ

Устав от интриг фанатиков, обвиняющих мусульман в куфре и отрицающих мазхабы, правоверные активно приступили к разоблачению этих происков для просвещения масс и доведения до них истин Ислама, в первую очередь - принципа умеренности. В различных краях начали проводиться научные конференции.

27-29 джумадул аввала (4-6 июля 2005 года) в Хашимитском Королевстве Иордании прошла научная конференция под девизом: «Истина Ислама и его роль в современном мировом сообществе».

В процессе подготовки к конференции Король Иордании направил специального посла к пятнадцати наиболее выдающимся на сегодняшний день ученым и организациям с вопросом: «Можно ли объявлять кафирами людей, следующих в вероучении (акыда) и праве (фикх) мазхабам и суфийским школам?». Все, кому был задан этот вопрос, единогласно ответили: «Нельзя!» - и представили свои аргументы и доказательства.

Среди опрошенных были самые уважаемые представители восьми исламских мазхабов, существующих сегодня. Это четыре мазхаба ахли сунна вал джамаа - ханафия, маликия, шафи'ия и ханбалия, шиитский мазхаб джа'фария, а также мазхабы зайдия, абазия и захирия.

В работе этой конференции приняли участие более 180 известных ученых из более 40 стран мира. В принятом ими заключительном заявлении конференции, в частности, говорится следующее:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одной души и сотворил из неё её пару, и распространил от них много мужчин и женщин...» («Ниса», аят 1).

Заявление Международной Исламской конференции, прошедшей в столице Хашимитского Королевства Иордания Аммане под девизом: «Истина Ислама и его роль в современном мировом сообществе»:

(Список лиц и организаций, принявших фетвы).

В соответствии с идеями, отраженными в упомянутых фетвах, речи Короля Хашимитского Королевства Иордания Абдуллаха Второго ибн Хусейна на открытии конференции, в проведенных научных исследованиях и представленных на конференции научных материалах, выступлениях и спорах, мы принимаем решение о следующем:

1. Каждый человек, следующий четырьмя мазхабам людей сунны и общины: Ханафия, Маликия, Шафия, Ханбалия, а также Джафария, Зайдия, Абазия и Захирия, является мусульманином. Он не может называться кафиром. Его жизнь, имущество и честь неприкосновенны (запретны - харам).

Помимо этого, не может быть объявлена кафирами ни одна из групп мусульман, уверовавшая в Аллаха, Его Посланника и столпы веры, уважающая положения Ислама, не отрицающая его основные учения.

2. Несомненно, вопросов, по которым мазхабы сходятся во мнении, намного больше тех, по которым имеются расхождения. Вышеупомянутые восемь мазхабов имеют единые позиции в основных учениях Ислама.

Все они основываются на вере в единственность и существование Аллаха, Пречист Он, Всевышний, в то, что Священный Куръан является ниспосланным Аллахом Писанием, а Мухаммад саллаллаху

алайхи васаллам - посланным всему человечеству Пророком.

Все они едины в признании пяти столпов Ислама: двух шахадат (свидетельств), намаза, заката, поста и хаджа к Каабе, а также столпов (*рукн*) веры: веры в Аллаха, Его ангелов, священные Книги, Пророков, Судный день и в предопределение доброго и злого.

Расхождения ученых мазхабов имеют место не в основополагающих, а во второстепенных вопросах. Подобные расхождения являются благом - в древности расхождения ученых в допустимых вопросах приветствовались.

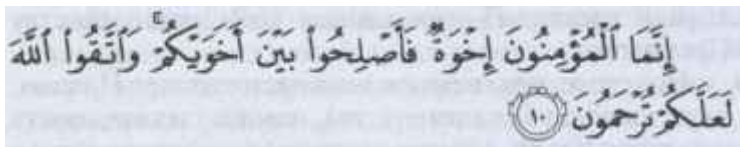
3. Признание мазхабов Ислама означает следование конкретному пути, указанному в принятых фетвах. Никто не имеет права выносить фетву, не обладая конкретными качествами, требуемыми каждым мазхабом. Нельзя выносить фетвы, не будучи последователем мазхабов.

Никто не имеет права самовольно претендовать на осуществление иджтихада, создание нового мазхаба или выносить фетвы, освобождающие мусульман от требований Шариата, устоявшихся положений мазхабов.

4. Принятое в ночь «Лайлятул кадр» 1425 года по Хиджре и оглашенное в мечети Хашимитов «Послание Аммана» является призывом к твердому следованию мазхабам и указанному ими пути. Признание мазхабов включает в себя диалог и согласие, мягкость и васагию, добродушие и милосердие между ними.

5. Мы призываем мусульман к отказу от противостояния и к единству, взаимоуважению, укреплению сотрудничества между их странами и народами, укреплению уз взаимной любви во имя Аллаха, недопущению внесения раскола между ними и вмешательства со стороны.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«Поистине, верующие - братья. Примиряйте же своих братьев и остерегайтесь Аллаха, может быть, будете помилованы» («Худжурат», аят 10).

Воздаем хвалы лишь Аллаху Единственному!»

ФАНАТИЗМ В ДЕЙСТВИЯХ И ПОВЕДЕНИИ (ТЕРРОРИЗМ)

Наиболее явным, фанатичным проявлением чрезмерности в этом вопросе является использование против своих оппонентов не аргументов, а грубой силы. Те, кто так поступают, называют это «джихадом». Однако, если обратиться к истинным исламским источникам, то мы увидим, что на самом деле это ни что иное, как «хурудж» (выступление против законного правительства).

Известный ученый, автор десятков знаменитых книг, участник многих научных конференций, сириец Мухаммад Саъийд Рамазан Бути в ответ называющим использование грубой силы «джихадом» пишет в своей книге «Ал-джихад фил Ислам» следующее:

«Я рассматриваю зарождающийся в этом столетии в некоторых кругах новый вид «ислама». Он не ниспослан Аллахом как вахий, а исходит из мыслей и особенностей некоторых людей. Его положения не соответствуют положениям аргументов Шариата и не подчиняются их требованиям. Он исходит из фанатизма некоторых лиц и группировок либо рабов страстей (шахвата).

То, что сегодня наблюдает исламский мир, является результатом деятельности этих так называемых «посланников нового ислама». Раньше мы не знали

о нем. Свой «ислам» они намерены внедрить вместо нашего Ислама, который ниспослал нам Всевышний Аллах.

Ислам, который признается нами, заключается в следовании сунне - руководству Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам - твердым аргументам Шариата, устоявшимся правилам фикха, а также положениям, выработанным в результате иджитхада сообществом праведных ученых, свидетельствующих о всестороннем научном подходе и точности понимания всех поколений мусульман».

«Создатели же указанного «ислама», порожденного их мыслями и особенностями, утверждают, что он якобы является фикхом Курьана, Сунны и наставлений праведных сподвижников. В то же время ночные убийства невинных мусульман они признают «разрешенным Шариатом делом».

Убийство девушек-мусульманок, не признанных Исламским советом виновными в чем-либо, они признают «разрешенным шариатом делом».

Убийство невинного ни в чем директора Института шариатских наук г. Батна они признают «разрешенным шариатом делом».

Подрыв гражданского самолета вместе с находящимися в нем невинными людьми они признают «разрешенным шариатом делом».

Пусть каждый из нас закроет глаза и представит, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сегодня находится среди нас.

Согласился бы Он с этим искусственным «исламом»? Он бы принял его? Возглавил бы? Призывал бы к нему?».

«Самое удивительное в том, что среди этих людей существуют те, кто якобы находит в Исламе, в Курьане и в сунне оправдания их нововведений, вызывающих ужас. И никто будто бы не должен их трогать и ничего говорить о них.

Как-то мне написали:

«То, что Вы пишете об устоявшихся положениях фикха, правильно. Однако, если это опубликовать и объявить среди людей, это ведь станет основой для нанесения удара правителями по тем, кто занимается указанными ужасными делами!»

Это означает: пусть те люди совершают свои варварские дела! Даже если это противоречит религии Аллаха, руководству Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. А мы должны, набравшись терпения, молча смотреть на это? Более того, мы, оказываемся, должны умалчивать о позиции Ислама по этому поводу и не интересоваться его положениями относительно этого варварства? А все только лишь для того, чтобы правители под предлогом прекращения этого варварства не били по рукам их исполнителей?!

Пусть, дескать, Ислам молчит. Пусть беспрепятственно и всякого возражения процветает варварство, порождающее факторы, наносящие ущерб Исламу!

Какой же мусульманин или разумный человек будет слушать и согласится с этим бредом, противоречащим логике?!»

Сегодня наиболее распространенным проявлением «хуруджа» является организация покушений на людей, убийство людей, находящихся в неведении. Сторонники организации этого террора используют для своего оправдания историю покушения на Каъба ибн Ашрафа.

Каъб ибн Ашраф ат-Таи был из племени Бану Набхан. Он был поэтом, а его мать была из рода Бану Назир. Он отдал предпочтение иудаизму. После появления Ислама он притеснял Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Род Бану Назир заключает с Пророком саллаллаху алайхи васаллам договор о взаимном ненападении, непритеснении и неоказании помощи врагам Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам вернулся с битвы на Бадре победителем, они твердили: «Это и есть тот Пророк, который описан в Торе, его знамя никогда не опустится». Но после поражения мусульман в битве Ухуд, они разорвали соглашение с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Их предводитель Каъб ибн Ашраф вместе с сорока всадниками прибыл в Мекку и уговорил племя Курейшитов выступить против Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам.

Ангел Джibraил сразу сообщил об этом Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам. Помимо этого, Каъб ибн Ашраф сильно насмеялся над Пророком саллаллаху алайхи васаллам. Тогда с разрешения Пророка саллаллаху алайхи васаллам Мухаммад ибн Маслама убил Каъба. Но это не может быть оправданием для впадающих в крайности в религии. Ситуация здесь абсолютно другая:

1. Указанное покушение осуществлено исходя из требований обстановки, согласно личному указанию Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Никто не поступал, как ему вздумается.

2. Убитый человек, будучи кафиром, также находился в состоянии войны и собирал силы против мусульман.

3. Убитый человек насмеялся над Повелителем мусульман, Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

В последнее время очень широко распространилось такое явление, как «самоподрыв». При этом человек привязывает к себе или транспортному средству взрывные устройства, проникает в ряды своих врагов или в какое-нибудь учреждение и подорывает его.

В ходе таких атак также осуществляется захват заложников из числа мирного населения, людей, находящихся в транспортных средствах, начальных

учебных заведениях, предприятиях, обычных домах и других местах.

Подобным действиям СМИ мира уделяют особое внимание. Как правило, жертвами подобных деяний становятся дети, а порой и младенцы, матери, пожилые люди, люди различных мирных профессий. Военные, молодые и ловкие люди как раз знают, как вести себя в таких ситуациях.

Люди всего мира по телевидению видят эти события и их последствия. Они сопереживают мучениям пострадавших и проливают слезы вместе с взятыми в заложники детьми, матерями, стариками, людьми мирных профессий. Видя разорванные части тел людей, проливаемую человеческую кровь, разбросанные трупы, в них вскипает ненависть к тем, кто причастен к убийствам невинных людей, и они проклинаят их.

Большинство страдающих при этом являются мусульмане. Обычно всех, кто причастен к этому, называют мусульманами. И они сами заявляют, что делают это на пути Ислама.

Они пытаются найти оправдание этих своих действий в Исламе. Они заявляют, что берут в заложники и убивают людей, потому что те являются кафирами. Они называют себя муджахидами, а тех из них, кто погиб - шахидами.

Однако, к сожалению, многие не знают, что Ислам, являясь религией Аллаха, категорически выступает против террора, в связи с чем настоящий мусульманин никак не может быть террористом, Ислам и терроризм - абсолютно не совместимые понятия.

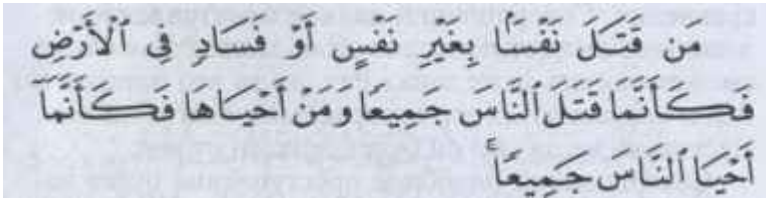
Ислам категорически выступает против нанесения вреда человечеству. Ислам - это религия, ниспосланная Аллахом для обеспечения счастья человечества.

Учение, законы и практика Ислама имеют пять основных целей:

1. Защита жизни человека.
2. Защита разума человека.
3. Защита религии человека.
4. Защита рода потомства человека.
5. Защита имущества человека.

В то же время террор направлен именно против этих целей. Категорическое осуждение Исламом главного средства терроризма - убийства невинных людей, явно показывает, насколько Божественная религия не приемлет терроризм.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в Священном Куръане сказал:

«...кто убил душу не за душу или порчу на земле, то как будто убил всех людей. А кто оживил ее, то как будто оживил всех людей...» («Маида», аят 32).

В Исламе жизнь каждого человека ценится очень высоко. Поэтому убивший одного невинного человека, приравнивается к убившему все человечество. Несмотря на то, что людей много, право жизни у всех только одно, и каждый человек имеет право жить. Поэтому убивший одного из людей тем самым покушается на право на жизнь всех людей. И наоборот, спасение жизни одного человека равносильно сохранению права жизни всех людей.

Передается от Абдуллаха радияллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Кто убьет человека, с которым заключен дого-
вор, не услышит даже благоухания Рая. Поистине,
его запах распространяется на расстояние в сорок
лет».**

Передали Бухари и Тирмизи.

Из этого хадиса видно, насколько в Исламе ценится жизнь человека, даже и немусульманина.

В хадисе последствия убийства «муъахида» - иноверца, с которым заключено соглашение, переданы с помощью очень необычного и удивительного сравнения. Совершивший данное преступление человек «не сможет понюхать даже запах Рая». Он не сможет осязать даже запах Рая, не то что попасть в Рай и наслаждаться его прекрасными благовониями. Насколько же далеко он будет отдален от него?

Совершивший подобное преступление будет находиться от Рая на расстоянии более сорока лет пути, поскольку запах Рая «распространяется на расстояние в сорок лет».

Поэтому каждый правоверный мусульманин должен уважать и не наносить никакого вреда ни одному иноверцу, который намерен жить в мире с мусульманами.

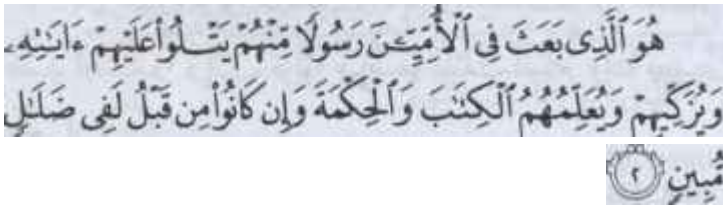
Ислам категорически выступает против любого проявления терроризма. В то же время, ради справедливости необходимо подчеркнуть, что за многими терактами, приписываемыми мусульманам, стоят отнюдь не мусульмане. Мусульмане должны быть в первых рядах борьбы с терроризмом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПРЕТНЫМ

У арабов есть пословица «Ал-джунун - фунун», что означает «У дурусти много наук». Иначе, разве стал бы человек, претендующий на принадлежность к Исламу, являющемуся религией науки, заявлять, что образование запретно (харам) и мусульмане должны оставаться неграмотными?! К огромному сожалению, среди сторонников подобных нелепых заявлений есть и последователи тариката. К еще большему сожалению, они также заявляют, что нашли аргументы и доказательства своей позиции.

Первый аргумент:

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Джумъа» сказал:

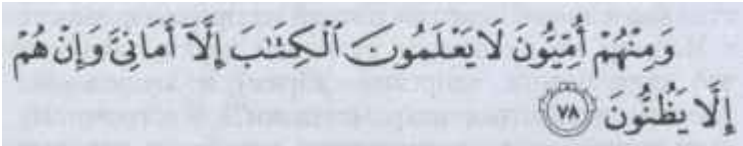
«Он - Тот, Который послал к безграмотным посланника из них, читает им Его аяты, и очищает их, и обучает их Книге и мудрости, хотя были до этого действительно в явном заблуждении» (аят 2).

Слово, переведенное как «безграмотный», на арабском языке звучит «уммий», и оно используется в отношении человека, не умеющего читать и писать. «Умм» означает мать. Отсюда получается значение: «как новорожденный, не обученный читать и писать». Арабы того времени назывались племенами «уммий», поскольку среди них было очень мало людей, умевших читать и писать. Наш Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам тоже не учился ни читать, ни писать.

Опровержение этого аргумента:

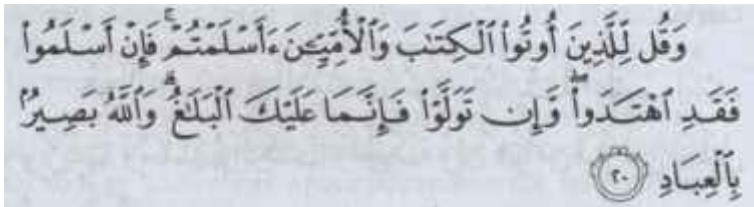
Слово «уммий» - «безграмотный» использовано в Священном Куръане 6 раз.

1. В суре «Бакара» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал о сынах Исраила алайхиссаллам:

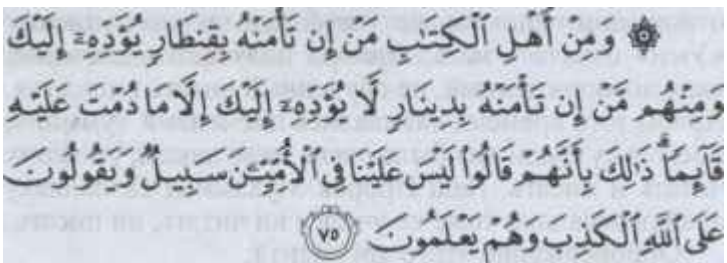
«И из них - неграмотные, что не знают Книгу, а лишь пустые мечты. И они лишь предполагают» (аят 78).

2. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Али Имран» сказал:

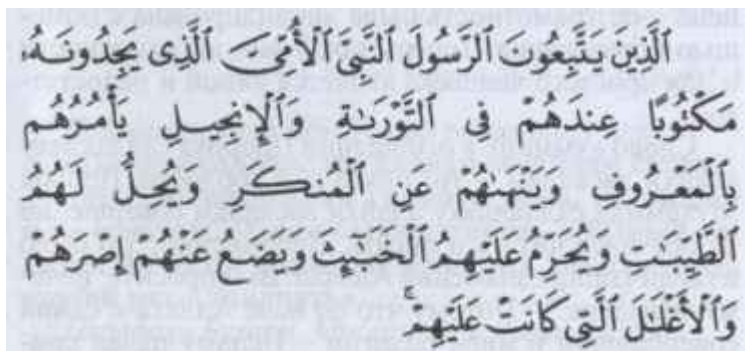
«...И скажи тем, которым дана Книга и неграмотным: «Стали ли вы мусульманами?». Если стали мусульманами, то действительно пошли праведным путем. И если отвернулись, то поистине, на тебе - лишь доведение. И Аллах - Видящий рабов» (аят 20).

3. В суре «Али Имран» Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал о сынах Исраила:

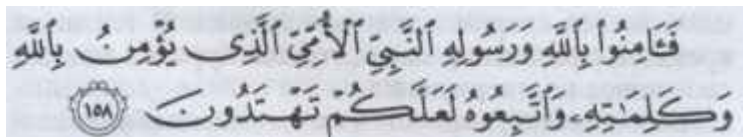
«И среди людей Книги - тот, кто, если доверишь ему кинтар, вернет его тебе, и среди них - тот, кто, если доверишь ему динар, не вернет его тебе, пока ты не продолжил над ними стоять. Это потому, что поистине, они сказали: «Нет на нас из-за безграмотных никакого греха». И говорят на Аллаха ложь, хотя они знают» (аят 75).

4. Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Аьраф» сказал:

«.. которые следуют за Посланником - Пророком безграмотным, которого находят записанным у них в Таврате и Инджиле, велит их к одобряемому и отвращает их от неодобряемого, разрешает им благое и запрещает им мерзости, и снимает с них их бремя и оковы, которые были на них» (аят 157).

5. В следующем аяте этой же суры Аллах, Пречист Он, Всевышний, сказал:

«Уверуйте же в Аллаха и Его посланника - пророка, безграмотного, который верует в Аллаха и Его словеса, и следуйте за ним - может быть, пойдете праведным путем!» (аят 158).

6. Вышеупомянутый аят суры «Джумъа».

Слово «уммий» в этих аятах имеет два значения:

- 1) Первое - неумение читать и писать;
- 2) Второе - отсутствие Книги, ниспосланной

Аллахом.

До Ислама оба этих значения имели место в жизни арабов.

После ниспослания Священного Куръана значение «уммий» в смысле отсутствия Книги было устранено - безграмотность была ликвидирована с помощью образования. Теперь такой вид неграмотности и для простого человека является виной и недостатком.

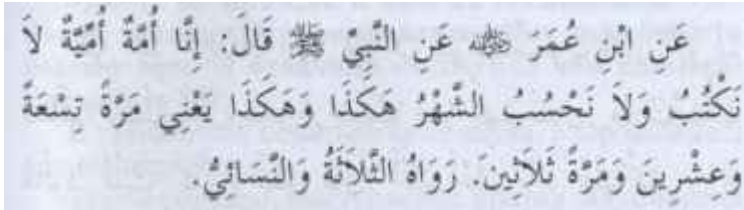
Слово «уммий» в отношении Пророка саллаллаху алайхи васаллам - это похвала и гордость. Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам совершенно не обучался читать и писать. Несомненно, это было из величайших знамений Аллаха. Вы спросите: почему знамение? - Потому что по воле Аллаха к самой совершенной в мире религии - Исламу начал призывать людей и читать вслух совершенные по красоте аяты Куръана человек, выросший в безграмотном обществе, не знакомый с законами других религий и культур, ничего не читавший из книг и не писавший ни до, ни после призыва на пророческое служение.

В ниспосланных Ему аятах Священного Куръана были изложены события прошлого и будущего, правила этики и поведения, поклонения, принципы политики, экономики и общественных наук, охватывающие все стороны жизни человека. С течением времени, с развитием науки, чудеса Куръана находят свое новое подтверждение.

Если человек, выросший в пустыне, не обученный читать и писать, вдруг начал вещать человечеству самое совершенное во всех веках учение, то этим Всемогущий Господь миров дает знамение, что этот человек - Его глашатай, передающий слова Самого Создателя.

Помимо сказанного, необходимо также отметить, что понятие «уммий» в аятах и хадисах использовано для констатации реальной действительности, а не идеала, к которому надо стремиться.

Второй аргумент:

Передается от Ибн Умара радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Мы, не обученная грамоте умма, не пишем и не считаем. Месяц бывает таким, а бывает таким». То есть: один раз двадцать девять дней, другой раз - тридцать».

Передали Бухари, Муслим, Абу Давуд и Насаи.

Опровержение этого аргумента:

В этом хадисе нет абсолютно никакого оправдания отсутствия образования. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам всего лишь констатирует реальную действительность.

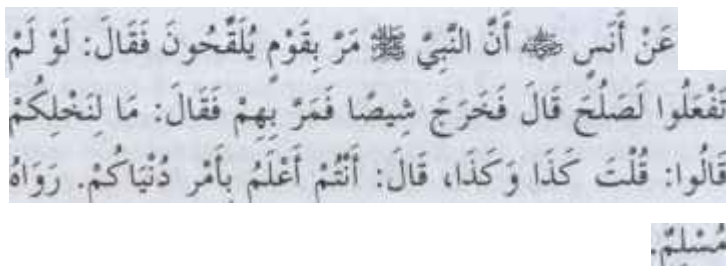
Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит: «мы не пишем», что подразумевает общее положение арабов того времени. На самом же деле и в то время среди арабов были известные грамотные люди. Правда и то, что некоторые из этих немногих людей записывали Священный Куръан в присутствии Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Выражение Пророка «мы не считаем» означает астрологические расчеты. Кроме того, из данного хадиса мы узнаем, что месяц бывает иногда двадцати девятидневным, а иногда тридцатидневным. Пророк саллаллаху алайхи васаллам показал это на пальцах. Один раз трижды по десять пальцев - тридцать дней,

а второй раз дважды по десять и один раз согнув один палец - двадцать девять.

Третий аргумент:

Имам Муслим в своем «Сахихе» передает от Анаса радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам, проходя мимо людей, опылявших финиковые деревья, сказал: «Если бы вы не делали этого, было бы хорошо». Урожай не выдался. Снова проходя мимо них, он сказал: «Что стало с вашими финиками?» Они сказали: «Вы говорили так-то и так-то...». Он сказал: «Вы - лучше знающие свои мирские дела».

Опровержение этого аргумента:

В этом хадисе также нет никакого весомого аргумента в пользу ненужности образования. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам всего лишь отметил знания людей, приобретенные в результате опыта.

Четвертый аргумент:

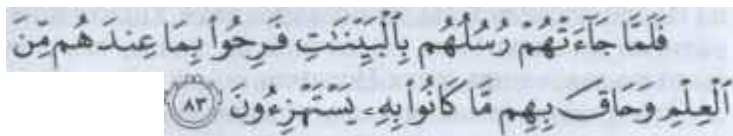
Пророк саллаллаху алайхи васаллам не обучал своих сподвижников ничему, кроме Куръана.

В этом тоже нет ничего общего с запретом образования. Он и не был ответственен за обучение другим наукам. Однако велел учиться у тех, кто знал.

Пятый аргумент:

Наличие аятов, осуждающих знание.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Гафир» сказал:

«Когда же пришли к ним их посланники с ясными знаменьями, радовались тому знанию, что было у них. И охватило их то, над чем насмехались» (аят 83).

В таких аятах осуждается не наука, а гордыня тех, кто ею владеет.

Таким образом, выступление против образования не имеет под собой никакой объективной основы и является результатом впадения в крайность и чрезмерность.

БИДЪАТ «МЕККАНСКОГО ПЕРИОДА»

Те, кто впадают в чрезмерность в религии, выдумывают вещи, которые и в голову не придут нормальному человеку. Одной из таких выдумок является такое нововведение, как выдумка об обособленном от остальной сунны «мекканском периоде». Согласно этому нововведению, сегодня мусульмане якобы переживают такой же этап, который имел место в Мекке, когда Ислам был впервые ниспослан Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Поэтому им якобы достаточно заниматься только вопросом веры и тем, что с этим связано. А такие виды поклонения, как намаз, пост, закат, хадж можно совершать на следующих этапах.

Советник Салим Бахнасави в своей книге «Ал-хукму ва казияту такфирил муслим» пишет об этом следующее:

«Они говорят так:

«Согласно вероучению, религия должна рассматриваться в том виде, в котором она была ниспосла-

на Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Положения религии должны быть разделены на этапы, как это было в начале появления Ислама».

Это крайне опасная идея, следование ей равносильно попыткам уничтожить религию по следующим причинам.

Во-первых, будут отвергнуты обязательные поклонения, отказ от которых является куфром: не будут совершаться намаз, пост, хадж и не будет выплачиваться закят.

Во-вторых, придется считать дозволенными многие запретные вещи. К примеру, во время мекканского этапа употребление алкоголя еще не было запрещено.

Таким образом, эта идея в целом абсолютно неверна. Впавшие в чрезмерность люди придумали ее на основе заключения, что «все существующие сегодня общества являются неверными». Во время Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам все начиналось с него самого, все вокруг пребывало в куфре. К тому же тогда никто не знал, что такое Ислам. В те времена человек реально мог быть убит только за произнесение «калимаи шахадат» (свидетельства веры).

Однако сейчас мы живем в то время, когда учение Ислама является полным и завершенным, известным всему человечеству и действующим на практике на протяжении 14 веков. Кроме того, сегодня все имеют право на свободу веры и поклонения.

ЗАПРЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

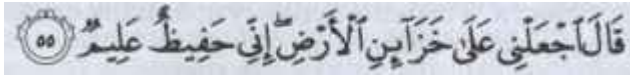
Группы фанатиков, считающих остальных неверными, выдвинули также идею запрета работать на государственной службе. По их словам, не имеет значения, дозволенная (халал) это работа или нет - если это работа в нынешнем государстве, то она якобы служит куфру.

Однако на протяжении всей истории Ислама мусульманские ученые постоянно выполняли обязанности «кади» (судей) даже при порочных правителях. Если бы они не делали этого, очень многие положения шариата не соблюдались бы вообще.

Ученые разделились во мнениях по поводу работы при правителе-кафире и при правителе-угнетателе: допустимо это либо недопустимо.

Аргументы первой позиции:

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Юсуф» сказал:

«Сказал: «Поставь меня над сокровищницами земли. Поистине, я - хранящий, знающий» (аят 55).

Юсуф алайхиссаллам сказал правителю-кафиру, что он знает, как сохранить казну и использовать ее, в связи с чем просит назначить его на эту должность.

Во-первых, Ибн Атия в своем толковании «Ал мухаррар ал ваджиз» пишет:

«Из этого аята следует, что хороший человек может служить порочному человеку».

Наш великий соотечественник имам Замахшари говорит:

«Передается от Катада:

«Это свидетельствует о том, что человек мо-

жет получить работу от правителя-угнетателя. Праведные предшественники (мусульмане первых трех поколений) получали у угнетателей должности кадиев и считали это допустимым».

Во-вторых, постоянно следует учитывать пользу и вред. Если работа приносит пользу и защищает от вреда многих людей, то ею можно заниматься, кем бы она ни была дана.

В-третьих, согласно шариату, работник оценивается по его работе. При этом учитывается характер намерения и работы. Если намерение правильное, а работа разрешенная (халал), этого достаточно.

Аргументы второй позиции:

1. В принятии данной кем-либо работы присутствует оказание ему помощи.

2. В принятии данной кем-либо работы присутствует его оправдание.

Однако, если сравнить эти два утверждения, не останется сомнений в правильности первого из них. И в древности, и сегодня первому принципу следовали и продолжают следовать.

ВАСАТЫЯ - ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Если мы убедились, что Ислам - религия «золотой середины», «наилучшей меры», «истины» и «справедливости», то есть в совокупности всех этих качеств - религия васатыйи, то мы обязаны сделать васатыю нашим жизненным путем. Поскольку большинство сегодняшних проблем являются результатом отклонения от васатыйи, то нам следует активизироваться в этом направлении нашей работы. Наши ученые изучили способы решения проблем чрезмерности в религии - как в сторону халатности, так и в сторону фанатизма. Вот некоторые из них:

1. Организация всеми доступными способами широкого распространения учения васатыйи среди мусульман, людей сунны и общины. При этом необходимо учитывать возраст, уровень знаний людей и другие факторы. Мы должны признать, что наука о вероучении долгое время оставалась у нас без внимания. Даже в религиозных учебных заведениях только недавно стали уделять внимание этой важной науке. В действительности же каждый мусульманин должен быть знаком с ней. Нельзя отделить неправильное, пока не знаешь правильного.

2. Необходимо уделить особое внимание шариатским наукам. Нужно обучать мусульман этим наукам до их полного усвоения, ибо в наибольшей мере проблемы, включая уход молодежи в группировки фанатиков, возникают из-за недостатка знаний шариата. Если у человека будет достаточно знаний, он не будет верить словам различных демагогов. Человек, имеющий знания по шариату, будет невосприимчив к различным лжеучениям подобно человеку, получившему прививку от болезни.

3. Подготовка хороших специалистов, ученых, просветительская работа с массами. Всем известно, что у мусульман лидерами являются ученые.

В наше время ученый-богослов должен быть все-сторонне подготовлен. В первую очередь, он должен хорошо знать религиозные науки. Помимо этого, он должен отлично знать психологию, уровень знаний, культуры и условия жизни людей, с которыми он общается, и соответствующим образом учитывать это в образовательном и просветительском процессе.

Если раньше основной целью считалась подготовка кадров для проведения намазов и таких обрядов, как джаназа (похоронный обряд) и никах (бракосочетание), то теперь стало ясно, что такой уровень не отвечает запросам времени. Народные массы узнали больше о религии, а главное - в народе стали распространяться идеи различных радикальных течений и сект.

Наряду с этим, начали распространять и даже навязывать свои учения миссионеры различных религий. Ученые должны быть готовы и к этому. Подытоживая все это, можно сказать, что мы очень нуждаемся в высокообразованных ученых.

4. Проведение встреч с отошедшими от васатыйи и впавшими в крайности людьми. Постепенное разъяснение им их ошибок в ходе этих встреч. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в свое время также проводил разъяснительную работу и с теми, кто вредил религии, и с теми, кто допускал чрезмерность. В дальнейшем эту работу успешно проводили и все праведные сподвижники. Несомненно, проводимые с искренностью научные встречи и разъяснения приносят свои плоды.

5. Всестороннее изучение причин возникновения проблемы, принятие всех необходимых мер для ее решения. У каждой появляющейся в обществе проблемы имеются свои причины, которых, как правило, несколько. В частности, это могут быть личностные, эгоистические, социальные, образовательные, воспитательные, экономические, внутренние, внешние и другие причины. Все их нужно решать одновременно.

6. Неиспользование силы в локализации негативных ситуаций. Как показывает опыт, использование силы в таких ситуациях еще больше усиливает и обостряет проблему. В таких случаях лучше по мере возможности использовать мирные пути решения проблемы, делать это на научной основе с применением просветительской работы.

7. Не торопиться, быть очень осторожными в вопросе обвинения людей, вставших на неправильный путь, в куфре, порочности, невежестве и других грехах. Как показывает опыт, в подобных случаях дело еще больше усугубляется. Во многих местах люди, обвинившие фанатиков в куфре и порочности, сами были обвинены в этом, и противоположная сторона вообще перестала их слушать. Не осталось возможности для переговоров, и результат был плохой.

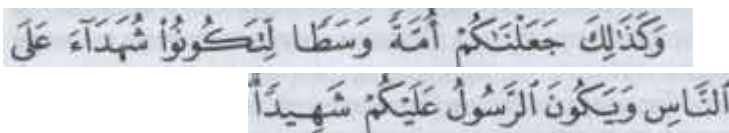
И в вопросах дисциплины исламская умма должна держаться «золотой середины». Жизнь в ней упорядочивается не только через чувства, совесть, нравственность, но, если требуется, то применяется и соразмерная жесткость. Не все исправляются под духовно-нравственным воздействием.

8. Лучше предупредить болезнь, чем ее лечить. Необходимо предупреждать возникновение новых проблем, основываясь на опыте и рекомендациях ученых. При этом, следует быть осторожным, чтобы в результате лечения одной болезни не спровоцировать другую.

9. Самое главное в решении проблем общества - это то, что все должны объединиться и сотрудничать друг с другом. Тогда постепенно, устраняя недостатки, иншааллах, мы достигнем цели.

Дорогие мусульмане! Мы не должны никогда забывать о том, что Ислам - это религия васатыйи. Нам следует стремиться всегда быть умеренными, правильными, справедливыми, всегда стремиться к

наилучшему. Эти качества обозначил для нас Сам Господь миров в суре «Бакара»:

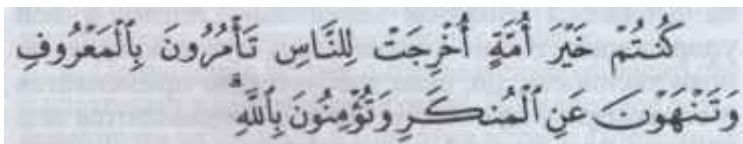

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

«И вот так Мы сделали вас васатыйной нацией, чтобы вы были свидетелями над людьми и чтобы был посланник свидетелем над вами» (аят 143).

Согласно правилу, что Куръан сам себя разъясняет, когда мы достигнем уровня общины «золотой середины», станем такими умеренными, как указал Сам Аллах, мы будем самой лучшей уммой.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, в суре «Али Имран», обращаясь к нам, сказал:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«Вы были лучшей нацией, что выведена для людей: повелеваете к одобряемому и запрещаете от отрицаемого, и веруете в Аллаха» (аят 110).

Да, исламская умма должна знать, что она - самая лучшая из созданных общин для людей. Поскольку Сам Аллах, Пречист Он, Всевышний, обращаясь к умме, говорит:

«Вы были лучшей нацией, что выведена для людей».

Эту истину должны хорошо усвоить те, кто сегодня относит себя к этой общине. Наши предки, полностью осознавая именно эту истину, были примером для всего мира. Они были авангардом народов мира и вели за собой других. Они не были зависимы от

других. Они не следовали слепо за другими. Они не унижались ни перед кем.

Одна из основных причин того, что эта община создана самой лучшей - наличие исламского просвещения, ибо Аллах, Пречист Он, Всевышний, говорит:

«...повелеваете к одобряемому».

Как отмечалось ранее, исламская умма высоко поднимает знамя всего благого в мире. Она высоко поднимает знамя справедливости, знамя истины, знамя добродетели. При этом, она считает своей обязанностью призывать к этому все человечество.

Вторая причина, по которой эта община создана самой лучшей - предостережение от дурного, ибо Аллах, Пречист Он, Всевышний, говорит:

«...запрещаете от отрицаемого».

Отрицаемое означает все дурное, это несправедливость, невежество и низость. Следовательно, исламская умма - против всего дурного, против угнетения, невежества и низости и считает своей обязанностью предостеречь от этого все человечество.

Главная причина, по которой исламская умма является лучшей из созданных общин для людей, это вера в Аллаха, ибо Аллах, Пречист Он, Всевышний, говорит:

«и веруете в Аллаха».

Именно вера в Аллаха воодушевляет умму к тому, чтобы вести за собой все человечество по правильному пути и предостерегать от неверного. Вера - это основа основ. Только тогда, когда вера является основой осуществления *«амр лил маъруф ва нахйу анил мункар»* и призыва к благому, возможно достижение цели. Только тогда можно достичь счастья в обоих мирах, в противном же случае неминуемы беды.

На пути к достижению этой высокой цели одним из наших девизов обязательно должен быть девиз «Васатья - умеренность - наш жизненный путь». Да поможет нам Аллах в достижении этой великой цели. Аминь!

Алхамдулиллах!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дорогой читатель! Вместе с Вами мы по мере своих сил с необходимыми аргументами и доказательствами изучили вопрос о том, что последняя и почитаемая религия Аллаха Ислам является умеренной религией. Это наше исследование свидетельствует о бесполезности призывов к тому, что «Ислам нужно сделать умеренным». Попытки подобного изменения Ислама имели место и раньше, и все они закончились неудачей, а в некоторых случаях они приводили к противоположному результату.

Как обычно, подобные призывы исходили от тех, кто плохо знает Ислам и мусульман. Рассматривая Ислам с позиции «Все религии одинаковы», они стали навязывать Исламу и мусульманам абсолютно неприемлемые вещи.

Сегодня необходимо сделать более умеренными не Ислам, а мусульман. Мусульманам, не имеющим достаточных знаний по Исламу, необходимо, не ленись, разъяснять, что Ислам является умеренной религией.

Радует, что сегодня все мусульманские ученые принялись за это. На проводимых в различных странах и различными организациями научных конференциях, наряду с осуждением использования силы и агрессии, проводится широкая пропаганда идей васатыйи - умеренности. В результате некоторые проявления агрессии затихают и исчезают совсем. Другие же присоединяются к большинству и изменяют свои взгляды.

Одним словом, число сторонников девиза «Васатья - жизненный путь» растет с каждым днем. Такое страшное общественное заболевание, как впадение в крайность, мусульманский мир лечит истинным исламским бальзамом - васатыйей. Мы не ошибемся, если скажем, что диагноз поставлен правильно, болезнь определена и лечение начато верно.

В подтверждение этих слов достаточно ознакомиться со следующими рекомендациями, принятыми в ходе работы научной конференции под названием «Васатия - жизненный путь», прошедшей в Кувейте:

1. «Признание исламской васатийи в качестве человеческого достоинства, углубление взаимодействия между культурами и религиями.

2. Признание шуры (совещательности) в Исламе, называемой сегодня демократией, одним из принципов, вынесенных на повестку дня мирового сообщества Исламом, и призыв к совещательности всех людей.

3. Оказание помощи во внедрении программ, направленных на развитие. Установление таким образом социальной справедливости между народами.

4. Внедрение принципов социальной справедливости в исламском мире. Соблюдение моральных ценностей общества, расширение и углубление роли религии в жизни общества, уважение социального блага, прогресса и внесение своего вклада в него.

5. Использование искусства, культуры, СМИ, системы образования и иных средств во внедрении ценностей исламской васатийи - умеренности. Наряду с этим проведение широкой разъяснительной работы среди всех членов исламской уммы.

6. Признание положений исламского шариата, внедрение их в жизнь, стремление использовать в благих целях.

7. Стремление к обеспечению единства между людьми, то есть, между членами общины и следование во всех делах принципам умеренности.

8. Оказание содействия через исламские и благотворительные организации в разработке и реализации различных программ, полезных для исламской уммы и для всех людей. Стремиться к устранению имеющихся между людьми межпартийных и межмаз-

хабных противоречий. В этой деятельности основываться на учении исламской васатыйи, формировать между мазхабами и различными противостоящими группами взаимопонимание и сотрудничество.

9. Проявление уважения к мусульманским меньшинствам в отдельных странах, поддержка их и помощь в делах.

10. Сохранение независимости учреждений, занимающихся обучением и воспитанием. Внедрение различных прогрессивных средств обучения.

В отношении основных причин отдаления от принципов умеренности и способов их устранения участники конференции заявили следующее:

1. Причиной отклонения от васатыйи и возникновения негативной ситуации является распространение невежества, расширение атмосферы слепого фанатизма и исчезновение моральных ценностей.

2. Распространение гнета, тирании, злости и грубости, нарушение прав человека, лишение законных свобод и неуделение внимания моральным ценностям в воспитании людей. В этой связи необходимо принимать меры по излечению вышеперечисленных недугов, распространять правильные религиозные идеи и проводить особую работу среди молодежи.

3. Проводить различные симпозиумы, лекции, культурные мероприятия с привлечением к этому независимых организаций. Способствовать внедрению прогресса во все сферы жизни общества. Ограждать людей от таких пороков, как чрезмерность и лень.

4. Во всех клубах, конференциях, обсуждениях придерживаться только принципа умеренности, обеспечить распространение о нем неискаженной информации и его правильное понимание. Уделять особое внимание организации различных выставок, лагерей, соревнований, вечеров поэзии, направленных на укрепление идей умеренности.

5. Проводить обсуждения в СМИ, на радио и телевидении. Организовать издание статей, нацеленных на доведение смысла васатыйи до различных возрастных категорий людей на доступном им языке. При проведении этой деятельности уделять особое внимание духовному и культурному уровню людей. Привлекая для этого специалистов и используя их возможности, изучать причины формирования у молодежи таких качеств, как фанатизм, агрессия, а также разрабатывать и применять методы их излечения от данных пороков. Проводить работу по воспитанию в каждом члене общества стремления жить, руководствуясь принципами умеренности и, в то же время, неприятия чрезмерности и фанатизма.

6. Предупреждать и пресекать распространение различных идей и учений, призывающих людей к агрессии, совершению преступлений, пропагандирующих невежество и беспощадность к другим.

7. Налаживать работу по регулярному проведению собраний идеологов и ученых для обсуждения указанных вопросов и доведения их до людей наиболее простыми и доступными способами.

8. Способствовать улучшению отношений между Исламом и неисламскими религиями и культурами. Выступать против действий, направленных на превосходство одних над другими. Налаживать сотрудничество на основе доброжелательности и взаимопонимания. Стремиться к превращению идей васатыйи - умеренности во всеобщую программу с учетом наивысших ценностей и указаний Ислама.

9. Обеспечить внедрение в учебный процесс дисциплин об условиях иджтихада в шариате, порядке и принципах принятия фетв, создание совместно с институтами подготовки кадиев (судей) и имамов, институтов разработки фетв. Организовать издание специального журнала, посвященного вопросам умеренности и правильному принятию фетв. Призывать

к проведению собраний и конференций, посвященных вопросам васатыйи и разъясняющих данное понятие. Для обсуждения вопросов умеренности и васатыйи, а также связанных с этим проблем, ежегодно проводить отдельные крупные научные конференции. Призвать к сотрудничеству в распространении идей васатыйи исламские и функционирующие на других иностранных языках СМИ.

Участники конференции также рекомендовали осуществление следующих практических мероприятий:

1. Создание спутникового телевизионного канала, посвященного распространению идей васатыйи, и обеспечение его функционирования на наиболее распространенных мировых языках.

2. Открытие международного переводческого центра. Издание в этом центре всех материалов, связанных с понятием васатья. Осуществление переводов с арабского на иностранные языки и с иностранных на арабский.

3. Внедрение принципов васатыйи совместно с министерствами образования и высших учебных заведений в воспитательные программы.

4. Открытие центра международных связей для издания литературы о васатыйе в Исламе.

5. Создание центра «Васатыйя» и организация пропаганды наук, освещающих цели фетв и шариаата.

6. Издание большой научной энциклопедии, определяющей понятия васатыйи.

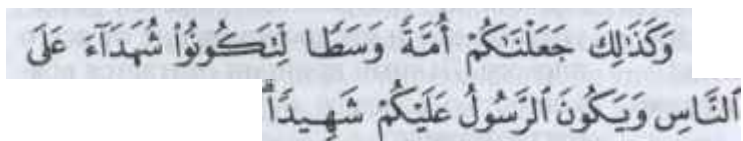
Несомненно, должны быть учтены особенности каждой страны и ее влияние на проблему. Целью представления нами вышеуказанных сведений является доведение до людей информации о том, что основные силы исламского мира следуют пути умеренности, а ученые ведут активную работу в этом направлении.

В процессе написания этой книги мною приведены выдержки и примеры из некоторых выступлений,

прозвучавших на исламских конференциях. Эти слова были одобрены всеми. Особенно с огромным интересом наши уважаемые ученые поддержали девиз «Васатья - жизненный путь». Наряду с этим было особенно приятно, что эти выступления положительно повлияли и на некоторых отклонившихся от умеренности людей.

Мы полны уверенности, что с помощью Аллаха, Пречист Он, Всевышний, в скором времени исправив свои ошибки, мы встанем на главный путь нашей религии - на путь умеренности и все вместе сможем заявлять, что «умеренность - наш жизненный путь».

Тогда мы будем соответствовать той характеристике, которую дал мусульманской умме наш Господь:

«И вот так Мы сделали вас васатыйной нацией, чтобы вы были свидетелями над людьми и чтобы был посланник свидетелем над вами» (аят 143).

Да позволит нам всем Всевышний Аллах быть из числа любимых Им умеренных рабов! Аминь!

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Азан** «Аззана» - «известить, возвестить». Возвещать о наступлении времени обязательного (фард) намаза специальными фразами.
- Акыда** «Акада» - крепко связать что-л. к чему-л. Мн.ч. - «акаид». Исламская акыйда - комплекс вероубеждений, крепко связывающих мусульманина с определенными вещами.
- Алхамдулиллах** - Хвала Аллаху!
- Амр
лил
маъруф,
нахийу
анил
мункар** «Повеление к одобряемому, запрещение порицаемого (предосудительного)», Призыв к совершению благих, богоугодных дел и предостережение от всего плохого. Данный принцип считается обязанностью каждого истинно верующего мусульманина.
- Астагфи-
руллах** Букв. - прошу прощения у Аллаха. Да простит меня Аллах!
- Ахли
сунна
вал
джамаа** Приверженцы решения вопросов вероубеждения на основе учений Куръана, Сунны и сподвижников Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Со временем, когда возникла необходимость толкования текстов, учения Ахли Сунны вал джамаа были собраны и систематизированы, в результате чего образовалась (сформировалась) школа вероубеждения (мазхаб) со своими выдающимися имамами.
- Байъат** «Байъ» - «купля-продажа, заключение сделки». В исламском государственном строе этот термин означает заключение договора между гражданином и руково-

дителем правительства. Это несколько похоже на современные выборы. При байъате граждане дают руку правителю и заключают сделку, согласно которой они обязуются подчиняться ему, если правитель будет соблюдать и осуществлять шариат Аллаха. Также, правитель обязуется исполнять свои должностные обязательства согласно шариату. Вот эта сделка называется байъат. При байъате стороны обмениваются рукопожатием, из-за чего укоренился синоним байъата - «давать руку». Когда говорят, что кто-то дал свою руку кому-то, подразумевается байъат.

Бидъа «Бидъа» - «выдуманное, вымышленное новшество». В шариатской интерпретации означает появление новшеств, не упомянутых в Куръане и Сунне. Все, что возникло в противоречии Куръану и Сунне - бидъа. В вероубеждении слово «бидъа» означает «порочное вероубеждение», ересь.

Ваджиб «Ваджаба» - надлежать, быть обязательным. Действие, требуемое в шариате настоятельно, но с не твердым (не категорическим) аргументом (напр.: Намазы витр и ийд, милостыня фитр и т.д.). Статус ваджиба приравнивается с фардом. Разница лишь в том, что отрицание ваджиба является не куфром, а распутством (фиск).

Вакф «Вакафа» - «останавливать, удерживать». Расходование прибыли имущества, удерживая основу, с намерением сближения с Аллахом. Посредством вакфа прибыль имущества навсегда закрепляется для пользующихся этим имуществом.

- Имущество остается во владении владельца, а прибыль расходуется по назначению.
- Вахий** Религиозные указания, которые Аллах мгновенно ниспосылает своим пророкам. Вахий может ниспосылаться через ангелов или при непосредственном общении с Аллахом.
- Гусл** «Гусл» - «обмывание, мытье» - проливать, лить водой на что-л. Проливать на все тело воду с намерением сближения с Аллахом.
- Джаназа** «Джаназа» - «прикрыть», «закрыть». Тело усопшего, завернутое в саван. Намаз, который совершается над умершим мусульманином после его обмывания.
- Закат** Словарное значение слова закат - «очищение», «рост». По шариату: выплата определенной части определенных средств или имущества определенным лицам, совершаемая с намерением заслужить довольство Аллаха. Этот вид обязательной (фард) милостыни является одним из пяти столпов Ислама.
- Зикр** «Зикр» - «вспомнить, вспоминать, говорить, упомянуть, излагать, обозревать, описывать». В общем значении зикр может быть на словах и в душе. Каждый из них также бывает двух видов: вспоминать забытое и вспоминать не забытое, а то, что в памяти. В терминологии улемов «Зикр - вспоминание раба своего Господа языком и сердцем». Зикр - это вспоминать Его Самого, Его качества, Его деяния, веления, чтение Его Книги или моление Ему, просить Его о чём-л., восхваление Его, возве-

- личивание Его и благодарение Ему. Зикр - то, что востребовано от каждого раба и что любимо каждому рабу. Зикр - это деяние, которое необходимо совершать всегда, деяние, которое всегда приветствуется.
- Зонн** В терминологии улемов «вероубеждение» - категорически явное, убедительное знание, не допускающее сомнения. Познание, не достигшее уровня абсолютной истины.
- Ибадат** «Абада» - «быть рабом». Ибадат - быть рабом Аллаха, поклонение Ему.
- Идда** «Идда» - «считать, посчитать». Период времени, который необходимо выждать женщине для вступления в новый брак после развода или смерти ее мужа. Идда вдов составляет 4 месяца и 10 дней.
- Иджма** Иджма означает два смысла. Первый - твердо вознамериваться к чему-л. Когда арабы говорят «Он сделал иджма на что-либо», подразумевают, что принял твердое решение сделать это. Второй - объединиться, собраться. Когда арабы говорят «Люди сделали иджма в чем-либо», подразумевают, что люди пришли к единому мнению в этом. Разница между этими смыслами в том, что в первом случае действие совершается одним лицом, а во втором - большинством. Определение иджма в науке «усули фикх» (основы фикха): Единое мнение муджтахидов в отношении шариатского решения в определенное время после кончины Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам.

- Иджтихад** Иджтихад-упорное, усердное стремление к чему-л. всеми силами, всеми возможными средствами. В терминологии шариата иджтихад - усердие, направленное на постижение истины в Книге Аллаха и сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Иджтихад - практика вынесения шариатских решений из детальных аргументов.
- Ийман** «Амана» - «вера, подтверждение». По шариату, ийман - произношение языком, подтверждение сердцем и исполнение, осуществление, доведение до конца действием.
- Инфак, нафака** «Инфак» - «расходование, трата». По шариату - расходование имущества или средств в пользу других. Расход для близких принято называть «нафака», а для чужих - «садака».
- Иснад** «Санад» - «опора». По терминологии мухаддисов, санад - опорный путь, ведущий к оригинальному тексту хадиса. Принимать каждое сведение с опорой только на санад - достоверный и надежный источник - особенность мусульман.
- Исраф** Расточительство, растрата имущества и денег сверх необходимого, а также на ненужные, порицаемые вещи.
- Истихаза** Выделение крови у женщин на протяжении менее трех и более десяти дней (т.е. не в дни менструаций).
- Ифрат** «Ифрат» (излишество) - состояние, когда гнев затмевает все и выходит за рамки разума, религии и подчинения. В таком состоянии человек ничего не видит ни внеш-

ним зрением, ни сердцем. Он теряет способность мыслить и контролировать себя.

Ихсан «Ихсан» - «прекрасное, наилучшее». Совершать поклонение так, как будто раб видит Аллаха, или с убеждением, что Аллах видит раба.

Каср Сокращенный; каср намаз - сокращенный намаз: 2 ракьята вместо четырех, совершаемых во время нахождения в длительном пути (на расстоянии более 96 км и более), а также при наличии серьезной опасности.

Кыям Стояние, одно из определенных положений человека в намазе.

Кыяс «Кийас» - «сравнение, аналогия». По шариату, кийас - решение возникшего вопроса (новшества) в сравнении с существующими решениями в Курьане и Сунне.

Куфр, кафир «Куфр - покрывать, быть неблагодарным». Человек, совершивший куфр. Куфр

- бывает в вероубеждении и в действиях, т.е. куфр, исключающий из Ислама или аллегорический, образный. Некоторые грехи в аятах и хадисах иносказательно называются куфром.

Мазхаб «Мазхаб» - путь, по которому следует мусульманин. В шариате - богословско-правовая школа. Как правило, имеют ввиду мазхаб по фикху. Существует четыре мазхаба по фикху (ханафиты, шафииты, маликиты и ханбалиты). Выделяют также мазхабы по акыде: ашъариты и матуридиты.

- Манасик** Обряды поклонения в хадже и умре.
- Махрам** Человек, с кем никогда (или временно) нельзя заключить брак.
- Мискин** Человек, не имеющий никаких средств для существования.
- Мунафик** От слова «нифак» - «пустое, полое, внешне не заметное (например, нора суслика)». Человек, объявивший принадлежность к Исламу, даже совершающий некоторые деяния, но притворяющийся, не искренний, лицемер.
- Муртад** Вероотступник, отступивший от Ислама и перешедший к неверию или исповеданию других, отмененных Аллахом религий.
- Муташабих** «Муташабих» - «схожий, неясный, туманный». Аяты Куръана, значение которых неоднозначно, т.е. для их правильного понимания требуются определенные дополнительные знания, изучение специальных комментариев.
- Мухаддис** Ученый хадисовед, который занимается наукой о хадисах и их методологией. Знаток хадисов, занимающийся их собиранием, передачей и классификацией.
- Нафл** Дополнительный, необязательный, добровольный.
- Никах** «Никах» - «соединить, собрать, совокупить». Никах - связь, позволяющая наслаждение мужчины женщиной, не запрещенная ему по шариату.
- Нисаб** «Нисаб» - «мера, соотношение». Определенное количество, достижение которого

- го необходимо для становления фардом заката с каждого вида имущества.
- Нифас** «Нифас» - «роды, послеродовое очищение». Кровь, выделяемая из женщины после родов.
- Раззак** Один из эпитетов Аллаха - Наделяющий уделом, Создающий блага и Наделяющий ими Свои создания.
- Раъй** Взгляд, мнение, суждение. В фикхе - религиозные предписания по вопросам, которые не содержатся в буквальном выражении в Куръане и сунне и выданы на основе мнения муджтахидов на основании общего контекста тех или иных аятов или хадисов.
- Саваб** «Саваб» - благостное воздаяние, вознаграждение от Всевышнего Аллаха, которое приписывается нам при совершении благодеяний.
- Сакина** «Сакийна» - «спокойствие, тишина». Душевное спокойствие, успокоение.
- Сахаба, сахаби** «Сахиба»-«быть другом, собеседником». Человек, видевший Пророка саллаллаху алайхи васаллам будучи мусульманином (личная беседа не обязательна).
- Сахих** Букв.: здоровый, сильный. Хадис, переданный с непрерывной, неразрывной цепью справедливым (надежным) человеком с безупречной памятью от такого же справедливого (надежного) человека с безупречной памятью, не являющийся редким и слабым.
- Сунна** Слово «сунна» в арабском языке означает (духовный) путь («*тарикатун*»). Под

выражением «сунна такого-то человека» подразумевается его жизненный путь. Исходя из этого, под сунной Пророка следует понимать Его тарикат, путь. Определение сунны в терминологии мухаддисов: «Сведения, имеющие отношение к высказываниям, делам, признанию чего-либо, описанию сложения (внешности), нравственных качеств и биографии Пророка саллаллаху алайхи васаллам, называются «сунной».

- Табиъины** Поколение мусульман, видевших сахабиев.
- Тагут** «Тагут» означает все, чему поклоняются вместо Аллаха. Это может быть шайтан, идолы, люди, животные и т.д.
- Таравих** «Таравих» - отдых, наслаждение. Двадцатиракъатный намаз в Рамадане, совершаемый после фарда ночного намаза, перед витром. После каждых четырех ракъатов наслаждаются отдыхом, от чего взято название.
- Тарикат** «Путь» - Путь духовного возвышения и аскетизма, суфизм. В Исламе и тасаввуфе означает путь к духовному совершенству.
- Тахара, вудуъ** Омовение, которое в наших краях вошло в обиход как «тахарат» (чистота, опрятность), на арабском языке называется «вудуъ» - «быть чистым, быть ярким». Вудуъ - омовение определенных частей тела с намерением сближения к Аллаху.
- Ташбих** Придание одного из качеств творений самому Творцу.
- Таътил** Отрицание какого-либо из качеств Всевышнего Аллаха, которым Он сам либо

- Его Посланник саллаллаху алайхи васаллам характеризуют Его.
- Таяммум** «Таяммум» - «иметь намерение». Таяммум - протирание очищающим земным веществом рук и лица с намерением сближения с Аллахом.
- Умма** «Умма» - «нация, народ». Умма в отношении Пророка саллаллаху алайхи васаллам разделяется на две категории: 1. Общая умма - умма призыва, т.е. умма, на кого направлен призыв Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Это все население земли, ибо призыв Пророка саллаллаху алайхи васаллам распространяется на всех людей всего мира. 2. Непосредственная умма - уммату ижаба, т.е. умма, отозвавшаяся на призыв Пророка саллаллаху алайхи васаллам, принявшая его религию. Они - все мусульмане.
- Унф** «Принуждение». Означает проявление грубости, использование силы.
- Ушр** Закат, который дается от продукции земледелия, вошел в обиход под названием ушр (десятая часть).
- Факих, фикх** «Фикх» - постижение самой сути, доскональное изучение и познание чего-л. Постижение сути решений шариата также называется фикхом. Человек, обладающий такими навыками, квалификацией, называется факихом.
- Фард** «Фард» - «мера, зарубить, объяснять». Действие, настоятельно требуемое шариатом с категорическим, несомненным аргументом.

- Фетва** Разъяснение какой-либо проблемы религиозно-правового характера, а также ответ на вопрос религиозного характера, который дает компетентный человек.
- Фиск, фасик** «Фиск» - «отступать, отклоняться». Совершение больших грехов или продолжительное совершение малых грехов, преступая границы шариата.
- Хава-ридж, хава-риджи** От слова «хурудж» - «против». Секта, которая возникла в период правления четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба радиаллаху анху.
- Хадис** «Хадис» - «слово, разговор». Хадис - слова, речь и действия Пророка саллаллаху алайхи васаллам.
- Хайз** «Хайз» (менструация) означает «излияние». В шариате означает кровь, которая вытекает в определенные периоды из матки женщины, достигшей половой зрелости, без родов или какой-либо болезни. Обычно цвет менструальной крови темноватый, проходит с болью, а также имеет неприятный запах.
- Халал** «Халла» - «развязать узел». В шариате халалом называется все дозволенное, для чего узел запрета развязан, т.е. то, что не имеет запретных свойств. В каждом хараме есть узел запретности. В халале этого узла нет.
- Харам** «Харрама» - «запрещать». В шариате харам - все, что запрещено ясным, очевидным путем, без сомнения.
- Хиджра** «Хижра» - «разлука, расставание». В

шариате хиджра - переселение из Мекки в Медину ради довольства Аллаха и Его Пророка саллаллаху алайхи васаллам, ради религии, веры.

Ширк

Признание какого-либо реального или мифического объекта или субъекта равным Аллаху в могуществе или творческой способности, а также признание в нем божественности с последующим почитанием, служением и поклонением ему.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Священный Куръан.
2. *Имадуддин Исмаил ибн Касир*. «Тафсири Куръанил азим». Дарул ихяил кутубил арабийя.
3. *Абдуллах ибн Ахмад ан-Насафи*. «Тафсири ан-Насафи». Дарул китабил араби. Бейрут, Ливан, 1982.
4. *Джалалуддин ал-Махалли и Джалалуддин ас-Суюти*. «Тафсири Куръанил азим лил джалалайн». Чагири йайинлари-даруд даваъ. Стамбул. Турция.
5. *Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф*. «Тафсири Хилал».
6. *Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари*. «Сахикул Бухари». Ташкент, 1973.
7. *Муслим ибн ал-Хаджадж ал-Курайши*. «Сахикул муслим». Дарул кутубил ильмийя. Бейрут, Ливан.
8. *Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи*. «Сунани Тирмизи». Дарул кутубил ильмийя. Бейрут, Ливан. 1987.
9. *Сулейман ибн ал-Ашъас ас-Сиджистани ал-Азди*. «Сунани Абу Давуд». Дарул Баз. Марва, Мекка.
10. *Ахмад ибн Шуъайб ан-Насаи*. «Сунани Насаи». Мактаб ут тарбиятил араби лидувалил халидж. Рияд. 1988.
11. *Мухаммад ибн Иазид ал-Казвини*. «Сунани Ибн Маджа». Дарул ихяит турасил араби. Бейрут. 1975.
12. *Малик ибн Анас ал-Асбахи ал-Хумари*. «Муваттаъ имами Малик». Дар ун нафаис. Бейрут. 1987. 10-е издание.
13. *Ахмад ибн Ханбал*. «Муснади имам Ахмад ибн Ханбал». Дарул кутубил илмийя. Бейрут. 1978. 2-ое издание.

14. *Мухаммад Фуад Абдулбаки*. «Ал-Муъдждам ал-Мифехрис ли Алфазил Куръанил Карими». Дарул кутубил мисрийя. Каир. 1945.

15. *Али ибн Султан Мухаммад ал-Кори*. «Миркатул Мафатих шарху Мишкатил Масабих». Дар ихяит турасил араби. Бейрут.

16. *Бадриддин Айний*. «Умдатул Кари шарху Сахикул Бухари». Дарул фикр.

17. *Ахмад ибн Хаджар ал-Аскалони*. «Фатхул Бари шарху Сахикул Бухари». Дарул райяни лит турос. Каир. 1986. 1-е издание.

18. *Ахмад ибн Юсуф ал-Халаби*. «Умдатул хуффази фии тафсири ашрафил ал фаз». Дарул кутубил ватанийя. Бенгазия. 1995.

19. *Мухаммад ибн Абу Бакр ар-Рази*. «Мухтар ус Сихах». Ал-Хайъал ал-мисрия ал-уммати лил китаб. Каир. 1976.

20. *Мухаммад Ал-Газзали*. «Акыдатул муслим». Дарул калама. 4-е издание. Дамаск. 1983 г.

21. *Юсуф Абдуллах Кардави*. «Шарийатул Ислами салихатун литтатбик фии кули заман ва макан». Дар ус сахва. Каир.

22. *Мухаммад Саъид Рамазан ал-Бути*. «Ад джихад фил Ислам». Дарул фикрил муасир. Дамаск. 1999 г.

23. *Мухаммад Анвар Бадахшони*. «Галхиси шархи акыдат ит Тахавийя».

24. *Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф*. «Сунний акийдалар». Мавераннахр. 2005 г.

25. *Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф*. «Хадис ва хаёт». Том 2.

26. *Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф*. «Ислам мусаффолиги йулида».

27. *Абдулрахман ибн Муъалла ал-Лувайхик*. «Ал гулув фид дин». Муассасатул рисаля. Бейрут. 1992 г.

28. *Мухаммад Мусафа Зухайли*. «Ал иътидал фид дин». Куллият уд даъва ал-Исламия. Ливия. 1992 г.

29. *Халид Хусайн Закир Надави*. «Умматун васатун». Маъхадуд дирасатил мавзуийя. Дели. 2000 г.

30. *Исам Ахмад Башир*. «Хусусйяту ал-Хазара ал-Исламия». Министерство по делам Ислама и вакуфов. Кувейт. 2005 г.

31. «*Ал мавсуъа ал фикхия*». Министерство по делам Ислама и вакуфов. Кувейт.

32. Материалы научной конференции «Васатя - манхаджул хаяти», состоявшейся 21-23 мая 2005 года в Кувейте.

33. Материалы научной конференции «Хакаикул Ислами ва давруху фил муджтамабил муасир», состоявшейся 4-6 июля 2005 года в Аммане.

СОДЕРЖАНИЕ

От переводчика.....	3
Как мы понимаем «васатыю».....	18
Значение и описание слова «васатыя».....	19
Васатыя в Куръане.....	22
Васатыя в Сунне.....	29
Васатыя и праведные предшественники.....	38
Улемы и васатыя.....	39
Роль разума в понимании васатыйи.....	42
Имам Ал-Газзали и васатыя.....	46
Мусульмане - васатыйная умма.....	53
Васатыя в вероучении (акыде).....	56
Вероучение о Боге.....	57
Вероучение об ангелах.....	59
Вероучение о пророках.....	64
Вероучение о джиннах.....	67
Пример васатыйи в вероучении.....	69
Васатыя в Шариате.....	75
Васатыя в практических требованиях и указаниях.....	84
Васатыя в обязательном поклонении.....	93
Васатыя в намазе.....	96
Васатыя в закате.....	100
Васатыя в посте.....	102
Васатыя в хадже.....	108
Васатыя в дополнительных поклонениях.....	111
Васатыя в дополнительном намазе.....	112
Васатыя в дополнительном посте.....	118
Васатыя в милостыне.....	124
Васатыя в чтении Куръана.....	129
Васатыя в суфизме (тасаввуфе).....	138
Васатыя в экономике.....	149
Васатыя в этом мире и после Судного дня.....	155
Васатыя в международных отношениях.....	169
Польза васатыйи.....	182
Последствия отклонения от васатыйи.....	183

Причины ослабления требований религии.....	185
Чрезмерность в религии.....	187
Куръан и Сунна о чрезмерности.....	189
Праведные предшественники о чрезмерности.....	196
Ученые прошлого о чрезмерности.....	201
Современные ученые о чрезмерности.....	210
Добросердечность Абу Ханифы.....	212
Добросердечность Ахмада ибн Ханбала.....	212
Добросердечность Ибн Хазма.....	213
Добросердечность Лайс ибн Саъда.....	213
О вреде чрезмерности.....	216
Виды чрезмерности.....	216
Чрезмерность в практике.....	217
Чрезмерность в вероубеждении.....	219
О хавариджитах и выходящих из религии.....	219
Причины чрезмерности.....	230
Причины существования чрезмерности сегодня.....	232
Последствия чрезмерности в вере.....	234
Вынесение фетв об обвинении в неверии (куфре).....	235
Смысл и описание куфра.....	238
Смещение свойств веры и куфра.....	245
Об опасности объявления кафиром.....	247
Кого любители крайностей объявляют кафирами.....	250
Обвинение в куфре за совершение греха.....	250
Обвинение в куфре за отделение от общины.....	256
Обвинение в куфре за несовершенство «хиджры».....	260
Чрезмерность против «таклида».....	265
Современный ответ.....	271
Фанатизм в действиях и поведении (терроризм).....	274
Объявление образования запретным.....	281
Бидъат «мекканского периода».....	287
Запрет государственной службы.....	289
Васатья - жизненный путь.....	291
Заключение.....	296
Алфавитный указатель.....	302
Список литературы.....	314

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф

ВАСАТЫЯ - ПУТЬ ЖИЗНИ

*Любые виды копирования и коммерческой
реализации без разрешения автора преследуются
законом, харам по шариату.*

Редакционная коллегия:

Председатель - Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф

Зам. председателя - Исмаил Мухаммад Юсуф

Ответственный редактор - Али Вячеслав Полосин

Ответственный секретарь - Озод Мунаввар

Главная редакция
издательско-полиграфической
акционерной компании «Sharq»
Ташкент-2010

Художник *Озод Мунаввар*
Художественный редактор *А. Мусахуджаев*
Технические редакторы: *М. Каюмов, Д. Габдрахманова*
Корректор *И. Ярулина*

Сдано в набор 20.02.2010. Подписано в печать 30.04.2010.
Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Тайме». Бумага офсетная.
Усл. п. л. 20,0. Уч-изд. л. 23,0. Тираж 3.000. Заказ № 920.
Цена договорная.

**Типография издательско-полиграфической
акционерной компании «Sharq».**
100000, г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41

الشيخ محمد الصادق محمد يوسف

الوسطية منهج حياة

www.daralfaq.com

ISBN 978-9943-00-556-3

9 789943 005563