

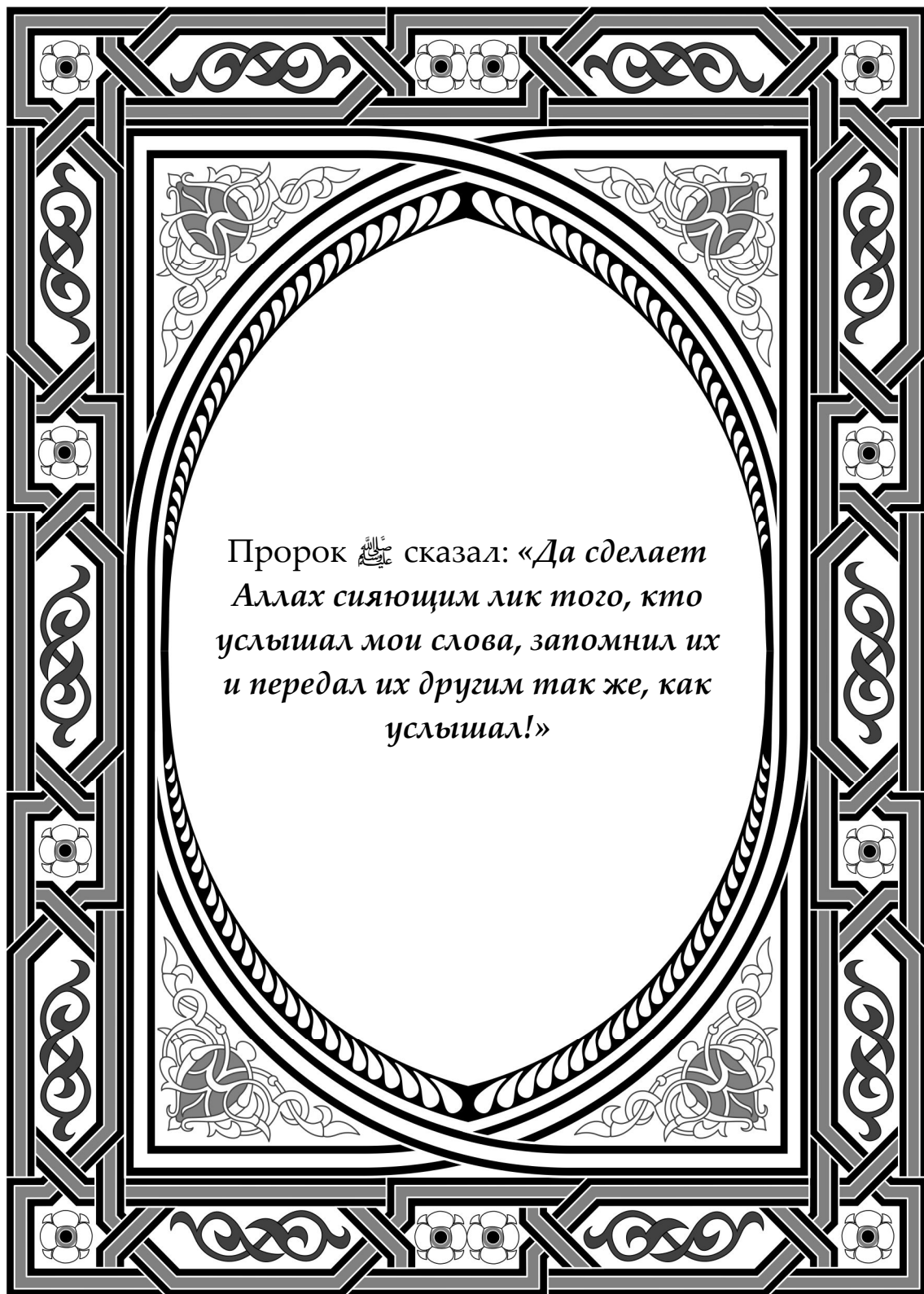
شَرْحُ

الأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةَ

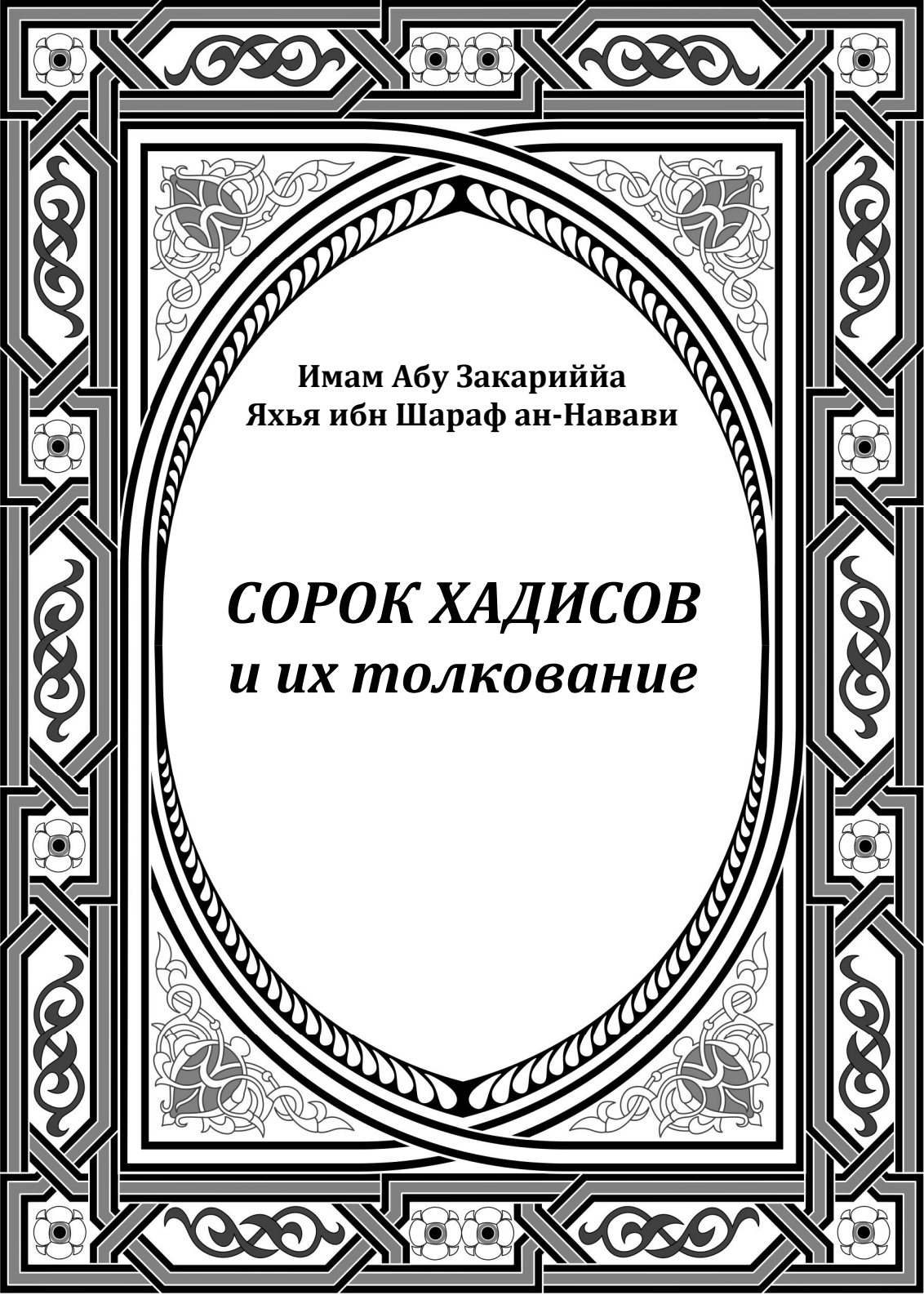
لِلإِمَامِ أَبُو زَكْرِيَّا

يَحْيَى بْنُ شَرَفٍ النَّوَوِيِّ

(٦٣١-٦٧٦ هـ)

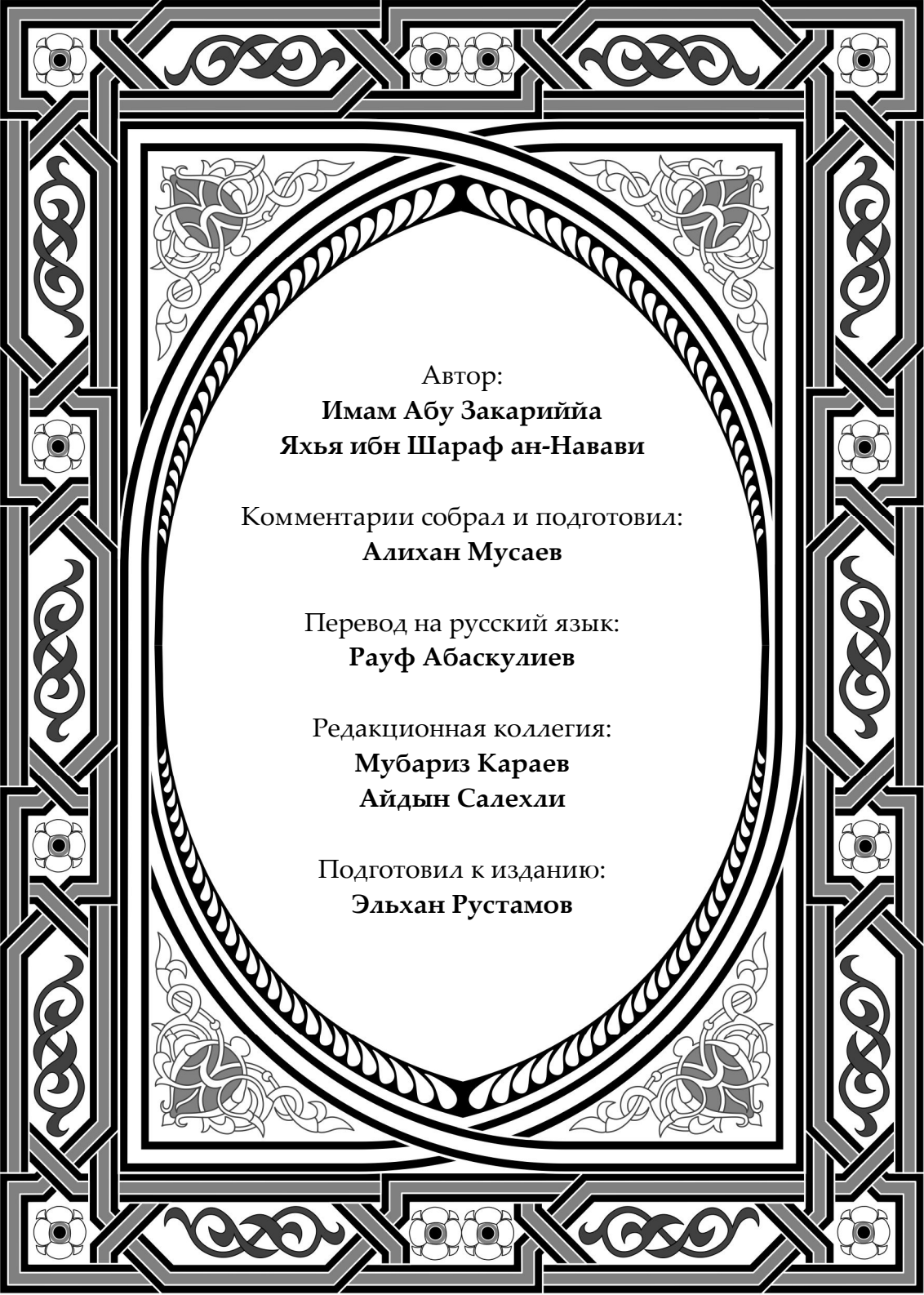


Пророк ﷺ сказал: «Да сделает
Аллах сияющим лик того, кто
услышал мои слова, запомнил их
и передал их другим так же, как
услышал!»



Имам Абу Закарийя
Яхья ибн Шараф ан-Навави

СОРОК ХАДИСОВ
и их толкование



Автор:
**Имам Абу Закарийя
Яхья ибн Шараф ан-Навави**

Комментарии собрал и подготовил:
Алихан Мусаев

Перевод на русский язык:
Рауф Абаскулиев

Редакционная коллегия:
**Мубариз Караев
Айдын Салехли**

Подготовил к изданию:
Эльхан Рустамов

ВСТУПЛЕНИЕ

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن مُحَمَّدًا عبده و رسوله، صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين،
فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، أما بعد ...

Дорогие мусульмане! Вы держите в руках книгу, которую Всевышний Аллах сделал благодатной, настолько благодатной, что бесчисленное количество людей извлекали и продолжают извлекать из нее пользу. Эта книга «Сорок хадисов», имама Абу Закарийи Мухйиддина Яхьи ибн Шарафа ан-Навави رحمته الله, жившего в VII веке по хиджре. Мусульманские богословы написали множество книг на тему сорока хадисов. Однако самой распространенной и используемой среди них является именно книга имама ан-Навави. Нет такого мусульманина, в доме которого не было бы книги «Сорок хадисов» ан-Навави. Нет такого изучающего религиозные знания человека, который бы не знал ее наизусть или как минимум не прочел ее хотя бы один раз. Нет сомнения в том, что именно Аллах сделал данную книгу такой благодатной. Велик Аллах! Мог ли ан-Навави представить себе, что Аллах сделает его книгу такой благодатной?! Имам аз-Захаби, вспоминая ан-Навави, говорил: «О, если бы я знал, как ан-Навави молил Аллаха, чтобы Он сделал его книгу такой благодатной!»

Имам ан-Навави собрал в этой книге хадисы, охватывающие все аспекты исламской религии. Поэтому каждому, кто хочет изучить ислам, рекомендуется на начальном этапе обучения изучать хадисы в этой книге вместе с комментариями к ним, и более того, заучивать их наизусть и затем обучать им других. С тех пор, как была написана эта книга, исламские ученые высоко оценивали, хвалили и советовали своим ученикам изучать ее.

Всего имам ан-Навави собрал в этой книге 42 хадиса. Живший ста годами позже Зейнуддин Абдуррахман ибн Ахмад Ибн Раджаб ад-Димашки رحمته الله, в своей книге «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам» написал толкование к этим хадисам и добавил к ним еще восемь, доведя их общее число до пятидесяти. Толкование к этим хадисам писали также и современные богословы, такие как Мухаммад ибн Салих аль-Усеймин, Абдульмухсин аль-Аббад, Абдурраззак аль-Аббад, Салих Аль-Аш-Шейх и другие. Мы же решили представить вашему вниманию краткое толкование этих пятидесяти хадисов, основываясь на произведениях всех этих авторов.

Данная книга является величайшей и полезнейшей книгой, написанной по упомянутой нами теме. Она не длинная и скучная, а также не короткая и бесполезная, напротив, она одновременно и сжатая, и всеохватывающая. Эта книга – одно из великолепнейших произведений, когда-либо написанных мусульманскими богословами.

Многие богословы писали книги на тему сорока хадисов. В одном из слабых преданий на эту тему говорится, что якобы Пророк ﷺ сказал: «В День воскресения я буду заступником того, кто выберет для моей общины сорок хадисов». Имам ан-Навави привел этот рассказ в предисловии книги и упомянул о его слабости. Также он отметил, что составил данную книгу

не на основании этого слабого сообщения, а приняв во внимание достоверные хадисы на данную тему. Например, Пророк ﷺ сказал: *«Пусть те из вас, кто слышали мои хадисы, расскажут их тем, кто их не слышал»*.¹ Он ﷺ также сказал: *«Да сделает Аллах сияющим лик того, кто услышал мои слова, запомнил их и передал их другим так же, как услышал!»*²

Имам ан-Навави в предисловии к своему труду упомянул о том, что первым из тринадцати великих богословов, написавших книги на тему сорока хадисов, был Абдуллах ибн аль-Мубарак, а последним – Абу Бакр аль-Бейхаки. Он также упомянул, что из богословов прошлого и его современников было написано множество книг на данную тему, а затем сказал: *«Одни богословы собрали сорок хадисов об основах религии, другие – о правовых вопросах, третьи – о джихаде, четвертые – об аскетизме, пятые – об исламской нравственности, шестые – о проповедях. Все они делали это с благими намерениями. Да будет Аллах доволен всеми, кто составлял эти книги! Просмотрев все эти книги, я решил собрать сорок более важных хадисов, охватывающих все эти темы. Каждый из хадисов, упомянутых в этой книге, содержит великие правила религии. Мусульманские богословы особо отмечают, что некоторые из этих хадисов охватывают всю религию ислама, некоторые – половину, а некоторые – треть.*

Когда я собирал эти хадисы, я старался убедиться, что все хадисы, которые я написал в этой книге, были достоверными. Итак, я передал большинство из них из “ас-Сахихов” аль-Бухари и Муслима. Кроме того, я не упомянул цепочки рассказчиков этих хадисов для того, чтобы читателю было легко

¹ «Сахих аль-Бухари», 67; «Сахих Муслим», 1679.

² «Сунан ат-Тирмизи», 2658; «Сунан Ибн Маджа», 230; «Муснад аль-Имам Ахмад», 3/225.

их запомнить, и чтобы все получили от них пользу по соизволению Аллаха. Я думаю, что каждый, кто пытается преуспеть в будущей жизни, должен изучить эти хадисы. Каждый из этих хадисов содержит важные вопросы и, более того, охватывает все аспекты послушания и поклонения. Тем, кто читает эту книгу, ясно, что сказанное выше является правдой».¹

Действительно, каждый богослов, изучавший и заучивший наизусть эти хадисы вместе с комментариями к ним, знает, что в этих хадисах можно найти ответы на любые вопросы, связанные с шариатом. Следовательно, богослов, знающий эти хадисы, может предотвратить любое разложение в обществе и устранить любой конфликт, обратившись к ним. Комментируя эти хадисы, шейх Абдурраззак аль-Аббад рассказывает интересную историю. Он сказал: «Несколько лет назад я комментировал книгу “Сорок хадисов” имама ан-Навави в одной из мечетей и уже прокомментировал семь хадисов. После занятий ко мне подошел работник и попросил разрешения посетить эти занятия. Я сказал: “Я дам тебе разрешение при одном условии, что ты заучишь наизусть семь хадисов, которые мы прошли, и хадисы, которые мы пройдем после”. Мужчина согласился на мое условие. Наконец, после того как мы завершили комментарий этой книги, этот работник подошел ко мне и сказал: “Шейх, я уже считаю себя учёным”. Когда я спросил его о причине этого, он сказал: “Потому что, когда на работе между работниками возникает спор по какому-либо вопросу, связанному с религией, я рассказываю им хадис по этому вопросу и разрешаю спор, к тому же, читая хадис наизусть. Вот почему все работники считают меня учёным среди них”». Обратите внимание, братья,

¹ Предисловие имама ан-Навави вместе с комментариями Ибн Дакика аль-Ида, с. 15.

хадисы Пророка ﷺ являются причиной успеха человека в ближней и в будущей жизни. Особо отметим, что эти хадисы считаются началом знаний. Поэтому каждому, кто изучает исламские науки, необходимо изучать эти хадисы.

На протяжении веков мусульманские богословы толковали хадисы этой книги своим ученикам на собраниях. Мы также решили донести хадисы этой книги и комментарии к ним до русскоязычных мусульман. В частности, хотим отметить, что при подготовке комментариев к этим хадисам мы использовали комментарии Ибн Раджаба, Ибн Усеймина, Абдулмухсина аль-Аббада, Салиха Аль аш-Шейха и Абдурраззака аль-Аббада.

Советуем каждому мусульманину, который прочтет эти краткие и всеобъемлющие хадисы Пророка ﷺ, выучить их наизусть, снова и снова читать комментарии к ним, и, наконец, после осознания их смысла, обучать им других.

Мы просим Аллаха сделать эти комментарии такими же благодатными и полезными, какой Он сделал оригинальную книгу «Сорок хадисов». Мы просим Всемогущего Аллаха, Господа Славного Трона, посредством Его прекраснейших имен и возвышенных качеств, помочь нам добиться успеха в совершении праведных дел, которые Он любит и которыми Он доволен, и говорить истину! Воистину, Аллах – Слышащий все сущее, Принимающий мольбу. Да пребудут благословения Аллаха и мир с нашим Пророком, его семьей, его сподвижниками и их последователями!

Алихан Мусаев

09.09.2019

ПЕРВЫЙ ХАДИС

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

رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَرْدَزِبَةَ الْبُخَارِيُّ الْجُعْفِيُّ [رقم: ١]، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ [رقم: ١٩٠٧] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي "صَحِيحَيْهِمَا".

Передается, что повелитель верующих Абу аль-Хафс Умар ибн аль-Хаттаб رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Деяния оцениваются только по намерениям. Каждому достанется только то, к чему он стремился. Кто совершил переселение ради Аллаха и Его Посланника, тот переселился к Аллаху и Его Посланнику. Кто же переселился ради обретения мирского богатства или ради женщины, на которой он женится, его переселение совершено к тому, ради чего он переселился"».

Этот хадис передали Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаиль ибн Ибрахим ибн аль-Мугира ибн Бардизба аль-Бухари аль-Джу'фи и Абу аль-Хусейн Муслим ибн аль-Хаджжадж ибн Муслим аль-Кушейри ан-Нейсабури رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ в своих одноименных сборниках «ас-Сахих».¹

¹ «Сахих аль-Бухари», 1; «Сахих Муслим», 1907.

Из сподвижников Пророка ﷺ этот хадис рассказал только Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه. От Умара ибн аль-Хаттаба этот хадис передал только Алькама ибн Ваккас аль-Лейси, от которого этот хадис передал только Мухаммад ибн Ибрахим ат-Тейми, от которого в свою очередь этот хадис передал только Яхья ибн Саид, после которого в следующем поколении было множество людей передавших данный хадис от него. Поэтому данный хадис именуется «редким достоверным», согласно терминологии науки о хадисах.

Имам аль-Бухари начал свой сборник «ас-Сахих» с этого хадиса, а завершил его словами Пророка ﷺ: *«Есть две фразы, которые наиболее любимы Милостивому Аллаху, легко произносятся и тяжелы на весах: “Пречист Аллах и хвала Ему! Пречист Великий Аллах!”»*. Этим имам аль-Бухари хотел указать на то, что деяние начинается с намерения и заканчивается взвешиванием его на весах в День воскресения.

Многие другие богословы также начинали свои книги с этого хадиса. Например, Абдульгани аль-Макдиси начал с него свою книгу «Умдат аль-Ахкам», аль-Багави – свои книги «Масабих ас-Сунна» и «Шарх ас-Сунна» и ас-Суюти – свою книгу «аль-Джами ас-Сагир».

Этот хадис является одной из трех наиважнейших основ исламской религии.

Имам аш-Шафии رحمته الله сказал об этом следующее: «Этот хадис охватывает треть науки о хадисах и относится к семи-десяти разделам фикха (мусульманского права)».¹ Имам аш-Шафии хочет сказать, что этот хадис должен быть с мусульманином во всех вопросах, связанных с шариатом, то есть в начале каждого действия он должен иметь намерение

¹ «Шарх Муслим», 13/53; «Фатх аль-Бари», 1/11.

совершить его ради Аллаха. Передается, что Абдуррахман ибн Махди сказал: «Если я когда-либо напишу книгу, связанную с шариатскими знаниями, я напишу этот хадис в начале каждой ее главы». Этот богослов хотел сказать, что если у того, кто совершает какое-либо действие, нет намерения совершить это действие, то это действие не принесет ему никакой пользы.

Также имам Ахмад رحمته الله сказал: «Есть три хадиса, которые составляют основу религии. Это хадис Умара رضي الله عنه: «Деяния оцениваются по намерениям», хадис Аиши رضي الله عنها: «Деяние того, кто ввел в нашу религию то, что к ней не относится, будет отвергнуто»¹ и хадис ан-Ну'мана ибн Башира رضي الله عنه: «Дозволенное ясно и запретное ясно...»^{2,3}

Слова имама Ахмада можно объяснить тем, что религия ислама состоит из повелений и запретов, другими словами, из дозволенного (халяля) и запретного (харама). При выполнении повелений и воздержании от запретов должно быть намерение, чтобы все это считалось поклонением, и, наконец, чтобы предполагаемое действие было принято, важно, чтобы оно соответствовало Сунне. Таким образом, становится ясно, что эти три хадиса составляют основу религии.⁴

В данном хадисе Пророк ﷺ говорит: «Деяния оцениваются по намерениям». Это значит, что для принятия деяний или для того, чтобы они считались правильными, должно быть намерение. Под деяниями в данном случае подразумеваются все три вида деяний: деяния, совершаемые сердцем, деяния, совершаемые языком, и деяния, совершаемые органами тела.

¹ «Сахих аль-Бухари», 2697; «Сахих Муслим», 1718.

² «Сахих аль-Бухари», 52, 2051; «Сахих Муслим», 1599.

³ «Маджму аль-Фатава», 18/249; «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/9.

⁴ Абдульмухсин аль-Аббад, «Фатх аль-Кави аль-Матин фи Шарх аль-Арбаин», с. 3.

Общеизвестно, что существует два условия для принятия деяний, первым из которых является искренность, к коей относится и намерение, а вторым — соответствие данного деяния Сунне. Относительно этого всевышний Аллах сказал:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾

«Кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас [и увидеть], чьи деяния окажутся лучше».¹

Рассказывается, что аль-Фудайль ибн Ияд رحمته الله разъясняя смысл данного аята, сказал: «Слова **“чьи деяния окажутся лучше”** означают “чьи деяния окажутся более искренними и более правильными”». Когда у него спросили, что значит “окажутся более искренними и более правильными”, он ответил: «Если деяние будет искренним, но не будет правильным, оно не будет принято. Если же деяние будет правильным, но неискренним, оно также не будет принято. Деяние будет принято только в том случае, если оно сочетает в себе искренность и правильность. Деяние считается искренним, если оно совершено ради Аллаха, и является правильным, если оно соответствует Сунне».²

Что касается слова «намерение», то под ним подразумевается совершение любого вида поклонения ради Аллаха. Местом намерения является сердце, поэтому нет нужды произносить его.

Затем в хадисе говорится: *«Каждому достанется только то, к чему он стремился»*. То есть человек получит награду за совершенное им деяние в соответствии с его намерением. Таким образом, намерение проводит грань между тем,

¹ Сура «аль-Мульк», 2.

² «Тафсир аль-Багави»; «Тафсир ас-Са’ди».

совершаются ли действия человека ради Аллаха или ради мирской выгоды. Цель намерения состоит также в том, чтобы отличить обычай от поклонения или одну форму поклонения от другой.

В качестве примера к первому мы можем привести еду. Один человек ест ее просто по собственному желанию и, таким образом, не получает награду за это деяние. Другой же принимает пищу с намерением исполнения веления Аллаха: «Ешьте и пейте...»¹ – в суре «аль-А'раф», таким образом, получая за это деяние награду.

В качестве примера к этому можно привести также и купание. Кто-то купается, чтобы прохладиться, а кто-то совершает ритуальное купание, чтобы избавиться от осквернения после интимной близости. Первое считается обычаем, а второе – поклонением.

В качестве примера отделения одного вида поклонения от другого можно привести намаз, состоящий из двух ракатов. Кто-то совершает эти два rakata с намерением совершения добровольного, а кто-то – обязательного намаза. Оба эти намерения отделяют один намаз от другого. Аналогично можете сравнивать и другие формы поклонения.²

Намерение находится в сердце, поэтому нет нужды произносить его языком, так как Пророк ﷺ и его сподвижники не произносили его.

Что касается положения намерения при совершении поклонения, то, согласно 5-му аяту суры «аль-Беййина», можно сказать, что наличие намерения обязательно для каждого вида поклонения, ибо всевышний Аллах сказал в этом аяте:

¹ Сура «аль-А'раф», 31.

² Ибн Усеймин, «Шарх аль-Арбаин», 1/4-5.

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ﴾

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне...». Из аята следует, что деяние должно совершаться искренне ради Аллаха, то есть поклоняющийся должен вознамериться совершить его только ради Него. В противном случае, если в намерение вкрадется показуха, его деяние станет тщетным. Показуху мусульманские богословы разделяют на два вида:

К первому виду относится изначальное намерение совершить деяние ради кого-то, кроме Аллаха. Например, если человек совершил намаз ради того, чтобы показать себя кому-то, то его намаз является недействительным. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Кто совершил намаз, пост или дал милостыню ради показухи, тот придал Аллаху сотоварищей»*.¹

Ко второму виду относится смешивание намерения с показухой в процессе совершения поклонения. Тут возможно несколько вариантов:

К первому варианту относится изменение намерения в процессе совершения поклонения путем совершения его для кого-то из творений. Например, если человек начал намаз с намерением совершить его ради Аллаха, но в процессе его совершения изменил намерение и стал совершать его для человека, который за ним наблюдал в это время. Подобное намерение делает деяние полностью недействительным.

Ко второму варианту относится приукрашивание деяния для кого-то из творений. Например, когда человек совершает намаз ради Аллаха, то начинает совершать его еще лучше, когда понимает, что кто-то за ним наблюдает, произнося, к

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/125; «Муснад аль-Баззар», 8/407.

примеру, больше слов восхваления Аллаха в поясном поклоне. В этом случае становится недействительной та часть поклонения, которая была добавлена ради показухи, но это не влияет на основу поклонения, так как она совершалась ради Аллаха.

К третьему варианту относится тот случай, когда показуха проникает в сердце уже после совершения деяния. В этом случае подобное намерение не делает деяние тщетным. Более того, если кто-либо похвалит человека за то деяние, то это будет для него предвестником обретения успеха в День воскресения, при условии, что он сам не желал, чтобы люди его хвалили. В одном из хадисов говорится о том, как один сподвижник спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха! Что будет, если люди похвалят человека за хорошее деяние, если тот не жаждет их похвалы?» – и тот сказал: *«Эта похвала – добрая весть для верующего в ближней жизни»*.¹

В дополнение к этому следует особо подчеркнуть, что связанные с намерением деяния, совершаемые ради Аллаха, делятся на два вида:

К первому виду относятся деяния, совершение которых только лишь ради Аллаха является обязательным. Сюда относится большинство обрядов поклонения и религиозных предписаний. При совершении этих деяний ни в коем случае нельзя думать об обретении в обмен на них мирской выгоды. Например, совершение намаза, поста и т. д.

Ко второму виду относятся деяния, в обмен на которые, помимо награды в последней жизни, разрешено получать и мирскую выгоду. Например, укрепление родственных связей. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто желает*

¹ «Сахих Муслим», 2642.

увеличения удела и удлинения жизни, пусть поддерживает связь с родственниками».¹ Это значит, что человек, помимо желания награды в будущей жизни, может укреплять родственные связи с намерением получить больший удел и долгую жизнь.²

В рассматриваемом нами хадисе Пророк ﷺ привел в пример переселение, сказав: *«Кто совершил переселение ради Аллаха и Его Посланника, тот переселился к Аллаху и Его Посланнику».*

Арабское слово «хиджра» («переселение») означает «оставление». В религиозном смысле под ним подразумевается переселение из края, где живут неверующие, в край, где живут мусульмане или где возможно свободно исповедовать ислам, подобно тому, как сподвижники переселились из Мекки в Абиссинию или из Мекки в Медину.

Переселение мусульманина ради того, чтобы свободно исповедовать и распространять ислам, придерживаться Сунны Пророка ﷺ, призывать к ней и защищать ее, является переселением к Аллаху и Его Посланнику. Тут могут спросить: как возможно после смерти Посланника Аллаха ﷺ переселиться к нему, тогда как его нет среди нас? Ответом в данном случае будет то, что переселение с целью распространения и защиты его Сунны является переселением к нему.

В завершении хадиса сказано: *«Кто же переселился ради обретения мирского богатства или ради женщины, на которой он женится, его переселение совершено к тому, ради чего он переселился».* То есть если человек переселился из одного места в другое ради обретения мирского богатства, женитьбы или какого-либо другой мирской выгоды, то он получает только мирскую выгоду.

¹ «Сахих аль-Бухари», 2067; «Сахих Муслим», 2557.

² Салих Аль аш-Шейх, «Шарх аль-Арбаин ан-Нававиййа», 1/25-29.

Другой хадис Пророка ﷺ еще шире разъясняет данный вопрос. В нем Пророк ﷺ сказал: «Если целью человека является успех в последней жизни, Аллах поместит богатство в его сердце (он станет удовлетворен всем), исправит его дела и [предопределенная для него] мирская выгода явится к нему, будучи укрощенной. Если же целью человека является успех в ближней жизни, то Аллах дарует бедность пред его глазами, усложнит его дела, и он обретет из мирской выгоды только то, что ему предопределено».¹

Из хадиса предельно ясно, что каким будет намерение человека, таким же и будет его последствия. Сейчас же давайте завершим толкование данного хадиса высказываниями о намерении некоторых праведных предшественников:

Абдуллах ибн аль-Мубарак رحمه الله сказал: «Бывает так, что намерение во много крат увеличит награду за малое деяние. И бывает так, что намерение уменьшит награду за большое деяние».²

Яхья ибн Касир رحمه الله сказал: «Изучите суть намерения, потому что его изучение важнее изучения сути деяния».³

Суфьян ас-Саури رحمه الله сказал: «Самым трудным деянием из тех деяний, которые мне удалось исправить, было намерение, поскольку оно часто меняется».⁴

Ибн Аджлян رحمه الله сказал: «Деяния исправляются только лишь посредством трех вещей: страха перед Аллахом, прекрасного намерения и действия в соответствии с Сунной».⁵

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2/76; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №949.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/71.

³ «Хильят аль-Аулия», 3/70.

⁴ «Хильят аль-Аулия», 7/62.

⁵ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/71.

В завершение мы просим Аллаха даровать нам возможность иметь прекрасные намерения, посредством которых мы всегда могли бы снискать довольство Аллаха и Его Посланника, а также помочь нам претворять наши намерения в жизнь и благодаря этому заработать великую награду.

Обращаемся к Аллаху от имени всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ﴾

«О Аллах! О Переворачивающий сердца! Укрепи наши сердца на Твоей религии!»¹

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 3517; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2091.

ВТОРОЙ ХАДИС

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: "بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ. حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ! قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أُمَارَاتِهَا؟ قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَةُ رِبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوُلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْنَا مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟. قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٨].

Передается, что Умар ибн аль-Хаттаб رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Однажды мы сидели рядом с Посланником Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Вдруг явился к нам черноволосый мужчина в белоснежной одежде. На нем не было видно следов путешествия, и никто из нас его не знал. Он подсел к Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, прислонил свои колени к его коленям,

положил ладони на свои бедра и сказал: “О Мухаммад! Расскажи мне об исламе”. Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Ислам – это свидетельство того, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершение намаза, выплата закята, пост в месяц рамадан и паломничество (хадж) к Дому [Аллаха], если на это есть возможность”. Он сказал: “Ты прав” – и мы удивились тому, что он спрашивает его и подтверждает его слова. Мужчина сказал: “Расскажи мне о вере”. Пророк ﷺ сказал: “Вера (иман) – это верить в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, в Последний (судный) день, и верить в предопределение с его добром и злом”. Мужчина сказал: “Ты прав” – и добавил: “Расскажи мне о добродетели”. Пророк ﷺ сказал: “Добродетель (ихсан) – это поклоняться Аллаху так, как будто ты Его видишь, ибо даже если ты Его не видишь, то Он тебя видит”. Мужчина сказал: “Расскажи мне о времени наступления Судного дня”. Пророк ﷺ сказал: “Спрашиваемый о нем не знает больше, чем спрашивающий”. Мужчина сказал: “Тогда расскажи мне о его признаках”. Пророк ﷺ сказал: “[Он наступит,] когда рабыня родит свою госпожу, и когда ты увидишь, как босые, голые и бедные пастухи овец соревнуются друг с другом в постройке высоких зданий”. Затем этот мужчина ушел, а мы еще остались там на продолжительное время. Затем Пророк ﷺ сказал: “О Умар! Знаешь ли ты того, кто задавал вопросы?” Я сказал: “Аллаху и Его Посланнику лучше известно”. Он сказал: “Это был Джибриль. Он пришел, чтобы научить вас вашей религии”». Этот хадис передал Муслим.¹

Если вы помните, комментируя предыдущий хадис, мы упомянули, что имам аль-Бухари начал свой сборник «ас-Сахих» с того хадиса, то есть с хадиса: «Действия оцениваются

¹ «Сахих Муслим», 8.

только по намерениям». Что же касается имама Муслима, то он начал свой сборник «ас-Сахих» с хадиса, рассматриваемого нами в данной главе. Таким образом, эти два хадиса охватывают искренность и Сунну и стоят во главе всех хадисов.

Некоторые из мусульманских богословов называли данный хадис «матерью (основой) Сунны» («Умм ас-Сунна»). Этот хадис называется «матерью Сунны» подобно тому, как сура «аль-Фатиха» называется «матерью (основой) Корана» («Умм аль-Кур'ан»), потому что Сунна полностью опирается на него. Так, этот хадис разъясняет правильные вероубеждения, опирающиеся на шесть столпов веры. Он также разъясняет законоположения (шариат), опирающиеся на пять столпов ислама. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на концовку хадиса, где Пророк ﷺ сказал: *«Это был Джибриль. Он пришел, чтобы научить вас вашей религии»*. Таким образом, исламская религия состоит из трех компонентов: ислама, веры (имана) и добродетели (ихсана).

В данном хадисе Умар رضي الله عنه сообщил, что, когда сподвижники находились вместе с Пророком ﷺ, вдруг явился черноволосый человек в белоснежном одеянии, на котором не было признаков путешествия и которого никто не знал. Обратите внимание на то, что чистота одежды этого человека указывает на то, что он не находился долгое время в пути, а появился откуда-то. То, что он был черноволосым, указывает на его молодость. То, что сподвижники не знали его, указывает на то, что этот человек не был из числа жителей Медины, а являлся странником. То, что этот человек сел напротив Пророка ﷺ, прислонил свои колени к его коленям и положил ладони на свои бедра, указывает на его огромное уважение к Пророку ﷺ. То, что Пророк ﷺ сидел вместе со своими сподвижниками, указывает на его скромность.

Из хадиса ясно, что ангел может являться людям в образе человека. В благородном Коране рассказывается о том, как Джибриль عليه السلام явился Марьям عليها السلام в образе человека, так же как и другие ангелы явились к пророкам Ибрахиму и Люту عليه السلام в образе людей. Следует отметить, что вхождение ангелов в образ людей происходит не по их собственному желанию, а только лишь с соизволения Аллаха.

Этот хадис показывает каждому мусульманину, как следует учить религию. Он начинается с правил этикета. Из хадиса абсолютно понятно, что каждый, кто хочет обрести знания, должен проявлять настойчивость в их изучении, перенимать его от знающих людей и участвовать в научных собраниях. Кроме того, человек, выбравший путь знаний, должен выглядеть внешне красиво: его одежда должна быть чистой, волосы причесаны и т. д. Также он должен учтиво сидеть перед ученым, спрашивать его о том, чего не знает, и терпеливо его слушать. Человек лишится блага, если не будет задавать вопросы ради изучения своей религии. Потому ученые люди говорят: «Лишится знания тот, у кого есть эти два качества: стеснительность и высокомерие». То есть знания не сможет обрести тот, кто не задает вопросы по причине своей стеснительности или по причине своего высокомерия. Желая приобрести знания должен быть скромным, но несмотря на это должен спрашивать знающих о том, чего он сам не знает. Особо следует отметить, что вопросы следует задавать с хорошими намерениями. Например, нужно задавать вопросы, чтобы изучить религию, обучить ею других людей, получить за это награду и ради прочих благих целей. Да будет вам известно, что задавать вопрос знающему человеку с целью изучения религии, считается поклоном. Поклонение же принимается только при соблюдении двух условий:

искренности и следовании Сунны. То есть если вы зададите вопрос с хорошим намерением, то получите награду, и, напротив, если зададите его с плохим намерением, то заработаете грех. Поэтому задающий вопросы должен прежде всего исправить свое намерение. Есть люди, которые задают вопросы для того, чтобы покичиться своими знаниями, либо чтобы опозорить нелюбимого им человека, либо с целью подставить кого-то, либо еще с какими-то плохими целями. Вопрос только тогда можно считать хорошим, если он задан с хорошими намерениями. В качестве примера такого вопроса можно привести хадис, переданный имамом аль-Бухари в его «ас-Сахихе», в котором сообщается о том, как представители племени Абд аль-Кайс сказали Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха! Вели нам такое дело, которое бы отделило бы для нас истину ото лжи, чтобы мы могли рассказать о нем остальным из нас и благодаря этому войти в рай».

Слова Джибриля عليه السلام: «Расскажи мне об исламе» – указывают на то, что Мухаммад ﷺ является пророком, рассказывающим людям об исламе.

То, что Пророк ﷺ упомянул внешние деяния ислама – свидетельство веры (шахаду), намаз, закят, пост и хадж, – указывает на то, что под исламом подразумевается внешнее подчинение повелениям, и что и эти внешние деяния не приносят никакой пользы, если человек не уверовал. То есть человек будет считаться неверующим, если он с одной стороны будет приносить свидетельство веры, а с другой не веровать в Аллаха и Его Посланника.

Основываясь на этом и ему подобных хадисах, мусульманские богословы утверждают, что ислам – это признание единства Аллаха, исполнение Его повелений, а также отстранение от многобожия и многобожников.

Вкратце следует упомянуть, что под произнесением свидетельства веры подразумевается произнесение его, осознавая его смысл. В 86-м аяте суры «аз-Зухруф» говорится:

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

«...только те, которые осознанно засвидетельствовали истину».

Всякий, кто хочет стать мусульманином, должен произнести языком слова свидетельства: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха» («Ля иляха илляллах, Мухаммадун Расулюллах»), принять их сердцем и исполнять их требования.

Говоря о выполнении требований слов «Мухаммад – посланник Аллаха», имеется в виду исполнение его повелений и избегание его запретов. То есть поклоняться всевышнему Аллаху так, как он научил, проявлять к нему уважение, любить его, подчиняться и следовать за ним. Также необходимо избегать всех видов нововведений в убеждениях и поклонении, которые могут привести к неверию и заблуждению. В религии не бывает хороших нововведений. Все нововведения считаются заблуждением. Также к требованиям этих слов относится приверженность ко всем видам приемлемых хадисов в вопросах вероубеждений (акиды), права (фикха) и превосходных дел (фадаиль аль-а'маль), независимо от того, относятся ли они к категории достоверных (сахих) или хороших (хасан) хадисов, а также неприятие слабых (даиф) и вымышленных (мауду) хадисов, так как их достоверность не установлена. Мы можем обобщить все вопросы свидетельства о том, что Мухаммад – посланник Аллаха в следующем:

1 – Верить, что Мухаммад ﷺ является пророком.

2 – Подтверждать истинность Корана и Сунны, которые проповедовал Пророк ﷺ.

3 – Без колебаний подчиняться Пророку ﷺ.

4 – Следовать пути Пророка ﷺ.

5 – Любить Пророка ﷺ.

6 – Почитать Пророка ﷺ, не обожествляя его.

7 – Помогать распространению принесенной Пророком ﷺ религии, законоположений и Сунны.

8 – Испрашивать у Аллаха благословение для Пророка ﷺ (саяват).

Также в данном хадисе говорится о совершении намаза, выплате закята, держании поста и хадже, о чем мы подробно поговорим в толковании следующего хадиса, если на то будет воля Аллаха.

В разъясняемом нами этом хадисе Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه сказал: «Мы удивились тому, что он спрашивает его и подтверждает его слова». Из этих слов становится абсолютно ясно, что спрашивающий заранее знал ответы. Из этого можно сделать вывод, что человек может задать вопрос, ответ на который он знает, ученому, с целью принести пользу другим людям. Это одна из прекрасных манер, которым нас учит шариат.

Шесть столпов веры, упомянутые в данном хадисе, находят свое подтверждение и в Коране. В 177-м аяте суры «аль-Бакара» говорится о том, что добродетельные люди – это те, кто уверовал в Аллаха, Последний день, ангелов, писания и пророков. Также в 136-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал**

в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение». А о вере в предопределение сказано в 49-м аяте суры «аль-Камар»: «Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению».

Для информации отметим, что ни в одном хадисе нет выражения «столпы веры», однако мусульманские богословы, основываясь на этом и ему подобных хадисах, определили, что у веры существует шесть столпов.

Первый столп – это вера в Аллаха, которая включает в себя четыре вещи:

1. Человек должен верить в то, что существует Господь, Который сотворил его, а также другие творения, ибо они не появились сами по себе, и у них есть создатель.

2. Он должен верить в то, что у этого царства есть единственный Хозяин, у Которого нет сотоварищей в Его царстве и Который руководит им, как пожелает. Это называется «единством в господстве» («таухид ар-рубубийа»).

3. Он должен верить в то, что у Хозяина этого царства есть прекрасные имена и возвышенные качества. Ни одно из этих имен и качеств не имеет недостатков, напротив, все они являются совершенными именами и качествами. Это называется «единство в именах и качествах» («таухид аль-асма ва-с-сыфат»).

4. Он должен верить в то, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха – Хозяина этого царства. Это называется «единство в обожествлении» («таухид аль-улюхийа»).

Вторым столпом является вера в ангелов. Вера в ангелов делится на две части:

1. Верить в ангелов в целом. Вера, упомянутая в хадисе, также относится к этому. То есть человек должен верить, что ангелы – это чистые и почтенные существа, созданные Аллахом из света. Аллах поместил их на небесах и поручил некоторым из них выполнять дела, касающиеся людей на земле. Они слуги Аллаха, исполняющие Его повеления.

2. Подробная вера в ангелов. Сюда относится вера в то, что Аллах сообщил об ангелах в Своем Писании, и в то, что о них сообщил Пророк ﷺ в Сунне, в том, что касается их состояния, описания, внешнего вида, преимуществ, имен и т. д. Таким образом, нам известны имена некоторых из них, например: Джабриль, Микаиль, Исрафиль, Малик, Мункир, Накир, Харут и Марут. Помимо этого, нам известно, что одни из них приносят откровения, другие – ниспосылают дождь, третьи – забирают души умерших, четвертые – вдыхают душу в плод в утробе матери, пятые – охраняют рай, а шестые – ад. Верить во все это означает верить детально.

Третьим столпом веры является вера в Писания, которая в свою очередь также делится на два вида:

1. Вера в Писания в целом. Сюда относится вера, упомянутая в хадисе. То есть человек должен верить в то, что Аллах ниспослал Своим Пророкам Писания, сделал их чудесами, подтверждающими их пророческую миссию, а также сделал эти Писания путеводителем, ведущим людей по прямому пути и исправляющим их.

2. Подробная вера в Писания. То есть верить в конкретные Писания, названия которых нам известны. Например, человек должен верить в то, что Благородный Коран был ниспослан Мухаммаду ﷺ. Он подтверждает все предыдущие

писания, отменяет их действие и остается чудом среди людей до Дня воскресения. Также человек должен верить, что Тора, была ниспослана Аллахом Мусе (Моисею), Евангелие – Исе (Иисусу), Псалтирь – Давуду (Давиду), а также свитки – Ибрахиму (Аврааму) и Мусе (Моисею) ﷺ, и все они являются божественными Писаниями. Отметим также, что не уверовавший в хотя бы одно из этих Писаний считается неверующим.

Всевышний Аллах велел Своим верующим рабам подтверждать истинность божественных писаний, сказав: **«Скажите: “Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам и что было ниспослано Ибрахиму (Аврааму), Исмаилю (Измаилу), Исхаку (Исааку), Йа’кубу (Иакову) и коленам (двенадцати сыновьям Йа’куба), что было даровано Мусе (Моисею) и Исе (Иисусу) и что было даровано пророкам их Господом. Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся”».**¹

Четвертым столпом веры является вера в посланников и пророков. Она также делится на два вида:

1. Вера в пророков в целом. Вера, упомянутая в хадисе относится именно к этому виду. То есть человек должен верить в то, что Аллах отправил посланников и пророков с миссией призывать людей к единобожию (принятию того, что Аллах является единственным божеством) и подкрепил ее доказательствами, указывающими на истинность их пророчества. Пророки же в свою очередь полностью выполнили возложенную на них Аллахом миссию. Так об этом сказано в 71-м аяте суры «аз-Зумар»: **«Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда они**

¹ Сура «аль-Бакара», 136.

подойдут к ней, ее врата будут распахнуты, и ее стражи скажут им: “Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?” Они скажут: “Конечно!” Но сбылось относительно неверующих Слово о мучениях».

2. Подробная вера в пророков. Сюда относится вера в их положение, описание, преимущества, имена и прочие качества, о которых сообщается в Коране и хадисах. Так, имена некоторых из них нам известны. В Коране нам сообщены имена двадцати пяти из них.¹ Относительно этого всевышний Аллах в 78-м аяте суры «Гафир» сообщает Мухаммаду ﷺ следующее:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾

¹ Имена пророков, упомянутые в Коране, следующие:

Адам («аль-Бакара», 31), Идрис («Марьям», 56), Нух («аль-Ан’ам», 84), Худ («Худ», 50), Салих («ан-Намль», 45), Ибрахим («аль-Ан’ам», 83), Исмаиль («аль-Ан’ам», 86), Исхак («аль-Ан’ам», 84), Лют («аль-Ан’ам», 86), Шуайб («аль-А’раф», 85), Йа’куб («аль-Ан’ам», 84), Юсуф («аль-Ан’ам», 84), Зу-ль-Кифль («аль-Анбия», 85), Эййуб («аль-Ан’ам», 84), Юнус («аль-Ан’ам», 86), Муса («аль-Ан’ам», 84), Харун («аль-Ан’ам», 84), Ильяс («аль-Ан’ам», 85), аль-Яса («аль-Ан’ам», 86), Давуд («аль-Ан’ам», 84), Сулейман («аль-Ан’ам», 84), Закарийя («аль-Ан’ам», 85), Яхья («аль-Ан’ам», 85), Иса («аль-Ан’ам», 85) и Мухаммад («Аль Имран», 144) – ﷺ.

Праведные верующие, чье пророчество спорно, следующие:

Зу-ль-Карнейн («аль-Кахф», 83), Узейр («ат-Тауба», 30) и аль-Хадыр («аль-Кахф», 67; «Сахих аль-Бухари», 122).

«Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие, о которых Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не рассказывали тебе».

Следует особо подчеркнуть, что человек, отрицающий пророчество хотя бы одного из этих пророков, считается неверующим. Об этом всевышний Аллах сказал в 150 и 151-м аятах суры «ан-Ниса»: **«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: “Мы веруем в одних и не веруем в других”, – и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими».**

Кстати, отметим, что есть разница между посланником и пророком. Она заключается в следующем:

Посланником (расуль) называется тот, кому Аллах ниспослал религиозные законы и велел им доносить эти законы до людей. То есть Он ниспослал каждому из них особое Писание. Например, Он ниспослал Мусе Тору, Давуду – Псалтирь, Исе – Евангелие и Мухаммаду ﷺ – Коран. В 25-м аяте суры «аль-Хадид» сказано: **«Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание...».** Этот аят указывает на то, что каждому из посланников было ниспослано Писание.

Что же касается пророка (наби), то им называется тот, кому Аллах велел следовать за законоположениями посланника до него и не ниспослал ему отдельное Писание. Об этом сказано в 44-м аяте суры «аль-Маида»: **«Мы ниспослали Тору, в которой содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм».** Обратите внимание на то, что Аллах ниспослал Тору Мусе ﷺ. Это значит, что Муса ﷺ был посланником, а другие пророки, посланные к потомкам

Израиля, проповедовали Тору. Отсюда нам становится ясно, что посланник выше степенью, чем пророк. Для справки отметим, что Аллах отправлял человечеству тысячи пророков, но только триста пятнадцать из них были посланниками.¹ Если перечислять пророков по степеням, то можно сказать, что лучшими из людей являются пророки, лучшими из пророков являются посланники, а лучшими из посланников являются твердые духом посланники (улю-ль-азм). Твердых духом посланников было пять: Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, мир и благословение им всем. В 7-м аяте суры «аль-Ахзаб» сказано: **«Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой, сыном Марьям».** Лучшим из этих пяти посланников, естественно, является Мухаммад ﷺ. Благородный Коран сообщает нам о том, что одни посланники и пророки превосходят других. В 253-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Таковы посланники. Одним из них Мы отдали предпочтение перед другими. Среди них были такие, с которыми говорил Аллах, а некоторых из них Аллах возвысил до степеней».** Также в 55-м аяте суры «аль-Исра» сказано: **«Одним пророкам Мы отдали предпочтение над другими. А Давуду Мы даровали Псалтирь».**

Пятым столпом веры является вера в Последний (судный) день. Она также делится на два вида:

1. Вера в Последний день в целом. То есть человек обязан верить в наступление Дня воскресения, в который люди воскреснут и будут собраны в одном месте для произведения расчета.

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/265; «Сильсият аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №2668.

2. Подробная вера в Последний день. Сюда относится вера во все, о чем сообщается в Коране и хадисах об этом дне, то есть событиях, происходящих в переходной жизни после смерти до того момента, когда человек обретет вечную обитель. К этим событиям относится допрос в могиле, блаженство или мучение в ней до Дня воскресения, воскрешение в День воскресения, сбор людей в одном месте для произведения расчета, заступничество, взвешивание деяний на весах, проход по мосту, воздвигнутому над адом, и, наконец, вхождение в рай или ад.

Вера в будущую жизнь исправляет деяния человека. Если человек будет думать о Последнем дне и о событиях, которые произойдут в этот день, – что он предстанет перед Аллахом, перед ним положат книгу его дел и его будут спрашивать о его делах, что его дела будут взвешены на весах и он будет вознагражден или наказан за них, а затем попадет в рай или в ад, – то, конечно, он будет избегать плохих дел и будет спешить совершать добрые дела, благодаря чему он станет одним из преуспевших в последней жизни. В 19–22-м аятах суры «аль-Хакка» сказано: **«Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: “Вот! Прочтите мою книгу! Я верил в то, что мне предъявят счет”. Для него будет отрадная жизнь в вышнем [райском] саду...»**. Из аятов ясно понятно, что тот, кому будет дана книга в правую руку, добьется успеха и попадет в рай, потому что он верил в последнюю жизнь, находясь в этом мире, и боялся Аллаха из-за своих грехов.

Но если человек не верит в последнюю жизнь, он будет несчастен как в ближней, так и в последней жизни, потому что его целью в этом мире было только накопление богатства, и в конце концов он оставит богатство, которое он собрал в этом мире, и будет приведен к своему Господу с бременем

грехов и попадет в ад. В 25–31-м аятах суры «аль-Хакка» об этом сообщается так: «Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: “Лучше бы мне не вручали моей книги! Не знать бы мне, каков мой счет! Лучше бы она была концом всего! Не помогло мне мое богатство! Лишился я своей власти!” [Ангелам будет велено]: “Схватите его и закуйте, потом бросьте его в Ад...”».

Шестым столпом веры является вера в предопределение с его добром и злом.

Некоторые течения, относящие себя к исламу, в особенности кадариты, отрицают этот столп веры и потому становятся вероотступниками. Абдуллах ибн Аббас رضي الله عنه сказал: «Вера в предопределение является одной из основ единобожия. Если человек уверовал в то, что Аллах является единственным достойным поклонения божеством, но будет отрицать предопределение, то это его отрицание разрушит его единобожие».¹

Из этих слов сподвижника становится очевидно, что верить в предопределение является обязательным. Относительно этого всевышний Аллах сказал:

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾

«Веление Аллаха является решением предопределенным».² В другом аяте всевышний Аллах сказал:

﴿فَلَيْسَتْ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوَسَىٰ﴾

¹ «Маджма аз-Заваид», 7/197; «Шарх Усуль И’тикад Ахль ас-Сунна», 1224; «Шифа аль-Алиль», с. 65.

² Сура «аль-Ахзаб», 38.

«О Муса! Ты пробыл многие годы среди жителей Мадьяна, а теперь вернулся в предопределенный срок».¹ Еще в одном аяте всевышний Аллах сказал:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾

«Славь имя Господа твоего Всевышнего, Который сотворил все сущее и всему придал соразмерность, Который предопределил судьбу творений и указал путь...»²

Таким образом, нам становится ясно, что вера в предопределение является одной из основ религии. Имам Ахмад ибн Ханбаль رحمه الله сказал: «Предопределение – это могущество Аллаха». ³ Это значит, что отрицающий предопределение отрицает могущество Аллаха, а отрицающий могущество Аллаха является неверующим. Вера в предопределение также делится на два вида:

1. Вера в предопределение в целом. То есть человек должен верить, что все происходящее во вселенной происходит в соответствии с предначертанным Аллахом предопределением.

2. Подробная вера в предопределение. Она в свою очередь также делится на два вида.

К первому виду относится вера в то, что произошедшее событие было заранее записано в предопределении. Это включает в себя две вещи:

1. То, что Аллах знает все. То есть Аллах знает, что было в прошлом, произойдет в будущем, происходит сейчас,

¹ Сура «Та Ха», 40.

² Сура «аль-А'ля», 1–3.

³ «Минхадж ас-Сунна», 3/254; «Маджму аль-Фатава», 8/308.

что не произошло и какие последствия были бы, если бы оно произошло.

2. Человек должен верить в то, что Аллах записал и поместил в Хранимую Скрижаль судьбу творений за пятьдесят тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю.

Что же касается второго вида подробной веры в предопределение, то он также охватывает две вещи:

1. Желаемое Аллахом непременно свершается. То есть что бы ни происходило, ни происходит и не будет происходить во вселенной, все это происходит по воле Аллаха.

2. Человек должен верить в то, что Аллах является Создателем, а все, помимо Него, является сотворенным.

Кстати, особо отметим один вопрос. В хадисах, входящих в Сунну, иногда отдельно упоминается слово «ислам», иногда отдельно – слово «вера» («иман»), а иногда, как в этом хадисе, они упоминаются вместе. Отметим, что когда слово «ислам» упоминается отдельно, оно включает в себя и веру. Аналогично, когда отдельно упоминается слово «вера», она включает в себя и веру и ислам. Например, в одном из хадисов сказано: *«Мусульманин – это тот, от языка и руки которого людям не причиняется вред»*. Хотя здесь упомянут только мусульманин, но запрет посягать языком или руками на других людей касается и верующего. Также в другом хадисе сказано: *«Верующий – это тот, в ком люди могут быть уверены, что он не причинит вреда их имуществу и жизни»*. Упомянутый здесь запрет посягать на имущество и жизнь людей относится и к мусульманину. Если же оба эти слова – ислам и вера – упомянуты в одном хадисе, то каждое из них имеет свое собственное значение. В этом случае, конечно же, степени веры стоят выше степеней ислама, подобно правилу, установленному мусульманскими богословами, которое гласит: «Каждый

верующий является мусульманином, но не каждый мусульманин является верующим». Доказательством этому является 14-й аят суры «аль-Худжурат», в котором сказано: **«Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы приняли ислам». Вера еще не вошла в ваши сердца”».**

Также в хадисе, переданном в «ас-Сахихе» имама Муслима, рассказывается о том, как Са’д ибн Аби Ваккас رضي الله عنه сказал: «Однажды Пророк ﷺ раздавал дары людям, и я сказал: “О Посланник Аллаха! Дай такому-то человеку, ведь он верующий”. Пророк ﷺ сказал: “Не лучше ли тебе сказать, что он мусульманин?”» Эти слова Пророка ﷺ указывают на то, что существует разница между мусульманином и верующим.

В продолжении рассматриваемого нами хадиса говорится, что человек сказал: «Расскажи мне о добродетели». Пророк ﷺ сказал: *«Добродетель (ихсан) – это поклоняться Аллаху так, как будто ты Его видишь, ибо даже если ты Его не видишь, то Он тебя видит».* Из этого становится понятно, что добродетель является наивысшей степенью религии. На основании этого можно сказать, что каждый добродетельный человек (мухсин) является также и верующим, и мусульманином. Однако не каждый верующий или мусульманин является добродетельным человеком. Так же, как каждый верующий является мусульманином, но не каждый мусульманин – верующим. Значит, человек достигает степени добродетели постепенно: сначала становится мусульманином, затем верующим, а затем добродетельным. И только тот, кто достиг степени добродетели, то есть только тот, кто действительно боится Аллаха, поклоняется Ему так, словно он видит Его, и осознает, что Аллах видит его самого. Только поклоняясь подобным образом, верующий может считаться добродетельным. Однако

это не означает, что деяния верующего не будут приняты, если он не достиг этой степени. Мы отметили в предыдущих уроках, что есть два условия для принятия деяний – это искренность и следование за Пророком ﷺ, то есть совершение деяния ради Аллаха и в соответствии с Сунной. Но чтобы еще больше приблизиться к Аллаху, нужно достичь степени добродетели. Сама эта степень состоит из двух степеней:

1. Степень контроля, находящая свое подтверждение в словах Пророка ﷺ: «...ибо даже если ты Его не видишь, то Он тебя видит». Отметим, что большинство верующих способны достичь этой степени. То есть они твердо уверены в том, что Аллах наблюдает за ними, когда они совершают поклонение, ибо всевышний Аллах сказал в 61-м аяте суры «Юнус»:

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

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

2. Степень наблюдения, нашедшая свое подтверждение в словах Пророка ﷺ: «...поклоняться Аллаху так, как будто ты Его видишь...». Особо следует подчеркнуть, что под словом «видишь» здесь подразумевается не Сам Аллах, а Его качества, видимые в творениях. Когда знание и убежденность верующего в именах и качествах Аллаха возрастают, когда он понимает значение этих атрибутов, он как бы видит Его. Например, человек достигший степени добродетели, постоянно думает, что Аллах окружает его со всех сторон, и, совершая какое-либо деяние, боится Его

так, что даже, будучи наедине с самим собой, когда его не видит никто, кроме Аллаха, стесняется ходить обнаженным.

Затем Джibriль عليه السلام спросил Пророка ﷺ о времени наступления Дня воскресения, и Пророк ﷺ сообщил ему о том, что знание об этом принадлежит только лишь Аллаху. Доводом в пользу этого является 187-й аят суры «аль-А'раф», в котором сказано: **«Они спрашивают тебя о Часе: “Когда он наступит?” Скажи: “Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу”»**. Что же касается некоторых знаний о сокровенном, которыми владел Пророк ﷺ, то это было по воле Аллаха, то есть Аллах сообщил ему о них. Доводом в пользу этого является 49-ый аят суры «Худ», в котором сказано: **«Все это – повествования о сокровенном, которые Мы ниспосылаем тебе в откровении. Ни ты, ни твой народ не ведали о них прежде»**.

В рассматриваемом нами хадисе Пророк ﷺ сообщил о двух малых признаках Дня воскресения. Здесь следует отметить, что признаки Дня воскресения делятся на два вида:

К первому их виду относятся малые признаки, некоторые из которых уже свершились, а некоторые происходят и по сей день.

Например, к ним относится пророчество Мухаммада ﷺ. Имамы аль-Бухари и Муслим сообщают в своих «ас-Сахихах», что Пророк ﷺ соединил средний и указательный пальцы и сказал: *«Я был послан к людям [пророком], когда День воскресения стал к ним близок, как эти два пальца»*. Отметим, что в хадисах сообщается о более, чем пятидесяти подобных признаков, которые уже произошли. Двое из них упомянуты в рассматриваемом нами хадисе. Это – когда рабыня родит свою госпожу, и когда босые, обнаженные и бедные пастухи будут соревноваться друг с другом в строительстве высоких зданий.

Под рабыней подразумевается девушка или женщина, которая в древние времена содержалась в неволе, являлась объектом купли-продажи и полностью подчинялась желаниям своих господ. Одни знатоки хадисов отмечали, что под рождением госпожи от рабыни подразумевается то, что ее ребенок, рожденный ею от своего господина, станет ее собственным господином. Другие же считали, что здесь имеется в виду, что дети будут вообще непочтительны к родителям. Также соревнование босоногих, обнаженных и бедных людей в строительстве высотных зданий также относится к малым признакам Дня воскресения.

Ко второму виду относятся большие признаки Дня воскресения, после которых он непосредственно и наступит. Их количество равно десяти, и ни один из них пока не наступил. Муслим сообщил в «ас-Сахихе» о том, что Хузейфа ибн Усейд رضي الله عنه сказал: «Однажды мы разговаривали между собой, когда к нам явился Пророк ﷺ и спросил: “О чем вы разговариваете?” Мы сказали: “Мы разговариваем о времени наступления Дня воскресения”. Он сказал: “День воскресения не наступит до тех пор, пока не явятся эти десять признаков” – и перечислил их, сказав: “Когда на востоке, на западе и на Аравийском полуострове начнут появляться пропасти, когда появится дым, когда явится ад-Даджжаль, когда явится Животное, когда солнце взойдет на западе, когда снизойдет Иса, сын Марьям, когда явятся полчища Яджуджа и Маджуджа и когда огонь, вышедший из Йемена, соберет людей в одном месте”».

В завершении хадиса Умар رضي الله عنه сказал: «Затем этот мужчина ушел, а мы еще остались там на продолжительное время. Затем Пророк ﷺ сказал: “О Умар! Знаешь ли ты того, кто задавал вопросы?” Я сказал: “Аллаху и Его Посланнику лучше известно”. Он сказал: “Это был Джibrиль. Он пришел,

чтобы научить вас вашей религии"». Здесь говорится «на продолжительное время», а в другой версии данного хадиса сказано еще более точно: «Я ждал три дня».

И в завершение, мы просим Аллаха помочь нам в достижении степени добродетели и сделать нас из числа богобоязненных!

От имени всех нас обращаемся к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا،
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ،
وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا﴾

«О Аллах! Даруй богобоязненность нашим душам и очисти их, ведь Ты – лучший из тех, кто может их очистить! Ты их друг и покровитель! О Аллах! Прибегаем к Тебе от бесполезного знания, не испытывающего трепет сердца, ненасытной души и непринятой мольбы!»¹

¹ «Сахих Муслим», 6844.

ТРЕТИЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٨]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ١٦].

Передается, что Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Ислам основан на пяти вещах: свидетельстве, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении намаза, выплате закята, совершении хаджа к Дому [Аллаха] и посте в месяц рамадан”».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

Хотя в предыдущем хадисе уже были упомянуты эти пять столпов ислама, имам Навави приводит этот хадис отдельно, чтобы показать, насколько важны эти пять столпов для человека.

В этом хадисе упоминаются основы Ислама и его величественные столпы. Основываясь на этом хадисе, мусульманские богословы установили наличие у ислама пяти столпов, потому что в этом хадисе Пророк ﷺ сказал: «Ислам основан на пяти столпах». В хадисе сказано, что он был «основан», но не указано, кем были установлены эти пять столпов. Конечно, именно пречистый и святой Аллах построил исламскую

¹ «Сахих аль-Бухари», 8 и 4514; «Сахих Муслим», 16.

религию на этих столпах, тогда как Пророк ﷺ всего лишь довел знание об этих столпах до людей.

Под исламом в данном хадисе подразумевается религия, как об этом сказано в 19-м аяте суры «Аль Имран»: **«Воистину, религией у Аллаха является ислам»**. Хотя религией всех пророков был ислам, то есть принятие того, что Аллах является единственным достойным поклонения божеством и что следует повиноваться только Ему, а также отречься от приобщения кого-либо Ему в сотоварищи и от тех, кто это делает, но в данном хадисе под исламом имеются в виду конкретно законоположения (шариат), ниспосланные Пророку Мухаммаду ﷺ. Законоположения мусульманской общины отличаются от законоположений предыдущих общин. В хадисе, переданном имамом аль-Бухари в «ас-Сахихе», Пророк ﷺ сказал: *«У пророков один отец, но разные матери»*. То есть их религия едина, но законоположения различны.

В этом хадисе утверждается, что слова свидетельства являются первым столпом. Уверовать в эти слова, осознать их значение и произнести их вслух является обязательным. Эти слова зиждутся на двух основах – отрицании и утверждении. Слова в начале этой фразы – «нет божества, достойного поклонения» («ля иляха») – являются общим отрицанием, а слова в конце фразы – «кроме Аллаха» («илляллах») – являются особым утверждением. Общее отрицание – «нет божества, достойного поклонения» – является отрицанием всех божеств, которым поклоняются, помимо Аллаха, а слова «кроме Аллаха» утверждает, что поклонение принадлежит исключительно одному лишь Аллаху. Под словом «божество» («илях») в данной фразе подразумевается объект поклонения («ма'буд»). Поэтому, когда ты свидетельствуешь о том, что нет божества, кроме Аллаха, ты отрицаешь все божества, которым

поклоняются, помимо Него. Слово «нет» («ля») в данной фразе является отрицанием всех вымышленных божеств. Таким образом, слова «ля иляха илляллах» означают, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Все божества, кроме благословенного и всевышнего Аллаха, какими и кем бы они ни были, являются ложными. Из этого становится ясно, что поклонение является исключительным правом благословенного и всевышнего Аллаха и что никто ни коим образом не может быть Его сотоварищем в этом. Поэтому человек, произносящий слова «Нет божества, кроме Аллаха» в их истинном значении и искренне, не должен посвящать никакое свое деяние, являющееся поклонением, никому, кроме Аллаха. Подобный человек просит что-либо только у Аллаха, просит о помощи только у Аллаха, молит о спасении только Аллаха, и, таким образом, обращает свое поклонение только к Аллаху. Это значит, что если человек произнес слова «Нет божества, кроме Аллаха», но потом стал обращаться с мольбами к кому-либо, помимо Аллаха, просить о помощи кого-либо, кроме Аллаха, молить о спасении кого-либо, кроме Аллаха, совершать жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха, и посвящать прочие виды поклонения кому-либо, помимо Аллаха, то этим он сделал тщетными все свои деяния. Поэтому если человек, говорящий: «Нет божества, кроме Аллаха», – придает что-либо Ему в сотоварищи, то эти слова не принесут ему никакой пользы, даже если он будет произносить их сотни и тысячи раз. Пользу принесет только обращение сути этих слов к благословенному и всевышнему Аллаху искренне и с верой в единобожие. А произнесение их языком и нарушение их на деле не принесет человеку никакой пользы. Это нам ясно показывает, насколько опасны проповедники, призывающие простых людей к заблуждению. Эти проповедники

неправильно объясняют простым людям смысл слов «Нет божества, кроме Аллаха». Например, некоторые говорят, что смысл этих слов в том, что нет создателя, кроме Аллаха, или нет дарующего удел, кроме Аллаха. По причине этого человек, понимающий так эти слова, думает, что если он уверовал, что нет создателя или дарующего удел, кроме Аллаха, то он считается приверженцем единобожия, даже если он поклоняется кому-либо, помимо Него. Это происходит по тому, что призывающие к заблуждению проповедники исключили понятия о поклонении только Аллаху и искреннем обращении к Нему из смысла этих слов. В результате, из-за подобных распространяющих ложь проповедников многие люди впадают в явное заблуждение и терпят огромный урон. Человек, произносящий слова «нет божества, кроме Аллаха» искренне и с осознанием их смысла, молится только Аллаху, просит помощи только у Аллаха, молит о спасении только Аллаха, совершает поясные и земные поклоны только Аллаху, совершает жертвоприношения только Аллаху и дает обеты только Аллаху. Относительно этого всевышний Аллах сказал:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *

لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾

«Скажи: “Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Нет у Него сотоварищей. Это мне велено, и я – первый из мусульман”».¹

Что же касается условий слов «нет божества, кроме Аллаха», то их семь: знать смысл отрицания и утверждения, быть твердо убежденным в истинности этих слов, принимать

¹ Сура «аль-Ан’ам», 162, 163.

все содержащиеся в них смыслы, совершать то, что они велют, и воздерживаться от всего, что они запрещают, произносить их правдиво, произносить их искренне и любить их.

Что же касается слов «Мухаммад – Его посланник», то здесь также обязательно понимать значение этих слов, произнести их вслух и, помимо этого, быть убежденным в том, что Мухаммад – раб и посланник Аллаха, и в том, что Аллах ниспослал ему откровение посредством ангела Джибриля عليه السلام. Что же касается условий этих слов, то они заключаются в исполнении всего, что велел Мухаммад عليه السلام, воздержании от всего, что он запретил, подтверждении всего, о чем он сообщил, и поклонении Аллаху так, в соответствии с законоположениями, которым он научил. В предыдущем хадисе – хадисе Джибриля – мы более подробно разъяснили это.

Следует особо отметить, что слова свидетельства веры являются основным столпом ислама, тогда как остальные столпы считаются подчиняющимися им. Это значит, что если человек не примет их, то его остальные деяния не принесут ему никакой пользы.

– Вторым столпом, упомянутым в данном хадисе, является совершение намаза.

Намаз – это обряд поклонения, состоящий из определенных слов и движений, начинающийся с такбира (то есть слов «Аллаху акбар») и заканчивающийся таслимом (то есть словами «ас-саляму алейкум ва рахмату-л-лах»). Намаз считается самым важным столпом ислама после слов свидетельства веры. В хадисе на эту тему рассказывается, что Ибн Мас'уд رضي الله عنه спросил Пророка ﷺ: «Какое деяние является наилучшим?» – и Пророк ﷺ сказал ему: «Совершенный вовремя намаз». В другом хадисе сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Первым

деянием, о котором человек будет спрошен в День воскресения, будет намаз. Если человек успешно пройдет это испытание, то обретет успех и спасение. В противном случае он обретет несчастье и понесет урон». В другом хадисе он ﷺ сказал: «Поистине, оставление намаза стоит между человеком и многобожием и неверием». В другой версии хадиса сказано: «Заветом между нами и ими является намаз. Оставивший его совершит неверие». В еще одном хадисе сказано: «Для того, кто вовремя совершает намаз, он станет светом, доводом в его пользу и причиной спасения в День воскресения. Для того же, кто не совершает намаз, не будет никакого света, довода и пути к спасению, и в День воскресения он будет собран на ристалище вместе с Каруном, Фараоном, Хаманом и Убейейм ибн Халяфом».

Эти хадисы указывают на то, каким важным является намаз.

Совершение намаза является обязательным для всякого совершеннолетнего и разумного мусульманина.

– Третьим столпом, упомянутым в рассматриваемом нами хадисе, является выплата закята.

Закят – это обязательная подать, которая взимается с определенной собственности в определенное время в пользу определенной категории людей.

Выплата закята обязательна для каждого свободного мусульманина, чье имущество достигло минимума, облагаемого закятом, по прошествии года владения им.

Закят выплачивается из пяти категорий имущества:

1. Домашний скот: верблюды, коровы, овцы и козы.
2. Зерновые и фрукты, которые возможно хранить.
3. Наличные: золото, серебро, а также заменяющие их бумажные банкноты.
4. Предметы торговли.

5. Извлекаемые из недр земли ценности и найденный клад.

Закят выплачивается в пользу восьми категорий людей. Об этом сказано в 60-м аяте суры «ат-Тауба»: **«Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников».**

Условие выплачивать закят по истечении года владения имуществом относится только к домашнему скоту, наличным и предметам торговли, тогда как закят зерновых и фруктов (фиников и т. д.) выплачивается сразу после сбора урожая. Что касается закята с ценностей, извлекаемых из недр земли, и найденного клада, то его следует выплачивать сразу после их находки. Что же касается детенышей в утробе животных и доходов с предметов торговли, то время их закята относится ко времени выплаты закята с их основы.

Также следует отметить, что у закята есть свои особые преимущества. Вот некоторые из них:

1. Закят способствует солидарности, теплым отношениям и любви между богатыми и бедными мусульманами;
2. Он очищает душу, а также оберегает ее от алчности и скупости;
3. Он способствует получению огромной благодати от Аллаха и способствует возмещению потраченного имущества.

Доказательством обязательности второго и третьего столпов ислама, то есть намаза и закята, являются следующие слова всевышнего Аллаха:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

«Совершайте намаз, выплачивайте закят...»¹

– Четвертым столпом, упомянутым в рассматриваемом нами хадисе, является соблюдение поста.

Пост – это намеренное воздержание от еды, питья и прочих нарушающих пост деяний с рассвета до заката.

Доказательством обязательности соблюдения поста в месяц рамадан являются слова всевышнего Аллаха:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы уstraшитесь».² Это значит, что соблюдение поста является обязательным для каждого совершеннолетнего и находящегося в здравом уме мусульманина, способного соблюдать пост.

Рассказывая о превосходстве поста, Пророк ﷺ сказал: *«Пост является щитом, защищающим от адского огня. Пусть постящийся не совершает грехи и не проявляет невежества. Если кто-то захочет повздорить с ним или обругает его, то пусть он снова и снова скажет ему: “Я пощусь”. Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, что запах, исходящий изо рта постящегося, прекрасней пред всевышним Аллахом, чем запах мускуса! Аллах говорит: “Он ради меня отказался от своей еды, питья и похоти. Пост соблюдается для Меня, и Я дарую постящемуся отдельную награду”*».³

¹ Сура «аль-Бакара», 43.

² Сура «аль-Бакара», 183.

³ «Сахих аль-Бухари», 1894.

– Пятым столпом, упомянутым в рассматриваемом нами хадисе, является совершение паломничества – хаджа.

Хадж – это путешествие в Мекку в течение определенного времени с целью совершения определенных ритуалов.

На обязательность хаджа указывают следующие слова всевышнего Аллаха:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь».¹ Это означает, что совершение хаджа является обязательным для каждого совершеннолетнего и находящегося в здравом уме мусульманина, который имеет возможность для его совершения.

Рассказывая о превосходстве хаджа, Пророк ﷺ сказал: *«Всякий, кто совершит хадж ради Аллаха, не вступая при этом в близость со своей женой и не совершая грехов, вернется домой таким же непорочным, каким он был в день своего рождения».*²

И напоследок, просим Аллаха даровать нам возможность исполнить эти пять столпов, а также другие обязательные и желательные деяния, чтобы мы могли пополнить ряды Его друзей!

От имени всех нас мы обращаемся к Аллаху со словами, которым научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا بِالْاِسْلَامِ قَائِمِيْنَ، وَاَحْفَظْنَا بِالْاِسْلَامِ قَاعِدِيْنَ، وَاَحْفَظْنَا بِالْاِسْلَامِ رَاقِدِيْنَ، وَلَا تُشَمِّتْ بِنَا اَعْدَاءَ وَلَا حَاسِدِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ﴾

¹ Сура «Аль Имран», 97.

² «Сахих аль-Бухари», 1521.

«О Аллах! Защити нас посредством ислама, когда мы стоим, сидим и спим! Не радуй нашими неудачами наших врагов и завистников! О Аллах! Мы просим Тебя о всяком добре, сокровищницы которого находятся в Твоей длани, и прибегаем к Тебе от всякого зла, сокровищницы которого находятся в Твоей длани!»¹

¹ «Мустадрак аль-Хаким», 1/525; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №1540.

ЧЕТВЁРТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ —: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيَّ أَمْ سَعِيدٍ؛ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٣٢٠٨]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ٢٦٤٣].

Передается, что Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Мас'уд رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Правдивый и заслуживающий доверия Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ рассказал нам следующее: "Облик каждого из вас формируется в утробе матери сорок дней в виде семени, затем подобно этому превращается в сгусток крови, а затем подобно этому — в разжеванный кусочек мяса. Затем к нему посылается ангел, который вдыхает в него душу и которому велено записать ему четыре вещи: его удел, его крайний срок, его деяния и то, будет ли он несчастным или счастливым. Клянусь Аллахом, кроме Которого нет другого достойного поклонения божества, что будет такой среди вас, кто будет совершать деяния обитателей рая до такой степени, что он будет на расстоянии локтя от рая, но предписанное ему предопределение опередит его так, что он станет

совершать деяния обитателей ада и попадет в него. И среди вас будет и такой, кто будет совершать деяния обитателей ада так, что ад будет от него на расстоянии локтя, но предписанное ему предопределение опередит его, и он начнет совершать деяния обитателей рая и войдет в него"». Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим в своих «ас-Сахихах».¹

Этот хадис является одним из основных хадисов в вопросе веры в предопределение. Когда верующий читает этот хадис, в его сердце возникает страх, и он задается вопросом о том, что было записано для него в утробе матери и какова будет его окончательная судьба. Этот хадис является свидетельством того, что судьба каждого человека записана с начала времен так, что ему следует задуматься и постараться исправить свои действия.

В этом повествовании Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه сообщает, что подлинность данного хадиса Пророка ﷺ подтверждена. Тем самым сподвижник хотел донести, что Пророк ﷺ сообщил знания о сокровенном, упомянутые в этом хадисе, не по своему желанию, а благодаря ниспосланному Аллахом откровению.

Затем в хадисе Посланник Аллаха ﷺ говорит: «Облик каждого из вас формируется в утробе матери...». Здесь отметим, что творение человека начинается с того момента, как семя, исходящее из межпоясничной и копчиковой костей, соединяется с маткой. Относительно этого всевышний Аллах говорит:

﴿ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴾

«Он создан из изливающейся жидкости...»² В другом аяте всевышний Аллах говорит:

¹ «Сахих аль-Бухари», 3208; «Сахих Муслим», 2643.

² Сура «ат-Тарик», 6.

﴿الْمَخْلُوقُ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾

«Разве Мы не сотворили вас из презренной жидкости и не поместили ее в надежном месте...?»¹

Некоторые богословы говорили, что создание человека из ничтожного семени имеет воспитательное значение для высокомерных и самодовольных людей. Если человек подумает о своем творении, он увидит, что оно произошло из двух половых органов. Первый – когда он вышел из чресел отца в виде спермы и попал в утробу матери, а второй – когда он родился человеком. Так чем же он кичится? Человек – существо, созданное из ничтожного семени. Рассказывается, как однажды Мутарриф ибн Абдуллах ибн аш-Шиххир увидел, как Мухалляб ибн Абу Суфра, надев шелковую накидку, шел высокомерной походкой, и сказал ему: «Такая походка ненавистна Аллаху и Его посланнику ﷺ». Мухалляб высокомерно спросил: «Разве ты не знаешь, кто я?» Мутарриф ответил: «Да, я знаю, кто ты. Твоим началом было ничтожное семя, а концом будет сгнившее тело. Кроме того, ты носишь в животе нечистоты». После этих слов Мухалляб исправил свою походку.²

В рассматриваемом нами хадисе рассказывается о стадиях создания человека. Сначала он пребывает в состоянии семени, то есть состоит из малого количества жидкости, затем он превращается в сгусток крови, а после этого становится кусочком мяса. Эти три стадии нашли свое подтверждение в Коране. Так об этом рассказывается в 5-м аяте суры «аль-Хаджж»: **«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то ведь Мы сотворили вас из земли, потом – из капли, потом – из**

¹ Сура «аль-Мурсалат», 20, 21.

² «Тафсир аль-Куртуби», толкование 39-го аята суры «аль-Мааридж».

сгустка крови, потом – из разжеванного кусочка, сформировавшегося или не сформировавшегося». Следует отметить, что стадии развития человека на этом не заканчиваются: в Благородном Коране упомянуты и последующие стадии. В 12–14-м аятах суры «аль-Му’минун» создание человека описывается следующим образом: **«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины. Потом Мы поместили его каплей в надежном месте. Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов!»** Из данного аята становится ясно, что создание человека проходит через семь стадий. Сообщается, что Ибн Аббас رضي الله عنه после прочтения этих аятов сказал: «Человек был создан в течение семи стадий».

В рассматриваемом нами хадисе сообщается, что по истечении упомянутых в нем трех стадий, то есть по прошествии ста двадцати дней, к человеку посылается ангел, вдыхающий в него душу. Это означает, что в предыдущие дни он бывает еще мертвым, а после вдыхания в него души становится живым. В Благородном Коране сообщается, что человек дважды бывает мертвым и дважды ему дается жизнь: **«Как вы можете не верить в Аллаха, тогда как вы были мертвы, и Он оживил вас? Потом Он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к Нему»**.¹ Таким образом, человек бывает мертвым до того, как в него будет вдунута душа, а затем ему даруют душу, и он живет до конца своего срока. Затем Аллах забирает его душу и в конце концов снова оживляет его в День воскресения. Следует особо подчеркнуть, что

¹ Сура «аль-Бакара», 28.

Аллах является Тем, Кто посылает ангела и велит ему вдуть душу в кусочек мяса в утробе матери, а также велит ему записать удел, крайний срок, деяния человека и то, будет ли он несчастным или счастливым.

Обратите внимание, что в хадисе описано создание человека – как он сначала пребывает в состоянии семени, затем – сгустка крови и затем – кусочка мяса, но ничего не сообщается о том, откуда и как в него будет вдунута душа, так как знание о душе принадлежит только Аллаху. Когда люди Писания спросили Пророка ﷺ о душе, всевышний Аллах ниспослал следующий аят суры «аль-Исра»: **«Они спрашивают тебя о душе. Скажи: “Душа – от повеления моего Господа, а вам дано знать об этом очень мало”»**.¹

Кстати, следует отметить, что если ребенок умрет во чреве матери по прошествии ста двадцати дней, то есть после вдыхания в него души, то к нему применяются религиозные положения ребенка, который умер после рождения. Это значит, что его ритуально омывают, облачают в саван, совершают по нему заупокойный намаз и применяют к нему прочие религиозные положения.

Далее в хадисе говорится о том, что посланному к нему ангелу повелевается записать четыре вещи: удел ребенка, его крайний срок, его деяния и то, будет ли он несчастным или счастливым. На первый взгляд кажется, будто это записывается ему по прошествии ста двадцати дней, однако в другом сообщении, переданном в «ас-Сахихе» имама Муслима, рассказывается, что Пророк ﷺ сказал: *«Через сорок два дня после того, как семя попало в утробу матери, Аллах посылает к нему ангела, и тот чертит его – придает форму его ушам, глазам, коже,*

¹ Сура «аль-Исра», 85.

мясу и костям. Затем ангел спрашивает: “О мой Господь, он будет мужчиной или женщиной?” Аллах говорит, что пожелает, и ангел записывает Его веление. Затем ангел спрашивает о его крайнем сроке и уделе. Аллах снова говорит, что пожелает, и ангел записывает в свою книгу Его веление. К записанному ничего не добавляется и от него ничего не убавляется». Из этого хадиса предельно ясно, что судьба человека записывается и будет ли он мужчиной или женщиной записывается по истечении сорока двух дней. Это означает, что до сорок второго дня никто и ни один ангел не знает, будет ли это семя мужчиной или женщиной. Это относится к знанию Аллахом сокровенного и известно только лишь Ему. Относительно этого в 34-м аяте суры «Люкман» сказано: **«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий»**. Эти аят и хадис являются доводом в пользу того, что никакое живое существо и ни один прибор до сорок второго дня не сможет определить, будет ли ребенок мужского или женского пола.

Что касается начертания человека по прошествии сорока двух дней, то это означает не то, что его уши, глаза, кожа, мясо и кости будут полностью созданы к этому сроку, а то, что будут определены контуры его тела. Полное же его создание произойдет по прошествии стадий, о которых говорится в вышеупомянутых 12–14-м аятах суры «аль-Му’минун».

В обоих этих достоверных хадисах остается неясным вопрос о том, когда записывается судьба ребенка. В одном из них сказано, что это происходит на сорок второй день, а в другом – на сто двадцатый. Некоторые богословы, исследовавшие оба эти хадиса, пришли к выводу, что судьба ребенка записывается на

сорок второй день, тогда как на сто двадцатый день в него вдыхается душа. Рассматривая другую версию хадиса, мы видим, что в ней имеется нарушение естественного порядка слов, то есть слова, смысл которых относится к началу предложения, идут в конце. Так, в хадисе сказано: *«Облик каждого из вас формируется в утробе матери сорок дней в виде семени, затем подобно этому превращается в сгусток крови, а затем подобно этому – в разжеванный кусочек мяса. Затем к нему посылается ангел, который вдыхает в него душу...»* Эта часть хадиса указывает на то, что душа дается человеку на сто двадцатый день. Затем далее в хадисе говорится о том, что ангелу повелевается записать пропитание ребенка, его крайний срок, деяния и то, будет ли он несчастным или счастливым, но не говорится точно о том, в какой день это записывается, а только сообщается о самом факте записи его судьбы. В арабском языке разрешается составлять предложение подобным образом, нарушая естественный порядок слов. Например, в 7–9-м аятах суры «ас-Саджа» всевышний Аллах сказал:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ﴾

«Который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины, затем создал его потомство из капли презренной жидкости, затем придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа...». Если мы внимательно поразмыслим над этими аятами, то увидим, что слова «вдохнул в него от Своего духа» должны идти вначале, так как Адаму была дарована душа еще до создания его потомства. Это указывает на то, что в арабском языке позволительно нарушать естественный порядок слов в предложении. Желающие узнать больше по данной теме

могут обратиться к таким книгам, как «Маджму аль-Фатава» (т. 4, стр. 238–242), и «Тухфат аль-Маудуд би-Ахкам аль-Маулюд» (стр. 259–261).

Из всего вышесказанного становится ясно, что судьба человека записывается, когда он находится во чреве матери. Это называется «предопределением жизни», то есть тем, что предопределено человеку до конца его жизни. Здесь не будет лишним добавить, что есть несколько видов предопределения: ангелы записывают то, что будет на протяжении одного дня¹, одного года² или одной человеческой жизни. Также есть то, что записывается в Хранимую Скрижаль (аль-Ляух аль-Махфуз). Также отметим, что известное ангелам предопределение на один день, год или жизнь может быть изменено, то есть Аллах, если пожелает, может изменить предопределение, записанное в книгах у ангелов. Относительно этого в 38 и 39-м аятах суры «ар-Ра’д» сказано следующее: **«Для каждого срока есть предписание. Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него – Мать Писания»**. Ибн Аббас رضي الله عنه так разъяснил смысл данного аята: «Когда говорится о том, что Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, то имеются в виду записи, находящиеся у ангелов. Что же касается того, что у Него – Мать Писания, то под ней подразумевается Хранимая Скрижаль, записи в которой неизменны».³

¹ На предопределение, записываемое ежедневно, указывает 29-й аят суры «ар-Рахман»: **«Его (Аллаха) просят те, кто на небесах и на земле, и каждый день Он занят делом»**. То есть предопределением на тот день.

² На предопределение, записываемое на один год, указывает 4-й аят суры «ад-Духан»: **«В нее (Ночь предопределения) решаются все мудрые дела»**.

³ «Тафсир ат-Табари», 13/166-168; «Тафсир аль-Куртуби», 9/329; «Тафсир Ибн Касир», 2/520, 521; «ад-Дурр аль-Мансур», 4/660.

Поэтому Умар رضي الله عنه обращался к Аллаху со следующей мольбой:

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي شَقِيًّا، فَاكْتُبْنِي سَعِيدًا﴾

«О Аллах! Если Ты записал меня в числе несчастных, то запиши же меня в числе счастливых!»¹ Обращаясь к Аллаху подобным образом, Умар имел в виду предопределение, находящееся у ангелов, которое может быть изменено. Тогда как предопределение, находящееся в Хранимой Скрижали, не может быть измененным. Мудрость этого заключается в том, чтобы человек старался исправить свои деяния, стремился обрести довольство своего Господа, много обращался к Нему с мольбой и просил Его милости, благодаря чему он получит содействие в совершении праведных поступков. Как сказано в достоверном хадисе: *«Каждый совершает те деяния, которые для него были облегчены»*.²

Из сказанного становится ясно, что если человек обратится с мольбой к Аллаху, то Аллах сделает благодатным его удел и, возможно, удлинит его жизнь, исправит его деяния и, в особенности, сделает его из числа счастливых людей. Под счастливыми в хадисе подразумеваются те, кто попадут в рай, а под несчастными – те, кто попадут в ад. Относительно этого в 105–108-м аятах суры «Худ» сказано следующее: **«И среди них будут несчастные и счастливые. Несчастные пребудут в Огне, где они будут хрипеть и реветь. Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, что пожелает. Счастливые же пребудут в Раю.**

¹ Аль-Лялякаи, «Шарх И'тикад Ахль ас-Сунна», 4/663, 664; «Маджму аль-Фатава», 8/540; «Шифа аль-Алиль», с. 90; «Умдат аль-Кари», 11/182.

² «Сахих аль-Бухари», 6596.

Они пребудут там вечно, пока существуют небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного. Это будет неиссякаемый дар».

В продолжении хадиса Пророк ﷺ говорит: «Клянусь Аллахом, кроме Которого нет другого достойного поклонения божества, что будет такой среди вас, кто будет совершать деяния обитателей рая до такой степени, что он будет на расстоянии локтя от рая, но предписанное ему предопределение опередит его так, что он станет совершать деяния обитателей ада и попадет в него. И среди вас будет и такой, кто будет совершать деяния обитателей ада так, что ад будет от него на расстоянии локтя, но предписанное ему предопределение опередит его, и он начнет совершать деяния обитателей рая и войдет в него».

Здесь под «расстоянием локтя» подразумевается приближение конца срока жизни человека. В хадисе говорится о том, что человек будет всю жизнь совершать деяния обитателей рая или ада. В другом хадисе, переданном имамом аль-Бухари, есть добавление о том, что это так будет казаться людям. В том хадисе Пророк ﷺ сказал: «Поистине, людям может показаться, что кто-то совершает деяния обитателей рая, тогда как этот человек будет в числе обитателей ада. И также им может показаться, что кто-то совершает деяния обитателей ада, тогда как он окажется в числе обитателей рая»¹. Из хадиса предельно ясно, что видимые для людей праведные деяния могут быть не приняты Аллахом, и, напротив, греховные поступки могут быть прощены, из-за чего конец жизни человека может быть полностью противоположным ее началу. Все это для того, чтобы человек всю жизнь пребывал между надеждой и страхом, то есть как

¹ «Сахих аль-Бухари», 4203.

надеялся на милость Аллаха, так и боялся Его наказания. В целом относительно начала и конца их жизни люди делятся на четыре вида:

К первому виду относятся те, чье начало и конец были хорошими. Это люди, родившиеся в мусульманских семьях, жившие как мусульмане и покинувшие этот мир как мусульмане. В качестве примера подобных людей можно привести малолетних сподвижников Пророка ﷺ.

Ко второму виду относятся те, начало и конец жизни которых были плохими. Это те, кто родились в семье неверующих, жили как неверующие и покинули этот мир как они. В качестве примера подобных людей можно привести мекканских язычников, умерших на своем многобожии.

К третьему виду относятся те, начало жизни которых было хорошим, а конец – плохим. Это те, кто были рождены в мусульманской семье, жили как мусульмане, но под конец жизни отступили от веры и покинули этот мир, будучи неверующими. В качестве их примера можно привести людей, которые стали вероотступниками после смерти Пророка ﷺ и умерли в подобном состоянии.

К четвертому виду относятся те, начало жизни которых было плохим, а конец – хорошим. Это те люди, которые были рождены в семье неверующих и жили как неверующие, но под конец жизни приняли ислам и покинули этот мир, будучи мусульманами. В качестве их примера можно привести колдунов, живших во времена пророка Мусы عليه السلام. Также в качестве примера можно привести молодого человека из числа людей Писания, который, будучи при смерти, принял призыв Пророка ﷺ и покинул этот мир в качестве мусульманина. Многие проповедники извлекли урок из данного хадиса и

посещали людей, находившихся при смерти, чтобы призвать их к исламской религии, и во многих случаях достигали положительных результатов.

А теперь давайте завершим разъяснение данного хадиса высказываниями праведных предшественников по данной теме:

Сообщается, что Суфьян ас-Саури رحمه الله иногда плакал и говорил: «Я опасаюсь того, что записан несчастным в Хранимой скрижали!»¹

В другом сообщении говорится о том, что Суфьян ас-Саури сказал одному из своих друзей: «Размышлял ли и плакал ли ты о том, что Аллах тебе предопределил?» Тот ответил: «Ты сказал мне такое, после чего я вряд ли буду радостным».²

Сообщается, что Малик ибн Динар رحمه الله долго совершал ночной намаз и в слезах говорил: «О мой Господь! Ты знаешь, кто попадет в рай, а кто – в ад. Интересно, к которому из них относится Малик?!»

В завершение просим Аллаха помочь нам до конца прожить нашу жизнь как мусульмане, покинуть этот мир, будучи мусульманами, и войти в рай вместе с мусульманами!

Все вместе обращаемся с мольбой к Аллаху со словами, которым Он нас научил:

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا حُكْمًا وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْ لَنَا لِسَانَ صِدْقٍ فِي
الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾

¹ «Хильят аль-Аулия», 7/51; «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/173.

² «Хильят аль-Аулия», 6/246; «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/173.

«О наш Господь! Даруй нам мудрость и присоедини нас к праведникам! Оставь об нас правдивую молву в последующих поколениях! Сделай нас из числа наследников Сада блаженства!»¹

﴿ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيُّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَا بِالصَّالِحِينَ ﴾

«Творец небес и земли! Ты наш Покровитель в этом мире и в Последней жизни. Умертви нас мусульманами и присоедини нас к праведникам!»²

¹ Это мольба пророка Ибрахима عليه السلام. Ее оригинал упоминается в 83–85-м аятах суры «аш-Шуара».

² Это мольба Пророка Юсуфа عليه السلام, оригинальный текст которой упоминается в 101-м аяте суры «Юсуф».

ПЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٢٦٩٧]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ١٧١٨].

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".

Мать верующих Аиша رضي الله عنها рассказывала, что Пророк ﷺ сказал: «Если кто-либо привнесет в это наше дело что-либо не относящееся к нему, то это будет отвергнуто».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах.¹ В другой версии хадиса, переданной имамом Муслимом сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «Если кто-либо совершит деяние, относительно которого не было нашего веления, то оно будет отвергнуто».²

Если мы посмотрим на цепочку рассказчиков данного хадиса, то увидим, что табиий, передавший его от Аиши رضي الله عنها называет ее «матерью верующих». Это потому, что всевышний Аллах назвал супруг Пророка ﷺ, в том числе и Аишу رضي الله عنها «матерями верующих». В 6-м аяте суры «аль-Ахзаб» сказано: **«Пророк ближе к верующим, чем они сами, а его жены – их матери».**

В арабском тексте обеих версий данного хадиса используется слово «амр», что переводится как «дело» или «веление». В данном случае под этим подразумевается религия. Так, в 63-м аяте суры «ан-Нур» всевышний Аллах сказал:

¹ «Сахих аль-Бухари», 2697; «Сахих Муслим», 1718.

² «Сахих Муслим», 1718.

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

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

В рассматриваемом нами хадисе под привносимым в религию новшеством или деянием подразумевается ересь (бид'а). Эти два хадиса являются свидетельством того, что, если кто-либо под религиозным предлогом прибавит к исламу деяние, которого изначально в нем не было, или сам совершит какую-либо ересь, его деяние будет отвергнуто и он навлечет на себя великий грех. По этому поводу Пророк ﷺ сказал: *«Да проклянет Аллах того, кто допускает нововведения в религии и поддерживает еретика!»*¹ Если человек, помимо совершения ереси, еще и будет призывать к этому других людей, то он понесет на себе грех, равный грехам тех, кто последовал за ним в этом деле. Относительно этого в 25-м аяте суры «ан-Нахль» сказано следующее: **«Пусть они понесут свою ношу целиком в Последний день, а также ношу тех невежд, которых они ввели в заблуждение. Как же отвратительна их ноша!»** Также в другом хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Тому, кто привнес в религию плохой обычай, будут засчитаны его грех и грех тех, кто последовал за ним».*²

Не лишним будет отметить, что ересь является одним из основных факторов раздора в мусульманской общине. Относительно этого в 153-м аяте суры «аль-Ан'ам» сказано: **«Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути».**

¹ «Сахих аль-Бухари», 1870; «Сахих Муслим», 1366.

² «Сахих Муслим», 6975.

Общеизвестно, что следование Сунне обеспечивает любовь и братство среди мусульман, тогда как ересь, напротив, разделяет их и создает между ними вражду. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Выравнивайте ряды в намазе. Иначе, Аллах отвратит ваши лица в разные стороны (посеет раздор среди вас)»*.¹

Поэтому следующих Сунне называют «приверженцами Сунны и единой общины» («ахль ас-Сунна ва-ль-Джамаа»), а поступающих наперекор Пророку ﷺ – «приверженцами ереси и разделения» («ахль аль-бид'а ва-ль-фурка»).

Пророк ﷺ велел своей общине сторониться ереси, сказав: *«Следуйте моим путем и путем моих преемников, идущих прямым путем, и держитесь за него коренными зубами. Сторонитесь нововведений, ибо всякое нововведение является ересью, а всякая ересь — заблуждением»*.²

В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Не от меня те, кто не следуют моим путем»*.³

В Священном Коране есть множество аятов, подтверждающих данный тезис, то есть отвергающих нововведения в религии. Так, в 3-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«Сегодня Я для вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам»**. Также в 21-м аяте суры «аль-Шура» сказано: **«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?»** Также в 7-м аяте суры «аль-Хашр» сказано: **«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам»**.

¹ «Сахих аль-Бухари», 717; «Сахих Муслим», 978.

² «Аль-Му'джам аль-Кабир», 18/248/623; «Сильсият аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №2735.

³ «Сахих аль-Бухари», 5063.

Следует особо отметить, что деяние человека, совершающего ересь и тем самым противоречащего шариату, не принимается, даже если он делает это с хорошими намерениями. В сообщаемом на эту тему хадисе рассказывается о том, что Пророк ﷺ, обратившись к людям после праздничного намаза, сказал: *«Совершивший намаз и жертвоприношение, подобно нам, совершил его в соответствии с канонами религии. Тот же, кто совершил жертвоприношение до намаза, тот совершил его для себя, и его жертвоприношение не будет принято»*. Абу Бурда ибн Нияр رضي الله عنه сказал: *«О Посланник Аллаха! Я зарезал барана до намаза. Я знал, что сегодня день пиршества, и поэтому захотел, чтобы мой баран стал первым совершенным у меня дома жертвоприношением. Так, я зарезал его до намаза и поел немного его мяса»*. Пророк ﷺ сказал: *«Твой баран пошел на мясо»*.¹ Из хадиса совершенно ясно, что деяние, противоречащее шариату, не принимается, каким бы хорошим не было намерение при его совершении.

Сподвижники также старались предотвращать нововведения, то есть ересь, в религии. Имам ад-Дарими привел в своем сборнике «ас-Сунан» хадис с достоверной цепочкой рассказчиков, в котором говорится о том, что однажды Ибн Мас'уд رضي الله عنه вошел в мечеть и увидел, как группа людей сидела в форме круга и перед ними лежало множество маленьких камешков. Один из присутствующих произносил: «Пречист Аллах» («Субхана-л-лах»), а другие хором повторяли эти слова за ним, пересчитывая их камешками, которые они держали. Таким же образом они по сто раз произносили слова «хвала Аллаху» («аль-хамду ли-л-лях»), «Аллах самый великий» («Аллаху акбар») и «нет божества, достойного поклонения,

¹ «Сахих аль-Бухари», 955; «Сахих Муслим», 1961.

кроме Аллаха» («ля иляха илля-л-лах»). Ибн Мас'уд подошел к ним и сказал: «Горе вам, о община Мухаммада! Как вы обрекли себя на гибель, хотя, одежда Пророка ﷺ еще не истлела, посуда – не сломалась, а его сподвижники все еще среди вас! Клянусь Аллахом, в длани Которого моя душа, или вы считаете себя умнее сподвижников Мухаммада ﷺ, или же вы преднамеренно открываете врата заблуждения». Сподвижник хотел сказать, что они совершают эту ересь, хотя, со смерти Пророка ﷺ прошло еще мало времени. Когда Ибн Мас'уд выразил им свое несогласие, они сказали: «О Абу Абдуррахман! Клянемся Аллахом, что мы делаем это ради обретения блага» – и тогда Ибн Мас'уд ответил им: «Сколько людей, желающих блага, не обретают его».¹

Из данного сообщения ясно, что эти люди, совершавшие ересь, считали свой поступок благим деянием и полагали, что получают за него награду. Однако сподвижник сообщил им о том, что они неправы. Так же и сейчас многие люди считают частью религии обряды, которые к ней не относятся, называют их хорошими нововведениями и считают, что эти новшества являются исключением, хотя, Пророк ﷺ не говорил подобного и не делал никаких исключений. Пророк ﷺ ни в одном хадисе не использовал выражение «хорошее нововведение», а, напротив, говорил, что всякая ересь является заблуждением, и не сделал из этого исключения, то есть не говорил, что, кроме какого-то там хорошего нововведения, все остальные являются заблуждением. Относительно этого имам Малик ибн Анас رحمه الله сказал: «Человек, говорящий, что в исламе есть хорошее нововведение, тем самым утверждает, что Мухаммад ﷺ предал религию Аллаха, ведь всевышний Аллах говорит:

¹ «Сунан ад-Дарими», 1/68, 69; «Сильсият аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №2005.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

«Сегодня Я для вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». ¹ И только те деяния, которые тогда считались религией, сегодня также считаются ею». ²

Имам Малик имел в виду, что, если человек заявляет о том, что эта совершенная религия имеет недостатки после того, как Аллах ее усовершенствовал, то он тем самым заявляет о том, что Пророк ﷺ не полностью донес до людей возложенную на него миссию.

Мусульманские богословы в целом делят Сунну Пророка ﷺ на шесть видов – на деяния, соответствующие Сунне в причине, категории, количестве, виде, времени и месте.

1. Деяние, совершаемое с целью поклонения, должно соответствовать причине, веленной шариатом. Например, если человек, каждый раз приходя домой, будет совершать добровольный намаз из двух ракатов, считая это сунной, то это его деяние не будет принято. Хотя совершение двух ракатов намаза и разрешено шариатом, но поскольку его причина не соответствует ему, то это деяние считается противоречием Сунне.

2. Деяние, совершаемое с целью поклонения, должно соответствовать указанной в шариате категории. Например, если человек в день жертвоприношения зарежет лошадь, то это животное не будет принято в качестве жертвы, так как оно не входит в категорию, установленную шариатом, то есть не является верблюдом, коровой или овцой. И

¹ Сура «аль-Маида», 3.

² Аш-Шатыби, «аль-И'тисам», 1/49.

хотя человек имеет право зарезать лошадь и раздать ее мясо беднякам в качестве милостыни, но поскольку он зарезал животное в день жертвоприношения, не относящееся к перечисленным выше категориям, то это его деяние считается противоречащим Сунне.

3. Деяние, совершаемое с целью поклонения, должно соответствовать указанному шариатом количеству. Например, если человек совершит закатный намаз в четыре или два раката, то есть убавит или добавит количество ракатов к указанному в шариате числу, то его намаз не будет принят.

4. Деяние, совершаемое с целью поклонения, должно соответствовать указанному шариатом порядку или последовательности. Например, если человек, совершая намаз, сначала совершит земной поклон, а затем встанет и совершит поясной поклон, то его намаз будет считаться недействительным, потому что эта последовательность противоречит Сунне.

5. Деяние, совершаемое с целью поклонения, должно соответствовать указанному шариатом времени. Например, если человек совершит намаз раньше времени, то его намаз будет считаться недействительным.

6. Деяние, совершаемое с целью поклонения, должно соответствовать указанному в шариате месту. Например, если человек, совершающий хадж, проведет день Арафа – то есть 9-е число месяца зу-ль-хиджжа – не на Арафате, а в Мине, Муздалифе или еще где-то, то его паломничество не будет принято.

Здесь следует отметить, что деяния, относящиеся к данной теме, делятся на два вида: использование дозволенных в своей основе вещей и совершение дозволенных в своей основе деяний.

Чтобы заявлять, что что-то являющееся дозволенным в своей основе стало запретным, необходимо обосновать это доказательствами, предписанными шариатом, то есть Кораном или Сунной. Если на это нет доказательств, то эта вещь остается такой, какой она была в своей основе, то есть дозволенной. Например, если человек охотился за птицей, а затем съел ее, то утверждающий о запретности данного действия должен это обосновать. Если он не сможет это обосновать, то данная пища остается дозволенной, то есть эту птицу дозволяется есть. В 29-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Он (Аллах) – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле».**

Аналогично, деяния, которые в своей основе являются дозволенными, говоря другим языком, деяния, не относящиеся к обрядам поклонения, можно назвать запретными опять же на основании предписанных шариатом доказательств. Например, человек занимается у себя дома делами, не относящимися к поклонению, либо в определенное время читает книгу или занимается спортом, то есть бывает занят мирскими делами, но кто-то заявляет, что совершаемые им дела являются запретными. Конечно, утверждать что-либо подобное само по себе является грехом. Категорически запрещено называть запретным вещь или действие, которое Аллах не назвал таковым. Относительно этого в 116-м аяте суры «ан-Нахль» сказано следующее: **«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это – дозволено, а то – запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха».**

Основываясь на всем вышеперечисленном, мы можем сказать, что дела, относящиеся к поклонению, делятся на три вида:

1. Предписанные шариатом обряды поклонения, исполнение которых является необходимым.

2. Действия, запрещенные шариатом, избегание которых является необходимым.

3. Сомнительные действия, принадлежность которых к поклонению является спорной, которых также обязательно избегать.

Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Дозволенное известно, и запретное известно, а между ними есть сомнительные дела, о которых неизвестно большинству людей. Те, кто будет избегать сомнительные дела, уберегут свою религию и честь. Те же, кто погрузятся в сомнительные дела, впадут в запретные...»*¹

Что касается мирских дел, то они также делятся на три вида:

1. Вещи, являющиеся дозволенными по шариату, которыми разрешено пользоваться. Например, употребление в пищу конины, рыбы или прочих разрешенных шариатом видов еды.

2. Вещи, запрещенные шариатом, использование которых запрещено. Например, употребление в пищу свинины, мертвечины или прочих запрещенных шариатом видов еды.

3. Вещи, положение которых нам неизвестно, использование которых является разрешенным.

Пророк ﷺ единожды сообщал своим сподвижникам то или иное повеление или запрет, и они немедленно следовали его приказу и воздерживались от того, что он запрещал. Однако он постоянно напоминал им держаться подальше от ереси, хотя никто из них никогда намеренно ересью не занимался. Пророк ﷺ поступал так, чтобы уберечь будущие поколения исламской общины от ереси. В хадисе, переданном имамом Муслимом в своем «ас-Сахихе», рассказывается о том, что Пророк ﷺ сказал: *«До меня не было ни одного пророка,*

¹ «Сахих аль-Бухари», 52 и 2051; «Сахих Муслим», 1599.

которому не было бы велено направлять свою общину так, чтобы она делала то, что приносит ей пользу, а также препятствовать тому, чтобы она делала то, что ей может навредить. Первые люди из этой общины обретут добро, а на головы последних падет бедствие, и они будут делать то, что вы не считаете приемлемым и что противоречит шариату. Придет время, одна за другой будут такие смуты, что предыдущая будет легче следующей. Наступит смута, и верующий скажет: «Эта смута погубит меня». Затем наступит другая смута, и верующий скажет: «Эта смута погубит меня». (То есть смуты будут происходить постоянно). И тот, кто хочет избежать попадания в адское пламя и войти в рай, пусть покинет этот мир с верой в Аллаха и Последний День!»¹

Теперь давайте посмотрим, что о ереси говорили некоторые праведные предшественники:

Абдуллах ибн Умар رضي الله عنه сказал: «Даже если люди будут считать ереси [добавленными в религию] хорошими деяниями, каждая из них все равно является заблуждением».²

Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Следуйте [за Сунной] и не совершайте ересь. Этого вам достаточно».³ Он также сказал: «Лучше быть умеренным в действиях, которые считаются сунной, чем усердствовать в нововведениях, не связанных с религией».⁴

¹ «Сахих Муслим», 1844.

² Аль-Лялякаи, «Шарх аль-И'тикад», 126; «Сильсият аль-Ахадис ас-Сахиха», 6/526.

³ «Сунан ад-Дарими», 205; «Шуаб аль-Иман», 2024; «Шарх ас-Сунна», 1/214; «аль-Ибана аль-Кубра», 174; аль-Альбани, «Манасик аль-Хаджж валь-Умра», с. 44.

⁴ «Аль-Мустадрак», 352; «Сунан аль-Бейхаки аль-Кубра», 4522; «Сильсият аль-Ахадис ас-Сахиха», 5/11.

Умар ибн Абдульазиз رحمته сказал: «Завещаю вам бояться Аллаха и довольствоваться Его повелениями. Также завещаю вам подчиняться велениям Пророка ﷺ и оставлять нововведения, совершаемые людьми после него».¹

Ибн Сирин رحمته сказал: «Раньше [мусульмане] не спрашивали о цепочки рассказчиков [хадиса], но после наступления смут они стали говорить: “Сообщите нам имена ваших рассказчиков”. Таким образом, внимание стало уделяться приверженцам Сунны, и их хадисы были приняты, а также внимание стало уделяться приверженцам ереси, и их хадисы были отвергнуты».²

В завершение мы просим Аллаха показать нам истину истиной и направить нас к ней, а также показать нам ложь ложью и удалить нас от нее!

От имени всех нас мы обращаемся к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنَا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَقَّنا غَيْرَ مَفْتُونِينَ، وَنَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя совершения благих деяний, оставлении порочных вещей, любви к беднякам, и просим Тебя простить нас, помиловать нас и упокоить нас, не впадшими в искушение, когда Ты захочешь искусить кого-то из людей. Мы также просим у Тебя Твоей любви, любви тех, кто любит Тебя, и любви к приближающим к Тебе деяниям».³

¹ «Хильят аль-Аулия», 5/338; «аль-Ибана аль-Кубра», 163.

² Предисловие Муслима к своему «ас-Сахиху», 27.

³ «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/243.

ШЕСТОЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٥٢]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ١٥٩٩].

Сообщается, что Абу Абдуллах ан-Ну'ман ибн Башир رضي الله عنه сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Дозволенное известно, и запретное известно, а между ними есть сомнительные дела, о которых неизвестно большинству людей. Те, кто будет избегать сомнительные дела, уберегут свою религию и честь. Те же, кто попадут в сомнительные дела, попадут в запретные, подобно тому, как пастух, пасущий овец вокруг заповедной территории, рано или поздно зайдет на нее. Знайте, что у каждого царя есть заповедная территория. Знайте, что заповедная территория Аллаха – Его запреты. Знайте, что поистине в теле есть такой кусочек мяса, благодаря исправлению которого исправится все тело, и благодаря испорченности которого все тело будет испорченным. Знайте, что это сердце».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

¹ «Сахих аль-Бухари», 52 и 2051; «Сахих Муслим», 1599.

Когда сподвижник ан-Ну'ман ибн Башир رضي الله عنه передал этот хадис, ему было восемь лет. Это значит, что сподвижники с раннего возраста участвовали в научных собраниях, запоминали сказанное и пересказывали это остальным.

Этот хадис указывает на то, что религиозные положения делятся на три вида:

1. Вещи, дозволенность которых ясна всем. Например, употребление в пищу пшеницы, фиников, рыбы и прочей дозволенной еды, или занятие куплей-продажей, заключение брака и т. д.

2. Вещи, запретность которых ясна всем. Например, употребление в пищу свинины, питье вина, воровство, блуд, несправедливое убийство и т. д.

3. Сомнительные вещи. То есть те вещи, дозволенность или запретность которых неочевидны части людей. Слова Пророка ﷺ: «...а между ними есть сомнительные дела, о которых неизвестно большинству людей» – указывают на то, что есть богословы, знающие положение этих сомнительных дел. Это те богословы, которые выносят категорическое решение о дозволенности или запретности сомнительного вопроса на основании доказательств, которые они добыли после исследования данного вопроса.

Что же касается сомнительных дел, то они могут казаться таковыми человеку, который не знает, является ли хадис по данному вопросу достоверным или слабым, либо по причине его неспособности совместить смысл разных хадисов по данной теме, либо по причине отсутствия отдельного доказательства по данному вопросу и сравнения его с аналогичным доказательством, либо из-за непонимания того, относится ли достоверный хадис к данному вопросу или нет, либо вообще, из-за незнания каких бы то ни было доказательств. Соответственно,

многие люди впадают в сомнения по причине малого количества знаний, непонимания доказательств по рассматриваемому вопросу или неправильного их понимания.

Ибн Раджаб رحمته в качестве примера к сомнительным вопросам приводит сделку «аль-ина». Что такое сделка аль-ина? Под сделкой аль-ина подразумевается сделка, когда продавец продает покупателю товар в рассрочку, а затем выкупает его обратно у того же покупателя наличными за более дешевую сумму. Например, человек приходит к автодилеру и высказывает желание купить автомобиль стоимостью сто тысяч в рассрочку на один год. Затем, после того как он договорился с продавцом, он продает ему этот автомобиль, как свой товар, за более низкую цену, например, за восемьдесят тысяч, и продавец соглашается с этим. Таким образом, получается, что покупатель не купил у продавца автомобиль, а взял у него восемьдесят тысяч в долг сроком на один год. Подобная сделка при поверхностном рассмотрении кажется дозволенной, однако мусульманские богословы отнесли ее к ростовщичеству. Имамы Ахмад, Исхак и прочие богословы причислили этот вид сделок к сомнительным сделкам, приводящим к запретному.

Из вышесказанного нам очевидно, что все положения, пришедшие в Коране и Сунне, являются ясными, то есть известно, что является дозволенным, а что запретным, но есть люди, которые не знают аяты и хадисы по тому или иному вопросу или неправильно их понимают, тогда как в шариате все предельно ясно. Относительно этого в 89-м аяте суры «ан-Нахль» всевышний Аллах сказал:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾

«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман».

Также в одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Я покидаю вас, оставив на ясном пути, ночь которого такая же светлая, как и день. Только сошедших с этого пути ожидает погибель»*.¹

В рассматриваемом нами хадисе используется арабский глагол «истабраа», который означает «освободиться, спастись». То есть человек, избегающий сомнительные дела, спасается от последствий допущения изъязнов как в религиозных, так и в мирских делах, ибо занятие сомнительными делами не нравится ни Аллаху, ни людям. Хорошо сказали праведные предшественники: «Кто занимается сомнительными делами, пусть не винит никого, кроме себя, в адресованных ему обвинениях».²

Затем в этом хадисе сказано: *«Те же, кто попадут в сомнительные дела, попадут в запретные...»* Это значит, что сомнительные дела приближают человека к запретным и в конце концов приводят его к их совершению. Приведенный Пророком ﷺ пример предельно ясно разъясняет смысл этих слов. Так, животное, пасущееся рядом с заповедником, видя обилие травы, попадает на его территорию. Также и человек, приближаясь к сомнительным вещам, не может совладать со своей душой и пользуется ими. Здесь слова *«попадут в запретные»* содержат в себе два смысла:

1. Человек, приближающийся к сомнительным делам, сам того не ведая, попадает в запретные, полагая, что совершает благие.

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/26.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/204.

2. Сомнительные дела, к которым приблизился человек, приближают его к запретным. Так, человек, совершающий противоречащие шариату деяния, переходит от малого вреда к большому. Относительно этого в 61-м аяте суры «аль-Бакара» говорится следующее о неверующих: **«Их постигли унижение и бедность. Они навлекли на себя гнев Аллаха тем, что не уверовали в знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это произошло потому, что они были ослушниками и преступали границы дозволенного»**. Обратите внимание, что люди, совершившие неповиновение, в конце концов перестали верить в знамения Аллаха и убили пророков. Из этого нам становится ясно, что верующий человек должен сторониться всех дел, которые приближали бы его к запретному или к неверию. Иными словами, он должен закрыть врата зла с самого начала. Так, в 108-м аяте суры «аль-Ан'ам» сказано: **«Не оскорбляйте тех, к кому они призывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству»**.

Слова Пророка ﷺ: *«Те же, кто попадут в сомнительные дела, попадут в запретные...»* более шире разъяснены в другом хадисе, где он сказал: *«Аллах привел в качестве примера прямого пути один путь, с каждой стороны окруженный стенами с открытыми дверями, на которых висят занавесы. В начале пути стоит человек, призывающий людей словами: "О люди! Все следуйте по этому пути и не разделяйтесь на группы!" Другой призывающий стоит на пути и наблюдает. Когда кто-то хочет открыть одну из дверей, он говорит ему: "Горе тебе! Не открывай эту дверь. Если ты откроешь ее, то непременно войдешь в нее". Путь — это религия ислама, стены — установленные Аллахом границы и законоположения; открытые двери — запреты Аллаха, стоящий в начале пути глашатай — это Книга Аллаха, а стоящий*

на пути наблюдатель — советчик, присутствующий в сердце каждого мусульманина».¹

Из этого хадиса ясно, что человек, приблизившийся к запретному по небрежности, например, оставшийся наедине с женщиной не из числа его близких родственников, может впасть в грех. Поэтому всевышний Аллах, говоря о запрете блуда и прелюбодеяния, не говорит: «Не блудите», а говорит: **«Не приближайтесь к блуду и прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем»**.²

В рассматриваемом в данной главе хадисе сказано: *«Знайте, что поистине в теле есть такой кусочек мяса, благодаря исправлению которого исправится все тело, и благодаря испорченности которого все тело будет испорченным»*. Из этих слов Пророка ﷺ мы понимаем, что видимые деяния человека указывают на состояние его сердца. Этот хадис указывает на ошибочность тех, кто совершает грехи, утверждая при этом что у него чистое сердце. Доказать ошибочность их заявления очень легко. Достаточно сказать ему: «Если бы твое сердце было чистым, то и твои деяния были чистыми». Слышали ли вы, чтобы о человеке, совершающим запретное, говорили, что он чистый человек? Конечно же, нет! Значит, даже если человек, совершающий запретное и слушающийся Аллаха, будет заявлять о чистоте своей души, его видимые деяния будут сообщать об порочности его сердца.

Этот хадис указывает на то, что сердце управляет всеми остальными органами человека.

Абу Хурайра رضي الله عنه так разъясняет это: «Сердце является царем, а органы — его воинами. Если с царем все будет в порядке, то и воины будут в порядке. Если же царь будет

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/182; «Сахих аль-Джами», 3887.

² Сура «аль-Исра», 32.

порочным, то и его воины станут таковыми».¹ Это указывает на то, что разум находится не в голове, а в сердце. О том, что ум находится именно там, было ниспослано множество аятов. Например, в 46-м аяте суры «аль-Хаджж» сказано: **«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуместь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»**. Также в 179-м аяте суры «аль-А'раф» сказано: **«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют...»** В этих аятах явно указывается на то, что размышляет не мозг человека, а его сердце. То есть разум находится не в голове, а в сердце.

Рассказывают, что во время сражения при Сыффине Али ибн Аби Талиб عليه السلام сказал: «Поистине, разум находится в сердце, милосердие — в печени, сострадание — в селезенке, а дыхание — в легких».² Находясь в таком положении, Али عليه السلام говорил эти слова, призывая людей к исправлению сердец, избеганию смуты, когда та наступила, милосердию и состраданию.

Ибн Хаджар аль-Аскаляни رحمته الله разъясняя слова Пророка ﷺ: *«Знайте, что поистине в теле есть такой кусочек мяса, благодаря исправлению которого исправится все тело, и благодаря испорченности которого все тело будет испорченным. Знайте, что это сердце»* — сказал: «Этот хадис указывает на крайнюю важность сердца и необходимость его исправления, а также на его огромную роль в зарабатывании человеком чистого

¹ «Маджму аль-Фатава», 7/644.

² Аль-Бухари, «аль-Адаб аль-Муфрад», с. 192; аль-Бейхаки, «Шуаб аль-Иман», 4/161.

удела. Все это зависит от разума, который Аллах поместил в сердце. В качестве довода этому можно показать на эти аяты всевышнего Аллаха: **“Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди”**. Также в 37-м аяте суры «Каф» сказано: **“Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом”**. Толкователи Корана сказали, что под сердцем в данном случае подразумевается разум. Поскольку разум находится в сердце, в аяте он выражается словом “сердце”». ¹

Теперь давайте завершим толкование данного хадиса поучительными высказываниями праведных предшественников по данной теме:

Абу ад-Дарда رضي الله عنه сказал: «Совершенство богобоязненности человека заключается в том, чтобы сторониться самых незначительных грехов. Он даже должен из опасения впасть в запретное сторониться вещей, кажущихся дозволенными, чтобы установить преграду между собой и запретным».²

Также Ибн Умар رضي الله عنه сказал: «Я устанавливаю между собой и запретным преграду из дозволенного, чтобы не впасть в запретное».³

Также аль-Хасан аль-Басри رضي الله عنه сказал: «Богобоязненные люди стали таковыми благодаря тому, что оставляли множество дозволенных вещей, в которых они сомневались».⁴

¹ «Фатх аль-Бари», 1/128, 129.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/209.

³ Предыдущий источник.

⁴ Предыдущий источник.

Также Суфьян ибн Уейна رحمه الله сказал: «Богобоязненные стали называться так по причине избегания ими вещей, избегание которых не является обязательным».¹

В завершение просим Аллаха укрепить наши сердца на Его религии!

От имени всех нас мы обращаемся к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَنَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя стойкости в делах и решительности на прямом пути. Мы просим у Тебя причины Твоей милости и дела, приводящие к Твоему прощению. Мы просим у Тебя сделать нас благодарными за Твои блага и поклоняющимися Тебе наилучшим образом. Мы просим у Тебя здоровое сердце и правдивый язык. Мы просим у Тебя известного Тебе добра, прибегаем к Тебе от известного Тебе зла и просим Тебя прощения за известные Тебе наши грехи. Поистине, ты Знающий Сокровенное».²

﴿اللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا﴾

¹ Убу Нуайм, «аль-Хилья», 7/284.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/125; «Сунан ат-Тирмизи», 3407.

«О Аллах! Даруй нашим душам богобоязненность и очисти их, ведь Ты лучший, кто может их очистить. Ты их близкий друг и покровитель. О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от не приносящего пользу знания, не страшящегося сердца, ненасытной души и не принимаемой мольбы!»¹

¹ «Сахих Муслим», 6844.

СЕДЬМОЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي رُقَيْةٍ تَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الدِّينُ
النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٥٥].

Абу Рукайя Тамим ибн Аус ад-Дари р.а. рассказывал, что Пророк ﷺ сказал: «Религия – это благожелательность». Его спросили: «К кому?» Он сказал: «К Аллаху, Его Писанию, Его Посланнику, предводителям мусульман и рядовым мусульманам».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

В другой версии хадиса сказано, что Пророк ﷺ повторил слова: «Религия – это благожелательность» – трижды.²

Говоря о том, что религия является благожелательностью, Пророк ﷺ сообщил нам о важности благожелательности в религии. Так, благожелательность считается основой и столпом религии. Подобно тому, как Пророк ﷺ сказал: «Хадж – это Арафат». То есть нахождение на Арафате 9-го числа месяца зу-ль-хиджа является основным столпом хаджа. Также подобно тому, как он сказал: «Мольба – это поклонение». То есть мольба является одним из основных столпов поклонения. Также и в рассматриваемом нами хадисе благожелательность считается одним из основных столпов религии. Под религией подразумевается ислам, вера (иман) и добродетель (ихсан). Так, в хадисе Джибриля Пророк ﷺ подробно ответил на вопрос об исламе, вере и добродетели, а в конце сказал: «Это

¹ «Сахих Муслим», 55.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/102.

был *Джибриль*. Он пришел, чтобы научить вас вашей религии». Упомянутый здесь термин «религия» (по-арабски: «дин») включает в себя и деяния. Так, в 3-м аяте суры «аль-Маида» сказано: «...и одобрил для вас в качестве религии ислам». То есть Аллах ниспослал эту религию для того, чтобы люди выполняли ее требования. Помимо этого, слово «дин» означает «воздаяние». Так, в 4-м аяте суры «аль-Фатиха» говорится: «...**Властелину Дня воздаяния!**» — то есть дня суда и расчета.

Обратите внимание на то, что в хадисе рассказывается, что Пророк ﷺ сказал: «Религия — это благожелательность», но умышленно не объяснил смысла этих слов, дабы сподвижники спросили их толкование, запомнили их и старались их выполнять. Потому что знания, полученные подобным методом, лучше откладываются в памяти.

Сподвижники сразу же спросили: «К кому?» Это указывает на то, что они поняли, что такое благожелательность, но хотели узнать, к кому ее следует проявлять.

Если мы посмотрим на все, что касается благожелательности, то обнаружим, что она включает в себя все аспекты религии, касающиеся вероубеждений, поклонения, поведения и обязанностей перед творениями.

Многие мусульманские богословы разъясняли пять видов благожелательности, упомянутых в данном хадисе. Мы выбрали два из этих разъяснений. Давайте прочитаем их такими, как они есть:

1. Комментарий Абу Амра Ибн ас-Саляха رحمہ اللہ. В книге «Сыянат Сахих Муслим» Ибн ас-Салых писал: «Благожелательность является словом, содержащим в себе глубокий смысл, который предполагает, что проявляющий благожелательность желает много пользы тому, к кому он

ее проявляет, и старается направить его к совершению добрых дел.

Под упомянутой в хадисе благожелательностью к благословенному и всевышнему Аллаху подразумевается признание Его единственным достойным поклонения божеством, вера в то, что Он обладает совершенными и возвышенными качествами и далек от всяких недостатков, а также подчинение Ему, искренняя любовь к Нему, любовь и ненависть к кому-то ради Него, избегание грехов, борьба с неверующими в него и теми, кто им помогает, и побуждение мусульман ко всему этому.

Под благожелательностью к Писанию Аллаха подразумевается вера в него, проявление крайнего уважения к нему, изучение его и обучение ему других людей, чтение его в соответствии с правилами таджвида, исполнение его предписаний и избегание его запретов, изучение его толкований и стремление постичь смысл его аятов, призыв людей ко всему этому, а также опровержение заблудших, пытающихся исказить его и критикующих его.

Под благожелательностью к Посланнику Аллаха ﷺ подразумевается вера в него и в то, что он проповедовал, проявление крайнего уважения к нему, похвала в его адрес, подчинение ему, постоянная помощь в распространении его Сунны, изучение его Сунны и обучение ею других людей, а также стремление обладать его нравственностью и этикетом, вражда с ненавидящими его Сунну и любовь к любящим его Сунну, в особенности к его семье и сподвижникам.

Под благожелательностью к предводителям мусульман подразумевается их поддержка в делах управления, подчинение им, напоминание им в мягкой форме неведомых или забытых ими вопросов, отказ от восстания против

них, мольба Аллаху за то, чтобы Он поспособствовал им в совершении благих дел, и побуждение ко всему этому других людей.

Под упомянутыми в хадисе рядовыми мусульманами имеются в виду все остальные мусульмане, помимо предводителей. Под благожелательностью к ним подразумевается наставление их к совершению благих дел, обучение их религиозным и мирским делам, сокрытие их недостатков, вражда с их врагами и помощь им против них, отказ от их обмана и от зависти по отношению к ним, желание для них желаемого для себя и нежелание для них того, чего не желаешь для себя».¹

2. Комментарий Ибн Хаджара аль-Аскаляни رحمته الله. Ибн Хаджар сказал в «Фатх аль-Бари»:

«Под упомянутой в хадисе благожелательностью к Аллаху подразумевается описывание Его достойными Его качествами, явная и скрытая покорность Ему, совершение веленного Им ради обретения Его довольства, избегание запрещенного Им ради спасения от Его гнева и борьба ради возвращения на Его путь тех, кто Его ослушивается. Ас-Саури рассказал со слов Абдульазиза ибн Руфейа, который в свою очередь рассказал со слов Абу Сумамы, который был другом Али عليه السلام, о том, что однажды апостолы спросили Ису, сына Марьям عليه السلام: “О Дух Аллаха! Кто проявляет благожелательность к Аллаху?” – и Иса عليه السلام ответил: “Тот, кто отдает предпочтение правам Аллаха над своими правами”.

Под благожелательностью к Писанию Аллаха подразумевается изучение его и обучение ему других людей,

¹ «Сыянат Сахих Муслим мина-ль-Ихляль ва-ль-Галат ва-Химаятуху мина-ль-Искат ва-с-Сакт», стр. 223, 224.

чтение его согласно правилам таджвида, правильное его написание, стремление к познанию смысла его аятов, оберегание упомянутых в аятах предписаний, исполнение его законоположений и опровержение тех, кто искажает его.

Под благожелательностью к Посланнику Аллаха ﷺ подразумевается проявление уважения к нему, непрестанная помощь ему в распространении его религии, посвящение жизни изучению его Сунны и обучению ей людей, следование на словах и на деле его пути и любовь к нему и к его последователям.

Под благожелательностью к предводителям мусульман подразумевается содействие им в делах управления, просвещение их в неведомых ими вопросах, отказ от лести в их адрес при виде их ошибок, а, напротив, разъяснение им этих ошибок в мудрой форме, отказ от их послушания в делах, соответствующих законоположениям ислама, побуждение людей к любви к ним и побуждение их в наилучшей форме к отказу от совершения несправедливости. Следует отметить, что под предводителями также имеются в виду и богословы, благожелательность к которым заключается в уважении к ним, рассказах об их благих делах и благих мыслях о них.

Под благожелательностью к рядовым мусульманам подразумевается проявление милосердия по отношению к ним, стремление совершения им добра, обучение их полезным вещам, избегание введения их в тяготы, желание для них желаемого для себя и нежелание для них того, что не желаешь для себя. Из хадиса можно сделать вывод, что праведное деяние можно называть религией, так как Пророк ﷺ назвал ею благожелательность».¹

¹ «Фатх аль-Бари», 1/89.

Из всего вышесказанного становится ясно, что под благожелательностью к Аллаху подразумевается обязательность достойно исполнять обязанности перед Ним, признание Его единственности в том, что касается господства, божественности, имен и качеств, исполнение Его велений и избегание Его запретов.

Что касается благожелательности к Писанию Аллаха, то есть Благородному Корану, то следует достойно ценить его, изучать его, обучать ему других и много читать его днем и ночью, когда есть на это возможность.

Что касается благожелательности к Посланнику Аллаха ﷺ, то нам следует следовать его пути, без колебаний принимать его повеления, часто вспоминать его, произносить благословение в его адрес при упоминании его имени, повсеместно распространять принесенную им религию, желать встречи с ним, любить тех, кого он любит, и ненавидеть тех, кого он ненавидит.

Что касается благожелательности к предводителям мусульман, то следует отметить, что всякий мусульманин, способный сделать им наставление, обязан делать его мягко, с соблюдением правил этикета, не прилюдно, а наедине, а затем молить Аллаха об их исправлении. Рассказывается, что аль-Фудайль ибн Ияд رحمه الله сказал: «Если бы я знал, что будет принята всего лишь одна моя мольба, то я бы потратил ее на исправление обладателя власти».¹ Переданы десятки хадисов о подчинении обладателям власти. Рассмотрим некоторые из них:

В хадисе, переданном имамом Ахмадом, сообщается, что Пророк ﷺ сказал: *«Если верующий будет обладать всеми этими тремя качествами, то его сердце никогда не изменит: если он будет*

¹ «Шарх ас-Сунна», 116.

совершать деяния искренне ради Аллаха, проявлять благожелательность к предводителям мусульман и не покидать мусульманскую общину».¹ В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «Если кто-то увидел что-либо плохое в действиях своего руководителя, то пусть проявит к этому терпение. Потому что тот, кто умрет, покинув [мусульманскую] общину хотя бы на пядь, умрет подобно тем, кто умер в эпоху невежества».² В еще одном хадисе он ﷺ сказал: «Бойтесь Аллаха, совершайте пятикратный намаз, поститесь в месяц рамадан, выплачивайте закят из своего имущества, подчиняйтесь мусульманским руководителям – и тогда вы войдете в рай вашего Господа».³

Что касается обязанностей мусульман друг перед другом, то об этом было рассказано крайне много хадисов. Например, в одном из них Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У мусульманина есть пять обязанностей по отношению к другому мусульманину». Сподвижники спросили: «Что это за обязанности, о Посланник Аллаха?» Пророк ﷺ сказал: «При встрече с ним поприветствуй его. Когда он приглашает тебя к себе, то прими его приглашение. Когда он просит у тебя совета – дай ему совет. Когда он восхваляет Аллаха после чиханья – попроси Аллаха милости для него. Когда он болеет – навести его. Когда он умрет – прими участие в его похоронном шествии».⁴ В другом сообщении рассказывается, что Пророк ﷺ сказал: «Не питайте неприязнь друг к другу. Не завидуйте друг другу. Не поворачивайтесь спиной друг к другу. Будьте братьями, о рабы Аллаха! Не дозволено мусульманину

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/183; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №404.

² «Сахих аль-Бухари», 7054.

³ «Сунан ат-Тирмизи», 2/516; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №867.

⁴ «Сахих Муслим», 2162.

пребывать в ссоре со своим братом более трех дней».¹ Также в другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Сторонитесь подозрений, потому что подозрения являются самыми лживыми словами. Не поднимайте цену на товар с целью обхитрить друг друга. Не завидуйте друг другу. Не питайте неприязнь друг к другу. Не соперничайте друг с другом. Не поворачивайтесь спиной друг к другу. Будьте братьями, о рабы Аллаха!»²

На эту тему существует достаточно много хадисов.

О том, что ислам является религией благожелательности, есть множество прекрасных высказываний праведных предшественников. Приведем некоторые из них:

Аль-Фудайль ибн Ияд رضي الله عنه сказал: «Мы считали опередившими остальных в благих делах не тех мусульман, которые совершали много дополнительных намазов и постов, а тех, кто были щедрыми, чистосердечными и всегда проявляющими благожелательность к мусульманской общине».³

Он также сказал: «Верующий человек скроет недостаток своего верующего брата и сделает ему наставление наедине, а грешник разгласит недостаток своего верующего брата и постарается его опозорить».⁴

Ма'мар رضي الله عنه сказал: «Больше всего тебе делает наставление тот, кто ради Аллаха боится бедствия, которое может упасть на твою голову».⁵

В заключение просим Аллаха посодествовать нам в подчинении Ему и Его Посланнику ﷺ, изучении Его Писания и

¹ «Сахих аль-Бухари», 6076; «Сахих Муслим», 2558.

² «Сахих аль-Бухари», 6066; «Сахих Муслим», 3563.

³ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/225.

⁴ Предыдущий источник.

⁵ Предыдущий источник.

обучении его другим и в принесении пользы мусульманской общине!

Обращаемся с мольбой к Аллаху за всех нас словами, которым научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿ رَبَّنَا أَعِزَّنَا وَلَا تُعِزَّنَا عَلَيْنَا، وَأَنْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْنَا عَلَيْنَا، وَأَمْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا، وَاهْدِنَا وَيَسِّرِ الْهَدَىٰ إِلَيْنَا، وَأَنْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيْنَا، رَبَّنَا اجْعَلْنَا لَكَ شُكَّارِينَ، لَكَ ذَكَارِينَ، لَكَ رَهَّابِينَ، لَكَ مَطْوَاعِينَ، إِلَيْكَ مُخِيتِينَ أَوَْاهِينَ مُنِيبِينَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا، وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَأَجِبْ دَعْوَتَنَا، وَثَبِّتْ حُجَّتَنَا، وَاهْدِ قُلُوبَنَا، وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قُلُوبِنَا ﴾

«О наш Господь! Помоги нам, но не помогай против нас. Даруй нам победу, но не даруй победу над нами. Помоги нам хитростью, но не давай [никому] схитрить против нас. Направь нас на правильный путь и облегчи нам его. Помоги нам одержать верх над теми, кто преступил против нас. О наш Господь! Сделай нас часто благодарящими и поминающими Тебя, много страшащимися Тебя, покорными Тебе, склонившимися пред Тобой, смиренными пред Тобой и кающимися Тебе. О наш Господь! Прими наше покаяние, смой наши грехи, прими нашу мольбу, укрепи наши доводы, направь наши сердца на правильный путь, сделай языки наши правдивыми и удали злобу из наших сердец».¹

¹ «Сунан Аби Давуд», 1510; «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/227; «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад», 665.

ВОСЬМОЙ ХАДИС

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٢٥]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ٢٢].

Ибн Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, будут совершать намаз и выплачивать закят. Как только они сделают это, они обезопасят от меня свою кровь и имущество, кроме того, что положено по праву ислама. А их расчет будет лежать на всевышнем Аллахе».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим в своих «ас-Сахихах».¹

В другом хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, также говорится «мне было велено». Как правило, Пророк ﷺ, говоря «мне было велено» или «мне было запрещено», имеет в виду какое-либо веление или какой-либо запрет Аллаха ему. Когда же сподвижники говорят «нам было велено» или «нам было запрещено», то они имеют в виду то, что им велел или запретил что-либо Пророк ﷺ. Таким образом, в данном хадисе Пророк ﷺ хочет сказать: «Мой Господь велел мне».

¹ «Сахих аль-Бухари», 25; «Сахих Муслим», 22.

Это подтверждается 3-м и 4-м аятами суры «ан-Наджм», в которых всевышний Аллах говорит:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

«Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь внушаемое ему откровение».

Также в 29-м аяте суры «ат-Тауба» сказано:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

«Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными».

В другом сообщении, переданном имамом Муслимом в своем «ас-Сахихе», рассказывается о том, что когда Абу Бакр был избран халифом после кончины Пророка ﷺ, часть арабов отступила от ислама. Эти вероотступники были трех видов: часть из них вернулась к верованиям времен невежества, то есть к доисламскому язычеству, другая часть последовала за лжепророками Мусейлимой и Асвад аль-Анасийей, а третья часть заявляла, что они мусульмане, но в то же время отказывалась выплачивать закят и отрицала его обязательность. Когда Умар ибн аль-Хаттаб увидел, что Абу Бакр رضي الله عنه готовится к сражению с теми, кто уклонялся от выплаты закята, он сказал: «Пророк ﷺ сказал: “Мне было велено сражаться с

людьми до тех пор, пока они не скажут: “Нет божества, кроме Аллаха”. Когда они скажут это, они спасут от меня свою жизнь и имущество, кроме как по праву ислама. А их расчет будет лежать на Аллахе”. Как же после этих слов ты можешь сражаться с ними?!» Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, я буду сражаться с всяким, кто отделяет закят от намаза, потому что закят – право имущества. Клянусь Аллахом, я непременно буду сражаться с ними, если они не будут выплачивать закят подобно тому, как они выплачивали его Посланнику Аллаха ﷺ». Умар сказал: «Клянусь Аллахом, когда я увидел, как Аллах раскрыл грудь Абу Бакра для этого сражения, я понял, что это истина».¹

Разъясняя смысл данного хадиса, Ибн Хаджар сказал: «Из хадиса можно сделать вывод, что разрешено делать иджтихад (усердно искать правильное мнение) в вопросах шариата. Более того, обязательно оставлять это Аллаху и Его Посланнику ﷺ, то есть обращаться к Корану и Сунне. Хадис также указывает на то, что в соответствии с мусульманской моралью разрешается вести дискуссию относительно этого, но в конце нее возвращаться к наиболее правильному мнению, а также вести ее с приличием, без грубости и используя мягкость. Необходимо приводить аргументы до тех пор, пока спорящий не поймет правильное мнение. Если же он станет упорствовать после доводов, то разрешается проявлять жесткость в отношении него. Также уместно поклясться Аллахом, чтобы доказать свою точку зрения. Из хадиса также делается вывод, что запрещено убивать того, кто просто говорит: «Нет божества, кроме Аллаха» и не произносит вторую часть свидетельства веры, то есть слова: «Мухаммад – Посланник Аллаха». Да, это бесспорная истина. Но считается ли этот человек мусульманином, если он произнес слова: «Нет божества, кроме

¹ «Сахих Муслим», 20.

Аллаха»? Согласно наиболее правильному мнению, он не считается таковым. Напротив, запрещено просто убивать этого человека, пока он не будет подвергнут испытанию. Если он засвидетельствует, что Мухаммад является Посланником Аллаха, и будет выполнять предписания ислама, то можно считать, что он мусульманин. Доказательством этому являются слова Пророка ﷺ: «...кроме того, что положено по праву ислама». Аль-Багави сказал по этому поводу: «Если какой-либо язычник, не принимающий единобожие, произнесет слова: “Нет божества, кроме Аллаха” – то хотя его и следует внешне относить к мусульманам, затем его следует заставить принять все предписания ислама и отказаться от всех ложных верований, противоречащих этой религии. Что же касается того, кто принял единобожие, но отказался принять Пророка ﷺ, то подобного человека нельзя называть мусульманином до тех пор, пока он не скажет: “Мухаммад – посланник Аллаха”. Если он был убежден в том, что Мухаммад ﷺ был послан пророком только к арабам, то он должен сказать, что он был послан ко всем людям. Если же он будет отрицать какое-либо обязательное предписание ислама или считать дозволенным запрещенное исламом, то нужно велеть ему отказаться от этих убеждений”. Из слов аль-Багави: “...его следует заставить...” следует, что, если этот человек станет отрицать законоположения ислама, то будет считаться вероотступником».¹

Из разъясняемого нами хадиса предельно ясно, что для того, чтобы стать мусульманином, достаточно произнести слова свидетельства веры, понимая их поверхностный смысл, и что такого человека нельзя считать неверующим.

Это мнение подтверждается десятками хадисов. Ограничимся одним из них в качестве примера. В хадисе, переданном

¹ «Фатх аль-Бари», 19/382.

имамом Муслимом в его «ас-Сахихе», сообщается, что Усама ибн Зейд رضي الله عنه сказал: «Однажды Пророк ﷺ послал нас на битву. Наконец, утром мы атаковали местечко Хураката, находившееся вблизи Джухайны. Там я захватил одного неверующего, и он сказал: “Нет божества, кроме Аллаха!” – однако я убил его ударом меча. Затем я засомневался и рассказал об этом случае Пророку ﷺ. Пророк ﷺ сказал: “Ты убил человека, сказавшего: “Нет божества, кроме Аллаха”?!” Я сказал: “О Посланник Аллаха! Он произнес эти слова из страха перед оружием”. Пророк ﷺ сказал: “Разве ты раскрыл его сердце и увидел, сказал ли он это искренне?” И он столько раз повторил для меня эти слова, что я сказал сам себе: “О если бы я принял ислам сегодня!”»¹

Усама имел в виду, что лучше бы этот грех считался грехом, совершенным до принятия ислама, чтобы Аллах простил его вместе с другими совершенными до ислама грехами после принятия им ислама.²

Из этого хадиса предельно ясно, что нельзя считать неверующим того, кто произнес слова свидетельства веры, понимая их смысл, и принял их. Ибн Усеймин رحمته الله сказал: «Человека можно считать неверующим только тогда, когда в отношении него соблюдены все условия шариата, на основании которых его можно считать неверующим, и устранены все установленные шариатом препятствия, мешающие ему стать таковым».

Тут возникает вопрос: Почему Абу Бакр رضي الله عنه посчитал неверующими тех, кто отказывался выплачивать закят, и воевал против них? Дело в том, что они отказывались выплачивать закят, отрицая его обязательность. Сулейман ибн Абдуллах

¹ «Сахих Муслим», 96.

² «Ад-Дибадж аля Муслим», 1/112.

Аль аш-Шейх сказал: «Хотя, произнесение слов “нет божества, кроме Аллаха” является причиной входа в рай и спасения от мук в аду и является требуемым действием, каждое требуемое деяние должно совершаться с соблюдением всех относящихся к нему условий и с избеганием всего того, что может стать препятствием для их принятия. Если какое-то из этих условий не будет соблюдено или совершено неправильно, то в результате этого невозможно будет заслужить рай. Поэтому, когда некоторые люди спросили аль-Хасана аль-Басри: “Войдет ли в рай тот, кто скажет “нет божества, кроме Аллаха” – он ответил: “Тот, кто произнесет слова “нет божества, кроме Аллаха”, а затем выполнит все свои обязанности в отношении этих слов и совершит относящиеся к ним предписания, войдет в рай”. У Вахба ибн Мунаббиха спросили: “Разве слова “нет божества, кроме Аллаха” не являются ключами к раю?” – и он сказал: “Да. Но у каждого ключа есть зубцы. Если ты принесешь ключ с зубцами, он откроет тебе эту дверь, а если нет – то нет”».¹

Комментируя данный хадис, Ибн Усеймин رحمہ اللہ сказал: «В хадисе содержится нюанс, на который нужно обратить особое внимание. Это слова Пророка ﷺ “ан укаталя” – “сражаться, вести борьбу”. В арабском языке “ка:таля” и “каталя” являются разными словами. Первое означает «сражаться, бороться», тогда как второе имеет значение «убить, совершать убийство». Из этого становится ясно, что Пророку ﷺ было велено не убивать тех, кто не произносил слова “нет божества, кроме Аллаха”, а было велено сражаться с ними. То есть с неверующими необходимо сражаться ради возвышения Слова Аллаха. “Каталя” же означает убийство конкретного человека, что категорически запрещено. Согласно мусульманскому законодательству, смертная казнь допускается при наличии

¹ «Тейсир аль-Азиз аль-Хамид», 1/111.

определенных условий и приговорить к ней в мусульманских странах могут только правители или коллегия судей. Слово "мукаталя" ("сражение") же имеет более широкий смысл. Так, в 9-м аяте суры "аль-Худжурат" сказано: "Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных". Обратите внимание, как всевышний Аллах повелевает одной группе верующих сражаться с другой их группой, которая преступила границы дозволенного в религии. Абу Бакр رضي الله عنه вынес свое решение, основываясь именно на этом и подобном ему аятах. Если вы заглянете в историю, то увидите, что Абу Бакр رضي الله عنه сражался с ними до тех пор, пока они не стали выплачивать закят, и сохранил им жизнь, когда они подчинились, и не убил никого из них».

Относительно этого ат-Тыби رحمته الله сказал: «Нам не следует сражаться ни с кем, кто произносит слова "нет божества, кроме Аллаха" и показывает своим внешним видом, что является мусульманином, как и не следует исследовать, является ли он искренним или нет».¹

В конце хадиса говорится о том, что о положении человека, произнесшего слова свидетельства веры, совершающего намаз и выплачивающего закят, следует судить по его внешнему состоянию. Если этот человек внешне показывает себя мусульманином, а в душе скрывает свое неверие, то он сам будет отвечать за это перед Аллахом. То есть нельзя считать неверующим человека на основании каких-либо сомнений.

¹ «Тухфат аль-Ахвази», 7/283.

Таков завет Пророка ﷺ мусульманской общине. Во время своего прощального хаджа Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, кровь, имущество и честь одних из вас неприкосновенны для других подобно тому, как неприкосновенен этот день в этот месяц и в этом городе»*. Тем самым Пророк ﷺ хочет сказать, что мусульманину запрещено проливать кровь другого мусульманина и посягать на его имущество или честь.

В хадисе сказано: *«...кроме того, что положено по праву ислама...»* То есть в странах, где применяются законоположения ислама, такие как возмездие и смертная казнь, которую применяют в отношении человека, совершившего правонарушение. Следует особо отметить, что это касается только тех мест, где есть в наличии шариатский суд. То есть в странах, где нет смертной казни, никто не имеет права самовольно выносить и исполнять смертный приговор. Это категорически запрещено.

Особо важно коснуться темы, касающейся данного вопроса. Этой темой являются права неверующих людей. Здесь необходимо отметить, что неверующие делятся на четыре группы: муста'мины, муахиды, зиммии и муаниды.

Муста'мин – это неверующий, просящий убежище у мусульман; муахид – неверующий, заключивший с мусульманами мирный договор; зиммий – неверующий, живущий в мусульманской стране под покровительством мусульман; муанид – неверующий, сражающийся против мусульман.

Права первых трех упомянутых категорий заключаются в том, что с ними запрещено сражаться и их запрещено убивать, даже если они не примут слова свидетельства веры. В пользу этого существует множество доводов. Например, относительно муста'мина в 6-м аяте суры «ат-Тауба» сказано: **«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то**

предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они – невежественные люди». Что касается муахида, то о нем Пророк ﷺ сказал: «Убивший муахида не войдет в рай, хоть запах рая и будет чувствоваться на расстоянии сорока лет от него». Аналогичный по смыслу хадис пришел и относительно зиммий. Из упомянутых аятов и хадисов становится ясно, что не дозволено убивать неверующего, заключившего мирный договор с мусульманами, работающего в качестве наемного работника в мусульманских странах или попросившего убежище у мусульман, и причинять ему неудобства. Согласно исламу, запрещено чинить несправедливость даже муанидам, которые являются худшей категорией неверующих и их лютыми врагами. Об этом в 190-м аяте суры «аль-Бакара» сказано следующее:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْدُوا﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников».

В данном случае под «границами дозволенного» подразумеваются все подобные границы. Таким образом, запрещается убивать тех, кто не сражается против вас – женщин, детей, стариков, монахов и прочих подобных людей, – запрещено уродовать трупы погибших, отрезая носы, уши и т. д., запрещено уничтожать животных, рубить деревья, рушить места поклонения и жилые дома и т. д. Таков ислам – религия истинного мира!

В завершение обратимся с мольбой к всевышнему Аллаху от имени всех нас:

﴿اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ﴾

«О Аллах! Сделай нас из числа тех, кого Ты направил на прямой путь! И из числа тех, которых Ты наделил благополучием! И из числа тех, кого Ты сделал Своими друзьями! Даруй нам благодать в том, что Ты даровал нам! Обереги нас от вреда вынесенных Тобой решений! Только Ты можешь выносить решения, но никто не может выносить их относительно Тебя! Не будет унижен тот, кого Ты сделал Своим другом, и не возвысится тот, с кем Ты враждуешь! Благодатен и возвышен Ты, о наш Господь!»¹

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/199; «Ирва аль-Галиль», 2/172, хадис №429.

ДЕВЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَحْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٧٢٨٨]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ١٣٣٧].

Абу Хурайра Абдуррахман ибн Сахр رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: “Избегайте того, что я запретил вам, и исполняйте по мере возможностей то, что я велел вам. Тех, кто жил до вас, погубило задавание множества вопросов и несогласие со своими пророками”».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

В полной версии этого хадиса приводится причина, по которой Посланник Аллаха ﷺ произнес эти слова. В хадисе рассказывается о том, как во время хаджа Посланник Аллаха ﷺ прочел проповедь и сказал присутствующим: «О люди! Аллах обязал вас совершать хадж, совершите же его!» Тогда один человек спросил: «О Посланник Аллаха! Обязаны ли мы совершать его ежегодно?» – на что Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Если я скажу “да”, то это станет для вас обязательным, и вы не сможете исполнить это предписание. Посему довольствуйтесь тем, что я вам велел. Поистине, прошлые общины погибли из-за того, что задавали много вопросов и не соглашались со своими пророками. Избегайте же того, что я запретил вам, и по мере возможностей исполняйте то, что я велел вам».²

¹ «Сахих аль-Бухари», 7288; «Сахих Муслим», 1337.

² «Сахих Муслим», 1337.

В рассматриваемом нами хадисе слова Посланника Аллаха ﷺ: «Избегайте того, что я запретил вам...» — означают два вида запрета. К первому виду относится то, что Посланник Аллаха ﷺ категорически запретил, и избегать этого является обязательным. Ко второму виду запрета относятся действия, которые он считал нежелательными и избегание которых является желательным. Приведенные выше слова Посланника Аллаха ﷺ подтверждаются следующим кораническим аятом. В 7-м аяте суры «аль-Хашр» сказано: **«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам».**

Что же касается слов Пророка ﷺ: «...исполняйте по мере возможностей...», то они находят свое подтверждение в других аятах. Так, например, в 16-м аяте суры «ат-Тагабун» сказано: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей...»** То есть исполняйте по мере возможности то, что велели вам Аллах и Его Посланник ﷺ. Также в 286-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей».**

Из приведенных аятов и хадисов становится ясно, что, в отличие от повелений, для запретов нет никаких исключений. То есть Посланник Аллаха ﷺ не сказал: «Избегайте по мере возможностей то, что я вам запретил». Это значит, что следует сразу же оставлять деяние, которое запретили Аллах и Его Посланник ﷺ. Следует также отметить, что оставить запретное действие легче, чем исполнить обязательное предписание. Например, если больной человек не может совершать намаз стоя, то он может делать это сидя, так как это то, на что он способен. Однако, например, блудник или пьяница не могут сказать, что не в состоянии отказаться от этих плохих деяний и поэтому иногда совершают их. Это потому что Аллах создал у людей волю к оставлению запретного, поэтому

грешник не сможет ничего привести в оправдание того, что он не мог оставить его.

Разъясняя данный хадис, Ибн Усеймин رحمہ اللہ сказал: «Следует отметить, что запрет охватывает запрещенные вещи как в большом, так и в малом количестве. Это правило основано на хадисе Пророка ﷺ: *“Запретное в большом количестве является запретным и в малом количестве”*. Кто-то может сказать: “Но ведь Аллах разрешил нам при необходимости есть мертвечину или свинину. Это значит, что запретным можно пользоваться при необходимости”. Мы же ответим ему, что при необходимости запрет на использование запретного в тот момент отменяется и оно не считается таковым в своей основе. Если же человек снова скажет: “Ведь слово *«избегайте»* в хадисе относится и к употреблению в пищу мертвечины или свинины при необходимости. Не означает ли это, что можно использовать запретное в случае необходимости?” Мы же ответим ему: “Да, Сам Аллах разрешил это. В 119-м аяте суры «аль-Ан’ам» сказано: **«...Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому...»**”. Здесь возникает вопрос: если человек вынужден употребить в пищу запретное, то сколько его он имеет право съесть? То есть может ли он наесться им досыта или должен ограничиться только несколькими кусками, чтобы не умереть? Ответ на этот вопрос заключается в том, что если человек предположит с большей долей вероятности, что сможет в ближайшее время найти дозволенную пищу, то он должен ограничиться несколькими кусками. В противном же случае, если он знает, что долгое время не сможет ее найти, то ему в этом случае разрешается поесть ее досыта. Также тут возникает еще один вопрос: в каком случае использование запретного можно считать необходимостью? Ответом на данный

вопрос будет то, что необходимостью можно считать состояние, при котором невозможно найти никакую пищу, кроме запретной, и есть нужда в ее употреблении. Особо следует отметить, что запрещено лечиться запретными вещами и что это не относится к необходимости по двум причинам:

1. Больной может выздороветь и без употребления лекарства, в составе которого имеется запретные ингредиенты. В этом случае необходимость теряет силу.

2. Во множестве случаев от подобных лекарств не бывает никакой пользы, то есть некоторые использующие его больные не находят исцеления. Это значит, что при использовании данного лекарства необходимость никуда не исчезает.

Слова Пророка ﷺ: *“...исполняйте по мере возможностей то, что я велел вам”* – указывают на то, что у человека имеются умения и способности, что указывает на ложность убеждений джабаритов, считавших, что человек совершает деяния не по своей воле, а по принуждению.

Также из слов Пророка ﷺ: *“...исполняйте по мере возможностей то, что я велел вам”* – вытекает такой вопрос: должен ли человек, услышавший повеление от Аллаха и Его Пророка ﷺ, исследовать то, является ли данное повеление обязательным или желательным? Ведь повеление может относиться к любому из этих видов. Ответом на данный вопрос будет то, что нет необходимости в исследовании этого и следует сразу же совершить веленное. Если же человек поступил вопреки этому велению, тогда он становится обязан исследовать, указывает ли оно на обязательность или на желательность, потому что в случае оставления обязательного предписания он обязан принести покаяние. В случае же оставления желательного действия он не несет никакого греха».

Слова Пророка ﷺ: *“...исполняйте по мере возможностей то, что я велел вам”* — можно разъяснить, приведя в качестве примера множество хадисов. Например, однажды человек, страдающий геморроем, спросил Пророка ﷺ, как ему совершать намаз, на что тот ответил: *«Совершай намаз стоя. Если не можешь стоя — то сидя. Если же не можешь сидя — то лежа»*. Всевышний Аллах прощает Своим рабам подобные уважительные причины. Имам Муслим сообщил в своем «ас-Сахихе», что верующие обратились к Аллаху с мольбой, сказав: **«Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись! Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми!»**¹ И каждый раз, когда они говорили: **«Господь наш!»** — всевышний Аллах внимал их мольбе, говоря: **«Я дал вам то, что вы просили!»**²

Далее в хадисе сообщается о том, что предыдущие общины погибли из-за того, что задавали слишком много вопросов и не соглашались со своими пророками. В другом хадисе сообщается, что Пророк ﷺ запретил задавать много вопросов.³ Под множеством вопросов в данном случае подразумеваются вопросы, задаваемые без какой-либо необходимости или с целью насмехательства. Однако нет ничего предосудительного в задавании вопросов с целью узнать истину. Относительно этого в 43-м аяте суры «ан-Нахль» сказано: **«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания»**.

¹ Сура «аль-Бакара», 286.

² «Сахих Муслим», 125.

³ «Сахих аль-Бухари», 1477; «Сахих Муслим», 593.

Если помните, в комментариях ко 2-му хадису мы отметили, что человек, желающий обрести знания, должен спрашивать о них знающих людей, и что тот, кто не задает вопросов с целью изучения своей религии, лишается блага. Поэтому богословы сказали: «Если у человека есть эти два качества, то он останется без знаний: стыд и высокомерие». То есть не сможет обрести знания тот, кто стесняется задать вопрос, и тот, кто не задает его по причине высокомерия. Желающий приобрести знания должен быть скромным, а также спрашивать у знающих то, что он не знает. Следует особо отметить, что у задающего вопрос человека должно быть хорошее намерение. Вопрос необходимо задавать с такой целью, как, например, изучение религии и обучение ей других, обретение награды благодаря этому и с прочими прекрасными целями. Знайте, что спрашивать ученого с целью изучения религии является для вас поклонением.

Также необходимо отметить, что праведные предшественники порицали вопросы, в которых нет нужды или которые задаются о не свершившихся гипотетических ситуациях или с прочими плохими целями. Приведем несколько примеров подобных высказываний:

Когда Зейду ибн Сабиту رضي الله عنه задавали вопрос на ту или иную тему, он сперва спрашивал: «Произошло ли то, о чем вы спрашиваете?» — и если ответ был отрицательным, то он говорил: «Тогда не спрашивайте о несуществующих вещах!»¹

Также аль-Хасан аль-Басри رضي الله عنه сказал: «Худшие из рабов Аллаха – это те, которые исследуют скверные вопросы для того, чтобы ввести других в замешательство и сбить с толку».²

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/245.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/247.

Аль-Аузаи رحمه الله сказал: «Если Аллах пожелает лишить кого-то благодати в знаниях, Он дарует ему неправильно говорящий язык. Я видел, как подобные люди были самыми неграмотными людьми».¹

Малик ибн Анас رحمه الله поговаривал: «Нужно доносить Сунну до людей, а не спорить о ней. Споры и препирательства относительно Сунны удаляет свет из сердца и ожесточает его».²

Нафи ибн Язид رحمه الله сказал: «Люди, обладающие основательными знаниями, бывают скромными ради Аллаха и преклоняются перед Ним. Кроме того, они не завидуют тем, кто обладает более обширными знаниями, и не относятся пренебрежительно к тем, кто ниже них по знаниям».³

В завершение обратимся с мольбой к всевышнему Аллаху от имени всех нас:

﴿اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا، وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا، وَزِدْنَا عِلْمًا﴾

«О Аллах! Даруй нам пользу в том, чему Ты нас научил, научи нас тому, что приносит нам пользу, и увеличь наши знания!»⁴

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/247.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/248.

³ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/250.

⁴ «Сунан Ибн Маджа», 251.

ДЕСЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا"، وَقَالَ تَعَالَى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ؟".

رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ١٠١٥].

Абу Хурайра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ рассказывал о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах благой и не принимает ничего, кроме благого. И, поистине, Аллах велел верующим то же, что велел посланникам, сказав: **“О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно”**.¹ Всевышний также сказал: **“О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас...”**.² Затем он упомянул человека, находящегося в долгом путешествии, с растрепанными волосами и всего в пыли. Этот человек воздевает руки к небу со словами: «О мой Господь! О мой Господь!» [Пророк ﷺ сказал:] «Но он ест запретную еду, пьет запретные напитки, одет в запретную одежду и питается запретным. Как же будет принята его мольба?»

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».³

¹ Сура «аль-Му’минун», 51.

² Сура «аль-Бакара», 172.

³ «Сахих Муслим», 1015.

Данный хадис разъясняет прекрасную черту пророков и верующих людей, коей является довольствие дозволенным, и показывает его положительное влияние на принятие мольбы.

Из слов Пророка ﷺ: «Поистине, Аллах благой...» – ясно, что «Благой» (по-арабски «ат-Таййиб») является одним из имен Аллаха. То есть Аллах благой, святой и далекий от всяких недостатков в Своей сущности, именах и качествах. В именах всевышнего Аллаха нет никаких недостатков. Как сказано в 180-м аяте суры «аль-А'раф»: **«У Аллаха – самые прекрасные имена»**. Также в 180-м аяте суры «ас-Саффат» сказано: **«Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему»**.

То, что всевышний Аллах не принимает ничего, кроме благого, означает, что Он не принимает плохие и скверные деяния Своих рабов. Поэтому Аллах велит как пророкам, мир им и благословение Аллаха, так и верующим употреблять в пищу только чистую и дозволенную еду и совершать праведные деяния. В противном случае Аллах их не примет. В хадисе, переданном имамом Муслимом в его «ас-Сахихе», сообщается о том, как Абдуллах ибн Умар رضي الله عنه пришел навестить Ибн Амира, который был эмиром Басры во времена правления халифа Усмана رضي الله عنه. Когда Ибн Умар вошел к Ибн Амиру, тот сказал ему: «О сын Умара! Не обратишься ли ты за меня с мольбой к Аллаху?» Ибн Умар ответил: «Я слышал, как Пророк ﷺ сказал: *“Не принимается ни намаз без омовения, ни милостыня, розданная из имущества, нажитого предательством”*. А ты, о Ибн Амир, был эмиром Басры».¹

Ибн Умар رضي الله عنه хотел сказать, что подобно тому, как нет пользы от намаза, совершенного без омовения, и от милостыни, розданной из нажитого предательством имущества, так и нет

¹ «Сахих Муслим», 224.

пользы от мольбы за человека, который после впадения в грех не сам не просит у Аллаха прощения за себя. Ибн Умар сказал это, чтобы побудить этого человека просить у Аллаха прощения. В противном случае Пророк ﷺ и его сподвижники просили у Аллаха прощения за грешников, за исключением многобожников, неверующих и лицемеров.

Знайте, что для принятия всякого сказанного человеком слова, всякого содержащегося в его сердце убеждения и всякого деяния необходимо, чтобы все это соответствовало шариату. Потому что именно шариат указывает на то, что является благим, а что скверным. Даже если скверное деяние покажется человеку благим, оно не станет таковым. Например, кто-то из людей может своим недостаточным умом подумать, что если бы гадание и прорицательство были бы плохими деяниями, то большинство людей этим бы не занимались. Тогда как Пророк ﷺ сказал в достоверном хадисе: *«Пришедший к гадалщику или прорицателю и поверивший его словам не уверовал в ниспосланное Мухаммаду»*.¹ Согласно другой версии данного хадиса он сказал: *«Намаз того, кто пришел к гадалщику или прорицателю и спросил у него о чем-либо, не будет принят в течение сорока дней»*.² Таким образом, что является чистым, а что скверным, не устанавливается человеческим разумом, как сказано в 100-м аяте суры «аль-Маида»: **«Скажи: “Скверное и благое не равны, даже если изобилие скверного понравилось тебе”**. Бойтесь же Аллаха, обладатели разума, – **быть может, вы преуспеете»**.

В продолжении рассматриваемого нами хадиса сообщается о том, что всевышний Аллах велел пророкам вкушать чистые и дозволенные блага и совершать праведные деяния, что Он

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 15/331; «Сахих аль-Джами», 5939.

² «Сахих Муслим», 2230.

также велел и верующим. Это указывает на то, что верующий человек должен извлекать урок из деяний пророков и следовать их путем. В 90-м аяте суры «аль-Ан'ам» сказано: **«Это – те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем»**. Также в 4-м аяте суры «аль-Мумтахана» сказано: **«Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним»**. Помимо этого, в 21-м аяте суры «аль-Ахзаб» сказано: **«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха»**.

Пророки, в том числе и наш Пророк ﷺ, по велению Аллаха сделали чистые вещи дозволенными, а скверные – запретными. Относительно этого всевышний Аллах сказал в 156-м и 157-м аятах суры «аль-А'раф»: **«...Моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в Наши знамения, которые последуют за Посланником, неграмотным (не умеющим читать и писать) Пророком, запись о котором они найдут в Торе и Евангелии. Он повелит им совершать одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным благое и запрещенным скверное...»**

Из этих аятов нам становится ясно, что употребляющий в пищу дозволенное и зарабатывающий на жизнь дозволенными путями идет путем пророков. А скверные вещи человеку повелевает совершать сатана. Так, например, в 268-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Дьявол угрожает вам бедностью и велит творить мерзость»**. Также в 90-м и 91-м аятах суры «аль-Маида» сказано: **«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, – быть**

может, вы преуспеете. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» Также в 32-м аяте суры «аль-Исра» сказано: «Не приближайтесь к блуду, ибо он является мерзостью и скверным путем». Помимо этого, в одном из хадисов сообщается, что Пророк ﷺ перед входом в отхожее место, обращался к Аллаху со словами:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخُبَائِثِ﴾

«О Аллах! Я прибегаю к Тебе от мерзости и мерзких [дьяволов]!»¹

Из приведенных аятов и хадисов ясно, что дьяволы являются мерзкими и призывают людей к совершению мерзких деяний.

В конце аята, упомянутого в контексте рассматриваемого нами хадиса, сказано: «...и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему».² Ибн Усеймин رحمته الله разъясняя смысл данного хадиса, говорит, что веление Аллаха пророкам совершать благие дела и верующим – благодарить Его означает, что совершение праведных дел считается благодарностью. Так, не каждый, кто благодарит языком, является благодарным рабом Аллаха. Для того, чтобы считаться таковым, верующий должен совершать благие деяния. В одном из хадисов на данную тему сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ утомился от долгого совершения ночного намаза и когда ему сказали: «Почему ты берешь на себя такой тяжелый груз?! Ведь Аллах простил тебе все прошлые и будущие грехи», – он ответил: «Разве я не должен быть благодарным рабом Аллаха?»³

¹ «Сахих аль-Бухари», 142.

² Сура «аль-Бакара», 172.

³ «Сахих аль-Бухари», 1130.

Таким образом, праведный человек, уверовавший в Аллаха и Его Посланника ﷺ, постоянно поминающий Аллаха языком и постоянно поклоняющийся ему, считается одним из почтенных Его рабов. О подобных людях всевышний Аллах сказал:

﴿الَّذِينَ نُوَفِّهِمُ الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

«...которых ангелы умерщвляют благими. Они говорят: “Мир вам! Войдите в рай благодаря тому, что вы совершали”».¹ Из аята предельно ясно, что в рай войдут только благие люди. В дошедшем до нас хадисе на данную тему Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«В День воскресения после перехода через мост, воздвигнутый над адом, верующие будут остановлены и вернут друг другу долги за причиненные друг другу несправедливости в мирской жизни. И только после того, как они очистятся и избавятся от грехов, им будет позволено войти в рай».*²

Это указывает на то, что в рай войдут только благие и чистые люди. Что же касается скверны многобожников, неверующих и лицемеров, то в тот день ее невозможно будет чем-либо очистить. В 36-м аяте суры «аль-Маида» сообщается о том, что многобожники и неверующие не будут прощены: **«Воистину, если бы у неверующих было все, что есть на земле, и еще столько же, чтобы откупиться от мучений в День воскресения, то это не было бы принято от них. Им уготованы мучительные страдания».** О лицемерах же сказано в 15-м аяте суры «аль-Хадид»: **«Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия!»**

¹ Сура «ан-Нахль», 32.

² «Сахих аль-Бухари», 2240.

Некоторые грешники войдут в ад по причине своих грехов, но после очищения от них выйдут оттуда и войдут в рай. Об этом Пророк ﷺ сказал: «Обитатели ада не умрут там [чтобы избавиться от мук], и не будут жить [довольной жизнью]. Но [там] будет группа людей, попавших в адский огонь по причине своих грехов [или ошибок]. Аллах умертвит их [после того, как подвергнет их мукам некоторое время]. И после того, как они станут подобны углю, будет позволено заступиться [за них], и их группами приведут к райским рекам, а затем будет сказано: “Обитатели рая! Облейте их [водой]!” – и они оживут подобно семенам, произрастающим среди хвороста, принесенного потоком».¹

Из слов Аллаха: «**О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно**» — становится ясно о наличии связи между чистыми и дозволенными благами и праведными деяниями. То есть если у человека дозволенный и чистый заработок, его деяния также будут благими. В противном случае его деяния могут стать тщетными. Например, не будет принят намаз того, кто совершил его на захваченном у кого-то месте, либо совершил его без омовения или при наличии скверны на одежде, либо же совершил его ради показухи. Также если человек выплатил закят из имущества, нажитого запретным путем, или совершил хадж на несправедно заработанные деньги, то эти его деяния не будут считаться праведными, и Аллах их не примет.

В рассматриваемом нами хадисе Пророк ﷺ упомянул человека, который пребывал в долгом путешествии. Его волосы были растрепаны, а сам он был с ног до головы в пыли. Будучи в подобном состоянии, он воздел руки к небу и стал взывать: «О мой Господь! О мой Господь!» Пророк ﷺ сообщил о том,

¹ «Сахих Муслим», 477.

что его пища, питье и одежда состояли из запретного, и что он вообще насыщен запретным, а затем сообщил, что его мольба не принимается Аллахом. Это указывает на то, что обходиться запретным является причиной, препятствующей принятию мольбы. Несмотря на то, что этот человек использует четыре основных фактора, способствующих принятию мольбы, таких как долгое путешествие, трудности во время пути, воздевание рук к небу и обращению к одному лишь Аллаху, его запретные действия препятствуют ее принятию.

Что касается принятия мольбы путника, то о нем сообщается в отдельном хадисе Пророка ﷺ: *«Есть три вида мольбы, в принятии которых нет сомнения: мольба угнетенного, мольба путника и мольба родителя за своего ребенка»*.¹ В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Быть может, что бедняк с растрепанными волосами, с ног до головы в пыли, у которого нет никакой одежды, кроме той, что покрывает верх и низ его тела, и которого не ценят люди, помолит Аллаха о чем-либо посредством Его Имени, и Аллах дарует ему желаемое»*.² Также Пророк ﷺ сообщил о принятии мольбы того, кто обращается с ней к Аллаху, воздевая руки: *«Ваш Господь стеснительный и щедрый. Он стесняется оставить пустыми руки того, кто воздел их к Нему»*.³ Воздевание рук к небу имеет глубокий смысл. Оно указывает на признание человеком того, что Аллах способен на всё, что человек беспомощен перед Ним, что Аллах щедрый и внимает мольбам, что Он всевидящий, всеслышающий, всезнающий и единственный достойный поклонения, что Он находится над небесами, то есть вознесся над Троном.

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/258; «Сунан Аби Давуд», 1536.

² «Сахих Муслим», 2622.

³ «Сунан Аби Давуд», 1488; «Сахих аль-Джами», 2070.

В одном поучительном рассказе о мольбе со словами «О мой Господь!» говорится о том, как однажды у аль-Хасана аль-Басри спросили: «Правда, что принимается мольба того, кто постоянно обращается к Аллаху со словами: “О мой Господь!”?» Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Разве вы не читаете Коран?», – а затем прочел 191–195 аяты суры «Аль-Имран»: «...которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: “Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне. Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь, будет опозорен, и не будет у несправедливых помощников. Господь наш! Мы слышали глашатая (Мухаммада), который призывал к вере: “Уверуйте в вашего Господа”, – и мы уверовали. Господь наш! Прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и умертви нас вместе с благочестивыми. Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам через Своих посланников, и не позорь нас в День воскресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний”. Господь их ответил им: “Я не погублю деяния, совершенные любым из вас, будь то мужчина или женщина”».¹

Если мы будем внимательно читать Коран, то увидим, что все пророки обращались с мольбой к Аллаху, используя его имя ар-Рабб (Господь), что является верой в единство Аллаха в господстве.

Уместно также отметить, что существует три вида воздевания рук к небу:

1. Мольба имама, читающего проповедь, стоя на кафедре мечети (минбаре). В этом случае проповедник

¹ Абу Нуайм, «Хильят аль-Аулия», 3/313.

может поднимать только лишь указательный палец, как это сделал Пророк ﷺ, когда во время прощального хаджа поднял указательный палец и трижды произнес: «Засвидетельствуй, о мой Аллах!» Только лишь во время проповеди намаза испрашивания дождя разрешается воздевать руки к небу.

2. Воздевать руки к небу во время мольбы так высоко, чтобы обнажались подмышки. Отметим, что в этом случае разрешается воздевать руки как внутренней частью ладоней к небу и внешней – к земле, так и наоборот, внутренней частью ладоней к земле, а внешней – к небу. Относительно обоих вариантов до нас дошли достоверные хадисы, в одном из которых Пророк ﷺ сказал: «Когда просите Аллаха, то просите внутренней частью ладоней, а не внешней».¹ В другом хадисе сообщается о том, что Пророк ﷺ совершил намаз испрашивания дождя и обратился к Аллаху с мольбой, воздев к небу внешнюю сторону ладоней.²

3. Воздевание рук на уровне груди внутренней частью ладоней к небу. Так, например, Пророк ﷺ совершал мольбу во время пребывания на Арафате.

Воздевание рук к небу является доказательством того, что Аллах на небе, относительно чего есть множество коранических аятов (см. «аль-А'раф», 54; «Юнус», 3; «ар-Ра'д», 2; «Та Ха», 5; «аль-Фуркан», 59; «ас-Саджда», 4, 5; «Фатыр», 10; «Гафир», 2; «аль-Хадид», 4; «аль-Мульк», 16, 17; «аль-Мааридж», 4; «Аль-А'ля», 1).

В конце рассматриваемого нами хадиса сообщается, что не принимается мольба того, чья еда, питье и одежда, и вообще

¹ «Сунан Аби Давуд», 1486; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №595.

² «Сахих Муслим», 896.

все, что он потребляет, состоит из запретного. В другом хадисе сообщается, что подобный человек попадет в ад: «Тело, возвращенное запретным больше всего заслуживает ада».¹

По утрам Пророк ﷺ обращался к Аллаху со следующей мольбой:

﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا﴾

«О Аллах! Прошу у Тебя полезное знание, благой удел и принятое деяние!»²

Обратимся же к Аллаху с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ﴾

«О Аллах! Обереги нас от того, что Ты запретил, посредством того, что Ты дозволил, и благодаря Своей милости избавь нас от нужды в ком-то, кроме Тебя!»³

¹ «Аль-Джами ас-Сагир», 44; «Сахих аль-Джами», 4519.

² «Сунан Ибн Маджа», 2426.

³ «Сунан ат-Тирмизи», 4/276; «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/153; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 266.

ОДИННАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجَائَتِهِ
 عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "دَعْ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ".
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم: ٢٥١٨]، والنَّسَائِيُّ [رقم: ٥٧١١]، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Сообщается, что внук Посланника Аллаха ﷺ и его благоуханный цветок, Абу Мухаммад аль-Хасан ибн Али ибн Аби Талиб عليهما السلام сказал: «Я запомнил слова Посланника Аллаха ﷺ: *“Оставляй то, в чем сомневаешься, в пользу того, в чем не сомневаешься”*».

Этот хадис передали имамы ат-Тирмизи и ан-Насаи в своих одноименных сборниках «ас-Сунан».¹ Имам ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим и достоверным.

В полной версии, переданной имамом ат-Тирмизи, есть дополнение слов Пророка ﷺ: *«Правдивость успокаивает сердце, ложь же ввергает его в сомнение»*.²

Имам ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим и достоверным («хасанун-сахих»). Что это значит?

Хороший («хасан») хадис является по своей степени более низшим, чем достоверный («сахих»). Как же можно объединить эти два термина с различными значениями? Богословы по-разному объясняли эти слова ат-Тирмизи, но лучше всего это разъяснил Ибн Хаджар, за что его похвалил ас-Суюти. Вкратце это можно объяснить следующим образом:

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2518; «Сунан ан-Насаи», 5711.

² «Сунан ат-Тирмизи», 2518.

– если у хадиса имеется две или более цепочки рассказчиков, то это значит, что одни из них хорошие, а другие – достоверные;

– если же у хадиса имеется только одна цепочка рассказчиков, то это значит, что по мнению одной группы богословов она хорошая, а по мнению другой – достоверная.

Рассказчик данного хадиса назвал аль-Хасана ибн Али ибн Аби Талиба عليه السلام «благоуханным цветком». На самом деле это слова самого Пророка ﷺ, который сказал о аль-Хасане и аль-Хусейне: *«Они мои внуки и благоуханные цветки»*.¹ Посланник Аллаха ﷺ сказал это по причине огромной любви к ним. Сообщается, что аль-Бара ибн аль-Азиб رضي الله عنه сказал: «Я слышал, как Пророк ﷺ, неся на плече аль-Хасана, сказал: *“О мой Аллах! Я люблю его, возлюби же и Ты его!”*». ² В другом сообщении говорится о том, как Пророк ﷺ обнял и поцеловал его и обратился к Аллаху со следующей мольбой: *«О мой Аллах, возлюби его и возлюби тех, кто его любит!»*³

Здесь нелишним было бы упомянуть, что аль-Хасан عليه السلام более остальных сподвижников походил на Пророка ﷺ. Сообщается, как Абу Джухайфа رضي الله عنه сказал: «Я видел Пророка ﷺ, и аль-Хасан ибн Али عليه السلام был похож на него». ⁴ Сообщается также, что Анас ибн Малик رضي الله عنه сказал: «Не было никого, кто был бы более похож на Пророка ﷺ, чем аль-Хасан ибн Али». ⁵ Также сообщается, как Укба ибн аль-Харис رضي الله عنه сказал: «Однажды Абу Бакр вышел из мечети после предвечернего намаза и увидел, как аль-Хасан играл с детьми. Он посадил

¹ «Сахих аль-Бухари», 3753.

² «Сахих аль-Бухари», 3749.

³ «Сахих аль-Бухари», 2122.

⁴ «Сахих аль-Бухари», 3544.

⁵ «Сахих аль-Бухари», 3752.

его на свое плечо и сказал: “Да будет мой отец выкупом за тебя! Ты похож на Пророка ﷺ больше, чем Али” — и Али засмеялся, услышав эти слова». ¹

Наибольшее благодеяние, которое аль-Хасан ибн Али عليه السلام оказал мусульманской общине, было то, что он предотвратил великую бойню между мусульманами. Пророк ﷺ заранее сообщил об этом, сказав: *«Этот мой внук — очень уважаемый человек. [Когда придет время], он примирит две большие группы мусульман»*. ²

Рассматриваемый нами хадис похож на хадис ан-Ну’мана ибн Башира عليه السلام, который был приведен ранее: *«Те, кто будет избегать сомнительные дела, уберегут свою религию и честь. Те же, кто попадут в сомнительные дела, попадут в запретные...»* В этом хадисе Пророк ﷺ велит каждому мусульманину избегать сомнительных деяний и совершать только лишь те деяния, дозволенность которых известна ему наверняка. В обоих этих хадисах имеется один нюанс: когда Пророк ﷺ делал наставление ан-Ну’ману ибн Баширу и аль-Хасану ибн Али ибн Аби Талибу عليه السلام, они были еще детьми. Ан-Ну’ману было восемь лет, а аль-Хасану — пять. Отсюда мы узнаем о том, что сподвижники с детства стремились совершать праведные дела. Также это указывает на то, что следует обучать детей хорошим поступкам с раннего возраста. Например, Пророк ﷺ велел обучать детей намазу и приказывать им совершать его с семи лет. Также в качестве примера можно привести облачение девочек в закрытую и скромную одежду. Некоторые люди не обучают своих детей с раннего возраста, полагая, что смогут обучить их, когда те вырастут, но потом становится поздно, и дети больше не слушают их наставлений.

¹ «Сахих аль-Бухари», 3542.

² «Сахих аль-Бухари», 2704.

Разъясняя смысл данного хадиса, Ибн Раджаб сказал: «Этот хадис является доказательством того, что следует избегать сомнительных вещей. Потому что вещи, дозволенность которых очевидна, не вызывают сомнения в сердце верующего, то есть не беспокоят его и не приводят в замешательство. Напротив, душа верующего склоняется к ним и его сердце находит в них успокоение. Сомнительные же вещи создают беспокойство в сердце и приводят его в замешательство».¹

Он также сказал: «В данном хадисе имеется один нюанс, на который следует обратить внимание. Избегать сомнительных вещей может только тот человек, деяния которого правильны, который боится Аллаха из-за своих поступков и ведет аскетический образ жизни. Что же касается того, кто явно склоняется к запретным вещам, то он не сможет избежать сомнений, даже если будет стараться сторониться сомнительных вещей. Поэтому следует всего лишь порицать подобного человека. В хадисе, переданном имамом аль-Бухари в своем «ас-Сахихе», сообщается о том, что когда Ибн Умар رضي الله عنه был в хадже, к нему подошел один человек и спросил о том, можно ли будучи в состоянии ихрама убить комара. Ибн Умар спросил у него: «Ты чьих будешь?» Человек ответил: «Я из жителей Ирака». Тогда Ибн Умар сказал тем, кто был рядом с ним: «Посмотрите на него! Он спрашивает о пролитии крови комара, тогда как они (иракцы) убили аль-Хусейна, внука Пророка ﷺ! Я слышал, как Пророк ﷺ сказал об аль-Хасане и аль-Хусейне: «Они мои два благоуханных цветка в этой жизни»».²

Здесь возникает вопрос: почему Ибн Умар رضي الله عنه не дал этому человеку прямой ответ, а спросил у него, откуда он?

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/280.

² «Сахих аль-Бухари», 3753.

Дело в том, что порой возможно по типу вопроса примерно определить, что он относится к региону, в котором происходят смуты, а также определить по манере, в которой человек задал его, то, какую цель он при этом мог преследовать. В подобных ситуациях разрешается спрашивать человека, откуда он и к кому относится. В данном случае Ибн Умар رضي الله عنه примерно понял, почему человек задал данный вопрос, и поэтому спросил его, откуда он родом.

Теперь же приведем некоторые поучительные высказывания праведных предшественников относительно сомнений:

Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Оставь одну вещь, вводящую тебя в сомнение, и смотри на тысячи вещей, которые не вводят тебя в него».¹ Поистине, это высказывание Ибн Мас'уда رضي الله عنه весьма поучительно. Сатана настолько вселяет сомнение в душу человека, что тот, кто последовал за ним, оставляет тысячи дозволенных блюд и напитков и с сомнением относится к запрету есть свинину и пить вино. Те же, кто уверовали в Коран, не сомневаются в запретности этих вещей.

Также Абу Абдуррахман аз-Захид رحمته الله сказал: «Богобоязненный человек удаляется от вещей, вселяющих сомнения, и смотрит на вещи, которые их не вызывают».²

Также аль-Хассан ибн Аби Синан رحمته الله сказал: «Для меня нет ничего легче аскетизма, потому что я сразу оставляю сомнительную вещь, как только ее увижу».³

В завершение обратимся к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/280.

² Предыдущий источник.

³ Имам Ахмад, «аль-Вара», с. 69; Ибн Аби-д-Дунья, «аль-Вара», с. 57.

﴿اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ
مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

«О Аллах, Господь Джibriля, Микаиля и Исрафиля, Творец небес и земли, Знающий скрытое и явное! Ты рас-
судишь между Своими рабами относительно того, в чем они
разногласили. По Своему изволению поведи нас к истине,
относительно которой люди разногласили! Поистине, Ты
ведешь кого пожелаешь к прямому пути».¹

¹ «Сахих Муслим», 1/534.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ".

حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم: ۲۳۱۷]، ابن ماجه [رقم: ۳۹۷۶].

Абу Хурайра رضي الله عنه рассказывал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Ислам человека бывает прекрасен тогда, когда он оставляет то, что его не касается"».

Этот хадис является хорошим. В данном варианте его передали ат-Тирмизи и другие.¹

Как мы видим, имам ан-Навави назвал данный хадис хорошим. Салих Аль аш-Шейх говорит в своем комментарии, что имам ан-Навави назвал его хорошим по причине того, что он был передан по многочисленным цепочкам рассказчиков и был усилен прочими хадисами со схожим смыслом. Однако по мнению знатоков хадисов наиболее правильно отнести данный хадис к категории «мурсаль». Именно к этой категории его отнесли имамы Ахмад ибн Ханбаль, Яхья ибн Маин и другие. Однако, как мы отметили выше, этот хадис усиливается другими хадисами со схожим смыслом, вследствие чего ан-Навави называл его хорошим, тогда как в действительности он относится к категории «хасан ли-гайрих».²

Здесь следует отметить, что «мурсаль» является отглагольным прилагательным, произошедшим от глагола «арсаля», и

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2317; «Сунан Ибн Маджа», 3976; «Сахих Ибн Хиббан», 229; Ибн Аби-д-Дунья, «ас-Самт», 108.

² «Шарх аль-Арбаин», с. 182.

означает «посланный», «отосланный» и т. п. В терминологии науки о хадисах «мурсалием» называется хадис в цепочке рассказчиков которого отсутствует сподвижник между Пророком ﷺ и табием.

Что же касается категории «хасан ли-гайрих», то мы уже разъяснили смысл термина «хасан» в комментарии к предыдущему хадису. Слово же «ли-гайрих» состоит из приставки «ли», существительного «гайр» и слитного местоимения «ху». В отдельности «ли» означает принадлежность, «гайр» означает «другой», «чужой» и т. п., а слитное местоимение «ху» означает «его», «ему» и т. д. В терминологии науки хадисов же под этим термином подразумевается слабый хадис, переданный посредством множества других цепочек рассказчиков и слабость которого не связана с наличием в цепочках рассказчиков лжецов или нечестивцев. Этот вид хадисов хоть и является ниже по степени, чем «хасан», считается принимаемым во внимание.

Этот хадис указывает на то, что одни мусульмане выше других по степени в том, что касается их приверженности исламу. Естественно, что не могут быть одинаковы мусульманин, полностью обладающий мусульманской этикой, и тот, кто испытывает ее недостаток или вообще не обладает ею.

Ибн Раджаб رحمہ اللہ сказал: «Ислам мусульманина бывает прекрасен тогда, когда он оставляет слова и дела, которые его не касаются, говорит только то, что касается его, и занимается только относящимися к нему делами. Под делами, которые касаются человека, подразумеваются дела, совершение которых являются его целью, желанием и стремлением. Когда человек оставляет дела, которые его не касаются, не ради своей прихоти, а по причине того, что так требует шариат и ислам, то его ислам становится прекрасным. Таким образом,

в данном контексте под делами, которые касаются человека, подразумевается дела, относящиеся к исламу, то есть ислам человека становится прекрасным, когда тот оставляет слова и дела, не имеющие отношения к исламу. Исламская религия повелевает исполнять обязательные предписания, как мы отметили в начале в комментарии к хадису Джабриля عليه السلام. Также совершенная и избранная религия ислама повелевает отдаляться от запретных дел. Говоря об этом, Пророк ﷺ сказал: «Мусульманин¹ – это тот, от языка и руки которого нет вреда другим мусульманам».² Таким образом, красота ислама заключается в оставлении человеком всего запретного, всех грехов, сомнительных и нежелательных и даже дозволенных дел, в которых он не нуждается. Если мусульманин желает стать совершенным и возвыситься до степени добродетели (ихсана), то ему следует отдаляться от всего вышеперечисленного. То есть он должен поклоняться Аллаху так, как будто он Его видит. Даже если он не может видеть Аллаха, то он должен знать, что Аллах его видит. Если человек поклоняется Аллаху, осознавая свою близость к Нему и видя Его своим сердцем или же размышляя о том, что Аллах близок к нему и видит его, то его ислам становится прекрасным. А для достижения этого он должен оставлять все деяния, которые его не касаются и от которых шариат предостерегает, и заниматься делами, имеющими к нему отношение».³

Ибн Раджаб رحمته الله имеет в виду, что человек должен оставлять не касающиеся его дела, основываясь не на своем разуме или прихотях, а на установленные шариатом критерии. Например,

¹ Здесь имеется в виду мусульманин, обладающий совершенным нравом. Это не означает, что мусульманина, наносящего руками или языком вред своему брату, следует из-за этого считать неверующим.

² «Сахих аль-Бухари», 10; «Сахих Муслим», 41.

³ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/288, 289.

некоторые, неправильно поняв данный хадис, могут сказать, что можно не совершать намаз, если нет желания, так как в этом случае намаз становится делом, не имеющим отношения к человеку. Подобное мнение является ошибочным, так как собственная прихоть не может считаться критерием для мусульманина. Именно поэтому в данном хадисе говорится о том, что ислам человека бывает прекрасен. Если бы прихоть была критерием, то в хадисе было бы сказано о том, что она бывает прекрасна.

Этот хадис является одним из самых прекрасных дошедших до нас хадисов о нравственности. Следует отметить, что для того, чтобы стать наилучшим мусульманином и обрести успех и счастье как в этой, так и в последней жизни, нужно обладать прекрасным нравом. Пророк ﷺ, говоря об особенностях прекрасного нрава, сказал: *"Лучший из вас тот, кто обладает прекрасным нравом"*.¹ В другом хадисе сказано: *«Благодаря своему нраву верующий человек возвышается до степени того, кто постится [днем] и выстаивает намаз [ночью]»*.² В еще одном хадисе сказано: *«Самыми любимыми для меня и самыми близкими в День воскресения будут те из вас, кто обладает прекрасным нравом»*.³ Особо следует отметить, что прекрасный нрав является одним из основных факторов, способствующих попаданию человека в рай. Пророк ﷺ сказал об этом: *«Больше всего попаданию человека в рай способствуют богобоязненность и прекрасный нрав»*.⁴

¹ «Сахих аль-Бухари», 3559.

² «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 2643.

³ «Сунан ат-Тирмизи», 1/363; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №791.

⁴ «Сунан ат-Тирмизи», 1/361; «Сунан Ибн Маджа», 4246; «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/291, 392 и 442; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2/706.

Несмотря на то, что имеется множество хадисов о нравственности, их основу составляют четыре хадиса. Богослов маликитского мазхаба, имам Ибн Аби Зейд аль-Кайрувани رحمہ اللہ, известный как «маленький Малик», сказал: «Нравственность и ее столпы опираются на четыре хадиса. Первый хадис — это слова Пророка ﷺ: *«Пусть верующий в Аллаха и Последний день говорит добро или молчит»*. Второй хадис: *«Ислам человека бывает прекрасен тогда, когда он оставляет то, что его не касается»*. Третьим хадисом являются слова Пророка ﷺ: *«Не гневайся!»*, — человеку, попросившему его наставления, а четвертым — его ﷺ слова: *«Не уверует [в полной степени] кто-либо из вас до тех пор, пока не станет хотеть для своего брата[мусульманина] того, что желает для самого себя»*.¹ Рассказывая о нраве верующих, следующих путем Пророка ﷺ, аль-Хатыб аль-Багдади رحمہ اللہ сказал: «Людам, изучающим хадисы Пророка ﷺ, обязательно следует быть самыми нравственными, самыми скромными, самыми правдивыми и самыми религиозными, а также им надлежит не вести себя несерьезно и не гневаться по каждому поводу. Кроме того, им надлежит постоянно изучать рассказы, содержащие в себе сообщения о прекрасном нраве и этикете Посланника Аллаха ﷺ, жизненный путь праведных предшественников из числа его семейства и сподвижников, а также образ жизни знатоков хадисов (мухаддисов) и людей, имеющих незаменимые заслуги перед исламом, для того, чтобы самим стать обладателями наилучшего и наипрекраснейшего нрава и отдалиться от самых постыдных и плохих нравственных черт».²

¹ «Шарх ан-Навави», комментарий к хадису №67; «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», комментарий к хадису №12.

² «Аль-Джами ли-Ахляк ар-Раби ва-Адаб ас-Сами», 1/6.

Из слов аль-Хатыба аль-Багдади رحمته الله становится ясно, что мусульманину, желающему стать обладателем совершенного нрава, следует идти путем Пророка ﷺ и брать с него пример.

Отметим также, что ради избегания не касающихся его дел, мусульманин больше всего обязан обращать внимания на свои слова. То есть он должен быть внимательным при разговоре и придерживать свой язык по мере возможности, потому что каждое его слово записывается ангелами и он будет в ответе за сказанное им в День воскресения. Относительно этого всевышний Аллах сказал в 16–18-х аятах суры «Каф»:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۖ * إِذْ يَتَلَقَّى
الْمَلَكَيْنِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۖ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель».

В толковании данного аята говорится, что ангелы записывают даже стоны больного человека. В одном сообщении на данную тему рассказывается о том, как Али ибн Аби Талиб عليه السلام сказал: «Каждое слово больного человека, даже его стоны, записываются ангелами. Если он стонет, проявляя при этом терпение к боли, то ему будет записана награда за его стон. Если же он стонет от сожаления, то за свой стон он будет записан трусом и не получит награды».¹

Также в хадисе, переданном имамом Ахмадом, Пророк ﷺ сказал: *«Прекрасен ислам того, кто мало говорит при совершении*

¹ Абу Нуайм, «Тарих Асбахан», 1/330; ад-Дейлями, «аль-Фирдаус», 5/537.

дел, которые его касаются».¹ В схожем по смыслу другом хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Я гарантирую рай тому, кто гарантирует мне, что будет оберегать то, что находится между его челюстями, и то, что находится между его бедрами»*.² Также в другом хадисе сказано: *«Спасется тот, кто молчит»*.³ Под придерживанием языка и молчанием в данном случае не имеется в виду абсолютное молчание. Говорить добро является исключением, когда это уместно. Пророк ﷺ поступал именно так – он по большей части молчал, разговаривал только при необходимости и советовал своим сподвижником поступать подобным образом, сказав: *«Пусть верующий в Аллаха и Последний день говорит добро или молчит»*.⁴

Из рассматриваемого нами хадиса становится предельно ясно, что мусульманин делает свой ислам совершенным, когда оставляет не касающиеся его дела и занимается только тем, что его касается. Помимо этого, он еще и получает награду, о чем сообщается в отдельном хадисе Пророка ﷺ: *«Когда кто-либо из вас делает свой ислам прекрасным, награда за каждое его благодеяние увеличивается от десяти до семисот раз, а каждое скверное деяние записывается ему как одно прегрешение. И так продолжается до тех пор, пока он не встретит Аллаха»*.⁵ Под словами «делает свой ислам прекрасным» подразумевается обретение подлинного мусульманского нрава. В начале данного хадиса Пророк ﷺ сообщил о том, что всевышний Аллах сказал: *«Если Мой раб решит совершить благое деяние, но не*

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 1732.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/201; ат-Табарани, «аль-Му'джам аль-Кабир», 2886.

³ «Сунан ат-Тирмизи», 2/82; «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/159 и 177; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №536.

⁴ «Сахих аль-Бухари», 6018.

⁵ «Сахих Муслим», 129.

совершит его, Я запишу ему однократную награду. Если же он совершит его, то Я запишу ему награду в десятикратном размере. Если он решит совершить грех, но потом откажется от его совершения, Я прощу ему его это плохое намерение. Если же он совершит его, то Я запишу ему грех в том размере, в котором он его совершил». Далее Пророк ﷺ продолжил, сказав: «Тогда ангелы говорят: “О наш Господь! Этот Твой раб хочет совершить грех” — и Аллах, лучше всех видя это, говорит ангелам: “Наблюдайте за ним. Если он совершит его, то запишите ему грех в совершенном им размере. Если же он откажется от его совершения, то запишите ему одну награду, так как он оставил этот грех ради Меня”».

Из хадиса абсолютно ясно, что награда настоящего мусульманина за совершенные им деяния увеличивается многократно. Относительно этого существует множество коранических аятов. Например, в 160-м аяте суры «аль-Ан'ам» сказано: **«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо».** Также в 40-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«...а если поступок окажется благим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой».**

А теперь завершим толкование хадиса данной главы почетельными высказываниями праведных предшественников:

Сообщается, что Абу Бакр ас-Сыддик رضي الله عنه хватал себя за язык и говорил: «Этот язык может меня погубить».¹

Также сообщается, что Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه сказал: «Говорящий много допускает много ошибок. У совершающего

¹ «Аль-Муватта», 2825; «аль-Хилья», 1/33; «Шуаб аль-Иман», 4947; «Мусаннаф Ибн Аби Шейба», 26500.

много ошибок становится больше грехов. А у того, у кого увеличиваются грехи, больше вероятности попасть в ад».¹

Также Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Клянусь Аллахом, кроме Которого нет другого достойного поклонения божества, что на земле нет ничего, более заслуживающего того, чтобы быть заключенным на долгое время в темницу, чем язык!»²

Умар ибн Абдульазиз رضي الله عنه сказал: «Когда человек осознаёт, что его слова относятся к его деяниям, он произносит то, что касается только его».³

Также Мухаммад ибн Аджлян رضي الله عنه сказал: «Существует четыре вида [благих] слов: поминание Аллаха, чтение Корана, приобретение [полезных] знаний и обучение им других, а также говорить только то, что касается самого человека».⁴

Также Вахб ибн Мунаббих رضي الله عنه сказал: «Все мудрые люди считали молчание основой мудрости».⁵

Также Шумейт ибн Аджлян رضي الله عنه сказал: «О дитя Адама! Ты будешь пребывать в благополучии до тех пор, пока молчишь. Когда же ты заговоришь, то знай, что это будет либо в твою пользу, либо против тебя».⁶

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

¹ Ибн Хиббан, «Радат аль-Укаля», с. 36; «аль-Му'джам аль-Аусат», 6541.

² Имам Ахмад, «аз-Зухд», с. 162; «Мусаннаф Ибн Аби Шейба», 26499; Ибн Хиббан, «Радат аль-Укаля», с. 39; «аль-Му'джам аль-Кабир», 8744–8747; «аль-Хилья», 1/134.

³ «Тарих Димашк», 48/117.

⁴ «Ат-Тамхид», 9/202; Ибн Аби-д-Дунья, «ас-Самт», с. 44.

⁵ Ибн Аби-д-Дунья, «ас-Самт», с. 619.

⁶ «Аль-Хилья», 3/129; Ибн Аби-д-Дунья, «ас-Самт», 623.

﴿اللَّهُمَّ اهْدِنَا لَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ﴾

«О Аллах! Приведи нас к прекрасному нраву, ибо никто не способен это сделать, кроме Тебя! Удали от нас скверный нрав, ведь никто не способен сделать это, кроме Тебя!»¹

﴿اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خُلُقَنَا فَأَحْسِنْ خُلُقَنَا﴾

«О Аллах! Ты сделал прекрасным наш облик. Сделай же прекрасным и наш нрав!»²

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ﴾

«О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от плохих нравственных качеств, деяний и желаний!»³

¹ «Сахих Муслим», 1/534.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/403; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 2657.

³ «Сахих Сунан ат-Тирмизи», 3/184.

ТРИНАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هَمَزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ خَدِيمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ١٣]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ٤٥].

Слуга Посланника Аллаха ﷺ, Абу Хамза Анас ибн Малик رضي الله عنه рассказывал, что Пророк ﷺ сказал: «Не уверует кто-либо из вас до тех пор, пока не станет желать для своего брата того, что желает для самого себя».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим в своих «ас-Сахихах».¹

Анас ибн Малик аль-Ансари аль-Хазраджи رضي الله عنه, — слуга Пророка ﷺ, его родственник с женской стороны, и один из сподвижников, передавших наибольшее количество хадисов. Он родился за десять лет до хиджры, еще ребенком принял ислам и служил Пророку ровно десять лет. По этой причине сподвижники называли его слугой Пророка رضي الله عنه.²

В этом хадисе под словами «не уверует», подразумевается совершенная вера. То есть несовершенна вера того, кто не желает для своего брата-мусульманина того, чего он желает для самого себя. Мусульманские богословы сказали: «В хадисе говорится о совершенной вере. Другими словами, мусульманин, который не желает для своего брата-мусульманина того, чего он желает для себя, не считается неверующим, но его вера несовершенна. И здесь, когда говорится «пока не станет желать для своего брата», имеются в виду полезные и дозволенные

¹ «Сахих аль-Бухари», 13; «Сахих Муслим», 45.

² «Сияр А'лям ан-Нубаля», биография №62.

вещи. В качестве доказательства этого можно привести хадис, переданный ан-Насаи. В этом хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Не уверует кто-либо из вас до тех пор, пока не станет желать для своего брата добра, которого желает для самого себя»*.¹

Ибн Хаджар رحمه الله передал в своем произведении «Фатх аль-Бари», что аль-Кармани сказал: «Кроме того, к вере относится то, что человек не желает своему брату-мусульманину зла или плохих вещей, которые он не желает себе. Пророк ﷺ не упомянул об этом в хадисе, но известно, что любовь к чему-то требует не любить противоположное ей. Именно по этой причине Пророк ﷺ ограничился словом “желает”». ²

Что касается слова «уверует», упомянутого в хадисе, то мусульманские богословы дали ему следующее определение: «Вера означает утверждение сердцем, произнесение языком и действие органами тела. Она то увеличивается, то уменьшается». ³ В Коране есть много аятов об увеличении и уменьшении веры. Например, в 4-м аяте суры «аль-Фатх» сказано: **«Он — Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась»**. Также в 124-м аяте суры «ат-Тауба» говорится: **«Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого увеличивается»**. Также в 173-м аяте суры «Аль Имран» сказано: **«Люди сказали им: “Народ собрался против вас. Побойтесь же их”. Однако это лишь приумножило их веру...»**

Из определения веры нам стало ясно, что место веры – это сердце, язык и части тела. Другими словами, чтобы стать верующим, человек должен произнести языком слова свидетельства веры, то есть уверовать в сердце, что Аллах является

¹ «Сунан ан-Насаи», 6/534.

² «Фатх аль-Бари», 1/20.

³ «Фатх аль-Бари», 1/46.

единственным достойным поклонения божеством, а Мухаммад – Его раб и посланник, и исполнять их повеления частями своего тела. Доказательством того, что эти три вещи относятся к вере, является хадис Пророка ﷺ: *«Вера состоит из семидесяти с лишним ветвей, наивысшей из которых являются слова «нет божества, кроме Аллаха», а низжайшей – устранение с дороги вещей, доставляющих неприятности. Стыд также является одной из ветвей веры»*.¹ Если мы обратим внимание на хадис, то увидим, что упомянутые в хадисе слова «нет божества, кроме Аллаха», относятся к действиям языка, удаление доставляющих неприятности вещей – к действиям тела, и, наконец, стыд – к действиям сердца.

Ибн Раджаб رحمه الله сказал: «Хадис Анаса является доказательством того, что верующий радуется, когда радуется его верующий брат, и желает добра, которого он желает себе. Все это происходит от совершенства сердца, свободного от ненависти, лжи и зависти. Действительно, зависть доводит завистника до такого состояния, что он уже не позволяет кому-то другому превзойти себя или достичь своего уровня. Потому что такому человеку нравится превосходить людей своими достоинствами и отличаться от них посредством них. Вера же побуждает человека поступать наоборот. Верующий человек хочет, чтобы все верующие разделили благо, которым наделил их Аллах, и чтобы никто из них не был лишен его... В общем, верующий должен желать для верующих того же, чего он желает для себя, и не должен желать для них того, чего не желает для себя. И если мусульманин увидит в своем брате недостаток, связанный с его религией, он должен попытаться исправить его».²

¹ «Сахих аль-Бухари», 9; «Сахих Муслим», 152.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/306–308.

В частности, следует отметить, что тот факт, что мусульманин желает для своего брата-мусульманина того же, чего он желает для себя, является одним из факторов, позволяющих ему войти в Рай. В одном из хадисов, переданных по этому поводу, Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто хочет избежать адского огня и войти в рай, пусть покинет этот мир с верой в Аллаха и Последний День. Более того, он должен относиться к людям так, как он хочет, чтобы люди относились к нему»*.¹ В другом хадисе передается, что Язид ибн Асад аль-Касри رحمته الله сказал: *«Однажды Посланник Аллаха ﷺ сказал мне: “Хочешь ли ты рая?” Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха!” Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Если так, то желай для своего брата того, чего желаешь для самого себя”*».²

Тот факт, что мусульманин хочет для своего брата-мусульманина того же, что он хочет для себя, указывает на близость и теплые отношения между мусульманами. В связи с этим Пророк ﷺ сказал: *«Верующие в проявлении милосердия, любви и сочувствии друг к другу подобны одному телу, которое страдает от бессонницы и лихорадки, когда болезнь поражает одну из его частей»*.³ Верующий, осознающий смысл этого хадиса, никогда не будет упрекать своего верующего брата. Однако наставление верующим человеком своего верующего брата ради снискания довольства Аллаха и исправления является исключением и даже одним из одобряемых деяний.

Также следует отметить, что верующий человек может завидовать верующему только в двух вещах, а точнее, испытывать к нему белую зависть. В хадисе, переданном по этому

¹ «Сахих Муслим», 1844.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/70; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №72. Данный хадис является хорошим.

³ «Сахих аль-Бухари», 6011.

поводу, Пророк ﷺ сказал: «Только двум людям можно позавидовать: тому, кого Аллах научил Корану, и он читает его день и ночь так, что услышав его чтение, его сосед говорит: “Я бы хотел, чтобы мне было даровано то же, что было даровано ему, и тогда я бы совершал то, что совершает он” — и тому человеку, которого Аллах наделил богатством, которое он целесообразно тратит на пути Аллаха так, что человек, увидевший это, говорит: “Я бы хотел, чтобы мне было даровано то же, что было даровано ему, и я бы совершал то, что совершает он!”»¹

Из сказанного нами ясно, что вера является главным фактором, создающим любовь и теплые отношения между верующими. То есть эта любовь должна быть ради Аллаха. По этому поводу Пророк ﷺ сказал: «Самая крепкая вервь веры – это дружба ради Аллаха, вражда ради Аллаха, любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха». В другом хадисе он ﷺ сказал: «Кто любит ради Аллаха, ненавидит ради Аллаха, дает ради Аллаха и берет ради Аллаха, тот усовершенствовал свою веру». Пророк ﷺ похвалил подобных верующих, сказав: «Среди рабов Аллаха есть такие, которые, хотя сами и не являются пророками, но пророки и мученики будут им завидовать». Сподвижники сказали: «Скажи нам, кто они, чтобы мы могли полюбить их». Пророк ﷺ сказал: «Они любят друг друга не ради родства, а ради Аллаха. В День воскресения их лица будут сиять, и они будут стоять на кафедрах из света. Когда люди будут чего-то бояться, они не будут чувствовать страха, а когда люди будут грустить, они не будут грустить ни о чем». Затем Пророк ﷺ прочитал этот аят: **«Воистину, угольники Аллаха не познают страха и не будут опечалены»**. В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Аллах сказал: **“Моя любовь стала обязательной для тех, кто любит друг друга ради Меня. Моя любовь стала обязательной для тех, кто поддерживает**

¹ «Сахих аль-Бухари», 5026.

связи друг с другом ради Меня. Моя любовь стала обязательной для тех, кто увещевает друг друга ради Меня. Моя любовь стала обязательной для тех, кто посещает друг друга ради Меня. Моя любовь стала обязательной для тех, кто делает добро друг другу ради Меня. Люди, любящие друг друга ради Меня, будут стоять на кафедрах из света в День воскресения, и пророки, правдивые мужи и мученики будут завидовать их положению"».

Приведем на данную тему в пример одного из праведных предшественников – Абдуллаха ибн Аббаса رضي الله عنه, – сподвижника, известного под прозвищем «переводчик Корана» («Тарджуман аль-Кур’ан»). Передается, что Ибн Аббас رضي الله عنه сказал: «Есть четыре вида людей, которым я не могу достойно отплатить за добро, которое они мне сделали: тот, кто приветствует меня раньше, чем я поприветствую его, тот, кто уступает мне место на собрании, и тот, кто проделывает долгий путь, чтобы помочь мне. Что же касается четвертого, то только Аллах может вознаградить его за его поступок». Когда окружающие спросили его: «Кто этот человек?» — Ибн Аббас ответил: «Тот человек, с которым произошла неприятность, и он всю ночь думал о том, к кому обратиться за помощью, чтобы выйти из трудной ситуации, а потом счел, что только я достоин того, чтобы помочь выбраться ему из нее, и обратился именно ко мне».

Превелик Аллах! Посмотрите на любовь Ибн Аббаса رضي الله عنه к верующим. Посмотрите, насколько добродетельным поступком он считал служение своему брату. Он сам совершал благодеяние, но надеялся, что Аллах наградит человека, ставшего причиной тому, что он его совершал.

Аль-Фудайль ибн Ияд رضي الله عنه сказал: «Останется без братьев тот, кто будет искать брата, у которого нет ошибок».

Также Ибн Мазин رحمته الله сказал: «Верующий ищет оправдания ошибкам своего брата, а лицемер выискивает их у него».

В другом повествовании говорится, что когда Абу Дуджана رحمته الله находился на смертном одре, Зейд ибн Аслям رحمته الله пришел навестить его и, увидев улыбку на его лице, которое как будто излучало свет, спросил его: «Что случилось, что твое лицо улыбается?» Абу Дуджана сказал: «Среди моих деяний на протяжении всей моей жизни было два дорогих мне деяния: во-первых, я никогда не вмешивался в дела, которые меня не касались. Во-вторых, мое сердце было доброжелательным по отношению ко всем мусульманам».

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ، وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُلُوبِنَا، وَأَزْوَاجِنَا، وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمِكَ، مُتَّحِينَ بِهَا عَلَيْكَ، قَابِلِينَ لَهَا، وَأَتِمِّمَهَا عَلَيْنَا﴾

«О Аллах! Сблизь наши сердца, исправь отношения между нами, води нас путями мира, спаси нас, выведя из мраков к свету, удали нас от всех явных и скрытых мерзостей, даруй нам благодать в нашем слухе, зрении, сердцах, супругах и потомстве, прими наше покаяние, ведь ты — Принимающий покаяние, Милосердный, сделай нас благодарящими и восхваляющими Тебя за Твои блага и довольными ими и даруй их нам в полном объеме!»¹

¹ «Сунан Аби Давуд», 969.

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٦٨٧٨]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ١٦٧٦].

Ибн Мас'уд رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не дозволено проливать кровь мусульманина, кроме трех человек: человека, состоявшего в браке и совершившего прелюбодеяние, убийцы, в качестве возмездия, а также отделившегося от общины вероотступника».*

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

Когда в этом хадисе говорится, что не дозволено проливать кровь мусульманина, то имеется в виду, что мусульманина запрещено убивать.

Если помните, мы упоминали в комментарии к восьмому хадису, что запрещено лишать жизни и имущества тех, кто свидетельствует о том, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его Посланник, совершает намаз и выплачивает закят. В этом хадисе говорится, что три категории людей освобождены от этого. Несправедливое убийство людей – одна из характеристик людей неверия. Если люди направят друг на друга оружие, то и убийца, и убитый окажутся в аду. В хадисе, переданном по этому поводу, Пророк ﷺ

¹ «Сахих аль-Бухари», 6878; «Сахих Муслим», 1676.

сказал: «Если два мусульманина обнажат мечи и встанут лицом друг к другу, то и убийца, и убитый войдут в Ад». Сподвижник спросил: «О Посланник Аллаха! Насчет убийцы все понятно. А почему и убитый?» Пророк ﷺ сказал: «Потому что он жаждал убить своего брата-мусульманина».¹ В подтверждение этому в 93-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения».**

Слова: «Не дозволено проливать кровь мусульманина...» — в хадисе, который мы комментируем, означают, что жизнь мусульманина очень ценна пред Аллахом. Под мусульманином подразумевается тот, кто произносит слова свидетельства веры, понимая их значение и принимая его от всего сердца.

Затем Пророк ﷺ делает исключение для трех категорий мусульман. Это исключение указывает на то, что дозволено наказывать мусульман, совершивших этот грех.

В этом хадисе Пророк ﷺ утверждает, что дозволено проливать кровь мужчины или женщины, которые были женаты и совершили прелюбодеяние. То есть, согласно мусульманскому законодательству, мусульманин, совершивший прелюбодеяние, должен быть наказан, точнее, его следует забить до смерти камнями. В хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслимом, передается, что Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه сказал: «Всевышний Аллах послал Мухаммада ﷺ с истиной и ниспослал ему Писание. Одним из аятов, которые он ниспослал ему, был аят о побивании камнями. Мы прочитали его и уверовали в него. Посланник Аллаха ﷺ забивал прелюбодеи»

¹ «Сахих аль-Бухари», 31; «Сахих Муслим», 2888.

камнями, и мы, его сподвижники, также забивали камнями прелюбодеев. Боюсь, пройдет время, и люди скажут: «Ей-богу, мы не видим в Книге Аллаха аята о побивании камнями», — в результате чего сойдут с пути, оставив то, что повелел Аллах, тогда как аят, ниспосланный о побивании камнями мужчины или женщины, которые были женаты и совершили прелюбодеяние, является истинным».¹

Имам ан-Насаи привел текст данного аята в переданном им хадисе:

﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيِّنَةُ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

«Непременно забейте камнями мужчину и женщину, которые были женаты и совершили прелюбодеяние, в качестве наказания от Аллаха, ведь Аллах — Могущественный, Мудрый».² Другими словами, аят был ниспослан в такой форме, но затем его написание было отменено, а его постановление осталось неизменным. Доказательством того, что это постановление остается неизменным, является то, что праведные халифы, а также те, кто пришел после них, применяли положение этого аята во время своего правления. Здесь следует отметить, что подобный приговор может вынести только шариатский суд. Другими словами, никто не имеет права самовольно убивать мусульманина, совершившего прелюбодеяние, и шариат это строго запрещает. Кроме того, это постановление применяется только в странах, где применяются законы шариата. Применение его в странах, где нет смертной казни, противоречит законам шариата. При этом следует особо отметить, что даже в стране, где применяются законы шариата, побивание камнями мужчины или женщины,

¹ «Сахих аль-Бухари», 6829, 6830; «Сахих Муслим», 1691.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/332; «ас-Сунан аль-Кубра», 4/271.

которые были женаты и совершили прелюбодеяние, а также порка мужчины или женщины, которые ранее не состояли в браке, требуют показаний четырех свидетелей или собственное признание совершивших блуд. В ниспосланном по этому поводу 4-м аяте суры «ан-Нур» сказано: **«Тех, которые обвинят целомудренных женщин и не приведут четырех свидетелей, высеките восемьдесят раз и никогда не принимайте их свидетельства, ибо они являются нечестивцами»**. Также в хадисе, переданном имамом аль-Бухари, сообщается, что когда жена одного из мусульман совершила прелюбодеяние и ее муж сообщил об этом Пророку ﷺ, тот сказал своему сподвижнику Анасу رضي الله عنه: *«О Унейс, пойди к той женщине. Если она сознается в прелюбодеянии, забей ее камнями до смерти»*. После этого Анас пошел к женщине, она призналась, что совершила прелюбодеяние, и ее забили камнями по приказу Пророка ﷺ. Примечательным моментом в этом хадисе является то, что мужчина не судил свою жену-прелюбодейку самовольно, а обратился к обладателю власти. Это означает, что в данном деле обязательно обращаться к правителю или судейской коллегии.

Кстати, отметим, что блуд является одним из самых больших грехов, развращающих общество. А если это нечестивое деяние совершено в благословенное время, например, в месяц рамадан, или в благословенном месте, например, в мечети и т. п., то зло и грех этого нечестивого деяния станет еще большим. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Для мужчины является менее тяжким грехом совершить блуд с десятью женщинами, чем с женой своего соседа. Также, для него является менее тяжким грехом совершить кражу в десяти домах, чем в доме своего соседа»*.¹ В другом хадисе сообщается, что Абдуллах

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 6/8; «аль-Адаб аль-Муфрад», 103.

ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Однажды я спросил Пророка ﷺ: «Какой грех считается величайшим грехом пред Аллахом?» Он сказал: «Придавать Аллаху сотоварищей, тогда как Он тебя создал». Я сказал: «Действительно, это большой грех» – потом снова спросил: «А потом какой?» Он сказал: «Убить своего ребенка из страха, что он будет объедать тебя». Я спросил: «А потом какой?» Он сказал: «Блудить с женой соседа».¹

В этом хадисе Пророк ﷺ утверждает, насколько серьёзным грехом является блуд с женой соседа или воровство у соседа, иными словами посягательство на его честь и имущество. В другом хадисе Пророк ﷺ сообщил, что эти грехи запрещены мусульманам и сказал: «Ваша кровь, имущество и честь запрещены друг другу подобно тому, как запрещен для вас этот день в этом месяце и в этом городе».² То есть, если считается грехом посягательство на честь мусульманина и кража его имущества, то, помимо этого, еще большим грехом считается поступить так по отношению к соседу, то есть посягнуть на его права соседа и причинить ему неудобства. По этому поводу Ибн аль-Каййим رحمه الله сказал: «В целом порочные деяния делятся на разные степени по степени порочности. Зло содержания любовника или любовницы определено меньше, чем зло блуда со всеми подряд. Также грех того, кто скрывает свое порочное деяние, меньше греха того, кто совершает его в открытую. Кроме того, блуд с незамужней женщиной менее греховен, чем блуд с замужней женщиной, потому что совершение блуда с замужней женщиной причиняет несправедливость ее мужу и вызывает разложение в его семье. Поэтому грех этого больше, чем грех обычного блуда. Также грех блуда с женой соседа больше, чем грех блуда с незнакомой женщиной,

¹ «Сахих аль-Бухари», 4477.

² «Сахих аль-Бухари», 67.

потому что этот поступок наносит вред соседу и является неподчинением повелению Аллаха и Его Посланника ﷺ относительно прав соседей».¹

Поэтому всевышний Аллах запрещает не только совершать этот порочный поступок, но даже приближаться к нему. В 32-м аяте суры «аль-Исра» сказано: **«Не приближайтесь к блуду, ибо он является мерзостью и скверным путем»**. Также в одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Аллах с незапамятных времен записал, что на долю сына Адама выпадет часть прелюбодеяния, и он волей-неволей подвергнется этому. Прелюбодеяние глаза – смотреть, прелюбодеяние ушей – слушать, прелюбодеяние языка – говорить, прелюбодеяние руки – прикасаться, прелюбодеяние ноги – делать шаг. Сердце хочет и мечтает, а половой орган подтверждает все это или отрицает»*.² Из хадиса ясно, что смотреть с вожделением на женщину, с которой не запрещено вступать в брак, слушать ее голос, разговаривать с ней, прикасаться к ней и делать шаги навстречу ей – это двери к прелюбодеянию. Разумный человек не должен открывать эти двери.

У Ибн аль-Каййима رحمه الله есть замечательное высказывание на данную тему. Он сказал: «Тот, кто защитит себя от четырех дверей, сохранит свою религию. Эти двери: взгляды, воспоминания, слова и шаги. В большинстве случаев именно через эти двери человек вступает в греховные дела. Что касается взгляда, то он проводник похоти и ее посланник. Оберегать его означает оберегать половой орган от измены. Если кто-то посмотрит на представителя противоположного пола, с которым ему разрешено вступать в брак, то он погубит самого себя... В связи с этим Пророк ﷺ сказал: *“После первого взгляда*

¹ «Игасат аль-Ляхфан», 2/143, 144.

² «Сахих аль-Бухари», 6243; «Сахих Муслим», 2567.

не смотри снова. Потому что первый взгляд твой, а второй — нет”.¹ Другими словами, когда ты видишь перед собой представителя противоположного пола, с которым тебе разрешено вступить в брак, то за первый взгляд тебе не записывается грех, потому что он был непроизвольным, а второй взгляд уже считается грехом, потому что он был совершен добровольно. Что касается воспоминаний, то это еще хуже, так как они являются началом добра и зла. С них начинаются желания, мечты и цели. Что касается слов, то в целях их защиты нельзя допускать никаких праздных бесед. Напротив, человек должен говорить только те слова, которые принесут ему пользу в его религии. Что касается шагов, то для их защиты следует ходить только в те места, которые принесут человеку награду. 63-й аят суры «аль-Фуркан» так описывает то, как верующие находятся на правильном пути в том, что касается их слов и деяний: **«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят: “Мир!”»** Также о взглядах и воспоминаниях сказано в 19-м аяте суры «Гафир»: **“Он знает о предательском взгляде и том, что скрывают груди”**. Из всего этого ясно, что взгляд на представителя противоположного пола, с которым разрешено вступать в брак, остается в памяти человека, затем это запретное воспоминание становится сильнее и превращается в запретное вождение, а затем эта похоть возрастает до такой степени, что в конце концов человек решается на блуд, после чего начинает делать шаги в этом направлении и, наконец, впадает в грех. Все это названо “следованием по стопам сатаны” в суре «Аль-Бакара». В 168 и 169-м аятах этой суры сказано: **“О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто, и не следуйте по**

¹ «Сунан Аби Давуд», 2149; «Сахих аль-Джами», 7953.

стопам дьявола. Воистину, он для вас – явный враг. Воистину, он велит вам творить зло и мерзость и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете”».¹

Особо следует отметить, что прелюбодеяние является одним из основных факторов, препятствующих вхождению в рай. В связи с этим Пророк ﷺ сказал: *«Гарантируйте мне, [что вы выполните] эти шесть вещей, и я гарантирую вам, что вы войдете в рай: когда вы говорите, говорите правду; когда вы даете обещание, выполните его; если вам вверено что-либо на хранение, то верните это его владельцу; защитите свои половые органы [от блуда], охраняйте глаза [от запретного] и не причиняйте никому вреда своими руками»*.²

Ко второй категории преступников, упомянутой в рассматриваемом нами хадисе, относятся те, кто умышленно лишают жизни других людей. Слова Пророка ﷺ о них подтверждаются Кораном. В 45-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«Мы предписали им в нем (Писании): душа – за душу, око – за око, нос – за нос, ухо – за ухо, зуб – за зуб, а за раны – возмездие»**. Также в 178-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых...»**

Особо следует отметить, что данное положение применяется только к преднамеренному убийству. Человек, совершивший непредумышленное убийство, должен только выплатить выкуп. По этому поводу в 92-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Верующему не подобает убивать верующего, разве что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке,**

¹ «Аль-Джаваб аль-Кафи», 1/348–375.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/323; «Сахих Ибн Хиббан», 107; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №1470.

он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп...»

К третьей категории, упомянутой в комментируемом нами хадисе, относятся вероотступники, оставившие свою религию. В конкретном хадисе на данную тему Пророк ﷺ сказал: *«Убейте того, кто сменил свою религию»*.¹ Положение данной категории людей такое же, как и положение предыдущей. Другими словами, только шариатский суд может вынести приговор о казни подобного человека. Никто не имеет полномочий самовольно убивать того, кто отказался от религии, и шариат строго запрещает подобные действия.

Также особо следует отметить, что под религией в данном хадисе подразумевается ислам, а под отделением от общины подразумевается отделение от истинной мусульманской общины и восстание против ее халифа. В хадисе, переданном в «ас-Сахихе» имама Муслима, Пророк ﷺ сказал: *«После того, как вы изберете себе халифа, убейте всякого, кто придет и попытается разделить ваше единство и общину»*.² Также Пророк ﷺ сказал о хариджитах: *«В конце времен появятся молодые глупцы. Они будут говорить наипрекраснейшие слова, но покинут ислам так, как стрела покидает тетиву. Их вера не выйдет дальше их глоток. Так что, убивайте их везде, где увидите. Несомненно, те, кто их убьет, получают за это награду в День воскресения»*.³ Отсюда ясно, что допустимо убивать тех, кто восстает против правителя. Однако следует отметить, что такой вердикт могут вынести только обладатели властных полномочий. Кстати, отметим, что «хаваридж» («хариджиты») – это множественное число слова «хариджи», образованного от арабского глагола

¹ «Сахих аль-Бухари», 3017.

² «Сахих аль-Бухари», 6829, 6830; «Сахих Муслим», 1691.

³ «Сахих аль-Бухари», 3611.

«хараджа» (خَرَجَ) («выходить»), означающего «вышедший». Под «хариджитами» подразумеваются сектанты, отделившиеся от мусульманской общины, создавшие группировку или присоединившиеся к уже имеющейся, которые считают неверующим человека, совершающего большие грехи. Эта секта является одной из первых сект, возникших среди мусульман. Тот, кто хочет узнать хариджитов, должен знать их внешние признаки. Человек, знающий эти признаки, сможет обезопасить себя от их зла. Если мы взглянем на описывающие их хадисы, то нам станет ясно, что они неоправданно суровы, не относятся благожелательно ни к кому, кроме самих себя, более того, они недовольны мусульманскими правителями и призывают народ к восстанию против них. Также они не признают великих богословов, высмеивают их и называют «придворными учёными».

В этом хадисе необходимо обратить внимание на деликатный вопрос. В хадисе сказано: «...отделившегося от общины вероотступника». Это не означает, что человек, который в сердце отказался от своей религии, но не покинул общину, не считается вероотступником. Конечно, всякий лицемер, даже если он выдает себя в общине за мусульманина, считается вероотступником пред Аллахом, но в этой жизни мы судим о нем на основании его внешнего состояния.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ. اللَّهُمَّ اغْسِلْ قُلُوبَنَا بِمَاءِ الثَّلَجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قُلُوبَنَا مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ

التَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَطَايَانَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ ﴿١﴾

«О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от искушения и мук адского огня, искушения и мук в могиле и зла искушения богатством и бедностью! Мы прибегаем к Тебе от зла искушения Лжемессии! О Аллах! Омой наши сердца водой от снега и града, очисти их от прегрешений подобно тому, как Ты очистил белую одежду от грязи, и отдали нас от наших прегрешений подобно тому, как Ты отдалил восток от запада! О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от лени, грехов и долгов!»¹

¹ «Сахих аль-Бухари», 6377.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ،
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٦٠١٨]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ٤٧].

Абу Хурайра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ рассказывал, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Пусть верующий в Аллаха и Последний День говорит добро или молчит. Пусть верующий в Аллаха и Последний День оказывает почет своему соседу. Пусть верующий в Аллаха и Последний День оказывает почет своему гостю».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим в своих «ас-Сахихах».¹

В этом хадисе слова Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ в начале каждого совета: «Пусть верующий в Аллаха и Последний День...» – указывают на то, что деяния связаны с сердцем. То есть сердце человека, искренне верящего в Аллаха и Последний День, по-настоящему преобразуется и стремится творить добрые дела. Такой человек всегда думает, что он предстанет перед Аллахом в Судный день и ответит за каждое сказанное им слово и за каждое деяние, которое он сделает: он получит награду за добро и наказание за зло.

Высказывание Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Пусть верующий в Аллаха и Последний День говорит добро или молчит» – является доказательством того, что верующему лучше говорить хорошие

¹ «Сахих аль-Бухари», 6018; «Сахих Муслим», 47.

слова, чем молчать. То есть верующий всегда должен говорить хорошие слова, в противном случае ему надлежит молчать. По этому поводу сказано в 114-м аяте суры «ан-Ниса»: **«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей».**

Имам аш-Шафии رحمہ اللہ разъясняя смысл данного хадиса, сказал: «Человек должен думать, прежде чем говорить. Если он предполагает, что слова, которые он произнесет, не повредят ему, то пусть он произнесет их. Если же он предполагает, что они навредят ему, то пусть он промолчит».

Когда в хадисе говорится о молчании, то имеется в виду оберегание языка от плохих слов. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Спасется тот, кто молчит»*.¹ В другом хадисе он ﷺ сказал: *«Я гарантирую рай тому, кто гарантирует мне, что будет оберегать то, что находится между его челюстями, и то, что находится между его бедрами»*.² В другом хадисе рассказывается, что Муаз ибн Джабаль رضي اللہ عنہ сказал: «Пророк ﷺ показал свой язык и сказал мне: “Береги это!” Я сказал: “О Посланник Аллаха, будут ли люди наказаны за то, что они говорят?” Пророк ﷺ сказал: “Горе тебе, о Муаз! Не будут ли люди затащены в ад лицом вниз именно из-за слов, которые они произносят?”»³

Подробнее о языке как источнике неприятностей мы говорили в комментарии к 12-му хадису. Действительно, от языка человека страдают другие части его тела. В хадисе, переданном в «ас-Сунане» имама ат-Тирмизи, Пророк ﷺ сказал: *«Каждое*

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2/82; «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/159 и 177; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №536.

² «Сахих аль-Бухари», 6474.

³ «Сунан ат-Тирмизи», 2616.

утро, когда дитя Адама просыпается, все члены его тела осуждают его язык и говорят: «Бойся Аллаха в своем отношении к нам, потому что мы зависим от тебя. Если ты будешь правильным, то и мы будем правильными, а если ты оступишься, то и мы тоже оступимся».¹

В хадисе, который мы комментируем, сказано: «Пусть... оказывает почет своему соседу». В другой версии хадиса, переданной имамом Муслимом, сказано: «Пусть... не причиняет неудобства своему соседу».² Из обеих версий данного хадиса ясно, что к обязанностям перед соседом в целом относятся две вещи: делать ему добро и не причинять ему неудобства, что включает в себя все хорошие и плохие деяния.

О правах соседей было передано множество хадисов. В одном из таких хадисов Пророк ﷺ сказал: «Джибриль عليه السلام так много делал мне наставление о соседе, что я даже подумал, что сосед получит долю моего наследства».³ Тот факт, что Джибриль عليه السلام периодически советовал Пророку ﷺ делать добро соседу, не означает, что Джибриль عليه السلام узаконил это постановление. Он всего лишь ангел, который приносит откровение, и только Мудрый Аллах выносит решение о том, что нужно и что не нужно делать в его законоположениях. Тот факт, что Джибриль عليه السلام неоднократно напоминал Пророку ﷺ об этом совете, показывает, насколько важны права соседа. В другом хадисе передается, что Пророк ﷺ сказал: «Клянусь Аллахом, не уверовал! Клянусь Аллахом, не уверовал! Клянусь Аллахом, не уверовал!» Когда же сподвижники спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» – он сказал: «Тот, чей сосед не обезопасен от его зла».⁴

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2407; «Сахих аль-Джами», 351.

² «Сахих Муслим», 174.

³ «Сахих аль-Бухари», 6014; «Сахих Муслим», 6854.

⁴ «Сахих аль-Бухари», 6016.

В другом сообщении говорится, что он ﷺ сказал: *«Не войдет в рай тот, чей сосед не обезопасен от его зла»*.¹

Имам ан-Навави сказал: «Слова: *“Не войдет в рай...”*», упомянутые в хадисе, можно объяснить двояко:

– первое объяснение заключается в том, что это относится к тому, кто считает дозволенным причинять вред своему соседу, зная, что это запрещено. Человек, который считает дозволенным то, что запретил Аллах и Его Пророк ﷺ, считается неверующим, и такой человек никогда не войдет в рай.

– Согласно другому объяснению, когда откроются врата рая, он не войдет туда с теми, кто войдет в него первым, а будет некоторое время находиться в месте собрания остальных людей. После этого он либо будет наказан, либо Аллах смилостивится над ним, и он войдет в рай».

Действительно, кто чинит неудобства своему соседу, тот зарабатывает большой грех. В связи с этим в отдельном хадисе передается, что сподвижники сказали Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха, такая-то женщина совершает намаз по ночам, постится днем, совершает добрые дела, подает милостыню, но причиняет неудобства своим соседям своим языком». Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Нет добра в этой женщине. Она из обитателей ада»*. Они сказали: «А такая-то женщина только совершает обязательные намазы, дает в качестве милостыни обезжиренный сыр и никому не причиняет неудобств». Пророк ﷺ сказал: *«Она из обитателей рая»*.²

Особо следует отметить, что права соседа распространяются не только на мусульман, но и на немусульман. В хадисе,

¹ «Сахих Муслим», 73.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/440; «Сахих Ибн Хиббан», 2054; «аль-Адаб аль-Муфрад», 119.

переданном на данную тему, говорится, что Муджахид رحمته сказал: «Когда я находился рядом с Абдуллахом ибн Амром رحمته, его слуга снимал шкуру с принесенного в жертву барана, и Абдуллах сказал ему: “Сынок, после того как ты закончишь снимать шкуру с барана, отнесешь ли ты сначала мясо нашему соседу-иудею?” Один из присутствующих сказал: “Иудею?! Да исправит тебя Аллах!” Абдуллах сказал: “Пророк ﷺ так много делал нам наставлений о соседе, что мы даже подумали, что сосед получит долю нашего наследства”».¹

Мусульманские богословы говорили, что соседи делятся на три части, каждая из которых имеет свои права: первый — это сосед, который одновременно является мусульманином и родственником, и у него есть три права по отношению к своему соседу: право родства, право ислама и право добрососедства; второй — неродственный сосед-мусульманин, имеющий два права по отношению к своему соседу: право ислама и право добрососедства; а третий — это неродственный сосед-неверующий, который имеет только одно право по отношению к своему соседу: это право добрососедства. Всевышний Аллах повелевает относиться к немусульманам справедливо. В 8-м аяте суры «Аль-Мумтахана» сказано: **«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных».**

Кадий Ияд رحمته сказал: «Каждый, кто исполняет мусульманские обряды, должен делать добро своему соседу и гостю. Долг мусульманина – выполнять и блюсти свои обязанности в отношении соседа. По этому поводу в 36-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **“Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам,**

¹ Аль-Бейхаки, «Шуаб аль-Иман», 9117; «аль-Адаб аль-Муфрад», 128.

сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов..."»

В рассматриваемом нами хадисе сказано: *«Пусть верующий в Аллаха и Последний День оказывает почет своему гостю»*. В другом хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслимом, сообщается, что Пророк ﷺ сказал: *«Пусть верующий в Аллаха и Последний День преподнесет подарок своему гостю»*. Сподвижники спросил его: *«О Посланник Аллаха! Что за подарок гостю?»* Он сказал: *«Одна ночь и один день. Продолжительность пребывания — три дня. Следующие дни являются милостыней»*.¹ Из этого хадиса ясно, что обязательно принимать дома человека, пришедшего в гости, в течение одного дня и одной ночи и желательно принимать его больше этого срока. Прием гостя на срок более трех дней считается милостыней для хозяина дома. Гостеприимство – одно из деяний, связанных с мусульманской нравственностью, моралью пророков и праведников. Верующий должен уделять внимание гостю, пришедшему в его дом, проявлять к нему уважение и избегать неуместных слов и действий, которые могут его обидеть. Следует отметить, что уважение к гостю человек должен проявлять только по средствам. Он должен сделать это так, чтобы ему самому не понести убытки, и чтобы гость не находился в стеснении. В связи с этим Пророк ﷺ сказал: *«Никто не должен брать на себя обязательство почтить гостя чем-то, что ему не по средствам»*.² Также и гость не должен нагнать и обременять домочадцев ношей, которую они не смогут понести. Передается, что

¹ «Сахих аль-Бухари», 9019; «Сахих Муслим», 4610.

² «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №2440.

Шакик رضي الله عنه сказал: «Однажды я пришел в дом Сальмана аль-Фариси со своим другом. Сальман положил на стол хлеб-соль и сказал: “Если бы Пророк ﷺ не запретил нам взяться за дело, которое нам не по силам, я бы проявил к вам больше уважения”. Мой друг сказал ему: “Было бы неплохо, если бы с солью был еще и чабрец”. Из-за этого Сальману пришлось отправить свою чашу бакалейщику в качестве залога за чабрец. Сальман принес чабрец и добавил соли. После того, как мы поели, мой друг сказал: “Хвала Аллаху, который удовлетворил нас пропитанием, которое Он нам даровал!” Тогда Сальман сказал: “Если бы ты был удовлетворен дарованным тебе пропитанием, моя чаша не осталась бы в залоге у бакалейщика”».¹

Уважение к гостю была одним из нравственных качеств пророков и верующих, идущих за ними праведным путем. О гостеприимстве Ибрахима عليه السلام сказано в 24–27-м аятах суры «аз-Зарият»: **«Дошел ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима? Вот они вошли к нему и сказали: “Мир тебе!” Он сказал: “[И вам] мир, люди незнакомые!” Он направился к своей семье с опаской и принес жирного тельца. Он придвинул его к ним и сказал: “Не отведаете ли?”»** Из аята ясно, что Ибрахим عليه السلام выказывал уважение к своим гостям, то есть почтенным ангелам, как словами, так и действиями. Он поприветствовал их, а затем пошел, принес им еду и находился в их распоряжении.

Также о Юсуфе عليه السلام сказано в 59-м аяте суры «Юсуф»: **«Снабдив их провизией, он сказал: “Привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру и что я – самый гостеприимный из хозяев?”»**

¹ «Мустадрак аль-Хаким», 4/123; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №2392.

Также и наш Пророк Мухаммад ﷺ был гостеприимным человеком не только в исламе, но и до ислама. Когда он ﷺ рассказал своей жене, Хадидже رضي الله عنها о том, что произошло с ним в пещере, она сказала ему: «Клянусь Аллахом, Аллах никогда не опозорит тебя. Потому что ты сохраняешь крепкими семейные узы, несешь бремя слабых, даешь долю бедным, проявляешь уважение к гостю и помогаешь людям на пути истины».¹

Также передается, что Лакит ибн Сабира رضي الله عنه сказал: «Я отправился к Посланнику Аллаха ﷺ вместе с представителями племени аль-Мунтафик. Когда мы прибыли к дому Посланника Аллаха ﷺ, мы не застали его дома, и нас встретила мать верующих, Аиша رضي الله عنها. Она велела [слугам] приготовить для нас еду. Потом нам принесли тарелку фиников. Вскоре пришел Посланник Аллаха ﷺ и спросил нас: *“Они накормили вас?”* Мы ответили: *“Да, о Посланник Аллаха!”* В это время пастух привел овец Посланника Аллаха ﷺ в овчару. Среди них пасся ягненок. Посланник Аллаха ﷺ спросил пастуха: *“Что ты принес, о такой-то?”* Он сказал: *“Ягненка женского пола”*. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Тогда заколи для нас барана, вместо этого ягненка”*. Затем Пророк ﷺ сказал мне: *«Не думай, что мы режем его из-за тебя. У нас есть сто овец, и мы не хотим, чтобы их число увеличивалось. Поэтому, когда пастух приносит ягненка, мы закалываем вместо него барана...”*»² Как только поголовье овец Посланника Аллаха ﷺ увеличивалось, он закалывал по одной овце вместо каждого ягненка, чтобы поголовье овец не превышало сотни. То есть так делать было у него в обычае. В данном случае этот прирост поголовья овец совпал с визитом Лакита ибн Сабиры. Помимо этого, мать

¹ «Сахих аль-Бухари», 3.

² «Сунан Аби Давуд», 142.

верующих дала гостям достаточно фиников и еды. Посланник Аллаха ﷺ хотел довести до сведения Лакита, что он забивает барана не из-за их прибытия, а только из-за своего обычая. Несмотря на то, что он все же угостил гостей мясом этого барана, он сказал это для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно и не переживали о том, что барана зарезали ради них. Если мы обратим внимание на хадис, то сможем ясно увидеть, насколько великим нравом обладал Посланник Аллаха ﷺ. Он забил овцу для гостей, сделав так, чтобы они чувствовали себя комфортно в его доме. Да благословит его Аллах и да ниспошлет ему мир!

Кроме того, два его ﷺ дорогих друга были так же гостеприимны. Когда Абу Бакр رضي الله عنه замучился от давления мекканских многобожников и захотел покинуть родной край, Ибн Дагина взял его под свое покровительство и сказал знатым курайшитами: «Такой человек, как Абу Бакр, не должен ни покидать свой город, ни быть изгнанным отсюда! Неужели вы изгоняете человека, который помогает бедным, поддерживает родственные связи, помогает слабым нести их тяжкое бремя, проявляет гостеприимство к людям и помогает им спастись от превратностей судьбы?!»¹

Также сообщается, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал Абу Хурайре رضي الله عنه: «Клянусь Аллахом, пригласить тебя в свой дом и угостить тебя едой и питьем для меня дороже красных верблюдов».²

Также передается, что когда в дом Али ибн Аби Талиба رضي الله عنه приходили гости, он радовался их визиту и обслуживал их, и ему было грустно, когда гости не приходили к нему в дом. Рассказывают, что однажды Али ибн Аби Талиб رضي الله عنه увидел,

¹ «Сахих аль-Бухари», 3906.

² «Сахих аль-Бухари», 5375.

что в его дом уже неделю не приходили гости, он вздохнул и сказал: «Ко мне в дом не приходил гость уже неделю, поэтому я боюсь, что Аллах удерживает меня от совершения этого доброго деяния».

Также в качестве примера можно привести Джа'фара ибн Аби Талиба رضي الله عنه. Передается, что Абу Хурайра رضي الله عنه сказал: «Мы звали Джа'фара "Абу-ль-Масакин". Он часто приглашал нас, обитателей ас-Суффы, к себе домой, кормил и поил. Даже когда он не находил дома еды, он приносил нам глиняный горшок, на дне которого оставалось немного меда, и мы отскребывали его со дна пальцами».

Братья, обратите внимание на прозвище, упомянутое в этом повествовании – «Абу-ль-Масакин», то есть отец бедняков. Это означает, что этот сподвижник был дорог обитателям ас-Суффы, как отец.

Давайте остановимся на последнем примере.

Абу Хурайра رضي الله عنه рассказывал, что к Пророку ﷺ пришел человек, и Пророк ﷺ послал одного из своих сподвижников к его женам принести еду и питье. Жены Пророка сообщили ему, что в доме нет ничего, кроме воды. Тогда он обратился к своим сподвижникам и сказал: «*Кто примет моего гостя в своем доме?*» Один человек из числа ансаров сказал: «Я!» Он отвел того человека к себе домой и сказал жене: «Окажи почет гостю Посланника Аллаха ﷺ должным образом». Жена ему ответила: «Нет еды, кроме еды моих детей». Сподвижник сказал: «Приготовь еду, зажги лампу, а если дети захотят есть, уложи их спать». Его жена приготовила еду, зажгла лампу и уложила детей спать. Затем он встал и сделал вид, что чинит лампу, и намеренно потушил ее. Они оба протянули руки к миске и показались гостю, как будто ели, и в ту ночь легли спать голодными. Когда наступило утро, оба сподвижника

пошли к Пророку ﷺ, и тот сказал им: «Аллах вчера посмеялся над вашими действиями!» Тогда же был ниспослан 9-й аят суры «Аль-Хашр»: «А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А те, кто уберется от собственной скупости, являются преуспевшими».¹

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَنَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾

«О Аллах! Мы просим Тебя укрепить нас в наших делах и решимость следовать прямым путем. Мы просим Тебя [даровать нам] причины, [способствующие снисканию] Твоей милости и прощения. Мы просим Тебя [даровать нам способность] благодарить Тебя за Твои милости и наилучшим образом поклоняться Тебе. Мы просим у Тебя [даровать нам] непорочное сердце и правдивый язык. Мы просим Тебя лучшее из того, что известно Тебе, прибегаем к Тебе от худшего из того, что известно Тебе, и просим у Тебя прощения за то, что известно Тебе. Поистине, Ты — Знающий сокровенное».²

¹ «Сахих аль-Бухари», 3898.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/125; «Сунан ат-Тирмизи», 3407.

ШЕСТНАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي. قَالَ: لَا تَغْضَبْ،
فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٦١١٦].

Передается, что Абу Хурайра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Однажды один человек явился к Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и сказал: «Наставь меня!» Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Не гневайся!» Человек повторил свою просьбу еще несколько раз, и Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ каждый раз говорил ему: «Не гневайся!»

Этот хадис передал имам аль-Бухари в своем «ас-Сахихе».¹

Разъясняя этот хадис, Ибн Хаджар رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Когда в хадисе говорится: “Не гневайся!” — это означает, что следует воздерживаться и удаляться от действий и факторов, вызывающих гнев. Следует отметить, что сам по себе гнев шариатом не запрещен, поскольку гневаться — это одно из качеств, присущих человеческой природе. Ибн ат-Тин сказал: “Слова Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “Не гневайся!” — обобщают в себе все благо в ближней и в последней жизни, потому что гнев портит отношения человека с окружающими и лишает его мягкости. Иногда он подстрекает его причинить вред человеку, на которого он злится, и тем самым наносит вред его мусульманству».²

Когда человек злится, он не может себя контролировать, у него заплетается язык, трясутся руки и ноги, глаза чуть ли не выходят из орбит и с ним случаются прочие подобные

¹ «Сахих аль-Бухари», 6116.

² «Фатх аль-Бари», 10/520.

состояния, а потом он сожалеет о содеянном. Некоторые богословы описывают чувство гнева следующим образом: «Это чувство, которое вначале приносит безумие, а в конце — сожаление». Действительно, когда человек злится, он словно теряет рассудок и не понимает, что говорит или делает. Гнев заставляет людей совершать плохие поступки.

Подавление гнева — одно из похвальных действий, ведущих верующего в рай. В хадисе на данную тему сообщается, что Абу ад-Дарда رضي الله عنه сказал: «Я сказал Пророку ﷺ: “О Посланник Аллаха, научи меня такому делу, чтобы оно ввело меня в рай”. Пророк ﷺ сказал: “Не гневайся — и ты войдешь в рай”».¹ Эти слова Пророка ﷺ являются ярким доказательством того, что подавление гнева является одним из главных факторов, ведущих в рай. По этому поводу в 133–135-м аятах суры «Аль Имран» сказано: **«Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. Те, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи...»**

Также в одном из хадисов сообщается, что Пророк ﷺ сказал: *«Сбивать всех с ног — не значит быть сильным. Сильный человек — это тот, кто может контролировать себя, когда гневается»*.² Аяты, которые мы упомянули, и этот хадис восхваляют верующего, который способен подавить свой гнев. Что же нам делать, чтобы мы могли подавить свой гнев, как те верующие, упомянутые в них? Для этого необходимо следовать в данном

¹ «Аль-Му’джам аль-Аусат», 2374; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 2749.

² «Сахих аль-Бухари», 6114.

вопросе советам Пророка ﷺ своей общине. Пророк ﷺ учил нас, как контролировать свое поведение, когда мы злимся. В одном из хадисов он сказал: *«Пусть кто-либо из вас молчит, когда гневается!»*¹ Он ﷺ также сказал: *«Пусть кто-либо из вас сядет, когда гневается. Если же его гнев не остынет, то пусть ляжет»*.²

Кроме того, прибегать к Аллаху от сатаны в момент ярости является одним из факторов, остужающих гнев. В одном из хадисов рассказывается, что однажды двое людей начали ругаться в присутствии Пророка ﷺ. Один из них разозлился, и его гнев вырос до такой степени, что его наконец вырвало и его лицо изменилось. Пророк ﷺ сказал: *«Я знаю такие слова, что если он их произнесет, то чувство гнева покинет его»*. [А затем сказал:] *«Прибегаю к Аллаху от дьявола изгнанного, побиваемого»* (*«Аузу би-л-Ляхи мина-ш-шейтани-р-раджим!»*). Человек подошел и сказал тому мужчине: *«Знаешь ли ты, что сказал Пророк? Скажи: “Прибегаю к Аллаху от дьявола изгнанного, побиваемого!”»* Тот ответил: *«Ты, что, думаешь, что я сумасшедший?!»*³

В данном случае гнев помешал этому человеку принять истину, ибо он полагал, что прибегать к Аллаху от дьявола необходимо только сумасшедшему, и не понимал, что гнев – от дьявола.

Из этих хадисов нам ясно, что верующий должен произнести слова: *«Прибегаю к Аллаху от дьявола изгнанного, побиваемого!»* – чтобы остудить свой гнев, а затем промолчать и не вступать в склоку с человеком, который его разозлил. Более того, ему следует покинуть место спора. В поучительном хадисе,

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/239.

² «Сахих аль-Джами», 694.

³ «Сахих аль-Бухари», 6048.

переданном имамом аль-Бухари по этому поводу, сообщается, что однажды Али ибн Аби Талиб عليه السلام рассердился на Фатиму, вышел из дома, пошел в мечеть и лег там на пол (землю). Когда Пророк ﷺ узнал о случившемся, он пришел к нему и вытер грязь с его спины и сказал: *«Вставай, о Абу Тураб!»*¹

Отсюда понятно, что даже в самых идеальных семьях иногда неизбежны ссоры, и когда между мужем и женой возникает обида, мужчине желательно временно не оставаться дома, пока не остынет гнев их обоих. Он должен сделать это для того, чтобы дьявол не воспламенил эту смуту и не довел ее до распада семьи. В упомянутом ранее хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Пусть кто-либо из вас сядет, когда гневается. Если же его гнев не остынет, то пусть ляжет»*, – и Али ибн Аби Талиб عليه السلام поступил подобным образом – пошел и лег в мечети.

Следует отметить, что гнев может заставить человека говорить богохульные слова и таким образом стать причиной его попадания в ад, как об этом сообщается в известном хадисе о женщинах. Передается, что в день одного из праздников Пророк ﷺ, проходя мимо женщин, сказал: *«О женщины, подавайте милостыню и много просите у Аллаха прощения! Потому что я видел, что большинство обитателей ада – женщины»*. Одна из женщин спросила: *«Почему большинство обитателей ада будут женщинами, о Посланник Аллаха?»* Пророк ﷺ сказал: *«Потому что вы, женщины, часто проклинаете людей и неблагодарны своим мужьям. Когда одна из вас сердится на мужа, она говорит о нем: "Ей-богу, я никогда не видела от него добра!" А это неблагодарность к Аллаху за дарованные Им блага»*².

Особо следует отметить, что все это относится к гневу, который запретил Пророк ﷺ. Однако есть другой вид гнева,

¹ «Сахих аль-Бухари», 441.

² «Сахих аль-Бухари», 1052; «Сахих Муслим», 241.

который рекомендуется и порой даже важен, — это гнев ради Аллаха. Например, гнев, когда насмеваются над религией Аллаха, оскорбляют Пророка ﷺ, высмеивают религиозные обряды и т. п.

Давайте приведем этому несколько примеров:

Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «После битвы при Хунейне Пророк ﷺ при раздаче добычи отдал предпочтение некоторым людям. Так, он подарил Акре ибн Хабису сто верблюдов и столько же Уейне, а также множество подарков знатым арабам, отдав предпочтение им в тот день. Тогда один человек из ансаров сказал: “Клянусь Аллахом, этот раздел совершается не для того, чтобы добиться довольства Аллаха!” Я сказал: “Я обязательно расскажу об этом Пророку ﷺ», — а затем пришёл к нему, когда он сидел со своими сподвижниками. Я прошептал ему это на ухо. Эти слова отяготили его, лицо его изменилось, и он рассердился. Затем он сказал: *“Муса страдал еще больше, но проявил терпение”*».¹

В другом повествовании сообщается, что Аиша رضي الله عنها сказала: «Я не видела, чтобы Посланник Аллаха ﷺ мстил кому-либо ради себя из-за притеснения, которому он подвергся. Исключением являлось лишь нарушение законов, установленных Всевышним Аллахом. Когда нарушались законы Аллаха, Посланник Аллаха ﷺ гневался больше, чем кто-либо другой».²

В другом хадисе сообщается, что Абу Мас'уд аль-Ансари رضي الله عنه сказал: «Однажды к Пророку ﷺ пришёл человек и сказал: “О Посланник Аллаха, я часто не прихожу на намаз вовремя, поскольку такой-то человек, руководя намазом, слишком его удлиняет”. Я никогда не видел Пророка ﷺ во время проповеди

¹ «Сахих аль-Бухари», 3150; «Сахих Муслим», 1062.

² «Сахих аль-Бухари», 3367; «Сахих Муслим», 2327.

таким разгневанным, каким он был в тот день. Он сказал в гневе: *“О люди! Поистине, вы становитесь причиной ненависти! Пусть тот, кто руководит коллективным намазом, совершает его в легкой форме, потому что среди молящихся могут быть больные, слабые и те, у кого есть срочные дела”*».¹

Из этих хадисов ясно следует, что Пророк ﷺ гневался не ради себя, а только для того, чтобы снискать довольство Аллаха.

Передается, что Абу Саляма ибн Абдуррахман رضي الله عنه сказал: «Сподвижники Посланника Аллаха ﷺ не были ни себялюбивыми, ни беспомощными. Когда они видели, что кто-то не подчинялся велению Аллаха, их глаза переворачивались от гнева».² Это указывает на то, что сподвижники رضي الله عنهم гневались только ради Аллаха.

Масрук рассказывал, что один человек, разговаривая с людьми племени Кинда, сказал: «В День Воскресения будет такой дым, что он оглушит уши и ослепит глаза лицемеров, а у верующих от него будет всего лишь насморк». Масрук сказал: «Мы обеспокоились, и я пришел к Ибн Мас’уду и сообщил ему об этом. Ибн Мас’уд рассердился, затем встал со своего места, сел и сказал: “Пусть говорят знающие. Те же, кто не знает, пусть скажут: “Аллах знает лучше!”»³

Умар ибн Абдульазиз رضي الله عنه сказал относительно гнева: «Спасётся всякий, кто защитит себя от трёх вещей: от подчинения своей прихоти, от гнева и от алчности».⁴

Также аль-Хасан аль-Басри رضي الله عنه сказал: «Кто имеет в себе эти четыре качества, того Аллах защитит от сатаны и сделает

¹ «Сахих аль-Бухари», 90.

² «Аль-Адаб аль-Муфрад».

³ «Сахих аль-Бухари», 1752.

⁴ «Аль-Хилья», 5/290.

ад запретным для него: владеть собой во время желания, страха, похоти и гнева».¹

Также Джа'фар ибн Мухаммад رحمته الله сказал: «Гнев – это ключ ко всякой двери зла».

Также, когда Абдуллаху ибн аль-Мубараку رحمته الله сказали: «Опиши нам одним словом, что такое хороший нрав», — он сказал: «Не гневаться».

Ибн Аби Зейд аль-Кайрувани رحمته الله сказал: «Нравственность и ее столпы опираются на четыре хадиса. Первый хадис – это слова Пророка ﷺ: «Пусть верующий в Аллаха и Последний день говорит добро или молчит». Второй хадис: «Ислам человека бывает прекрасен тогда, когда он оставляет то, что его не касается». Третьим хадисом являются слова Пророка ﷺ: «Не гневайся!» – человеку, попросившему его наставления, а четвертым его слова: «Не уверует [в полной степени] кто-либо из вас до тех пор, пока не станет хотеть для своего брата[-мусульманина] того, что желает для самого себя».²

Теперь закончим разъяснение смысла данного хадиса поучительным повествованием. Сообщается, что у Али ибн аль-Хусейна ибн Али ибн Аби Талиба رحمته الله, известного под прозвищем Зейн аль-Абидин, была рабыня. Однажды эта рабыня принесла ему миску с водой, чтобы он мог совершить омовение. Внезапно миска с водой выскользнула из ее рук и ударилась о голову Зейн аль-Абидин, поранив ее. Увидев, что Зейн аль-Абидин разозлился, рабыня тут же прочитала ему этот аят:

﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾

¹ «Аль-Хилья», 5/144.

² «Шарх ан-Навави», комментарий к хадису №67; «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», комментарий к хадису №12.

«...для богобоязненных, которые... сдерживают гнев...». Когда она прочла это, Зейн аль-Абидин сказал: «Я сдержал свой гнев». Рабыня продолжила аят:

﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾

«...и прощают людей». Как только она прочла это, Зейн аль-Абидин сказал: «Я простил тебя». Тогда рабыня дочитала аят до конца:

﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

«Воистину, Аллах любит творящих добро» – и Зейн аль-Абидин сказал: «Я дарую тебе свободу ради Аллаха!»

Таковой была нравственность праведных предшественников!

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا﴾

«О Аллах! Мы просим Тебя даровать нам способность говорить истину и во время гнева, и во время довольства!»¹

¹ «Сунан ан-Насаи», 1305; «Сахих аль-Джами», 1301.

СЕМНАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ١٩٥٥].

Абу Я'ля Шаддад ибн Аус رضي الله عنه рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах предписал относиться ко всему хорошо. Поэтому, когда вы кого-то убиваете, убивайте наилучшим образом. Также, когда вы закалываете животное, режьте его наилучшим образом. Пусть один из вас наточит нож и избавит от мук зарезываемое животное».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

Давайте взглянем на глагол, используемый в арабской версии этого хадиса.

Этим глаголом является глагол «كَتَبَ» – «писать, написать, предписать». Данный глагол означает повеление в терминологическом смысле. То есть Аллах повелевает относиться ко всему хорошо. В Коране есть несколько аналогичных аятов, в которых используется данный глагол. Например, в 183-м аяте суры «аль-Бакара» всевышний Аллах сказал:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

«Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы

¹ «Сахих Муслим», 1955.

устрашитесь [Аллаха]». Также в 24-м аяте суры «ан-Ниса» сказано:

﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾

«Таково предписание Аллаха для вас». Также в 103-м аяте суры «ан-Ниса» всевышний Аллах говорит:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

«Воистину, намаз предписан верующим в определенное время». Также в 45-м аяте суры «аль-Маида» сказано:

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾

«Мы предписали им в нем: душа – за душу, око – за око, нос – за нос, ухо – за ухо, зуб – за зуб, а за раны – возмездие». Как видно, упомянутые в этих аятах «предписание» и однокоренные с ним слова в данном случае используются в значении «повеление».

Ибн Раджаб رحمته الله разъяснил смысл данного хадиса, сказав: «Хотя этот хадис указывает на то, что обязательно поступать наилучшим образом в этих конкретных случаях, но в любом деле есть свой образ поведения. Так, чтобы выполнять все обязательные деяния, как открыто, так и тайно, обязательно выполнять их идеально. Эта часть хорошего отношения считается обязательной. Что касается хорошего отношения, которое считается похвальным, то оно является желательным, а не обязательным, и поэтому выполнять его идеально также является желательным. Что касается отказа от запретного, то обязательно отказываться от него как открыто, так и тайно. Как сказал всевышний Аллах в 120-м аяте суры «аль-Ан’ам»:

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾

«Оставьте грехи очевидные и сокрытые». Это значит, что оставление запретного является обязательным. Что касается хорошего отношения при перенесении невзгод, то важно переносить их, не злясь и не жалуясь. Чтобы хорошо вести себя с творениями, необходимо выполнять обязательства, которые предписал Аллах относительно их прав. Что касается хорошего отношения в вопросе опекунства и образа действий в этом направлении, то важно соблюдать связанные с ним права, и рекомендуется делать больше. Когда дело доходит до убийства человека или животного, которых разрешено убить, важно быстро и легко лишить его жизни, не причинив ему боли. Потому что в этом случае незачем заставлять его страдать. Прекрасное отношение, упомянутое Пророком ﷺ в рассматриваемом нами хадисе относится именно к этому. Пророк ﷺ сказал это в качестве примера или для того, чтобы разъяснить, как вести себя в подобном случае, сказав: *«Поэтому, когда вы кого-то убиваете, убивайте наилучшим образом. Также, когда вы закалываете животное, режьте его наилучшим образом».*

Отсюда ясно, что во всяком деле верующий должен вести себя наилучшим образом и делать добро. В одном из хадисов Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Когда судишь, суди справедливо, а когда убиваешь, убивай наилучшим образом. Воистину, Аллах — добродетель и любит делающих добро».*¹

Следует отметить, что когда в рассматриваемом нами хадисе говорится об убийстве, то имеется в виду то, что убийство врага во время битвы и казнь преступника следует совершать наилучшим образом, не причиняя страданий. Как всевышний Аллах сказал в 190-м аяте суры «аль-Бакара»:

¹ Ибн Аби Асим, «ад-Дият», с. 56; Ибн Ади, «аль-Камиль», 2/328; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №469.

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْدُوا إِيَّائِيَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступающих».

Под «границами дозволенного» в данном случае подразумеваются все запретные границы, включая причинения страданий врагу во время его убийства, таких как отрезание носа, ушей и т. д., предание его огню и прочие зверства. Также в одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Сражайтесь во имя Аллаха на пути Аллаха и сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха. Ведите джихад, но не преступайте границы дозволенного, не предавайте, не уродуйте тех, кого убиваете, и не убивайте детей»*.¹ Под «уродованием» в данном случае подразумевается отрезание органов, сожжение и тому подобное. Следует особо отметить, что Пророк ﷺ категорически запретил причинение страданий огнем. В хадисе, переданном имамом аль-Бухари, Пророк ﷺ сказал: *«Не причиняйте страдания подобно тому, как это делает Аллах»*.² В другом хадисе рассказывается о том, что однажды Пророк ﷺ шел вместе со своими сподвижниками и, увидев сожженное муравьиное гнездо, сильно разгневался и сказал: *«Не подобает сыну человеческому причинять страдания так, как это делает Аллах»*.³

Особо следует отметить, что если убийца причинил боль своей жертве, то согласно мусульманскому праву ему полагается воздать тем же. Доказательством этому является хадис, переданный имамом аль-Бухари. В этом хадисе Анас ибн Малик رضي الله عنه повествует о том, что к Пророку ﷺ пришла группа

¹ «Сахих Муслим», 1731.

² «Сахих аль-Бухари», 3017.

³ «Сахих Муслим», 1731.

людей из племени Урайн. Они не хотели оставаться в Медине, потому что были больны. Пророк ﷺ велел им пойти к месту, где находились дойные верблюды, и выпить немного их мочи и молока. Они пошли в место, о котором сказал Пророк ﷺ и выпили немного мочи и молока этих верблюдов. Наконец, когда они выздоровели, они убили пастуха Пророка ﷺ и забрали верблюдов. Когда Пророк ﷺ узнал об этом, он послал за ними группу людей. Сподвижники поймали их и привезли в Медину. По приказу Пророка ﷺ им отрезали руки и ноги, выкололи глаза и бросили в месте, полном почерневших камней недалеко от Медины, и не давали им воды, пока они не умерли.¹

В рассматриваемом нами хадисе Посланник Аллаха ﷺ запрещает причинять страдания животным. В другом хадисе сообщается, что Ибн Умар رضي الله عنه сказал: «Пророк ﷺ проклял всякого, кто отрезает тот или иной орган у живого животного».² Также в одном хадисе сообщается, что Ибн Умар رضي الله عنه проходил мимо группы людей, повесивших живую курицу и пускавших в нее стрелы, и сказал: «Пророк ﷺ проклял того, кто так делает».³ В другом хадисе рассказывается о том, как однажды Пророк ﷺ, проходя мимо одного человека, увидел, как тот уложил на землю барана, поставил на него ногу и точил нож на глазах у животного, и сказал: «Ты хочешь убить этого барана дважды?! Не мог ли ты заранее наточить нож?!»⁴

Из этих хадисов ясно, что во время забоя животного обязательно резать его острым ножом, заранее наточив его, а также

¹ «Сахих аль-Бухари», 233.

² «Сахих аль-Бухари», 5515.

³ Предыдущий источник.

⁴ «Сунан аль-Бейхаки», 9/280; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №24.

не причинять страданий животному и проявлять к нему милосердие. Человек, желающий зарезать животное, должен положить его на землю на левый бок, затем поставить ногу на его шею, а его конечности оставить свободными, затем левой рукой придержать его голову, а правой перерезать его горло. Некоторые невежественные люди во время заклания животных держат их за конечности, тем самым причиняя им страдания, что противоречит Сунне Пророка ﷺ. Также следует отметить, что Аллах смилостивится над тем, кто проявит милосердие к животному при его забое. В отдельном хадисе, переданном по этому поводу, рассказывается, что однажды один из сподвижников сказал Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха, когда я закалываю барана, мне жаль его». Пророк ﷺ сказал: «Если ты будешь милосерден к барану, то и Аллах будет милосердным к тебе».¹ Согласно другому сообщению, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Аллах смилостивится в День Воскресения над тем, кто смилостивился над жертвенным животным».²

В рассматриваемом нами хадисе сказано: «Также, когда вы закалываете животное, режьте его наилучшим образом». Следует отметить, что для закалывания животного наилучшим образом следует закалывать его в соответствии с условиями, установленными мусульманским правом. Эти условия следующие:

1. Человек, забивающий животное, должен быть мусульманином или одним из людей Писания. А если животное зарежут идолопоклонники, то есть многобожники или неверующие, то мясо этого животного не считается дозволенным. Доказательством того, что дозволено употреблять в пищу животное, зарезанное людьми Писания, является 5-й аят суры «аль-Маида». В этом аяте сказано: «Еда людей

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 3/436; «аль-Адаб аль-Муфрад», 373.

² «Аль-Адаб аль-Муфрад», 381.

Писания также позволена вам, а ваша еда позволена им...» Ибн Аббас رضي الله عنه сказал, что под едой людей Писания, упомянутой в данном аяте, подразумеваются животные, зарезанные иудеями или христианами.

2. Нож или прочий инструмент для заклания должен быть острым, чтобы можно было пролить кровь животного. В хадисе, переданном на данную тему, Пророк ﷺ сказал: *«Если была пролита кровь животного и над ней было произнесено имя Аллаха, то вы можете есть его. Но нельзя резать его зубами или когтями [других животных]. Разъясню для вас, почему это запрещено: зуб – это кость, а коготь – нож абиссинцев»*.¹ Эти слова Пророка ﷺ указывают на то, что необходимо пролить кровь животного, чтобы его мясо считалось дозволенным. То есть предмет, используемый для заклания, должен быть острым, чтобы им можно было пролить кровь животного. Если нет ножа, то можно использовать вместо него камень, камыш или любой другой наточенный предмет. Однако запрещается резать животное зубами или когтями, так как Пророк ﷺ запретил это. Следует особо подчеркнуть, что в данном случае под зубами подразумеваются любые кости, что означает, что нельзя резать животное костями. Мудрость этого предписания заключается в том, что если кость является костью нечистых животных, то не разрешается пачкать животных нечистыми предметами во время их заклания. Если же кость является костью животного, мясо которого дозволено употреблять в пищу и зарезанного в соответствии с мусульманским правом, то в этом случае не разрешается пачкать эту кость нечистой кровью, так как чистые кости являются пищей верующих джиннов. В одном из хадисов, переданных на

¹ «Сахих аль-Бухари», 2488.

данную тему, сообщается о том, как один из сподвижников Пророка ﷺ спросил у него, почему после отправления нужды не разрешается подчищаться навозом или костями, и он сказал: *«Потому что это пища джиннов. Однажды в городе Насибин ко мне явилась группа джиннов – и какими же прекрасными джиннами они были! – и попросила у меня еды. Я же обратился с мольбой к Аллаху, чтобы кости и навоз стали их пищей, где бы они их ни находили»*.¹

3. Следует пролить кровь животного путем перерезания его яремных вен. Доказательством тому является хадис, упомянутый нами выше: *«Если была пролита кровь животного и над ней было произнесено имя Аллаха, то вы можете есть его»*. Следует отметить, что достаточно перерезать эти две основные вены. Однако, помимо этого, еще лучше перерезать глотку и пищевод. Отсюда ясно, что при забое животного перерезание этих четырех органов – шейных вен, горла и пищевода считается лучшим способом забоя, но достаточно просто перерезать яремные вены, чтобы мясо животного считалось дозволенным. Недостаточно разрезать только глотку и пищевод, не перерезая яремные вены, чтобы мясо животного считалось таковым.

4. При забое животного следует произносить имя Аллаха, то есть произнести слова: *«С именем Аллаха!»* («Би-сми-ллях!»). Доводом в пользу этого является приведенный выше хадис: *«Если была пролита кровь животного и над ней было произнесено имя Аллаха, то вы можете есть его»*. Также доводом является 121-й аят суры «аль-Ан'ам», в котором сказано: **«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие»**.

¹ «Сахих аль-Бухари», 3860.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ اهْدِنَا لَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ﴾

«О Аллах! Приведи нас к прекрасному нраву, ибо никто не способен это сделать, кроме Тебя! Удали от нас скверный нрав, ведь никто не способен сделать это, кроме Тебя!»¹

﴿اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقَنَا فَأَحْسِنْ خُلُقَنَا﴾

«О Аллах! Ты сделал прекрасным наш облик. Сделай же прекрасным и наш нрав!»²

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ﴾

«О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от плохих нравственных качеств, деяний и желаний!»³

¹ «Сахих Муслим», 1/534.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/403; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 2657.

³ «Сахих Сунан ат-Тирмизи», 3/184.

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُلُقٍ حَسَنٍ".

رواه التِّرْمِذِيُّ [رقم: ١٩٨٧] وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسخ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Абу Зарр Джундуб ибн Джунада и Абу Абдуррахман Муаз ибн Джабаль رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا рассказывали, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, вслед за дурным делом соверши благое, которое сотрет собой дурное, и придерживайся благонравия в отношениях с людьми».

Этот хадис передал имам ат-Тирмизи в своем произведении «ас-Сунан», сказав: «Это хороший и достоверный хадис».¹

Под словами «где бы ты ни был» в данном хадисе подразумевается как место, так и время. То есть везде и всегда в твоём сердце должен быть страх пред Аллахом. Бояться Аллаха является обязательным, и это повеление относится не только к рядовым верующим, но и к пророкам. Относительно этого было ниспослано множество аятов. Например, в 1-м аяте суры «аль-Ахзаб» Посланнику Аллаха ﷺ было велено: «О Пророк! Бойся Аллаха...». Также в 131-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: «Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха». Также в 102-м аяте суры «Аль Имран» Аллах обратился к

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 1987.

верующим со следующими словами: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом...»**. Также в 70-м аяте суры «аль-Ахзаб» сказано: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово»**. Также в 18-м аяте суры «аль-Хашр» сказано: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Allah ведаёт о том, что вы совершаете»**. Из этих аятов ясно видно, что пророкам и их последователям было велено бояться Аллаха.

В этом хадисе Пророк ﷺ велит своим сподвижникам бояться Аллаха, то есть быть богобоязненными, потому что богобоязненность является основой всех благих деяний. Однажды Абу Саид аль-Худри رضي الله عنه сказал Пророку ﷺ: «Наставь меня!» — и Пророк ﷺ сказал ему: *«Советую тебе бояться Аллаха, потому что богобоязненность — основа всякого блага»*.

Следует особо отметить, что деяние, совершенное без богобоязненности, не принимается, то есть даже если деяние неверующего, который не боится Аллаха, было благим, оно не принимается. Относительно этого в 27-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«Воистину, Allah принимает только от богобоязненных»**.

Давайте посмотрим, как мусульманские богословы разъясняли смысл слова «богобоязненность» («таква»). Богобоязненность — это преграда, которую человек устанавливает между собой и наказанием Аллаха, чтобы оно не коснулось его.

Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه, так разъяснил значение слова «богобоязненность»: «Богобоязненность — это подчиняться Аллаху и не ослушаться Его, поминать Аллаха и не забывать о Нем, благодарить Аллаха и не проявлять неблагодарность в отношении Него».

Также Али ибн Аби Талиб عليه السلام сказал: «Богобоязненность — это действовать в соответствии с ниспосланными Аллахом Писанием и Сунной, удовлетворяться малым и готовиться ко дню встречи с Ним».

Умар ибн Абдульазиз رحمته الله так разъяснил значение этого слова: «Богобоязненность – это избегание того, что Аллах запретил, и исполнение того, что Он велел».

Одно из самых подробных разъяснений того, что такое богобоязненность, дал Тальк ибн Хабиб аль-Басри رحمته الله, который сказал: «Богобоязненность – это подчинение Аллаху, следуя за светом Аллаха (то есть за Кораном и Сунной) и надеясь на награду Аллаха, а также избегание ослушания Аллаха, следуя за светом Аллаха (то есть за Кораном и Сунной) и страшаясь наказания Аллаха».¹

Здесь необходимо отметить, что местом богобоязненности является сердце, на что трижды указал Пророк ﷺ в хадисе, переданном имамом Муслимом, показывая на сердце: «Богобоязненность – здесь!»²

Ибн Раджаб رحمته الله, в своем произведении «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам» привел несколько поучительных высказываний праведных предшественников о богобоязненности. Приведем некоторые из них:

Абу ад-Дарда رضي الله عنه сказал: «Совершенство богобоязненности человека заключается в том, чтобы избегать самых мелких грехов. Он даже должен сторониться дел, которые кажутся ему дозволенными, но могут быть и запретными, из предосторожности, чтобы воздвигнуть преграду между собой и запретным».³

¹ «Мусаннаф ибн Аби Шейба», 30993.

² «Сахих Муслим», 6706.

³ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/209.

Также Ибн Умар رضي الله عنه сказал: «Я воздвигаю преграду из дозволенных деяний между собой и запретным, чтобы не впасть в него».¹

Также аль-Хасан аль-Басри رضي الله عنه сказал: «Богобоязненные люди стали таковыми по причине того, что оставляли множество дозволенных вещей, в дозволенности которых они сомневались».²

Также Суфьян ибн Уейна رضي الله عنه сказал: «Богобоязненные называются таковыми по причине оставления ими деяний, избегание которых не является обязательным».³

Далее в разъясняемом нами хадисе говорится о том, что следует совершать благое деяние вслед за дурным, чтобы оно стерло дурное. Следует особо отметить, что благие деяния стирают только малые грехи. Большие грехи же можно стереть только покаянием. Относительно этого в 17-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Воистину, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяния Аллах принимает...»** Также в 110-м аяте этой суры сказано: **«Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и Милосердным»**. Также в 119-м аяте суры «ан-Нахль» сказано: **«Воистину, твой Господь прощает и милует тех, кто совершил злодеяние по незнанию, но после этого раскаялся и исправил содеянное»**. Также в 135-м аяте суры «Аль-Имран» сказано: **«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок**

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/209.

² Предыдущий источник.

³ Абу Нуайм, «аль-Хилья», 7/284.

или несправедливо поступив против самих себя, вспомнили Аллаха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха...?»

Относительно этого в Коране упомянуто предостаточно аятов. Что же касается того, что благие деяния стирают малые грехи, то в качестве довода этому можно показать 114-й аят суры «Худ», в котором сказано: **«Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это – напоминание для поминающих».** Также до нас дошло множество хадисов, подтверждающий данный смысл. Например, в одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Скажите, если перед дверью кого-либо из вас протекала река и он мылся бы в ней пять раз в день, осталась бы грязь на его теле?»* Сподвижники сказали: *«На его теле совсем не осталось бы грязи».* Пророк ﷺ сказал: *«Так же и пятикратный намаз: посредством него Аллаха стирает грехи».*¹ Он также сказал: *«Кто будет выстаивать добровольные намазы в ночи месяца рамадан с верой и надеясь только на награду Аллаха, тому будут прощены прошлые грехи».*² В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Кто будет поститься в месяц рамадан с верой и надеясь только на награду Аллаха, тому будут прощены прошлые грехи».*³ В еще одном хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Умра является искуплением [малых] грехов, совершенных до следующей умры».*⁴ Под упомянутым в хадисах искуплением подразумевается прощение грехов в следствие установленного в мусульманском праве наказания, слов, деяний или милостыни.

Кто-то может спросить о том, на чем основывается разделение грехов на большие и малые. Ответить на этот вопрос

¹ «Сахих аль-Бухари», 528.

² «Сахих аль-Бухари», 37.

³ «Сахих аль-Бухари», 38.

⁴ «Сахих аль-Бухари», 1773.

очень легко, основываясь на кораническом аяте. Так, в 49-м аяте суры «аль-Кахф» сказано: **«Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники будут трепещать от того, что в ней. Они скажут: “Торе нам! Что это за книга! В ней не упущен ни малый, ни великий грех – все подсчитано!”»**

Ибн Аббас رضي الله عنه так разъяснил великий грех: «Под большими грехами подразумеваются грехи, о которых Аллах сообщил, что совершающие их войдут в ад, попадут под гнев [Аллаха], будут прокляты или им будут причинены страдания».¹ Основываясь на этом высказывании Ибн Аббаса رضي الله عنه, Ибн Теймийя رحمته الله дал следующее определение большому греху: «Большим является всякий грех, который подвергает [раба] проклятию Аллаха или Его гневу, тащит [его] в ад или является причиной судимости в этой жизни».²

Мусульманские богословы разделили подобные грехи на пять категорий:

- грех, за который Пророк ﷺ проклял совершающего его. Например, присвоение имущества мусульманина, душераздирающий плач по покойнику, дача и получение взятки и т. д.;
- или грех, за который мусульманским правом предписано наказание в этой жизни. Например, блуд, питье спиртного, воровство и т. д.;
- или грех, за который полагается серьезное наказание в День Воскресения. Например, поедание лихвы, невыплата закята и т. д.;
- или грех, который может повлечь за собой потерю веры, подобно тому, как сказано в хадисе: *«Не уверует [в*

¹ «Тафсир ат-Табари», 5/27; «Тафсир аль-Куртуби», 5/159.

² «Маджму аль-Фатава», 11/650, 651.

полной степени] кто-либо из вас до тех пор, пока не станет хотеть для своего брата[-мусульманина] того, что желает для самого себя» – и т. д.;

– или грех, за совершение которого человек не войдет в рай, подобно тому, как сказано в хадисе: *«Человек, разносящий сплетни, не войдет в рай» – и т. д.*¹

В своем произведении «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам» Ибн Раджаб رحمہ اللہ привел поучительную историю о благих деяниях, совершаемых вслед за дурными. Абу Джа'фар ас-Саих рассказывал: «Человек по имени Хабиб Абу Мухаммад занимался торговлей и давал людям ссуду под проценты. Однажды он пришел в место, где дети играли вместе. Увидев его, дети стали говорить друг другу: “Пришел пожиратель лихвы!” Услышав их слова, Хабиб склонил голову и сказал: “О мой Господь! Ты раскрыл это мое тайное дело даже детям!” Затем он вернулся домой, собрал в одно место все свои деньги и сказал: “О мой Господь, я Твой пленник! Чтобы Ты освободил меня из плена, я отдаю все свое имущество на Твоем пути!” Наконец, когда наступило утро, этот человек раздал все свое имущество нуждающимся и впоследствии стал поклоняться Аллаху. Через некоторое время он вновь пришел к месту, где играли дети. Увидев его, дети говорили друг другу: “Тише! Идет поклоняющийся Хабиб”. Услышав их слова, Хабиб заплакал и будучи в слезах сказал: “О мой Господь! Ты унижаешь и возвеличиваешь, кого пожелаешь. Только лишь Ты можешь унижить и возвысить!”»

В конце рассматриваемого нами хадиса Пророк ﷺ говорит: *«...и придерживайся благонравия в отношениях с людьми».*

Под нравом подразумеваются правила, определяющие духовные качества человека и устанавливающие нормы того,

¹ «Маджму аль-Фатава», 11/657.

как вести себя в обществе и обращаться с его членами. Сам по себе нрав делится на два вида: благой нрав и дурной нрав. Пророк ﷺ обращался к Аллаху со следующей мольбой: «О Аллах! Приведи меня к прекрасному нраву, ибо никто не способен это сделать, кроме Тебя! Удали от меня скверный нрав, ведь никто не способен сделать это, кроме Тебя!» («Аллахумма-хдини ли-ахсани-ль-ахляки ля яхди ли-ахсаниха илля ант, ва-сриф анни сеййиаха ля ясрифу анни сеййиаха илля ант»).

Несомненно, человек должен хорошо относиться к другим людям и поступать с ними так, как он хотел бы, чтобы они поступали с ним самим. Мерилом нравственности для всех мусульман является Посланник Аллаха, Мухаммад ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ был любимым другом Аллаха, Его последним пророком и посланником ко всему человечеству, а также наиболее поклоняющимся Ему, самым благонравным, самым сдержанным, лучше остальных знающим Его и больше других боящимся Его человеком. Пречистый и всевышний Аллах сделал его обладателем наилучшего нрава. Всевышний Аллах сказал:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха».

В другом аяте пречистый и всевышний Аллах сообщил о его великом нраве, сказав:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

¹ «Сахих Муслим», 1/534.

² Сура «аль-Ахзаб», 21.

«Воистину, твой нрав превосходит»».¹

Когда у Аиши رضي الله عنها спросили о нраве Посланника Аллаха ﷺ, она сказала: «Его нравом был Коран».²

В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Я был послан лишь для того, чтобы усовершенствовать благонравие»*.³

Когда Мухаммад ﷺ был послан в качестве пророка, в арабском обществе присутствовал как благой, так и дурной нрав. Пророк ﷺ подтвердил их благой нрав и запретил им дурной. Также Мухаммад ﷺ усовершенствовал благонравие, принесенное предыдущими пророками. Поэтому тому, кто желает обрести благой нрав, следует взглянуть на жизнь Пророка ﷺ, узнать каким человеком он был и исполнять изученное.

Давайте посмотрим на то, что об этом сказали два великих мусульманских богослова:

Суфьян ибн Уейна сказал: «Посланник Аллаха ﷺ является самым большим мерилom [для человечества]. Все дела сравниваются с его нравом, образом жизни и путем. Деяния, соответствующие этому мерилу, являются истиной, а противоречащие ему – ложью».⁴

Также Ибн аль-Каййим, рассказывая в своей книге о пророках, сказал: «Они являются самым точным мерилom, по которому следует оценивать слова, деяния и нрав, сравнивая их с их словами, деяниями и нравом. Следуя их путем, можно различить тех, кто идет по прямому пути, от тех, кто впал в заблуждение. Зависимость [людей] от них больше, чем зависимость тела от своей души, глаза – от света и души – от жизни. Поэтому, какая бы ни была зависимость и нужда, зависимость

¹ Сура «аль-Калям», 4.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 25855.

³ «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/318; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 45.

⁴ «Аль-Джами ли-Ахляк ар-Раби ва-Адаб ас-Сами», 1/9.

человека от пророков и его потребность в них больше... А поскольку счастье человека в этом мире и в будущей жизни зависит от следования пути Пророка ﷺ, то жалеющий себя человек, а также всякий, кто хочет добиться успеха и обрести счастье, должен изучить путь Пророка ﷺ, образ его жизни и прочие его дела, чтобы он мог держаться подальше от невежественных людей и примкнуть к последователям Пророка ﷺ, его сторонникам и его поборникам».¹

Под поборниками в данном случае имеется в виду группа людей, находящаяся на истине. Относительно этого в 56-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«Если они считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими друзьями, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями».**

В рассматриваемом нами хадисе Пророк ﷺ велит всем мусульманам придерживаться благонравия в отношениях с людьми. Означает ли это, что мусульманин всегда должен быть приветливым и не проявлять суровость? Конечно же, нет. Мусульманин может проявлять суровость, если того требуют обстоятельства, подобно тому, как Посланник Аллаха ﷺ гневался и был суровым, когда видел, как попирается право Аллаха, другими словами, когда кто-то совершал многобожие или неверие. Но вместе с тем он был постоянно приветливым и советовал своим сподвижникам поступать так же. В одном из хадисов Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Аллах доброжелателен и любит доброжелательность»*.² В другом хадисе он ﷺ сказал: *«Аллаху ненавистен грубый и произносящий оскорбительные слова человек»*.³

Следует особо отметить, что верующий, обладающий благим нравом, является лучшим из верующих и в День Воскресения

¹ «Зад аль-Маад», 1/69.

² «Сахих Муслим», 2593.

³ «Сунан ат-Тирмизи», 1/362; «аль-Адаб аль-Муфрад», 464.

будет собран с ними у Водоема Пророка ﷺ и вместе с ними войдет в рай. В хадисе на данную тему Пророк ﷺ сказал: «Наилучшим из вас является тот, кто обладает наипрекраснейшим нравом».¹ В другом хадисе он сказал: «Самым любимым для меня из вас и тем, кто будет сидеть ко мне ближе остальных в День Воскресения, является тот из вас, кто обладает самым превосходным нравом».² В другом хадисе он сказал: «Известно ли вам, что больше всего вводит [человека] в рай? Богобоязненность и благонравие!»³

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ اهْدِنَا لَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ﴾

«О Аллах! Приведи нас к прекрасному нраву, ибо никто не способен это сделать, кроме Тебя! Удали от нас скверный нрав, ведь никто не способен сделать это, кроме Тебя!»⁴

﴿اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقَنَا فَأَحْسِنْ خُلُقَنَا﴾

«О Аллах! Ты сделал прекрасным наш облик. Сделай же прекрасным и наш нрав!»⁵

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ﴾

«О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от плохих нравственных качеств, деяний и желаний!»⁶

¹ «Сахих аль-Бухари», 3559.

² «Сунан ат-Тирмизи», 1/363; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 791.

³ «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/291; «аль-Адаб аль-Муфрад», 289.

⁴ «Сахих Муслим», 1/534.

⁵ «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/403; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 2657.

⁶ «Сахих Сунан ат-Тирмизи», 3/184.

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! إِنِّي أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اللَّهَ يَجِدْهُ بُحْدَهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ".
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم: ٢٥١٦] وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: "احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشَّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا".

Абдуллах ибн Аббас رضي الله عنه рассказывал: «Однажды я сидел [верхом] позади Посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم и он сказал: "О мой мальчик, я научу тебя нескольким словам: храни установленные Аллахом границы, и Он будет хранить тебя, храни установленные Аллахом границы и ты обнаружишь Его перед собой. Если захочешь попросить [о чем-либо], проси Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращай за ней к Аллаху, и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли"».

Этот хадис передал имам ат-Тирмизи رحمته الله в своем произведении «ас-Сунан», сказав: «Это хороший, достоверный хадис».¹

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2516.

В другой версии хадиса, помимо версии ат-Тирмизи, сообщается о том, что Пророк ﷺ сказал: *«Храни установленные Аллахом границы, и ты обнаружишь Его перед собой, стремись к познанию Аллаха в благоденствии, и Он узнает тебя в беде, знай, что обошедшее тебя стороной, не должно было постичь тебя, а постигшее тебя не должно было обойти тебя стороной, и знай, что победа приходит с терпением, радость приходит на смену скорби, а облегчение — на смену затруднению»*.¹

Тот факт, что Пророк ﷺ с таким уважением относился к маленькому ребенку и давал ему такие прекрасные советы, указывает на обладание им высоких нравственных качеств.

В этом хадисе сказано: *«Храни установленные Аллахом границы, и Он будет хранить тебя»*, что означает: не переходя эти границы, выполняя повеления Аллаха и воздерживаясь от того, что Он запретил, чтобы Аллах защитил тебя как в этой, так и в будущей жизни, даровал благополучие твоему телу, укрепил тебя в твоей религии и дал тебе награду, которую ты заслуживаешь. Как сказано в 17-м аяте суры «Мухаммад»: **«Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненностью»**. Из аята ясно следует, что Аллах увеличивает веру и богобоязненность тех, кто исполняют Его повеления и воздерживаются от Его запретов. Под повелениями и запретами в данном случае подразумеваются обязательные, желательные, запретные и нежелательные действия. То есть Аллах сделает Своим приближенным, обережет от греховных дел, одарит желаемым и будет хранить от всякого зла того, кто исполняет веленные Им обязательные и желательные предписания и избегает запрещенные и нежелательные деяния. В переданном на эту тему священном хадисе всевышний Аллах сказал: **«Я**

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/307; ат-Табарани, «аль-Му'джам аль-Кабир», 11243.

объявлю войну враждующему с Моим другом! Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня [о чем-нибудь], Я обязательно дарую ему [это], а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его. То есть верующий человек приближается к Аллаху посредством подчинения Ему, совершая обязательные предписания и избегая запретные, и становится любимым рабом Аллаха посредством совершения дополнительных обрядов поклонения, в следствие чего Аллах хранит его, помогает ему, а также содействует тому, чтобы его глаза, уши, руки и ноги совершали благие дела, чтобы он тем самым сумел обрести награду.

Затем в хадисе сказано: «Храни установленные Аллахом границы и ты обнаружишь Его перед собой». То есть чтобы Аллах был постоянно близок к тебе, исправил как твои религиозные, так и мирские дела, указал тебе на прямой путь, даровал тебе всевозможное благо и хранил тебя от всякого зла. Например, в одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: «Я гарантирую рай тому, кто гарантирует мне, что будет оберегать то, что находится между его челюстями, и то, что находится между его бедрами».¹ То есть в рай войдет тот, кто будет оберегать язык от сквернословия и половые органы от блуда.

Иногда Пророк ﷺ обращался к Аллаху со следующей мольбой:

¹ «Сахих аль-Бухари», 6474.

﴿اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا، وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ﴾

«О Аллах! Защити меня посредством ислама, когда я стою, сижу и сплю! Не радуй моими неудачами врагов и завистников! О Аллах! Я прошу Тебя о всяком добре, сокровищницы которого находятся в Твоей длани, и прибегаю к Тебе от всякого зла, сокровищницы которого находятся в Твоей длани!»¹

Следует особо отметить, что верующий человек должен бояться Аллаха должным образом, чтобы Аллах помог ему в хранении установленных Им границ. Обратите внимание на то, что всевышний Аллах сказал в 128-м аяте суры «ан-Нахль»:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро». Катада رحمته الله так разъяснил смысл данного аята: «Аллах будет рядом с тем, кто страшится Его. А если Аллах будет рядом с человеком, то рядом с ним будет непобедимый отряд, бодрствующие охранники и указывающий путь покровитель». Теперь внимательно призадумайтесь над следующим аятом и смотрите, что Аллах говорит Своим богобоязненным рабам. Всевышний Аллах сказал Мусе и Харуну عليهما السلام:

﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾

«Не бойтесь, ибо Я – с вами. Я слышу и вижу».² Всевышний Аллах обещает Своим пророкам уберечь их от гнета Фараона и исполняет данное обещание.

¹ «Мустадрак аль-Хаким», 1/525; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №1540.

² Сура «Та Ха», 46.

В рассматриваемом нами хадисе из слов Пророка ﷺ: «Храни установленные Аллахом границы, и Он будет хранить тебя» ясно следует, что Аллах не будет хранить того, кто не хранит установленные Им границы. Как сказано о лицемерах в 67-м аяте суры «ат-Тауба»: **«Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами»**. Таким образом, награда или наказание соответствуют деяниям человека.

Далее в разъясняемом нами хадисе говорится: «Если захочешь попросить [о чем-либо], проси Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращай за ней к Аллаху...» Эти слова Пророка ﷺ соответствуют смыслу 5-го аята суры «аль-Фатиха», в котором сказано: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»**.

Просить Аллаха, то есть обращаться к Нему с мольбой, является поклонением, а поклонение не следует обращать ни к кому, кроме Аллаха. Тут следует отметить, что мусульманские богословы разделили прошение и обращение за помощью на два вида:

1. Просить только Аллаха и обращаться за помощью только к Нему в тех делах, которые может совершить только лишь Он один. Этот вид прошения и обращения за помощью является поклонением, поэтому обращение его к кому-либо, помимо Аллаха, то есть прошение кого-то или обращение за помощью к кому-то, кроме Аллаха, является многобожием. Относительно этого в 18-м аяте суры «аль-Джинн» сказано: **«Мечети принадлежат Аллаху. Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом»**. Также в 39-м аяте суры «аль-Исра» сказано: **«Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому богу, а не то будешь брошен в геенну порицаемым и отверженным»**.

2. Просить людей или обращаться к ним за помощью в делах, которые они способны совершить. Это считается разрешенным. Однако праведные предшественники старались не делать этого. Например, в хадисе, переданном имамом Муслимом в своем «ас-Сахихе», сообщается о том, что Ауф ибн Малик аль-Ашджаи رضي الله عنه сказал: «Я видел, как многие сподвижники никого не просили и сами слезали с лошади, чтобы подобрать упавшую на землю плетью».¹

В одном из хадисов, переданных на данную тему, Пророк ﷺ сказал: «Аллах дарует целомудрие тому, кто желает быть целомудренным. Аллах сделает не нуждающимся всякого, кто не хочет нуждаться [в людях]».² В другом хадисе он сказал: «Для любого из вас взвалить на спину дрова, пойти продавать их на рынке и тем самым с помощью Аллаха ни в ком не нуждаться лучше, чем обращаться с просьбами к людям. Еще и неизвестно, дадут ли [эти люди] ему желаемое или откажут ему».³ Также в другом хадисе он сказал: «Поднятая рука лучше опущенной. Поднятая рука – это дающая [милостыню] рука, а опущенная рука – это просящая рука».⁴

В завершении рассматриваемого нами хадиса говорится: «...и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, и, если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли».

Эти слова Пророка ﷺ указывают на то, что никто не может изменить записанное Аллахом предопределение. И никто из

¹ «Сахих Муслим», 1043.

² «Сахих аль-Бухари», 1469.

³ «Сахих аль-Бухари», 1471.

⁴ «Сахих аль-Бухари», 1429.

созданий не сможет навредить тому, кто надлежащим образом уповает на Аллаха, даже если они для этого соберутся вместе. Подобно тому, как всевышний Аллах сказал Своему Пророку ﷺ: **«Аллах защитит тебя от людей»**¹ — и спас его от козней неверующих. Пророк ﷺ после каждого обязательного намаза произносил следующие слова:

﴿اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ﴾

*«О Аллах! Никто не сможет препятствовать тому, что Ты даешь! Никто не может дать того, чему Ты препятствуешь! О Владелец величия! Ничье величие не спасет от Тебя!»*²

Поистине, произнося каждый день пятикратно эти слова, мусульманин признает, что он уповает только на Аллаха. Это подтверждается 26-м аятом суры «Аль Имран», в которой всевышний Аллах так обращается к Своему Пророку ﷺ: **«Скажи: “О Аллах, Владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Все благо – в Твоей Руке. Воистину, Ты способен на всякую вещь”»**. Эти аят и хадис побуждают мусульманина уповать только на Аллаха. Ибн Раджаб дал следующее определение упования: «Упование – это искренне полагаться на Аллаха во всех делах ради обретения пользы или избежания вреда в ближней или последней жизни, а также вера в то, что никто, кроме Аллаха, не способен даровать удел или препятствовать его получению, приносить пользу или причинять вред».³

¹ Сура «аль-Маида», 67.

² «Сахих аль-Бухари», 1/255; «Сахих Муслим», 1/414.

³ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», разъяснение хадиса №49.

Отметим, что упование на Аллаха считается поклонением. Что же касается упования на кого-либо, помимо Аллаха, то оно делится на три вида. К первому виду относится упования на кого-либо, помимо Аллаха, в делах, которые сотворенный не способен совершить. Это является большим многобожием. Ко второму виду относится упование на сотворенного в том, что он способен совершить, веря при этом в то, что он способен приносить пользу или причинять вред. Подобное является малым многобожием. К третьему же виду относится упование на сотворенного в делах, которые тот способен совершить, не будучи при этом убежденным в том, что он сам приносит пользу или причиняет вред. Подобное упования не является грехом.¹

Имам аш-Шафии رحمہ اللہ так сказал об уповании в одном из своих стихов:

Создал Ты рабов Своих Своим вечным знанием
И направил старого и младого по Своему предопределению.
К кому-то Ты проявил милость, а кого-то опозорил,
Кому-то помог, а кого-то оставил.
Кто-то стал несчастным, а кто-то счастливым,
Кто-то отвратительным, а кто-то добрым.²

Из всего сказанного нам становится ясным, что верующий человек должен не только верить в предопределение, но и делать все, что в его силах, при этом уповая только на Аллаха, умоляя Его и прося Его оказать содействие в его деле. В этом случае Аллах направит его к тому, что легко для него. В одном из хадисов рассказывается о том, как однажды Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: «*В предопределении с самого начала записано, кто попадет в рай или в ад*». Сподвижники спросили:

¹ «Аль-Джадид Фи Шарх Китаб ат-Таухид», 1/302.

² Имам Аш-Шафии, «Ад-Диван», 1/107.

«О Посланник Аллаха! Должны ли мы быть спокойными относительно того, что записано нам в предопределении, и оставить совершение деяний?» Пророк ﷺ ответил: «Совершайте дела, которые хотите совершить, потому что каждому человеку будет облегчено совершать деяния, для которых он создан. Счастливым будут облегчены деяния счастливых людей, а несчастным — несчастных».¹

Из этих слов Пророка ﷺ становится ясно, что у человека есть выбор и воля в совершаемых им делах, однако эта воля зависит от воли Аллаха. Относительно этого в суре «ат-Таквир» сказано: **«Это (Коран) – лишь Напоминание мирам, тем из вас, кто желает следовать прямым путем. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров».**²

В конце разъясняемого нами хадиса сказано: *«...перья уже подняты, а страницы высохли»*. Под страницами здесь подразумевается Хранимая Скрижаль (аль-Ляух аль-Махфуз), в которой за пятьдесят тысяч до создания небес и земли было записано предопределение всех творений. В то время всевышний Аллах создал Перо и велел ему записать предопределение всех творений. В хадисе, переданном на данную тему, Пророк ﷺ сказал: *«Сначала Аллах создал Перо, а затем велел ему записать все, что произойдет до конца света».*³

В другой версии хадиса, переданной имамом ан-Навави в комментируемой нами книге, сказано: *«...стремись к познанию Аллаха в благоденствии, и Он узнает тебя в беде...»* Это значит, что Аллах поможет всякому, кто находится в трудном положении, если он искренне поклонялся Аллаху в благополучии.

¹ «Сахих аль-Бухари», 1362.

² Сура «ат-Таквир», 27–29.

³ «Сунан Аби Давуд», 4700; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 133.

Как сказано во 2-м и 3-м аятах суры «ат-Таляк»: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает».** Разъясняя смысл данного хадиса, Ибн Аббас رضي الله عنه сказал: «Аллах избавит от бед в ближней и последней жизнях того, кто страшился Его». Также в 143-м и 144-м аятах суры «ас-Саффат» сказано о Юнусе عليه السلام: **«Если бы он не был одним из прославляющих [Аллаха], то непременно остался бы в ее (рыбы) чреве до того дня, когда они (люди) будут воскрешены».** То есть Аллах не избавил бы его от беды, если бы он, будучи в благоденствии, не поклонялся Ему. В качестве еще одного примера можно привести рассказ о троих людях, застрявших в пещере. Один из них в благие времена ухаживал за родителями, другой – не покусился на честь двоюродной сестры, а третий – сполна вернул имущество его хозяину сверх того, что он был должен ему. Когда они оказались в беде, то обратились к Аллаху с мольбой посредством этих благих деяний, и Аллах спас их и помог им выбраться из пещеры.

Верно также и обратное: Аллах забудет и оставит в беде без поддержки того, кто в благоденствии забыл о Нем и не поклонялся Ему. Относительно этого в 67-м аяте суры «ат-Тауба» сказано: **«Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению».** Также в качестве примера этому можно привести рассказ о Фараоне, который отрицал Аллаха в благоденствии, и Аллах оставил его без помощи, когда он попал в беду. Всевышний Аллах сказал в 90–92-х аятах суры «Юнус»: **«Когда же Фараон стал тонуть, он сказал: “Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в Кого уверовали сыны Исраиля, и стал одним из мусульман”. [Аллах сказал:] “Только сейчас! А ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие. Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы**

ты стал знамением для тех, кто будет после тебя”. Воистину, многие люди пренебрегают Нашими знамениями».

В рассматриваемом нами хадисе говорится о том, что не записанное для тебя в предопределении, не должно постигнуть тебя, а записанное тебе не должно обойти тебя стороной. То есть ты не сможешь предотвратить то, что должно тебя постигнуть, и не сможешь заполучить то, что не предопределено для тебя. Таким образом, все, что постигает нас, происходит по соизволению Аллаха. Относительно этого в 51-м аяте суры «ат-Тауба» сказано: **«Скажи: “Нас постигнет только то, что предписано нам Аллахом. Он наш Покровитель. И пусть верующие уповают на одного Аллаха”»**. Также в 22-м аяте суры «аль-Хадид» сказано: **«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его»**. Из этих аятов предельно ясно, что все, что происходит во вселенной, происходит по соизволению Аллаха. Поэтому верующий человек постоянно должен стараться совершать благие деяния и довольствоваться тем, что ему записано в предопределении. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Занимайся тем, что приносит тебе пользу, проси помощь у Аллаха и не проявляй беспомощность. Если на тебя свалится беда, то не говори: “Если бы я сделал то-то, то случилась бы то-то” — а, напротив, скажи: “Таково предопределение Аллаха, и Он сделал то, что пожелал”, — потому что “если бы...” открывает дверь к деяниям сатаны»*.¹

Затем в рассматриваемом нами хадисе сказано: *«...знай, что победа приходит с терпением, радость приходит на смену скорби, а облегчение — на смену затруднению»*. Этими словами Пророк ﷺ побуждает мусульман к терпению и сообщает о

¹ «Сахих Муслим», 2664.

том, что если они терпеливо перенесут беду, то Аллах поможет им, даруя победу как над внешними, так и над внутренними врагами, то есть как над неверующими, так и над сатаной и собственными страстями, заменить им скорбь на радость и дарует им облегчение после этой трудности. Следует особо отметить, что человек должен проявлять терпение как языком, так и сердцем и деяниями. То есть, когда на него сваливается несчастье, он не должен выказывать недовольство и жаловаться, а, напротив, должен обратиться к Аллаху с мольбой:

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْزِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ﴾

«Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся! О Аллах! Даруй мне награду по причине моего несчастья и даруй мне то, что лучше этого!»

Также ему надлежит сказать:

﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾

«Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!»

Кроме того, ему следует поблагодарить Аллаха, сказав:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ﴾

«Хвала Аллаху в любом случае!»

Также, когда приходит беда, человек не должен затаивать в своем сердце дурные мысли против Аллаха, а наоборот, ему следует думать, что Аллах испытывает его, потому что любит его, а также, испытание увеличивается потому, что он становится более похожим на Пророка ﷺ, потому что среди людей больше всего подвергаются испытаниям пророки, затем те, кто более похож на них. При этом всякое бедствие является

искуплением его грехов и причиной увеличения его награды. И если он терпеливо перенесет это бедствие, Аллах дарует ему победу.

И, наконец, человек должен своими деяниями проявлять терпение, и не должен восставать против Аллаха, совершая такие действия, как дергать себя за волосы, рвать ворот одежды и т. д. Напротив, он должен совершить намаз из двух ракатов, попросить у Аллаха помощи и сравнить свое несчастье с еще более большим несчастьем. В поучительном хадисе, переданном на данную тему, Хаббаб ибн аль-Аратт رضي الله عنه сказал: «Мы явились к Посланнику Аллаха ﷺ, когда он отдыхал в тени Каабы, укутавшись своей одеждой, и пожаловались ему, сказав: “Не попросишь ли ты для нас помощи [у Аллаха]? Не обратишься ли за нас с мольбой?” Он сказал: “Среди тех [верующих], кто жил до вас, были такие, которых закапывали в землю, клали пилу на голову и разрезали пополам, но это не отвращало их от их религии. Были и такие, которым расчесывали голову железными расческами так, что доходили до черепной кости или до нервных окончаний, но это не отвращало их от их религии. Клянусь Аллахом, что Он завершит Свою религию так, что человек будет ехать один из Саны в Хадрамаут, не боясь никого, кроме Аллаха. Но вы торопитесь”».¹

На данную тему есть прекрасное высказывание кадия Шурайха. Он сказал: «Когда на меня сваливается несчастье, я четырежды восхваляю Аллаха: восхваляю Его за то, что Он не послал мне еще большее несчастье; за то, что Он позволил мне терпеливо перенести его; за то, что Он помог мне в момент несчастья произнести слова: “Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся!” — и за то, что Он послал несчастье не в моей религии, а в моей мирской жизни».

¹ «Сахих аль-Бухари», 3612.

От имени всех нас мы обращаемся к Аллаху со словами, которым научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ احْفَظْنَا بِالْإِسْلَامِ قَائِمِينَ، واحْفَظْنَا بِالْإِسْلَامِ قَاعِدِينَ، واحْفَظْنَا بِالْإِسْلَامِ رَاقِدِينَ، وَلَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَ وَلَا حَاسِدِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ﴾

«О Аллах! Защити нас посредством ислама, когда мы стоим, сидим и спим! Не радуй нашими неудачами наших врагов и завистников! О Аллах! Мы просим Тебя о всяком добре, сокровищницы которого находятся в Твоей длани, и прибегаем к Тебе от всякого зла, сокровищницы которого находятся в Твоей длани!»¹

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَأَهْلِنَا وَمَالِنَا، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا، اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا، وَعَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا، وَمِنْ فَوْقِنَا، وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя прощение и благополучие в ближней и последней жизни! О Аллах! Мы просим у Тебя прощение и благополучие в нашей религии, мирской жизни и в наших семьях! О Аллах! Скрой наши недостатки и обезопась нас от наших страхов! О Аллах! Храни нас спереди и сзади, справа и слева и сверху! Мы прибегаем к Твоему величию от того, чтобы быть застигнутыми врасплох снизу!»²

¹ «Мустадрак аль-Хаким», 1/525; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №1540.

² «Сунан Аби Давуд», 5074; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 659.

ДВАДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "إِنَّ مِمَّا أَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَخْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٣٤٨٣].

Абу Мас'уд Укба ибн Амр аль-Ансари аль-Бадри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь».

Этот хадис передал имам аль-Бухари в своем «ас-Сахихе».¹

В этом хадисе говорится об одной из ветвей веры, коей является стыд. Пророк ﷺ поведал о том, что стыд является одной из ветвей веры, сказав: «Вера состоит из семидесяти с лишним ветвей, наивысшей из которых являются слова «нет божества, кроме Аллаха», а низжайшей — устранение с дороги вещей, доставляющих неприятности. Стыд также является одной из ветвей веры».² В другом хадисе сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо одного из своих сподвижников из числа ансаров и, увидев, как он советовал другому сподвижнику не быть слишком стыдливым, сказал: «Оставь его в покое! Поистине, стыд — от веры».³

Из этих хадисов становится ясно, что стыд является похвальным качеством, которое считается прекрасным как согласно законоположениям ислама, так и согласно предшествующим ему законоположениям. Это значит, что стыд

¹ «Сахих аль-Бухари», 3483.

² «Сахих Муслим», 153.

³ «Сахих аль-Бухари», 24; «Сахих Муслим», 154.

считался похвальным в законоположениях всех пророков, и что все они, мир им и благословение Аллаха, были стыдливými людьми. Стыд — это чувство смущения, совестливости, чести, стеснительности. Стыд является нравственной чертой, побуждающей человека совершать хорошие поступки и удерживающей от скверных деяний. Место стыда — в сердце, и он — от веры. Стыд может быть создан в человеке изначально, то есть человек может быть стыдливым по своему характеру, либо же человек может обрести эту прекрасную нравственную черту характера благодаря опыту. Сообщается, что аль-Мунзир ибн Аиз رحمته الله сказал: «Однажды Пророк ﷺ сказал мне: “У тебя есть два качества, которые Аллах любит. Это — сдержанность и стыд”. Я спросил: “[Они у меня] изначально были или потом появились?” Пророк ﷺ сказал: “Были изначально”. Тогда я сказал ему: “Хвала Аллаху, который создал во мне эти два нравственных качества, которые Он любит!”».¹

Существует множество хадисов о превосходстве стыда. В одном из них Пророк ﷺ сказал: «Стыд приносит человеку только лишь добро. Сам он полностью является добром».²

Самым величественным, самым обязательным и самым важным стыдом является стыд пред великим Аллахом — Господом миров, создавшим все творения и вселенную, всеслышающим, всевидящим, всезнающим и ведающим о предательских взглядах и о том, что скрывают груди. В переданном на данную тему хадисе Абдуллах ибн Мас'уд رحمته الله сказал: «Однажды Пророк ﷺ сказал нам: “Стыдитесь Аллаха должным образом”. Мы сказали: “О Посланник Аллаха! Хвала Аллаху, что мы стыдимся Его”. Он сказал: “Я не это имею в виду. Стыдиться Аллаха должным образом означает хранить [от

¹ «Сунан ан-Насаи», 8248; «аль-Адаб аль-Муфрад», 584.

² «Сахих Муслим», 156 и 157.

запретного] голову и то, что на ней находится (язык, глаза, уши, бороду, головной платок и т. д.), и хранить живот и то, что находится вокруг него (сердце, руки, ноги, половые органы и т. д.). Также это означает помнить о смерти и гниении [в могиле]. Человеку, желающему [обрести] успех в последней жизни, следует оставить прикрасы ближней жизни. Совершающий все это и есть тот, кто стыдится Аллаха должным образом”».¹

Пророк ﷺ хочет сказать, что тот, кто будет оберегать себя от запретного, а также будет верить в то, что за каждое деяние получает награду, и будет стараться обрести успех в последней жизни, тот будет считаться стыдящимся Аллаха надлежащим образом. Многие люди стесняются совершать свои скверные деяния на глазах у людей, но не стыдятся Аллаха, находясь наедине с собой. Об этом всевышний Аллах сказал в 108-м аяте суры «ан-Ниса»:

﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾

«Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как Он находится с ними, когда они проносят по ночам слова, которыми Он не доволен».

Рассказывают, что однажды в пустыне к женщине подошел мужчина и предложил ей совершить блуд за определенную сумму денег, но она отказалась. Мужчина настоял на своем: «Пойдем, нас никто не увидит. В этой пустыне нет ничего, кроме звезд на небе», — сказал он, но женщина ответила ему: «А где же Аллах, сотворивший звезды?» Таким образом, эта богобоязненная женщина удержала того мужчину от совершения этого скверного поступка.

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2458; «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/387; «Сахих аль-Джами», 937.

В другом повествовании сообщается, что однажды мужчина впустил в свой дом женщину, закрыл двери и хотел совершить с ней блуд. Видя, что женщина в панике, мужчина спросил ее: «Разве не все двери закрыты?» — на что женщина ответила: «Все двери закрыты, кроме одной». Мужчина удивленно спросил: «Какая дверь осталась открытой?» Женщина сказала: «Дверь между нами и Аллахом». Таким образом, эта женщина удержала мужчину от совершения этого скверного поступка.

Разъясняя смысл данного хадиса, Ибн Раджаб رحمہ اللہ сказал: «Слова Пророка ﷺ: *“Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества [следующее]: если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь”* — указывают на то, что люди запомнили эти слова, и они сохранились до сегодняшнего дня со времен первых пророков и дошли до нас. У слов: *“Если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь”* — есть два объяснения:

Согласно первому объяснению, эти слова используются в повелительной форме не в прямом смысле, а для запрета совершать подобное действие и для осуждения того, кто его совершает. Сторонники данного мнения разъясняли эти слова двояко:

– по мнению одних из них, это повеление, содержащее в себе угрозу. Поэтому эти слова означают, что если ты не стыдишься в делах, в которых нужно стыдиться, то делай что хочешь, но Аллах несомненно накажет тебя за это, подобно тому, как сказано в 40-м аяте суры “Фуссылят”: **“Поступайте, как пожелаете! Он видит то, что вы совершаете”**. Также в 15-м аяте суры “аз-Зумар” к неверующим обращаются со словами: **“Поклоняйтесь же, помимо Него, чему пожелаете”**. В данном случае повеление: **“Поступайте, как пожелаете”** — используется с целью угрозы. Этого мнения придерживался Абу аль-Аббас Саяби.

– По мнению других же, это повеление означает повествование. То есть рассказывает о том, что бесстыжий человек творит, что пожелает, потому что стыд является фактором, удерживающим человека от совершения скверных поступков, а бесстыжий человек может совершить любое скверное и негодное деяние. Есть еще один похожий хадис, в котором Пророк ﷺ использует повелительную форму с целью повествования. В том хадисе сказано: *“Пусть тот, кто преднамеренно солжет от моего имени, приготовит себе место в [адском] огне”*.¹ То есть человек, выдумывающий хадисы, попадет в ад. Этому мнению придерживались Абу Убейд аль-Касим ибн Саллям, Ибн Кутейба, Мухаммад ибн Наср аль-Марвази и другие. Также Абу Давуд передал похожее мнение от имама Ахмада.

Согласно второму объяснению, слова: *“Если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь”* – являются повелением в прямом смысле этого слова и означают, что человек должен делать что пожелает в делах, при совершении которых он не обязан стыдиться людей, таких как поклонение, прекрасный нрав, соблюдение правил этикета и т. п. Этому мнения придерживались Абу Исхак аль-Марвази, аш-Шафии и Ахмад». ²

Этот хадис также указывает на то, что верующий человек должен усваивать урок с деяний пророков и следовать их путем. В 90-м аяте суры «аль-Ан’ам» сказано: **«Это (пророки) — те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем»**. Однако необходимо отметить, что сообщения, дошедшие до нас от предыдущих пророков, делятся на три вида:

¹ «Сахих аль-Бухари», 106; «Сахих Муслим», 3.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/497, 498.

1. Сообщения, достоверность которых подтверждается Кораном и Сунной. Исполнять предписанное в этих сообщениях является обязательным или желательным.

2. Сообщения, опровергаемые Кораном и Сунной. Подобные сообщения следует отвергать.

3. Сообщения, относительно которых в Коране и Сунне нет никаких доказательств их достоверности или ложности. Предписанное в данных сообщениях следует не исполнять. Однако разрешается рассказывать о них, если в этом есть польза.

Сообщается, что Абдуллах ибн Масляма аль-Канаби часто приглашал в свой дом своих нечестивых друзей и пил с ними вино. Однажды он опять позвал их домой и сидел у двери в их ожидании. Как раз в это время оттуда проходил Шу'ба ибн аль-Хадждаж. Он ехал верхом на осле, а вокруг него шли люди. Аль-Канаби, увидев эту картину, с удивлением спросил: «Кто это?» Ему сказали: «Это Шу'ба». Он спросил: «Кто такой Шу'ба?» Ему сказали: «Знарок хадисов». Тогда аль-Канаби встал, подошел к нему и сказал: «Прочитай мне хадис». Шу'ба ответил: «Ты не из числа изучающих хадисы, чтобы я рассказывал их тебе». Тогда аль-Канаби выхватил свой кинжал и сказал: «Говорю тебе, прочитай мне хадис, или я заколю тебя!» Шу'ба сказал: «Пророк ﷺ сказал: *“Если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь”*».

Услышав эти слова, аль-Канаби уронил кинжал на землю, вернулся домой и выбросил все имевшееся у него вино.

После этого он уехал в Медину, получал знания у Малика ибн Анаса и стал одним из великих знатоков хадисов. Аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, Абу Хатим ар-Рази, Абу Зур'а и многие другие известные знатоки хадисов передали от него множество хадисов.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَجَهْلَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا هَزْلَنَا وَجِدَّنَا وَخَطَأَنَا وَعَمْدَنَا، وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

«О наш Господь! Прости нам наши грехи, невежество, чрезмерность во всех наших делах и то, что Тебе известно лучше, чем нам! О Аллах! Прости нам грехи, которые мы совершили в шутку и всерьез, по ошибке и преднамеренно! Все это есть у нас. О Аллах! Прости наши прошлые и будущие, скрытые и явные грехи! Ты Приближающий и Отдаляющий! Ты способен на всякую вещь!»¹

¹ «Сахих аль-Бухари», 6399.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي عَمْرٍو وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ؛ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَغْتَمْتُ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٣٨].

Сообщается, что Абу Амр (или Абу Амра) Суфьян ибн Абдуллах رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «(Однажды) я попросил: “О Посланник Аллаха, скажи мне в исламе такие слова, чтобы после этого я уже не спрашивал о них никого другого”. Он сказал: “Скажи: *“Я уверовал в Аллаха”*, — а потом придерживайся прямоты”».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

То, что сподвижник задал Пророку ﷺ такой вопрос, указывает на его стремление совершать благие дела. Все сподвижники Пророка ﷺ были такими. Они всегда просили у Пророка ﷺ наставления, чтобы действовать согласно им и стать идущими впереди примерными мусульманами. Они так описаны в суре «аль-Му’минун»: **«Воистину, те, которые трепещут от страха перед своим Господом, которые веруют в знамения своего Господа, которые не приобщают к своему Господу сотоварищей, которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу, – все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других»**.²

В комментируемом нами хадисе слова Пророка ﷺ, обращенные к его сподвижникам, действительно лаконичны и всеобъемлющи. Слова Пророка ﷺ: «Скажи: *“Я уверовал в Аллаха”*...»

¹ «Сахих Муслим», 38.

² Сура «аль-Му’минун», 57–61.

– включают в себя единобожие как в господстве, так и в божественности и в именах и атрибутах. То есть человек должен языком, сердцем и действиями признавать, что Аллах является единственным божеством, и не должен придавать кого-либо Ему в сотоварищи. Данные слова Пророка ﷺ находят свое отражение в Коране. В 30-м аяте суры «Фуссылят» сказано: **«Воистину, к тем, которые сказали: “Наш Господь – Аллах”, – а потом придерживались прямоты, нисходят ангелы [со словами]: “Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам”»**. Также в 13-м аяте суры «аль-Ахкаф» сказано: **«Воистину, те, которые сказали: “Наш Господь – Аллах”, – а затем придерживались прямоты, не познают страха и не будут опечалены»**. Обратите внимание на смысловую связь между аятами и данным хадисом. Слова: «Наш Господь Аллах» – равнозначны по смыслу словам: «Я уверовал в Аллаха», ведь уверовавшим в Аллаха считается тот, кто признал Его своим Господом и ничего не придавал Ему в сотоварищи. Именно подобный человек сможет в могиле ответить на вопрос: «Кто твой Господь?» – сказав: «Мой Господь – Аллах». Те же, кто не верят в Аллаха искренне, даже если и говорят: «Мой Господь – Аллах» – в этой жизни, не смогут ответить на этот простой вопрос в могиле, потому что они не шли по правильному пути, то есть придавали Аллаху сотоварищей и не веровали, или, если быть точнее, Аллах не позволит им произнести эти слова. Относительно этого в 27-м аяте суры «Ибрахим» сказано: **«Аллах поддерживает верующих твердым словом в ближней и последней жизни. А несправедливых Аллах вводит в заблуждение»**. Из этих аятов и хадиса ясно, что обретут счастье и достигнут успеха как в этом мире, так и в будущей жизни те, кто произнесли слова: «Наш Господь – Аллах», – а затем совершали благие деяния.

В разъясняемом нами хадисе под словами: «...придерживайся прямоты» — подразумевается совершение повелений Аллаха и Его Посланника ﷺ и воздержание от запрещенного Ими. Другими словами, здесь имеется в виду проявление стойкости в религии до самой смерти. Теперь давайте посмотрим, что относительно этого говорили наши праведные предшественники:

Однажды Али ибн Аби Талиб رضي الله عنه попросил Пророка ﷺ научить его какой-нибудь мольбе, и Пророк ﷺ сказал ему: «Скажи:

﴿اللَّهُمَّ اهْدِنِي سَبِيلَكَ وَسَدِّدْنِي﴾

“О Аллах! Направь меня [на прямой путь] и наведи меня [на него]!”» Затем он разъяснил смысл этой мольбы, сказав: «Под направлением на прямой путь представь то, как ты идешь по этому пути, а под наведением – то, как ты наводишь стрелу [на цель]». Тем самым Пророк ﷺ хотел сказать ему, что если ты будешь идти прямым путем и будешь стараться подобно тому, как ты наводишь стрелу на цель, то ты достигнешь прямого пути.

Абу Бакр ас-Сыддик رضي الله عنه сказал: «Воистину, те, которые сказали: “Наш Господь – Аллах”, – а затем придерживались прямоты – это те, кто ничего не придавали Аллаху в сотоварищи».

Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه сказал: «Они — те, кто не идут окольными путями подобно лисе».

Ибн Аббас رضي الله عنه сказал: «Они — те, кто крепко придерживаются свидетельства, что нет божества, кроме Аллаха, и строго исполняют повеления Аллаха».

Также Абу аль-Алия сказал: «Они — те, которые сказали: “Наш Господь – Аллах”, – а затем искренне посвятили Аллаху свою религию и деяния».

Катада сказал: «Они – те, кто последовали прямым путем в подчинении Аллаху».

Из этих объяснений нам становится ясно, что слово «истикама», то есть соблюдение прямоты, охватывает всю религию в целом. Действительно, соблюдение прямоты связано с прямотой сердца. Посланник Аллаха ﷺ сказал об этом: *«Не исправится вера раба до тех пор, пока не исправится его сердце. И не исправится его сердце до тех пор, пока не исправится его язык».*

Ибн Раджаб رحمه الله сказал относительно этого: «После исправления сердца следует уделить особое внимание исправлению языка, потому что язык проходящее через сердце». Отсюда становится ясно, что все органы тела подчинены сердцу, а затем языку. Таким образом, для того чтобы крепко оставаться на прямом пути, необходимо исправить сердце. Если сердце исправится, то исправятся и остальные части тела. Говоря на данную тему, Ибн Раджаб сказал: «Знайте, что в День Воскресения спасутся только обладатели такого сердца, о котором всевышний Аллах сказал:

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

«...в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не приносят пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем».¹

Следует особо отметить, что сколько бы человек ни старался, в его делах обязательно будут недостатки. Поэтому всевышний Аллах сказал:

﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾

¹ Сура «аш-Шуара», 88, 89.

«Идите к Нему прямым путем и просите у Него прощения».¹ Обратите внимание на то, что всевышний Аллах велит Своим рабам идти прямым путем, а потом просить у Него прощения. Это значит, что каким бы праведным ни был человек, в его делах всегда будут присутствовать недостатки, за которые ему надлежит каяться. Таким образом, на каждом верующем лежит обязанность стараться быть праведным. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Придерживайтесь середины. Сколько бы вы ни старались, у вас будут недостатки. Знайте, что наилучшим из ваших деяний является намаз. Только верующий человек старается оберегать свое омовение»*.

Сомнения и страсти препятствуют человеку придерживаться прямоты. Передается, что Ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Однажды Пророк ﷺ начертил для нас на земле прямую линию и сказал: *“Это путь Аллаха”*. Затем он начертил справа и слева от той линии множество других линий и сказал: *“Это другие пути, на каждом из которых сидит призывающий к ним сатана”*. Затем он прочел следующий аят: *“Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, – быть может, вы устрашитесь”*». В хадисе, переданном со слов ан-Навваса ибн Сам'ана رضي الله عنه Пророк ﷺ сказал: «Аллах привел в качестве примера прямого пути один путь, с каждой стороны окруженный стенами с открытыми дверями, на которых висят занавесы. В начале пути стоит человек, призывающий людей словами: *“О люди! Все следуйте по этому пути и не разделяйтесь на группы!”* Другой призывающий стоит на пути и наблюдает. Когда кто-то хочет открыть одну из дверей, он говорит ему: *“Горе тебе! Не открывай эту дверь. Если ты откроешь ее, то непременно войдешь в нее”*. Путь – это религия ислама, стены –

¹ Сура «Фуссылят», 6.

установленные Аллахом границы и законоположения; открытые двери – запреты Аллаха, стоящий в начале пути глашатай – это Книга Аллаха, а стоящий на пути наблюдатель – советчик, присутствующий в сердце каждого мусульманина».

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбами, которым нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ﴾

«О Переворачивающий сердца! Укрепи наши сердца на Твоей религии!»¹

﴿يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ﴾

«О Направляющий сердца! Направь наши сердца к повиновению Тебе!»²

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 3517; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2091.

² «Сахих Муслим», 2654.

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا؛ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ١٥].

Передают со слов Абу Абдуллаха Джабира ибн Абдуллаха аль-Ансари رضي الله عنهما, что один человек обратился к Посланнику Аллаха ﷺ с вопросом, сказав: «Скажи мне, если я буду совершать пять обязательных намазов, поститься во время рамадана и считать дозволенным дозволенное, а запретным — запретное, ничего не добавляя к этому, войду ли я в рай?», — и он сказал: «Да».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

Разъясняя смысл конца данного хадиса, имам ан-Навави сказал: «Считать запретным запретное значит избегать его, а считать дозволенное дозволенным значит исполнять его, будучи убежденным в его дозволенности».

В другой версии данного хадиса сообщается, что бедуином, задавшим этот вопрос был ан-Ну'ман ибн Каукаль رضي الله عنه.²

Тот факт, что сподвижники задавали такие вопросы, указывает на то, какими высокими были их стремления. Главной целью всех сподвижников было обретение рая.

В арабской версии данного хадиса используется слово «мактубат», которое дословно означает «предписанные,

¹ «Сахих Муслим», 15.

² «Сахих аль-Бухари», 1397.

обязательные намазы». Если помните, в комментарии к 17-му хадису мы рассмотрели шариатское значение слова «катаба». Объясняя его, мы упомянули, что в 103-м аяте суры «ан-Ниса» всевышний Аллах сказал:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

«Воистину, намаз предписан верующим в определенное время». Таким образом, обязательными являются только ежедневные намазы, совершаемые пять раз в день. В другом аяте, указывающем на их обязательность, всевышний Аллах говорит:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾

«Оберегайте намазы, и особенно, средний намаз».¹ Под средним намазом в данном аяте имеется в виду после-полуденный намаз.

В этом хадисе рассматриваются несколько видов поклонений: намаз, пост, дозволенное и запретное. Однако в другом хадисе это описано более подробно и, возможно, является оригиналом данного хадиса. В версии, переданной имамом аль-Бухари, сообщается, что однажды один бедуин явился к Пророку ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха! Научи меня такому деянию, благодаря совершению которого я войду в рай». Пророк ﷺ сказал: «Поклоняйся Аллаху и никого не придавай Ему в сотоварищи, совершай обязательные намазы, выплачивай обязательный закят и соблюдай пост в месяце рамадан». Бедуин сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, я ничего не добавлю к этому и ничего не убавлю от него!» После того, как он удалился, Пророк ﷺ сказал: «Если кто-то желает увидеть

¹ Сура «аль-Бакара», 238.

человека из числа обитателей рая, то пусть взглянет на этого человека».¹

Из этого хадиса ясно следует, что войдет в рай тот, кто уверовал в то, что Аллах является единственным божеством, и никого не придавал Ему в сотоварищи, уверовал в то, что Мухаммад ﷺ является посланником Аллаха, а также исполнял столпы ислама ради Аллаха так, как научил Пророк ﷺ, совершал намаз, соблюдал пост, по мере возможности выплачивал закят и совершал хадж.

Следует особо отметить то, что поклоняться одному лишь Аллаху и никого не придавать Ему в сотоварищи является основным фактором попадания в рай, так как невозможно войти в него без единобожия. Относительно этого в Коране есть сотни аятов. Например, в 65 и 66-м аятах суры «аз-Зумар» Пророку ﷺ сказано: **«Если ты станешь приобщать сотоварищей [Аллаху], то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Поклоняйся же одному Аллаху и будь в числе благодарных».** Из аята ясно следует, что даже все деяния пророков окажутся тщетными, если они приобщат Аллаху сотоварищей. Также в 116-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает менее тяжкие грехи, кому пожелает».**

В хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Непременно войдет в рай каждый раб, который произнесет слова: “Нет божества, кроме Аллаха”, будучи убежденным в них сердцем, и умрет [на этих убеждениях]».* В другом хадисе он сказал: *«Тот, кто предстанет перед Аллахом, не придавав Ему сотоварищей, войдет в рай. Тот же, кто предстанет перед Аллахом, придав Ему сотоварищей, войдет в ад».*

¹ «Сахих аль-Бухари», 1891.

В рассматриваемом нами хадисе сказано: «...если я буду совершать пять обязательных намазов, поститься во время рамадана...», — а в другой его версии: «...буду выплачивать обязательный закят...». Из этого можно сделать вывод о том, что возможно войти в рай, не исполняя желательные и добровольные обряды поклонения. Да, согласно данному хадису, можно войти в рай, совершая только лишь обязательные предписания. Однако необходимо отметить, что у рая есть сто степеней, наивысшей из которых является аль-Фирдаус. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Когда просите Аллаха, просите у него рай аль-Фирдаус, потому что аль-Фирдаус является наивысшей степенью рая»*.¹ Кроме того, верующий может стать любимцем Аллаха, именно совершая дополнительные обряды поклонения, как сказал всевышний Аллах в священном хадисе: *«...и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, пока Я не полюблю его»*. Также отметим, что верующие отличаются друг от друга по степеням. Кто-то из них довольствуется только лишь наложенными на них обязательными предписаниями, а кто-то старается идти впереди остальных посредством исполнения желательных обрядов поклонения. Как сказано в 32-м аяте суры «Фатыр»: **«Среди них есть такие, которые несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения Аллаха. Это и есть большая милость»**. Из аята ясно следует, что некоторые верующие совершают несправедливость в отношении самих себя, совершая грехи, другие довольствуются только исполнением обязательных предписаний и избеганием запретных дел, а третьи стараются опережать остальных в добрых делах, исполняя дополнительные обряды поклонения и избегая нежелательных действий, помимо

¹ «Сахих аль-Бухари», 2790.

исполнения обязательных предписаний и избегания запретных дел. Действительно, исполнение только лишь обязательных деяний и избегание запретных является причиной попадания в рай, однако совершение дополнительных обрядов поклонения компенсирует недостатки, допущенные при совершении обязательных. В одном из достоверных хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Первым деянием, о котором человек будет спрошен в День воскресения, будет намаз. Если человек успешно пройдет это испытание, то обретет успех и спасение. В противном случае он обретет несчастье и понесет урон. Если в его намазе будет какой-либо недостаток, то благословенный и всевышний Господь скажет ангелам: “Посмотрите, есть ли у Моего раба дополнительные намазы”, – и благодаря его дополнительным намазам будут возмещены недостатки, допущенные в обязательных. Затем таким же образом будут восполнены недостатки, допущенные в других обязательных деяниях»*.¹ Пророк ﷺ имеет в виду, что если в его закяте, посте, хадже и других обязательных деяниях будут допущены недостатки, то их компенсируют дополнительные деяния.

Разъясняемый нами хадис указывает на то, что деяния являются всего лишь причиной попадания в рай, хотя, верующий человек войдет в рай не благодаря им, а только лишь благодаря милости Аллаха. В хадисе, переданном на данную тему, сообщается, что однажды Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: *«Никого из вас не введут в рай его деяния»*. Сподвижники спросили: *«И тебя, о Посланник Аллаха?»* Пророк ﷺ сказал: *«И меня, если Аллах не покроет меня милостью»*.²

Из хадиса предельно ясно, что для входа в рай недостаточно только лишь быть праведным человеком. Деяния

¹ «Сунан Аби Давуд», 864; «Сунан ат-Тирмизи», 413; «Мишкат аль-Масабих», 1330.

² «Сахих Муслим», 2816.

являются всего лишь причиной попадания в него. Таким образом, верующий не должен обнадеживаться своими деяниями и должен надеяться только лишь на милость Аллаха. В одном из достоверных хадисов сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «Среди сынов Ибраиля были два человека, которые проявляли старание в своих делах. Один из них совершал грехи, а другой много поклонялся. Когда поклоняющийся человек видел, как другой совершал грех, то говорил ему: “Оставь этот грех!” Однажды, когда он вновь сказал ему эти слова, тот человек сказал ему: “Оставь меня наедине с моим Господом. Или тебя поставили наблюдать за мной?” Тогда поклонявшийся человек сказал: “Клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя и не введет в рай!” Когда же ангел смерти забрал их души, они оба предстали пред Аллахом, и Аллах сказал поклонявшемуся: “Знал ли ты, какое решения Я приму?! Или ты полагал, что можешь помешать мне?!” А грешнику Он сказал: “Войди в рай по Моей милости!” Затем он сказал о поклонявшемся: “Заберите его в ад!”»¹

Из противоположного смысла данного хадиса совершенно ясно, что человек, оставляющий совершение таких обязательных предписаний, как намаз, закят и т. д., войдет в ад. В 42 и 43-м аятах суры «аль-Муддассир» сообщается, что когда у грешников спросят: **«Что привело вас в Преисподнюю?»** – они скажут: **«Мы не были в числе тех, которые совершали намаз, и не кормили бедняков».**

В рассматриваемом нами хадисе говорится: «...считать дозволенным дозволенное, а запретным — запретное...». Здесь имеется в виду верить в то, что дозволенное является дозволенным, а запретное — запретным. Если человек совершит дозволенное только потому, что оно полезно для здоровья,

¹ «Сунан Аби Давуд», 4901; «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/323; «Сахих аль-Джами», 4455.

приятно и т. д., или воздержится от запретного только потому, что оно вредно для здоровья, неприятно и т. д., то это не будет считаться поклонением ради Аллаха. Например, если человек постится ради похудения, то подобный пост не будет принят. Или если человек не будет пить вино не потому, что оно запретно, а просто из-за нелюбви к нему или из-за его вреда для здоровья, то он не получит благодаря этому награду.

Особо следует отметить в данной теме, что верующий, исполняющий обязательные предписания и избегающий запретов, войдет в рай. Однако, если он, помимо обязательных предписаний, будет совершать еще и грехи, то возможно, что он не войдет в рай напрямую, потому что большие грехи препятствуют попаданию в рай. Например, Пророк ﷺ сказал: *«Сплетник не войдет в рай»*.¹ Он также сказал: *«Не войдет в рай тот, кто разрывает родственные связи»*.² В другом хадисе он сказал: *«Не войдет в рай тот, у кого в сердце есть мельчайшая частица высокомерия»*.³ В другом хадисе он сказал: *«Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, если должник погибнет мученической смертью на пути Аллаха, затем воскреснет и снова станет мучеником, затем еще раз воскреснет и еще раз станет мучеником, он не войдет в рай, пока не выплатит свой долг!»*⁴ В еще одном хадисе рассказывается о том, как однажды один бедуин явился к Пророку ﷺ и сказал: *«О Посланник Аллаха! Я засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что ты посланник Аллаха. Я каждый день совершаю пятикратный намаз, выплачиваю закят из своего имущества и*

¹ «Сахих аль-Бухари», 7/86; «Сахих Муслим», 1/71.

² «Сахих аль-Бухари», 5984.

³ «Сахих Муслим», 267.

⁴ «Сунан ан-Насаи», 6237; «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/289; «Сахих аль-Джами», 3600.

попущу в месяце рамадан». Пророк ﷺ сказал: «Если кто-либо покинет этот мир, совершая эти дела, то в День Воскресения он будет собран вместе с пророками, правдивыми людьми и мучениками. Кроме тех, кто проявлял непочтительность к родителям».¹ Пророк ﷺ имеет в виду, что человек, проявляющий непочтительное отношение к родителям, может попасть в ад, даже если он совершает обязательные предписания. В одном из хадисов сообщается, что однажды Пророк ﷺ сказал: «Да будет он унижен, да будет он унижен, да будет он унижен!» Сподвижники спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?» Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто жил рядом с обоими родителями или одним из них до их старости, но не вошел в рай».² Из хадиса ясно, что человек, проявляющий непочтительность и неблагодарность к родителям, станет обитателем ада.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ﷺ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ﷺ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَنَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لَنَا خَيْرًا﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя всякого скорого и отсроченного добра, которое нам известно и которое нам неизвестно! Мы прибегаем к Тебе от всякого скорого или отсроченного зла, которое нам известно и которое нам неизвестно! О Аллах!

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/466; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 2515.

² «Сахих Муслим», 6675.

Мы просим у Тебя добра, которое просил у Тебя Твой Раб и Пророк ﷺ, и прибегаем к Тебе от зла, от которого прибегал к Тебе Твой Раб и Пророк ﷺ! О Аллах! Мы просим у Тебя рая и приближающих к нему слов или дел! И прибегаем к Тебе от [адского] огня и приближающих к нему слов или дел! Мы просим Тебя сделать всякое решение относительно нас добром!»¹

¹ «Сахих Ибн Маджа», 2/327.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 "الطَّهْوَرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ - أَوْ:
 تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ
 حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا".
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٢٢٣].

Передают со слов Абу Малика аль-Хариса ибн Асыма аль-Аш'ари رضي الله عنه, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Очищение – половина веры, [слова] “Хвала Аллаху!” (“аль-хамду ли-л-лях”) заполняют собой Весы, [слова] “Пречист Аллах!” (“субхана-ла-лах!”) и “хвала Аллаху!” (“аль-хамду ли-л-лях”) заполняют собой [пространство] между небом и землей, намаз – свет, милостыня – доказательство, терпение – сияние, а Коран – довод за тебя или против тебя. Все люди отправляются утром [по своим делам], и продающий душу свою либо освобождает её, либо губит».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

Слова: «Очищение – половина веры...» – означает очищение веры и удаления от нее скверны. Очищение подразумевает под собой очищение сердца от многобожия, неверия, ослушания и прочих грехов. Поскольку многобожники морально нечистые, Аллах назвал их таковыми в 28-м аяте суры «ат-Тауба». Также под очищением в хадисе имеется в виду и буквальное значение этого слова, то есть омовение, подобно тому, как в версии имама ат-Тирмизи слово «очищение» заменено на слово

¹ «Сахих Муслим», 223.

«омовение».¹ То есть омовение является средством очищения человека от малых грехов. В хадисе, переданном имамом Муслимом, Пророк ﷺ сказал: *«Когда верующий человек при совершении омовения моет лицо, вместе с водой смываются все совершенные его глазами грехи. Когда он моет руки, вместе с водой смываются все совершенные его руками грехи. Когда он моет ноги, вместе с водой смываются все совершенные его ногами грехи. И так он становится очищенным от грехов».*²

Также нужно отметить, что упомянутое в хадисе слово «вера» может означать и намаз. Так, в 143-м аяте суры «аль-Бакара» всевышний Аллах называет намаз верой. Таким образом, слова: *«Очищение – половина веры...»* – также означают: *«Омовение – половина намаза»*. В хадисе, переданном имамом Муслимом в его «ас-Сахихе», Пророк ﷺ сказал: *«Не будет принят намаз без омовения и милостыня из незаконно присвоенного имущества».*³

Далее в хадисе говорится, что слова «аль-хамду ли-л-лях» заполняют Весы. Слова «аль-хамду ли-л-лях!» означают «хвала Аллаху!». Эти слова являются одними из четырех великих слов поминания Аллаха. К этим четырем словам поминания Аллаха относятся слова «ля иляха илля-л-лах!» («нет божества, кроме Аллаха»), «субхана-л-лах!» («пречист Аллах»), «аль-хамду ли-л-лях!» («хвала Аллаху») и «Аллаху акбар!» («Аллах самый великий»). Под Весами, упомянутыми в хадисе, подразумеваются Весы справедливости, на которых в День Воскресения будут взвешиваться деяния. Как сказано в 47-м аяте суры «аль-Анбия»: **«В День Воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо.**

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 3517.

² «Сахих Муслим», 244.

³ «Сахих Муслим», 224.

Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!» Также в одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: «Есть два слова, которые легки на языке, тяжелы на Весах и любимы для Милостивого Аллаха: “Субхана-л-лахи ва-би-хамдих! Субхана-л-лахи-ль-азым!” (“Пречист Аллах и хвала Ему! Пречист Великий Аллах!”)».¹

Затем в разъясняемом нами хадисе говорится о том, что слова «субхана-л-лах!» и «аль-хамду ли-л-лях!» заполняют собой пространство между небом и землей. «Субхана-л-лах!» означает «Пречист Аллах!» и утверждает, что Аллах далек от всяких недостатков. Тут следует отметить, что недостатки делятся на три вида:

1. Недостатки в качествах. Нельзя приписывать Аллаху качества, содержащие в себе недостатки, такие как, например, сон, дремота, смерть и т. п. Относительно этого в 255-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Им не овладевают ни дремота, ни сон»**. Также в 58-м аяте суры «аль-Фуркан» сказано: **«Уповай на Живого, Который не умирает...»**.

2. Недостатки в совершенстве качеств. Например, в зрении, слухе и знании человека имеется несовершенство, то есть человек видит ограниченное пространство, слышит ограниченные звуки и знает конкретные вещи. Аллах же все видит, все слышит и все знает. В 11-м аяте суры «аш-Шура» сказано: **«Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий»**. Также в 34-м аяте суры «Люкман» сказано: **«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий»**.

¹ «Сахих Муслим», 224.

3. Внешнее уподобление Аллаха творениям, что является огромным недостатком. В качестве довода в пользу этого можно привести суру «аль-Ихляс», в которой сказано: **«Скажи: “Он – Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему”»**.

В хадисе сообщается, что эти прекрасные слова поминания Аллаха заполняют собой пространство между небом и землей. Поистине, награда за эти слова велика. В одном из хадисов сообщается, что однажды Пророк ﷺ увидел, как его супруга, аль-Джувейрийя رضي الله عنها поминала Аллаха после рассветного намаза до восхода, и сказал: *«Я трижды произнес такие четыре слова, которые перевесят твои, если будут взвешены на Весах:*

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ﴾

*Пречист Аллах и хвала Ему равная количеству Его творений, Его собственному довольствию, весу Его Трона и чернилам, которыми записаны Его слова!»*¹ Обратите внимание на этот хадис. Поистине, невообразим размер награды, полученной после восхваления Аллаха равное количеству Его творений, Его собственному довольствию, весу Его Трону и чернилам, которыми записаны Его слова.

В разъясняемом нами хадисе говорится о том, что намаз является светом. Здесь имеются в виду как обязательные, так и дополнительные намазы. Их свет относится как к мирской, так и к последней жизни. То есть намаз освещает сердце верующего, и как только оно озаряется светом, этот свет начинает проявляться и на его лице. Относительно этого в 12-м аяте суры «аль-Хадид» сказано: **«В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими**

¹ «Сахих Муслим», 8/83.

женщинами и справа от них будет распространяться их свет...».

Затем в комментируемом нами хадисе говорится о том, что милостыня является доказательством. То есть милостыня – это доказательство искренности того, кто ее раздает, потому что верующий человек хочет посредством нее приблизиться к Аллаху и получить награду. Таким образом, он отдает то, что ему дорого, на пути Аллаха, Который ему еще больше дорог, что указывает на то, что он искренен в своей вере, ибо душа склоняется к мирским благам. Если человек может сдерживать алчность своей души, то это является доказательством искренности его веры, поскольку лицемер хоть и внешне совершает намаз и показывает себя верующим, но ему жалко расходовать свое имущество на пути Аллаха, что указывает на его неискренность.

Далее в рассматриваемом нами хадисе говорится о том, что терпение является сиянием. Отметим, что повелеваемое шариатом терпение делится на три вида: терпение в подчинении Аллаху и Его Посланнику ﷺ; терпение в воздержании от запрещенного Аллахом и Его Посланником ﷺ; и терпение при перенесении невзгод. Обратите внимание на то, что Пророк ﷺ не говорит, что терпение является светом, а говорит, что оно является сиянием, потому что сияние содержит в себе тепло. Относительно этого в 5-м аяте суры «Юнус» сказано: **«Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне — свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы могли вести летосчисление и знали счет».** Подобно тому, как солнце дает и сияние и тепло, так и терпение дает тепло сердцу и телу верующего. О терпении мы подробно говорили при разъяснении смысла девятнадцатого хадиса. Также отметим, что степенью, находящейся выше терпения, является довольство записанным

Аллахом предопределением. Разница между довольством предопределением, которое установил Аллах, и терпением при невзгодах заключается в том, что хотя человек, терпеливо переносящий невзгоды, не проявляет неблагодарность по отношению к Аллаху, но у него болит сердце, и он огорчается, а человек, довольный предопределением Аллаха, не принимает его близко к сердцу, а, напротив, говорит: «Хвала Аллаху в любом случае!» — тем самым заявляя о своем довольстве. Пророк ﷺ обращался к Аллаху с мольбой со словами:

﴿اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ﴾

«О Аллах! Прошу у Тебя [даровать мне] довольство после [Твоего] решения!»

Затем в комментируемом нами хадисе говорится о том, что Коран является доводом за или против тебя. Коран является словами Аллаха, ниспосланными Мухаммаду ﷺ посредством Джibriля عليه السلام. Если верующий человек будет исполнять заповеди Корана и сторониться его запретов, то в День Воскресения Коран будет доводом за него. В противном случае он будет свидетельствовать против него. Относительно этого есть множество хадисов. В одном из них Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Читайте Коран! Ибо в День Воскресения он явится и будет защищать тех, кто читал его и исполнял его заповеди. Читайте две цветущие суры — “аль-Бакару” и “Аль Имран”! Ибо в День Воскресения они явятся подобно облаку или подобно летящим рядами двумя стаями птиц и будут защищать тех, кто читал их и исполнял их заповеди...»*¹ В другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«В День Воскресения Коран явится и скажет [о читавшем его человеке]: “О мой Господь! Даруй ему*

¹ «Сахих Муслим», 1910.

украшение!" — и на голову этого человека сразу будет надета почетная корона. Затем Коран скажет: "О мой Господь! Будь им доволен!" — и Аллах станет им доволен. Затем человеку будет сказано: "Читай и возвышайся! Твоя красота будет увеличиваться с каждым [прочитанным тобою] аятом!"».¹ В другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, благодаря этому Писанию Аллах возвышает одних людей и унижает других».² В другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал: «В День Воскресения Коран будет заступником, заступничество которого будет принято, и вестником, вести которого будут подтверждены. Он введет в рая того, кто поставил его перед собой, и потащит в ад того, кто забросил его за спину».³

Сообщается о том, что один из праведных предшественников сказал: «Нет такого чтеца Корана, которому бы Коран не даровал пользу или нанес вред». Затем он прочел 82-й аят суры «аль-Исра»: **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих и не прибавляет несправедливым ничего, кроме убытка».**

В конце разъясняемого нами хадиса сказано: «Все люди отправляются утром [по своим делам], и продающий душу свою либо освобождает её, либо губит». Из этих слов ясно, что каждый человек благодаря своим делам либо освобождает свою душу, либо губит ее. Он освобождает ее посредством подчинения Аллаху и Его Посланнику ﷺ. В противном случае он обрекает ее на погибель. Обратите внимание на то, что каждый мусульманин, проснувшись утром, сначала произносит слова поминания Аллаха, которые следует произносить после пробуж-

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2915; «Сахих аль-Джами», 8030.

² «Сахих Муслим», 1934.

³ «Сахих Ибн Хиббан», 1793; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2019.

дения, затем встает, произносит слова: «С именем Аллаха!» («Би-сми-л-лях!») — и совершает омовение, после чего произносит слова: «Аллах самый великий» («Аллаху акбар!») — и начинает намаз, тем самым начиная свой день с добром и благодатью. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Когда кто-либо из вас спит, сатана завязывает позади его шеи три узла. Завязывая каждый из этих узлов, он говорит: “Ночь долгая, спи!” Если этот человек, проснувшись, помянет Аллаха, то развяжется один из этих узлов. Если он совершит омовение, то развяжется второй узел. Если же он совершит намаз, то развяжется и третий узел, и человек начнет утро бодрым и в хорошем настроении. В противном же случае в тот день он будет чувствовать себя плохо»*.¹

В Коране сообщается о тех, кто освобождает свою душу: **«Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха»**.² Также в 7–10-х аятах суры «аш-Шамс» сказано: **«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей совершенный облик и внушил ей порочность ее и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто скрыл ее (опорочил, облек в несправедливость)»**. В другом аяте сказано: **«Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на Рай»**.³ Это значит, что верующий готов расстаться со своей душой и своим имуществом в обмен на рай. В хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслимом в их «ас-Сахихах», сообщается о том, что, когда всевышний Аллах ниспослал аят: **«Предостереги своих ближайших родственников!»**, — Пророк ﷺ позвал своих близких родственников и сказал: **«О курайшиты! Выку-**

¹ «Сахих аль-Бухари», 1142.

² Сура «аль-Бакара», 207.

³ Сура «ат-Тауба», 111.

ните свои души, ибо я не смогу спасти вас от [наказания] Аллаха. О дети Абдуманафа! Я не смогу спасти вас от [наказания] Аллаха. О Аббас, сын Абдульмутталиба! Я не смогу спасти тебя от [наказания] Аллаха. О Сафиййа, тетья Посланника Аллаха! Я не смогу спасти тебя от [наказания] Аллаха. О Фатыма, дочь Мухаммада, проси что хочешь из моего имущества, но я не смогу спасти тебя от [наказания] Аллаха». В этом хадисе говорится: «Выкупите свои души...» — то есть обретите рай и спаситесь от мук в аду, отдав взамен свои души и имущество.

Если внимательно присмотреться к словам: «Все люди отправляются утром [по своим делам], и продающий душу свою либо освобождает её, либо губит», — то станет ясно, что каждый человек обязательно совершает в течение дня благие или скверные деяния.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنَا مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لَنَا، وَتَوَفَّنَا إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لَنَا، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ حَشِيَّتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَنَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَنَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَنَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَنَسْأَلُكَ فُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَنَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَنَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَنَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِرَبِّينَا الْإِيمَانَ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ﴾

«О Аллах! Посредством Твоего знания сокровенного и способности создавать сохрани нам жизнь, если знаешь, что в ней есть для нас благо, и упокой наши души, если знаешь, что в их упокоении есть для нас благо! О Аллах! Просим Тебя даровать нам страх перед Тобой в тайне и открыто! Просим

Тебя даровать нам слово истины в довольстве и гневе! Просим Тебя даровать нам умеренность в богатстве и бедности! Просим у Тебя неиссякаемого блаженства! Просим у Тебя непрекращающейся улады глаз! Просим у Тебя довольства после [Твоего] решения! Просим Тебя прохладу жизни после смерти! Просим Тебя даровать нам удовольствие видеть Твой лик и страстное желание встречи с Тобой, чтобы мы при этой встрече не пребывали в наносящем вред горе и во вводящей в заблуждение смуте! О Аллах! Наряди нас украшением веры и сделай нас людьми, которые сами идут прямым путем и направляют на него других!»¹

¹ «Сунан ан-Насаи», 1305; «Сахих Ибн Хиббан», 1971; «Сахих аль-Джами», 1301.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْعِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: "يَا عِبَادِي: إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا؛ فَلَا تَظَالُمُوا. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتَهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتَهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمَكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتَهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ. يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَخْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّكُمْ إِيَّاهَا؛ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يُلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ".

رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٢٥٧٧].

Передают со слов Абу Зарра аль-Гифари رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ передал, что его всемогущий и великий Господь сказал:

«О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал ее запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга!»

О рабы Мои, все вы были заблудшими, кроме тех, кому указал Я правильный путь, так просите же Меня направить вас на правильный путь, и Я направлю вас!

О рабы Мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого накормлю Я, так просите же Меня накормить вас, и Я накормлю вас!

О рабы Мои, все Вы останетесь нагими, кроме тех, кого Я одену, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас!

О рабы Мои, поистине, грешите вы ночью и днем, а Я прощаю все грехи, так просите же Меня о прощении, и Я прощу вас!

О рабы Мои, поистине, никогда не сможете вы ни причинить Мне вред, ни принести пользу.

О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же благочестивыми, как и сердце благочестивейшего человека из вас, это ничего не добавило бы к тому, чем Я владею.

О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, были такими же нечестивыми, как и сердце самого нечестивого из вас, это никак не уменьшило бы того, чем Я владею.

О рабы Мои, если бы первые и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и попросили Меня [о чем-нибудь], а Я дал бы каждому то, о чем он просил, это уменьшило бы имеющееся у Меня, настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает [количество его воды].

О рабы Мои, поистине, это – только ваши дела, которые Я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них, и тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаху, а кто обретет нечто иное, пусть не пеняет ни на кого, кроме самого себя».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

Этот и подобные ему хадисы называются «священными» или «божественными» хадисами. Ибн Теймийа رحمته الله сказал об этом хадисе: «Нужно знать, что этот хадис очень ценен и обладает высокой степенью. Поэтому имам Ахмад сказал: “Этот хадис считается гордостью жителей Леванта”. Абу Идрис аль-Хауляни преклонял колени, когда говорил об этом хадисе. Этот хадис передал Абу Зарр رضي الله عنه, который был одним из самых правдивых людей, ходящих под этим небом и на этой земле. Это один из божественных хадисов, которые Посланник Аллаха ﷺ передал от своего Господа. Хотя, этот хадис и не считается аятом Корана, Пророк ﷺ сообщил о том, что он является словами всевышнего Аллаха... Этот хадис объединил в себе великие правила, касающиеся различных знаний, деяний, основ и второстепенных аспектов ислама».²

Также Ибн Усеймин رحمته الله, разъясняя смысл данного хадиса, сказал: «Под священным хадисом подразумеваются слова, ниспосланные Аллахом и выраженные словами Пророка ﷺ. Эту мысль можно обосновать двояко:

Во-первых, если бы священный хадис был ниспослан Аллахом как по смыслу, так и по тексту, то тогда он бы превосходил Коран по цепочке рассказчиков, потому что очевидно, что Пророк ﷺ передал священный хадис непосредственно от всевышнего Аллаха, тогда как Коран он передал через Джабриля عليه السلام. Как сказано в 102-м аяте суры “ан-Нахль”: “Скажи, что Святой Дух (Джибриль) спустил его (Коран) от твоего Господа с истиной”. Также в 193–195-х аятах суры “аш-Шуара” сказано: “Верный Дух (Джибриль) сошел с ним

¹ «Сахих Муслим», 2577.

² «Маджму аль-Фатава», 18/157.

на твое сердце, чтобы ты стал одним из тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке”.

Во-вторых, если бы текст священного хадиса был ниспослан Аллахом, то не было бы разницы между ним и Кораном. В обоих случаях они считались бы словами Аллаха. Однако известно, что между Кораном и священным хадисом есть множество различий. Вот некоторые из них:

1. Священный хадис не читается с целью поклонения, и читающему ее человеку не дается награда за каждую прочитанную им букву. Коран же читается с целью поклонения, и за каждую прочитанную букву читающий его человек получает награду в десятикратном размере.

2. Всевышний Аллах потребовал у людей принести подобную Корану книгу или аят, подобный его аятам. Однако Он не потребовал этого в том, что касается священного хадиса.

3. Всевышний Аллах обещал, что будет оберегать Коран. Как сказано в 9-м аяте суры “аль-Хиджр”: **“Воистину, Мы ниспослали Напоминание (Коран), и Мы оберегаем его”**. Что касается священных хадисов, то среди них были переданы тексты с достоверными и хорошими и даже слабыми и вымышленными цепочками рассказчиков. Также в некоторых из них имеются добавления и убавления.

4. По единодушному мнению мусульман нельзя передавать Коран по смыслу. Что же касается священных хадисов, то по мнению большинства богословов их разрешено рассказывать по смыслу.

5. Мусульманское право повелевает читать в намазе те части Корана, которые необременительны для молящегося, и подчеркивает, что намаз не будет считаться действительным без чтения суры “аль-Фатиха”. Но оно не велит читать в намазе священные хадисы.

6. К Корану можно прикасаться только будучи в состоянии омовения, тогда как к священному хадису можно прикасаться без омовения.

7. Согласно наиболее правильному мнению, человеку, находящемуся в состоянии полового осквернения, недозволено читать Коран, а священные хадисы разрешено читать в подобном состоянии.

8. Коран был передан огромным количеством людей так, что невозможно сомневаться в его достоверности. Отрицающий хотя бы одну его букву считается неверующим. Однако не считается неверующим знаток хадисов, считающий, что цепочка рассказчиков священного хадиса или его текст являются слабыми...»

В рассматриваемом нами хадисе всевышний Аллах десять раз обращается к Своим рабам со словами: **«О рабы Мои!»** Это обращение относится ко всем людям: как к верующим, так и к неверующим.

В первом обращении всевышний Аллах запрещает Своим рабам чинить несправедливость в отношении друг друга.

Несправедливость – это когда вещи не ставят на положенные им места. То, что Аллах запретил несправедливость Себе, указывает на совершенство Его справедливости. Согласно установленному богословами правилу, каждое, не относящееся к Аллаху недостаточное качество указывает на совершенство противоположного ему. Относительно этого всевышний Аллах говорит в 29-м аяте суры «Каф»: **«...Я не поступаю несправедливо с рабами»**. Также в 108-м аяте суры «Аль Имран» Он сказал: **«Аллах не желает поступать с мирами несправедливо»**. Также Он сказал в 40-м аяте суры «ан-Ниса»: **«Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу»**.

Следует отметить, что совершаемая людьми несправедливость делится на два вида: несправедливость в отношении прав Аллаха и несправедливость в отношении прав людей. Самой большой несправедливостью является нарушение установленных Аллахом границ и придание Ему сотоварищей. После этого, с точки зрения несправедливости, сначала идут большие грехи, а затем малые. С точки зрения прав, заповеданных Аллахом, несправедливость включает в себя три основные вещи, которые Пророк ﷺ разъяснил людям в проповеди во время своего прощального хаджа, сказав: *«Поистине, кровь, имущество и честь одних из вас неприкосновенны для других подобно тому, как неприкосновенен этот день в этот месяц и в этом городе»*. Таким образом, если мусульманин нарушит права другого человека, то эти права в День Воскресения будут висеть на его шее. Пророк ﷺ сказал относительно этого: *«Кто несправедливо захватит землю [другого человека], тому в День Воскресения будут повешены на шею семь пластов земли»*.¹ Разумный человек возвратит то, что он должен людям, которым он причинил несправедливость, и попросит у них прощения до того, как его настигнет смерть. В противном случае он будет сожалеть о содеянном в День Воскресения. Пророк ﷺ дал следующее наставление своей общине: *«Пусть человек, причинивший несправедливость, посягнув на чью-либо честь или причинив какое-либо другое зло, попросит прощение до того, как наступит день, в который не принесёт пользы ни динар, ни дирхам. В противном случае, если в День Воскресения у него будут награды за благие дела, то часть этих наград будут передана тому, кому он причинил несправедливость. Если же у него не будут иметься награды за благие дела, то на него будут взвалены их грехи»*.² В другом хадисе он сказал: *«Несправедливость бывает трех видов: несправедливость, от которой Аллах не освобождает,*

¹ «Сахих аль-Бухари», 2452.

² «Сахих аль-Бухари», 2449.

несправедливость, которую Он прощает, и несправедливость, которую Он не прощает. Что касается несправедливости, которую Аллах не прощает, то это придание Ему сотоварищей. Что касается несправедливости, которую Аллах прощает, то это несправедливость, которую раб совершает в отношениях между собой и своим Господом. Что же касается несправедливости, от которой Аллах не освобождает, то это несправедливость, совершенная в отношении Его рабов. За подобную несправедливость они будут расплачиваться друг с другом».¹ В одном из самых суровых аятов о муках тех, кто придавал Аллаху сотоварищей, — в 30-м аяте суры «ан-Наба» сказано: **«Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений»**. На несправедливость, от которой человек не освобождается, указывает, например, 47-й аят суры «аль-Анбия»: **«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!»** Третий вид несправедливости Аллах простит, кому пожелает, и накажет за него, кого пожелает, но наказанные Им рабы не будут брошены в ад навечно, как многобожники.

Всевышний Аллах говорит Своим рабам, что все они заблуждаются, за исключением тех, кого Он повел прямым путем, и именно поэтому им следует просить Его о руководстве. Ибн Раджаб رحمته الله так разъяснил это предложение: «Некоторые думают, что этот хадис противоречит хадису, переданному Иядом ибн Химаром رحمته الله, со слов Пророка ﷺ. В том священном хадисе сообщается о том, что всевышний Аллах сказал: **«Я создал Своих рабов единобожниками-мусульманами. Затем дьяволы отвратили их от истинного пути»**».² Правильным мнением по данному вопросу является то, что

¹ «Муснад ат-Таялиси», 2/60, 61; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 1927.

² «Сахих Муслим», 2865.

Аллах создал потомков Адама с врожденным свойством склоняться к принятию ислама и быть готовым к нему. Однако изучение ислама Он оставил на их усмотрение. И пока они были таковыми, они считались невежественными, ничего не ведающими людьми. Как сказано в 78-м аяте суры «ан-Нахль»: **«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали»**. Также в 7-м аяте суры «ад-Духа» всевышний Аллах говорит Своему Пророку ﷺ:

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾

«Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем». То есть нашел тебя в неведении относительно Писания и Сунны. Также в 52-м аяте суры «аш-Шура» всевышний Аллах говорит Своему Пророку ﷺ:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾

«Таким же образом Мы внушили тебе в откровении дух (Коран) из Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера». То есть ты ничего не ведал ни о Коране, ни об исламе. Таким образом, человек рождается со склонностью к принятию истины, и если Аллах захочет направить его на прямой путь, то направит к нему кого-то, кто укажет ему на этот путь. Если же Аллах захочет опозорить его, то направит к нему кого-то, кто отвратит его от истинного пути».¹

Затем в комментируемом нами хадисе всевышний Аллах сообщает Своим рабам о том, что они нуждаются в Нем, и велит им просить удела только лишь у Него. Из этого становится ясно, что все творения нуждаются в Аллахе для того, чтобы обрести благо и уберечься от вреда в мирских и религиозных делах. Об этом говорится во множестве коранических

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/39, 40.

аятов. Например, в 58-м аяте суры «аз-Зарият» сказано: **«Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»**. Также в 17-м аяте суры «аль-Анкабут» сказано: **«Воистину, те, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха, не способны даровать вам удел. Ищите же удел у Аллаха, поклоняйтесь Ему и благодарите Его»**. Также в 6-м аяте суры «Худ» сказано: **«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием»**. Также во 2-м аяте суры «Фатыр» сказано: **«Никто не удержит милость, которую Аллах открывает людям. А то, что Он удерживает, никто не может ниспослать после Него»**. Тут следует отметить, что человек, желающий получить чистый и дозволенный удел, должен быть достойным верующим рабом Аллаха: он должен бояться Аллаха, поклоняться только лишь Ему, молить о помощи только лишь Его, а также держаться естественных причин на этом пути.

Затем в рассматриваемом нами хадисе всевышний Аллах сообщает Своим рабам о том, что они постоянно нуждаются в одежде, и велит им просить это благо только лишь у Него. Если мы задумаемся в смысл данного сообщения, то увидим, что всевышний Аллах сначала велит Своим рабам просить у Него наставления на прямой путь, затем удел, а затем одежду. Это значит, что человек наиболее нуждается в прямом пути. Затем он наиболее нуждается в пропитании, а затем – в одежде.

Далее в рассматриваемом нами хадисе всевышний Аллах говорит: **«О рабы Мои, поистине, грешите вы ночью и днем, а Я прощаю все грехи, так просите же Меня о прощении, и Я прощу вас!»** Из этих слов становится совершенно ясно, что человек обречен совершать ошибки. В другом хадисе Пророк ﷺ подтвердил это, сказав: *«Все дети Адама*

совершают ошибки. А лучшими из совершающих ошибки являются те, кто раскаивается».¹ Затем всевышний Аллах сообщил Своим рабам, что только Он способен прощать все грехи. Кроме того, в другом священном хадисе всевышний Аллах сказал: **«О сын Адама! Я буду прощать тебе твои грехи и не принимать их в расчет до тех пор, пока ты взываешь ко Мне и надеешься на Меня. О сын Адама! Даже если твои грехи достигнут поднебесья, а затем ты попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя и не приму твои грехи в расчет. О сын Адама! Даже если ты явишься ко Мне с грехами величиной с Землю, а затем встретишь Меня, ничего не приобщив ко Мне в сотоварищи, то Я приду к тебе с прощением величиной с нее»**.² Обратите внимание, что после того как всевышний Аллах сказал, что Он способен прощать грехи, Он приказал Своим рабам просить Его о прощении, чтобы Он простил их грехи. Превелик Аллах! Посмотрите на это милосердие! Больше всего боялись Аллаха и просили Его о прощении пророки, в том числе, наш Пророк ﷺ. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: **«Клянусь Аллахом, я каждый день более, чем семьдесят раз молю Аллаха о прощении и каюсь перед Ним!»**³ Обратите внимание на то, как этим деянием безгрешный пророк показывает пример своей общине. Эти хадисы сообщают нам то, что Аллах является Милостивым и Милосердным Господом, Который принимает покаяние, прощает грехи и проявляет снисхождение.

Затем в этом хадисе всевышний Аллах сообщает о том, что Его рабы не способны ни навредить Ему, ни принести Ему пользу. Ибн Раджаб رحمہ اللہ так разъяснил смысл данного

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2499; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 3139.

² «Сунан ат-Тирмизи», 2/270; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 127.

³ «Сахих аль-Бухари», 6307.

предложения: «Люди не способны приносить пользу или наносить вред. Поистине, всевышний Аллах – Богатый, Достохвальный. Он не нуждается ни в чем подчинении и поклонении. Ему нет никакой пользы от покорности и поклонения творений. Польза от этого получают сами творения, ибо они получают награду за свои деяния. Аналогично и их непослушание никак не вредит Аллаху. Ослушники сами терпят вред от собственных деяний. Как сказано в 144-м аяте суры “Аль Имран”: **“Кто обратится вспять (отступится от веры), тот ничуть не навредит Аллаху”**. Также в 176-м аяте этой суры сказано: **“Пусть не печалят тебя те, которые спешат к неверию. Они ничем не навредят Аллаху”**».¹

В этом священном хадисе всевышний Аллах сообщил о том, что Он не нуждается в Своих рабах, и что если все люди и джинны будут благочестивы так, как самый благочестивый из них, то это ничего не добавит к Тому, чем Он владеет, и что если все они будут нечестивыми, как самый нечестивый из них, то это ничего не убавит из того, чем Он владеет. То есть Аллаху нет пользы от покорности Его покорного раба и нет вреда от ослушания ослушника. Добро и зло возвращается лишь тому, кто их совершал. Об этом в 108-м аяте суры «Юнус» сказано: **«Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе, а кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе»**. Также в 44-м аяте суры «ар-Рум» сказано: **«Кто не уверовал, того неверие обратится против него самого. А те, которые поступали праведно, будут готовить для себя места в Раю»**. Несмотря на то, что поклонение или ослушание рабов не влияет на Аллаха, к Его милости относится то, что Он радуется покаянию Своих рабов. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Аллах радуется покаянию Своего раба больше,*

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/43.

чем человек, который остановился в опасном месте со своим верблюдом, нагруженным едой и питьем, заснул, положив голову на землю, а, проснувшись, увидел, что верблюд сбежал, после чего он измученный жарой и жаждой сказал: «Давай-ка я вернусь на место», – немного подремал, а, проснувшись, увидел, что верблюд стоит перед ним».¹

В разъясняемом нами хадисе всевышний Аллах только лишь в качестве примера говорит, чтобы люди поняли, что имеющееся у Него уменьшится настолько, насколько уменьшится море от погружаемой в него иглы. Это всего лишь пример, так как владения Аллаха ни коим образом не уменьшаются. Как в одном из хадисов об этом сказал Пророк ﷺ: «Рука Аллаха наполнена. Постоянное расходование [благ] днем и ночью не опустошит Его руку. Разве вы не видите, сколько Аллах расходует с тех времен, когда Он создал небо и землю? Это [ни коим образом] не уменьшило того, что в Его руке».² О неиссякаемости благ Аллаха сообщается в Коране в 96-м аяте суры «ан-Нахль»: **«То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда».**

Затем всевышний Аллах сообщает в этом священном хадисе о том, что людям и джиннам будет представлен счет за совершенные ими деяния, а затем им будет воздано за них. Здесь есть один нюанс, который заключается в том, что Аллах в высшей степени справедлив. Так, справедливый Аллах воздает награду за благие дела как верующим, так и неверующим. Только верующим он дарует награду за совершенные благодеяния как в ближней жизни, так и в жизни последней, а неверующие получают награду за свои благодеяния только лишь в этом мире.

¹ «Сахих аль-Бухари», 6308.

² «Сахих аль-Бухари», 4684.

Наконец, в завершение хадиса Аллах велит тем, кто обретет благо, восхвалить Его, а тем, кто обрел что-то иное, пенять только на себя. В 43-м аяте суры «аль-А'раф» сообщается о том, как обитатели рая, войдя в него скажут: **«Хвала Аллаху, Который привел нас к этому! Мы не последовали бы прямым путем, если бы Аллах не наставил нас»**. Грешники же будут порицать как себя, так и своих предводителей. В 64–68-х аятах суры «аль-Ахзаб» сказано: **«Воистину, Аллах проклял неверующих и уготовил для них Пламя, в котором они пребудут вечно. Они не найдут ни покровителя, ни помощника. В тот день их лица будут поворачиваться (или изменяться) в Огне, и они скажут: “Лучше бы мы повиновались Аллаху и повиновались Посланнику!” Они скажут: “Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути. Господь наш! Удвой для них мучения и прокляни их великим проклятием!”»** Также в 27–29-х аятах суры «аль-Фуркан» сказано: **«В тот день несправедливый станет кусать свои руки и скажет: “Лучше бы я последовал путем Посланника! О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья! Это он отвратил меня от Напоминания (Корана) после того, как оно дошло до меня”»**. Существует поучительное наставление Али ибн Аби Талиба عليه السلام по этому поводу. Он сказал: «О люди! Эта ближняя жизнь временная и уже осталась позади. А последняя жизнь ждет всех впереди. У обеих этих жизней есть свои дети (то есть те, кто привязались к ним сердцем). О мусульмане, не будьте детьми ближней жизни, а будьте детьми жизни последней. Сегодня вы совершаете что-либо, но не держите за это ответ. Завтра же вы будете призваны к ответу, но не сможете принести покаяния».¹

¹ «Сахих аль-Бухари», «Книга о смягчающих сердце деяниях», 3-я часть: «О большом количестве желаний».

Для справки отметим, что этот хадис от Абу Зарра رضي الله عنه передал Абу Идрис аль-Хауляни رحمته الله. В комментарии к данному хадису шейх аль-Альбани رحمته الله сказал: «Подтверждая величественность данного хадиса, Абу Идрис аль-Хауляни падал на колени, потому что это священный хадис, состоящий из слов Господа миров. Этот хадис передали жители Леванта (то есть в его цепочке рассказчиков все рассказчики являлись жителями этого региона). Ибн Асакир сообщил, что Абу Мушир сказал: “Для жителей Леванта нет более почетного хадиса, чем этот хадис Абу Зарра رضي الله عنه”».

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк صلی الله علیه و آله وسلم:

﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ، وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ. اللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ النِّعِمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ النِّعِمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ وَالْأَمْنِ يَوْمَ الْحَرْبِ، اللَّهُمَّ عَائِدِينَ بِكَ مِنْ سُوءِ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَّا. اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ. اللَّهُمَّ تَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ، وَأَحْنِنا مُسْلِمِينَ، وَالْحَقِّنَا بِالصَّالِحِينَ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ. اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ. اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، إِلَهَ الْحَقِّ﴾

«О Аллах! Тебе принадлежит вся Хвала! О Аллах! Никто не удержит то, что Ты даровал. Никто не приблизит то, что Ты отдалил. Никто не отдалит то, что Ты приблизил. Никто не даст то, чему Ты воспрепятствовал. Никто не воспрепятствует тому, что Ты дал. О Аллах! Увеличь для нас Свою благодать,

милость, снисхождение и удел! О Аллах! Мы просим у Тебя вечное, неизменное и нетленное блаженство! О Аллах! Мы просим у Тебя блаженство в трудный день и безопасность во время войны! О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от зла того, что Ты нам даровал, и зла того, чего Ты нас лишил! Привей нам любовь к вере и представь ее прекрасной нашим сердцам, сделай ненавистными нам неверие, нечестие и неповиновение и сделай нас идущими правым путем! О Аллах! Упокой нас мусульманами, оживи нас мусульманами и воссоедини нас с праведниками, не будучи опозоренными и подверженными искушению! О Аллах! Срази неверующих, которые сбивают с Твоего пути и считают лжецами Твоих посланников, и ниспошли на них Свое наказание и муки! О Аллах! Срази неверующих, которым было даровано Писание, о Истинный Бог!»¹

¹ «Аль-Адаб аль-Муфрад», 699.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّضًا، "أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٍ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ".
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ١٠٠٦].

Передают со слов Абу Зарра رضي الله عنه, что однажды люди из числа сподвижников Посланника Аллаха ﷺ сказали Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха! Богачи получают все награды, ведь они совершают намаз подобно нам и постятся подобно нам, но, [помимо этого], они еще и раздают милостыню от излишков своего богатства». Пророк ﷺ сказал: «А разве для вас Аллах не приготовил того, что вы можете раздавать в качестве милостыни? Поистине, милостыней для вас становится каждое прославление, каждое возвеличивание и каждое восхваление [Аллаха], и каждое произнесение слов "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха". Побуждение к одобряемому, удержание от порицаемого и даже вступление в интимную близость каждым из вас является милостыней». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, неужели за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё желание, он получит награду?!» Пророк ﷺ сказал: «Как вы думаете, если бы

кто-нибудь из вас удовлетворил свое желание запретным образом, понес бы он наказание? Вот точно так же если он удовлетворит его дозволенным образом, то получит награду».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

Слова бедных сподвижников: «Богачи получают все награды...» – указывают на их стремление к совершению благих дел и получению награды. Бедные сподвижники завидовали богатым только лишь белой завистью, что дозволяется шариатом. В хадисе, переданном на данную тему, Пророк ﷺ сказал: «Только двум людям можно позавидовать: тому, кого Аллах научил Корану, и он читает его день и ночь так, что, услышав его чтение, его сосед говорит: “Я бы хотел, чтобы мне было даровано то же, что было даровано ему, и тогда я бы совершал то, что совершает он”, – и тому человеку, которого Аллах наделил богатством, которое он целесообразно тратит на пути Аллаха так, что человек, увидевший это, говорит: “Я бы хотел, чтобы мне было даровано то же, что было даровано ему, и я бы совершал то, что совершает он!”»²

Слова сподвижников в рассматриваемом нами хадисе: «...они совершают намаз подобно нам и постятся подобно нам...» – указывают на то, что нет разницы между бедными и богатыми в том, что касается физических обрядов поклонения. И те и другие могут получить одинаковую награду. Однако богатые дают милостыню из своего имущества, что делает их выше бедняков в том, что касается приобретенной ими награды, и это является милостью Аллаха по отношению к ним. В одном из хадисов, переданных на данную тему, сообщается о том, что Абу Хурайра رضي الله عنه сказал: «Бедные мухаджиры пришли к Пророку ﷺ и сказали: “[О Посланник Аллаха!] Богачи достигли наивысших степеней и неиссякаемого блага. Они

¹ «Сахих Муслим», 1006.

² «Сахих аль-Бухари», 5026.

совершают намаз и постятся, как мы, но, помимо этого, они еще раздают милостыню и освобождают рабов, а мы неспособны на это". Пророк ﷺ сказал: *"Не научить ли мне вас тому, что позволит вам догнать опередивших вас и благодаря чему никто из идущих за вами не сможет превзойти вас, если не будет делать того же, что и вы?"* Они сказали: *"Да, о Посланник Аллаха!"* Он сказал: *"Произносите слова "Пречист Аллах" ("субхана-л-лах"), "Хвала Аллаху" ("аль-хамду ли-л-лях") и "Аллах самый великий" ("Аллаху акбар") по тридцать три раза после каждого намаза". [Через некоторое время после этого] бедняки из числа мухаджиров [снова] пришли к Пророку ﷺ и сказали: «Наши богатые братья слышали о том, что мы делаем, и стали делать то же самое!» Пророк ﷺ сказал: *«Это – милость Аллаха, которую оказывает Он, кому пожелает»*».¹*

В комментируемом нами хадисе Пророк ﷺ хотел объяснить сподвижникам, что милостыня не состоит только лишь в расходовании имущества. Имущество, расходуемое с целью заслужить довольство Аллаха, является всего лишь одним из видов милостыни, но милостыней считается всякое благое дело, совершенное с этой целью. В хадисе на данную тему Пророк ﷺ сказал: *«Всякое благодеяние является милостыней»*.² В другом хадисе сообщается, что однажды Пророк ﷺ сказал: *«Каждый мусульманин обязан давать милостыню»*. [Сподвижники] спросили: *«А если человек не нашел ничего, чтобы дать?»* Пророк ﷺ сказал: *«Пусть заработает своим трудом и [из заработка] извлечет пользу для себя и раздаст милостыню [нуждающимся]»*. [Сподвижники] спросили: *«А если у него нет возможности или он неспособен [сделать это]?»* Пророк ﷺ сказал: *«Пусть поможет человеку, нуждающемуся в помощи»*. [Сподвижники] спросили: *«А если он не сможет [сделать и*

¹ «Сахих аль-Бухари», 843 и 6329; «Сахих Муслим», 595.

² «Сахих аль-Бухари», 6021; «Сахих Муслим», 2375.

это]?» Пророк ﷺ сказал: *«Пусть не совершает недостойные поступки. Поистине, это будет считаться милостыней для него»*.¹

Из хадиса ясно следует, что каждое благодеяние считается милостыней. Поистине, всевышний Аллах раскрыл перед верующими множество дверей для обретения награды. Таким образом, эти деяния являются милостыней Аллаха Своим рабам. В хадисе, переданном имамом Муслимом в своем «ас-Сахихе», сообщается о том, что сподвижники спросили Пророка ﷺ о сокращении намазов во время путешествия, сказав: *«О Посланник Аллаха! Всевышний Аллах сказал в суре “ан-Ниса”: “Когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы укоротите некоторые из намазов, если вы опасаетесь искушения со стороны неверующих”. Но мы сейчас находимся в безопасности. Не совершать ли нам намазы полностью?»* Пророк ﷺ сказал: *«[Сокращение намаза в пути] – это милость Аллаха, которую Он даровал вам. Примите же Его милостыню!»*²

В комментируемом нами хадисе сообщается о том, что каждый тасбих, такбир, тахмид и тахлиль является милостыней. «Тасбих» – это произнесение слов «Субхана-л-лах» («Пречист Аллах»). «Такбир» – произнесение слов «Аллаху акбар» («Аллах самый великий»). «Тахмид» – произнесение слов «Аль-хамду ли-л-лях» («Хвала Аллаху»). «Тахлиль» – произнесение слова «Ля иляха илля-л-лах» («Нет божества, кроме Аллаха»). Следует отметить, что произнесение этих слов поминания Аллаха порой бывает обязательным, а порой желательным. Например, произнесение слова «Аллаху акбар» в начале намаза является обязательным, и без них намаз становится недействительным. Произнесение же этих слов

¹ «Сахих аль-Бухари», 1445.

² «Сахих Муслим», 686.

после намаза 33 раза является желательным. Или, например, произнесение слов «Ля иляха илля-л-лах» с целью принятия ислама является обязательным, и без этого человек не будет считаться мусульманином. Однако ежедневное произнесение этих слов по 100 раз является желательным.

Поистине, эти четыре фразы являются самыми превосходным фразами поминания Аллаха и помогают поминающему получить большую награду. Приведем несколько хадисов о превосходстве этих четырех фраз:

– Пророк ﷺ сказал: *«Наилюбимейших для Аллаха фраз четыре, и не имеет значения, какую из них ты начнешь произносить раньше: «Субханаллах», «аль-хамду ли-л-лях», «ля иляха илля-л-лах» и «Аллаху акбар»»*.¹

– В другом хадисе он сказал: *«Произнесение слов «субхан-аллах», «аль-хамду ли-л-лях», «ля иляха илля-л-лах» и «Аллаху акбар» милее для меня, чем мирская жизнь и все, что в ней есть»*.²

– В еще одном хадисе сообщается о том, как Умм Хани, сестра Али ибн Аби Талиба رضي الله عنها сказала: «Однажды Пророк ﷺ пришел навестить меня, и я сказала ему: «Я уже в возрасте, и старость меня извела. Научи меня такому деянию, которое я смогу совершать сидя [и получу награду]». Пророк ﷺ сказал: «Произнеси сто раз «субханаллах» – и это будет равно для тебя освобождению ста рабов из числа потомков Исмаиля عليه السلام. Произнеси сто раз «аль-хамду ли-л-лях» – и это будет для тебя равно ста оседланным и взнузданным лошадям, на которых ездят воины на пути Аллаха. Произнеси сто раз «Аллаху акбар» – и это будет для тебя равно ста зарезанным и принятым Аллахом верблюдам. Произнеси сто раз «ля иляха илля-л-лах» – и это заполнит наградой для тебя пространство между землей и небом. И в тот день,

¹ «Сахих Муслим», 2137.

² «Сахих Муслим», 2695.

когда ты произнесешь эти слова, ни чья награда не будет превосходить твою, кроме тех, кто так же произнесет эти слова».¹

– В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «Нет на земле такого верующего, произносящего слова “ля иляха илля-л-лах”, “Аллаху акбар”, “субханаллах”, “аль-хамду ли-л-лях” и “ля хауля ва-ля куувата илля би-л-лях” (“нет способности изменять и силы ни с кем, кроме как с Аллахом”), – чтобы его грехи не были прощены, даже если они будут величиной с морскую пену».²

– В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «В день вознесения на небо я увидел Ибрахима عليه السلام. Он сказал: “О Мухаммад! Передай от меня мир своей общине и сообщи ей, что земля рая благоуханна, а его вода очень сладка. Его поверхность ровная, и на ней посажены слова “субханаллах”, “аль-хамду ли-л-лях”, “ля иляха илля-л-лах” и “Аллаху акбар”».³

– В другом хадисе сообщается, что Абу Хурайра رضي الله عنه сказал: «Однажды Пророк ﷺ сказал нам: “Возьмите свой щит”. Мы сказали: “О Посланник Аллаха! На нас нападет враг?” Он сказал: “Нет. Возьмите щит, который защитит вас от адского огня – “субханаллах”, “аль-хамду ли-л-лях”, “ля иляха илля-л-лах” и “Аллаху акбар”. Эти слова являются нетленными благодеяниями, защищающими от адского огня и несущими впереди произносящего их человека”».⁴

– В еще одном хадисе сообщается, что Пророк ﷺ сказал: «Как прекрасны же слова, которые тяжелы на Весах: “субханаллах”, “аль-хамду ли-л-лях”, “ля иляха илля-л-лах” и “Аллаху акбар”!»⁵

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 6/344; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 1316.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/211; «Сунан ат-Тирмизи», 3460; «Сахих аль-Джами», 5636.

³ «Сунан ат-Тирмизи», 3462; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 105.

⁴ «Аль-Мустадрак», 1/541; «Сахих аль-Джами», 3214.

⁵ «Сахих Ибн Хиббан», 2328; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 1204.

Отметим, что эти слова поминания Аллаха считаются милостыней, которая приносит пользу самому произносящему их человеку. После того, как Пророк ﷺ сообщил о том, что эти четыре фразы являются милостыней, он сообщил о том, что побуждение к благим делам и удерживание от скверных деяний также являются милостыней. Этот вид милостыни приносит пользу как самому человеку, так и другим людям. В одном из хадисов Пророк ﷺ сообщает о том, что человек, побуждающий людей к благим делам и удерживающий их от скверных, войдет в рай.¹ Однако особо следует подчеркнуть, что это деяние приносит пользу только тому верующему, который сам совершает благие деяния и избегает от скверных, а также побуждает других людей к этому. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Одного человека приведут в День Воскресения и бросят в адский огонь. Его кишки вывалятся в огонь, и он будет крутиться в нем подобно крутящемуся вокруг мельницы ослу. Обитатели ада соберутся вокруг него и скажут: “О такой-то! Почему это происходит с тобой? Разве ты не побуждал совершать благие дела и не удерживал от скверных деяний?” Он скажет: “Я повелевал вам совершать благие деяния, но сам не совершал их, и удерживал вас от скверных деяний, но сам занимался ими”»*.²

Немного ранее мы отметили, что некоторые из слов поминания Аллаха являются обязательными, а некоторые – желательными. Аналогично и побуждение к благим делам и удерживание от скверных: они иногда бывают обязательными для верующего, а иногда – желательными. В этой связи отметим, что побуждение к благим деяниям имеет два условия:

1. Человек, побуждающий людей к благому деянию, должен знать, что это деяние относится к шариату. Если

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/299.

² «Сахих аль-Бухари», 3267.

этот человек неграмотный и не разбирается в религиозных вопросах, то ему категорически запрещается говорить на религиозные темы. Потому что если он будет побуждать людей к тому, о чем у него нет знания, то может сказать от имени Аллаха и Его Посланника ﷺ то, что они не говорили.

2. Человек, побуждающий другого человека к благому деянию, должен знать, что тот человек оставил то деяние. Если он не знает об этом, то ему следует разузнать.

У удерживания людей от скверных деяний также есть свои условия:

1. Человек, удерживающий людей от какого-либо скверного деяния, должен знать, что это деяние относится к шариату. Иначе говоря, у него должен быть довод относительно этого. Возражение или удерживание не должно быть ради собственной души, обычаев или тому подобных причин.

2. Человек, удерживающий другого человека от скверного деяния, должен знать наверняка, что тот человек совершает то деяние. То есть он не должен судить на основании предположений или слухов. Если он не знает об этом, то ему следует разузнать.

3. Если человек, желающий удержать другого от скверного деяния, предполагает, что в этом случае он станет совершать еще более скверное деяние, то в этом случае он не должен пытаться удержать его от него. Само это условие включает в себя четыре стадии:

1. Полное устранение скверного деяния. В этом случае удерживать от него является обязательным.

2. Уменьшение скверного деяния. В этом случае удерживать от него также является обязательным.

3. Если в случае попытки удержания от скверного деяния есть вероятность того, что человек совершит другое подобное деяние, то в этом случае иногда бывает полезно стараться удержать от него, а иногда нет. Нужно стараться сделать так, чтобы человек сам мог себя исправить.

4. Если в случае попытки удержания от скверного деяния есть вероятность того, что человек совершит еще более скверное деяние, то в этом случае запрещается удерживать его от его совершения.

Затем в комментируемом нами хадисе сказано: «...даже вступление в интимную близость каждым из вас является милостыней». Подобная милостыня порой бывает обязательной, а порой – желательной. Если человек вступает в интимную близость со своей супругой или своим супругом из-за боязни совершить прелюбодеяние, то это считается для него обязательной милостыней. Если же он делает это ради удовлетворения своей страсти, то это считается для него желательной милостыней.

Далее в хадисе сообщается о том, что сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, неужели за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё желание, он получит награду?!» Это указывает на то, что сподвижники спрашивали Пророка ﷺ о вопросах, которые были им неясны. Это значит, что спрашивать о чем-либо, о чем они не спрашивали, является нововведением в религии. Например, сподвижники не спрашивали о том, как Аллах вознесся на Трон. Это значит, что исследование данного вопроса является нововведением в религии. Кто может утверждать, что он более, чем сподвижники, жаждет познания Аллаха? Если сподвижники не задавали Посланнику

Аллаха ﷻ вопрос об этом, то и мы не должны задаваться подобным вопросом. Когда один человек спросил имама Малика رحمه الله: «Как Милостивый [Аллах] вознесся на Трон?» – тот сказал: «Вознесение известно, но неизвестна его суть. Уверовать в него обязательно, а спрашивать о его сути является нововведением в религии».

В данном же хадисе слова сподвижников: «О Посланник Аллаха, неужели за то, что кто-нибудь из нас удовлетворит своё желание, он получит награду?!» — указывают на то, что разрешено задавать подобный вопрос и спрашивать знающих людей о том, что человек не знает. Пророк ﷺ ответил им, сказав: *«Как вы думаете, если бы кто-нибудь из вас удовлетворил свое желание запретным образом, понес бы он наказание?»* Обратите внимание на то, что ради объяснения Пророк ﷺ задает им противоположный вопрос. То есть делает то, что согласно основам фикха называется «обратной аналогией» («кияс аль-акс»). То есть, если деяние, противоположное тому, о котором вы спрашиваете, является запретным, то деяние, о котором вы спрашиваете, является дозволенным.

Под упомянутым в хадисе удовлетворением желания дозволенным образом подразумевается удовлетворение его с законной супругой или рабыней. В 5 и 6-м аятах суры «аль-Му’минун» верующие описаны следующим образом: **«...которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания...»** Из аята предельно ясно, что запрещено вступать в интимную близость с кем-либо, кроме супруги и рабыни.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ
لَنَا وَتَرْحَمَنَا، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَنَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ
يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ﴾

«О Аллах! Я прошу у Тебя [даровать мне способность] совершать хорошие дела, оставлять плохие дела, любить бедняков, а также прошу, чтобы Ты простил меня и помиловал! Если Ты пожелаешь подвергнуть каких-то людей искушению, то упокой мою душу, не подвергнув ее искушению! Я прошу у Тебя [даровать мне способность] любить Тебя, любить тех, кто любит Тебя, и любить деяния, приближающие меня к Твоей любви!»¹

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/243.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٢٩٨٩]، وَمُسْلِمٌ [رقم: ١٠٠٩].

Передают со слов Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Каждый сустав [из суставов, имеющих в телах] людей, должен раздавать милостыню каждый день, в который восходит солнце: проявление тобой справедливости между двумя [людьми] есть милостыня, и оказание тобой помощи человеку, которого ты посадишь на его верховое животное или которому подашь его поклажу, есть милостыня, и доброе слово – милостыня, и за каждый шаг, который ты делаешь на пути к намазу, [тебе записывается] милостыня и устранение тобой с пути того, что причиняет неудобство [людям] есть милостыня».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим в своих «ас-Сахихах».¹

В хадисе, который передал имам аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад», Ибн Аббас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сообщил о том, что в теле человека содержится триста шестьдесят суставов, костей или частей.² Это означает, что человек может ежедневно получать солидную награду благодаря этим частям тела. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: «Каждый из вас может ежедневно раздавать

¹ «Сахих аль-Бухари», 2989; «Сахих Муслим», 1009.

² «Аль-Адаб аль-Муфрад», 422.

милостыню благодаря частям своего тела. Каждое произнесение слов “Субханаллах” (“Пречист Аллах”) является милостыней, каждое произнесение слов “аль-хамду ли-л-лях” (“Хвала Аллаху”) является милостыней, каждое произнесение слов “ля иляха илля-л-лах” (“Нет достойного поклонения божества, кроме Аллаха”) является милостыней, каждое произнесение слов “Аллаху акбар” (“Аллах самый великий”) является милостыней, побуждение к благим делам является милостыней и удержание от скверных деяний является милостыней. А совершаемый утром двухракатный намаз (“саят ад-духа”) заменяет все вышеперечисленное».¹ Мудрость того, что утренний намаз заменяет награду, которую зарабатывают триста шестьдесят суставов, заключается в том, что при его совершении все эти суставы находятся в движении.

Обратите внимание на то, что в этом хадисе Пророк ﷺ сообщает о том, что утренний намаз заменяет собою милостыни, раздаваемую посредством этих частей тела, то есть заменяет собой триста шестьдесят милостыней. Из этого сообщения становится ясно, что верующему человеку желательно регулярно совершать утренний намаз. Этот намаз разрешается совершать в два и более ракатов. Время его совершения начинается с момента, когда солнце поднимается над горизонтом на размер одного копья, и продолжается до того времени, когда до достижения солнцем зенита остается десять минут. В одном из хадисов о достоинствах этого намаза сообщается, что Абу Хурайра رضي الله عنه сказал: «Мой самый дорогой друг – Посланник Аллаха ﷺ – посоветовал мне три деяния, совершение которых я не оставлю до самой смерти: поститься три дня ежемесячно, совершать утренний (духа) намаз и совершать намаз витр».²

¹ «Сахих Муслим», 720.

² «Сахих аль-Бухари», 1178.

Из этих хадисов можно сделать вывод о том, что каждое слово и деяние, совершаемое человеком с целью обретения довольства Аллаха, является милостыней. Слова и деяния, упомянутые Пророком ﷺ в этих хадисах, были приведены им только лишь в качестве примеров. Так, в одном из достоверных хадисов Пророк ﷺ сообщил о том, что всякое благодеяние является милостыней. Можно также привести в качестве примера этому другие слова и деяния, упомянутые Пророком ﷺ в других сообщениях. Например, Пророк ﷺ сказал: *«Переложить еду из своей посуды в посуду брата является милостыней. Побуждать к благим делам и удерживать от дурных является милостыней. Убрать с дороги камень, колючку и кость является милостыней. Указывать путь заблудившемуся в дороге человеку является милостыней»*.¹

Далее в разъясняемом нами хадисе сказано: *«...проявление тобой справедливости между двумя [людьми] есть милостыня...»*. Следует особо отметить, что для того, чтобы справедливо рассудить двух человек, обязательно следует выслушать обе стороны. Прежде всего наш Пророк ﷺ, а затем Праведные Халифы, прочие сподвижники и последовавшие их путем все мусульманские богословы выслушивали обе стороны при вынесении решения по тому или иному вопросу. Например, когда аль-Аш'ас ибн Кайс رحمته الله явился к Пророку ﷺ и сообщил ему о том, что один иудей претендует на его землю, Пророк ﷺ велел позвать того иудея, выслушал его и после приведения его к присяге вынес решение в его пользу. Также сообщается о том, что Али ибн Аби Талиб رحمته الله сказал: «Когда Пророк ﷺ захотел послать меня судьей в Йемен, я сказал: “О Посланник Аллаха! Ты хочешь, чтобы я занял должность судьи, тогда как мне мало лет и нет опыта в работе судьи”. Пророк ﷺ сказал: “Не волнуйся. Аллах направит твое сердце к истине и поможет

¹ Аль-Бейхаки, «Шуаб аль-Иман», 3056; «аль-Адаб аль-Муфрад», 891.

твоему языку изрекать правдивые слова, при условии, что ты вынесешь решение после того, как выслушаешь обе стороны, то есть выслушаешь второго так же, как выслушал первого”». Из этого сообщения предельно ясно, что для вынесения справедливого решения между двумя людьми обязательно выслушать обе стороны. Следует также отметить, что под вынесением решения между двоими также имеется в виду примирение двух поссорившихся людей и тому подобные благодеяния. Относительно этого в 10-м аяте суры «аль-Худжурат» сказано: **«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев...»**

Затем в рассматриваемом нами хадисе сказано: *«...оказание тобой помощи человеку, которого ты посадишь на его верховое животное или которому подашь его поклажу, есть милостыня...»*. Это всего лишь один пример. Каждое доброе дело, которое верующий человек делает людям, чтобы снискать благоволение Аллаха, считается для него милостыней.

Затем в хадисе сказано: *«...доброе слово — милостыня...»*. В одном из предыдущих хадисов мы говорили о том, что самыми прекрасными словами являются слова «нет божества, кроме Аллаха», «хвала Аллаху» и «Аллах самый великий». К ним можно также добавить слова «нет способности изменять и силы ни с кем, кроме как с Аллахом» («ля хауля ва-ля куввата илля би-л-лях»), «прошу прощения у Аллаха и каюсь пред Ним» («астагфиру-л-лаха ва-атубу илейх») и прочие слова поминания Аллаха. Но следует особо отметить, что самым прекрасным и величественным словом является Слово Аллаха, то есть Благородный Коран. Относительно этого в 55-м аяте суры «аз-Зумар» сказано: **«Следуйте за наилучшим [словом] из того, что ниспослано вам вашим Господом...»**. Также отметим здесь, что верующий человек получает награду, даже если он читает Коран, но не понимает его смысла. Посланник Аллаха ﷺ сказал об этом: *«Каждый, кто прочтет одну букву из*

Корана, получит за нее награду в десятикратном размере. Я не говорю, что алиф-лям-мим – это одна буква. Алиф – это одна буква, лям – одна буква и мим – одна буква».¹ В другом хадисе он сказал: «Почему кому-либо из вас не прийти в мечеть и выучить или прочитать два аята из Книги Аллаха, чтобы это было лучше для него, чем отдать двух верблюдов в качестве милостыни? Три [аята] будут для него лучше трех [верблюдов], а четыре – лучше четырех. И чем больше, тем большей будет награда».² В другом сообщении он сказал: «Человек, читающий Коран и заучивающий его наизусть, находится на одной степени с почтенными и покорными ангелами. Тот же, кто постоянно читает Коран, при этом испытывая затруднения, получает двукратную награду».³ Также в одном хадисе он сказал: «Кто прочтет в ночном намазе десять аятов, не будет считаться одним из беспечных невежд. Кто прочтет сто аятов, будет считаться одним из числа покорных [Аллаху]. И, наконец, кто прочтет тысячу аятов, получит довольно большую награду».⁴

Затем в разъясняемом нами хадисе сказано: «...за каждый шаг, который ты делаешь на пути к намазу, [тебе записывается] милостыня...». Отметим, что верующий получает награду за каждый шаг, сделанный им при походе в мечеть и возвращении из нее. В одном из хадисов на данную тему Убейй ибн Ка'б رضي الله عنه сказал: «Один из сподвижников жил очень далеко от мечети, и однажды люди ему сказали: “Может тебе следует купить себе осла, чтобы легко добираться до мечети во мраке ночи и по горячему песку?” Он ответил: “Я хочу, чтобы мне была записана награда за каждый шаг, который я совершаю, идя в мечеть и возвращаясь из нее”. Когда Посланник Аллаха ﷺ

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2910; «Сахих аль-Джами», 6469.

² «Сахих Муслим», 2/197.

³ «Сахих аль-Бухари», 4937; «Сахих Муслим», 797.

⁴ «Сунан Аби Давуд», 1/221; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 642.

услышал об этом, он сказал тому человеку: *“Аллах собрал все это для тебя”*».¹ Посланник Аллаха ﷺ сообщил ему, что он получил награду за каждый шаг. Также отметим и то, что каждый сделанный верующим шаг в сторону мечети не только обеспечивает ему получение награды, но и стирает его малые грехи. В переданном на эту тему хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Совершаемый человеком коллективный намаз в двадцать пять раз превосходит намаз, совершаемый им в одиночестве дома или на рынке. Когда кто-либо из вас совершает должным образом омовение и идет в мечеть только с целью совершения намаза, за каждый шаг до входа в мечеть Аллах возвышает его на одну степень и стирает один его грех. После входа в мечеть и во время пребывания в ней он считается подобным совершающему намаз. Пока он ждет на месте совершения намаза, пока не нарушилось его омовение, ангелы молятся за него, говоря: “О Аллах! Прости его! О Аллах! Помилуй его!”*».²

Затем в рассматриваемом нами хадисе сказано: *«...устранение тобой с пути того, что причиняет неудобство [людям] есть милостыня»*. Отметим, что это деяние является одной из причин, приводящих человека в рай. В хадисе на данную тему Абу Барза Надля ибн Убейд аль-Аслями رضي الله عنه сказал: *«Однажды я сказал Пророку ﷺ: “О Посланник Аллаха! Научи меня такому деянию, которое бы ввело меня в рай”*. Он сказал: *“Устрани с пути то, что причиняет неудобство людям”*».³ В другом хадисе Пророк ﷺ сообщил, что данное деяние – от веры, сказав: *«Вера состоит из семидесяти с лишним ветвей, наивысшей из которых являются слова «нет божества, кроме Аллаха», а низжайшей – устранение с дороги вещей, доставляющих неприятности. Стыд также является одной из ветвей веры»*».⁴

¹ «Сахих Муслим», 663.

² «Сахих аль-Бухари», 477.

³ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/423, 424.

⁴ «Сахих Муслим», 153.

Также необходимо отметить, что в вопросе устранения с дороги того, что причиняет неудобство, люди делятся на три категории: те, которые бросают на дорогу подобные вещи, те, которые видят их, но не устраняют, и те, которые устраняют их с пути. У первой и второй категории людей нет милосердия в сердце, потому что милосердный человек не останется равнодушным к тому, что причиняет неудобство людям. Что касается людей из третьей категории, то они в свою очередь делятся на два вида. К первому виду относятся те, кто делает это ради обретения довольства Аллаха. Подобные люди получают награду за это деяние, и им прощаются их мелкие преступления. В хадисе, переданном на данную тему, Пророк ﷺ сказал: *«Однажды один мусульманин проходил мимо лежащей на земле колючке и сказал [самому себе]: “Я уберу эту колючку, чтобы она не причиняла неудобств мусульманам” — и за это его грехи были прощены»*.¹ То есть причиной прощения грехов того человека было то, что он был искренним и убрал колючку только лишь ради обретения довольства Аллаха. Ко второму же виду относятся люди, которые поступают так из показухи и поэтому они не получают за это никакой награды.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا عِبِيدُكَ بَنُو عِبِيدِكَ بَنُو إِمَائِكَ، نَوَاصِينَا بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيْنَا حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيْنَا قَضَاؤُكَ. نَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أُنْزِلَتْ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِيعَ قُلُوبِنَا وَنُورَ صُدُورِنَا وَجَلَاءَ أَحْزَانِنَا وَذَهَابَ هُمُومِنَا﴾

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/341.

«О Аллах! Мы Твои рабы, дети Твоих рабов и рабынь. Мы подвластны Тебе, решения Твои обязательны для нас, а приговор нам, исполненный Тобой, справедлив. Мы заклинаем Тебя каждым из Твоих имён, которыми Ты назвал Себя Сам, или которые ниспослал в Твоей Книге, или открыл кому-либо из сотворённых Тобой, или оставил скрытыми ото всех, кроме Себя, сделать Коран весной для наших сердец, светом нашей груди, причиной исчезновения наших печалей и ухода нашего беспокойства!»¹

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/391.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ХАДИС

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٢٥٥٣].
وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْ الْبِرِّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ".
حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدِي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ [رقم: ٢٢٧/٤]،
وَالدَّارِمِيِّ [٢٤٦/٢] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

Передают со слов ан-Навваса ибн Сам'ана رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Благочестие есть благонравие, а греховное – это то, что шевелится в твоей душе, но ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

Сообщается, что Вабиса ибн Ма'бад رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Однажды я пришел к Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и он спросил [меня]: "Ты пришел, чтобы спросить о благочестии?" Я сказал: "Да". Он сказал: "Спроси [об этом] свое сердце. Благочестие есть то, в чем почувствовали уверенность душа и сердце, а греховное – это то, что шевелится в душе и колеблется в груди, даже если люди не раз вынесут тебе вердикт [о том, что ты поступил правильно]"».

Это хороший хадис, который передали имамы Ахмад ибн Ханбаль и ад-Дарими в своих «аль-Муснадах» с хорошей цепочкой рассказчиков.²

¹ «Сахих Муслим», 2553.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/227; «Муснад ад-Дарими», 2/246.

В первом хадисе речь идет не о том, что только лишь благонравие относится к благочестию, а о том, что оно включает в себя большую его часть. Подобно тому, как Пророк ﷺ сказал: «Хадж – это Арафат». То есть стояние на Арафате 9-го числа месяца зу-ль-хиджжа является одним из столпов хаджа.

Благочестие («бирр») – это понятие, включающее в себя множество значений, охватывающих как скрытые, так и явные деяния, то есть относящиеся как к сердцу, так и к языку и остальным частям тела. Относительно этого в 177-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные»**. Если мы призадумаемся над этим аятом, то поймем, что благочестие включает в себя деяния, совершаемые сердцем, языком и другими частями тела. В некоторых хадисах под благочестием особо подразумевается благодеяние в отношении родителей. Мусульманские богословы написали множество произведений, касающихся благодеяния в отношении родителей («бирр аль-валидейн»). Благодеяние в отношении родителей занимает в Коране особое место. В 23 и 24-м аятах суры «аль-Исра» сказано: **«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: "Тьфу!" – не кричи на них и обращай к ним почтительно. Склони**

пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: “Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком”». Также в 13 и 14-м аятах суры «Марьям» сказано о пророке Яхье عليه السلام: «Он был богобоязнен, почтителен к родителям и не был гордецом и ослушником».

Порой слово «благочестие» используется наряду со словом «богобоязненность». Например, во 2-м аяте суры «аль-Маида» сказано: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности...» Под благочестием в данном аяте подразумевается всякое благодеяние, а под богобоязненностью – избегание всяких скверных поступков.

В хадисе сказано: «Благочестие есть благонравие...». Мусульманские богословы разделили благонравие на три категории:

1. Благонравие в отношении раба к Аллаху. Эта категория благонравия является самой величественной и включает в себя веру в Аллаха, а также исполнение веленного Им и избегание Его запретов. Доводом в пользу этого является приведенный нами выше 177-й аят суры «аль-Бакара». Таким образом, для того чтобы человек считался благонравным пред Аллахом, он прежде всего должен быть единобожником. Это значит, что многобожники, неверующие, лицемеры и несправедливые люди не считаются истинными обладателями благого нрава пред Аллахом, потому что для этого нужно исполнять Его веления. Также благонравие должно соответствовать благонравию Пророка Мухаммада عليه السلام, потому что его нрав соответствовал Корану, и всевышний Аллах подтвердил в нем, что он являлся обладателем великого нрава.

2. Благонравие мусульманина в отношении Посланника Аллаха عليه السلام. Это включает в себя веру в Пророка عليه السلام, а также исполнение его повелений и избегание его запретов.

Относительно этого Суфьян ибн Уейна сказал: «Посланник Аллаха является самым большим мерилom [для человечества]. Все дела сравниваются с его делами – его благонаправлением, образом жизни и путем. Соответствующие этому мерилу деяния являются истинной, а противоречащие ему – ложью».¹

3. Благонаравие человека в отношении других людей. Оно включает в себя всякое добро, совершаемое людьми по отношению друг к другу. Говоря об особенности благонаравия, Пророк ﷺ сказал: «Лучшим из вас является самый благонаравный».² В другом хадисе он сказал: «Самыми любимыми для меня и самыми близкими в День воскресения будут те из вас, кто обладают прекрасным нравом».³ Мы уже подробно обсуждали это в комментариях к 25 и 26-му хадисам.

Затем в разъясняемом нами хадисе сказано: «...греховное — это то, что шевелится в твоей душе, но ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди».

Данное предложение является определением греха. Из него ясно, что эти два признака указывают на греховность деяния. Когда мусульманин хочет совершить грех, находящийся в его сердце советчик напоминает ему о том, что данное деяние является грехом. Мы уже рассказывали о находящемся в сердце каждого мусульманина советчике, который говорит ему, когда тот хочет открыть дверь к греху: «Горе тебе! Не открывай эту дверь. Если ты откроешь ее, то непременно войдешь в нее». В рассматриваемом нами хадисе под грехом подразумевается полностью противоположное благочестию. Как сказано во 2-м

¹ «Аль-Джами ли-Ахляк ар-Раби ва-Адаб ас-Сами», 1/9.

² «Сахих аль-Бухари», 3559.

³ «Сунан ат-Тирмизи», 1/363; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №791.

айте суры «аль-Маида»: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве»**. Обратите внимание на то, как Пророк ﷺ определяет грех: *«...греховное – это то, что шевелится в твоей душе, но ты не желаешь, чтобы об этом узнали люди»*. Из этих слов ясно следует, что когда многие мусульмане совершают греховные деяния, например, блуд, то их сердца постоянно пребывают в смятении из-за стыда перед людьми, и поэтому они не хотят, чтобы кто-либо из них узнал об этом. Однако некоторые люди совершают так много скверных деяний, что эти деяния становятся для них нормой, и они настолько становятся бесстыжими, что их поступки их не смущают, а напротив, они с гордостью рассказывают о них. Даже если подобные люди являются мусульманами, Аллах не простит им их грехи. В хадисе, переданном на данную тему, Пророк ﷺ сказал: *«Все члены моей общины будут прощены, кроме тех, кто совершает грехи открыто. Например, один из них грешит ночью, и Аллах покрывает его грех, но утром он говорит знакомым: “О такой-то, я сделал прошлой ночью то-то и то-то”. Ночью Аллах покрывает его грех завесой, а утром он снимает завесу Аллаха»*.¹ Из этих слов Пророка ﷺ ясно, что грехи подобных людей не будут прощены, если они не принесут покаяние. Этот хадис подобен трем хадисам, которые мы рассмотрели ранее: *«Те, кто будет избегать сомнительные дела, уберегут свою религию и честь»*, *«Оставляй то, в чем сомневаешься, в пользу того, в чем не сомневаешься»* и *«Если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь»*.

В приведенном имамом ан-Навави другом хадисе Пророк ﷺ сказал Вабисе رضي الله عنه: *«Благочестие есть то, в чем почувствовали уверенность душа и сердце...»*. То есть благочестием считается то, что принимается внутренними чувствами и сердцем и чем они довольны. Однако необходимо отметить, что это относится

¹ «Сахих аль-Бухари», 6069.

к верующим, обладающим непорочным сердцем и искренними намерениями. Из этих слов Пророка ﷺ становится ясно, что если верующий человек внутренне спокоен и уверен в том или ином деле, то это указывает на то, что это дело благое. Относительно этого Ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Аллах взглянул в сердца Своих рабов, решил, что сердце Мухаммада ﷺ самое благое, и послал его пророком ко всему человечеству. Затем он снова взглянул на сердца Своих рабов, решил, что сердца сподвижников Пророка ﷺ самые благие, и избрал их его близкими друзьями. Они сражались ради религии вместе с Пророком Аллаха ﷺ. Поэтому то, что сподвижники считали благим, является благим, а то, что они считали скверным, является скверным».¹ Из слов Ибн Мас'уда رضي الله عنه ясно следует, что когда благочестивый и разбирающийся в религии верующий совершает благодеяние, его сердце преисполняется уверенности и спокойствия, а от греховных деяний его сердце пребывает в беспокойстве.

Во втором хадисе слова Пророка ﷺ: «Спроси [об этом] свое сердце, <...> даже если люди не раз вынесут тебе вердикт [о том, что ты поступил правильно]», – адресованные им Вабисе رضي الله عنه, указывают на то, что безопаснее всего оставить то или иное слово или деяние, которое беспокоит сердце и вызывает в нем сомнения, даже если люди будут утверждать, что оно благое. Отметим также, что человеком, выносящим неправильные вердикты и вводящим сомнения в сердце, может быть и неграмотный псевдоученый. Поэтому верующий человек должен спрашивать о том, чего он не знает, у знающих людей – богословов, являющихся истинными духовными наставниками. Пророк ﷺ сказал о псевдоученых: «Аллах не заберет [из ваших сердец] знание после того, как Он даровал его вам. Но когда

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/379; «Мустадрак аль-Хаким», 3/78, 79.

Он захочет забрать его, то заберет его вместе с учеными, так что в конце концов останутся только лишь невежественные люди. [Люди] будут спрашивать у них решения, а они будут выносить вердикт на основании своих мнений. Так они и сами заблудятся и введут в заблуждение [людей]».¹ Подобные «ученые» часто сводят людей с истинного пути ради мирской выгоды и собственного обогащения. Порой они выносят приходящий в голову вердикт, чтобы вывести какого-либо человека из трудного положения, либо по причине близости того человека к ним и т. п. Тогда как в 33-м аяте суры «аль-А'раф» сказано: **«Скажи: “Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете”»**. Также в 36-м аяте суры «аль-Исра» сказано: **«Не следуй тому, чего ты не знаешь. Воистину, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу»**.

Относительно этого есть прекрасное высказывание Абдуллаха ибн Мас'уда رضي الله عنه. Он сказал: «Человек, отвечающий на всякий вопрос, является сумасшедшим».² Сподвижник имеет в виду, что каким бы знающим ни был человек, он не может знать все. Все знает только лишь Аллах.

Пророк ﷺ сообщил о том, что ближе к концу света появятся люди, выносящие подобные вердикты: *«В конце времен в моей общине появятся некоторые люди, которые будут рассказывать [незнакомые] хадисы, о которых не слышали ни вы, ни ваши отцы. Сторонитесь же их!»*³

¹ «Сахих аль-Бухари», 7307.

² «Аль-Му'джам аль-Кабир», 8/106/8831.

³ «Сахих Муслим», 6.

Следует также уделить внимание одному вопросу, связанному с рассматриваемым нами хадисом. Это слова Пророка ﷺ: «Спроси [об этом] свое сердце...». Следует особо подчеркнуть, что это касается уверовавшего в Аллаха и богобоязненного человека. В противном случае сердца многих не боящихся Аллаха людей не испытывают никакой тревоги по причине совершаемых ими грехов.

Здесь возникает вопрос, касающийся данной темы: если у человека беспокойно на сердце после того, как он задал вопрос богослову или знающему человеку, то может ли он задать этот же вопрос другому богослову? Ответом на этот вопрос будет то, что он может, и даже должен, задать вопрос другим богословам, потому что мусульманское право опирается не на личности, а на доводы, то есть на Коран, хадисы, а также на единодушное мнение сподвижников Пророка ﷺ. Относительно этого есть прекрасное высказывание Али ибн Аби Талиба عليه السلام. Он сказал: «Истина не познается на основании людей. Это люди познаются на основании истины. Знай истину – и ты узнаешь тех, кто за ней следует».

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ اهْدِنَا لَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ،
وَاصْرِفْ عَنَّا سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ﴾

«О Аллах! Приведи нас к прекрасному нраву, ибо никто не способен это сделать, кроме Тебя! Удали от нас скверный нрав, ведь никто не способен сделать это, кроме Тебя!»¹

﴿اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقَنَا فَأَحْسِنْ خُلُقَنَا﴾

¹ «Сахих Муслим», 1/534.

«О Аллах! Ты сделал прекрасным наш облик. Сделай же прекрасным и наш нрав!»¹

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ﴾

«О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от плохих нравственных качеств, деяний и желаний!»²

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/403; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 2657.

² «Сахих Сунан ат-Тирмизи», 3/184.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي نُجَيْحٍ الْعَرَبَاذِيِّ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجَلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مِنْ يَعْشَ مِنْكُمْ فَتَسِيرُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ".
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ [رقم: ٤٦٠٧]، وَالتِّرْمِذِيُّ [رقم: ٢٦٦] وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Сообщается, что Абу Наджих аль-Ирбад ибн Сария رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ обратился к нам с увещанием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: "О Посланник Аллаха, это похоже на увенчание прощающегося, так дай же нам наставление!" Он сказал: "Вот мое наставление вам: бойтесь Аллаха и слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет невольник. Поистине, тот из вас, кто проживет [достаточно долго], увидит много раздоров, и поэтому вам следует придерживаться моей Сунны и Сунны праведных халифов, ведомых правильным путем, уцепившись за это своими коренными зубами и полностью избегая новшеств в делах [религии], ибо каждое нововведение есть заблуждение"».

Этот хадис передали имамы Абу Давуд и ат-Тирмизи в своих «ас-Сунанах», и ат-Тирмизи сказал: «Это хороший достоверный хадис».¹

¹ «Сунан Аби Давуд», 4607; «Сунан ат-Тирмизи», 266.

Под увещанием, упомянутом в хадисе, подразумеваются все слова и дела, связанные с вероубеждениями и законоположениями ислама, а также побуждение к совершению благих дел и предостережение от совершения дурных. Всевышний Аллах назвал увещанием весь Коран. В 57-м аяте суры «Юнус» сказано: **«О люди! К вам от вашего Господа явилось увещание, исцеление для того, что в груди, верное руководство и милость для верующих».**

В хадисе аль-Ирбад ибн Сария رضي الله عنه особо подчеркивает превосходство увещания Пророка ﷺ, сообщая о том, что оно было красноречивым, вызвало трепет в сердцах и заставило сподвижников заплакать.

Ибн Раджаб رحمته الله, разъясняя смысл данного хадиса, сказал: «Красноречие проповеди является прекрасным стилем. Потому что в этом случае он проникает в сердца и пленит их. Красноречие – это способность выражать свои мысли красивыми, ясными, правильными и убедительными словами и красиво доносить их до сердец людей».¹

Самыми красноречивыми словами являются слова Аллаха, от которых сердца истинно верующих людей испытывают трепет, а глаза наполняются слезами. Относительно этого во 2–4-х аятах суры «аль-Анфаль» сказано: **«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими».** Также в 83-м аяте суры «аль-Маида» о христианах сказано: **«Когда они слышат то, что было ниспослано Посланнику, ты**

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/111.

видишь, как их глаза переполняются слезами по причине истины, которую они узнают».

Затем в разъясняемом нами хадисе аль-Ирбад ибн Сария رضي الله عنه сообщает о том, что сподвижники попросили наставления у Пророка ﷺ. Это еще раз доказывает, до какой степени сподвижники стремились узнать о благих делах. Прежде всего Пророк ﷺ велит им бояться Аллаха, потому что это является первым наставлением, которое Аллах сделал Своим пророкам, то есть является наставлением для всего человечества. В 131-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха»**. Также в 1-м аяте суры «аль-Ахзаб» Посланнику Аллаха ﷺ велено: **«О Пророк! Бойся Аллаха...»**. А в 102-м аяте суры «Аль Имран» к верующим обращаются со словами: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом...»**. Также в 18-м аяте суры «аль-Хашр» сказано: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»**. Из этих аятов совершенно ясно, что пророкам и их последователям было велено бояться Аллаха, то есть быть богобоязненными.

Мы уже говорили о богобоязненности, поэтому напомним самое детальное ее определение, которое ей дал Тальк ибн Хабиб аль-Басри رحمته الله, сказав: «Богобоязненность – это подчинение Аллаху, следуя за светом Аллаха (то есть за Кораном и Сунной) и надеясь на награду Аллаха, а также избегание послушания Аллаха, следуя за светом Аллаха (то есть за Кораном и Сунной) и страшась наказания Аллаха».¹

¹ «Мусаннаф ибн Аби Шейба», 30993.

Другим наставлением Пророка ﷺ своим сподвижникам было то, что они должны слушать и повиноваться избранному из их числа халифу. Как сказано в 59-м аяте суры «ан-Ниса»: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим властью среди вас»**. Также в одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Бойтесь Аллаха, совершайте пятикратный намаз, соблюдайте пост в месяце рамадан, выплачивайте закят из своего имущества, повинуйтесь мусульманскому правителю – и вы войдете в рай вашего Господа»*.¹ Следует особо отметить, что если халиф велит что-либо, что противоречит велению Аллаха и Его Посланника ﷺ, то запрещено повиноваться подобному повелению. Например, если руководитель велит сжигать людей, то этому повелению повиноваться нельзя, так как в одном из достоверных хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Нельзя подчиняться творению в грехе против Аллаха»*.² В другом хадисе он сказал: *«Обязательно слушать и повиноваться руководителю, если он не велит ослушаться Аллаха и Его Посланника. Если же он велит ослушаться Аллаха и Его Посланника, то в этом случае нельзя ни слушать, ни повиноваться»*.³ Также в одном из повествований сообщается о том, как однажды Посланник Аллаха ﷺ подготовил войско, назначил его предводителем одного из ансаров и велел слушать и повиноваться ему. Будучи в пути, они рассердили предводителя, и он сказал им: «Соберите для меня дрова», – а затем велел разжечь из них костер. Когда костер разгорелся, он сказал: «Разве Посланник Аллаха не велел вам слушать и повиноваться моим приказам?» Они сказали: «Да», – и тогда он сказал им: «Войдите в огонь». Когда он сказал это, они посмотрели друг другу в лицо и

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2/516; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №867.

² «Муснад Имам Ахмад», 5/66; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 179.

³ «Сахих аль-Бухари», 2955.

сказали: «Мы приняли религию Посланника Аллаха ﷺ, чтобы защититься от адского огня, поэтому мы не войдем в огонь». Через некоторое время гнев предводителя спал. Когда они вернулись к Посланнику Аллаха ﷺ, они сообщили ему о случившемся, и он сказал: *«Если бы вы вошли в огонь, то никогда бы не вышли из него. Предводителю следует повиноваться только в том, что соответствует велениям Аллаха и Его Посланника»*.¹

Следует особо отметить, что подчинение предводителю является одним из основных требований исламской религии. Абу Мухаммад аль-Барбахари сказал: «Если ты видишь, как человек молится против обладателя власти, то знай, что он из тех, кто последовал за своими страстями. Если же ты видишь, как человек молится об исправлении обладателя власти, то знай, что он из числа приверженцев Сунны, если на то будет воля Аллаха». Также сообщается, что аль-Фудайль ибн Ияд сказал: «Если бы я знал, что от меня будет принята всего лишь одна мольба, то я использовал бы ее ради исправления обладателя власти».²

В рассматриваемом нами хадисе Пророк ﷺ наставляет своих сподвижников повиноваться халифу, даже если тот является невольником, тогда как по единодушному мнению мусульманских богословов невольник не может быть избран халифом. Слово «невольник» в данном хадисе было использовано в качестве гиперболы, то есть для усиления сказанного и подчеркивания его важности.

Из этого становится ясно, что мусульманское законодательство запрещает восставать против обладателей власти. Ибн Са'д рассказал в «ат-Табакат аль-Кубра» о том, что когда Ибн аль-Аш'ас восстал против аль-Хаджжаджа ибн Юсуфа, Укба ибн Абдульгафир, Абу аль-Джауза, Абдуллах ибн Галиб

¹ «Сахих Муслим», 1840.

² «Шарх ас-Сунна», 116.

и солидарные с ними несколько человек пришли к аль-Хасану аль-Басри عليه السلام и сказали: «О Абу Саид! Что ты думаешь о сражении против этого дьявола, который проливает без права кровь людей, отбирает у них имущество, пропускает намазы и совершает множество других запретных дел?» Аль-Хасан аль-Басри ответил им: «Я не советую вам сражаться против него, потому что если это посланное вам Аллахом бедствие, то вы не сможете противостоять ему своими мечами. Если же это испытание, то терпите, пока Аллах не вынесет Свой приговор [и накажет несправедливых]. Аллах – Наилучший из судей».

В рассматриваемом нами хадисе Пророк ﷺ сообщил своим сподвижникам о том, что в будущем они увидят множество раздоров, что еще раз подтверждает истинность его пророческой миссии, так как только пророки могут сообщить о том, что произойдет в будущем на основании ниспосланного им Аллахом Откровения. Действительно, после кончины Пророка ﷺ сначала появились вероотступники, а затем хариджиты и прочие секты. В хадисе, переданном на данную тему, Хузейфа ибн аль-Яман رضي الله عنه сказал: «Однажды я спросил: “О Посланник Аллаха! Поистине, мы жили в невежестве и зле, но Аллах даровал нам это добро. Придет ли после этого добра зло?” Пророк ﷺ ответил: “Да”. Я спросил: “Придет ли вновь добро после этого зла?” Он сказал: “Да. Но это добро будет занято пятном зла”. Я спросил: “Что это за пятно, о Посланник Аллаха?!” Он ответил: “Будут люди, не следующие моим путем...”». Здесь Пророк ﷺ имеет в виду появления ересей и сект.

Затем Пророк ﷺ советует своим сподвижникам и всем мусульманам следовать его Сунне и Сунне халифов, ведомых правильным путем. Здесь под «халифами, ведомыми правильным путем» («аль-хуляфа ар-рашидун»), подразумеваются Абу Бакр ас-Сыддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али ибн Аби Талиб عليه السلام. Относительно этого имеется отдельный

хадис, в котором Пророк ﷺ сказал: «Пророческий халифат будет длиться тридцать лет. Затем Аллах дарует власть, кому пожелает».¹ Таким образом, эти тридцать лет относятся ко времени правления четырех халифов, ведомых прямым путем. Тут необходимо отметить, что Абу Бакр ас-Сыддик رضي الله عنه был халифом 2 года и 3 месяца, Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه — 10 лет, 6 месяцев и 8 дней, Усман ибн Аффан رضي الله عنه — 11 лет, 11 месяцев и 9 дней, а Али ибн Аби Талиб رضي الله عنه — 4 года, 9 месяцев и 7 дней. Эти четыре халифа были избраны по-разному. Абу Бакр رضي الله عنه был избран всеобщим согласием сподвижников. Затем Абу Бакр رضي الله عنه назначил после себя халифом Умара رضي الله عنه. В последствии Умар رضي الله عنه поручил дело избрания халифа совету, в который входило шесть человек, и этот совет избрал халифом Усмана رضي الله عنه. Когда же Усман погиб мученической смертью, жители Медины присягнули на верность Али رضي الله عنه и избрали его халифом.

Уже в период правления Усмана رضي الله عنه появились хариджиты, а затем в течение всей истории — различные секты. Пророк ﷺ заранее сообщил об этих сектах, сказав: «Моя община разделится на семьдесят три группы, и все эти группы попадут в ад, кроме одной». Когда сподвижники спросили о тех, кто войдет в рай, Пророк ﷺ сказал: «Это единая община».² Согласно другой версии хадиса, он сказал: «Это — те, кто следовали моим путем и путем моих сподвижников».³ Также в другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «В моей общине [во все времена] вплоть до Дня воскресения будет укрепленная на истине группа. Желющие причинить ей зло никак не смогут навредить ей».⁴

¹ «Сунан Аби Давуд», 4646; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 459.

² «Сахих Сунан Аби Давуд», 3/63.

³ «Сахих Сунан Аби Давуд», 5/26.

⁴ «Сахих Муслим», 6/52, 53.

Разъясняя смысл данного хадиса, Ибн Раджаб رحمہ اللہ сказал: «“Сунна” означает “путь”. Под путем (сунной) халифов, ведомых правильным путем, подразумеваются все вероубеждения, которых они придерживались, все действия, которые они совершали, и все сказанное ими, если все это касалось поклонения. Все это считается совершенной сунной. По этой причине праведные предшественники считали сунной все перечисленное выше».¹

В завершении хадиса, переданного имамом ан-Навави, сказано: «...полностью избегая новшеств в делах [религии], ибо каждое нововведение есть заблуждение». В другой версии данного хадиса, переданной имамом Абу Давудом, сказано более подробно: «Сторонитесь [добавленных позже] нововведений, ибо всякое нововведение является ересью, а всякая ересь является заблуждением».²

Нужно знать, что тот, кто под видом религии введет в нее какое-либо деяние, основы которого в ней нет, или же сам будет совершать ту или иную ересь, то это его деяние будет отвергнуто, а сам он заработает великий грех. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: «Да проклянет Аллах того, кто привнес ересь в религию, и того, кто помогает еретика!»³ Если человек не только сам совершает ересь, но и призывает к ней других людей, то он также взвалит на себя и их грехи. Относительно этого в 25-м аяте суры «ан-Нахль» сказано: **«Пусть они понесут свою ношу целиком в День Воскресения, а также часть ноши тех [невежд], которых они ввели в заблуждение. Как же отвратительна их ноша!»** Также в отдельном хадисе на данную тему Пророк ﷺ сказал: «Кто привнесет в ислам новшество [и побудит к этому людей], тот понесет свой грех и грехи тех, кто последовал за ним в этом».⁴

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/120.

² «Сунан Аби Давуд», 4607.

³ «Сахих аль-Бухари», 1870; «Сахих Муслим», 1366.

⁴ «Сахих Муслим», 6975.

В наше время многие люди приписывают религии обряды и церемонии, не имеющие к ней никакого отношения, и называют их «хорошими нововведениями». На самом же деле они наговаривают на Пророка ﷺ и делают исключение из того, из чего он не делал исключений. Ни в одном хадисе Пророк ﷺ не сообщил о существовании деяний, которые можно было бы назвать «хорошими нововведениями», а, напротив, сказал, что всякое нововведение является заблуждением. То есть он не сказал, что все нововведения являются заблуждением, кроме какого-то хорошего.

Взглянем теперь на то, что говорили праведные предшественники о нововведениях:

Абдуллах ибн Умар رضي الله عنه сказал: «Всякая ересь является заблуждением, даже если люди считают ее хорошим деянием».¹

Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Следуйте Сунне, не совершайте ересь. Этого вам достаточно».² Он также сказал: «Лучше быть умеренным в действиях, которые считаются сунной, чем усердствовать в нововведениях, не связанных с религией».³

Умар ибн Абдульазиз رحمته الله сказал: «Завещаю вам бояться Аллаха и ограничиваться Его повелениями. Также завещаю вам подчиняться велениям Пророка ﷺ и оставлять нововведения, совершаемые людьми после него».⁴

¹ Аль-Лялякаи, «Шарх аль-И'тикад», 126; «Сильсият аль-Ахадис ас-Сахиха», 6/526.

² «Сунан ад-Дарими», 205; «Шуаб аль-Иман», 2024; «Шарх ас-Сунна», 1/214; «аль-Ибана аль-Кубра», 174; аль-Альбани, «Манасик аль-Хаджж ва-ль-Умра», с. 44.

³ «Аль-Мустадрак», 352; «Сунан аль-Бейхаки аль-Кубра», 4522; «Сильсият аль-Ахадис ас-Сахиха», 5/11.

⁴ «Хильят аль-Аулия», 5/338; «аль-Ибана аль-Кубра», 163.

Ибн Сирин رحمته الله сказал: «Раньше [мусульмане] не спрашивали о цепочке рассказчиков [хадиса], но после появления нововведений они стали говорить: “Сообщите нам имена ваших рассказчиков”. Таким образом, внимание стало уделяться приверженцам Сунны, и их хадисы были приняты, а также внимание стало уделяться приверженцам ереси, и их хадисы были отвергнуты».¹

Также имам Малик ибн Анас رحمته الله сказал: «Человек, говорящий, что в исламе есть хорошее нововведение, тем самым утверждает, что Мухаммад عليه السلام предал религию Аллаха, ведь всевышний Аллах говорит:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

«Сегодня Я для вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам».² И только те деяния, которые тогда считались религией, сегодня также считаются ею».³

Имам Малик имел в виду, что, если человек заявляет о том, что эта совершенная религия имеет недостатки после того, как Аллах ее усовершенствовал, то он тем самым заявляет о том, что Пророк عليه السلام не полностью донес до людей возложенную на него миссию.

Также Абу Усман ан-Нейсабури сказал: «Тот, кто будет исполнять все слова и деяния, относящиеся к Сунне, будет изрекать мудрость. А тот, кто последует за желаниями собственной души, будет изрекать ересь».⁴

¹ «Мукаддимат Муслим», 27.

² Сура «аль-Маида», 3.

³ Аш-Шатыби, «аль-И’тисам», 1/49.

⁴ «Хильят аль-Аулия», 10/244.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбами, которым нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ﴾

«О Переворачивающий сердца! Укрепи наши сердца на Твоей религии!»¹

﴿يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ﴾

«О Направляющий сердца! Направь наши сердца к повиновению Тебе!»²

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 3517; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2091.

² «Сахих Муслим», 2654.

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، قَالَ: "لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ عَلَى مَنْ يَسْرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿يَعْمَلُونَ﴾، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَكَ ذَلِكَ كُفْلِهِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: تَكَلَّمْتَ أَمُّكَ وَهَلَنْ يَكُفُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟!".

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم: ٢٦١٦] وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Сообщается, что Муаз ибн Джабаль رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «[Однажды] я сказал: "О посланник Аллаха, какое дело позволит мне войти в рай и удалит меня от [адского] огня?" Пророк ﷺ сказал: "Ты спросил о великом [деле], но, поистине, оно будет легким для того, кому всевышний Аллах облегчит это: поклоняйся Аллаху и никому более наряду с Ним, совершай намаз, выплачивай закят, постись во время рамадана и соверши хадж к Дому [Аллаха]". Потом он сказал: "Не указать ли тебе на врата блага? [Это] пост, который является щитом, и милостыня, которая тушит прегрешения подобно тому, как вода тушит огонь, и намаз человека

глубокой ночью”, — после чего прочитал [аят]: “Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни одна душа не знает, какие улады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали”.¹ Потом он сказал: “Не поведать ли тебе о главе этого дела, его столпе и его вершине?” Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха”. Он сказал: “Глава этого дела — ислам, столп его — намаз, а вершина его — борьба (джихад)”. Потом он сказал: “Не поведать ли тебе о главной части всего этого?” Я сказал: “Да, о Посланник Аллаха”. Тогда он взялся за свой язык и сказал: “Придерживай у себя это”. Я сказал: “О Пророк Аллаха, так с нас и в самом деле спросится за то, что мы говорим?” Он сказал: “Да лишится тебя твоя мать! А разве ввергнет людей лицами (или: носами) в огонь что-либо, кроме урожая, который посеяли их языки?!”»

Этот хадис передал имам ат-Тирмизи, который назвал его хорошим достоверным хадисом.²

Здесь сподвижник хочет узнать у Пророка ﷺ не о мирских благах, а о пути обретения блага в последней жизни. Таковыми были все сподвижники — их главной целью было обретение рая. Пророк ﷺ сообщил, что это деяние действительно является великой целью, ведь, поистине, удалившийся от ада и вошедший в рай человек является преуспевшим. Относительно этого в 185-м аяте суры «Аль Имран» сказано: **«Кто будет удален от Огня и введен в Рай, тот обретет успех...»** И это для Аллаха легко. Если Аллах облегчил человеку путь к раю, то ему очень легко будет пройти все препятствия, лежащие на данном пути. Но это зависит от желания самого человека добиться успеха. Относительно этого в 5–10-х аятах суры «аль-Лейль»

¹ Сура «ас-Саджда», 16, 17.

² «Сунан ат-Тирмизи», 2616.

сказано: «Тому, кто отдавал [имущество на пути Аллаха] и был богобоязнен, кто признавал наилучшее (свидетельство единобожия), Мы облегчим путь к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается [в Аллахе], кто счел ложью наилучшее (свидетельство единобожия), Мы облегчим путь к тягчайшему». Также в 185-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: «Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения». Также в 4-м аяте суры «ат-Таляк» сказано: «Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела». Также Пророк ﷺ сообщил в хадисах о том, что ислам является легкой религией. Он сказал: «Поистине, эта религия легка. Она непременно берет верх над тем, кто усложняет ее».¹ В другом хадисе он сказал: «Облегчайте, а не усложняйте. Радуйте, а не отпугивайте».² В другом хадисе рассказывается о том, как Аиша رضي الله عنها сказала: «Когда Пророку ﷺ предлагали выбрать одно из двух дел, он всегда выбирал наиболее легкое, только если оно не являлось грехом. Если же ему предлагали выбрать греховное деяние, то он больше всех остальных избегал его».³

В комментируемом нами хадисе Пророк ﷺ сообщил своему сподвижнику о деяниях, которые удаляют от ада и вводят в рай, сказав: «...поклоняйся Аллаху и никому более наряду с Ним, совершай намаз, выплачивай закят, постись во время рамадана и соверши хадж к Дому [Аллаха]». Мы подробно рассказывали об этих пяти столпах при разъяснении 2-го и 3-го хадисов.

Затем в рассматриваемом нами хадисе сказано: «[Это] пост, который является щитом». Это значит, что пост оберегает человека от грехов в этом мире и убережет его от ада в последней жизни. На то, что пост оберегает человека от греховных деяний,

¹ «Сахих аль-Бухари», 39.

² «Сахих аль-Бухари», 69.

³ «Сахих аль-Бухари», 3560.

указывают следующие слова Пророка ﷺ: «О молодые люди! Пусть женится всякий, у кого есть на то возможность. Потому что брак является лучшим средством для убережения глаз и половых органов от блуда. Те же, кто не имеют возможности жениться, пусть соблюдают пост, потому что он ослабляет похоть».¹ Что же касается того, что постящийся преуспеет в последней жизни, то об этом Пророк ﷺ сказал: «Аллах отдалит на расстояние пятидесяти лет от ада лик того, кто один день постился на Его пути».² В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «В раю есть врата, именуемые “ар-Раййан”, через которые входят постившиеся, а не кто-либо иной. В тот день будет сказано: “Где постившиеся?” – и постившиеся встанут, и никто, кроме них не сможет войти через эти врата. И после того, как они войдут, эти врата закроются, и никто [больше] не сможет войти в рай через них».³

Постом называется воздержание от еды, питья и прочих нарушающих пост действий от рассвета до заката.

Затем в хадисе сказано: «...и милостыня, которая тушит прегрешения подобно тому, как вода тушит огонь...». Проведенная Пророком ﷺ аналогия между милостыней, стирающей грехи, и тушащей огонь водой указывает на то, что милостыня стирает все малые грехи, подобно тому, как вода полностью тушит огонь. Этим высказыванием Пророк ﷺ побуждает мусульман раздавать милостыню. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: «В День Воскресения каждый человек будет находиться в тени своей милостыни».⁴ В другом хадисе Пророк ﷺ сообщает о том, что в День Воскресения в созданной Аллахом тени будут находиться семь категорий людей, одной из которых будут

¹ «Сахих аль-Бухари», 1905; «Сахих Муслим», 1400.

² «Сахих аль-Бухари», 2840.

³ «Сахих аль-Бухари», 1896.

⁴ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/147; «Сахих аль-Джами», 4510.

люди, которые будут скрывать от своей левой руки милостыню, которую будет давать их правая рука.¹

Затем в комментируемом нами хадисе сказано: «...и намаз человека глубокой ночью...». То есть это деяние также стирает грехи человека. Здесь также следует отметить, что намаз стирает только малые грехи, тогда как большие грехи стираются только лишь принесением покаяния пред Аллахом.

В хадисе сказано, что после произнесения этих слов Пророк ﷺ прочел два аята суры «ас-Саджда». В этих аятах описываются верующие, совершающие ночной намаз. Эти верующие люди не спят часть ночи и молятся Аллаху со страхом и надеждой. В суре «аз-Зарият» эти люди описаны следующим образом: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников, получая то, что даровал им их Господь. До этого они были творящими добро. Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении».**² До нас дошло множество хадисов о превосходстве совершения ночного намаза. Рассмотрим некоторые из них. В одном из них Пророк ﷺ сказал: *«После обязательных намазов самым превосходным является ночной намаз».*³ Он также сказал: *«Совершайте ночной намаз, ибо, поистине, он является обычаем живших до вас праведников и причиной стирания малых грехов и избавления тела от болезней».* Он также сказал: *«О люди! Распространяйте приветствие миром, кормите бедняков и совершайте намаз, когда люди спят, — и вы войдете в рай».*

В этой части рассматриваемого нами хадиса есть один нюанс. Кто-то может спросить, почему Пророк ﷺ перед прочтением этих аятов не произнес слова: «Аузу би-л-ляхи мина-ш-шейтани-

¹ «Сахих аль-Бухари», 1896.

² Сура «аз-Зарият», 15–18.

³ «Сахих Муслим», 1163.

р-раджим!» («Прибегаю к Аллаху от дьявола изгнанного, побиваемого!»), — тогда как в 98-м аяте суры «ан-Нахль» сказано: **«Когда ты читаешь Коран, то ищи у Аллаха защиты от дьявола изгнанного, побиваемого»**. Ответ на данный вопрос заключается в том, что здесь эти аяты были прочитаны не с целью ритуального чтения (тилява), а только лишь для обоснования. Подобно тому, как запрещено читать Коран на кладбище, но разрешается читать его аяты, чтобы обратиться к Аллаху с содержащейся в них мольбой. Например, можно прочесть в качестве мольбы 10-й аят суры «аль-Хашр»: **«Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал!»**

Затем в разъясняемом нами хадисе сказано: *«Глава этого дела – ислам, столп его – намаз, а вершина его – борьба (джихад)»*. Прежде всего, когда речь идет о главном деле, то имеется в виду цель, ради которой человек живет в этом мире. Это означает, что человек создан только лишь для поклонения Аллаху. Относительно этого в 56-м аяте суры «аз-Зарият» сказано: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»**.

В хадисе сказано, что намаз является столпом религии. Здесь имеется в виду совершение пяти обязательных намазов в течение дня. Нет сомнения в том, что намаз является столпом религии, то есть религиозный человек не может быть крепким в своей вере без намаза. Мы уже говорили об этом при разъяснении смысла 3-го хадиса и, основываясь на хадисах, отметили, что намаз является самым превосходным деянием, а также деянием, за которое человек будет спрошен в День Воскресения прежде всех остальных. Если он пройдет это испытание, то преуспеет и спасется. В противном случае он станет несчастным,

понесет вред, и для него не будет ни света, ни довода, ни пути к спасению. Кроме того, он будет собран вместе с Каруном, Фараоном, Хаманом и Умеййей ибн Халляфом.

Затем в хадисе сообщается о том, что борьба (джихад) является вершиной религии. Нет сомнения в том, что борьба на пути Аллаха является почетным деянием, возвышающим верующего над остальными. Следует особо отметить, что под джихадом здесь подразумевается только лишь борьба за возвышение слов «Нет божества, кроме Аллаха». В одном из сообщений на эту тему говорится о том, что Абу Муса رضي الله عنه сказал: «Однажды один человек пришел к Пророку ﷺ и сказал: “Одни [люди] сражаются ради трофеев, другие – ради славы, а третьи – ради показухи. Кто из них считаются борющимися на пути Аллаха!” Пророк ﷺ сказал: “На пути Аллаха ведет борьбу тот, кто сражается ради того, чтобы возвысить Слово Аллаха [над всем остальным]”».¹

В рассматриваемом нами хадисе Пророк ﷺ сообщил Муазу ибн Джабалу رضي الله عنه о деянии, которое включает в себя все перечисленное добро, и велел ему придерживаться язык. Поистине, язык может навлечь на человека беду. Одно слово способно отправить человека в рай или в ад. Когда Пророк ﷺ сообщил своему сподвижнику о том, что тот, кто не придерживает свой язык, лишится всякого блага, тот удивился, и Пророк ﷺ сказал ему: «Да лишится тебя твоя мать! А разве ввергнет людей лицами (или: носами) в огонь что-либо, кроме урожая, который посеяли их языки?!»

Слова Пророка ﷺ: «Да лишится тебя твоя мать!» — являются сами по себе мольбой против человека. Однако в данном случае Пророк ﷺ посредством этих слов, напротив,

¹ «Сахих аль-Бухари», 2810.

молит Аллаха о милости для этого человека. В хадисе, переданном на эту тему, Пророк ﷺ сказал: *«Я тоже один из потомков Адама. Я гневаюсь так же, как они. О Аллах! Если я несправедливо помолил Аллаха против кого-либо из моей общины, то сделай это моей мольбой за него!»*¹ В «ас-Сахихе» имама Муслима сказано: *«Сделай это милостью для него!»*² А также: *«Сделай это искуплением его грехов и средством приближения к Аллаху в День Воскресения!»*³ В поучительном хадисе, раскрывающем шире данную тему, рассказывается о том, что Умм Сулейм رضي الله عنها взяла на попечительство девочку-сироту. Когда девочка достигла совершеннолетия, Посланник Аллаха ﷺ, увидев ее, спросил: *«Ты – та самая девочка? Как же ты выросла! Да не вырасти тебе еще больше!»* Тогда девочка в слезах пришла к Умм Сулейм, и та спросила: *«Почему ты плачешь, доченька?»* Девочка ответила: *«Посланник Аллаха ﷺ обратился с мольбой к Аллаху, чтобы я не выросла. Значит, я не вырасту».* Тогда Умм Сулейм накинула косынку и быстро направилась к Посланнику Аллаха ﷺ. Когда Посланник Аллаха ﷺ увидел, как она, запыхавшись, явилась к нему, он спросил: *«Что с тобой, о Умм Сулейм?»* Умм Сулейм ответила: *«О Пророк Аллаха! Почему ты помолил Аллаха против моей сироты?»* Посланник Аллаха ﷺ спросил: *«А что я сказал, о Умм Сулейм?»* Она сказала: *«Ты помолил Аллаха против нее, сказав: “Да не вырасти тебе еще больше!”»* Посланник Аллаха ﷺ засмеялся от этих слов Умм Сулейм, а затем сказал: *«О Умм Сулейм! Неужели ты не знаешь, что я обратился с мольбой к Аллаху, сказав: “Я всего лишь человек, и, как любой человек, я могу быть довольным или разгневанным. [О Аллах!] Если я несправедливо обратился с мольбой [к Тебе] против кого-либо*

¹ «Сунан Аби Давуд», 4659; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 1758.

² «Сахих Муслим», 6781.

³ «Сахих Муслим», 6787.

из моей общины, то сделай это для него искуплением, благодатью и средством приближения к Аллаху в День Воскресения!»¹ Из хадиса предельно ясно, что мольба Посланника Аллаха ﷺ против кого-либо из его сподвижников является искуплением грехов, благодатью, милостью и средством приближения его к Аллаху в День Воскресения. Поэтому многие мусульманские богословы относили подобные мольбы Пророка ﷺ против сподвижников к превосходству последних. Имам Муслим привел в своем «ас-Сахихе» в главе «О том, что если Пророк ﷺ проклял, обругал или помолился против человека, который этого недостойн, то это считается для того человека благом, наградой и милостью» – после рассказа о сироте Умм Сулейм передал хадис о Муавиие ибн Аби Суфьяне رضي الله عنه. В том хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Да не насытит Аллах его живот!»² То, что имам Муслим привел оба эти хадиса подряд в одной и той же главе, указывает на то, что Муавия رضي الله عنه также относится к подобным людям. Комментируя этот хадис, имам ан-Навави сказал: «Имам Муслим понял из этого хадиса, что Муавия رضي الله عنه не был достоин мольбы против него, поэтому он и привел этот хадис в данной главе. Также многие мусульманские богословы приводили этот хадис в качестве довода в пользу превосходства Муавии رضي الله عنه. Потому что эта молитва против него на самом деле является для него благом».³ В одном из хадисов, подтверждающих данное мнение, сообщается, что Пророк ﷺ помолился за Муавию, сказав: «О Аллах! Обучи Муавию Писанию и счету и обереги его от мучений [в аду]!»⁴ В другом хадисе Пророк ﷺ

¹ «Сахих Муслим», 6792.

² «Сахих Муслим», 6793.

³ «Аш-Шарх аля Муслим», 2/325.

⁴ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/127; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 3227.

также помолился за него со словами: «О Аллах! Сделай его из указывающих на прямой путь и помоги ему идти прямым путем и направлять на него [других людей]!»¹ Из этих хадисов можно сделать вывод о том, что каждый мусульманин должен быть хорошего мнения о сподвижниках, говорить о них только благое, не думать о них плохо, молчать об их ошибках и, напротив, всегда просить Аллаха о прощении сподвижников и последовавших за ними верующих. В противном случае он совершит великий грех и попадет в ад. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: «Да будет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей над тем, кто поносит моих сподвижников!» В другом хадисе он сказал: «Не поносите моих сподвижников, ибо даже если любой из вас потратит (на пути Аллаха) столько золота, сколько весит гора Ухуд, это не сравнится ни с пригоршней, ни с половиной пригоршни, пожертвованного любым из них!»²

Из всего вышесказанного нам становится ясно, что истинный мусульманин должен придерживаться свой язык и не причинять никому страданий. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: «Мусульманин – это тот человек, от языка и рук которого не причиняется вред другим мусульманам».³

Рассматривая данный хадис, Ибн Раджаб رحمه الله сказал: «Веление Пророка ﷺ Муазу رحمه الله придерживаться язык указывает на то, что удержание языка от сквернословия является основой всякого блага. Тот, кто удерживает свой язык от плохих слов, исправит свои дела и достигнет желаемого. Под упомянутым в хадисе «урожаем, который посеяли языки», имеется в виду наказание за запретные и греховные речи. Человек сеет для себя награду или грех посредством произнесенных им слов и

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2/316; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 1969.

² «Сахих аль-Бухари», 3673; «Сахих Муслим», 2540 и 2541.

³ «Сахих аль-Бухари», 10; «Сахих Муслим», 162.

совершенных им деяний, а затем в День Воскресения будет пожинать плоды посеянного. Если человек посеял благое слово или доброе деяние, то он соберет благой урожай. Тот же, кто посеял скверное слово или злое деяние, будет сожалеть об этом. Из очевидного смысла хадиса, переданного Муазом رضي الله عنه также ясно, что деянием, больше всего становящимся причиной попадания людей в ад, являются произнесенные ими слова. Под греховными речами подразумевается самый большой грех – приобщение сотоварищей Аллаху или произнесение слов неверия, а также ложь от имени Аллаха, лжесвидетельство, колдовские заклинания, клевета на невиновного человека, злословие, сплетни и тому подобные грехи».¹

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбами, которым нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ ﴾

«О Переворачивающий сердца! Укрепи наши сердца на Твоей религии!»²

﴿ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ﴾

«О Направляющий сердца! Направь наши сердца к повиновению Тебе!»³

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/146, 147.

² «Сунан ат-Тирмизи», 3517; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2091.

³ «Сахих Муслим», 2654.

ТРИДЦАТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا".
 حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ "فِي سَنَنِهِ" [١٨٤/٤]، وَغَيْرُهُ.

Передают со слов Абу Са'лябы аль-Хушани Джурсума ибн Нашира رضي الله عنه, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, всевышний Аллах возложил [на людей] исполнение религиозных обязанностей, так не губите же их, и установил границы, так не преступайте же их, и запретил [некоторые] вещи, так не нарушайте же [эти запреты], и умолчал о [некоторых] вещах по милости Своей к вам, а не по забывчивости, так не доискивайтесь же их!»

Это хороший хадис, переданный имамом ад-Даракутни رحمته الله и другими.¹

Хотя имам ан-Навави назвал этот хадис хорошим, некоторые знатоки хадисов считали цепочку его рассказчиков прерванной («мункаты»)². Арабское слово «мункаты» является производным от глагола «инкатаа» прилагательным, которое означает «прерванный», «отделившийся» и т. п. В терминологии науки о хадисах словом «мункаты» обозначают цепочку рассказчиков,

¹ «Сунан ад-Даракутни», 4/183, 184; ат-Табарани, «аль-Му'джам аль-Кабир», 589; ат-Табарани, «Муснад аш-Шамиййин», 4/338; «Мустадрак аль-Хаким», 4/129; Абу Нуайм, «аль-Хилья», 9/17; аль-Бейхаки, «ас-Сунан аль-Кубра», 10/12.

² См.: аль-Альбани, «Тахкик Рияд ас-Салихин», 1/621; аль-Альбани, «Даиф аль-Джами», 1597; «Гаят аль-Марам фи Тахридж Ахадис аль-Халяль ва-ль-Харам», 4.

которая оборвана в любом ее месте — начале, середине или конце. Действительно, этот хадис был передан с прерванной цепочкой рассказчиков, однако Ибн Раджаб в своем произведении «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам» отметил, что текст данного сообщения подтверждается другими достоверными хадисами, сказав: «Этот хадис был также передан по восходящим (“марфу”) цепочкам рассказчиков. Хадис со сходным смыслом передали аль-Баззар в своем “аль-Муснаде” и аль-Хаким в своем “аль-Мустадраке” со слов Абу ад-Дарды رضي الله عنه, который рассказывал, что Пророк ﷺ сказал: “Дозволенным считается то, что Аллах назвал таковым в Своем Писании, а запретным – то, что Он назвал запретным. О положении некоторых вещей Он не сообщил для вашего блага, посему примите дарованное вам Аллахом благо. Поистине, Аллах ничего не забывает”. Затем Пророк ﷺ прочел следующий аят¹: **“Господь твой не забывчив”**».²

Аль-Хаким, аль-Баззар, Ибн аль-Араби³, Абу Бакр ас-Сам’ани⁴, аль-Альбани⁵ и многие другие знатоки хадисов называли этот хадис достоверным.

В этой связи хотелось бы отметить, что если часть знатоков хадисов считают какой-либо хадис слабым, то это не значит, что надо спешить с утверждением того, что данный хадис действительно является таковым. Потому что вполне возможно, что этот же хадис может быть передан в точности или по смыслу с достоверной или хорошей цепочкой рассказчиков.

¹ Сура «Марьям», 64.

² «Сунан ад-Даракутни», 2/137/12; «Мустадрак аль-Хаким», 2/375; «Сунан аль-Бейхаки», 10/12; «Муснад аль-Баззар», 1/78/123.

³ «Арид аль-Ахвази», 4/185.

⁴ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/153.

⁵ «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2256.

Отсюда ясно, что если знатоки хадисов называют какой-либо хадис слабым, то они могут иметь в виду то, что цепочка его рассказчиков слабая. Порой мы видим, как какой-то знаток хадисов называет тот или иной хадис слабым в своей книге, тогда как в другой своей книге он называет его достоверным. На первый взгляд это может показаться противоречием, но при изучении вопроса становится ясным, что текст хадиса достоверен.

Разъясняя смысл данного хадиса, Ибн Раджаб رحمہ اللہ сказал: «Согласно переданному Абу Са'лябой хадису, постановления Аллаха делятся на четыре категории: обязательные, запретные, границы, а также деяния, положение которых неизвестно. Этот хадис включает в себя все относящиеся к религии постановления. Абу Бакр ас-Сам'ани сказал: "Этот хадис является одним из великих столпов религии". Многие праведные предшественники говорили о том, что из хадисов Пророка صلی اللہ علیہ وسلم нет такого хадиса, как хадис Абу Са'лябы, который бы объединял в себе как основы мусульманских знаний, так и второстепенные положения. Рассказывают, что Васыля аль-Музани сказал: "Посланник Аллаха صلی اللہ علیہ وسلم охарактеризовал ислам четырьмя фразами" – и затем упомянул хадис Абу Са'лябы. Ибн ас-Сам'ани сказал: "Тот, кто исполнит все сказанное в этих хадисах, обретет великую награду и спасется от мучений [в аду]. Потому что тот, кто будет выполнять обязательные предписания, отдастся от запретных деяний, не будет преступать границы [дозволенного] и не будет доискиваться неизвестных вопросов, тот достигнет всех похвальных качеств и исполнит все требования религии, ибо постановления

шариата не выходят за пределы этих четырех постановлений, упомянутых в данном хадисе”».¹

В комментируемом нами хадисе сказано: *«Поистине, всевышний Аллах возложил [на людей исполнение] религиозных обязанностей, так не губите же их...»*. То есть Аллах предписал совершение пятикратного намаза, закята, поста в месяц рамадан, совершение хаджа раз в жизни, заботу о родителях, поддержание родственных связей и множество прочих обязательных деяний. Поэтому для каждого мусульманина является обязательным совершение этих деяний так, как их велели совершать Аллах и Его Посланник ﷺ. В 7-м аяте суры «аль-Хашр» сказано: **«Берите же то, что дал вам Посланник...»** Также в одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Мне был дарован Коран и подобное ему вместе с ним... Поистине, запрещенное Пророком подобно запрещенному Аллахом»*.² Из аята и хадиса ясно, что для каждого мусульманина является обязательным исполнять повеления Аллаха и Его Посланника ﷺ.

В связи с этим возникает вопрос: являются ли слова «фард» («предписанное») и «ваджиб» («обязательное») синонимами, или же «фард» имеет одно значение, а «ваджиб» — другое? Ответ на данный вопрос таков, что между ним нет разницы в том, что касается совершения греха в случае оставления какого-либо из них. Но мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно их характеристик, то есть, являются ли они равнозначными по смыслу или нет. Согласно наиболее правильному мнению, слова «фард» и «ваджиб» означают одно и то же. Однако порой слово «фард» особо выделяется и может иметь другой смысл, в противном случае, оно равнозначно слову «ваджиб».

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/152, 153.

² «Сунан Аби Давуд», 4604; «Сунан ат-Тирмизи», 2664.

В рассматриваемом нами хадисе сказано: «...установил границы, так не преступайте же их...». В качестве примера подобных границ можно привести аяты о наследстве. После того, как в 11 и 12-м аятах суры «ан-Ниса» разъясняется, кто из наследников в каком количестве наследует имущество, в 13 и 14-м аятах говорится: **«Таковы ограничения Аллаха. Тех, кто повинуются Аллаху и Его Посланнику, Он введет в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это и есть великое преуспевание. А тех, кто ослушается Аллаха и Его Посланника и преступает Его ограничения, Он ввергнет в Огонь, в котором они пребудут вечно. Им уготованы унижительные мучения»**. Также в качестве примера можно привести хадис, переданный ан-Наввасом ибн Сам'аном رضي الله عنه, в котором Пророк ﷺ сказал: «Аллах привел в качестве примера прямого пути один путь, с каждой стороны окруженный стенами с открытыми дверями, на которых висят занавесы. В начале пути стоит человек, призывающий людей словами: “О люди! Все следуйте по этому пути и не разделяйтесь на группы!” Другой призывающий стоит на пути и наблюдает. Когда кто-то хочет открыть одну из дверей, он говорит ему: “Горе тебе! Не открывай эту дверь. Если ты откроешь ее, то непременно войдешь в нее”. Путь — это религия ислама, стены — установленные Аллахом границы и законоположения; открытые двери — запреты Аллаха, стоящий в начале пути глашатай — это Книга Аллаха, а стоящий на пути наблюдатель — советчик, присутствующий в сердце каждого мусульманина». Из этих аятов и хадиса нам становится ясно, что запрещено преступать границы, установленные для обязательных предписаний, и приближаться к границам, установленным для запретных деяний. Обратите внимание на то, что всевышний Аллах сказал в 229-м аяте суры «аль-Бакара»: **«Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их»**, — и сказал в 187-м

аяте той же суры: **«Таковы ограничения Аллаха, не приближайтесь к ним»**. Один из этих аятов относится к обязательным предписаниям, а другой — к запретам.

Затем в комментируемом нами хадисе сказано: *«...и запретил [некоторые] вещи, так не нарушайте же [эти запреты]...»*. То есть следует избегать установленные Аллахом и Его Посланником ﷺ запреты, такие как предание Аллаху сотоварищей, блуд, питье вина, воровство, обвинение в блуде целомудренных женщин и тому подобное. Относительно этого в 7-м аяте суры «аль-Хашр» сказано: **«...сторонитесь того, что он (Посланник) запретил вам»**. Также в 36-м аяте суры «аль-Ахзаб» сказано: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение»**.

Следует особо отметить, что Посланник Аллаха ﷺ не запрещал ничего по своему желанию, а только сообщал о том, что является дозволенным, а что запретным, на основании откровения. Относительно этого всевышний Аллах сказал в 3 и 4-м аятах суры «ан-Наджм»:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾

«Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь внушаемое ему откровение».

В конце разъясняемого нами хадиса говорится о том, что Аллах ничего не сказал о некоторых вещах не по забывчивости, а из милости к вам, и поэтому вам не следует доискиваться их. Это значит, что в Коране и Сунне есть некоторые вещи, относительно которых нет никакого постановления. Поэтому нельзя доискиваться этих вещей или задавать о них вопросы.

В одном из хадисов сообщается о том, как Пророк ﷺ сообщил своим сподвижникам о том, что хадж является предписанным им обязательным обрядом поклонения, и когда один из них сказал: «О Посланник Аллаха! Обязаны ли мы совершать его ежегодно?» – Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Если я скажу “да”, то это станет для вас обязательным, и вы не сможете исполнить это предписание. Посему довольствуйтесь тем, что я вам велел. Поистине, прошлые общины погибли из-за того, что задавали много вопросов и не соглашались со своими пророками».¹ В подтверждающих эти хадисы 101 и 102-м коранических аятах суры «аль-Маида» сказано: **«О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах – Прощающий, Выдержанный. Люди до вас спрашивали о них и затем стали неверующими в них».**

Разъясняя смысл данного хадиса, Ибн Раджаб رحمه الله сказал: «Что касается деяний, относительно которых не было вынесено решение, то это те деяния, о дозволенности или запретности которых не было ничего упомянуто [в Коране и Сунне]. Это является милостью Аллаха к людям, и совершающему эти деяния не будет записан грех».²

Из данного хадиса возникает вопрос, который было бы уместно отметить здесь: относится ли запрет задавать вопросы о делах, положение которых не было разъяснено, только ко времени Пророка ﷺ или ко всем временам?

Некоторые мусульманские богословы считали, что этот запрет относится только ко времени Пророка ﷺ, то есть к тому периоду, когда ниспосылалось откровение, потому что

¹ «Сахих Муслим», 1337.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/163.

именно в то время определялось то, что является обязательным либо запретным. После же завершения пророческой миссии человеку разрешается спрашивать о вопросах, положение которых неясно. Однако по мнению большинства богословов — и это мнение является правильным — этот запрет остается в силе вплоть до самого Дня Воскресения.

В рассматриваемом нами хадисе Пророк ﷺ сообщает о том, что Аллах ничего не забывает. Эти слова Пророка ﷺ находят свое подтверждение в Коране. Так, в 64-м аяте суры «Марьям» сказано: **«Господь твой не забывчив»**. Также в 52-м аяте суры «Та Ха» сообщается, как Муса عليه السلام сказал Фараону: **«Знание об этом — у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не забывает»**.

Из этих аятов нам становится совершенно ясно, что Аллах ничего не забывает. Но не понимающий Коран человек может спросить, как Аллах ничего не забывает, если в 67-м аяте суры «ат-Тауба» сказано:

﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾

«Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению».

Ответить на данный вопрос можно тем, что в арабском языке слова могут иметь несколько значений. В данном аяте под забвением подразумевается оставление. Так, они оставили религию Аллаха и отвернулись от Него, и Аллах оставил их. Из всего сказанного становится ясно, что нельзя приписывать Аллаху забывчивость, так как это качество подобает только творениям, а Аллах далек и выше подобных качеств.

В завершение мы просим Аллаха показать нам истину истиной и направить нас к ней, а также показать нам ложь ложью и удалить нас от нее!

От имени всех нас мы обращаемся к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنَا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ، وَنَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя совершения благих деяний, оставлении порочных вещей, любви к беднякам, и просим Тебя простить нас, помиловать нас и упокоить нас, не впадшими в искушение, когда Ты захочешь искусить кого-то из людей. Мы также просим у Тебя Твоей любви, любви тех, кто любит Тебя, и любви к приближающим к Тебе деяниям».¹

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/243.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ؛ فَقَالَ: "أَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَأَزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ".
 حديث حسن، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ [رقم: ٤١٠٢]، وَغَيْرُهُ بِإِسَانٍ حَسَنَةٍ.

Сообщается, что Абу аль-Аббас Сахль ибн Са'д ас-Саиди رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «[Однажды] к Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ пришел какой-то человек и сказал: "О Посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, за которое меня полюбит Аллах и полюбят люди, если я совершу его". Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: "Отрекись от ближней жизни, и Аллах полюбит тебя. Отрекись от того, что есть у людей, и люди полюбят тебя"».

Это хороший хадис. Его передали имам Ибн Маджа رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ и другие с хорошей цепочкой рассказчиков.¹

Этот вопрос сподвижника указывает на возвышенность его стремлений, ибо стремление верующего человека заслужить любовь Аллаха является самым возвышенным. Если Аллах возлюбит кого-либо, то этот человек обретет счастье как в ближней, так и в последней жизни. Если Аллах возлюбит человека, то Он сделает так, чтобы ангелы и даже многие люди возлюбили его. В 96-м аяте суры «Марьям» всевышний Аллах сказал:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾

¹ «Сунан Ибн Маджа», 4102; «Мустадрак аль-Хаким», 4/313; ат-Табарани, «аль-Му'джам аль-Кабир», 5972; Абу Нуайм, «аль-Хилья», 3/253; аль-Бейхаки, «Шуаб аль-Иман», 7/344; Ибн Ади, «аль-Камиль», 2/117; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 944.

«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью».

Также в хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Когда Аллах начинает любить какого-либо из Своих рабов, Он говорит Джibriль: “Аллах любит такого-то, и ты возлюби его!” — после чего Джibriль начинает любить того человека. Затем Джibriль обращается к небожителям со словами: “Аллах любит такого то, и вы возлюбите его!” — и небожители также начинают любить его. После этого обитатели земли также начинают питать к нему симпатию».*

Обрести любовь людей возможно путем исполнения обязанностей перед ними. В целом обязанности делятся на две категории: обязанности перед Аллахом и обязанности перед людьми. Исполняя обязанности перед Аллахом, можно обрести Его любовь, а исполняя обязанности перед людьми, — любовь людей. Также следует отметить, что более важно не столько любить, сколько быть любимым. Многие утверждают, что любят Аллаха, однако любимцев Аллаха немного. Поэтому всевышний Аллах говорит: **«Но среди Моих рабов мало благодарных».**¹

У праведных предшественников есть прекрасное высказывание: «Не так уж важно, кого ты любишь. Важно, чтобы ты сам был любимым».² Обратите внимание на то, что немусульмане утверждают, что любят Аллаха, но Аллах не любит их по причине того, что они не уверовали в посланного Им Пророка ﷺ и не последовали его путем. Относительно этого в 31-м аяте суры «Аль Имран» сказано: **«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный”».** Из аята совершенно очевидно, что для обретения любви Аллаха недостаточно только любить Его,

¹ Сура «Саба», 13.

² «Тафсир Ибн Касир», 1/359.

а необходимо также, помимо этого, свидетельствовать, что Мухаммад ﷺ является Посланником Аллаха, подтверждать сказанное им, исполнять его повеления и следовать его путем. Если бы было достаточно только лишь любить Аллаха, то Аллах сообщил бы в Своем Священном Писании о том, что Он любит также и немусульман и простит им их грехи. Однако Аллах счел их неверующими из-за неприятия ими Мухаммада ﷺ. Всевышний Аллах сказал в 150 и 151-м аятах суры «ан-Ниса»:

﴿ إِنَّا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ﴾

«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: “Мы веруем в одних и не веруем в других”, – и хотят найти путь между этим, являются подлинными неверующими».

Следует особо отметить, что каждый, кто хочет заслужить любви Аллаха, может достигнуть желаемого, получая религиозные знания, другими словами — познавая Аллаха. Это значит, что человек должен знать, за какие деяния Аллах полюбил его. Иначе говоря, что мы должны делать, чтобы Аллах возлюбил нас? Относительно этого в Коране есть множество аятов. Рассмотрим некоторые из них. Например, в 195-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«И творите добро, ведь Аллах любит творящих добро»**. В 222-м аяте этой же суры сказано: **«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»**. Также в 4-м аяте суры «ат-Тауба» сказано: **«Воистину, Аллах любит богобоязненных»**. Также в 146-м аяте суры «Аль Имран»

сказано: **«Ведь Аллах любит терпеливых»**. В 159-м аяте этой же суры сказано: **«...уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих»**. Также в 42-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«Но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно. Воистину, Аллах любит беспристрастных»**. Из этих аятов нам становится ясно, что Аллах любит творящих добро, кающихся и очищающихся от грехов, богобоязненных, терпеливых, уповающих на Него и судящих беспристрастно. Именно такие люди не привязаны к ближней жизни. Ибн Раджаб رحمہ اللہ так разъяснил смысл данного хадиса: «Словами: *“Отрекись от ближней жизни, и Аллах полюбит тебя”* — Пророк ﷺ хочет сказать, что нужно быть аскетом, чтобы обрести любовь Аллаха. То есть человек должен быть далеким от всего, что отвлекает его от Аллаха».¹ В этой связи следует отметить, что слово «дунья» («ближняя жизнь») является производным именем существительным от глагола «дана», который значит «быть близким и низким». Ближняя жизнь называется таковой по двум причинам.

Во-первых, по времени, так как она ближе к нам, чем последняя жизнь.

Во-вторых, по степени, так как она значительна ниже по степени, чем жизнь последняя. В 16 и 17-м аятах суры «аль-А'ля» сказано: **«Но вы отдаете предпочтение ближней жизни, хотя Последняя жизнь – лучше и дольше»**. Также в 77-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Скажи: “Мирские блага непродолжительны, а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке”»**. Также в 7 и 8-м аятах суры «Юнус» сказано: **«Воистину, тем, которые не надеются на встречу с Нами, довольствуются мирской жизнью и**

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/186.

удовлетворяются ею, а также тем, которые пренебрегают Нашими знамениями, пристанищем будет Огонь за то, что они приобретали». Также в 26-м аяте суры «ар-Ра'д» сказано: «Они радуются ближней жизни, но ведь ближняя жизнь по сравнению с Последней жизнью — всего лишь преходящее удовольствие». Существует множество хадисов, в которых сравнивается ближняя жизнь с Последней. Так, в одном из них Пророк ﷺ сказал: «Ближняя и Последняя жизни подобны тому, когда кто-либо из вас погружает своей палец в море: пусть он посмотрит, осталось ли что-то на его пальце».¹ Он также сказал: «Место в раю, которое занимает положенная кем-то из вас плоть, лучше всей ближней жизни и того, что есть в ней».² В другом хадисе он сказал: «Два раката [сунны] рассветного намаза лучше, чем вся ближняя жизнь и то, что в ней есть».³ Из этих хадисов ясно, что у ближней жизни нет никакой ценности и неразумно привязываться к ней. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: «Если бы эта мирская жизнь была бы ценной для Аллаха хотя бы как крылышко комара, то он не дал бы неверующему выпить даже глоток воды».⁴ В другом хадисе он сказал: «Эта ближняя жизнь — темница для верующего и рай для неверующего».⁵ Эти хадисы сообщают о том, что ближняя жизнь тленна и не имеет никакой ценности пред Аллахом.

В этом хадисе сказано: «Отрекись от ближней жизни...» — то есть будь аскетом. Ибн Теймиййа رحمه الله дал следующее определение аскетизму: «Аскетизм — это оставление всех бесполезных дел, не приносящих пользу в Последней жизни».⁶ Бесполезные

¹ «Сахих Муслим», 2858.

² «Сахих аль-Бухари», 2796.

³ «Сахих Муслим», 725.

⁴ «Сунан ат-Тирмизи», 2/52; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 686.

⁵ «Сахих Муслим», 8/210.

⁶ «Маджму аль-Фатава», 10/615.

дела, о которых упомянул шейх-уль-ислам, делятся на четыре категории: запретные, нежелательные, сомнительные и совершение дозволенных дел сверх необходимости. Абу Муслим аль-Хауляни رحمہ اللہ сказал: «Аскетизм – это не только оставление деяний, считающихся запретными или расточительством. Истинный аскетизм в этом мире – это надеяться не на то, что в твоих руках, а на то, что в руках Аллаха, а также надеяться на награду Аллаха во время невзгод и на то, что в День Воскресения она возместит тебе твою горе».¹ Когда имама Ахмада رحمہ اللہ спросили, может ли считаться аскетом тот, у кого есть тысяча динаров, он ответил: «Да, может. При условии, что он не радуется, когда эти деньги увеличиваются, и не печалится, когда они уменьшаются». Из слов имама Ахмада предельно ясно, что отказываться от мирского богатства, носить изношенную одежду, выглядеть очень бедно и тому подобные дела, противоречат шариату. Аскетизм должен быть в сердце человека. Выглядеть внешне красиво, напротив, является похвальным и подобает верующему. Как говорится в одном хадисе о том, как однажды кто-то из сподвижников спросил Пророка ﷺ: «Человеку нравится, когда у него красивая одежда и обувь. [Является ли это высокомерием]?» Пророк ﷺ ответил: «Аллах красив и любит красоту. Высокомерие – это не признавать истину и смотреть на людей свысока».² Этими словами Пророк ﷺ советует сподвижникам прекрасно одеваться и выглядеть красиво. Это указывает на то, что одежда, обувь и все, что связано с одеянием человека, должно быть красивым. Но ничего из этого не должно становиться причиной расточительства, высокомерия, задиранья носа и особенно отвлечения от поклонения. Относительно этого Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Ешьте, пейте, раздавайте милостыню и носите [какую хотите

¹ Имам Ахмад, «аз-Зухд», с. 18.

² «Сахих Муслим», 265.

одежду] без расточительства и высокомерия».¹ Наш Пророк ﷺ носил красивую и чистую одежду, всегда причесывал волосы, чистил зубы зубочисткой и старался выглядеть красиво, но вместе со всем этим он не привязывался к этим красотам. Посланник Аллаха ﷺ не был из тех, кто привязывался своим сердцем к ближней жизни. В одном из хадисов Ибн Мас'уд رضي الله عنه рассказывал, как однажды Пророк ﷺ заснул, лежа на циновке, которая оставила след на его боку: «Когда он проснулся, я, прикоснувшись к его боку, сказал: “О Посланник Аллаха! Разрешите нам постелить что-нибудь [мягкое] для тебя”. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Я и ближняя жизнь подобны всаднику, который остановился в тени дерева и, отдохнувши, покинул это тенистое место”».² В другом хадисе Аиша رضي الله عنها сказала: «Однажды одна женщина из числа ансаров пришла в мою комнату и увидела, что ложе Пророка ﷺ была толстая подстилка. Тогда она ушла [домой], а затем послала Пророку ﷺ подстилку, заполненную шерстью. Когда Пророк ﷺ пришел и увидел ее, он сказал мне: “Верни ее. О Аиша! Клянусь Аллахом, если бы я пожелал, то Аллах превратил бы для меня горы в золото и серебро!”».³ Также в одном из хадисов Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه рассказывал: «Однажды я вошел к Пророку ﷺ, когда он лежал на циновке и на нем был только изар.⁴ Затем он сел, и на его боку остался след от циновки. Я огляделся по его комнате и не увидел ничего, кроме четырех пригоршней ячменя, почти столько же коры акации и дубленой шкуры. Увидев его это состояние, мои глаза наполнились слезами. Пророк ﷺ спросил: “Почему ты плачешь, о сын аль-Хаттаба?” Я сказал: “Почему же мне не плакать, о Посланник Аллаха?! Циновка

¹ «Сунан Ибн Маджа», 23; «Сахих аль-Джами», 8634.

² «Сунан ат-Тирмизи», 2/60; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 438.

³ «Табакаат Ибн Са'д», 1/465; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2484.

⁴ Одежда, покрывающая тело от поясицы и ниже.

оставила след на твоём теле, а в твоей комнате нет ничего, кроме того, что я вижу. Византийский император и персидский шах живут в роскоши, а ты – избранный Аллахом Посланник – живешь в таком состоянии”. Пророк ﷺ сказал: “О сын аль-Хаттаба! Разве ты не хочешь, чтобы ближняя жизнь была их, а Последняя – нашей?”».¹

Здесь сделаем небольшое отступление, а затем продолжим тему. Следует отметить, что запретные в этом мире вещи, хоть и кажутся человеку прекрасными, но для того, чтобы стать аскетом, иначе говоря, чтобы заслужить любовь Аллаха, обязательным является избегать их. Например, Пророк ﷺ сказал о ношении мужчинами шелковой одежды: «Носящий шелк в ближней жизни не сможет носить его в жизни последней».² В другом хадисе он сказал: «Не носите одежду из шелка и парчи, не пейте из золотой и серебряной посуды и не ешьте из нее. Потому что все это является уделом неверующих в ближней жизни и нашим уделом в жизни последней».³ Также в одном хадисе он сказал: «Испивший вино в ближней жизни и не покаявшийся в этом будет лишен вина,⁴ [дарующего наслаждение], в Последней жизни».⁵

Тут уместно затронуть один нюанс, касающийся данной темы. В данном случае не привязываться к ближней жизни ради обретения любви Аллаха относится к человеку, придерживающемуся Сунны. Если же человек является еретиком и желает обрести любовь Аллаха, то ему следует делать наставление не

¹ «Сахих Муслим», 1479.

² «Сахих аль-Бухари», 5834.

³ «Сахих аль-Бухари», 5426.

⁴ **«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным: в нем текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда».** (Сура «Мухаммад», 15).

⁵ «Сахих аль-Бухари», 5575.

только не привязываться к ближней жизни, но и оставить ересь. Как сказано в 31-м аяте суры «Аль Имран»: **«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный”».**

Далее в разъясняемом нами хадисе сказано: *«Отрекись от того, что есть у людей, и люди полюбят тебя»*. То есть не надейся на них и не умоляй их. В одном из хадисов на данную тему Пророк ﷺ сказал: *«Аллах дарует целомудрие тому, кто желает быть целомудренным. Аллах сделает не нуждающимся всякого, кто не хочет нуждаться [в людях]»*.¹ В другом хадисе он сказал: *«Для любого из вас взвалить на спину дрова, пойти продавать их на рынке и тем самым с помощью Аллаха ни в ком не нуждаться лучше, чем обращаться с просьбами к людям. Еще и неизвестно, дадут ли [эти люди] ему желаемое или откажут ему»*.² В еще одном хадисе он ﷺ сказал: *«Поднятая рука лучше опущенной. Поднятая рука – это дающая [милостыню] рука, а опущенная рука – это просящая рука»*.³ Из этих хадисов ясно следует, что человек не должен смотреть на то, что имеется в руках других людей. Но если человек предполагает, что его друг обрадуется тому, что он его просит, то в этом случае он может обратиться к нему из-за своей нужды. Множество сподвижников обращались по своей нужде к Пророку ﷺ или Праведным Халифам, и те оказывали им помощь. Даже сам Пророк ﷺ порой обращался за помощью к сподвижникам, тем самым, указывая на то, что это разрешено. Например, сообщается о том, как однажды Пророк ﷺ, придя и увидев кипящий котел, спросил: *«Дадите ли вы мне отведать из этой еды?»* Тогда домочадцы сказали: *«Это*

¹ «Сахих аль-Бухари», 1469.

² «Сахих аль-Бухари», 1471.

³ «Сахих аль-Бухари», 1429.

мясо было дано Барире в качестве милостыни». Пророк ﷺ сказал: «*Это для нее милостыня, а для нас – подарок*». ¹

В завершение приведем примеры из жизни праведных предшественников, касающиеся данной темы:

Передается, что во времена правления Абу Бакра رضي الله عنه, жители Медины страдали из-за дефицита товаров. В это время в Медину приехал полный провизии караван, принадлежащий Усману رضي الله عنه. Когда торговцы узнали об этом, то сразу пришли к нему. Усман набросил на плечо свою накидку и вышел к ним навстречу. Торговцы попросили его продать продукты им. Усман спросил: «Какую прибыль вы хотите мне оставить?» Они сказали: «Двенадцать дирхамов за каждый товар, стоящий десять». Усман сказал: «Есть тот, кто даст мне больше прибыли». Торговцы сказали: «Тогда за товар, стоящий десять дирхамов, мы дадим пятнадцать». Усман снова ответил: «Есть тот, кто даст мне больше прибыли». Торговцы с удивлением сказали: «Мы знаем всех торговцев в Медине. Скажи, кто из них даст тебе еще больше?» Усман сказал: «Это Аллах! За каждый товар Он даст мне в десять раз больше. Сможете ли вы дать больше Него?» Услышав эти слова, торговцы удалились. Тогда Усман воздел руки к небу и сказал: «О Аллах! Я дарую все свои товары безвозмездно беднякам Медины!»

В другом сообщении рассказывается о том, как однажды Тальхе ибн Убейдуллаху رضي الله عنه привезли из Хадрамаута семьсот тысяч дирхамов. В ту ночь он был очень взволнован и не мог заснуть. Жена спросила: «Что с тобой?» Тальха сказал: «Я все думаю о том, как может спокойно спать человек, убежденный в том, что будет отвечать перед своим Господом, если у него в доме имеется столько денег?» Жена сказала: «Почему же ты должен отставать от своих братьев?! Как только наступит утро,

¹ «Сахих аль-Бухари», 2577.

попроси много чаш и тарелок и раздай эти дирхамы беднякам». Услышав ответ своей жены, Тальха сказал: «Да помилует тебя Аллах! Воистину, ты преуспевшая, дочь преуспевшего!»

Под «преуспевшей, дочерью преуспевшего» (по-арабски: *مُؤَقَّعَةٌ بِنْتُ مُؤَقَّقٍ*) подразумевается то, что ей посчастливилось совершать благодеяния и она был дочерью человека, которому посчастливилось совершать их. Ее звали Умм Кульсум и она была дочерью Абу Бакра ас-Сыддика رضي الله عنه.

Обратите внимание на аскетизм этой женщины. Она сказала: «Почему же ты должен отставать от своих братьев?! Как только наступит утро, попроси много чаш и тарелок и раздай эти дирхамы беднякам». Когда наступило утро, Тальха رضي الله عنه велел принести много посуды и раздал эти дирхамы мухаджирам и ансарам.

Однажды Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал своим ученикам: «Сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ совершали деяния меньше вас, но получали большую награду, чем вы». Когда у него спросили о причине этого, он сказал: «Они больше вас стремились к Последней жизни и меньше вас были привязаны к жизни ближней».

Также рассказывают, что, когда у Абу Хазима رضي الله عنه спрашивали: «Сколько у тебя есть имущества?» – он отвечал: «У меня есть такие два блага, что я не буду бояться обеднеть, пока они есть у меня: полное упование на Аллаха и отказа от высматривания того, что в руках у людей».¹

От имени всех нас мы обращаемся к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

¹ Абу Нуайм, «аль-Хилья», 3/232.

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا
وَتَرْحَمَنَا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ، وَنَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ
وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя совершения благих деяний, оставлении порочных вещей, любви к беднякам, и просим Тебя простить нас, помиловать нас и упокоить нас, не впадшими в искушение, когда Ты захочешь искусить кого-то из людей. Мы также просим у Тебя Твоей любви, любви тех, кто любит Тебя, и любви к приближающим к Тебе деяниям».¹

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/243.

ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رحمته الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ:
" لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " .

حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ [راجع رقم: ۲۳۴۱]، وَالدَّارَقُطَنِيُّ [رقم: ۲۲۸/۴]،
وَعَبْرُهُمَا مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكٌ [۷۴۶/۲] فِي "الْمَوْطَأِ" عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ
النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مُرْسَلًا، فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا.

Передают со слов Абу Саида Са'да ибн Малика ибн Синана аль-Худри رحمته الله, что Посланник Аллаха صلی اللہ علیہ وسلم сказал: «Недопустимо ни причинять вред [без причины], ни причинять вред в ответ».

Это хороший хадис. Его передали Ибн Маджа и ад-Даракутни с полной цепочкой рассказчиков, а также Малик с отосланной цепочкой рассказчиков от Амра ибн Яхьи, передавшего хадис со слов своего отца от Пророка صلی اللہ علیہ وسلم, не упомянув при этом Абу Саида. Пути передачи данного хадиса подкрепляют друг друга.¹

Этот хадис содержит в себе одно из самых великих правил мусульманского права. Это правило лаконично и всеохватывающе и показывает красоту ислама, его совершенство и справедливость. Слова Пророка صلی اللہ علیہ وسلم: «Недопустимо ни причинять

¹ Этот хадис передали Ибн Маджа в своем сборнике «ас-Сунан» (2341), Ахмад в своем «аль-Муснаде» (1/313), Абу Я'ля в своем «аль-Муснаде» (4/397) и ат-Табарани в «аль-Му'джам аль-Кабир» (11806) со слов Ибн Аббаса رحمته الله. Также этот хадис передали аль-Хаким в своем «аль-Мустадрake» (2/66), ад-Даракутни в своем «ас-Сунане» (3/77) и аль-Бейхаки в «ас-Сунан аль-Кубра» (6/69) со слов Абу Саида аль-Худри رحمته الله. Также хадис передал Малик в своем «аль-Муватта» (2/745) с отосланной цепочкой рассказчиков.

вред [без причины], ни причинять вред в ответ» — указывают на запрет, высказанный в повествовательной форме. Эти слова означают, что нельзя наносить вред как умышленно, так и неумышленно. Приведем для каждого из видов вреда по одному примеру, чтобы нам стало ясно, что подразумевается под данным правилом.

Например, кто-то поливает деревья в своем огороде, но по незнанию затопляет огород соседа, таким образом нанося ему вред. Это пример первого правила, то есть неумышленного нанесения вреда.

В качестве второго примера можно привести человека, который из-за вражды с соседом специально хочет навредить ему, выбрасывает мусор перед его дверью, шумит перед его домом, включает ночью музыку или вредит ему каким-либо другим способом. Подобный ущерб нужно не просто устранить, но и наказать за его совершение.

Этот хадис охватывает многие разделы мусульманского права, в особенности, торговлю, куплю-продажу, дачу и получение займа, дачу и получение залога, вступление в брак, наследование и так далее.

В эпоху невежества, если мужчина хотел причинить неудобство женщине, он давал ей развод, а когда срок ее ожидания подходил к концу, возвращал ее обратно к себе, затем вновь давал развод и снова возвращал — и так мучал ее до конца жизни. Когда пришел ислам, мусульманское право запретило подобную практику. Относительно этого в 229-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму».**

В качестве примера умышленного нанесения вреда можно привести завещание умершим человеком большей части

имущества (?) с целью нанесения вреда наследникам. В этом случае его завещание не может быть исполнено, так как это запрещено мусульманским правом. Относительно этого в 182-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Если же кто-либо опасается, что завещатель поступит несправедливо или совершит грех, и установит мир между сторонами, то на нем не будет греха»**. Также в одном из хадисов сообщается, как Са'д ибн Аби Ваккас رضي الله عنه захотел завещать все свое имущество в качестве милостыни, но Пророк ﷺ запретил ему это, и он решил раздать треть имущества. Пророк ﷺ разрешил ему это, но сказал: *«Треть — тоже много»*. Обратите внимание, что Са'д ибн Аби Ваккас رضي الله عنه не собирался сделать это с целью нанесения вреда наследникам, но несмотря на это мусульманское право запретило ему поступить подобным образом.

Касательно торговли Пророк ﷺ сказал: *«Не поднимайте цену товара, чтобы сделать ухищрение в пользу друг друга»*.¹ Ибн Усеймин رحمته الله так разъяснил смысл этих слов: «Здесь идет речь о повышении цены на товар во вред покупателю или в пользу продавца, или и то, и другое. Например: человек продает свой товар на рынке, а его друг рядом с ним предлагает больше денег в присутствии покупателя, который хочет купить товар, и цель состоит не в том, чтобы купить товар, а в том, чтобы поднять цену на товар и увеличить прибыль своего друга. Таким образом, он вступает в сговор с продавцом и наносит ущерб покупателю. Или из-за вражды с клиентом он предлагает больше денег за товар, чтобы нанести ему ущерб. Или же он, предлагая за товар больше денег, хочет поднять цену на тот же товар, который продает он сам. Либо же он поднимает цену на товар, чтобы люди сказали о нем: “Такой-то повышает

¹ «Сахих аль-Бухари», 6066; «Сахих Муслим», 3563.

цену на своей товар, потому что он богатый человек, настоящий торговец”».¹

Следует особо отметить, что мусульманское право повелевает предотвращать оба вида вреда. Однако тот, кто наносит вред неумышленно, не должен быть наказан и даже осуждаем. Тогда как тот, кто нанес вред преднамеренно, обязан устранить его, а также понести наказание или быть подвергнутым осуждению.

Ибн Раджаб رحمہ اللہ так разъяснил смысл данного хадиса: «Мусульманские богословы разошлись во мнениях относительно упомянутых в хадисе двух фраз: *«Недопустимо ни причинять вред [без причины], ни причинять вред в ответ»*. Некоторые считали, что обе эти фразы имеет одинаковый смысл, но вторая фраза использована только лишь для усиления первой. Однако наиболее известным является мнение о том, что между двумя фразами есть разница. Так, слово «дарар» («вред») в арабском языке является названием самого понятия, тогда как слово «дырар» («причинять вред») является действием. Мусульманское право (шариат) запрещает и то и другое. Согласно одному мнению, под словом «дарар» подразумевается нанесение вреда другому человеку ради своей выгоды, тогда как под словом «дырар» подразумевается нанесение вреда в отсутствие личной выгоды. Этому мнению придерживались Ибн Абдульбарр, Ибн ас-Саях и другие. Многие богословы разъясняли эти слова тем, что «дарар» – это нанесение человеком вреда тому, кто не вредил ему, тогда как «дырар» – это нанесение вреда в противоречащей шариату форме тому, кто нанес ему вред. В обоих случаях Пророк ﷺ запретил как нанесение вреда, так и несправедливое нанесение вреда в ответ. Если же потерпевший прав, то он имеет право на возмещение ущерба. Если человек

¹ «Аш-Шарх аль-Мумти аля Зад аль-Мустакни», 8/299.

причинил вред, преступив установленные Аллахом границы, то он должен заплатить штраф, равный причиненному им вреду. Если же кто причинил вред себе, например, поранив собственное тело, то он должен быть наказан справедливо. Другими словами, когда в этом хадисе говорится о возмещении ущерба, то имеется в виду несправедливое его возмещение. Это в свою очередь делится на две категории:

1. Когда целью человека является просто нанесение вреда. Нет сомнения в том, что это гнусное и запретное деяние. Множество аятов Корана запрещают нанесение подобного вреда. Например, в 12-м аяте суры «ан-Ниса» относительно завещания сказано: **«Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда [наследникам]»**.

2. Ко второй категории нанесения вреда с целью возмещения ущерба относится тот случай, когда у человека есть на то правильная и справедливая причина. Например, когда человек причиняет вред другому человеку ради собственной выгоды, с целью защитить свое имущество или предотвратить причинение вреда себе со стороны другого человека».¹

Следует особо отметить, что если кто-либо нанесет вред умышленно и несправедливо, то Аллах воздаст ему тем же. В хадисе, переданном на данную тему, Пророк ﷺ сказал: *«Аллах навредит тому, кто навредил другому человеку. Аллах поставит в затруднительное положение того, кто поставил в него другого человека»*.²

Из этих хадисов нам ясно, что для того, чтобы не причинять кому-либо вреда, нужно исправно исполнять обязанности,

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/212–217.

² «Мустадрак аль-Хаким», 2/57, 58; «Сахих аль-Джами», 6372.

лежащие на человеке, перед другими людьми. В хадисе, переданном на данную тему, сообщается о том, как Сальман аль-Фариси رضي الله عنه делал наставление своему верующему брату Абу ад-Дарде رضي الله عنه: «У тебя есть обязанности по отношению к твоему Господу, к твоей душе и к твоей семье. Исполни же свои обязанности перед теми, перед кем ты должен их исполнять». Когда Пророк ﷺ услышал об этих словах сподвижника, он подтвердил их, сказав: «Сальман изрек истину».¹ Таким образом, каждый мусульманин обязан исполнять свои обязанности прежде всего перед Аллахом и Его Посланником ﷺ, а затем перед людьми, перед которыми он должен их исполнять.

От имени всех нас мы обращаемся к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنَا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ، وَنَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя совершения благих деяний, оставлении порочных вещей, любви к беднякам, и просим Тебя простить нас, помиловать нас и упокоить нас, не впадшими в искушение, когда Ты захочешь искусить кого-то из людей. Мы также просим у Тебя Твоей любви, любви тех, кто любит Тебя, и любви к приближающим к Тебе деяниям».²

¹ «Сахих аль-Бухари», 1968.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/243.

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ХАДИС

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".
 حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ [في "السنن" ٢٥٢/١٠]، وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ".

Передают со слов Ибн Аббаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Если людям будут давать [требуемое ими только] на основании их притязаний, то одни обязательно станут покушаться на имущество и жизнь других, [а поэтому] притязающему следует представить доказательство, а отрицающему [притязание] — принести клятву».

Это хороший хадис, который в данной версии передали аль-Бейхаки¹ и другие. Часть данного хадиса была передана в «ас-Сахихах» аль-Бухари и Муслима.²

Этот хадис является одним из основополагающих хадисов, касающихся принятия решений, вынесения приговоров и разрешения спорных вопросов.

В хадисе сказано, что если бы людям было дано то, что они хотели согласно их требованиям, то некоторые из них потребовали бы кровь и имущество других. Другими словами, если бы решение по подобным вопросам основывалось только на притязаниях, то в обществе царил бы хаос, и люди, не боящиеся Аллаха, следовали бы своим собственным желаниям и попирали бы права других, потому что мерзкая душа склонна любой

¹ «Сунан аль-Бейхаки», 10/252.

² «Сахих аль-Бухари», 4552.

ценой не упускать своей выгоды и притеснять ради этого остальных.

Что подразумевается в хадисе под словами: «...станут покушаться на имущество и жизнь других...»? Для ясного понимания этой фразы приведем некоторые примеры. Например, человек жалуется судье и говорит: «Такой-то убил моего отца или брата» – или прочие подобные слова и требует, чтобы в отношении того человека был совершен акт возмездия, то есть требует пролития его крови. Другой человек заявляет, что такой-то земельный участок принадлежит ему и требует, чтобы его ему вернули. В обоих случаях у притязавшей стороны следует потребовать доказательства. Если же таких доказательств нет, то обвиняемый человек должен поклясться в ложности этих притязаний, потому что Пророк ﷺ сказал: «...притязавшему следует представить доказательство, а отрицающему [притязание] — принести клятву».

Необходимо отметить, что в данном хадисе притязания на жизнь и имущество показаны только лишь в качестве примера. В противном случае, помимо жизни и имущества, существует множество других прав, относительно которых нужно обосновывать притязания. Например, если женщина заявляет, что ее муж не выполняет своих обязанностей по отношению к ней, то она должна привести доказательства. Этот хадис указывает на то, что мусульманское право защищает права всех людей.

В хадисе Пророк ﷺ сказал: «...притязавшему следует представить доказательство...». Отметим, что одним из доказательств притязаний могут быть свидетели. Так, относительно дачи займа в 282-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: «**В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями, и если одна из них ошибется, то другая напомним ей.**».

Также в 106-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«О те, которые уверовали! Если к кому-нибудь из вас явится смерть, и он оставит завещание, то его свидетельствуют двое справедливых мужей из вас или двое других не из вас, если смерть постигнет вас, когда вы странствуете по земле. Задержите их обоих после намаза, и если вы усомнитесь, то они должны поклясться Аллахом: “Мы не покупаем за них мирскую выгоду, даже если он является нашим близким родственником, и не скрываем свидетельства Аллаха. В противном же случае мы принадлежим к числу грешников”»**. Также в качестве довода в пользу этого можно привести хадис, переданный аль-Аш’асом ибн Кайсом رحمته الله, который рассказывал: «На земельном участке сына моего дяди по отцовской линии находился принадлежавший мне колодец. Когда между нами возникла тяжба, Пророк ﷺ сказал мне: “Приведи свидетелей”. Тогда я сказал, что у меня нет свидетелей, и Пророк ﷺ потребовал у моего кузена поклясться. Я сказал: “О Посланник Аллаха! Ему все равно, он может поклясться”. Тогда Пророк ﷺ сказал: “Если кто-то поклянется для того, чтобы лишить мусульманина его имущества, то Аллах разгневается на него, когда он предстанет пред Ним”. И для подтверждения слов Пророка ﷺ всевышний Аллах ниспослал следующий аят: **“Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания”**».¹ Это 77-й аят суры «Аль Имран», который показывает, каким великим грехом является ложная клятва Аллахом. В «ас-Сахихе» имама Муслима рассказывается, как Абу Зарр رحمته الله сказал: «Однажды Пророк ﷺ сказал:

¹ «Сахих аль-Бухари», 4250.

“Есть три категории людей, с которыми Аллах не заговорит в День Воскресения, не взглянет на них и не очистит их. Более того, их ждут мучительные страдания”. Затем он прочел 77-й аят суры “Аль Имран”, и я сказал: “Их надежды оказались напрасны, а они сами понесли убыток. Кто они, о Посланник Аллаха?” Пророк ﷺ сказал: “Они — те, кто опускают подола [своей одежды] ниже щиколоток, попрекают [людей] данным ими и продают свой товар, давая ложные клятвы”».¹ Из этого хадиса очевидно следует, что в День Воскресения будут подвергнуты мучениям каждый, кто дает ложные клятвы с целью обретения мирских благ.

Разъясняя смысл данного хадиса, Ибн Раджаб رحمه الله сказал: «Причина требования доказательств от истца состоит в том, что этот человек утверждает обратное тому, как выглядит внешняя сторона дела, так как проблема в своей основе оценивается по ее внешней стороне».²

Хадис подразумевает, что мусульманское право пришло для восстановления справедливости. Справедливость же может восторжествовать только лишь после исследования доказательств и слушания аргументов обеих сторон. Богобоязненный судья обязан выносить решение не на основании своего мнения или желания, а основываясь на доводах. В противном случае его ждут муки в аду. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Существует три категории судей: две из них попадут в ад, а одна — в рай. Судья, вынесший решение, уступив желаниям своей души, попадет в ад. Также судья, вынесший решение, не опираясь на доводы, попадет в ад. А судья, вынесший решение на основании истины, войдет в рай»*.³ Этот хадис является одним

¹ «Сахих Муслим», 293.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/230.

³ «Мустадрак аль-Хахим», 4/101, 102; «Сахих аль-Джами», 4447.

из самых величественных хадисов, предупреждающих несправедливых судей о наказании Аллаха. Однако необходимо отметить, что порой судья может непреднамеренно вынести ошибочное решение даже после того, как он выслушал обе стороны и изучил доказательства. Такое может произойти, когда одна из сторон обладает красноречием и может облачить ложь в истину, или если доказательства являются сфабрированными. В этом случае судья не несет ответственности, а грех ложится на сторону, представляющую ложь как истину. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Я простой человек. Спорящие люди приходят ко мне [для решения своих тяжб]. Но случается так, что один из вас разговаривает более красноречиво, чем другой, и я полагаю, что он говорит правду, и выношу решение в его пользу. Если я [по ошибке] отдам одному мусульманину то, что полагается другому, то поистине я даю ему кусочек адского пламени. Пусть он сам решит, взять ли ему его или оставить»*.¹

Из этого хадиса ясно, что неправильное решение судьи не указывает на то, что правая сторона неправа. Тот, кто прав, остаётся правым и получит полагающееся ей в День Воскресения. Несправедливая сторона будет страдать от мук ада за свою несправедливость и притеснение другой стороны. Потому что в хадисе Пророк ﷺ сообщил, что такому человеку достанется кусочек адского огня.

Эти хадисы призывают судей судить только на основании доказательств. Судья обязан принимать решения только на основании доказательств, а не по собственному желанию. Например, если известный и влиятельный в народе человек скажет судье без каких-либо доказательств, что такое-то дело обстоит так-то, а судья вынесет решение только потому, что

¹ «Сахих аль-Бухари», 2458, 2680; «Сахих Муслим», 1713.

он надежный человек в народе, то он погубит самого себя. Таким образом, справедливый судья должен выносить решение только после слушания обеих сторон и изучения доказательств. В хадисе, переданном на данную тему, Али ибн Аби Талиб عليه السلام сказал: «Когда Пророк ﷺ захотел послать меня судьей в Йемен, я сказал: “О Посланник Аллаха! Ты хочешь, чтобы я занял должность судьи, тогда как мне мало лет и нет опыта в работе судьи”. Пророк ﷺ сказал: “Не волнуйся. Аллах направит твое сердце к истине и поможет твоему языку изрекать правдивые слова, при условии, что ты вынесешь решение после того, как выслушаешь обе стороны, то есть выслушаешь второго так же, как выслушал первого. И в этом случае ты вынесешь справедливое решение для них обоих”». Из этого сообщения ясно, что для вынесения справедливого решения между двумя людьми является обязательным выслушать обе стороны.

Нужно также затронуть один из нюансов, касающийся данной темы. Это доказательство, которое мусульманин должен принести, чтобы доказать, что он любит Аллаха и Его Посланника ﷺ. Так, если человек хочет доказать, что он искренен в своей любви к Аллаху и Его Посланнику ﷺ, ему следует следовать путем Посланника Аллаха ﷺ. Относительно этого в 31-м аяте суры «Аль Имран» сказано: **«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи...”»**. Ибн Касир так разъяснил смысл данного аята: «Этот великий аят показывает, что любой, кто утверждает, что любит Аллаха, но не следует пути Мухаммада ﷺ и не подчиняется его Сунне, является лживым в своем утверждении. Человек может доказать, что его любовь к Аллаху и Его Посланнику ﷺ истинна, только подчиняясь, как словом, так и делом, шариату Мухаммада ﷺ и проповедуемой им религии. Как сказал Пророк ﷺ в хадисе,

переданном имамами аль-Бухари и Муслимом в их «ас-Сахихах»: «Деяние того, кто ввел в нашу религию то, что к ней не относится, будет отвергнуто».¹ Поэтому всевышний Аллах сказал: **“Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи...”**”. То есть если вы сделаете это, то достигнете того, что выше и больше той любви, которую вы хотите достичь, — любви Аллаха к вам. Некоторые мудрые богословы говорили: “Не так уж важно, кого ты любишь. Важно, чтобы ты сам был любимым”».² Также аль-Хасан аль-Басри и другие праведные предшественники говорили: «Группа людей заявила, что любит Аллаха, и Аллах подверг их испытанию этим аятом».

В завершение мы просим Аллаха показать нам истину истиной и направить нас к ней, а также показать нам ложь ложью и удалить нас от нее!

Мы обращаемся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ﴾

«О Аллах! Просим Тебя даровать нам слово истины в довольстве и гневе!»³

﴿اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنَا لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

¹ «Сахих Муслим», 1718.

² «Тафсир Ибн Касир», 1/359.

³ «Сунан ан-Насаи», 1305; «Сахих Ибн Хиббан», 1971; «Сахих аль-Джами», 1301.

«О Аллах, Господь Джibriля, Микаиля и Исрафиля, Творец небес и земли, Знающий скрытое и явное! Ты рассудишь между Своими рабами относительно того, в чем они разногласили. По Своему изволению поведи нас к истине, относительно которой люди разногласили! Поистине, Ты ведешь кого пожелаешь к прямому пути».¹

¹ «Сахих Муслим», 1/534.

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٤٩].

Передают со слов Абу Саида аль-Худри رضي الله عنه, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет [сделать этого], то [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет [и этого], то – своим сердцем, и это будет наиболее слабым [проявлением] веры».

Этот хадис передал имам Муслим رحمه الله в своем «ас-Сахихе».¹

Под «порицаемым» в данном хадисе подразумеваются все слова и дела, которые запретили Аллах и Его Посланник ﷺ. Причина, по которой запретные действия называются «порицаемыми», заключается в том, что следует осуждать действия того, кто невзирая на запрет, совершает их. Этот хадис разъясняет стадии удерживания от порицаемых деяний и степени совершающих это верующих. Это означает, что некоторые из них сильны в вере, некоторые слабы, а некоторые очень слабы. Изменение порицаемых деяний собственноручно является прерогативой обладателей власти, их помощников и вообще всех, кто имеет на это полномочия, даже главе семьи.

В хадисе сказано: «...кто увидит порицаемое...». Отсюда ясно, что человек, который будет удерживать от порицаемого, должен

¹ «Сахих Муслим», 49.

увидеть своими глазами совершение какого-либо запрещенного действия или иметь достоверную информацию о происшедшем. Любой поступок, сообщение о котором основано на сплетнях и домыслах, не может считаться порицаемым. И если человек не в состоянии исправить порицаемое собственноручно, то он должен языком вразумить человека, совершившего этот грех. Если он не может и этого сделать, он должен возненавидеть этот грех всем своим сердцем. И если он поступит таким образом, то уже не будет нести за это ответственности. В 105-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали».**

Этот хадис является свидетельством того, что обязательно удерживать людей от совершения плохих поступков и что это деяние считается одним из достоинств мусульманской общины. Как сказано в 110-м аяте суры «Аль Имран»: **«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха».**

Величие этого хадиса заключается еще и в том, что общество, которое ему следует, и те, кто живет в этом обществе, могут быть исправлены в короткий срок.

В частности, следует отметить, что, когда говорится о порицаемом, то есть о запрещенном действии, это должно быть действие, запрещенное согласно четким доказательствам, то есть в Коране и Сунне. В противном случае поступок не может считаться предосудительным, только потому что кто-то считает его таковым. Любое действие не может рассматриваться как порицаемое только лишь из-за фетвы какого-либо богослова,

особенно в спорных вопросах, в которых нет категорических доказательств.

В хадисе сказано: *«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно...»*. Не обязательно, чтобы обладатель власти исправлял порицаемое собственноручно, когда увидел его. Если порицаемое будет удалено по его распоряжению, то будет считаться, что он изменил его собственноручно.

Затем в хадисе сказано: *«...если же он не сможет [сделать этого], то [пусть изменит это] своим языком...»*. То есть он должен осудить того, кто совершает грех, и запретить ему совершать этот поступок. Следует отметить, что человек, который осуждает языком, должен делать это с мудростью. Как сказано в 125-м аяте суры «ан-Нахль»: **«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веи спор с ними наилучшим образом»**. Необходимо побудить невежественных людей принять истину. В противном случае, то есть если призывающий поступит неразумно, они могут не только отвергнуть истину, но даже оскорбить ее. Относительно этого в 108-м аяте суры «аль-Ан'ам» сказано: **«Не оскорбляйте тех, к кому они призывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству»**.

Из этой части хадиса возникает следующий вопрос: относится ли написание письма или книги об устранении порицаемого к его изменению языком?

Ответом на этот вопрос будет: да, относится. В повествовании, переданном на данную тему, сообщается, что на собрание халифа Умара ибн аль-Хаттаба رضي الله عنه часто приходил благочестивый верующий из числа жителей Леванта. Через некоторое время Умар увидел, что тот человек больше не участвует в собраниях, и спросил: «Что-то не видно такого-то,

сына такого-то?» Присутствовавшие на собрании сказали ему: «О повелитель верующих, он присоединился к любителям вина». Тогда Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه позвал своего писаря, чтобы тот написал тому человеку письмо следующего содержания: «От Умара ибн аль-Хаттаба такому-то, сыну такого-то. Мир тебе! Знай, что я славлю Аллаха, который повел нас с тобой прямым путем, кроме Которого нет другого божества, достойного поклонения, Прощающего грехи, Принимающего покаяние, Сурового в наказании и Обладающего милостью! Нет божества, кроме Него, и к Нему предстоит прибытие». После этого Умар сказал присутствующим на собрании: «Молитесь за вашего брата, чтобы его сердце было направлено на правильный путь и чтобы Аллах принял его покаяние». Наконец, когда письмо Умара رضي الله عنه дошло до того человека, он прочел его и снова и снова повторял слова из 3-го аята суры «Гафир»: «Аллах прощает грехи, принимает покаяние и суров в наказании! Он пугает меня Своим наказанием и обещает простить мой грех». Он столько повторял себе эти слова, что в конце концов заплакал и раз и навсегда отказался от совершения своего греха. Когда эта новость дошла до Умара رضي الله عنه, он сказал: «Всегда поступайте так! Когда вы видите, что ваш брат совершает ошибку, постарайтесь исправить его, направить на правильный путь и молитесь Аллаху, чтобы он принял его покаяние. Не выступайте против вашего брата, становясь помощниками сатаны!»¹

Затем в рассматриваемом нами хадисе сказано: «...а если не сможет [и этого], то — своим сердцем, и это будет наиболее слабым [проявлением] веры». То есть пусть он ненавидит этот грех и желает его исчезновения.

¹ «Тафсир ат-Табари», 24/27; «Тафсир аль-Кур'ан аль-Азым», 7/128; «Хильят аль-Аулия», 4/97.

В этом хадисе последовательно говорится, что если человек не может сделать то-то и то-то, то ему следует сделать то-то и то-то, что указывает на то, что шариат велит совершать только то, что человеку по силам. Относительно этого в 16-м аяте суры «ат-Тагабун» сказано: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей...»**. Также в 286-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»**. Также в одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Избегайте того, что я запретил вам, и исполняйте по мере возможностей то, что я велел вам»*.¹ Это указывает на то, что каждый верующий обязан исправить увиденное им порицаемое действие собственноручно. Если же он не в состоянии сделать это, то он обязан исправить его своим языком. Если же он и на это не способен, то он должен ненавидеть это деяние сердцем. Здесь возникает вопрос: если человек находится рядом с людьми, совершающими предосудительные дела, наблюдает за их грехом и ненавидит это действие сердцем, но не покидает то место, относится ли это к неприязни к нему сердцем? Ответ: нет, не относится. Человек, ненавидящий порицаемое сердцем, обязан также и покинуть место, в котором совершается этот грех, в противном случае он станет подобен им и может быть собран вместе с ними в День Воскресения, если смерть настигнет его в подобном состоянии. Относительно этого в 140-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не сажались вместе с ними, если услышите, как они не веруют в знамения Аллаха и насмеваются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им»**. Также в 68-м аяте суры «аль-Ан'ам» сказано: **«Когда ты увидишь тех, которые разглагольствуют о Наших знамениях, отвернись от них, пока они не увлекутся**

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/482.

другим разговором. Если же дьявол заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь».

В связи с данной темой возникает вопрос: может ли человек считать какое-либо деяние порицаемым и осуждать его на основе собственных умозаключений и желаний? Ответ: конечно же, нет! Следует особо отметить, что подобное качество свойственно хариджитах. Именно они принимают самовольные решения, не принимая во внимание правителей и богословов, и под предлогом осуждения порицаемого называют деяния, которые им не нравятся, порицаемыми, самовольно выносят приговор совершающим их людям, а порой даже применяют наказания по отношению к ним, тем самым создавая хаос в обществе.

Осуждение порицаемого сердцем, упомянутое в разъясняемом нами хадисе, указывает на то, что у веры есть степени и что это ее самая слабая степень. В хадисе, переданном в «ас-Сахихе» имама Муслима, сообщается о том, что это нижайшая ветвь веры. В том хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Каждый пророк, которого Аллах посылал народам до меня, имел своих ближайших доверенных лиц и сподвижников из своей общины, которые следовали его Сунне и подчинялись его повелениям. После них были и будут преемники, которые будут говорить то, чего не будут делать, и делать то, чего им не велено. Кто борется с ними собственноручно, пусть знает, что он верующий. Кто борется с ними языком, тот верующий. Кто ненавидит их сердцем, тот верующий. Но дальше этого от веры не остается и горчичного зерна»*.¹

Относительно осуждения порицаемого, Ибн Каййим аль-Джаузийя رحمہ اللہ сказал: «Существует четыре способа устранения порицаемого:

¹ «Сахих Муслим», 50.

1. Устранение порицаемого и восстановление Сунны на его месте;
2. Частичное устранение порицаемого, если не получается устранить его полностью;
3. Замена одного порицаемого на подобное ему другое порицаемое;
4. Замена одного порицаемого на другое, которое хуже него.

Первые два способа являются обязательными, третье зависит от суждения того или иного богослова, а четвертое является запретным».

Обязанность повелевать людям делать добрые дела и удерживать их от скверных дел не лежит на всех людях. Если некоторые из них, такие как богословы, интеллигенция и др., будут делать это, то остальные люди будут освобождены от этой обязанности. В противном случае, если никто не попытается применять на земле законы Аллаха, то все имеющие влияние люди понесут бремя этого греха, и никакое оправдание от них не будет принято. Таким образом, если человек видит, что кто-то совершает грех из числа людей, которым он имеет право что-либо повелевать, то он обязан запретить им его совершение. Например, если человек видит, что его жена, ребенок или слуга поступает неправильно, он должен объяснить ему это и предотвратить этот поступок.

Богословы говорили, что не обязательно тому, кто повелевает добрые дела и удерживает от скверных, быть совершенным человеком, равно как и следовать тому, что он повелевает, и воздерживаться от того, что он запрещает, наоборот, обладатель влияния должен повелевать совершать благие деяния и удерживать от скверных. Также вы должны знать, что повелевать благие дела и удерживать от плохих не является только

лишь обязанностью тех, кто обладает влиянием, а наоборот, это обязанность, возложенная на каждого мусульманина. Также следует отметить, что данную работу должны выполнять только грамотные с религиозной точки зрения лица. Нет необходимости иметь специальные знания о таких делах, как намаз, пост и т. д., обязательность которых всем известна, а также о таких делах, как прелюбодеяние, употребление алкоголя и тому подобных вещах, о запрете которых знают все, так как каждый мусульманин считается богословом в подобных вопросах. Что же касается тонких и сложных вопросов, то обычным людям неуместно высказывать свое мнение и отвергать порицаемое относительно них. Напротив, это является обязанностью богословов.

Если, когда распространяются грехи и дурные дела, разумные люди не будут препятствовать несправедливым совершать их, то бедствие, посланное Аллахом, коснется их всех. Относительно этого в 25-м аяте суры «аль-Анфаль» сказано: **«Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании».**

Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Положение тех, кто защищает пределы, установленные Аллахом, и тех, кто нарушает их, подобно положению группы людей: после того, как брошен жребий для посадки на корабль, одних из них помещают на палубу корабля, а других – на нижний этаж. [Когда они находятся в море], находящихся внизу мучит жажда, и они забираются на палубу корабля, проходят через ряды сидящих наверху [и доставляют им неудобства]. Тогда они говорят: “Давайте сделаем отверстие в корабле и будем набирать отсюда воды, чтобы не беспокоить тех, кто наверху”. Если сидящие наверху закроют глаза на их самоуправство, то [корабль затонет и] все погибнут. Если же они*

воспрепятствуют этому, то и они сами, и находящиеся внизу будут спасены».¹

Рассматриваемый нами хадис является доводом в пользу того, что вера увеличивается и уменьшается. Об увеличении и уменьшении веры мы уже подробно говорили при разъяснении смысла тринадцатого хадиса. Следует особо отметить, что человек, осуждающий порицаемое сердцем, не покидает лоно веры, то есть не становится неверующим, но его вера значительно ослабевает.

От имени всех нас мы обращаемся к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ احْفَظْنَا بِالْإِسْلَامِ قَائِمِينَ، واحْفَظْنَا بِالْإِسْلَامِ قَاعِدِينَ، واحْفَظْنَا بِالْإِسْلَامِ رَاقِدِينَ، وَلَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَ وَلَا حَاسِدِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ﴾

«О Аллах! Защити нас посредством ислама, когда мы стоим, сидим и спим! Не радуй нашими неудачами наших врагов и завистников! О Аллах! Мы просим Тебя о всяком добре, сокровищницы которого находятся в Твоей длани, и прибегаем к Тебе от всякого зла, сокровищницы которого находятся в Твоей длани!»²

¹ «Сахих аль-Бухари», 2493.

² «Мустадрак аль-Хаким», 1/525; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №1540.

ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٢٥٦٤].

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену друг перед другом, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не перебивайте торговли друг другу и будьте братьями, о рабы Аллаха! Мусульманин мусульманину брат, и поэтому не должен никто из мусульман ни притеснять другого, ни оставлять его без помощи, ни лгать ему, ни относиться к нему с презрением. А богобоязненность [скрыта] здесь!», – и Посланник Аллаха ﷺ трижды указал [рукой] себе на грудь, [после чего сказал]: «Достаточно для человека зла, если он будет презирать своего брата-мусульманина. Для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

Следует отметить, что в оригинале хадиса в «ас-Сахихе» имама Муслима нет слов «...ни лгать ему...». Эта фраза является ошибкой рассказчиков, передавших 40 хадисов имама

¹ «Сахих Муслим», 2564.

ан-Навави. Однако она имеется в хадисе, переданном имамом ат-Тирмизи. В том хадисе Пророк ﷺ сказал: «Мусульманин мусульманину брат, и поэтому не должен никто из мусульман ни предавать другого, ни лгать ему, ни оставлять его без помощи» – и Пророк ﷺ указал [рукой] себе на грудь, [после чего сказал]: «Достаточно для человека зла, если он будет презирать своего брата-мусульманина».¹

В рассматриваемом нами хадисе Пророк ﷺ запрещает мусульманам пять вещей:

1. Завидовать мусульманину. Ибн Теймийя رحمه الله дал следующее определение зависти: «Гневаться на то, что Аллах даровал кому-либо благо». Шейх-уль-ислам также сказал: «Не существует человека без зависти. Однако благородный и порядочный человек скрывает зависть, а низкий и недостойный человек проявляет ее».² Ибн Теймийя имеет в виду, что зависть отделяет благородного человека от неблагородного. Она делает человека несправедливым, делая черствым его сердце, в результате чего он избегает совершения благих дел.

Существует три вида зависти:

а) Зависть, при которой человек желает быть таким же, как кто-то другой, при этом признавая превосходство того человека. Такая зависть является разрешенной. Ее еще называют «белой завистью» («кибта»).

б) Зависть, при которой человек не любит, когда другой человек получает блага, но он не желает, чтобы тот человек лишился этих благ, и старается подавить свою зависть. Хотя это качество не вредит своему обладателю, предыдущее считается превосходящим его.

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 1927. Этот хадис достоверный. См.: «Ирва аль-Галиль», 2450.

² «Маджму аль-Фатава», 10/124, 125.

в) Зависть, при которой человек не только не хочет, чтобы кому-то другому было даровано благо, но и желает, чтобы тот лишился его. Этот вид зависти считается запретным и тот, кто его совершает, навлекает на себя большой грех. Действительно, зависть – это скверная черта, которая ввергает человека в грех. Именно из-за зависти Иблис проявил высокомерие к Адаму عليه السلام, и потому стал неверующим. Первое убийство на земле произошло из-за зависти, когда один из сыновей Адама عليه السلام убил другого именно из-за своей зависти. Из-за зависти братья Юсуфа عليه السلام бросили его в колодезь. Люди Писания также хотят причинять вред мусульманам из-за своей зависти. Относительно этого в 109-м аяте суры «аль-Бакара» сообщается: **«После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отвратить вас от веры, когда вы уже приняли ее».**

2. Соперничать с мусульманином, ведя торговлю, используя уловки, хитрость и обман. В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Не поднимайте цену товара, чтобы сделать ухищрение в пользу друг друга».*¹ Ибн Усеймин رحمته الله так разъяснил смысл этих слов: «Здесь идет речь о повышении цены на товар во вред покупателю или в пользу продавца, или и то, и другое. Например: человек продает свой товар на рынке, а его друг рядом с ним предлагает больше денег в присутствии покупателя, который хочет купить товар, и цель состоит не в том, чтобы купить товар, а в том, чтобы поднять цену на товар и увеличить прибыль своего друга. Таким образом, он вступает в сговор с продавцом и наносит ущерб покупателю. Или из-за вражды с клиентом он предлагает больше денег за товар, чтобы нанести ему ущерб. Или же он,

¹ «Сахих аль-Бухари», 6066; «Сахих Муслим», 3563.

предлагая за товар больше денег, хочет поднять цену на тот же товар, который продает он сам. Либо же он поднимает цену на товар, чтобы люди сказали о нем: “Такой-то повышает цену на своей товар, потому что он богатый человек, настоящий торговец”».¹

3. Ненавидеть мусульманина. На самом деле мусульманин не должен ненавидеть самого мусульманина, если у того есть грех: он должен только ненавидеть этот грех. Запрет Пророка ﷺ мусульманам ненавидеть друг друга относится как к ненависти, так и к любой причине, вызывающей ненависть в сердце. То есть человек, считающий себя мусульманином, должен воздерживаться от любых причин, вызывающих ненависть к его брату-мусульманину. Некоторые комментаторы, разъясняя этот хадис, говорили, что слова Пророка ﷺ: «...откажитесь от взаимной ненависти...» — указывают на запрет ереси, потому что, когда человек совершает ересь, другие его ненавидят. То есть следование Сунне порождает любовь среди мусульман и делает их братьями друг другу, а совершение ереси разделяет их и делает врагами. Поэтому следующих Сунне людей называют «ахль ас-Сунна ва-ль-джамаа», то есть «приверженцы Сунны и единой общины», тогда как людей, поступающих наперекор Пророку ﷺ, называют «ахль аль-бид’а ва-ль-фурка», то есть «приверженцы ереси и разделения».

4. Поворачиваться к мусульманину спиной. Здесь имеется в виду разорвать связь с мусульманином, не приветствовать и покинуть его. В другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ сообщил о том, что подобное деяние запрещено, сказав: *«Не дозволено мусульманину разрывать связь со своим братом более, чем на три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече. А лучшим из этих*

¹ «Аш-Шарх аль-Мумти аля Зад аль-Мустакни», 8/299.

*двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого».*¹

В другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ сделал грозное предупреждение мусульманам, которые не хотят мириться со своими братьями-мусульманами до самой смерти, сказав: *«Если они умрут, будучи в ссоре, то ни за что не будут вместе в раю».*² Также в другом хадисе он ﷺ сказал: *«Не дозволено мусульманину разрывать связь со своим братом более, чем на три дня. Всякий, кто будет в ссоре со своим братом-мусульманином более трех дней и умрет в таком состоянии, войдет в адский огонь».*³

5. Перебивать торговлю мусульманина. Для лучшего понимания данного запрета приведем один пример. Когда два мусульманина – продавец и покупатель – договариваются о цене товара, прежде чем они пришли к соглашению, вмешивается другой человек и сообщает покупателю, что он продает тот же товар по более низкой цене, и предлагает не покупать товар у продавца.

Далее в хадисе Пророк ﷺ сказал: *«...будьте братьями, о рабы Аллаха!»* Эта фраза может иметь один из двух смыслов.

1. Это не повеление, а повествование. То есть, о рабы Божии, если вы не будете завидовать друг другу, если не будете соперничать друг с другом, если не будете ненавидеть друг друга, если не будете поворачиваться спиной друг к другу и если не будете перебивать торговлю друг другу, тогда вы будете братьями.

2. Держитесь подальше от этих скверных дел, чтобы вы могли быть братьями.

Оба данных смысла являются правильными.

¹ «Сахих аль-Бухари», 6077; «Сахих Муслим», 2560.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/20; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 2759.

³ «Сунан Аби Давуд», 4914; «Сахих аль-Джами», 7659.

Затем в хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Мусульманин мусульманину брат...»*. Из этих слов Пророка ﷺ становится ясно, что для того, чтобы быть братьями, нужно быть верующими. Конечно же, только верующие являются братьями друг другу. Относительно этого в 10-м аяте суры «аль-Худжурат» сказано: **«Воистину, верующие — братья»**. Также в 144-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«О те, которые уверовали! Не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих»**. Также в 27–29-м аятах суры «аль-Фуркан» сказано: **«В тот день несправедливый станет кусать свои руки и скажет: “Лучше бы я последовал путем Посланника! О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья! Это он отвратил меня от Напоминания (Корана) после того, как оно дошло до меня”»**. Также в 101-м аяте суры «аль-Му’минун» сказано: **«А в тот день, когда затрубят в Рог, между ними не останется родственных связей, и они не будут спрашивать друг друга»**. Также в 22-м аяте суры «аль-Муджадила» сказано: **«Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний День, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники»**. Из этих аятов ясно, что братством является только братство по вере.

В данном случае под «братством» подразумевается братство, созданное для получения довольства Аллаха. Отметим, что это братство считается самым славным братством. Есть много людей, считающих себя верующими, но не исполняющими свои обязанности по отношению к своим верующим братьям. Как такие люди могут считаться истинно верующими, тогда как Пророк ﷺ сказал: *«Верующие в проявлении милосердия, любви и сочувствии друг к другу подобны одному телу, которое*

страдает от бессонницы и лихорадки, когда болезнь поражает одну из его частей».¹ В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «Поистине, [в отношениях] друг с другом верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга», — и, [сказав это], он переплёл между собой пальцы [своих рук].²

В комментируемом нами хадисе Пророк ﷺ перечисляет некоторые обязанности мусульманина по отношению к другому мусульманину. Обязанности, перечисленные Пророком ﷺ в этом хадисе, действительно великие. Мусульманин не должен притеснять мусульманина, оставлять его без помощи, лгать ему или унижать его. О несправедливости мы подробно поговорили в комментарии к 24-му хадису. Когда говорится об оставлении мусульманина без помощи, то имеется в виду, что мусульманин обязан помочь мусульманину тогда, когда тот нуждается в помощи, и особенно если для этого есть все возможности. Помогать притесненным является одной из лежащих на мусульманине обязанностей. В хадисе, переданном на данную тему, сообщается, как Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: «Помогай своему брату [по вере], будь он несправедливым или жертвой несправедливости». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! Мы понимаем насчет помощи жертве несправедливости. А как мы должны помочь несправедливому?» Пророк ﷺ ответил: «Удерживая его от несправедливости».³

Затем в комментируемом нами хадисе Пророк ﷺ запрещает лгать. Поистине, ложь является великим грехом. Мы уже говорили об этом подробно в комментариях к предыдущим хадисам.

¹ «Сахих аль-Бухари», 6011.

² «Сахих аль-Бухари», 6027.

³ «Сахих аль-Бухари», 2444.

В этом хадисе Пророк ﷺ, указав на грудь, сказал: «А богобоязненность [скрыта] здесь!» Это указывает на то, что местом богобоязненности является сердце. Относительно этого в 32-м аяте суры «аль-Хаджж» сказано: **«И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах»**. Мы уже подробно говорили о богобоязненности, ее определении и достоинствах в комментарии к 18-му хадису. Пророк ﷺ напоминает мусульманам о необходимости быть богобоязненными, чтобы они держались подальше от плохих качеств, которые Он перечислил, и потому что одни люди превосходят других именно из-за своей богобоязненности. Относительно этого в 13-м аяте суры «аль-Худжурат» сказано: **«...и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный»**. Из этих слов Пророка ﷺ нам ясно, что если сердце исправится, то исправятся и деяния. Есть также мудрость в том, что Пророк ﷺ указал рукой на свое сердце, так как порой слова, произнесенные с жестикуляцией, оказывают большее влияние. Пророк ﷺ мог бы просто сказать о том, что богобоязненность скрыта в сердце, но он указал на грудь, чтобы его слова были более действенными. Здесь Пророк ﷺ имеет в виду, что если человек имеет в сердце страх перед Аллахом, то его внешние деяния также будут правильными и он не причинит вреда ни одному мусульманину, тем более не будет покушаться на его жизнь, имущество и честь. Из этого высказывания Пророка ﷺ видно, что внешние действия человека указывают на состояние его сердца. Эти слова показывают, как неправы люди, которые совершают грехи, утверждая при этом, что их сердца чисты. Их неправоту доказать очень легко. Достаточно сказать ему, что если в его сердце будет страх перед Аллахом, то и дела его будут чисты. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы о человеке, совершающем запретные деяния, говорили, какой он чистейший

человек? Конечно же, нет! Это означает, что даже если человек, совершающий запретные деяния и проявляющий непокорность Аллаху, утверждает, что его сердце чисто, его внешние действия показывают его порочность.

Далее Пророк ﷺ говорит, что человеку достаточно обрести зло, если он будет презирать своего брата-мусульманина. Другими словами, чтобы впасть в грех, достаточно презирать мусульманина. Презрение к мусульманину из-за того, что он беден или неграмотен, действительно является большим грехом. Быть может так, что презираемый занимает пред Аллахом более высокую степень, чем тот, кто его презирает. Как сказано в 11-м аяте суры «аль-Худжурат»: **«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них»**. Также Пророк ﷺ сказал в хадисе: *«Бывает, что человек — со взъерошенными волосами, покрыт пылью и отгоняем от дверей, но если он поклянется в отношении Аллаха, то Аллах непременно исполнит его клятву»*.¹

Далее в разъясняемом нами хадисе говорится о том, что жизнь, имущество и честь мусульманина является неприкосновенной для другого мусульманина. Это одно из самых важных заветов Пророка ﷺ своей общине. Во время Прощального Хаджа Пророк ﷺ обратился к мусульманам со словами: *«Поистине, кровь, имущество и честь одних из вас неприкосновенны для других подобно тому, как неприкосновенен этот день в этот месяц и в этом городе»*. Пророк ﷺ имеет в виду, что мусульманину запрещено проливать кровь других мусульман и покушаться на их имущество или честь.

¹ «Сахих Муслим», 2622.

В завершение мы просим Аллаха показать нам истину истинной и направить нас к ней, а также показать нам ложь ложью и удалить нас от нее!

Мы обращаемся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ﴾

«О Аллах! Просим Тебя даровать нам слово истины в довольстве и гневе!»¹

¹ «Сунан ан-Насаи», 1305; «Сахих Ибн Хиббан», 1971; «Сахих аль-Джами», 1301.

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ".

رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم: ٢٦٩٩] بهذا اللفظ.

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Пророк ﷺ сказал: «Того, кто избавит верующего от одной из печалей ближней жизни, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит его собственное положение и в ближней жизни, и в жизни последней. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в ближней жизни, и в жизни последней. Аллах будет оказывать помощь [Своему] рабу, пока сам раб оказывает ее своему брату. Вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания Аллах за это облегчит путь в Рай. Когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают Книгу Аллаха, обязательно нисходит на них спокойствие, и покрывает их милость, и окружают их ангелы и поминает их Аллах среди тех, кто находится пред Ним. Тому же, кого станут задерживать его деяния, происхождение его не поможет двигаться быстрее».

Этот хадис передал имам Муслим в своем «ас-Сахихе».¹

В этом хадисе Пророк ﷺ подчеркивает пять великих дел, которые может совершить верующий и за которые он получит награду за свои деяния как в ближней, так и в последней жизни. Воздают ли за добро иначе, чем добром? В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Милостивый [Аллах] окажет милость тем, кто оказывает ее другим. Будьте милостивыми по отношению к тем, кто на земле, – и над вами смилостивится Тот, кто на небесах»*.²

Разъясняемый нами хадис является свидетельством того, что награда или наказание за деяние соответствует типу этого действия. То есть за доброе дело полагается хорошая награда, а за плохое дело – плохая. Кто облегчит горе верующего, скроет его недостатки и поможет ему, тому Аллах удалит все его беды, покроет его недостатки и будет постоянно оказывать ему поддержку. С другой стороны, кто огорчает верующего, рассказывает всем о его недостатках и не помогает ему в том, в чем он нуждается, того и Аллах огорчит, раскроет его недостатки и не будет оказывать ему поддержку. В этом хадисе Пророк ﷺ сообщает о пяти добрых делах.

Первым из этих дел является то, что кто избавит верующего от какой-либо из печалей в ближней жизни, того Аллах избавит его от печали, которую ему придется пережить в День Воскресения. Это означает, что награда или наказание соответствует типу деяния. То есть человек получит воздаяние за свои действия. Хотя слова «мирские печали» и «загробные печали», упомянутые в хадисе, одинаковы по смыслу, их степень различна. Конечно, печали Последней жизни будут

¹ «Сахих Муслим», 2699.

² «Сунан Аби Давуд», 4941; «Сунан ат-Тирмизи», 1/350; «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/160; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 925.

более суровыми. Это означает, что и награда, которую верующий получит в Последней жизни, будет больше за добро, которое он совершил в этом мире. Следует отметить, что упомянутые в хадисе мирские неурядицы относятся не только к мирским, но и к религиозным делам. Другими словами, верующий человек должен приложить усилия, чтобы устранить невзгоды своего верующего брата как в мирских, так и в религиозных делах.

В этом хадисе упоминается день, когда люди соберутся на ристалище для привлечения к ответу, то есть День Воскресения («Яум аль-Кияма»). Слово «кияма» является производным от арабского глагола «кама» («вставать»). Есть три причины, почему этот день называется «аль-Кияма»:

1. Потому что в этот день люди встанут из могил и будут собраны пред Аллахом. Относительно этого в 6-м аяте суры «аль-Мутаффифин» сказано: **«...в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров».**

2. В этот день свидетели предстанут, чтобы принести свидетельство. Относительно этого в 51-м аяте суры «Гафир» сказано: **«Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в ближней жизни и в тот день, когда предстанут свидетели».**

3. В этот день будут установлены Весы Справедливости. Относительно этого в 47-м аяте суры «аль-Анбия» сказано: **«В День Воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо».**

Затем в хадисе говорится о том, что Аллах облегчит в ближней и Последней жизнях положение того, кто облегчит положение несостоятельного должника. Под облегчением положения в данном случае подразумевается погашение его долга. Данная помощь в свою очередь делится на два вида:

человек, желающий помочь должнику, может погасить его долг, дав ему средства на это, или, если должник задолжал ему самому, может дать ему отсрочку или простить ему долг. Как сказано в 280-м аяте суры «аль-Бакара»: **«Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню, [простив ему долг], будет лучше для вас, если бы вы только знали!»**

В одном из хадисов Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Один из людей, живших до вас, был призван к ответу, но не оказалось, что он сделал что-либо доброе. Он всего лишь был богатым человеком, который общался с людьми. Этот человек приказывал своим слугам прощать тех, кто не мог вернуть свои долги. Всемогущий и великий Аллах сказал: “Мы более достойны прощать, чем этот человек” — и простил его»*.¹

В комментируемом нами хадисе Пророк ﷺ сообщает, что тому, кто поможет должнику, будут облегчены дела как в этом мире, так и в будущей жизни. Если мы задумаемся в слова хадиса, то увидим, что человек, который облегчает мирские страдания верующего, получит свою награду только в будущей жизни, а верующий, который помогает должнику, получит свою награду как в ближней жизни, так и в жизни последней.

При разговоре на эту тему возникает следующий вопрос: сегодня существует множество мошенников, которые пользуются доверчивостью верующего человека и ложно говорят, что они находятся в сложной ситуации и не могут вернуть долг, а верующий им верит. Однако человек использует хитрость, чтобы избежать возврата долга. Если да, то что тогда делать? Ответ на данный вопрос заключается в том, что и сегодня

¹ «Сахих Муслим», 1561.

мошенники могут лгать и приводить лжесвидетелей, чтобы не возвращать долг, однако верующий должен быть осмотрительным и осторожным. Прежде всего, когда он дает деньги в долг, он должен хорошо обдумать то, кому он дает деньги в долг. Во-вторых, должнику следует выяснить положение человека и, если он действительно находится в затруднительном положении, дать ему отсрочку, а если он в состоянии вернуть долг, то потребовать от него возврата.

Далее в хадисе говорится, что того, кто покрывает недостатки мусульманина, Аллах покрывает его недостатки как в этом мире, так и в будущей жизни. Следует отметить, что в отношении этого люди делятся на два вида:

1. Люди, которые не известны своими нечестивыми делами, а наоборот, все знают их как праведников. Когда такие люди совершают грех, обязательно скрывать их недостатки и запрещается их разоблачать.

2. Люди, которые открыто совершают какой-либо грех и не стыдятся этого. Чтобы принять меры против них и предотвратить зло, необходимо жаловаться обладателям влияния. Подобно тому, как сподвижники жаловались Пророку ﷺ, который принимал меры против этих преступников и наказывал их. Мусульманские богословы считают допустимым злословить о таких людях. Однако следует отметить, что даже при разоблачении вины мусульманина, согрешившего грех открыто, нельзя преступать предел и поступать с ним несправедливо. Например, если ты видишь, как какой-то мусульманин совершает какой-либо грех, то, чтобы предотвратить причиненный им вред, ты должен сообщить об этом его руководителям или старейшинам региона и т. д., которые могут сделать ему выговор. Поскольку целью здесь является исправление этого мусульманина, шариат позволяет в определенных пределах разоблачать

его недостатки. И если человек разоблачит его вину перед всеми, например, тайком запишет его голос или снимет видео со стороны, а затем распространит его в социальных сетях, то тем самым совершит запретный поступок и взвалит на себя бремя огромного греха.

По данной теме возникает вопрос: если человек не знает, лучше ли скрыть грех того, кто его совершает, или обличить его, то что он должен делать? Ответ на вопрос заключается в том, что этот вопрос возвращается к своей основе, то есть лучше скрыть этот грех. Передается, что один из праведных предшественников сказал: «Ошибочно простить кого-либо для меня милее, чем ошибочно обвинить его в грехе».

Относительно этого Ибн Усеймин رحمہ اللہ сказал: «Однако скрыть вину мусульманина является одним из похвальных деяний, если в этом есть польза. Если же сокрытие его греха приведет к порче в обществе, то скрывать его запрещено. Например, если преступник, известный своими злодеяниями и порочностью, совершил преступление, то его нельзя покрывать. Однако если праведный верующий совершит проступок непреднамеренно, необходимо скрыть его вину». Следует отметить, что необходимо делать наставление такому грешнику, и, если он не внимет наставлению, пригрозить ему карой Аллаха, а если и это не приведет к результату, доложить о нем обладателям влияния.

Что же касается того, кто выискивает вину верующего и хочет разоблачить и таким образом опозорить его, то Аллах унизит подобного человека. Относительно этого Пророк صلی اللہ علیہ وسلم сказал: *«О те, которые уверовали на языке, но не в сердце! Не злословьте о мусульманах и не следите за ними, ибо, поистине, кто следит за братом своим [чтобы опорочить его], за тем следит Аллах, а за кем следит Аллах, тот будет опозорен в своём же доме»*.¹

¹ «Сунан Аби Давуд», 4880; «Сахих аль-Джами», 7984.

Аллах по Своей милости покрыл грехи многих мусульман, которые они совершают тайно, и они не видят грехов друг друга. Если бы они их увидели, то возненавидели бы друг друга и не общались между собой. Верующие, чьи грехи были скрыты, признаются в них пред Аллахом, и Он простит их. Подобно тому, как Allah покрыл их грехи в этом мире, Он покроеет их грехи и в День Воскресения. Подобно тому, как эта завеса является милостью для них в этом мире, она будет милостью для них и в будущей жизни. Относительно этого Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Если Allah покроеет завесой грех Своего раба в ближней жизни, Он непременно покроеет его завесой в День Воскресения»*. В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: *«В День Воскресения верующий будет приближён к Господу своему, Который опустит на него Свою завесу, заставит его признаться в своих грехах и будет спрашивать: **“Сознаёшься ли ты в таком-то и таком-то грехе?”** На что тот ответит: “Сознаюсь, о мой Господь!” И тогда Allah скажет: **“Поистине, Я покрыл грехи твои в ближней жизни, и Я прощу их тебе сегодня!”**»*.

Далее в рассматриваемом нами хадисе говорится о том, что Allah будет оказывать помощь человеку, пока он сам оказывает ее своему верующему брату. Эти слова Пророка ﷺ побуждают верующих помогать друг другу. Относительно этого во 2-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности...»**. Под помощью в данном случае подразумевается помощь во всех благих делах. Действительно, если человек призадумается над тем, что Allah будет помогать ему, пока он помогает своему верующему брату, он никогда не откажет ему в помощи. А кому Allah поможет, тому этого будет достаточно.

Далее в комментируемом нами хадисе говорится о том, что Allah облегчит путь в рай человеку, отправившемуся в путь с целью поиска знаний. Конечно же, под знаниями в данном случае имеются в виду законоположения ислама.

Этот хадис побуждает верующего человека изучать мусульманское богословие, тем самым открывая для себя путь в рай. Под вступлением на какой-либо путь в поисках знаний имеются в виду всякие средства для их постижения, такие как путешествие с целью получения образования, чтение полезных книг, присутствие на уроках богословов и т. п. Несомненно, что, тому, кто использует все или некоторые из этих средств, искренне стремится к изучению знаний и применяет полученные знания на практике, Аллах облегчит путь в Рай. Это означает, что полезные знания превосходят слова и действия. То есть человек должен сначала изучить науку, а затем говорить или действовать согласно ей. Тем же, кто без знания говорит о религии или совершает обряды поклонения от ее имени, обеспечен путь в ад. Относительно этого в 144-м аяте суры «аль-Ан'ам» сказано: **«Кто же несправедливее того, кто возводит на Аллаха навет, чтобы ввести людей в заблуждение без всякого знания? Воистину, Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых»**. Также в 33-м аяте суры «аль-А'раф» сказано: **«Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать без всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете"»**.

Затем в комментируемом нами хадисе рассказывается о том, что, когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они совместно читают и изучают Книгу Аллаха, обязательно нисходит на них спокойствие, и покрывает их милость, и окружают их ангелы и поминает их Аллах среди тех, кто находится пред Ним.

В данном случае под «домами Аллаха» подразумеваются мечети, построенные ради обретения довольства Аллаха. Мечети являются самыми любимыми для Аллаха местами. В

одном из хадисов, переданных на данную тему, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Самыми любимыми для Аллаха местами в городах являются мечети. Самыми же ненавистными для Аллаха местами в городах являются рынки».¹ Мечети являются самыми любимыми местами для Аллаха по причине того, что в них совершается намаз, читается Коран и исполняются прочие обряды поклонения. Рынки же являются самыми ненавистными местами для Аллаха, так как в них люди обманывают друг друга, дают и получают лихву, часто ложно клянутся Аллахом ради сбыта своих товаров, часто нарушают обещания и особенно, потому что они отвлекают от поминания Аллаха, а также из-за прочих совершаемых там людьми грехов.

Посланник Аллаха ﷺ говорит здесь о четырех достоинствах тех, кто читает Книгу Аллаха и обучает ей друг друга. Действительно, люди, читающие Коран и обучающие им других, являются наилучшими из мусульман. Благородный Коран является речью, которую всевышний Аллах внушил Своему Пророку – Мухаммаду ﷺ – в качестве откровения посредством ангела Джибриля عليه السلام. Это – Писание, указывающее на прямой путь, несущее свет и исцеление. Это Книга, благодаря которой, сердца обретают покой. Посланник Аллаха ﷺ сказал об этом Писании: «Этот Коран является вервью, один конец которой находится в Руке Аллаха, а другой – в ваших руках. Крепко держитесь за него! Пока вы будете крепко за него держаться, вы ни коим образом не впадете в заблуждение и не погибните».

Ранние и поздние представители мусульманской общины уделяли этой Книге особое внимание и по соизволению Аллаха сохранили ее как в своей памяти, так и в письменном виде. Сподвижники заучивали ее по одному аяту от Пророка ﷺ, выполняли то, что она требовала и обучали ей других. Абдуллах ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Мы учились у Пророка ﷺ

¹ «Сахих Муслим», 671.

десяти аятам и не переходили к следующим десяти до тех пор, пока не заучивали их наизусть и не исполняли то, что они требовали [от нас]». Следующие за сподвижниками поколения мусульман вплоть до наших дней также служили этой благословенной Книге. Были написаны сотни книг о толковании Корана, его особенностях, отменяющих и отмененных аятах, причинах ниспослания аятов и ясно изложенных и иносказательных аятах.

Ранее мы отметили, что люди, собравшиеся в доме Аллаха и читающие Его Книгу, обладают четырьмя достоинствами:

Во-первых, на них нисходит спокойствие, то есть их сердца утешаются и успокаиваются. Относительно этого в 28-м аяте суры «ар-Ра’д» сказано: **«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»**

Их вторым и третьим достоинствами является то, что их покрывает милость и окружают ангелы своими крыльями. В другом хадисе, переданном имамами аль-Бухари и Муслимом, сообщается о том, что Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, у Аллаха есть ангелы, которые ходят разными дорогами в поисках тех, кто поминает Аллаха, а обнаружив людей, поминающих великого и всемогущего Аллаха, они начинают звать друг друга: "Сюда! Здесь то, что вы искали"». Они укрывают этих людей своими крыльями до самого нижнего неба. Их Господь, хотя Он знает обо всём лучше всех, спрашивает их: "Что говорят рабы Мои?" Ангелы отвечают: "Они прославляют Тебя, возвеличивают Тебя, воздают Тебе хвалу и превозносят Тебя". Тогда Аллах спрашивает: "Видели ли они Меня?" Ангелы отвечают: "Нет, клянёмся Аллахом, они не видели Тебя". Тогда Аллах спрашивает: "А что было бы, если бы они увидели Меня?" Ангелы отвечают: "Если бы они увидели Тебя, то поклонялись бы Тебе ещё усерднее, превозносили бы Тебя больше и прославляли бы Тебя чаще". Тогда Аллах спрашивает: "А о чём они просят?" Ангелы отвечают: "Они просят Тебя о Рае". Аллах спрашивает: "А видели ли они его?" Ангелы отвечают: "Нет,*

клянёмся Аллахом, о Господь, они его не видели". Аллах спрашивает: **"А что было бы, если бы они увидели его?"** Ангелы отвечают: "Если бы они увидели его, то добивались бы его ещё сильнее и стремились бы к нему ещё упорнее, и желали бы его ещё больше". Аллах спрашивает: **"А от чего они просят защиты?"** Ангелы отвечают: "Они просят защиты от Адского Огня". Аллах спрашивает: **"А видели ли они его?"** Ангелы отвечают: "Нет, клянёмся Аллахом, они его не видели". Аллах спрашивает: **"А что было бы, если бы они увидели его?"** Ангелы отвечают: "Если бы они увидели его, то ещё больше старались бы избежать его и страшились бы его ещё сильнее". Тогда Аллах говорит: **"Призываю вас в свидетели, что Я простил их"**. И один из ангелов говорит: "Есть среди них такой-то, который к ним не относится, ибо он пришёл только по какому-то своему делу". Тогда Аллах отвечает: **"Они – такие люди, товарищ которых не окажется несчастным"**.¹

Здесь уместно коснуться одного нюанса по данной теме: это мольба, которую читают при входе в мечеть. Пророк ﷺ велел мусульманам при входе в мечеть произносить слова:

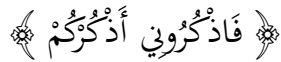
﴿اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ﴾

«О Аллах! Открой для меня врата Своей милости!»² Это указывает на то, что врата милости Аллаха находятся в мечетях, и что обрести эту милость возможно посредством поминания Аллаха и обрядов поклонения. А самым великим поминанием Аллаха и обрядом поклонения является коллективное совершение обязательных намазов.

И, наконец, четвертым достоинством, упомянутом в хадисе, является то, что Аллах поминает эту группу верующих. Относительно этого всевышний Аллах сказал в 152-м аяте суры «аль-Бакара»:

¹ «Сахих аль-Бухари», 6408; «Сахих Муслим», 8/68.

² «Сахих Муслим», 713.



«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас». Также в одном из священных хадисов всевышний Аллах сказал: *«Я таков, каким считает Меня раб Мой, и Я нахожусь вместе с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня про себя, то и Я помяну его про Себя, а если он помянет Меня в обществе [других людей], то Я помяну его среди тех, кто лучше [них]»*.¹

Затем в комментируемом нами хадисе говорится о том, что тому, кого станут задерживать его деяния, происхождение его не поможет двигаться быстрее. То есть тому, чьи деяния препятствуют ему войти в рай, не поможет его родословная. Потому что деяниями, приносящими пред Аллахом пользу, являются вера и богобоязненность. Относительно этого в 13-м аяте суры «аль-Худжурат» сказано: **«...и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный»**.

Ибн Раджаб رحمته الله сказал: «Это означает, что деяние возвышает человека по степеням в Последней жизни. Об этом всевышний Аллах сказал: **“Для всех будут степени, соответствующие тому, что они совершили”**».² Поэтому того, чьи деяния не возвысят по степеням пред Аллахом, не сможет возвысить его происхождение, потому что Аллах дарует награду не из-за родословной, а в соответствии с деяниями. Относительно этого всевышний Аллах сказал: **“А в тот день, когда затрубят в Рог, между ними не останется родственных связей, и они не будут расспрашивать друг друга”**».³

Поэтому многие богословы говорили: «Клянусь Аллахом, человек ничего не стоит без религии! Поэтому никто не должен

¹ «Сахих аль-Бухари», 7455; «Сахих Муслим», 2675.

² Сура «аль-Ахкаф», 19.

³ Сура «аль-Му’минун», 101.

оставлять богобоязненность, полагаясь на свое происхождение. Ислам возвысил таких, как Сальман аль-Фариси, и унизил таких, как Абу Ляхаб».¹

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ﷺ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ﷺ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَنَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لَنَا خَيْرًا﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя всякого скорого и отсроченного добра, которое нам известно и которое нам неизвестно! Мы прибегаем к Тебе от всякого скорого или отсроченного зла, которое нам известно и которое нам неизвестно! О Аллах! Мы просим у Тебя добра, которое просил у Тебя Твой Раб и Пророк ﷺ, и прибегаем к Тебе от зла, от которого прибегал к Тебе Твой Раб и Пророк ﷺ! О Аллах! Мы просим у Тебя рая и приближающих к нему слов или дел! И прибегаем к Тебе от [адского] огня и приближающих к нему слов или дел! Мы просим Тебя сделать всякое решение относительно нас добром!»²

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/308.

² «Сахих Ибн Маджа», 2/327.

ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ХАДИС

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً".

رواه البُخَارِيُّ [رقم: ٦٤٩١]، ومُسْلِمٌ [رقم: ١٣١]، في "صحيحيهما" بهذه الحروف.

Ибн Аббас رضي الله عنهما сообщил, что Посланник Аллаха ﷺ, передававший слова своего всеблагого и всевышнего Господа, сказал: «Поистине, Аллах записал добрые и дурные дела, после чего разъяснил это: "За тем, кто решит совершить доброе дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя совершение целого доброго дела; если кто решит совершить доброе дело и совершит его, Аллах запишет за ним у Себя совершение от десяти до семисот и многим более таких добрых дел; за тем, кто решит совершить дурное дело, но не совершит его, Аллах запишет у Себя совершение целого доброго дела, а если он решит совершить дурное дело, и совершит его, Аллах запишет за ним одно дурное дело"».

Этот вариант данного хадиса передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

¹ «Сахих аль-Бухари», 6491; «Сахих Муслим», 131.

После того, как имам ан-Навави رحمہ اللہ передал этот хадис, он сказал: «Брат мой! Да поспособствует нам и тебе Аллах в совершении благих дел! Посмотри на величие милости Аллаха и призадумайся над словами, сказанными в этом хадисе. Слова Пророка ﷺ: «...запишет у Себя...» — означают, что Аллах уделяет внимание благим намерениям Своего раба и ценит их. Слова Пророка ﷺ: «...совершение целого доброго дела...» — еще раз подтверждают это и сообщают о том, что Аллах очень ценит их. Что касается греха, который человек захотел совершить, но отказался это сделать, то он также сообщил, что по этой причине Аллах запишет за ним совершение целого доброго дела и дарует ему полную награду. Затем он сказал, что если он решит совершить дурное дело и совершит его, то за это ему будет записан не полный грех, а только некоторая его часть, то есть всего лишь один грех. Поистине, хвала принадлежит пречистому и святому Аллаху! Мы не в состоянии восхвалять Его так, как Он того заслуживает. А успех зависит от воли Аллаха».

Имам ан-Навави хочет сказать, что Аллах записывает Своему рабу награду в десятикратном и более размере за одно доброе дело, что указывает на совершенство Его милости, и записывает только один грех за одно плохое дело, что указывает на совершенство Его справедливости.

Когда в хадисе говорится о том, что Аллах записал добрые и дурные дела, то имеется в виду предопределение, записанное в Хранимой Скрижали. Написанное в Хранимой Скрижали охватывает две вещи: запись деяний творений и запись наград за их деяния. Хотя в этом хадисе подразумевается, что Аллах записывал все эти вещи в Хранимой Скрижали с незапамятных времен, но не исключено, что ангелы также записывают деяния людей и их награды по повелению Аллаха. Относительно этого в 16–18-х аятах суры «Каф» сказано:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ * إِذْ يَتَلَقَّى
الْمُتَلَفِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾

«Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к нему, чем яремная вена. Двое [ангелов] сидят справа и слева и принимают (записывают деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель». Также Пророк ﷺ сказал в хадисе: «Аллах говорит [ангелам]: “Если Мой раб решит совершить грех, то не записывайте его ему до тех пор, пока он не совершит его. Если он совершит его, то запишите ему его в равнозначном размере. Если же он, страшась Меня, откажется совершать это деяние, то запишите ему награду за одно благое дело. Если же он захочет совершить благое дело, но не совершит его, то запишите ему награду за одно доброе дело, а если он совершит его, то запишите ему награду от десяти до семисот раз”».¹

Эти аяты и хадисы являются свидетельством того, что те два ангела, которые записывают действия человека, знают, что происходит в сердце человека. Однако следует отметить, что делают они это только по воле Аллаха и Его соизволению. Даже пророкам, включая нашего Пророка Мухаммада ﷺ, порой было рассказано, что происходит в чьем-либо сердце. Например, в приведенном в данной книге 27-м хадисе сообщается о том, что Вабиса ибн Ма’бад رضي الله عنه сказал: «Однажды я пришел к Посланнику Аллаха ﷺ, и он спросил [меня]: “Ты пришел, чтобы спросить о благочестии?”». Это — из знаний о сокровенном, которое Аллах открывает Своим рабам. Как сказано в 26 и 27-м аятах суры «аль-Джинн»: «Он — Ведающий

¹ «Сахих аль-Бухари», 7501.

сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен...». Под посланниками в данном случае подразумеваются, как ангелы, так и пророки.

Когда некоторые невежественные люди читают этот комментируемый нами хадис, они думают, что просто намерение совершить доброе дело лучше, чем его совершение, и они даже оправдывают эту неверную идею хадисом: *«Намерение верующего лучше, чем его поступок»*. Следует отметить, что этот хадис слабый и на такой хадис нельзя полагаться. О его слабости говорили Ибн Хаджар, аль-Альбани и другие богословы, да помилует их Аллах.¹

В хадисе сказано, что тот, кто намеревался совершить доброе дело, но потом не совершил его, Аллах запишет ему у Себя полную награду. Здесь не имеется в виду, что человек только лишь подумал в душе о совершении благого деяния, потому что человек не получает ни награды, ни греха по тем помыслам, которые у него в сердце. Например, если человек подумал о том, чтобы сделать что-то хорошее для другого человека, он не будет за это вознагражден, но если он вознамерился сделать ему добро, он будет вознагражден за свое намерение, даже если у него нет возможности сделать это дело, потому что подобное желание само по себе считается покорностью Аллаху, а покорность Аллаху считается поклонением, и поэтому Аллах вознаграждает его за это.

Следует отметить, что люди, вознамерившиеся совершить благое деяние, но не совершившие его, делятся на три группы:

1. Те, кто вознамерились совершить благое дело и использовали все средства для его достижения, но не смогли осуществить задуманное. Эти люди получают полную награду

¹ «Фатх аль-Бари», 4/219; «Сильсилят аль-Ахадис ад-Даифа», 2789.

за деяние, которое они вознамерились совершить. Относительно этого в 100-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Если же кто-либо покидает свой дом, переселяясь к Аллаху и Его Посланнику, после чего его настигает смерть, то его награда ложится на Аллаха».**

2. Те, кто вознамерились совершить благодеяние, но отказались от его совершения ради лучшего благодеяния. Эти люди получают награду не только за лучшее деяние, но и за деяние, которое они первоначально намеревались совершить.

3. Те, кто вознамерились совершить благодеяние, но отказались от его совершения по тем или иным дозволенным причинам. Например, человек вознамерился совершить утренний (духа) намаз, но в этот момент постучали в дверь, позвонил телефон или позвали в гости друзья, и он не совершил этот намаз по этой причине. В этом случае он получает награду только за свое намерение.

Далее в хадисе сообщается о том, что, если человек решит совершить доброе дело и совершит его, Аллах запишет за ним у Себя совершение от десяти до семисот и многим более таких добрых дел. Доказательством того, что награда, полученная за деяние, совершенное ради Аллаха, даруется человеку как минимум в десятикратном размере, является 160-й аят суры «аль-Ан'ам»: **«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние».** Этот аят является доказательством того, что Аллах вознаграждает в десятикратном размере того, кто делает одно доброе дело. Дать ли ему больше этого, вплоть до семиста благословений и даже больше, зависит только от Аллаха: Он по Своей воле может увеличить награду или нет. Следует отметить, что награда может увеличиваться в зависимости от времени, места, совершенного поступка,

или от веры и богобоязненности совершившего его человека. Например, в Ночь Могущества (Лейлят аль-Кадр) можно получить во много раз большую награду, чем в другие ночи. Также в Заповедной Мечети (аль-Масджид аль-Харам) можно получить намного больше награды, чем в других мечетях. Также можно получить немыслимую награду за ежедневное стократное произнесение слов «нет божества, кроме Аллаха». Кроме того, вера, богобоязненность и знания человека также играют огромную роль в увеличении его награды. Так, лучшие люди этой общины — сподвижники Пророка ﷺ — получили большую награду, чем другие мусульмане. Пророк ﷺ похвалил их, сказав: *«...если любой из вас потратит [на пути Аллаха] столько золота, сколько весит гора Ухуд, это не сравнится ни с пригоршней, ни с половиной пригоршни, пожертвованного любым из них!»*¹

Далее в хадисе сообщается, что тому, кто вознамерится совершить грех, а затем не совершит его, Аллах запишет у Себя полную награду. Если он вознамерится совершить грех и совершит его, Аллах запишет ему только один грех. В хадисе сказано, что тому, кто намеревается совершить грех, а затем не совершает его, Аллах запишет полную награду у Себя. Здесь также не предполагается, что человек только подумает в душе о совершении греха, потому что человек не получает ни награды, ни греха по тем помыслам, которые у него в сердце. Например, если постящийся человек подумал в душе о еде или питье, его пост не нарушается. Но если он вознамерился что-либо поесть или попить и приложил к этому усилия, его пост станет недействительным, и он заработает грех, даже если он не найдет ни еды, ни питья. Если же человек отказался от плохой мысли ради Аллаха, он получит одну награду. Ибн

¹ «Сахих аль-Бухари», 3673; «Сахих Муслим», 2540 и 2541.

Касир عليه السلام разъяснил смысл 160-го аята суры «аль-Ан'ам»: **«А кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо»**, — сказав: «Знай, что есть несколько состояний отказа от дурного намерения: иногда человек из страха пред Аллахом воздерживается от злого намерения, и таким образом он вознаграждается за то, что оставил то дело ради Аллаха. Фактически это считается действием и намерением. Именно поэтому в хадисе сообщается, что такой человек будет вознагражден. В другом сообщении, переданном Муслимом, Пророк عليه السلام сказал: **«...так как он оставил его из-за страха предо Мной»**.¹ Порой человек оставляет дурное намерение, потому что забывает о нем или занят другими делами. В этом случае он не получит ни награды, ни греха, так как он не собирался делать ни хорошего, ни плохого поступка. Иногда человек изо всех сил старается совершить плохой поступок, но из-за немогности или лени не может осуществить свое дурное намерение. Такой человек считается совершившим задуманное дело. В хадисе, переданном на данную тему, Пророк عليه السلام сказал: **«Если два мусульманина обнажат мечи и встанут лицом друг к другу, то и убийца, и убитый войдут в Ад»**. Сподвижник спросил: «О Посланник Аллаха! Насчет убийцы все понятно. А почему и убитый?» Пророк عليه السلام сказал: **«Потому что он жаждал убить своего брата-мусульманина»**.²

Этот хадис сообщает о том, что милость Аллаха превосходит Его наказание. В одном священном хадисе всевышний Аллах сказал: **«Поистине, Моя милость превосходит Мой гнев»**.³

¹ «Сахих Муслим», 129.

² «Сахих аль-Бухари», 31; «Сахих Муслим», 2888.

³ «Сахих аль-Бухари», 7404.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбами, которым нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя всякого скорого и отсроченного добра, которое нам известно и которое нам неизвестно! Мы прибегаем к Тебе от всякого скорого или отсроченного зла, которое нам известно и которое нам неизвестно!»¹

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْنَا وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ نَعْمَلْ﴾

«О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от всякого совершённого и не совершённого нами зла!»²

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ﴾

«О Аллах! Мы прибегаем к Тебе от плохих нравственных качеств, деяний и желаний!»³

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ،

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ﴾

«О Аллах! Мы просим Тебя о всяком добре, сокровищницы которого находятся в Твоей длани, и прибегаем к Тебе от всякого зла, сокровищницы которого находятся в Твоей длани!»⁴

¹ «Сахих Ибн Маджа», 2/327.

² «Сахих Муслим», 6879.

³ «Сахих Сунан ат-Тирмизи», 3/184.

⁴ «Мустадрак аль-Хаким», 1/525; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», хадис №1540.

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: "مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٦٥٠٢].

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, всевышний Аллах сказал: **“Я объявляю войну враждующему с Моим другом! Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня [о чем-нибудь], Я обязательно дарую ему [это], а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его”**».

Этот хадис передал имам аль-Бухари в своем «ас-Сахихе».¹

В конце полной версии данного хадиса всевышний Аллах сказал: **«Ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как необходимость забирать душу**

¹ «Сахих аль-Бухари», 6502.

*верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла, хотя смерть его неизбежна».*¹

Этот и подобные хадисы называются «священными хадисами». Мы подробно говорили об этом в нашем комментарии к 24-му хадису. Поистине, это великолепный хадис. Имам аш-Шаукани رحمہ اللہ разъяснил его в своей книге «Катр аль-Вали аля Хадис аль-Вали», объем которой составил аж 524 страницы.

В этом хадисе всевышний Аллах сказал: **«Я объявлю войну враждующему с Моим другом!»** Это значит, что враждовать с верующим человеком является одним из великих грехов. Объявление Аллахом войны кому-либо является большой угрозой для того человека. Мусульманские богословы сказали следующее о вражде, подразумеваемой в этом хадисе: «Если кто-то ненавидит верующего за то, что он религиозен или совершает какой-либо религиозный обряд, то этот человек считается врагом Аллаха. Если же человек ненавидит верующего из-за мирских дел и враждует с ним в этих делах, то учёные делят таких людей на две группы:²

1. Те, которые, кроме вражды в мирских делах, ненавидят еще и человека за то, что он верующий. Таких людей можно назвать врагами, упомянутыми в этом хадисе.

2. Те, кто, не питая ненависти к религии человека, просто спорят и соперничают в мирских делах. Такие люди не включены в число врагов, упомянутых в этом хадисе, то есть Аллах не объявляет им войну.

Так, среди многих мусульман, и даже среди лучших представителей этой общины, возникали разногласия, и они обращались к Пророку ﷺ для разрешения своих споров. Это значит,

¹ Предыдущий источник.

² «Фатх аль-Бари», 11/342.

что, просто поссорившись по какому-либо мирскому вопросу, не питая при этом ненависти к своему брату-мусульманину, человек не становится врагом Аллаха. Из этого хадиса ясно понятно, что Аллах объявляет войну тем, кто ненавидит Пророка ﷺ и его сподвижников, а также их последователей, так как они являются друзьями Аллаха. Относительно этого в 68-м аяте суры «Аль Имран» сказано: **«Воистину, самыми близкими к Ибрахиму людьми являются те, которые последовали за ним, а также этот Пророк и верующие. Аллах же является другом верующих».**

Лексическим значением арабского слова «вали» является «любимый и помогающий друг».¹ Как сказано в 55 и 56-м аятах суры «аль-Маида»: **«Вашиими друзьями являются только Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются. Если они считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими друзьями, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями».**

В терминологическом смысле слово «вали» («друг») означает всех богобоязненных верующих, за исключением пророков. Отметим, что пророки также являются любимцами Аллаха, но их называют не только Его друзьями, но и пророками.² Относительно того, что каждый, кто уверовал в Аллаха и боялся Его, считается другом Аллаха, в 62 и 63-м аятах суры «Юнус» сказано: **«Воистину, друзья Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они – те, кто уверовали и были богобоязненны».**

Затем в комментируемом нами хадисе всевышний Аллах сказал: *«Любимейшим из всего, что бы ни делал раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что*

¹ «Лисан аль-Араб», 15/409.

² «Маджму аль-Фатава», 2/224.

Я вменил ему в обязанность, и будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного, пока Я не полюблю его». Это указывает на то, что человек заслуживает любви Аллаха и становится Его другом, совершая обязательные и дополнительные обряды поклонения, которые Аллах заповедал ему. В частности, следует отметить, что сюда также относится отказ от запретного и нежелательного. Оба вида поклонения – как обязательные, так и необязательные, – предписаны Аллахом. Просто, дополнительные обряды поклонения – это обряды, которые добавляются к обязательным, иными словами, дополняют их. В одном из достоверных хадисов Пророк ﷺ сказал: *«Первым деянием, о котором человек будет спрошен в День Воскресения, будет намаз. Если человек успешно пройдет это испытание, то обретет успех и спасение. В противном случае он обретет несчастье и понесет урон. Если в его намазе будет какой-либо недостаток, то благословенный и всевышний Господь скажет ангелам: **“Посмотрите, есть ли у Моего раба дополнительные намазы”** – и благодаря его дополнительным намазам будут возмещены недостатки, допущенные в обязательных. Затем таким же образом будут восполнены недостатки, допущенные в других обязательных деяниях*»¹.

Из этих хадисов совершенно очевидно, что обряды поклонения отличаются друг от друга как по своему типу, так и по виду. В плане типа, конечно же, обязательные обряды поклонения любимее Аллаху, чем дополнительные. В плане же вида намаз более любим Аллаху, чем остальные обряды. Поэтому, когда Ибн Мас'уд رضي الله عنه спросил Пророка ﷺ: *«Какое деяние является наилучшим?»* – он сказал: *«Совершенный вовремя намаз»*.²

¹ «Сунан Аби Давуд», 864; «Сунан ат-Тирмизи», 413; «Мишкат аль-Масабих», 1330.

² «Сахих аль-Бухари», 5970; «Сахих Муслим», 139.

Во многих аятах Благородного Корана сообщается, что Аллах любит тех, кто кается перед Ним, очищается от грехов, поклоняется Ему, воздерживается от скверных дел, страшась Его, творит добро, проявляет терпение, уповает на Него, судит по справедливости и прочих, кто выполняют обязательные и дополнительные деяния, и избегают запретных и нежелательных дел.

Также дополнительные обряды поклонения являются одним из главных факторов, ведущих к обретению любви Аллаха. Этот хадис является благой вестью для каждого верующего, совершающего добрые дела, в которой сообщается, что Аллах любит его. Однако следует отметить, что не всякий, кто выполняет обязательные и дополнительные обряды поклонения, считается другом Аллаха. Только те, кто совершает эти обряды в соответствии с законоположениями ислама, то есть искренне и в соответствии с Сунной, могут считаться Его друзьями и любимцами.

Затем в комментируемом нами хадисе всевышний Аллах сообщает о том, что когда Он полюбит его, то станет его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить. Конечно, эти слова не могут быть приняты в том поверхностном виде, в каком они представлены в хадисе. Потому что ухо, глаз, рука и нога человека сотворены, и ничего из этого нельзя отнести к Аллаху в прямом смысле. Некоторые суфии, точнее, одна из их групп — «хулюлийя», — приводя в качестве доказательства этот хадис, утверждают, что Аллах находится внутри святых, благодаря чему те обладают сверхчеловеческими качествами. Конечно, это мерзкое убеждение и ложное утверждение. Тогда в чем смысл этого хадиса? Приверженцы Сунны и единой мусульманской общины

разъясняют смысл данного хадиса тем, что Аллах делает глаза, уши, руки и ноги Своего любимого раба, исполняющего обязательные и дополнительные предписания и избегающего запретов, успешным в совершении добрых дел и тем самым обретении награды, а также воздержании от греховных деяний. То есть он слушает только те слова, которые угодны Аллаху, смотрит только на то, что Ему угодно, делает только то, что Ему угодно, и ходит только в места, которые Ему угодны.¹

Далее в хадисе всевышний Аллах сказал: *«...и если он попросит Меня [о чем-нибудь], Я обязательно дарую ему [это], а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его»*. В арабском оригинале данного хадиса перед словом «дарую» используется приставка «лям», которая в арабской грамматике называется «лям аль-касам», что значит «приставка, означающая клятву». Поэтому данное предложение дает значение клятвы, то есть, клянусь, что дам ему желаемое и защиту его. Здесь возникает вопрос: значит ли это, что мольба верующего обязательно принимается и ему дается все, что он пожелает? Конечно же нет, потому что Аллах не дарует человеку желаемое, если он попросит у Него даровать ему возможность причинить кому-либо несправедливость, разорвать родственные связи и совершить прочие грехи. Это значит, что нельзя преступать границ при обращении к Аллаху с мольбой. Относительно этого в 55-м аяте суры «аль-А'раф» сказано: **«Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит преступающих»**. Также Пророк ﷺ сказал в хадисе: *«[Придет время, когда] в этой общине появятся люди преступающие границы дозволенного во время мольбы»*.² Следует отметить, что человек, преступивший

¹ «Мадаридж ас-Саликин», 3/319; «Тафсир Ибн Касир», 2/580.

² «Сунан Аби Давуд», 1480; «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/172; «Сахих аль-Джами», 2396.

границы дозволенного в мольбе, понесет только ущерб. Во-первых, его мольба не будет принята, а во-вторых, из-за этого он навлечет на себя грех. В еще одном хадисе сказано: *«Кто бы из мусульман ни обратился с мольбой к Аллаху, Аллах обязательно дарует ему одно из трех: либо дарует ему то, что он просит [в этом мире], либо отсрочит ему это до Дня Воскресения, либо отвратит от него надвигающееся на него зло, если только он не будет просить о греховном или о разрыве родственных связей»*. Из этих слов ясно, что не принимается мольба того, кто молится о совершении греха или разрыве родственных уз.

В конце разъясняемого нами хадиса всевышний Аллах сказал: *«Ничто из совершаемого Мною не заставляет Меня колебаться в такой мере, как необходимость забирать душу верующего, не желающего смерти, ибо Я не желаю причинения ему зла, хотя смерть его неизбежна»*. В данном случае колебание Аллаха не похоже на колебание человека, потому что колебание, свойственное человеку, происходит по причине таких несовершенных качеств как незнание, невежество, неумение, слабость и т. п. Подобные несовершенные качества нельзя приписывать Аллаху. Приверженцы Сунны и единой мусульманской общины, ссылаясь на поверхностный смысл данного хадиса, принимают тот факт, что Аллах колеблется и считают это истиной. Однако колебание, о котором здесь идет речь, не происходит по причине таких несовершенных качеств как незнание, невежество и неумение, а всего лишь означает то, что Аллах по причине любви к Своему рабу делает выбор между тем, что лучше и целесообразнее для него — остаться в живых или покинуть этот мир. Богословы называют это «колебанием по собственному желанию». В этом случае подобное колебание считается совершенным качеством, подобающим Аллаху.

Ибн Теймийя رحمہ اللہ так разъяснил это слово: «Многие секты отвергли это слово, пришедшее в хадисе, и сказали, что не подобает Аллаху колебаться, так как колеблются те, кто не знает исхода вещей, тогда как Аллах знает исход всякого дела. Другие же говорили, что Аллаха можно описать близким по смыслу качеством. Однако правильное мнение состоит в том, что каждое слово Посланника Аллаха ﷺ истинно и никто не может знать Аллаха так же хорошо, как он, никто не может дать мусульманской общине столько искренних советов, сколько дал он, и никто не может говорить так же красноречиво, как он. Если это так, то любой, кто считает себя богословом и отрицает истину, изложенную в хадисе, считается самым заблудшим, самым невежественным и самым непристойным из людей. Такого человека необходимо воспитать и сделать ему выговор. Таким образом, важно сохранить слова Посланника Аллаха ﷺ так, как они есть».¹

Ибн Теймийя رحمہ اللہ также сказал: «Колебаться — значит выбирать между двумя желаемыми. Таким образом, славный и могущественный Аллах хочет того же, чего хочет Его возлюбленный раб, и не любит того, что не нравится ему. Человек по своей природе не любит умирать, и Аллах также не любит то, что не любит он. Так, с одной стороны, в хадисе, всевышний Аллах говорит, что Ему не нравится то, что не нравится Его рабу, тогда как с другой стороны, Он хочет, чтобы жизнь раба завершилась и чтобы он умер, и называет это колебанием, а затем говорит, что смерть его неизбежна».²

В завершение обратимся с мольбой к всевышнему Аллаху от имени всех нас:

¹ «Маджму аль-Фатава», 18/129.

² «Маджму аль-Фатава», 10/58.

﴿اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ﴾

«О Аллах! Сделай нас из числа тех, кого Ты направил на прямой путь! И из числа тех, которых Ты наделил благополучием! И из числа тех, кого Ты сделал Своими друзьями! Даруй нам благодать в том, что Ты даровал нам! Обереги нас от вреда вынесенных Тобой решений! Только Ты можешь выносить решения, но никто не может выносить их относительно Тебя! Не будет унижен тот, кого Ты сделал Своим другом, и не возвысится тот, с кем Ты враждуешь! Благодатен и возвышен Ты, о наш Господь!»¹

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنَا وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً قَوْمٍ فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونِينَ، وَنَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ﴾

«О Аллах! Мы просим у Тебя совершения благих деяний, оставлении порочных вещей, любви к беднякам, и просим Тебя простить нас, помиловать нас и упокоить нас, не впадшими в искушение, когда Ты захочешь искусить кого-то из людей. Мы также просим у Тебя Твоей любви, любви тех, кто любит Тебя, и любви к приближающим к Тебе деяниям».²

¹ «Сахих Ибн Хиббан», 2/499.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 5/243.

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ".

حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ [رقم: ٢٠٤٥]، وَالْبَيْهَقِيُّ ["السنن" ٣٥٦/٧].

Передают со слов Ибн Аббаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах простил ради меня моей общине то, что они сделали по ошибке и забывчивости, а также то, к чему они были принуждены».

Это хороший хадис, который передали Ибн Маджа, аль-Бейхаки и другие.¹

В комментарии к данному хадису Ибн Усеймин رحمته الله сказал: «Ан-Навави в этой книге проявляет небрежность, делая заключения о некоторых хадисах, и порой вы видите, как он называет хорошими слабые хадисы. Ибн Раджаб رحمته الله порицает эти его заключения в своей книге "Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам". На нас же лежит обязанность разъяснить степень хадиса, чтобы сообщить о том, является ли он достоверным или нет. Однако следует отметить, что приведенные ан-Навави в этой книге слабые хадисы усиливаются другими хадисами, благодаря чему они повышаются до степени хороших хадисов».

Следует особо отметить, что эта особенность, то есть прощение грехов, совершенных мусульманином путем совершения ошибки, забывчивости, а также по принуждению, является

¹ «Сунан Ибн Маджа», 2045; аль-Бейхаки, «ас-Сунан аль-Кубра», 7/356; «Сахих ибн Хиббан», 16/202; ат-Табарани, «аль-Му'джам аль-Кабир», 11274; «Мустадрак аль-Хаким», 2/216; «Сунан ад-Даракутни», 4/170.

милостью и снисхождением Аллаха, проявленными к этой общине, более того, она является одним из преимуществ, присущих только ей.

В этом хадисе Пророк ﷺ сказал: «...Аллах простил ради меня...». Это высказывание Пророка ﷺ показывает, насколько он уважаем Аллахом, как Аллах оказал благосклонность к нему и его общине, а также насколько он превосходит остальных людей.

Следует отметить, что когда в этом хадисе упоминается община, то подразумевается мусульманская община, то есть люди, внявшие призыву Пророка ﷺ и покорившиеся Аллаху. То есть Аллах прощает только мусульманам грехи, совершенные ими по ошибке, по забывчивости, а также по принуждению. Общиной Пророка ﷺ считаются все люди, которые жили и будут жить на земле со дня послания Мухаммада ﷺ до Дня Воскресения. Таким образом, каждый пророк был послан к своей общине, а наш Пророк ﷺ был послан ко всем людям и джиннам. Относительно этого в 107-м аяте суры «аль-Анбия» сказано: **«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»**. Также в хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Клянусь Тем, в чьей длани душа Мухаммада, что любой иудей или христианин, который услышит обо мне и умрет, так и не уверовав в то, с чем я был послан, обязательно будет из числа обитателей Огня»*.¹

Далее в хадисе сообщается, что всевышний Аллах прощает каждому мусульманину его грехи, совершенные по ошибке, по забывчивости, а также по принуждению. Прощение грехов, совершенных мусульманином по ошибке, забывчивости, а также по принуждению, также нашло свое подтверждение в Коране. В 286-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Господь наш!**

¹ «Сахих Муслим», 153.

Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись!». Имам Муслим сообщил в своем «ас-Сахихе», что верующие обратились к Аллаху с мольбой, сказав: «Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись!». И каждый раз, когда они говорили: «Господь наш!» – всевышний Аллах внимал их мольбе, говоря: «Я дал вам то, что вы просили!»¹ А о принуждении сказано в 106-м аяте суры «ан-Нахль»: «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, – не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения». Из этих аятов ясно, что Аллах прощает грехи, совершенные этой общиной, по ошибке, забывчивости и под принуждением, и даже прощает тех, кто произносит под принуждением богохульные слова. Этот хадис указывает на то, что милость и снисхождение Аллаха по отношению к Его верующим рабам очень широки.

Также в хадисе указывается на то, что во всех вопросах, касающихся обязанностей перед Аллахом, Аллах прощает грехи, совершенные мусульманином по ошибке, забывчивости или принуждению, как в богослужении, так и в мирских делах. Однако если человек посягнул на права другого человека, то, хотя Аллах и прощает его грех, ему не прощается лежащая на нем ответственность перед тем человеком. Другими словами, ему придется вернуть свой долг тому человеку в День Воскресения.

Если человек ошибся и неправильно совершил обязательный обряд поклонения, или оставил его по забывчивости, или не совершил его по принуждению, то он должен совершить

¹ «Сахих Муслим», 125.

его позже. Например, если человек по ошибке совершит намаз неправильно, то он должен повторить его совершение, как только он научится совершать его правильно. В хадисе, переданном на данную тему, сообщается о том, что однажды Пророк ﷺ вошел в мечеть, а следом за ним вошел один человек, совершил намаз и, завершив его, поприветствовал миром Пророка ﷺ. Пророк ﷺ ответил на его приветствие и сказал ему: *«Иди и соверши намаз заново, потому что ты не совершил его»*. Человек заново совершил намаз таким же образом, как и в первый раз, а затем подошел к Пророку ﷺ и поприветствовал его. Пророк ﷺ же вновь сказал ему: *«Иди и соверши намаз заново, потому что ты не совершил его»*. Подобное повторилось трижды, после чего человек сказал: *«Клянусь Аллахом, Который послал тебя с истиной, я не могу совершить намаз лучше, чем этот! Научи же меня, [как правильно его совершать]!»* Пророк ﷺ сказал: *«Когда встанешь на намаз, скажи: “Аллах самый великий!” (“Аллаху акбар”), потом прочти, что сможешь, из Корана, потом соверши поясной поклон, зафиксировавшись в нем, потом выпрямись полностью, зафиксировавшись в этом положении, потом соверши земной поклон, зафиксировавшись в нем, потом выпрямись сидя, зафиксировавшись в этом положении, и поступай так же во всем своем намазе»*.¹

Или если человек забудет совершить намаз, то должен будет совершить его, сразу как вспомнит. В хадисе, переданном имамом Муслимом, Пророк ﷺ сказал: *«Тот, кто забыл [совершить] намаз, пусть совершит его, когда вспомнит о нем, потому что Allah сказал:² “...совершай намаз, чтобы помнить обо Мне”»*.³ Согласно другой версии данного хадиса у имама Муслима сообщается, что Пророк ﷺ далее сказал: *«И нет за*

¹ «Сахих аль-Бухари», 757.

² Сура «Та Ха», 14.

³ «Сахих Муслим», 680.

него другого искупления, помимо этого».¹ Пророк ﷺ имеет в виду, что человек, забывший совершить намаз, не совершает грех.

Что касается тех, кого принуждают к совершению грехов, то они делятся на две категории:

1. Те, у кого нет свободы и сил отказаться от дела, к которому их принуждают. Например, человек, которому связали руки и заставили пить вино, совершить блуд и т. д. По единодушному мнению мусульманских богословов, такой человек не несет бремя греха за свои действия.

2. Те, кого принуждают к грехам посредством пыток. При этом виде принуждения человек обладает свободой действий. Он может терпеть пытки и не совершить грех, а может, наоборот, совершить его ради спасения своей жизни. Однако, если он совершает грех, его намерением должно быть не само его совершение, а предотвращение вреда. В качестве примера можно привести Аммара ибн Ясира и его родителей عليه السلام. Его отец, Ясир, и мать, Сумейя عليها السلام отказались придавать сотоварищей Аллаху и предпочли стать мучениками на Его пути, тогда как Аммар عليه السلام не вынес пыток, и произнес богохульные слова только лишь языком, и Аллах простил его. Также в качестве примера можно привести рабынь, принуждаемых к блуду. Относительно этого в 33-м аяте суры «ан-Нур» сказано: **«Не принуждайте своих невольниц к блуду ради обретения тленных благ мирской жизни, если они желают блюсти целомудрие. Если же кто-либо принудит их к этому, то Аллах после принуждения их будет Прощающим, Милосердным»**. Отметим, что этот аят был ниспослан о лицемере Абдуллахе ибн Убеййе Ибн Салюле, принуждавшем своих рабынь к совершению блуда.

¹ «Сахих Муслим», 684.

В завершение обратимся с мольбой к всевышнему Аллаху от имени всех нас:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

«Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись! Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми!»¹

﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَءَاثِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾

«Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну! Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне! Господь наш! Тот, кого Ты ввергнешь в Огонь, будет опозорен, и не будет у беззаконников помощников! Господь наш! Мы услышали глашатая, который призывал к вере: “Уверуйте в вашего Господа!” — и мы уверовали! Господь наш! Прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и умертви нас вместе с благочестивыми! Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал нам через Своих посланников, и не позорь нас в День Воскресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний!»²

¹ Сура «аль-Бакара», 286.

² Сура «Аль Имран», 191–194.

СОРОКОВОЙ ХАДИС

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْكِبِي، وَقَالَ: "كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ". وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أُمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [رقم: ٦٤١٦].

Сообщается, что Абдуллах ибн Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا сказал: «[Однажды] Посланник Аллаха ﷺ взял меня за плечи и сказал: «Будь в этом мире [таким], будто ты чужеземец или путник».

Ибн Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [после того, как рассказывал этот хадис], говорил: «Если доживешь до вечера, то не жди до утра, а если доживешь до утра, то не жди до вечера, и бери у твоего здоровья то, что пригодится для твоей болезни, а у твоей жизни — то, что пригодится для твоей смерти».

Этот хадис передал имам аль-Бухари в своем «ас-Сахихе».¹

Здесь имеется в виду, что Пророк ﷺ взял за плечо своего сподвижника, проявляя к нему особую заботу, так как Ибн Умару в то время было всего двенадцать лет. Смотрите, чему Пророк ﷺ учит двенадцатилетнего ребенка. Пророк ﷺ советует ему быть аскетом в этом мире и не привязываться к нему, то есть трудиться во имя будущей жизни. Потому что сколько бы человек ни прожил, однажды он покинет этот мир. Относительно этого в 185-м аяте суры «Аль Имран» сказано: «Каждая душа вкусит смерть...». Также в 8-м аяте

¹ «Сахих аль-Бухари», 6416.

суры «аль-Джумуа» сказано: **«Скажи: “Смерть, от которой вы убегаете, настигнет вас, после чего вы вернетесь к Ведающему сокровенное и явное, и Он сообщит вам о том, что вы совершали».** Также в одном из хадисов сообщается о том, как однажды Джибриль عليه السلام явился к Пророку ﷺ и сказал ему: «О Мухаммад! Сколько бы ты ни жил, ты в конце концов умрешь».¹ Также в другом хадисе сообщается о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Я и ближняя жизнь подобны всаднику, который остановился в тени дерева и, отдохнувши, покинул это тенистое место».*²

Этот хадис сообщает о тленности этой жизни. Действительно, ближняя жизнь – это место, где человек не останется навечно. Поэтому человек должен считать себя чуждым странником в этом мире, более того, он должен знать, что это его кратковременное путешествие может закончиться в любой момент. Сообщается, что Анас ибн Малик رضي الله عنه сказал: *«Однажды Пророк ﷺ начертил на земле линию и сказал: “Это мечтания человека, а это его крайний срок, который настигает его в то время, когда он живет мечтами”».*³

Хотя эти хадисы советуют человеку не привязывать свое сердце к ближней жизни, но это не означает, что человек должен быть оторван от мира и не должен наслаждаться его благами. Напротив, употребление в пищу дозволенных благ земли и ношение красивой одежды, а также использование дозволенных и прекрасных вещей приносит верующему счастье. В 172-м аяте суры «аль-Бакара» всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми Мы наделили вас...».** Также в хадисе Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, «Аллах красив и любит красоту.*

¹ «Мустадрак аль-Хаким», 4/324; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 831.

² «Сунан ат-Тирмизи», 2377; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 438.

³ «Сахих аль-Бухари», 6418.

Ему нравится видеть на Своем рабе дарованные Им блага и не нравится, когда Его раб выглядит жалким или показывает себя таковым».¹ В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «Четыре вещи относятся к счастью: праведная жена, просторный дом, праведный сосед и удобное транспортное средство».² Из хадисов ясно, что для того, чтобы верующий был счастлив и достиг счастья в этой жизни, ему необходимо иметь просторный дом и удобное транспортное средство, а также праведную супругу и праведного соседа.

Далее в хадисе Ибн Умар رضي الله عنه сказал: «Если доживешь до вечера, то не жди до утра, а если доживешь до утра, то не жди до вечера...». Другими словами, цени свое время и не оставляй сегодняшние дела на завтра. Действительно, время – великое благо, но большинство людей не знают его значимости и не ценят его должным образом. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: «Есть два блага, которые многие люди не оценивают по достоинству: это здоровье и свободное время».³ Из этого хадиса ясно следует, что очень немногие люди эффективно используют свое время. Однако разумный верующий убежден, что в День Воскресения он будет спрошен об этом благе. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: «В День Воскресения дитя Адама не сдвинется с места, пока не будет спрошен о четырех вещах: на что он потратил жизнь, какие деяния совершал, как заработал свое имущество и на что его потратил и на что потратил свое здоровье».⁴ Верующий, не желающий вкусить горечь сожаления в этот день, будет исполнять совет Пророка ﷺ. Однажды Пророк ﷺ посоветовал своим сподвижникам: «Воспользуйтесь

¹ Аль-Бейхаки, «Шуаб аль-Иман», 2/231/1; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 1320 и 1626.

² «Сахих Ибн Хиббан», 1232; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 282.

³ «Сахих аль-Бухари», 6412.

⁴ «Сунан ат-Тирмизи», 2417; «Сахих аль-Джами», 7300.

пятью вещами до того, как наступят другие пять вещей: жизнью, пока не наступила смерть, здоровьем, пока не наступила болезнь, свободным временем, пока не наступила занятость, молодостью, пока не наступила старость, и богатством, пока не наступила бедность».¹

На основании этого совета Пророка ﷺ Ибн Умар رضي الله عنه говорил: «...бери у твоего здоровья то, что пригодится для твоей болезни, а у твоей жизни — то, что пригодится для твоей смерти».

Вообще все праведные предшественники, которые были на правильном пути, ценили время и давали замечательные советы по поводу этого блага. Упомянем некоторые из них:

Али ибн Аби Талиб رضي الله عنه сказал: «О люди! Эта ближняя жизнь временная и уже осталась позади. А последняя жизнь ждет всех впереди. У обеих этих жизней есть свои дети (то есть те, кто привязались к ним сердцем). О мусульмане, не будьте детьми ближней жизни, а будьте детьми жизни последней. Сегодня вы совершаете что-либо, но не держите за это ответ. Завтра же вы будете призваны к ответу, но не сможете принести покаяния».²

Также Ибн Мас'уд رضي الله عنه сказал: «Я ни о чём не сожалею так сильно, как сожалею о том дне, в котором я не нашел возможности совершить благие дела».³

Также Яхья ибн Муаз رضي الله عنه сказал: «Ночь длинна, не укорачивай же ее своим сном. День чист, не пачкай же его своими грехами».⁴

¹ «Сахих аль-Джами», 1077.

² «Сахих аль-Бухари», «Книга о смягчающих сердце деяниях», 3-я часть: «О большом количестве желаний».

³ «Баян Ахаммиййат аль-Вакт», с. 6.

⁴ «Сафват ас-Сафва», 4/94.

Также Вахб ибн аль-Вард رحمته الله сказал: «Старайся, чтобы никто не отвлекал тебя от поминания Аллаха».¹

Даже будучи на смертном одре, праведные предшественники старались плодотворно использовать время.

Сообщается, что, когда Абу Муса аль-Аш'ари رضي الله عنه был при смерти, он начал с трудом читать Коран. Наконец, когда он обессилил, находившиеся рядом с ним люди сказали: «Не отдохнуть ли тебе немного?» Абу Муса رضي الله عنه ответил: «Осталось мало для моего крайнего срока».

Также сообщается о том, как Джунейд с трудом читал Коран будучи при смерти. Его друг, Абу Мухаммад аль-Харири, сказал ему: «Не отдохнуть ли тебе немного?» — на что он ответил: «О Абу Мухаммад! Есть ли кто сейчас, кто бы нуждался в чтении Корана больше, чем я? Ведь скоро будет свернут свиток моих деяний».

Также передается, что Абдуллах ибн Ибрахим занимался переписыванием текста Корана, объединял его страницы в книгу и дарил мусульманам. Однажды, переписывая Коран, у него внезапно схватило сердце, он отложил перо и бумагу в сторону и сказал: «Если это моя смерть, то какая это прекрасная смерть!» — после чего он скончался.

Также передается, что, когда Суфьян был на смертном одре, один из его товарищей рассказал ему хадис. Тогда Суфьян достал из-под кровати перо и бумагу и начал его записывать. Собравшиеся удивленно сказали: «Даже в таком состоянии ты записываешь хадис?!» Суфьян сказал: «Да. Если я останусь жив, я услышу прекрасные слова. Если же я покину этот мир, то оставлю их после себя».

¹ «Баян Ахаммийят аль-Вакт», с. 22.

Также передается, что, когда Яхья ибн Маин лежал на смертном одре, его ученики собрались вокруг него и пытались побудить его сказать: «Нет божества, кроме Аллаха», — но он не мог произнести эти слова свидетельства из-за предсмертного беспамятства. В это время один из его учеников с сожалением сказал: «Пречист Аллах! Он (Яхья) рассказал нам, что такой-то передал от такого-то, который в свою очередь передал от такого-то и такого-то и так по цепочке от Пророка ﷺ, что тот сказал: *“Тот, чьими последними словами [при расставании с этим миром] будут слова “нет божества, кроме Аллаха”, войдет в рай”*» — и Ибн Маин رضي الله عنه услышал его слова. Обратите внимание, братья, на то, как человеку доводится умереть так, как он жил. Этот великий знаток хадисов всю жизнь хранил хадисы Пророка ﷺ и разоблачал ложь, рассказанную от его имени, и Аллах пришел ему на помощь в этот трудный момент! Ибн Маин, услышав слова ученика, сказал: «Погоди-ка, ты ошибся. Этот хадис передал не тот-то от того-то, а такой-то от такого-то, что Пророк ﷺ сказал: *“Тот, чьими последними словами [при расставании с этим миром] будут слова “нет божества, кроме Аллаха”...”*» — и, сказав это, он скончался. Аллах помог ему на его последнем вздохе как уберечь достоверную цепочку рассказчиков хадиса, так и произнести слова «нет божества, кроме Аллаха».

Также сообщается, что Ибрахим ибн аль-Джаррах сказал: «Я навел Абу Юсуфа, когда тот был при смерти. Он находился в предсмертном беспамятстве. Когда он пришел в себя, он сказал: “О Ибрахим! Что ты можешь сказать об обряде бросания камней в столбы во время хаджа? Нужно ли их бросать стоя или сидя на верховом животном?” Я сказал: “Сидя на верховом животном”. Он сказал: “Ты ошибся”. Я

сказал: “Значит, стоя”. Он сказал: “Ты снова ошибся”. Я сказал: “Скажи мне правильный ответ”. Он сказал: “Если после бросания камней ты будешь стоять и обращаться с мольбой к Аллаху, то в этом случае лучше бросать, стоя. Если же ты не собираешься этого делать, то лучше бросать, сидя верхом”. Затем я встал и ушел, и, когда дошел до двери, услышал плач членов его семьи, посмотрел назад и увидел, что он скончался. Да помилует его Аллах!»

У имама аш-Шафии есть прекрасное стихотворение относительно этого. Он сказал:

Плакал ты, о человек, когда в мир приходил,
Родовались, улыбались те, кто рядом был.
Позаботься о себе, так верши дела,
Чтобы рад ты был, когда скорбит вся семья.¹

В завершение обратимся с мольбой к всевышнему Аллаху от имени всех нас:

﴿اللَّهُمَّ اقسِمَ لَنَا مِنْ حَشِيَّتِكَ مَا تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّمَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا﴾

«О Аллах! Даруй нам такую богобоязненность, которая отделяла бы нас от послушания Тебе! Даруй нам такую покорность [Тебе], которая бы привела нас в Твой рай! Даруй нам

¹ «Баян Ахаммиййат аль-Вакт», с. 22.

такую убежденность, которая облегчала бы нам тяготы ближней жизни! Позволь нам пользоваться нашим слухом, зрением и силами, пока Ты даруешь нам жизнь, и передай эти блага нашему потомству! Отомсти за нас тем, кто поступил с нами несправедливо! Помоги нам против тех, кто враждует с нами! Не насылай на нас горе в нашей религии! Не делай ближнюю жизнь нашей главной заботой и пределом наших знаний! Не даруй над нами власть тем, кто не будет милосердным к нам!»¹

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 3502; «Сахих аль-Джами», 1268.

СОРОК ПЕРВЫЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ".
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ "الْحُجَّةِ" بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

Передают со слов Абу Мухаммада Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не уверует [полноценно] никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем я пришел».¹

Это хороший и достоверный хадис, который мы передали с достоверной цепочкой рассказчиков в книге «аль-Худджа».²

Хотя часть знатоков хадисов – Ибн Раджаб, аль-Альбани и прочие считали данный хадис слабым³ из-за слабости цепочки его рассказчиков, многие другие знатоки считали его текст достоверным. Ибн Хаджар аль-Аскаляни رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Аль-Бейхаки в “ас-Сунан аль-Кубра” и Ибн Абдульбарр в “Баян аль-Ильм” привели сообщения с достоверными цепочками рассказчиков от табиев — аль-Хасана аль-Басри, Ибн Сирина, Шурайха, аш-Ша’би и ан-Нахаи, – которые указывают на то, что недопустимо принимать решения, на основании собственных пристрастий. Все это объединено в хадисе, переданном Абу Хурайрой رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. В нем Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Не уверует [полноценно] никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем я пришел”. Этот хадис передал аль-Хасан ибн

¹ Аль-Бейхаки, «ас-Сунан аль-Кубра», 1/188; аль-Багави, «Шарх ас-Сунна», 1/212; Ибн Аби Асым, «ас-Сунна», 1/12.

² Данное предложение является словами имама ан-Навави.

³ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/393.

Суфьян и другие. Все люди в цепочке рассказчиков данного хадиса заслуживают доверия».¹ Отметим, что этот хадис также передал аль-Багави в «Шарх ас-Сунна», Ибн Аби Асым в «ас-Сунна» и аль-Бейхаки в «ас-Сунан аль-Кубра».

Шейхи Ибн Усеймин, Абдульмухсин аль-Аббад, Абдурраззак аль-Аббад, Салих Аль аш-Шейх и многие другие богословы подтвердили достоверность смысла данного хадиса. Часть богословов считала, что его смысл подтверждается аятом из Корана. Относительно этого в 65-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью»**. Также в 36-м аяте суры «аль-Ахзаб» сказано: **«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот впал в очевидное заблуждение»**. Также в 50-м аяте суры «аль-Касас» Пророку ﷺ было сказано следующее: **«Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей»**. Также в 23-м аяте суры «ан-Наджм» сказано: **«Они — всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы и относительно которых Аллах не ниспослал никакого доказательства. Они следуют лишь предположениям и тому, чего желают души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним»**.

¹ «Фатх аль-Бари», 13/289.

В хадисе сказано: *«Не уверует [полноценно] никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем я пришел»*. Разъясняя смысл данного хадиса, Ибн Хаджар رحمہ اللہ сказал: «Человек не будет считаться совершенным верующим до тех пор, пока не полюбит то, что проповедовал Посланник Аллаха ﷺ, не будет исполнять то, что он велел, и избегать того, что он запретил».¹ В хадисе желания души обозначены арабским словом «хава». Известно, что под этим словом подразумевается действие наперекор истине. Как сказал всевышний Аллах в 26-м аяте суры «Сад»: **«...не потакай [порочным] желаниям, а не то они собьют тебя с пути Аллаха»**. Также в 40 и 41-м аятах суры «ан-Назиат» всевышний Аллах сказал: **«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»**.

Порой слово «хава» означает любовь и вообще всякое склонение к чему-либо, в том числе к истине. Более того, иногда это слово особо означает любовь к истине и следование за ней. У Сафвана ибн Ассалья رحمہ اللہ спросили: «Слышал ли ты какое-либо высказывание Пророка ﷺ о любви ("хава")?» Он сказал: «Один бедуин сказал Пророку ﷺ: "Человек любит кого-то, но ему не доводится увидеть его". Пророк ﷺ сказал: "Человек будет вместе с тем, кого он любит"».² Также сообщается о том, что Аиша رضی اللہ عنہا сказала: «Когда всевышний Аллах ниспослал аят: **«Ты можешь по своему желанию отложить посещение любой из них (жен Пророка), и удержать возле себя ту, которую пожелаешь»**³ — я сказал Пророку ﷺ:

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/395.

² «Сахих Ибн Хиббан», 562; Абу Хатим ад-Дарими аль-Бусти, «ат-Та'ликат аль-Хисан аля Сахих Ибн Хиббан», 1318. Шейх аль-Альбани в своем исследовании назвал данный хадис хорошим и достоверным.

³ Сура «аль-Ахзаб», 51.

((مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ))

“Я вижу, что твой Господь быстро исполняет только твои желания”». ¹ Также Умар رضي الله عنه, рассказывая о том, как проходило совещание о том, что делать с людьми, взятыми в плен в битве при Бадре, сказал: «Посланник Аллаха ﷺ склонился не к моему мнению, а к мнению Абу Бакра». ² Слово «хава», использованное Умаром رضي الله عنه в этом хадисе означает «желать», «склоняться». ³

Из разъяснения Ибн Раджаба нам становится ясным, что для обретения совершенной веры верующий человек должен следовать путем Пророка ﷺ и полностью подчиняться его Сунне. Относительно этого в 31-м аяте суры «Аль Имран» сказано: **«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи...”**». Из аята очевидно, что человек, не исполняющий веленное Пророком ﷺ, может лишиться любви Аллаха. Люди, которые совершают намаз, соблюдают пост, но в то же время регулярно блудят, пьют вино, воруют и совершают прочие подобные грехи, хоть и внешне считаются мусульманами, но вера в их сердцах может уменьшиться и полностью исчезнуть. Как сказано в 14-м аяте суры «аль-Худжурат»: **«Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: “Мы приняли ислам”. Вера еще не вошла в ваши сердца”**». Также Пророк ﷺ сказал: *«Не совершает блудник блуда, будучи верующим, и не пьёт человек вина, будучи верующим, и не совершает вор кражи, будучи верующим»*. ⁴ Здесь речь идет о

¹ «Сахих аль-Бухари», 4788.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/31; «Сахих Муслим», 1736.

³ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/398, 399.

⁴ «Сахих аль-Бухари», 6782; «Сахих Муслим», 57.

совершенной вере. Так, каждый раз, когда верующий совершает грех, его вера уменьшается в той или иной степени. Но нужно отметить, что когда верующий совершает большой грех, вера покидает его и возвращается, когда он перестает его совершать. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Когда человек совершает блуд, вера выходит из него и становится подобной облаку, а когда он прекращает, вера возвращается к нему»*.¹ Это указывает на то, что вера не покидает человека полностью. Исключением считаются только те, кто впадают в очевидное неверие, то есть считают эти грехи дозволенными. Человек, считающий дозволенным то, что запретили Аллах и Его Пророк ﷺ, является неверующим.

Из сказанного нам ясно, что если желание души человека не подчиняется тому, что проповедовал Пророк ﷺ, то он не считается уверовавшим. Хотя здесь в общем и имеется в виду отсутствие совершенной веры, но в некоторых вопросах, касающихся убеждений, может подразумеваться и исчезновение ее основы. Например, если человек, будучи верующим, совершает блуд, пьет вино, ворует и совершает другие подобные грехи, то эти грехи не выводят его из рамок веры, то есть человек не считается неверующим. Однако если он считает, что совершение этих грехов дозволено, то он тем самым отрицает то, что содержится в Коране и Сунне, ставит собственные желания превыше всего, обожествляет их и в этом случае становится неверующим. Относительно этого в 23-м аяте суры «аль-Джасия» сказано: **«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не помяните наизидание?»**

¹ «Сильсият аль-Ахадис ас-Сахиха», 509.

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ﴾

«О Переворачивающий сердца! Укрепи наши сердца на Твоей религии!»¹

﴿يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ﴾

«О Направляющий сердца! Направь наши сердца к повиновению Тебе!»²

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 3517; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2091.

² «Сахих Муслим», 2654.

СОРОК ВТОРОЙ ХАДИС

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً".
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ [رقم: ٣٥٤٠]، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Сообщается, что Анас ибн Малик رضي الله عنه сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Всевышний Аллах сказал: “О сын Адама! Я буду прощать тебе твои грехи и не принимать их в расчет до тех пор, пока ты вызываешь ко Мне и надеешься на Меня. О сын Адама! Даже если твои грехи достигнут поднебесья, а затем ты попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя и не приму твои грехи в расчет. О сын Адама! Даже если ты явишься ко Мне с грехами величиной с Землю, а затем встретишь Меня, ничего не приобщив ко Мне в сотоварищи, то Я приду к тебе с прощением величиной с нее”».

Этот хадис передал имам ат-Тирмизи رحمه الله и назвал его хорошим и достоверным.¹

Когда в этом хадисе говорится: «О сын Адама!» — то имеются в виду люди, уверовавшие в Аллаха и Его Посланника ﷺ и принесшие покаяние. Сколько бы многобожник и неверующий не молили бы Аллаха о прощении, Он не простит их. Относительно этого в 48-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: «Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 3540; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 127.

сотоварищей...». Также в 168-м аяте этой же суры сказано: «Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не простит и не поведет их никаким путем...». Это значит, что если многобожник или неверующий желает быть прощенным Аллахом, то ему следует покаяться в своем многобожии и неверии. Как сказано в конце данного хадиса: *«...а затем встретишь Меня, ничего не приобщи́в ко Мне в сотоварищи...»*. Это значит, что если человек является приверженцем единобожия, то есть принимает единство Аллаха и не придает ничего Ему в сотоварищи, то в этом случае Аллах простит все его грехи, несмотря на их количество и величину, если этот человек попросит у Него прощения и будет надеяться на Его милость. Как сказано в 53-м аяте суры «аз-Зумар»: **«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он — Прощающий, Милосердный”».**

Таким образом, если грешник обратится с мольбой к Аллаху и понадеется на Его прощение, Аллах простит ему все грехи, даже многобожие и неверие. Однако следует отметить, что человеку, совершившему большой грех, недостаточно просто сказать языком: «О Аллах прости меня!» или «Прошу прощения у Аллаха. Человек, желающий, чтобы его мольба была принята, должен, помимо обращения с мольбой, покаяться Аллаху в своем грехе, чтобы его мольба была принята. А покаяние имеет пять условий, в случае выполнения которых Аллах простит грех Своего раба:

1. Искренность. То есть человек должен покаяться пред Аллахом искренне. Если же он покается, чтобы показать себя людям или из страха перед кем-то, то его покаяние не будет принято, так как искренность является условием

принятия деяния. Об этом мы подробно говорили в толковании 1-го хадиса.

2. Человек должен глубоко сожалеть о своем грехе.

3. Человек должен иметь намерение не возвращаться к поступку, в котором он раскаялся.

4. Человек не должен продолжать совершать свой грех. Относительно этого в 135 и 136-м аятах суры «Аль Имран» сказано: **«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощение от их Господа...».**

5. Человек должен принести покаяние в определенное для этого время. Покаяние же принимается в любое время, кроме двух. Эти два временных отрезка: когда наступает предсмертная агония и когда солнце взойдет с запада в День Воскресения. Что касается предсмертной агонии, то относительно этого в 18-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: “Вот теперь я раскаиваюсь”, — и для тех, кто умирает неверующим».** Также Пророк ﷺ сказал: *«Аллах принимает покаяние раба до тех пор, пока его душа не дошла до глотки».*¹ Другим временем, в которое покаяние не принимается, является время, когда солнце взойдет на западе в День Воскресения. Об этом сказано в 158-м аяте суры «аль-Ан'ам»: **«В тот день, когда явится одно знамение твоего Господа, вера не принесет пользы душе, если та не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере добро».**

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 3880; «Муснад аль-Имам Ахмад», 2/132; «Сахих аль-Джами», 1903.

Об упомянутом в аяте знамении Пророк ﷺ сказал: *«День Воскресения не наступит до тех пор, пока солнце не взойдет на западе. Когда же оно взойдет [на западе], люди увидят это (уверуют в истинность этого, но будет уже поздно)»*.¹ То есть в то время уже покаяние не будет приниматься.

Из сказанного нам ясно, что грешник, желающий, чтобы его покаяние было принято, должен покаяться ради Аллаха, сожалеть о своем грехе, иметь намерение больше не совершать этого греха, затем не упорствовать в его совершении, а также покаяться в то время, когда покаяние принимается. Следует отметить, что данный вид покаяния относится к грехам, относящимся к обязанностям раба в отношении его Господа. Однако если человек совершил грех, нарушив права другого человека и причинив ему вред, то наряду с этими пятью условиями он должен компенсировать тому человеку, которому он причинил обиду, то, что он ему должен, чтобы его покаяние было полностью принято. В противном случае, даже если Аллах и простит его грех, он останется обязанным тому человеку, а это значит, что ему придется вернуть этот долг в День Воскресения наградами, заработанными им благодаря праведным деяниям.

Уместно было бы также затронуть один вопрос, связанный с покаянием. Покаяние не следует откладывать на потом, а следует принести его немедленно. Относительно этого Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه сказал: *«Не будет принято покаяние того, кто не приносит покаяния»*.² Разъясняя данный вопрос, Ибн аль-Каййим сказал: *«Обязательно немедленно покаяться в совершенном грехе. Это покаяние нельзя отложить на потом,*

¹ «Сахих аль-Бухари», 7121.

² Мухаммад Насыруддин аль-Альбани в своей книге «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад» назвал цепочку рассказчиков данного сообщения хорошей.

так как отсрочка покаяния человека в своем грехе также является грехом. В этом случае этому человеку следует не только покаяться в своем грехе, но и покаяться в задержке покаяния. Но многие люди не знают об этом».¹

Затем в комментируемом нами хадисе сказано: *«О сын Адама! Даже если твои грехи достигнут поднебесья, а затем ты попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя и не приму твои грехи в расчет. О сын Адама! Даже если ты явишься ко Мне с грехами величиной с Землю, а затем встретишь Меня, ничего не приобщив ко Мне в сотоварищи, то Я приду к тебе с прощением величиной с нее»*. Это указывает на то, что будут прощены грехи верующего человека, который перешел в мир иной, не придавая Аллаху сотоварищей. Однако необходимо отметить, что прощение его грехов зависит от воли Аллаха: Он может простить их или нет, если пожелает. Как сказано в 48-м аяте суры «ан-Ниса»: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает менее тяжкие грехи, кому пожелает»**.

Хадис, который мы комментируем, выражает величие единобожия, то есть признания Аллаха единственным божеством. Так, Аллах может простить все грехи ради единобожия. В другом хадисе, переданном на данную тему, Пророк ﷺ сказал: *«Поистине, в День Воскресения, Аллах выделит перед всеми творениями одного человека из моей общины, и развернёт перед ним девяносто девять книг с записями [его грехов], каждая из которых будет простираяться настолько, сколько объемлет взор. Затем Аллах спросит: “Отрицаешь ли ты что-либо из этого? Поступили ли с тобой несправедливо Мои писцы-хранители?” Он ответит: “Нет, о Господь мой!” Тогда Аллах спросит: “А есть ли у тебя оправдание?” Тот скажет: “Нет, о Господь мой!” Но*

¹ «Мадаридж ас-Саликин», 1/272.

Аллах скажет: **“Есть! Поистине, у Нас есть одно твоё благое дело, и, поистине, с тобой сегодня не поступят несправедливо!”** Тогда вынесут листок, на котором записано: “Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник”. И скажет Аллах: **“Присутствуй при взвешивании своих дел!”** Тогда тот человек скажет: “О, Господь мой! Что весит этот листок в сравнении с этими книгами?!” Аллах скажет: **“Поистине, с тобой не поступят несправедливо!”** Тогда поместят книги [с грехами] на одну чашу Весов, а этот листок — на другую, и книги окажутся лёгкими, а листок — тяжёлым...».¹ Этот хадис является доказательством того, что тому, кто придет к Аллаху с множеством грехов, не придав Ему сотоварищей, Он простит его грехи, если пожелает. Этот хадис также указывает на то, что человек предстанет перед Аллахом, чтобы ответить за свои деяния. Относительно этого в 110-м аяте суры «аль-Кахф» сказано: **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом».** Из этого аята и хадиса ясно, что Аллах прощает грехи тем из Своих верующих рабов, кому пожелает. Поэтому разумный верующий каждый день просит у Аллаха прощения подобно тому, как Пророк ﷺ, его сподвижники и их последователи ежедневно просили у Него прощения.

В одном хадисе Пророк ﷺ велел своей общине ежедневно просить у Него прощения, сказав: **«О люди! Кайтесь пред Аллахом и просите у Него прощения! Ведь я каждый день по сто раз каюсь перед Ним и прошу у Него прощения».** Каждый день Пророк ﷺ произносил слова: **«Каюсь пред Аллахом и прошу у Него прощения!»** («Астагфиру-л-лаха ва-атубу илейх»).

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 2850; «Сахих ат-Таргиб ва-т-Тархиб», 1533.

Аиша رضي الله عنها рассказывала, что она слышала, как после совершения утреннего (духа) намаза Посланник Аллаха ﷺ сто раз произносил слова:

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

«О Аллах! Прости меня и прими мое покаяние, ведь, поистине, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный!»

Ибн Умар رضي الله عنه сказал: «Когда мы находились на собраниях вместе с Пророком ﷺ, мы насчитывали, как он сто раз произносил слова:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

«Господь мой! Прости меня и прими мое покаяние, ведь, поистине, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный!»

Абу Хурайра رضي الله عنه сказал об этом: «Я не видел никого, кто бы больше Посланника Аллаха ﷺ произносил слова: “Прошу у Аллаха прощения и каюсь перед Ним!”»

Мать верующих, Аиша رضي الله عنها, сказала: «Пророк ﷺ скончался в моем доме, положив голову мне на грудь. Он погружал руки в воду, а затем протирал ими лицо и говорил: “Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха! Поистине, смерть сопровождается agonией”. А на последнем издохе он поднял руки и начал повторять:

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى﴾

“О Аллах! Прости меня, помилуй меня и воссоедини меня с наивысшим сообществом друзей!”. Наконец, его душа покинула тело, и руки упали рядом с ним». Из этих хадисов нам ясно, что мы можем просить у Аллаха прощение любым из видов мольбы о прощении, которым нас научил Пророк ﷺ. Существует несколько достоверных хадисов с разными словами о

том, как просить у Аллаха прощение. Например: «Астагфиру-л-лах» («Прошу у Аллаха прощение»), «астагфиру-л-лаха ва-атубу илейх» («Прошу у Аллаха прощения и каюсь пред Ним»), «Рабби-гфир ли» («Прости меня, о мой Господь!»), «Аллахумма-гфир ли ва-туб алейя, иннака анта-т-Таввабу-р-Рахим!» («Господь мой! Прости меня и прими мое покаяние, ведь, поистине, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный!») – и так далее. Однако самыми великолепными, самыми полными и самыми превосходными из них являются слова мольбы о прощении, произносимые по утрам и вечерам. Пророк ﷺ называл их «Сейид аль-Истигфар» — «Главной мольбой о прощении». Причина этого заключается в том, что слова этой мольбы содержат в себе весьма величественный смысл. Произнося их, человек подтверждает, что Аллах является единственным божеством, а сам он признает, что является Его рабом, обещает подчиняться Ему, исповедует, что Он – Господь, дающий пропитание и прощающий грехи, и, наконец, ищет у Него прибежища. Пророк ﷺ сказал: «Самая лучшая просьба о прощении содержится в этих словах:

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ﴾

“О Аллах! Ты мой Господь. Нет божества, достойного поклонения, кроме Тебя. Ты создал меня, и я Твой раб. Я предан заключенному с Тобой договору и данному Тебе слову по мере своих сил. Прибегаю к Тебе от зла, которое я сотворил. Я признаю блага, дарованные мне Тобой, и признаю свои грехи. Прости же меня, ведь никто не прощает грехи, кроме Тебя!”».

Затем Пророк ﷺ продолжил: «Тот, кто произнесет эти слова утром, будучи полностью убежденным в них, и скончается

до заката, войдет в рай. Тот же, кто произнесет их вечером, будучи полностью убежденным в них, и умрет до восхода, войдет в рай».¹

Да поможет нам Аллах ежедневно молить Его о прощении!

Таким образом, мы, по соизволению Аллаха, завершили разъяснение смысла собранных имамом ан-Навави رحمه الله сорока двух хадисов. В последующих уроках мы разъясним смысл еще восьми хадисов, добавленных к предыдущим имамом Ибн Раджабом رحمه الله, и тем самым завершим разъяснение пятидесяти хадисов, если на то будет воля Аллаха.

В завершение обратимся с мольбой к всевышнему Аллаху от имени всех нас:

﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾

«Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись! Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми!»²

﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَجَهْلَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا هَزْلَنَا وَجِدْدَنَا وَخَطَأَنَا وَعَمْدَنَا، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدَنَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

¹ «Сахих аль-Бухари», 6306.

² Сура «аль-Бакара», 286.

«О наш Господь! Прости нам наши грехи, невежество, чрезмерность во всех наших делах и то, что Тебе известно лучше, чем нам! О Аллах! Прости нам грехи, которые мы совершили в шутку и всерьез, по ошибке и преднамеренно! Все это есть у нас. О Аллах! Прости наши прошлые и будущие, скрытые и явные грехи! Ты Приближающий и Отдаляющий! Ты способен на всякую вещь!»¹

¹ «Сахих аль-Бухари», 6399.

СОРОК ТРЕТИЙ ХАДИС

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْحُقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،
فَمَا أَبْقَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ".
رواه البخاري [رقم: ٦٧٣٢]، ومسلم [رقم: ١٦١٥].

Ибн Аббас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Отдавайте соответствующие части наследства тем, кому они полагаются, а оставшееся после распределения имущество достается ближайшему родственнику [покойного] из числа мужчин [со стороны отца]».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

Этот хадис является одним из основополагающих хадисов, касающихся дележа наследства. Под упомянутыми в данном хадисе «соответствующими частями наследства» подразумевается части, упомянутые в Писании Аллаха, а точнее, в 11, 12 и 176-м аятах суры «ан-Ниса». Существует шесть частей наследства: две трети, треть, одна шестая, половина, четверть и одна восьмая. Для краткости можно сказать так: две трети, половина двух третей, половина половины двух третей, половина, половина половины и половина половины половины. Или можно сказать: одна восьмая, две одних восьмых, две двух одних восьмых, одна шестая, две одних шестых, две двух одних шестых. Или можно еще сказать: треть, две трети, половина трети, четверть, две четверти и половина четверти.

Согласно Благородному Корану, эти люди получают наследство безоговорочно: дети покойного, его сестры и братья по

¹ «Сахих аль-Бухари», 6732; «Сахих Муслим», 1615.

отцовской линии, если все они есть одновременно. В случае, если дети состоят из лиц как мужского, так и женского пола, то мужчины получают долю, равную доли двух женщин. Если же дети состоят только из женщин в количестве более одной, то они получают в наследство две трети имущества покойного. Если же у него имеется всего лишь одна дочь, то ей достается половина его наследства. Подобное разделение является действительным, если дочери относятся к одному рангу. Например, если они являются единственными дочерьми покойного или внучками от его сына.

Если же дочери относятся к разным рангам и у покойного более одной родной дочери, то в этом случае дочери его сына не получают долю от его наследства, потому что две трети имущества покойного достаются его собственным дочерям.

Если дочери относятся к разным рангам и у умершего есть только одна дочь, а также дочери сына, то его дочери достается половина имущества, а дочерям сына – другая половина двух третей имущества, то есть одна шестая часть имущества, независимо от того, есть ли у сына одна или несколько дочерей. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Половина наследства полагается дочери, а шестая его часть – дочери сына, что является другой половиной двух третей наследства. Остаток же получает сестра»*.¹

Если оставшиеся в живых дети покойного состоят только из лиц мужского пола в количестве более одного, то не имеет значения, оставил ли покойный после себя только своих сыновей, или если его собственных сыновей нет в живых и остались только сыновья его сына, наследство делится между ними поровну.

¹ «Сахих аль-Бухари», 6736.

Если у покойного есть только один сын или только один сын сына, то все наследство полагается этому человеку.

Раздел наследства родных братьев покойного и братьев по отцу производится так же, как и раздел наследства детей. То есть родной брат находится на одну степень выше брата по отцовской линии. Так, если наследниками являются только родные братья или только братья по отцу в количестве более одного, то наследство делится между ними поровну.

Если наследниками являются и брат, и сестра, то мужчине достается доля, равная доле двух женщин.

Если наследником является только одна сестра, то ей достается половина наследства. Если же наследниками являются только сестры в количестве более одной, то им достается две трети наследства.

Если родные братья покойного не выжили, доля наследства, доставшаяся братьям по отцу, делится так же, как и между родными братьями.

Если у покойного осталась только одна сестра, то она забирает половину наследства. Если наряду с родной сестрой у покойного имеется еще одна или несколько сестер по отцу, то независимо от их количества сестрам по отцу достается другая половина двух третей наследства, то есть одна шестая.

Если у покойного остался один ребенок и оба родителя, то каждому из родителей достается по одной шестой части наследства. Если в этом случае оставшимся ребенком является девочка, то, после проведения указанного выше раздела, отец покойного также получит оставшуюся долю наследства.

Если покойный не оставил после себя детей, то одна треть наследства переходит матери, а остальная часть – отцу. Если в этом случае, помимо родителей, у покойного остался супруг или супруга, то после того, как он или она заберет свою долю

наследства, треть оставшегося достается матери. Эти два раздела называются «разделами Умара», потому что повелитель верующих, Умар ибн аль-Хаттаб, так делил имущество.

Если у покойного есть родные братья, братья по отцу или братья по матери, то одна шестая часть наследства переходит матери, а если отца нет, то отцу отца, то есть дедушке по отцу. В этом случае, если у покойного не осталась мать, то бабушка забирает шестую часть наследства, независимо от того, является ли она бабушкой по отцовской или по материнской линии. Если же осталась бабушка и со стороны отца, и со стороны матери, то бабушки делят между собой одну шестую часть.

Если у покойного нет ни родителей, ни детей, а со стороны матери остались только одна сестра или один брат, то этому лицу достается шестая часть наследства. Если у него есть несколько братьев и/или сестер со стороны матери, то они делят между собой одну треть наследства. В этом разделе нет никакой разницы между мужчинами и женщинами.

Что касается наследства мужа и жены, то оно делится следующим образом: если покойной является женщина, у которой нет детей, то мужу достается половина наследства. Если же у них есть дети, мужчина получает четверть наследства. Если покойным является мужчина и у него нет детей, то четверть наследства достается жене. Если же у них есть дети, женщина получает одну восьмую часть наследства. Если у умершего мужчины более одной жены, то они делят либо одну четвертую, либо одну восьмую часть, в зависимости от того, есть ли у мужчины дети или нет.

Всевышний Аллах упомянул раздел наследства в Своем Писании в трех аятах, первым из которых является 11-й аят суры «ан-Ниса», в котором сказано: **«Аллах заповедует вам**

относительно ваших детей: мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами числом более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у него есть ребенок. Если же у него нет ребенка, то ему наследуют родители, и матери достается одна треть. Если же у него есть братья, то матери достается одна шестая. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети — вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый». Это аят о долях наследства, полагающихся двум основам родословной, то есть родителям и детям.

Вторым аятом, ниспосланным о разделе наследства, является 12-й аят суры «ан-Ниса», в котором сказано: «Вам принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет ребенка. Но если у них есть ребенок, то вам принадлежит четверть того, что они оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое они завещали, или выплаты долга. Им (женам) принадлежит четверть того, что вы оставили, если у вас нет ребенка. Но если у вас есть ребенок, то им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчет после вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них достается одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права на одну треть. Таков расчет после вычета по завещанию, которое он завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова

заповедь Аллаха, ведь Аллах – Знающий, Выдержанный». Это аят о долях наследства, которые полагаются супругам и братьям по матери.

Третьим же аятом, ниспосланным о разделе наследства, является 179-й аят суры «ан-Ниса», в котором сказано: **«Они просят тебя вынести решение. Скажи: “Аллах вынесет для вас решение относительно тех, кто не оставляет после себя родителей или детей”.** Если умрет мужчина, у которого нет ребенка, но есть сестра, то ей принадлежит половина того, что он оставил. Он также наследует ей, если у нее нет ребенка. Если их две сестры, то им принадлежат две трети того, что он оставил. Если же они являются братьями и сестрами, то мужчине принадлежит доля, равная доле двух женщин. Аллах разъясняет вам это, чтобы вы не впали в заблуждение. Аллах ведает о всякой вещи». Это аят о долях наследства родных братьев или братьев по отцу.

Из сказанного выше ясно, что если у покойного, помимо сыновей, сыновей сыновей и даже сыновей еще более низкого ранга, имеются также и дочери, то они делят между собой наследство, и мужчине достаётся доля, равная доле двух женщин.

Сестры получают наследство вместе с родными братьями и братьями по отцу, причем мужчине достается доля, равная доле двух женщин. Сыновьям же брата по матери не достается никакой доли наследства.

Что касается сыновей родных братьев и братьев по отцу, а также дядей по отцу и их родителей по восходящей линии, сыновей дядей по отцу и их детей по нисходящей линии, то эти мужчины отдельно имеют независимую долю наследства по сравнению со своими сестрами. Потому что эти женщины

(то есть сестры мужчин, упомянутых в предыдущем предложении отдельно) не получают доли наследства, даже если кроме них нет других наследников. Кроме того, эти женщины не делят наследство с мужчинами. Только те мужчины получают долю наследства. Вот что сказано в хадисе по этому поводу: *«Отдавайте соответствующие части наследства тем, кому они полагаются, а оставшееся после распределения имущество достается ближайшему родственнику [покойного] из числа мужчин [со стороны отца]»*.

Если у покойного имеется дочь или несколько дочерей и родных сестер, или если у него имеется родные сестры вместе с братьями по отцу, то братья по отцу не получают никакой доли наследства. После передачи обязательных долей наследства дочерям оставшаяся доля наследства отдается родной сестре или сестрам. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Половина наследства полагается дочери, а шестая его часть — дочери сына, что является другой половиной двух третей наследства. Остаток же получает сестра»*.¹

В этом случае родные сестры являются исключением из хадиса Пророка ﷺ: *«Отдавайте соответствующие части наследства тем, кому они полагаются, а оставшееся после распределения имущество достается ближайшему родственнику [покойного] из числа мужчин [со стороны отца]»*. Потому что родные сестры ближе к покойному, чем братья по отцу.

В оригинале данного хадиса на арабском языке использован оборот «мужчин мужского пола». Польза от подобного выражения заключается в том, что в данном вопросе мужчина является старшим. Также мужество и сила присущи мужскому полу. По этим двум причинам к слову «мужчин» были добавлены слова «мужского пола», чтобы ясно указать на то, что

¹ «Сахих аль-Бухари», 6736.

наследство не зависит от мужества и силы, а связано именно с мужским полом. Это значит, что в данном вопросе все мужчины находятся на одном уровне, независимо от их возраста. Данный хадис указывает на совершенство мусульманского права и охватывание им общих правил. Кроме того, он указывает на предоставление наследства людям, которым оно полагается в первую очередь, а после передачи им их долей оставшееся наследство безоговорочно передается остальным людям, имеющим право на долю в нем.

В завершение обратимся к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنَا لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

«О Аллах, Господь Джibriля, Микаиля и Ибрафиля, Творец небес и земли, Знающий скрытое и явное! Ты рассудишь между Своими рабами относительно того, в чем они разногласили. По Своему изволению поведи нас к истине, относительно которой люди разногласили! Поистине, Ты ведешь кого пожелаешь к прямому пути».¹

¹ «Сахих Муслим», 1/534.

СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ХАДИС

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ".
رواه البخاري [رقم: ٢٦٤٦]، ومسلم [رقم: ١٤٤٤].

Аиша رضي الله عنها рассказывала, что Пророк صلی اللہ علیہ وسلم сказал: «Молочным родственникам запрещается то же самое, что и кровным».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

Этот хадис является доказательством того, что женщины, кормившие молоком детей мужского пола, и их дочери являются запретными [для женитьбы] для этих детей. Доказательством этому является 23-й аят суры «ан-Ниса», в котором всевышний Аллах запрещает жениться на молочных матерях и молочных сестрах. То есть, если женщина кормит грудью ребенка мужского пола, эта женщина считается его молочной матерью, отец и дедушка этой женщины – его молочными дедушками, а ее мать и бабушка – его молочными бабушками. Кроме того, братья женщины считаются его молочными дядями по материнской линии, а сестры — его молочными тетями по материнской линии. Также дети этой женщины, будь то дети от одного мужчины или от разных мужчин, также считаются молочными братьями и сестрами этого ребенка. Также муж женщины, кормившей ребенка грудью, считается молочным отцом этого ребенка, отец и дед этого мужчины — его молочными дедушками, а его мать и бабушка — его молочными бабушками. Кроме того, братья этого человека считаются молочными дядями этого ребенка по отцовской линии,

¹ «Сахих аль-Бухари», 2646, 3105 и 5099; «Сахих Муслим», 1444.

а его сестры — его молочными тетями по отцовской линии. Также запретными для этого ребенка считаются остальные супруги этого мужчины, а дети этого мужчины от этих женщин считаются приемными братьями и сестрами этого ребенка.

Доказательством того, что мужчины, состоящие в родстве с женщиной, кормящей ребенка грудью, также считаются запретными для этого ребенка, является хадис, рассказанный имамом аль-Бухари, в котором сообщается, как Аиша رضي الله عنها сказала: «Однажды, после того как был ниспослан аят о покрывале, Афлях, брат Абу аль-Кайса, попросил разрешение войти [к нам в дом]. Я сказала сама себе: “Я не пушу его внутрь, пока не спрошу разрешения у Пророка ﷺ, потому что меня кормил молоком не брат Абу аль-Кайса, а его жена”. Когда Пророк ﷺ пришел ко мне, я сказала: “О Посланник Аллаха! Афлях, брат Абу аль-Кайса, попросил разрешения войти, но я не согласилась пустить его внутрь без твоего разрешения”. Пророк ﷺ сказал: “Почему ты не разрешила ему? Он ведь твой дядя по отцу”. Я сказала: “О Посланник Аллаха! Но ведь меня кормил не брат Абу аль-Кайса, а его жена”. Пророк ﷺ сказал: “Скажи ему пусть войдет. Он твой дядя, бедняжка”».¹

Следует отметить, что женщина должна кормить ребенка грудью до двухлетнего возраста пять и более раз, чтобы этот ребенок считался запретным для нее. Таким образом, в это правило не входит кормление ребенка грудью менее пяти раз и кормление грудью ребенка старше двух лет. Что же касается рассказа о Салиме, вольноотпущеннике Абу Хузейфы, переданном имамом Муслимом в своем «ас-Сахихе»,² то это положение относилось только к самому Салиму и не касалось других. Если было бы разрешенным применять его к другим

¹ «Сахих аль-Бухари», 4796.

² «Сахих Муслим», 1453.

людям, то сподвижники применяли бы это положение ко всем остальным.

Тут уместно упомянуть, что, согласно мусульманскому праву, родственники, с которыми запрещено вступать в брак, делятся на две категории:

1. Те, с кем навечно запрещено вступать в брак.
2. Те, с кем запрещено вступать в брак до определенного срока.

В свою очередь те, с кем навечно запрещено вступать в брак, делятся на три категории:

1. Люди, с которыми навечно запрещено вступать в брак по причине их родословной. Их семеро. В 23-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры...»**

– Под матерью в данном случае также подразумеваются как бабушка по отцовской, так и бабушка по материнской линии мужчины. То есть мусульманское право запрещает человеку жениться на своей матери или бабушках.

– Под дочерьми подразумеваются также дочери дочери или сына. То есть мужчине запрещено жениться на своей дочери, на дочерях своей дочери или сына, а также на их внучках.

– Под сестрами подразумеваются как родные, так и сводные сестры. То есть мужчине запрещено жениться также на сестрах по отцу или по матери.

– Под тетками со стороны отца подразумевается не только родная тетя с его стороны, но и тетя по отцу его отца, а также его матери или бабушки.

– Под тетками со стороны матери подразумеваются также тетки со стороны матери его отца, а также его матери или бабушки.

– Под дочерями брата подразумеваются как дочери родного, так и сводного брата, а также их дочери. То есть мужчине запрещено жениться на дочерях брата, его внуках и даже правнучках.

– Под дочерями сестры подразумеваются как дочери родной, так и сводной сестры, а также их дочери. То есть мужчине запрещено жениться на дочерях сестры, ее внуках и даже правнучках.

Особо отметим, что не следует удивляться тому, что среди только что перечисленных нами запретных родственников есть бабушки и даже бабушкины тетки со стороны отца и матери. Современным людям это может показаться странным, но в древности, когда люди в старости вступали в повторный брак, внук мужчины от сына первой жены мог быть ровесником его дочери от второй жены, хотя при этом девочка считалась тому теткой. Такие браки были обычным явлением в эпоху невежества, и ислам запретил их.

2. Люди, с которыми навечно запрещено вступать в брак по причине кормления грудью, о котором говорится в разъясняемом нами хадисе. Это значит, что если женщина покормила ребенка грудью пять или более раз, то этот ребенок становится запретным для нее, и для него становятся запретными все семь категорий женщин, которые мы только что перечислили, то есть женитьба на них считается для него запретной на всю жизнь.

3. Люди, с которыми навечно запрещено вступать в брак по причине женитьбы. Сюда относятся нижеперечисленные группы людей:

Во-первых, это жены отца или деда. То есть мужчине запрещено жениться на разведенной жене его отца или

деда как по отцовской, так и по материнской линии. Относительно этого в 22-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы...»**

Во-вторых, это жены сына, внука или правнука. Относительно этого в 23-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Вам запретны... также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших чресл»**. В частности, следует отметить, что если мужчина разводится с женщиной после заключения брака, даже если между ними не было интимной близости, то отцу или дедушке этого мужчины навечно запрещается жениться на этой женщине.

В-третьих, это мать жены, то есть теща, а также ее мать и ее бабушка по отцовской или материнской линии. Относительно этого в 23-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Вам запретны... матери ваших жен...»**. В частности, следует отметить, что если мужчина разводится с женщиной после заключения брака, даже если между ними не было интимной близости, то ему навечно запрещено жениться на матери или бабушках этой женщины.

В-четвертых, это приемные дочери (падчерицы), а также дочери приемных сыновей или дочерей, а также их внуки. Относительно этого в 23-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Вам запретны... ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость, но если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха [из-за женитьбы на них]...»**. Из аята ясно следует, что мужчине не запрещено жениться на дочерях или внуках женщины, с которой он заключил брак, но развелся, не вступив с ней в интимную близость. Это значит, что в этом случае они не являются запретными для него.

Все вышеперечисленные лица относятся к первой категории, то есть к тем, с кем навечно запрещено вступать в брак.

Что касается второй категории тех, с кем запрещено вступать в брак, то к ним относятся те, с кем запрещено вступать в брак до определенного времени.

Сюда относятся сестра жены и ее тетки по матери и по отцу. Временный запрет на вступление с ними в брак означает, что мужчине запрещается жениться на сестре его жены и ее тетях до тех пор, пока он не разведется с ней или пока смерть не разлучит их. Если же он разведется с женой или жена скончается, то в этом случае он может взять в жены любую из этих женщин. Относительно этого в 23-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: **«Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах...»**. Также в хадисе, переданном в «ас-Сахихе» имама аль-Бухари, Пророк ﷺ сказал: *«Запрещено брать в жены одновременно женщину и ее тетку»*.

Также к этой категории можно отнести разведенную женщину, у которой не закончился предписанный ей период ожидания до вступления в брак. В этом случае запрещено жениться или свататься к женщине, у которой этот период еще не завершился.

В завершение обратимся с мольбой к всевышнему Аллаху от имени всех нас:

﴿اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا، وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا، وَزِدْنَا عِلْمًا﴾

«О Аллах! Даруй нам пользу в том, чему Ты нас научил, научи нас тому, что приносит нам пользу, и увеличь наши знания!»¹

¹ «Сунан Ибн Маджа», 1/47.

СОРОК ПЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ".

رواه البخاري [رقم: ٢٢٣٦]، ومسلم [رقم: ١٥٨١].

Джабир ибн Абдуллах رضي الله عنه рассказывал, что он слышал, как в год покорения Мекки Пророк ﷺ сказал: «Воистину, Аллах и Его Посланник запретили торговать вином, мертвечиной, свиной и идолами». Его спросили: «О Посланник Аллаха! А как же сало мертвых животных? Мы используем его при смолении кораблей, смазывании шкур и изготовлении масел для ламп». Он сказал: «Нет, это запрещено!» Затем Посланник Аллаха ﷺ добавил: «Да погубит Аллах иудеев! Когда Аллах запретил им сало мертвых животных, они стали топить его и продавать, пожирая заработанные от этого деньги».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

В этом хадисе Джабир رضي الله عنه сообщил о том, что Пророк ﷺ запретил эти вещи во время покорения Мекки. Он объявил об этом в это время и в этом месте только лишь для того, чтобы разъяснить это неверующим, которые только приняли

¹ «Сахих аль-Бухари», 2236 и 4633; «Сахих Муслим», 1581.

ислам. Однако не исключено, что эти вещи были уже запрещены ранее.

В этом хадисе Пророк ﷺ запрещает продажу четырех вещей. Согласно мусульманскому праву, если Аллах запретил употребление в пищу чего-либо, то продажа и извлечение прибыли из данных вещей также являются запретными. В хадисе, переданном на данную тему, Пророк ﷺ сказал: *«Когда Аллах запрещает какой-либо общине употреблять в пищу что-либо, Он запрещает и извлечение из этого прибыли»*.¹

Первой из четырех запрещенных вещей, упомянутых в хадисе, является вино. В одном из хадисов Пророк ﷺ сказал, что проклят тот, кто торгует вином и побуждает к его продаже, сказав: *«Да проклянет Аллах опьяняющие напитки, того, кто их готовит, того, для кого их готовят, того, кто их пьет, того, кто их носит, того, для кого их носят, того, кто их продает, того, кто их покупает, того, кто их наливает, и того, кому их наливают!»*²

Нет сомнения в том, что вино является основой всякого скверного деяния. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Питье вина – причина скверных дел и один из величайших грехов. Человек, пьющий вино, [будучи в состоянии опьянения], может совершить блуд со своей матерью или тетей»*.³ По этому поводу Усман ибн Аффан رضي الله عنه рассказал поучительное повествование: *«Держитесь подальше от вина, ведь употребление вина считается причиной скверных дел. Однажды развратная женщина послала свою рабыню к мужчине, который ей нравился,*

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/416; «Сахих аль-Джами», 5107.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/316; «аль-Мустадрак», 4/145; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 839.

³ Ат-Табарани, «аль-Му'джам аль-Кабир», 11372; «Сунан ад-Даракутни», 4671; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 1853; «Сахих аль-Джами», 3345.

чтобы она позвала его прийти и помочь им. Мужчина явился к этой женщине вместе с ее рабыней. Войдя в дом, рабыня заперла все двери. Рядом с этой женщиной находился ребенок и бочонок вина. Женщина сказала мужчине: «Я позвала тебя сюда не для того, чтобы ты помог мне, а для того, чтобы ты либо сблизился со мной, либо выпил это вино, либо убил этого ребенка. Если ты не сделаешь то, что я говорю, я подниму шум и опозорю тебя». Мужчина сказал ей: «Налей мне бокал этого вина». Женщина налила, а мужчина, выпив, сказал: «Налей еще». В конце концов мужчина выпил столько вина, что совершил прелюбодеяние с той женщиной и убил того ребенка. Так что держитесь подальше от вина!»¹

Второй из запретных вещей, упомянутых в комментируемом нами хадисе, является мертвечина. Мертвечину разрешено употреблять в пищу только в случае необходимости. Относительно этого в 173-м аяте суры «аль-Бакара» сказано: **«Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь [запретного] и не преступая [пределы необходимого], то нет на нем греха».**

Разрешается только лишь использовать шкуру сдохшего животного, да и только после того, как она прошла процесс дубления. Доказательством этому являются слова Пророка ﷺ: *«Когда шкуру дубят, она очищается».*²

Третьей вещью, упомянутой в разъясняемом нами хадисе, является свинина. Свинину не разрешается ни употреблять в пищу, ни продавать. В Коране есть множество аятов о запрете свинины. Она запрещена в упомянутом выше 173-м аяте суры

¹ «Сунан ан-Насаи», 5666, «аль-Ахадис аль-Мухтара», 320.

² «Сахих аль-Бухари», 2221; «Сахих Муслим», 366.

«аль-Бакара», а также в 3-м аяте суры «аль-Маида», в 145-м аяте суры «аль-Ан'ам» и 115-м аяте суры «ан-Нахль».

Четвертой вещью, упомянутой в рассматриваемом нами хадисе, являются идолы. Продажа идолов категорически запрещена, так как они изготавливаются исключительно для поклонения им. Поэтому обязательным является их разрушение и уничтожение. Идолы также относятся к скверным деяниям, как и вино. Относительно этого в 90-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники, [возводимые для поклонения], и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, — быть может, вы преуспеете».**

Комментируя данный хадис, Ибн Раджаб رحمہ اللہ сказал: «Продажа идолов – один из самых больших грехов, потому что “выгодой”, извлекаемой из этого, является приобщение к Аллаху сотоварищей, что определенно является величайшим из грехов. Аналогичными этому являются и другие вещи, содержащие запретную выгоду. К этому относятся также и книги, содержащие многобожие, колдовство, ересь, извращенные идеи и порочные изображения, а также музыкальные инструменты».¹ Ибн Раджаб имеет в виду, что перечисленные вещи запрещено продавать подобно тому, как запрещено продавать идолов.

Следует особо отметить, что, когда речь идет о том, что продажа этих четырех вещей запретна, обычно имеется в виду, что запретно также и их использование.

В хадисе сподвижники спросили Пророка ﷺ о сале сдохших животных и подчеркнули, что оно используется при смолении

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/447.

кораблей, смазывании шкур и изготовлении масел для ламп, и Пророк ﷺ сообщил им о том, что использование сдохших животных в целом является запретным. Таким образом, использование сдохших животных с какой-либо целью является запрещенным, кроме случая, оговоренного мусульманским правом, то есть допускается только использование его шкуры, прошедшей процесс дубления.¹

Затем Пророк ﷺ сообщил своим сподвижникам о том, что, когда иудеям было запрещено сало мертвых животных, они стали топить его и продавать, пожирая заработанные от этого деньги.

Это было уловкой с целью сделать запретное дозволенным. Этими словами Пророк ﷺ запрещает мусульманской общине идти на ухищрения, чтобы использовать запретное под видом дозволенного. Приведем относительно этого некоторые примеры. Например, у каждого из трех мусульман есть по сорок овец, и они обязаны с каждой сорока овец отдавать одну в качестве закята. Известно, что согласно мусульманскому праву, человек обязан отдавать одну овцу в качестве закята, если он владеет отарой овец в количестве от сорока до ста двадцати. Когда подходит время выплаты закята, эти трое отдают всех овец одному из них, и, когда приходит сборщик закята, показывают ему, что один из них владеет ста двадцатью овцами, отдают ему только одну овцу из ста двадцати, а оставшиеся две овцы делят между собой, тогда как они были обязаны отдать в качестве закята — каждый по-отдельности — три овцы. Или же наоборот, сборщик закята видит, что у человека есть сто двадцать овец, но он делит их на три отары по сорок особей и берет с каждой отары по одной овце, тем самым чиня их владельцу несправедливость, что является

¹ См.: «Фатх аль-Бари», 4/425.

запретным согласно мусульманскому праву. Относительно этого существует хадис, переданный в «ас-Сахихе» имама аль-Бухари со слов Абу Бакра رضي الله عنه, в котором рассказывается о том, что Пророк ﷺ сказал: *«Нельзя с целью уклонения от выплаты закята разделять [подлежащее закату] имущество, которое следует объединять, и объединять имущество, которое следует разделять»*.¹

Также можно привести в пример использование имущества, предназначенного для торговли, с целью получения ссуды под проценты. Например, человеку нужно 100 тысяч, и он знает, что взять 100 тысяч, а затем вернуть 120 тысяч, является лихвой. Поэтому он идет на уловку: он идет к торговцу и покупает у него заранее оговоренный товар в рассрочку за 120 тысяч, а затем продает ему тот же товар, который он взял в рассрочку, наличными за 100 тысяч, тем самым пытаясь облачить в дозволенный вид запрещенную Аллахом лихву.

Или человек, желающий купить какой-либо товар, обращается за деньгами к какому-нибудь третьему лицу, чтобы тот мог купить товар за наличные и продать ему подороже в рассрочку. Человек, желающий приумножить свой капитал, не покупает товары и не ищет покупателей, а, наоборот, ищет клиента, которому нужны деньги, а затем покупает для него товар. Цель же его состоит в том, чтобы увеличить капитал с течением времени, что в свою очередь является запрещенным всевышним Аллахом процентом. Этот человек пытается облачить в дозволенный вид лихву, облакая ее в иной вид, но это его дело считается ухищрением. Ибн Усеймин رحمته الله сказал: «Нет никакой разницы между тем, чтобы взять у кого-то деньги и вернуть их в большем количестве, и тем, чтобы купить товар и потом заплатить больше».

¹ «Сахих аль-Бухари», 1450.

Обратимся же к Аллаху с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ﴾

«О Аллах! Обереги нас от того, что Ты запретил, посредством того, что Ты дозволил, и благодаря Своей милости избавь нас от нужды в ком-то, кроме Тебя!»¹

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 4/276; «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/153; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 266.

СОРОК ШЕСТОЙ ХАДИС

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرَبَةِ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: الْبُتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقِيلَ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبُتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
رواه البخاري [رقم: ٤٣٤٣].

Абу Бурда передал со слов своего отца, который в свою очередь передал со слов Абу Мусы аль-Аш'ари رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что, посылая его в Йемен, Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ спросил его о напитках, которые там изготавливают, сказав: «Что это [за напитки]?» Абу Муса ответил: «Это бит и мизр». У Абу Бурды спросили: «Что такое "бит"?» — на что он ответил: «Это вино из меда, а "мизр" — вино из ячменя». Затем Абу Бурда продолжил: «Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: "Всё опьяняющее запрещено"».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

Этот хадис распространяется на все опьяняющие напитки, пищу и прочие вещества. Все это запрещено Аллахом и Его Посланником صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Аллах и Его Посланник صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ запретили людям только то, что причиняет им вред и разрушения. В комментарии к предыдущему хадису мы отметили, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ назвал вино причиной скверных дел и отметил, что человек, пьющий его, может в состоянии опьянения совершить скверные поступки и даже совершить блуд с собственной матерью или тетей. Всевышний Аллах запретил опьяняющие напитки

¹ «Сахих аль-Бухари», 4343 и 6214; «Сахих Муслим», 1733.

в 90 и 91-м аятах суры «аль-Маида», сказав: «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, — быть может, вы преуспеете. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» Обратите внимание на то, что в этих аятах опьяняющие напитки упомянуты вместе с идолами, что указывает на то, что обе эти вещи являются скверными деяниями и великими грехами. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: *«Человек, пьющий вино, подобен тому, кто поклоняется идолу. Человек, пьющий вино подобен тому, кто поклоняется аль-Ляту и аль-Уззе»*.¹

Некоторые богословы сообщили о том, что эти аяты содержат семь оснований, указывающих на запрет вина:

1. В аятах сказано, что оно является скверной.
2. Питье вина описывается в них как одно из деяний сатаны.
3. В них содержится повеление избегать и сторониться его. Известно, что всякое деяние сатаны является ложным и запретным.
4. В аяте сказано: «...**быть может, вы преуспеете**». Из этих слов однозначно понимается то, что человек преуспееет, если оставит употребление опьяняющих напитков. В противном случае он потерпит убыток и обретет несчастье.
5. Опьяняющие напитки сеют вражду и ненависть между людьми, делают их врагами друг к другу.

¹ «Муснад аль-Баззар», 2382; «Сахих аль-Джами», 3701.

6. Опыняющие напитки отвлекают человека от поминания Аллаха и намаза.

7. Аят заканчивается словами: **«Неужели вы не прекратите?»**

В этих аятах всевышний Аллах сообщил, что опыняющие напитки – это скверна из деяний сатаны, а Пророк ﷺ в хадисе сказал, что это причина скверных дел, и это действительно так. Аллах, создавший человека, лучше всех знает, что хорошо для его жизни и общества. Если мы посмотрим, что об этом написано в исторических книгах и что происходит сегодня, мы увидим, что опыняющие напитки действительно являются причиной скверных деяний. Когда мы читаем книги по истории, мы видим, что люди, употреблявшие опыняющие напитки, совершали в состоянии опьянения странные поступки и вели себя неподобающе людям. Некоторые из них убивали своих родителей, супругов, детей, друзей или других близких, некоторые испражнялись на глазах у публики или публично вели себя подобно животным. Ибн Аби ад-Дунья рассказал в своей книге, как один человек выпил вино, а затем стал прилюдно мочиться на дороге. Затем он стал совершать омовение своей мочой, говоря: «Хвала Аллаху, который сделал для нас ислам светом, а воду чистым благом!» Обратите внимание, как человек после потери рассудка счел свою мочу водой. Также Ибн Раджаб رحمه الله в своей книге о скверности вина рассказал, как один человек пришел домой пьяным в то время, когда его мать пекла в печи хлеб. Увидев его в подобном состоянии, мать стала делать ему наставление оставить вино и сообщила ему о запретности этого напитка. Тогда этот никчемный человек разгневался ее словам и сжег ее, бросив в печь.

Представьте, юноша заканчивает школу с золотой медалью, потом университет с красным дипломом. Наконец,

на выпускном вечере он тусуется со своими друзьями, ест и пьет и, потеряв рассудок, совершает преступление, из-за которого он надолго попадает в тюрьму и тем самым его жизнь переворачивается с ног на голову. Можете ли вы представить себе, что шестнадцать лет стараний будут разрушены за один день? Всемирная организация здравоохранения сообщила в одном из отчетов, что число людей, умирающих каждый год от опьяняющих напитков, примерно в три раза превышает количество смертей от малярии и туберкулеза вместе взятых, а также количество людей, погибших во всех войнах и террористических инцидентах в этом году. По имеющимся данным, ежегодно от алкоголя и пьянства умирают более 2,5 миллионов человек. Из них только 320 тысяч – это молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Сообщается, что четверть преступлений, изнасилований и дорожно-транспортных происшествий на земле вызваны алкоголем. Вот почему Посланник Аллаха ﷺ назвал опьяняющие напитки ключом ко всякому злему делу. Однажды он сказал одному из своих сподвижников: *«Не пей вино, ибо оно является ключом ко всякому злему делу»*.¹

В комментируемом нами хадисе сообщается, что, когда Посланник Аллаха ﷺ послал Абу Мусу аль-Аш'ари رضي الله عنه в Йемен, население той страны пило медовый и ячменный набиз. «Набиз» – это напиток, изготавливаемый методом отжима помещенных и смягченных в воде фиников, винограда, пшеницы, ячменя и т. д.² Когда сподвижник спросил у Пророка ﷺ о положении, касающемся этих напитков, он дал краткий и исчерпывающий ответ, сказав: *«Всё опьяняющее запрещено»*. Этот ответ Пророка ﷺ касается не только вина, изготовленного из

¹ Аль-Бухари, «аль-Адаб аль-Муфрад», 18.

² «Тухфат аль-Ахвази», 5/86.

меда и ячменя, но и любого вина, подобного им, будь то из фиников, винограда, пшеницы и т. д. Это относится как к винам, так и ко всяким опьяняющим веществам, от которых человек теряет рассудок. Комментируя этот хадис, Ибн Хаджар رحمته الله сказал, что из этого ответа Пророка ﷺ ясно, что запрещены не только опьяняющие вина, но и одурманивающие вещества, подобные гашишу и т. д.

Следует отметить, что фруктовые соки считаются запретными только в том случае, если в них произошло брожение. Это значит, что, если напиток, приготовленный из фруктов, не опьяняет пьющего их человека, такой напиток считается дозволенным. Имам Муслим сообщил в своем «ас-Сахихе», что Ибн Аббас رضي الله عنه сказал: «В начале ночи для Пророка ﷺ готовили [фруктовый] сок. Затем он выпивал этот сок либо утром следующего дня, либо вечером того же дня, либо поздним днем или вечером следующего после него дня, либо до предвечернего времени следующего дня. Остальное он отдавал своему слуге. [Если этот напиток был перебродившим], то по его велению его выливали в [отходы]».¹ Из хадиса можно сделать вывод о том, что разрешается пить любой набиз в течение трех дней, то есть пока он сохраняет свой сладкий вкус. По прошествии же трех дней в нем происходит брожение, и он превращается в опьяняющий напиток, который запрещено пить.

В ранние годы ислама Пророк ﷺ запретил хранить напитки в определенных сосудах. Имамы аль-Бухари и Муслим сообщили в своих «ас-Сахихах», что Пророк ﷺ запретил явившимся к нему представителям племени Абд Кайс дуббу, хантам, накир и мукаййар.²

¹ «Сахих Муслим», 3739.

² «Сахих аль-Бухари», 53; «Сахих Муслим», 17.

«Дубба» – это сосуд, изготовленный из высушенной тыквы.

«Хантам» – это зеленый кувшин, изготовленный из глины с примесью шерсти и крови.

«Накир» – это сосуд, изготовленный из выдолбленного пня финикового дерева.

«Мукаййар» – это сосуд, поверхность которого замазана смолой.

Хотя Пророк ﷺ и запретил хранить соки в этих сосудах, но через какое-то время он отменил это положение. В хадисе, переданном имамом Муслимом в своем «ас-Сахихе», со слов Бурайды ибн аль-Хусайба رضي الله عنه сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Я разрешил вам пить набиз только из определенных сосудов. Теперь же я позволяю вам пить его из любого сосуда. Но не пейте его после того, как он перебродил»*.¹

Слова Пророка ﷺ: «Всё опьяняющее запрещено» – указывают на то, что любая опьяняющая вещь, будь то напиток, пища и вообще всякое входящее в человека опьяняющее вещество являются запретными.

Некоторые мусульмане, неправильно понимающие этот хадис, утверждают, что допустимо употребление одурманивающих веществ в небольших количествах, и говорят, что если употребление этих веществ в малых количествах не вызывает у человека опьянения, то допустимо употреблять их в небольших количествах. Это ошибочное мнение, потому что Пророк ﷺ сказал в другом хадисе: *«Опьяняющее в большом количестве является запретным и в малом количестве»*.²

Обратимся же к Аллаху с мольбой, которой нас научил наш Пророк ﷺ:

¹ «Сахих Муслим», 977.

² «Сунан Аби Давуд», 3652; «Сунан ат-Тирмизи», 1865.

﴿اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ﴾

«О Аллах! Обереги нас от того, что Ты запретил, посредством того, что Ты дозволил, и благодаря Своей милости избавь нас от нужды в ком-то, кроме Тебя!»¹

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 4/276; «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/153; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 266.

СОРОК СЕДЬМОЙ ХАДИС

عَنْ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا مَلَأَ
آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتٌ يُقْمَنَ صُلْبُهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ،
فَثُلُثٌ لِبَطْنِهِ، وَثُلُثٌ لَشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ [رقم: ١٣٢/٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ [رقم: ٢٣٨٠]، وَابْنُ مَاجَةَ [رقم:
٣٣٤٩]، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Сообщается, что аль-Микдам ибн Ма'дикариб رضي الله عنه сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: "[Никогда] не наполнял человек сосуда, худшего, чем [его собственное] чрево. Достаточно сыну Адама нескольких кусочков пищи, благодаря которым он сможет выпрямить свою спину, а если уж неизбежно [для него есть больше], пусть треть [его желудка будет] для еды, треть — для питья, а ещё треть — для дыхания"».

Этот хадис передали имамы Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа.¹ Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим.

В двух предыдущих хадисах Ибн Раджаб رحمته упомянул пищу и напитки, запрещенные Посланником Аллаха ﷺ, а затем привел этот хадис, касающийся дозволенной и чистой пищи и напитков, тем самым показывая, что мусульманин может есть и пить столько дозволенных и чистых благ, сколько ему хочется, не допуская при этом расточительства и переступания границ дозволенного.

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/132; «Сунан ат-Тирмизи», 2380; ан-Насаи, «ас-Сунан аль-Кубра», 6769 и 6770; «Сунан Ибн Маджа», 3349; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2265.

Ибн Раджаб сказал: «Этот хадис является фундаментом, на котором зиждутся все основы медицины. Сообщается, что [скончавшийся в 243-м году по хиджре] врач-христианин Ибн Аби Масивейх, прочитав этот хадис в книге Абу Хайсамы, сказал: “Если бы люди выполняли сказанное в этом хадисе, то были бы здоровы, и, возможно, не было бы ни больниц, ни аптек”. Это значит, что причиной всех болезней является переедание».¹

Действительно, переедание вызывает у человека заболевания желудка, а также вызывает у человека лень, слабость и другие неприятные ощущения. Человек, который нормально питается, всегда здоров и энергичен. В этом хадисе Пророк ﷺ сравнивает желудок человека с сосудом и сообщает, что, когда он наполнен слишком большим количеством еды, эта пища вредит здоровью. В 31-м аяте суры «аль-А’раф» сказано: **«Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует»**. Из аята ясно, что человек не должен губить себя полным голоданием, а также не должен угнетать свою душу, съедая слишком много. Но что ему делать, чтобы то, что он ест, было для него полезным? Ответ на этот вопрос указан в хадисе, смысл которого мы разъясняем. Пророк ﷺ говорит, что сыну Адама достаточно съесть небольшое количество кусочков, чтобы держать спину прямо. То есть человеку рекомендуется меньше есть, чтобы быть здоровым и бодрым. Это первая стадия, то есть предпочтительнее для человека есть меньше еды. Однако если у человека разыгрался аппетит, и он хочет съесть больше, то ему следует съесть так, чтобы заполнить только лишь треть желудка.

Пророк ﷺ и его сподвижники всегда ели мало. Нафи رحمته الله рассказывал, что однажды человек принес Ибн Умару رحمته الله

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/467.

лекарство под названием «джавариш». Когда Ибн Умар спросил его: «Что это?» — человек ответил: «Это лекарство, которое помогает переваривать пищу». Тогда Ибн Умар сказал: «Зачем мне это лекарство?! Не было и месяца, чтобы я ел досыта. Я видел таких людей, которые мало ели и часто голодали».¹ Здесь Ибн Умар имеет в виду Пророка ﷺ и его сподвижников. Все они ели мало. Нафи رضي الله عنه рассказывал, что, когда Ибн Умар رضي الله عنه садился за трапезу, он не ел, пока не приглашал к себе какого-нибудь бедняка. Однажды я привел к нему одного человека. Мужчина ел довольно много. Ибн Умар тогда сказал мне: «Не приводи его ко мне больше. Я слышал, как Пророк ﷺ сказал: *“Верующий ест одним желудком, а неверующий – семью”*».² Поистине, еда верующего содержит благодать. В другом хадисе на эту тему Пророк ﷺ сказал: *«Пища одного человека достаточна для двоих, двоих – для четверых, четверых – для восьмерых»*.³

Пророк ﷺ часто ел со своими сподвижниками и никогда не набивал желудок едой. Передается, что Аиша رضي الله عنها сказала: «С того дня, как семья Мухаммада ﷺ прибыла в Медину, и до дня его смерти, они [ни разу] не ели пшеничный хлеб в течение трех дней подряд».⁴ Также передается, что однажды, когда Абу Хурайра رضي الله عنه проходил мимо группы людей, перед которыми жарилась овца, они пригласили его поесть, он же отказался и сказал: «Пророк ﷺ покинул этот мир, не поев досыта ячменного хлеба».⁵ Под едой досыта подразумевается заполнение едой трети желудка.

¹ Абу Нуайм, «Хильят аль-Аулия», 1/300.

² «Сахих аль-Бухари», 5393.

³ «Сахих Муслим», 2059.

⁴ «Сахих аль-Бухари», 5416.

⁵ «Сахих аль-Бухари», 5414.

Пророк ﷺ ел досыта в очень редких случаях. В переданном относительно этого хадисе сообщается, что Малик ибн Динар сказал: «Посланник Аллаха ﷺ не ел досыта хлеба и мяса, кроме редких случаев». Малик ибн Динар сказал: «Я спросил у одного бедуина: “В каких редких случаях?” – и он сказал: “Когда ел вместе с людьми”». В другом хадисе под «редкими случаями» подразумевалось «наличие большого количества рук над едой». Это означает, что Пророк ﷺ ел досыта только будучи в гостях. Под едой досыта в данном случае не имеется в виду набивание желудка, а только заполнение его едой на треть. Аиша رضي الله عنها сказала: «Посланник Аллаха ﷺ до самой смерти не ел досыта ячменного хлеба два дня подряд». Этот хадис указывает на то, что Пророк ﷺ часто не мог найти даже обычного хлеба для еды. Он мог голодать несколько дней, или в его доме могло не быть ничего, кроме воды и фиников. Передается, что однажды ан-Ну’ман ибн Башир رضي الله عنه сказал присутствующим: «Разве вы не едите и не пьете из тех благ, которые хотите?! А я видел, что в доме вашего Пророка ﷺ не было даже старых фиников, достаточных, чтобы насытить его желудок».¹ Анас ибн Малик رضي الله عنه рассказывал, что однажды к Аише пришла одна женщина, и Аиша дала ей три финика. Женщина дала по финику каждому из своих малышей, и один финик оставила себе. Съев финики, дети посмотрели в лицо своей матери, и та разделила надвое финик, который оставила для себя, и отдала каждому из них по половинке».² Из этого хадиса ясно, что в доме Пророка Аллаха ﷺ было всего три финика. В другом хадисе Аиша رضي الله عنها сказала: «Бывало так, что мы видели один молодой месяц, затем еще один и даже три, но [в течение всего этого времени]

¹ «Сахих Муслим», 2977.

² «Аль-Адаб аль-Муфрад», 89.

в доме Пророка ﷺ не разводился костер».¹ В другом сообщении сказано: «В нашем доме были только финики и вода». Из этих хадисов становится ясно, что в доме Пророка ﷺ не готовилась горячая еда не только один, а даже несколько месяцев. В другом сообщении Аиша رضي الله عنها сказала: «Когда у нас появилась возможность досыта есть финики и пить воду, Пророк ﷺ скончался».²

Следует особо отметить, что самыми добродетельными людьми были те, кто жил в то время, мало ел и совершал много добрых дел. Пророк ﷺ похвалил этих людей, сказав: *«Лучшие из людей – те, что жили в мое время, затем те, кто последовал за ними, а затем и их последователи. А потом появятся люди, которые станут свидетельствовать, притом, что их не будут просить об этом. Они будут давать обеты, но не будут выполнять их. И среди них появятся тучные люди»*.³

Из всего сказанного выше нам становится ясно, что нет никакой пользы в поедании большого количества пищи.

А теперь приведем поучительные высказывания праведных предшественников на данную тему:

Амр ибн аль-Кайс رضي الله عنه сказал: «Избегайте наполнения вашего брюха едой, потому что наполнение его едой делает сердце черствым».

Салям ибн Зейд رضي الله عنه сказал: «Если бы человека порицали за живот так же сильно, как за грехи, он бы мало ел».

Абу Сулейман ад-Дарани رضي الله عنه сказал: «Если хочешь достичь желанных благ ближней и последней жизни, то не ешь много, так как много есть изменяет разум человека».

Малик ибн Динар رضي الله عنه сказал: «Главной целью верующего не должны быть набивание желудка и удовлетворение страсти».

¹ «Сахих аль-Бухари», 2567.

² «Сахих аль-Бухари», 5383.

³ «Сахих Муслим», 7/186.

Абдульазиз ибн Аби Раввад رحمته الله сказал: «Мало есть является фактором, побуждающим человека к совершению благих дел».

Касм аль-Абид رحمته الله сказал: «У едящего мало человека мягкое сердце, и сам он чувствителен».

Абу Имран аль-Джауни رحمته الله сказал: «Кто хочет, чтобы его сердце было светлым, пусть мало ест».

Суфьян ас-Саури رحمته الله сказал: «Если хочешь быть здоровым, мало спи и мало ешь».

Ибрахим ибн Адхам رحمته الله сказал: «Кто оберегает свой желудок, тот оберегает свою религию и исправляет свою мораль, ведь непокорность далека от голодных людей и близка к сытым. Наполнение желудка едой убивает сердце».

В завершение обратимся от имени всех нас к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَوَسِّعْ لَنَا فِي دَارِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا﴾

«О Аллах! Прости нам наши грехи, сделай просторными для нас наши дома и даруй нам благодать в том, чем Ты наделил нас!»¹

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا﴾

«О Аллах! Просим у Тебя полезное знание, благой удел и принятое деяние!»²

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/63.

² «Сунан Ибн Маджа», 1/52.

СОРОК ВОСЬМОЙ ХАДИС

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا، وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةً مِنْهُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ".
رواه البخاري [رقم: ٣٤]، ومسلم [رقم: ٥٨].

Передают со слов Абдуллаха ибн Амра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا о том, что Пророк ﷺ сказал: «Тот, кому присущи четыре свойства, является лицемером, и если в нем присутствует одно из четырех свойств, в нем будет присутствовать свойство лицемерия, пока он не избавится от него: когда рассказывает, он лжет; когда дает обещание, то нарушает его; когда препирается, допускает несправедливость; и, когда заключает договор, поступает вероломно».

Этот хадис передали имамы аль-Бухари и Муслим, да помилует их Аллах, в своих «ас-Сахихах».¹

В этом хадисе Пророк ﷺ сказал: «Тот, кому присущи четыре свойства, является лицемером...». Другими словами, тот, кто обладает этими четырьмя качествами, подобен лицемеру в своих действиях. Когда здесь упоминается лицемерие, имеется в виду лицемерие не в убеждениях, а в деяниях. Так, лицемерие в убеждениях заключается в том, чтобы внешне выглядеть мусульманином, но быть неверующим в сердце, и подобные убеждения выводят человека из лона ислама. Лицемерие в делах же не выводит человека из ислама. То есть, если в человеке присутствует одно из этих качеств, в нем будет присутствовать свойство лицемерия, пока он не избавится от него.

¹ «Сахих аль-Бухари», 34; «Сахих Муслим», 58.

Этот хадис заставил некоторых людей усомниться, и они предположили, что признаки, упомянутые в хадисе, выводят верующего из ислама и делают его неверующим. Но это совсем не так. Потому что мусульманские богословы единодушны в том, что, если кто-либо, кто уверовал своим сердцем и языком, совершит любое из этих действий, он не будет считаться неверующим и не будет считаться одним из лицемеров, которые окажутся на низжайшей ступени адского пламени. Обратите внимание на то, что братья пророка Юсуфа عليه السلام собрали в себе эти качества — лгали, предали доверие и нарушили свое обещание — но Аллах не счел их лицемерами. Хвала Аллаху, что в этом хадисе нет никаких сомнений. В хадисе подразумевается, что эти качества относятся к признакам лицемерия, и любой, кто приобретает их, становится подобным лицемеру. На самом деле лицемерие означает внешнюю демонстрацию противоположного тому, что есть внутри. Конечно, человек, который лжет, нарушает договор, не выполняет обещание, предает доверие и несправедливо препирается, демонстрирует противоположное тому, что есть у него внутри, и, таким образом, внешне, то есть в своих действиях, напоминает лицемеров. Это не значит, что этот человек является лицемером, который притворяется мусульманином и скрывает свое неверие. Пророк ﷺ не говорил, что такие люди являются лицемерами в убеждениях и останутся навсегда на дне ада.

Первым признаком лицемера, упомянутым в данном хадисе, является ложь. Вообще, ложь считается одним из больших грехов. В хадисе, переданном на данную тему, сообщается, как однажды Пророк ﷺ сказал своим сподвижникам: *«Не сообщите ли мне вам о самых больших грехах?»*. Сподвижники сказали: *«Да, о Посланник Аллаха!»*. Пророк ﷺ сказал: *«Это придание Аллаху сотоварищей и непочтительное отношение к родителям»*.

И он сел после того, как был полулежа, и продолжил: «И лживые слова и лжесвидетельство!» И он повторял это столько, что люди стали говорить [друг другу]: «Ах, если бы он остановился!»¹

Ибн Аббас رضي الله عنه сказал: «Под большими грехами подразумеваются грехи, о которых Аллах сообщил, что совершающие их войдут в ад, попадут под гнев [Аллаха], будут прокляты или им будут причинены страдания».² О том, что лжецы попадут в ад, Пророк ﷺ сказал: «Остерегайтесь лживости, ибо, поистине, лживость приводит к грехам, и, поистине, грехи приводят к Огню, и станет человек лгать и усердствовать в ложном, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец».³ О лжецах в 27-м аяте суры «аль-Джасия» сказано: **«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей. В тот день, когда настанет Час, приверженцы лжи окажутся в убытке».**

Тут уместно также отметить, что самой большой ложью является ложь от имени Аллаха и Его Посланника ﷺ. Относительно этого в 18 и 19-м аятах суры «Худ» сказано: **«Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут: “Это они оболгали своего Господа”. Да будет проклятие Аллаха над несправедливыми, которые сбивают других с пути Аллаха, стремясь исказить его, и не веруют в Последнюю жизнь!».** О лжи от имени Пророка ﷺ Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Ложь от моего имени не равна лжи от имени кого-нибудь другого. Пусть тот, кто преднамеренно солжет от моего имени, приготовит себе место в [адском] огне».*⁴

¹ «Сахих аль-Бухари», 6521; «Сахих Муслим», 87 и 259.

² «Тафсир ат-Табари», 5/27; «Тафсир аль-Куртуби», 5/159, «Шарх ан-Навави», 2/271.

³ «Сахих аль-Бухари», 6094; «Сахих Муслим», 2607.

⁴ «Сахих Муслим», 4.

Вторым качеством лицемера в комментируемом нами хадисе, является невыполнение данных обещаний. То есть, когда человек дает обещание, намереваясь нарушить и не выполнить его, либо дает обещание, но через некоторое время не выполняет свое обещание без всякой уважительной причины. В хадисе, переданном на данную тему, Абдуллах ибн Амир ибн Рабиа رضي الله عنه сказал: «Когда я был ребенком, Посланник Аллаха ﷺ пришел к нам в гости. В этот момент я захотел выйти на улицу поиграть [с детьми]. Тогда моя мать сказала мне: “Абдуллах, иди сюда! Смотри, что я тебе дам!” Посланник Аллаха ﷺ спросил у нее: “Что ты хочешь ему дать?” Она сказала: “Я дам ему финик”. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Если ничего не дашь ему, то твой этот поступок будет записан против тебя [как грех]”». ¹ Это указывает на то, что, выполнение обещания является обязательным не только, когда оно дается взрослым, но даже когда оно дается детям. Также необходимо воздерживаться от обмана не только людей, но и животных. Некоторые знатоки хадисов плохо относились к человеку, который обманывает животное, и не принимали от него хадисы. Когда даешь обещание, его выполнение – один из признаков веры и одна из главных причин создания теплых отношений между людьми. В особенности это один из факторов, приводящих верующего в рай. Относительно этого Пророк ﷺ сказал: «Гарантируйте мне, [что вы выполните] эти шесть вещей, и я гарантирую вам, что вы войдете в рай: когда вы говорите, говорите правду; когда вы даете обещание, выполните его; если вам вверено что-либо на хранение, то верните это его владельцу; защитите свои половые органы [от блуда], охраняйте глаза [от запретного] и не причиняйте никому вреда своими руками». ²

¹ «Сунан Аби Давуд», 4491; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 748.

² «Сахих Муслим», 4.

Третьим качеством лицемера, в разъясняемом нами хадисе, является причинение несправедливости во время препирательств. То есть, когда человек, разозлившись, вершит несправедливость во время спора. Относительно этого в 8-м аяте суры «аль-Маида» сказано: **«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности».**

Разъясняя смысл этих слов, упомянутых в хадисе, Ибн Раджаб رحمہ اللہ сказал: «Если человек, способный облечь истину в ложь, спорит, будь то по религиозным или мирским вопросам, и доказывает слушающим его людям, что его ложное мнение является истинным, тем самым облачая ложь в истину, то это считается одним из самых отвратительных поступков и одним из худших качеств лицемерия».¹

Также Ибн Усеймин رحمہ اللہ комментируя эти слова, упомянутые в хадисе, сказал: «Допущение несправедливости во время препирательства делится на два вида. К первому виду относится отрицание обвинения против самого себя, а ко второму — претензии на то, что человеку не принадлежит по праву. Примером первого является, например, ситуация, когда человек должен другому человеку тысячу риалов, и заимодавец требует от него денег, но должник отрицает его притязания. Поскольку человек, давший в долг, поверил ему на слово и дал деньги без свидетелей, он не может доказать свои слова, и должник выигрывает спор, принеся ложную клятву об отсутствии долга в присутствии судьи. В качестве примера ко второму виду можно, например, привести ситуацию, когда человек утверждает, что ему принадлежит то, что ему на самом деле

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/486.

не принадлежит, и говорит судье: “Такой-то должен дать мне сто риалов”. Когда другая сторона отрицает это утверждение, истец говорит: “У меня есть свидетель того, что я сказал”, — а затем вызывает своих лжесвидетелей, которые дают показания в его пользу в присутствии судьи, и на основании их показаний судья выносит решение в пользу истца. Это считается причинением несправедливости во время препирательства. Поэтому необходимо воздерживаться от лжи и лжесвидетельства во время тяжб».¹

Рассказывая об этом грехе в своей книге «Большие грехи», имам аз-Захаби رحمہ اللہ сказал: «Относительно избегания лживых речей в 30-м аяте суры “аль-Хаджж” сказано: **“Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей”**. Человек, приносящий лжесвидетельство, совершает большие грехи. Во-первых, он говорит ложь и клеветает. В связи с этим всевышний Аллах сказал: **“Воистину, Аллах не ведет прямым путем того, кто излишествует и лжет”**.² Во-вторых, он причиняет несправедливость тому, против кого он лжесвидетельствует. В-третьих, он содействует попаданию в ад того, в пользу кого он лжесвидетельствовал, обеспечив тому получение запретного имущества. В-четвертых, он, возомнив запрещенное Аллахом деяние дозволенным, лишает человека, против которого он свидетельствует, его имущества, жизни или чести».³

Отметим, что в Коране и хадисе подобные люди названы «непримиримыми спорщиками». В 204-м аяте суры “аль-Бакара” всевышний Аллах сказал: **«Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает**

¹ «Шарх Рияд ас-Салихин», комментарий к хадису №1543.

² Сура «Гафир», 28.

³ «Большие грехи», грех №16.

Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком». Пророк ﷺ сказал в хадисе: *«Самым ненавистным Аллаху человеком является непримиримый спорщик»*.¹

Четвертым качеством лицемера, в рассматриваемом нами хадисе, является вероломное нарушение договоров. Об обязательности исполнения договоров в 34-м аяте суры «аль-Исра» сказано: **«И будьте верны своим договорам, ибо за договоры вас призовут к ответу»**. Также в 91-м аяте суры «ан-Нахль» сказано: **«Будьте верны договору с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим поручителем»**. Также в 77-м аяте суры «Аль Имран» сказано: **«Воистину, тем, которые продают договор с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания»**.

Комментируя этот отрывок данного хадиса, Ибн Раджаб رحمه الله сказал: «Мусульманину запрещено нарушать договор после его заключения с другим человеком. Даже если договаривающаяся сторона является неверующим. В хадисе, переданном со слов Абдуллаха ибн Амра رحمه الله, Пророк ﷺ сказал: *“Кто убьет того, с кем был заключен договор, не почувствует запаха рая, хотя его запах можно почувствовать на расстоянии сорока лет”*.² Аллах велит мусульманам в Своей Книге, что, когда они заключают договор с многобожниками, они должны соблюдать этот договор до тех пор, пока те выполняют и не нарушают его. Что касается договора, который мусульмане

¹ «Сахих аль-Бухари», 2457.

² «Сахих аль-Бухари», 3166.

заклучали между собой, то его соблюдение важнее, а нарушение его – большой грех. Один из самых больших грехов с точки зрения нарушения договора — это заключить договор с правителем, а затем нарушить его. В хадисе, переданном в «ас-Сахихах» имама аль-Бухари и Муслима, Пророк ﷺ сказал: *“Есть три категории людей, с которыми Аллах не заговорит в День Воскресения, не взглянет на них и не очистит их. Более того, их ждут мучительные страдания”*. К одной из этих трех категорий относится человек, который приносит присягу правителю, а затем остается верен ей, если правитель дает ему что-либо из мирских благ, и нарушает ее, когда правитель ничего ему не дает.¹ Мусульмане обязаны выполнять свои торговые, брачные и прочие договоры, относительно которых они пришли к соглашению, и им запрещается их нарушать». ²

Комментируя эту часть хадиса, Ибн Усеймин сказал: «Есть три состояния заключения договора с многобожниками и неверующими:

1. Если они нарушат договор, то тогда и мусульмане должны его нарушать. Как сказано в 12-м аяте суры “ат-Тауба”: **“Если же они нарушат свои клятвы после заключения договора и станут посягать на вашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо для них нет клятв. Быть может, тогда они прекратят”**.

2. Если неверующие соблюдают договор, то в этом случае мусульмане обязаны также его соблюдать. Относительно этого в 7-м аяте суры “ат-Тауба” сказано: **“Пока они верны вам, вы также будьте верны им. Воистину, Аллах любит богобоязненных”**.

3. Если мусульмане опасаются нарушения договора со стороны неверующих, то в этом случае они должны

¹ «Сахих аль-Бухари», 2672; «Сахих Муслим», 108.

² «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/487, 488.

сообщить неверующим о том, что они отказываются от договорных обязательств. Относительно этого в 58-м аяте суры “аль-Анфаль” сказано: **“А если ты опасаясь измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, Аллах не любит изменников”**».

В завершение обратимся к Аллаху за всех нас с мольбой, которой научил нас Пророк ﷺ:

﴿ رَبَّنَا أَعِزَّنَا وَلَا تُعِزَّنَا عَلَيْنَا، وَأَنْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْنَا عَلَيْنَا، وَأَمْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا، وَاهْدِنَا وَبَسِّرِ الْهُدَى إِلَيْنَا، وَأَنْصُرْنَا عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْنَا، رَبَّنَا اجْعَلْنَا لَكَ شُكَّارِينَ، لَكَ ذُكَّارِينَ، لَكَ رَهَّابِينَ، لَكَ مَطْوَاعِينَ، إِلَيْكَ مُخْبِتِينَ أَوَْاهِينَ مُنِيبِينَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ تَوْبَتَنَا، وَاعْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَأَجِبْ دَعْوَتَنَا، وَتَبِّثْ حُجَّتَنَا، وَاهْدِ قُلُوبَنَا، وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قُلُوبِنَا ﴾

«О наш Господь! Помоги нам, но не помогай против нас. Даруй нам победу, но не даруй победу над нами. Помоги нам хитростью, но не давай [никому] схитрить против нас. Направь нас на правильный путь и облегчи нам его. Помоги нам одержать верх над теми, кто преступил против нас. О наш Господь! Сделай нас часто благодарящими и поминающими Тебя, много страшащимися Тебя, покорными Тебе, склонившимися пред Тобой, смиренными пред Тобой и кающимися Тебе. О наш Господь! Прими наше покаяние, смой наши грехи, прими нашу мольбу, укрепи наши доводы, направь наши сердца на правильный путь, сделай языки наши правдивыми и удали злобу из наших сердец».¹

¹ «Сунан Аби Давуд», 1510; «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/227; «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад», 665.

СОРОК ДЕВЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا".
 رَوَاهُ أَحْمَدُ [رقم: ٣٠/١ و ٥٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [رقم: ٢٣٤٤]، وَالنَّسَائِيُّ فِي "الْكُبْرَى"
 كَمَا فِي "الثُّخَفَةِ": [رقم: ٧٩/٨]، وَابْنُ مَاجَهَ [رقم: ٤١٦٤]، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ
 (٧٣٠)، وَالْحَاكِمُ ٤١٨، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Умар ибн аль-Хаттаб رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ рассказывал, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Если бы уповали вы на Аллаха должным образом, то Он обязательно посылал бы вам пропитание так же, как посылает его птицам, которые улетают утром с пустыми животами, а возвращаются в конце дня с полными».

Этот хадис передали имамы Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан и аль-Хаким. Ат-Тирмизи назвал его хорошим и достоверным.¹

Этот хадис считается основополагающим хадисом об уповании на Аллаха. В Коране имеется множество аятов об уповании. В одном из них сказано: «Пусть же на Аллаха уповают верующие!».² В другом аяте сказано: «Уповайте только на Аллаха, если вы являетесь верующими».³ Также во 2–4-м аятах суры «аль-Анфаль» сказано: «Верующими являются

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/30 и 52; «Сунан ат-Тирмизи», 2344; ан-Насаи, «ас-Сунан аль-Кубра», 8/79; «Сунан Ибн Маджа», 4164; «Сахих Ибн Хиббан», 730; «Мустадрак аль-Хаким», 4/318; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 310.

² Сура «Аль Имран», 122.

³ Сура «аль-Маида», 23.

только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили. Они являются истинно верующими». Тут уместно отметить, что упование на Аллаха считается половиной религии. Относительно этого в суре «аль-Фатиха» сказано: **«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи».**

Ибн Раджаб رحمہ اللہ дал упованию следующее определение: «Упование — это искреннее доверие Аллаху с целью извлечь пользу или предотвратить вред во всех делах, связанных с ближней и будущей жизнью, и вера в то, что никто, кроме Него, не способен обеспечить уделом, предотвратить то, что Он дает, принести пользу или причинить вред».¹

Отметим, что упование на Аллаха является поклонением. Упование же на кого-либо, помимо Аллаха, делится на три вида. К первому виду относится упование на кого-либо, кроме Аллаха, в том, что тот не способен сделать. Это считается большим многобожием. Ко второму виду относится упование на творение в том, что оно может сделать, при этом будучи убежденным в то, что оно способно даровать пользу или причинить вред. Это считается малым многобожием. К третьему же виду относится упование на творение в том, что оно способно сделать, без убеждения в том, что оно способно даровать пользу или причинить вред. Это не является грехом.² То есть в мирских делах разрешается, используя причины, уповать на Аллаха. Относительно этого в 10-м аяте суры «аль-Джумуа» сказано: **«Когда же намаз завершится,**

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 2/496, 497.

² «Аль-Джадид фи Шарх Китаб ат-Таухид», 1/302.

то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, — быть может, вы преуспеете». Также в 71-м аяте суры «ан-Ниса» сказано: «О те, которые уверовали! Соблюдайте осторожность и выступайте отрядами или же выступайте все вместе». Также в 60-м аяте суры «аль-Анфаль» сказано: «Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней...».

Также в хадисе сообщается о том, что, когда Пророк ﷺ вошел в Мекку в год ее покорения, у него на голове был шлем. Также в другом хадисе сказано, что Пророк ﷺ сказал своему сподвижнику: «Занимайся тем, что приносит тебе пользу и проси помощь у Аллаха...».¹ Также в другом хадисе сообщается о том, как один из сподвижников спросил Пророка ﷺ: «Могли ли я уповать на Аллаха, отпустив моего верблюда?» — на что тот ответил: «Сначала привяжи верблюда, а потом уповай».²

Из разъясняемого нами хадиса ясно, что человек должен уповать только на Аллаха во всяком деле, в том числе и в получении удела, и быть убежденным в том, что именно Аллах дарует удел всему живому на земле, даже птицам, летящим в небе. Относительно этого в 6-м аяте суры «Худ» сказано: «Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения». Некоторые невежды плохого мнения об Аллахе и говорят: «Если у меня будет много детей, как я буду их содержать?» — тогда как именно Аллах дарует удел и им, и нам.

Этот хадис является свидетельством того, что и птицы, и другие существа знают Аллаха, знают, что Он — Дарующий удел, и восхваляют Его. Относительно этого в 44-м аяте суры

¹ «Сахих Муслим», 2664.

² «Сунан ат-Тирмизи», 2517; «Сахих аль-Джами», 1068.

«аль-Исра» сказано: «Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия». Также в 18-м аяте суры «аль-Хаджж» сказано: «Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные, многие люди и многие из тех, кто заслуживает мучений [в аду]. Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает».

Сообщается, что группа людей покинула Йемен и прибыла в Медину, не взяв с собой провизии. Им повстречался Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه, который спросил: «Кто вы?» Они ответили: «Мы уповающие». Умар ибн аль-Хаттаб же сказал им: «Вы нахлебники. Уповающий на Аллаха человек — это тот, кто сеет семена на своем поле и уповает на Аллаха».¹

Под «нахлебниками» в данном случае подразумеваются люди, которые сами не трудятся, а живут за счет других.

В комментируемом нами хадисе Пророк ﷺ приводит в пример птиц и побуждает верующих уповать на Аллаха подобно им. В «ас-Сахихе» имама Муслима сообщается подобный этому весьма поучительный хадис, в котором Пророк ﷺ сказал: «В рай войдет такая группа людей, сердца которых будут подобны сердцам птиц».² В этом хадисе речь идет не о внешнем, а о духовном сходстве. Это значит, что в рай войдут те из верующих, которые уповали на Аллаха. В связи с этим Пророк ﷺ сообщил, что его Господь сказал ему следующее: «*Это и есть твоя община. Семьдесят тысяч из них войдут в рай без отчета и без мучений... Это будут те, которые не просят, чтобы им прочли заклинания, не делают прижиганий [с целью*

¹ Ибн Аби ад-Дунья, «ат-Таваккуль», с. 10.

² «Сахих Муслим», 2840.

лечения] и не просят об этом, не суеверны и которые уповают только на своего Господа».¹ В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «Из моей общины семьдесят тысяч человек войдут в рай без отчета. Их лица будут сиять подобно луне в полнолуние, а сердца будут подобны сердцам одного [верующего] человека. Я попросил моего Господа увеличить их число, и Он добавил еще семьдесят тысяч к каждому [из этих семидесяти тысяч], кто войдет в рай без отчета».²

Когда Пророк ﷺ выходил из дома, он обращался с мольбой к Аллаху следующими словами:

﴿بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ﴾

«С именем Аллаха! Я положился на Аллаха! О Аллах! О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от того, чтобы впасть в заблуждение или быть введённым в заблуждение, от того, чтобы самому допустить ошибку, и от того, чтобы меня склонили к ошибке, от того, чтобы поступать несправедливо, и от того, чтобы со мной поступали несправедливо, от того, чтобы поступать как невежды, и от того, чтобы со мной поступали невежественно!»³

В другом хадисе Пророк ﷺ сказал: «Если человек, выходя из дома, скажет:

﴿بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

“С именем Аллаха! Уповаю на Аллаха! Нет способности изменять и силы ни у кого, кроме как с помощью Аллаха!” — ангел скажет ему: “Ты направлен на прямой путь, твои дела пришли в

¹ «Сахих аль-Бухари», 3410; «Сахих Муслим», 520.

² «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/203; «Сахих аль-Джами», 1057.

³ «Сунан ат-Тирмизи», 3423; «Муснад аль-Имам Ахмад», 6/306; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 3163.

порядок, и ты спасся [от зла]”. Кроме того, сатана удалится от него, и дьяволы будут говорить друг другу: “Что ты можешь сделать человеку, который направлен на прямой путь, дела которого в порядке и который спасся от зла?!”.¹

Если мы призадумаемся над тремя фразами, которые содержатся в этой мольбе, то увидим, что все они содержат в себе упование на Аллаха. Так, человек, который начинает свое дело с именем Аллаха, полагается в своем деле на Него и опирается только на Его силу и способность изменять, считается уповающим на Аллаха.

Также здесь уместно напомнить, что больше всех остальных людей на Аллаха уповали пророки, в том числе и наш Пророк ﷺ. Всевышний Аллах назвал его «аль-Мутаваккиль», что значит «уповающий».

Сообщается, что, когда Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, да будет доволен им Аллах, спросили о том, как Пророк ﷺ был описан в Торе, он ответил: «Клянусь Аллахом, его описание в Торе во многом соответствует его описанию в Коране: “О Пророк! Поистине, Мы отправили тебя в качестве свидетеля, доброго вестника, увещателя и защитника неграмотных. Ты Мой раб и посланник. Я дал тебе имя “аль-Мутаваккиль”. Этот пророк ни жестокосердный, ни грубый, ни кричащий на рынках. Он не отвечает злом на зло, а, напротив, проявляет снисхождение и прощает. Аллах не заберет его к Себе до тех пор, пока народ, находящийся на кривом пути, не исправится, сказав слова: “Нет божества, кроме Аллаха”, посредством которых Аллах откроет слепые глаза, глухие уши и закупоренные сердца”».²

¹ «Сунан ат-Тирмизи», 3427; «Сахих ат-Тирмизи», 3/151.

² «Сахих аль-Бухари», 2125.

В завершение обратимся от имени всех нас к Аллаху с мольбой, которой научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْنَا، وَبِكَ آمَنَّا، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْكَ أُنَبَّأْنَا، وَبِكَ خَاصَمْنَا، وَإِلَيْكَ حَاكَمْنَا، فَاعْفُ رَ لَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا، وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا، أَنْتَ إِلَهُنَا، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾

«О Аллах! Мы покорились Тебе, уверовали в Тебя, положились на Тебя, обратились к Тебе, вели тяжбу с Твоей помощью и обращались к Тебе за судом! Прости же нам то, что мы совершили ранее, и то, что мы совершим позже, то, что мы утаили, и то, что совершили открыто! Ты — наш бог. Нет божества, [достойного поклонения], кроме Тебя!»¹

﴿اللَّهُمَّ وَجَّهْنَا وَجْهَنَا إِلَيْكَ، وَأَسْلَمْنَا أَنْفُسَنَا إِلَيْكَ، وَالْجَنَانَ ظُهُورَنَا إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنَجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنَّا بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ﴾

«О Аллах! Мы предали Тебе свои лица и обратили их в Твою сторону, вверили Тебе себя, обратились к Тебе за защитой, надеясь на Тебя и страшась Тебя! Нет прибежища и спасения от Тебя, кроме как [обращаясь] к Тебе! О Аллах! Мы уверовали в ниспосланное Тобою Писание и посланного Тобою Пророка!»²

¹ «Сахих аль-Бухари», 1120; «Сахих Муслим», 1808.

² «Сахих аль-Бухари», 247; «Сахих Муслим», 8/77.

ПЯТИДЕСЯТЫЙ ХАДИС

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ: "أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابُ نَتَمَسَّكَ بِهِ جَامِعٌ؟ قَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

رواه أحمد [رقم: ١٨٨ و ١٩٠].

Абдуллах ибн Буср رحمته الله рассказывал, как к Пророку ﷺ пришёл один человек и сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, предписаний ислама слишком много для нас. А есть ли что-нибудь, вобравшее в себя [заключённое в них благо], чего мы могли бы придерживаться постоянно?» Он сказал: *«Пусть язык твой будет всегда влажным от поминания всемогущего и великого Аллаха»*.

Этот хадис в таком виде передал имам Ахмад.¹

Это не означает, что сподвижник не желал совершать обязательные намазы, закят, пост, хадж и т. д., напротив, он лишь просит Пророка ﷺ направить его, чтобы облегчить выполнение этих обрядов поклонения, и более того, научить его действию, которое он мог бы совершать постоянно и которое помогло бы ему совершать дополнительные обряды, помимо обязательных, и Пророк ﷺ советует ему поминать Аллаха. В одном из хадисов Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Проклята ближняя жизнь и все, что в ней есть, кроме поминания Аллаха, любимых Ему деяний, а также людей, обучающих знаниям и обучающихся им»*.²

¹ «Муснад аль-Имам Ахмад», 4/188 и 190; «Сунан ат-Тирмизи», 3375; «Сунан Ибн Маджа», 3793; «Сахих аль-Джами», 7700.

² «Сунан ат-Тирмизи», 2323; «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», 2797.

Ибн Раджаб رحمہ اللہ так разъяснил смысл данного хадиса:¹ «Ближняя жизнь и все, что в ней, прокляты, то есть удалены от Аллаха, потому что она отвлекает человека от поминания Его. Исключением из этого является изучение и обучение полезным знаниям, направляющим к Аллаху, знакомящим с Ним, приближающим к Нему, а также поминание Аллаха и совершение любимых Ему других [приближающих к Нему] деяний. Именно так можно использовать ближнюю жизнь. Аллах велел Своим рабам страшиться и быть покорными только Ему, а для достижения этой цели нужно постоянно поминать Аллаха. В связи с этим Ибн Мас'уд رضی اللہ عنہ сказал: “Для того, чтобы бояться Аллаха подобающим образом, необходимо поминать Его и не забывать”. Аллах велел [Своим рабам] совершать намаз, хадж, делать обход вокруг Каабы [и прочие обряды поклонения] именно ради Его поминания. Лучше всех поклоняются Аллаху те, кто в своем поклонении больше остальных поминают Его. Все это не имеет никакого отношения к порицаемой ближней жизни. Целью создания ближней жизни и ее обитателей является только лишь поклонение Аллаху. Относительно этого всевышний Аллах сказал: **“Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне”**».²

Ибн Каййим аль-Джаузиййа رحمہ اللہ сказал: «Пророк صلی اللہ علیہ وسلم был самым совершенным из творений в том, что касается поминания Аллаха. Все его слова были поминанием Аллаха и произносились ради достижения Его довольства. Аналогичным образом, повеления и запреты, которые он установил для своей общины, его сообщения об именах и качествах своего Господа, Его повелениях и деяниях, Его обещаниях и угрозах,

¹ «Джами аль-Улюм ва-ль-Хикам», 1/298.

² Сура «аз-Зарият», 56.

а также его прославление Аллаха, почитание Его, восхваление Его, его утверждение о том, что Аллах чист и свят, его зывание к Аллаху и адресованная Ему мольба, его боязнь Аллаха и надежда на Его милость – все это совершалось им только лишь ради поминания Аллаха. Даже его молчание относилось к поминанию Аллаха в сердце. Посланник Аллаха ﷺ поминал Аллаха всегда и в любом положении – стоя, сидя, лежа, ходя по земле, сидя в седле, будучи в путешествии, в гостях и дома».¹

Ибн аль-Каййим رحمه الله также сказал: «В сердце есть черствость, которую может смягчить только лишь поминание Аллаха. Поэтому человек должен лечить черствость своего сердца посредством поминания всевышнего Аллаха».²

Макхуль сказал: «Поминание Аллаха является исцелением, а поминание людей – болезнью».³

Существует множество аятов и хадисов о превосходстве поминания Аллаха:

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом»**.⁴

Он также сказал: **«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне»**.⁵

Он также сказал: **«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по утрам и перед закатом и не будь одним из беспечных невежд»**.⁶

¹ «Зад аль-Маад фи Хадй Хайр аль-Ибад», 2/332.

² «Аль-Вабиъ ас-Саййиб», 1/99.

³ «Аль-Вабиъ ас-Саййиб», 1/99.

⁴ Сура «аль-Ахзаб», 41, 42.

⁵ Сура «аль-Бакара», 152.

⁶ Сура «аль-А'раф», 205.

Он также сказал: «Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца? Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы блаженство и прекрасное место возвращения».¹

Пророк ﷺ сказал: «Поминающий своего Господа и не поминающий Его подобны живому и мертвецу».²

В другом хадисе он ﷺ сказал: «Дом, в котором поминают Аллаха, и дом, в котором не поминают Аллаха, подобны живому и мертвецу».³

Абу Хурейра رضي الله عنه рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ, направляясь в Мекку, прошел мимо горы Джумдан и сказал: «Езжайте, это – Джумдан. Уединившиеся обогнали всех». Его спросили: «Кто эти уединившиеся, о Посланник Аллаха?» – и он ответил: «Много поминающие Аллаха мужчины и женщины».⁴

Дорогие мусульмане! Знайте, что всевышний Аллах не содействует каждому человеку в том, чтобы он поминал Аллаха в любое время и в любом положении. Если бы мусульмане спрашивали бы отчета у самих себя, то увидели бы, что проклятая ближняя жизнь заняла многих из них, обилие богатств отвлекло их от поминания Аллаха, и сатана заставил их забыть помянуть Его. Одни из них оставляют утренние и вечерние слова поминания Аллаха, другие не произносят слова поминания Аллаха после намаза. Среди них есть даже такие, которые не вспоминают о том, что надо произнести имя Аллаха перед едой и питьем, точнее сказать, Аллах не содействует им в совершении этого прекрасного обряда поклонения в

¹ Сура «ар-Ра’д», 28, 29.

² «Сахих аль-Бухари», 6407.

³ «Сахих Муслим», 779.

⁴ «Сахих Муслим», 2676.

воздаяние за совершенные ими грехи. Знайте, что содействие в делах находится в руках всемогущего Аллаха. Мы просим нашего Господа посодействовать нам в непрерывном поминании Его подобно тому, как он посодействовал в этом своему Пророку ﷺ, который поминал своего Господа в любое время и в любой ситуации! Тот, кто желает, чтобы Аллах посодействовал ему в совершении дел, которые Он любит и которыми Он доволен, тот должен крепко держаться Сунны Его Посланника ﷺ и выполнять заветное им его почтенному сподвижнику – Муазу ибн Джабалу رضي الله عنه: «Я завещаю тебе, о Муаз, постоянно говорить в конце намаза:

﴿اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ﴾

*“О Аллах! Помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и хорошо поклоняться Тебе!”*¹

Клянусь Аллахом, кроме Которого нет другого божества, если мусульманин будет в конце каждого намаза искренне обращаться к Аллаху с этой мольбой, то Аллах посодействует ему в том, чтобы он все время поминал Его и чтобы его язык был влажным от поминания Аллаха! Ибн Аби аль-Изз аль-Ханафи رحمه الله сказал: «Пречистый Господь является Тем, Кто побуждает раба молить Его, поэтому это благо и его завершение исходят от Него. Как сказал Умар رضي الله عنه: “Я не беспокоюсь о принятии мольбы, а беспокоюсь за саму мольбу: если я вдохновлюсь на нее, то ее принятие придет вместе с ней”. Об этом же говорится в словах Всевышнего: **“Он управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете”**.²

¹ «Сунан Аби Давуд», 1522; «Сахих Аби Давуд», 1362.

² Сура «ас-Саджда», 5.

Пречистый Аллах сообщил о том, что Он начинает управление делами, а затем эти дела снова возвращаются к Нему. Таким образом, пречистый Аллах и есть Тот, Кто внушает сердцу раба обращаться к нему с мольбой и делает эти молитвы причиной блага, которое Он дарует рабу, подобно тому, как это происходит с остальными праведными деяниями и наградой за них. Он – Тот, Кто содействует рабу в совершении покаяния, а затем принимает его. Он – Тот, Кто содействует рабу в совершении праведных деяний, а затем награждает его за них. Он – Тот, Кто содействует рабу в совершении мольбы, а затем внимает ей. Никто из творений не оказывает на все это влияния, тогда как это Он делает Свои действия причиной других Своих действий. Один из имамов из числа последователей сподвижников — Мутарриф ибн Абдуллах ибн аш-Шиххир رحمته الله сказал: “Я наблюдал за делами и понял, что их начало и завершение зависит от воли Аллаха, и что единственный способ добиться успеха в них — это обращение с мольбой [к Нему]”». ¹

Ибн Теймийа رحمته الله сказал: «Что касается твоего вопроса о том, какие добровольные деяния лучше после обязательных, то [знай, что] они различны для разных людей в зависимости от их возможностей и времени. Поэтому невозможно дать общий ответ каждому. Однако почти все богобоязненные ученые сошлись во мнении о том, что постоянное поминание Аллаха – это в целом лучшее, чем занимает себя раб. На это указывает хадис, переданный Муслимом со слов Абу Хурейры رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Уединившиеся обогнали всех”. Его спросили: “О Посланник Аллаха, кто эти уединившиеся?” Он ответил: “Много поминающие

¹ «Шарх аль-Акида ат-Тахавиййа», 1/468, 469.

Аллаха мужчины и женщины”.¹ На это также указывает хадис, переданный Абу Давудом со слов Абу ад-Дарды رضي الله عنه, о том, что Пророк ﷺ сказал: “Не сообщать ли мне вам о лучшем и наиболее чистом деянии пред вашим Властелином, благодаря которому больше всего возвышаются ваши степени, которое лучше для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, чем встреча с врагом, во время которой вы рубите друг другу головы?” Они ответили: “Да, о Посланник Аллаха!” — и он сказал: “[Это] поминание всевышнего Аллаха”.² Относительно этого существует множество наглядных, повествовательных и теоретических доказательств, основанных на Коране и опыте верующего. Раб, как минимум, должен придерживаться слов поминания Аллаха, переданных со слов Учителя добра и Руководителя богобоязненных رضي الله عنه, таких как слова поминания Аллаха, связанные с определенным временем, например, в начале и конце дня, перед сном, после пробуждения и после намазов, и таких, которые не связаны с определенным временем, например, перед едой и питьем, надеванием одежды, интимной близостью, входом в дом, мечеть и уборную и после выхода из них, во время дождя, грома и т.д. О подобных словах поминания Аллаха было написано множество книг под названием «Деяния дня и ночи». После этого рабу следует придерживаться слов поминания вообще, и самыми превосходными словами из них являются слова: “Нет божества, кроме Аллаха”. Когда же к ним добавляются слова: “Пречист Аллах!”, “Хвала Аллаху!”, “Аллах самый великий!” и “Нет способности изменять и силы ни у кого, кроме как у Аллаха!” — то подобное поминание Аллаха становится еще более превосходным. Также следует знать, что всякое произнесенное

¹ «Сахих Муслим», 2676.

² «Сунан ат-Тирмизи», 3673; «Мишкат аль-Масабих», 2269.

языком слово и всякая воображаемая сердцем мысль, которые приближают к Аллаху, будь то изучение знаний и обучение им, повеление одобряемого и удерживание от порицаемого, относятся к поминанию Аллаха. Поэтому, после исполнения обязательных предписаний, изучение полезного знания, участие в научных собраниях ради обучения себя или других знанию, которое назвали таковым Аллах и Его Посланник ﷺ, также относится к наилучшему поминанию Аллаха».¹

Известно, что слова поминания Аллаха различаются по степени своего превосходства. Самыми превосходными из них конечно же является Писание Аллаха. Ибн Теймийя رحمه الله сказал: ² «Коран является наилучшим из слов поминания Аллаха. Как сказал Всевышний: **“Это — благословенное Напоминание, которое Мы ниспослали”**.³ Всевышний также сказал: **“Мы уже даровали тебе Напоминание от Нас”**.⁴ Он также сказал: **“А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым”**.⁵ Он также сказал: **“Когда бы ни приходило к ним новое назидание от их Господа, они выслушивали его, забавляясь”**».⁶

Ибн Каййим аль-Джаузийя رحمه الله сказал: «Чтение Корана превосходит все остальные слова поминания Аллаха, а слова поминания Аллаха превосходят мольбу. Это если смотреть на каждое из них в отдельности. Но порой бывает так, что менее превосходное деяние бывает лучше более превосходного. Иногда даже оно бывает обязательным деянием, которое

¹ «Маджму аль-Фатава», 10/660, 661.

² «Маджму аль-Фатава», 23/285.

³ Сура «аль-Анбия», 50.

⁴ Сура «Та Ха», 99.

⁵ Сура «Та Ха», 124.

⁶ Сура «аль-Анбия», 2.

нельзя оставлять ради более превосходного. Например, во время поясных и земных поклонов славить Аллаха лучше, чем читать Коран. Напротив, чтение Корана во время их совершения запрещено или нежелательно. Также слова, произносимые при поднятии головы из поясного поклона и после выпрямления после него, чтение ташаххуда и слова: “Господь мой, прости меня и помилуй, наставь меня на прямой путь, даруй мне благополучие и удел!” в промежутке между двумя земными поклонами, слова поминания Аллаха, произносимые после намаза и повторение за муэдзином слов азана лучше чтения Корана. Хотя, превосходство Корана над любой другой речью подобно превосходству всевышнего Аллаха над Его творениями, но для каждого слова существует свое место, и если эти слова не произносятся в нужном месте и в нужное время и заменяются другими словами, то теряется их смысл и пропадает требуемая от них польза. Таким образом, слова поминания Аллаха, предназначенные для конкретной ситуации, превосходят безусловное чтение Корана, тогда как безусловное чтение Корана превосходит безусловные слова поминания Аллаха».¹

Ахмад Шихабуддин ибн Хаджар аль-Хейтами رحمہ اللہ сказал: «Лучшими словами поминания Аллаха, которые шариат не связал с какой-либо ситуацией или временем, является Коран, а после него слова: “Нет божества, кроме Аллаха”».²

Зейнуддин Абдуррауф аль-Мунави رحمہ اللہ сказал: «Чтение Корана превосходит произнесение остальных слов поминания Аллаха, кроме тех случаев, когда эти слова относятся к конкретному времени».³

¹ «Аль-Вабиль ас-Саййиб», 1/122.

² «Аль-Фатава аль-Хадисийа», 1/230.

³ «Фейд аль-Кадир Шарх аль-Джами ас-Сагир», 2/57.

В завершение мы просим великого Аллаха посредством Его прекрасных имен и возвышенных качеств благословить этот наш труд, сделать его одним из дел, совершаемых искренне ради Его Лица, сделать его одной из книг, читаемых до Дня Воскресения, принести благодаря этому пользу мусульманам, в том числе и нам, вознаградить нас и сделать нас среди обитателей рая аль-Фирдаус!

Только Аллах содействует в совершении благих деяний и направляет на прямой путь того, кого пожелает. Вся хвала принадлежит Аллаху – Господу миров! Да благословит Аллах и ниспошлет мир Пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам!

Обращаемся с мольбой к Аллаху за всех нас словами, которым научил нас наш Пророк ﷺ:

﴿ رَبَّنَا أَعِنَّا وَلَا تُعِزَّنَا عَلَيْنَا، وَأَنْصُرْنَا وَلَا تَنْصُرْ عَلَيْنَا، وَأَمْكُرْ لَنَا وَلَا تَمْكُرْ عَلَيْنَا،
وَاهْدِنَا وَيَسِّرِ الْهَدَىٰ إِلَيْنَا، وَأَنْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيْنَا، رَبَّنَا اجْعَلْنَا لَكَ شُكَّارِينَ،
لَكَ ذُكَّارِينَ، لَكَ رَهَابِينَ، لَكَ مَطْوَاعِينَ، إِلَيْكَ مُحِبِّينَ أَوْاهِينَ مُنِيبِينَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ
تَوْبَتَنَا، وَاغْسِلْ حَوْبَتَنَا، وَأَجِبْ دَعْوَتَنَا، وَثَبِّتْ حُجَّتَنَا، وَاهْدِ قُلُوبَنَا، وَسَدِّدْ أَلْسِنَتَنَا،
وَاسْأَلْ سَخِيمَةَ قُلُوبِنَا ﴾

«О наш Господь! Помоги нам, но не помогай против нас. Даруй нам победу, но не даруй победу над нами. Помоги нам хитростью, но не давай [никому] схитрить против нас. Направь нас на правильный путь и облегчи нам его. Помоги нам одержать верх над теми, кто преступил против нас. О наш Господь! Сделай нас часто благодарящими и поминающими Тебя, много страшащимися Тебя, покорными Тебе, склонившимися пред Тобой, смиренными пред Тобой и кающимися Тебе.

О наш Господь! Прими наше покаяние, смой наши грехи, прими нашу мольбу, укрепи наши доводы, направь наши сердца на правильный путь, сделай языки наши правдивыми и удали злобу из наших сердец».¹

﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ﴾

«Пречист Ты, о Аллах, и хвала Тебе! Я свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и каюсь пред Тобой!»

¹ «Сунан Аби Давуд», 1510; «Муснад аль-Имам Ахмад», 1/227; «Сахих аль-Адаб аль-Муфрад», 665.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	5
1-й хадис. «Деяния оцениваются только по намерениям».....	10
2-й хадис. «Пришествие Джибриля ﷺ для обучения мусульман их религии»	20
3-й хадис. «Ислам основан на пяти вещах»	42
4-й хадис. «Облик каждого из вас формируется в утробе матери»	52
5-й хадис. «Если кто-либо привнесет в это наше дело что-либо не относящееся к нему, то это будет отвергнуто»	65
6-й хадис. «Дозволенное известно, и запретное известно».....	76
7-й хадис. «Религия – это благожелательность»	86
8-й хадис. «Мне было велено сражаться с людьми».....	95
9-й хадис. «Избегайте того, что я запретил вам»	105
10-й хадис. «Поистине, Аллах благой и не принимает ничего, кроме благого»	112
11-й хадис. «Оставляй то, в чем сомневаешься, в пользу того, в чем не сомневаешься»	123
12-й хадис. «Ислам человека бывает прекрасен»	129
13-й хадис. «Не уверует кто-либо из вас до тех пор, пока не станет желать для своего брата того, что желает для самого себя».....	139
14-й хадис. «Не дозволено проливать кровь мусульманина, кроме трех человек»	146
15-й хадис. «Пусть верующий в Аллаха и Последний День говорит добро или молчит»	157
16-й хадис. «Не гневайся!»	168
17-й хадис. «Аллах предписал относиться ко всему хорошо»	176
18-й хадис. «Бойся Аллаха, где бы ты ни был»	185
19-й хадис. «Храни установленные Аллахом границы, и Он будет хранить тебя»	196
20-й хадис. «Если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь»	210

21-й хадис. «Скажи: “Я уверовал в Аллаха”, – а потом придержи- вайся прямоты»	217
22-й хадис. «Скажи мне, если я буду совершать пять обязательных намазов, поститься во время рамадана...»	223
23-й хадис. «Очищение – половина веры»	232
24-й хадис. «О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе»	242
25-й хадис. «Богачи получают все награды»	257
26-й хадис. «Каждый сустав людей, должен раздавать милостыню»	268
27-й хадис. «Благочестие есть благонравие»	276
28-й хадис. «Мое наставление вам: бойтесь Аллаха»	285
29-й хадис. «Поклоняйся Аллаху и никому более наряду с Ним»	296
30-й хадис. «Всевышний Аллах возложил на людей исполнение религиозных обязанностей, так не губите же их»	307
31-й хадис. «Отрекись от ближней жизни, и Аллах полюбит тебя»	316
32-й хадис. «Недопустимо ни причинять вред без причины, ни причинять вред в ответ»	328
33-й хадис. «Притязающему следует представить доказательство, а отрицающему притязание — принести клятву»	334
34-й хадис. «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно»	342
35-й хадис. «Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену друг перед другом, откажитесь от взаимной ненависти»	351
36-й хадис. «Того, кто избавит верующего от одной из печалей ближней жизни...»	361
37-й хадис. «Аллах записал добрые и дурные дела»	374
38-й хадис. «Я объявлю войну враждующему с Моим другом»	382
39-й хадис. «Аллах простил ради меня моей общине то, что они сделали по ошибке и забывчивости»	391
40-й хадис. «Будь в этом мире таким, будто ты чужеземец или путник»	397
41-й хадис. «Не уверует [полноценно] никто из вас до тех пор, пока страсть его не последует за тем, с чем я пришел»	405

42-й хадис. «О сын Адама! Я буду прощать тебе твои грехи и не принимать их в расчет до тех пор, пока ты вызываешь ко Мне и надеешься на Меня»	411
43-й хадис. «Отдавайте соответствующие части наследства тем, кому они полагаются»	421
44-й хадис. «Молочным родственникам запрещается то же самое, что и кровным»	429
45-й хадис. «Аллах и Его Посланник запретили торговать вином»	435
46-й хадис. «Всё опьяняющее запрещено»	442
47-й хадис. «Не наполнял человек сосуда, худшего, чем его собственное чрево»	449
48-й хадис. «Тот, кому присущи четыре свойства, является лицемером»	455
49-й хадис. «Если бы уповали вы на Аллаха должным образом...»	464
50-й хадис. «Пусть язык твой будет всегда влажным от поминания всемогущего и великого Аллаха»	471