

Цикл уроков: Тафсир Корана

Ерсин Амире Абу Юсуф

57 урок. Сура Аль-Бакара, аяты 190-193

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

Ин шаа Аллах, с дозволения Аллаха мы продолжаем тафсир суры «Бакара». Мы с вами остановились на 190-м аяте суры «Бакара». В 190-м аяте Всевышний Аллах сказал:

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}

«И сражайтесь на пути Аллаха против тех, кто сражается против вас, но не преступайте границ, - поистине, Аллах не любит преступающих!».

Всевышний Аллах в данном аяте дает разрешение мусульманам сражаться с теми, кто выступает против них. Среди ученых есть два мнения относительно вопроса, какой аят был ниспослан раньше - **«Дозволено тем, с которыми сражаются, (также сражаться) против неверующих»** (Хадж, 39) или вышеуказанный аят.

Ар-Рабиғ ибн Анас и другие ученые передают, что данный аят был ниспослан первым. То есть, в этом аяте Всевышний Аллах дает разрешение мусульманам: «Вам дозволено сражаться против тех, кто сражается против вас». Согласно второму мнению, которое передается в риваяте (сообщении) от Абу Бакра (رضى الله عنه) и других сподвижников, первыми были

ниспосланы 39-40 аяты из суры «Хадж». В том аяте Всевышний Аллах говорит:

{أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ*الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ...}

«Дозволено тем, против кого сражаются, [сражаться], потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. * Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь — Аллах».

«За то, что они притеснены и...» значение слова «юкоталун» - «другие открывают им сражение», то есть кто-то объявил войну против них. «Тем, кто находится в положении войны, притесненным Всевышний Аллах разрешает защищать себя и сражаться. Также Всевышний Аллах обладает достаточно мощью, чтобы привести их к победе. За то, что они сказали: «Наш Господь – Аллах» они были с притеснением и ложным обвинением изгнаны из своей страны, отчизны». Сказано, что этот аят был ниспослан первым относительно самозащиты. До ниспослания данных аятов мусульмане были обязаны проявлять терпение. Это было в Мединский период. В Мекканский период Всевышний Аллах приказал мусульманам проявлять терпение. Потому что мусульмане находились в одном государстве со своими притеснителями, и они являлись родственниками друг другу. Война и кровопролитие внутри одной страны приводят к большим бедам. Именно поэтому Всевышний Аллах по Своей мудрости приказал мусульманам проявлять терпение до того, как они станут отдельным государством, то есть, было запрещено поднимать оружие на тех, кто убивает и поднимает оружие первым.

Из сподвижников Пророка (ﷺ), к примеру, Аммар ибн Ясир (رضى الله عنه), его отец и мать были сильно притеснены. Мушрики (многобожники) убили мать Аммара ибн Ясира Сумаю (رضى الله عنهم) с жестокостью и бессердечностью. Отца также убили, причинив много страданий. Увидев это, Пророк (ﷺ) обратился к ним: «О, семья Ясира! Проявите терпение». Сколько сподвижников разгорячившись, сказали: «О, посланник Аллаха! Мы не выступим против них? Они поступают с нами и так, и так», на что Пророк (ﷺ) показал мусульманам важность терпения, сказав:

«Нет, проявляйте терпение! Проявляйте терпение».

Позднее, когда Пророк (ﷺ) основал свое государство в Медине, войны между государствами или мирное время, различные ситуации были обычным явлением. Всевышний Аллах таким образом дал разрешение мусульманам воевать и сражаться против тех, кто сражается с ними, уже когда они стали отдельным государством. Когда же они находились внутри одного государства, то Всевышний Аллах не давал разрешения им. Об этом Всевышний Аллах в Коране сказал:

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ...}

«Разве ты (о, Пророк) не видел тех, которым (до разрешения Аллаха воевать) было сказано «Удержите ваши руки (от сражения против врагов ваших из числа многобожников) и совершайте молитву и давайте обязательную милостыню», а когда же было предписано им сражение, то вот - часть их стали бояться людей так же, как боятся Аллаха».

То есть, когда мусульмане были в Мекке они были обязаны проявлять терпение и переносить трудности. Разрешения на применение оружия не было. Причину мы уже упомянули. Всевышний Аллах в этом аяте говорит мусульманам:

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}

«И сражайтесь на пути Аллаха против тех, кто сражается против вас».

Сражение здесь должно быть ради довольства Аллаха. Основным намерением мусульман при сражении с врагами должно быть довольство Аллаха. Не должно быть других намерений. Поэтому наши ученые на вопрос: «Кто является шахидом, умершим на пути Аллаха?», ответили: «Это - тот, кто проявил стойкость в сражении на пути Аллаха и погиб». В чем смысл слова «стойкость»? Например, если кто-то убежал, и в него попала стрела, то такой человек не будет шахидом перед Аллахом. Если же у человека было намерение отомстить или любое другое намерение, то его дело не будет ради довольства Аллаха. Поэтому человек в первую очередь должен исправлять свое намерение.

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا}

«И сражайтесь на пути Аллаха против тех, кто сражается против вас, но не преступайте границ».

Мусульманин при сражении со своими врагами и противниками, также должен проявлять справедливость, быть справедливым. Он никогда не должен преступать границы. Не преступать границы - считается одним из основных принципов нашей религии. Всевышний Аллах не любит преступления границ в любом вопросе. Как человек может преступить границы на войне? К примеру, на войне человек может преступить границы, сжигая дома, посева, деревья, убивая скот. Наша религия запрещает это. Поэтому наш Пророк (ﷺ), заместители Пророка (ﷺ) после него, его последователи, справедливые халифы, отправляя мусульман на войну, давали следующие наставления: «Сражайтесь на пути Аллаха! Не сжигайте посева, молельные места». Поэтому наши ученые сказали: «Религия ислам научила нас адабу и этикету даже при сражении с врагами», то есть, сражение мусульман с

противниками должно быть сражением, полным достойного поведения и человечности. Поэтому сжигание посевов, уничтожение домов, убийство скота – чужие деяния для нашей религии.

Еще одно значение слова «не преступайте границ» - не сражайтесь с теми, кто не способен поднимать оружие и не выступает против вас, не убивайте их. Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:

{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ}

«Ни на кого не будет возлагаться грех другого».

Например, нельзя убивать отца за сына или сына за отца, младшего брата за старшего или старшего брата за младшего. Каждый перед Аллахом и в этой жизни будет отвечать за себя. Поэтому в нашей религии не разрешается убивать маленьких детей, женщин, не способных поднять оружие стариков и тех, кто не имеет отношения к войне, занят своим поклонением. Всевышний Аллах говорит: {وَلَا تَعْتَدُوا} «Не преступайте границ». Потому что:

{إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}

«Аллах не любит преступающих границы».

Неважно, на войне или в сражении, мусульманин не должен причинять вред невинному человеку. Всевышний Аллах не любит такое поведение. Наши ученые, относительно ниспослания данного аята сказали: «Аят был ниспослан после «Худайбийского» договора». Почему после «Худайбийского» договора? Потому что во время «Худайбийского» договора мусульмане вышли в Мекку для совершения малого паломничества, затем после запрета мушриков они не смогли войти в Мекку. В итоге, Пророк (ﷺ) заключил договор с мушриками. Одно из условий договора: «Мусульмане в этом году не совершат малого паломничества, но на следующий год смогут выполнить его». На следующий год, когда мусульмане собирались в путь для совершения малого паломничества, в сердцах у них было волнение: «Как же будет? Что мы будем делать? Что если мушрики не сдержат своего обещания и убьют нас, прольют нашу кровь, когда мы отправимся в Мекку? Как мы будем сражаться с кем-то рядом с Харамом? Ведь запрещено сражаться и проливать кровь на территории мечети Харам». Тогда Всевышний Аллах ниспослал данный аят.

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا}

«И сражайтесь на пути Аллаха против тех, кто сражается против вас, но не преступайте границ».

То есть, где бы вы ни находились, в Мекке или любом другом священном месте, однако нет ничего ценнее человеческой души, жизни. Поэтому Всевышний Аллах дает разрешение сражаться и в Мекке, Хараме. С какой целью? Только, чтобы защитить себя. В ином случае, в Мекке, Хараме никогда нельзя проливать кровь. Всевышний Аллах в Коране называет ее «Амина», то есть «безопасным местом».

{وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}

«И тот, кто войдет в него (в Запретную Мечеть), (он будет) в безопасности».

Если же мушрики здесь нарушают свое обещание, то мусульмане должны защищать себя. Пророк (ﷺ), обходя Каабу однажды, сказал: «Как же высоко твое положение перед Аллахом. Как же ты почетна! Но почет мусульманина еще выше. Убийство одного невинного человека, пролитие его крови тяжелее, чем разрушение Каабы». Поэтому людям разрешено защищать себя в нашей религии, даже возле Каабы. В следующем аяте Всевышний Аллах сказал:

{وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۗ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}

«И убивайте их, которые сражаются против вас, где вы найдете их, и изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас: ведь смута - хуже, чем убийство! И не сражайтесь с ними у Запретной Мечети, пока они (сами) не станут сражаться там с вами. Если же они будут сражаться с вами (у Запретной Мечети), то убивайте их (там): вот таково воздаяние неверным!»

Слова «убивайте их» связаны с местоимением «хум» - «их» и, согласно правилам арабского языка, оно относится к людям из предыдущего предложения. Кто они?

{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}

«И сражайтесь на пути Аллаха против тех, кто сражается против вас».

Между Пророком (ﷺ) и мушриками был договор, что «в течение последующих десяти лет не будет никакой войны, установится мир». Внутри него были и другие пункты, самый основной из них - о прекращении войны на десять лет, о запрете пролития крови. Всевышний Аллах говорит: «Когда вы отправитесь к ним, если они нарушат свое обещание, то сражайтесь

против них. Нарушившие договор и вернувшиеся к войне – ваши враги. Поэтому сражайтесь с ними, где бы ни были».

{وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمُوهُمْ}

«И изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас»

{وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}

Их нарушение договора, пролитие крови мусульман, не сдерживание слова, различные злодеяния тяжелее, чем сражение против тех, кто сражается с вами. Поэтому Всевышний Аллах говорит: **«Смута - хуже, чем убийство»**.

{وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ}

«И не сражайтесь с ними у Запретной Мечети, пока они (сами) не станут сражаться там с вами».

То есть, сказано, не поднимайте оружия на них, пока они не нарушат обещание и не поднимут оружия. Почему? Потому что "المسلمون عند شروطهم" - «мусульмане всегда сдерживают обещание» и не нарушают их. Напротив, в нашей религии тот, кто не сдерживает обещание, считается обладателем качества лицемера. По этой причине им сказано, не сражайтесь с Мекканскими язычниками, пока они сами не проявят вражду.

{فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ}

«Если же они будут сражаться с вами (у Запретной Мечети), то убивайте их (там)».

То есть, вам разрешено сражаться с ними. Их такое поведение, нарушение договора, поднятие оружия на людей, пришедших со спокойным чувством, что «между нами есть договор, нет никакой угрозы» - еще тяжелее, чем сражение у Запретной мечети. Именно поэтому их разные поступки, действия тяжелее, чем убийство человека.

{كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ}

«Вот таково воздаяние неверным».

В нашей религии запрещено сражаться в запретные месяцы и в запретном месте, то есть в Мекке. Наша религия ставит на это запрет. Но, если нужно сражаться с целью защитить себя, то религия дает разрешение на это, потому что человек имеет право защищать себя. Всевышний Аллах в данном аяте говорит об этом. В следующем аяте Всевышний Аллах сказал:

{فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

«Если же они удержатся, то... ведь Аллах - прощающий, милосердный!»

Слово «удержатся» здесь означает удержаться от чего? Некоторые ученые говорят: «Если они удержатся от сражения, от войны». Вторая группа ученых выступила против. Почему? Потому что даже, если мушрик не сражается и не воюет, он все равно остается мушриком перед Аллахом. За оставление сражения Всевышний Аллах не простит его грехи и не введет в рай. Для того, чтобы войти в Рай, он должен оставить неверие. Поэтому цель аята здесь, по их словам: «Если они удержатся от неверия, придут к вере, уверуют в Аллаха, подчинятся Ему – то, в действительности, Всевышний Аллах прощающий, милосердный». То есть, Всевышний Аллах прощающий и милосердный к тому человеку, который отказался от неверия и принял ислам. Его прошлое неверие, злодеяние – все это будет прощено. Всевышний Аллах в продолжении аята сказал:

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}

«И сражайтесь с ними (до тех пор), пока не кончится смута и Закон будет принадлежать только Аллаху».

{فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ}

«А если же они удержатся, то нет вражды, кроме, как только к злодеям».

То есть, нельзя злодействовать. Всевышний Аллах сказал здесь: "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ" «Сражайтесь с ними, пока не кончится смута». И также сказал: "وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ" «Сражайтесь, пока Закон не будет принадлежать Аллаху». Это – положение, касательно священного места мусульман, Мекки. Наш Пророк (ﷺ) сказал: «В Мекке не объединятся две религии». Поэтому в Мекку не разрешается входить представителям других религий. Если так посмотреть, по пути из Медины в Мекку можно увидеть такую надпись. "للمسلمين فقط" - «Входить в Мекку разрешается только мусульманам». Всевышний Аллах повелевает Пророку и сподвижникам сражаться до тех пор, пока в Мекке не установится только одна религия. Поэтому в нашей религии установлены правила отношения с представителями других религий в других местах. Например, в исламских государствах они выплачивают «джизью (подать)». Или же в

неисламских государствах, где между ними и мусульманами есть договор, это государство называется «дару ас-сульх» - «страна мира». Однако эти положения не относятся к Мекке. В Мекке, по велению Аллаха, должна быть только одна религия, потому что Мекка считается самым священным местом для мусульман. Будучи самым священным, стратегически важным местом, там не должно быть смуты (фитны). В этом месте должен быть только ислам, поэтому Всевышний Аллах запрещает существование двух религий в Мекке. Если вы отправитесь в Мекку, то не заметите там молельных комнат представителей других религий.

{ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ }

«А если же они удержатся, то нет вражды, кроме, как только к злодеям».

То есть, наша религия не желает пролития крови, не стремится к этому. Поэтому, если мы посмотрим, то заметим, что Всевышний Аллах во многих аятах говорит: **«Сражайтесь с теми, кто сражается против вас. Не преступайте границ. Если они удержатся, то нельзя враждовать с ними, кроме тех, кто злодействует».** Таким образом, если они нарушают договор, продолжают злодействовать, проливают кровь, то с ними можно сражаться. Однако Аллах говорит, что к другим, которые не нарушали договор и сдерживали обещание, не должно быть вражды.

Здесь также стоит напомнить, что в сражении между двумя государствами, вот одно государство, а вот второе государства, между ними двумя иногда бывают военные действия, а иногда договоренность. Разные ситуации случаются. Безусловно, в обеих сторонах должно быть государство, должен быть правитель. Брать же оружие в руки и объявлять войну какой-либо стране или внутри страны – все это запрещенные действия в нашей религии. Такими делами в исламской истории, если мы взглянем на нее, занимались только «хариджиты», которых укорял Пророк (ﷺ). Именно поэтому в нашей религии разрешено защищать себя. А между государствами война может быть только с согласия правителей. И только с согласия правителей устанавливается договор, поэтому в нашей религии требуется правитель и в вопросах сражений.

Ин шаа Аллах, этот урок мы закончим на этом. Далее продолжение аятов мы будем изучать на следующих уроках. Да дарует Аллах нам всем полезные знания! Да поможет нам действовать в соответствии со знаниями и да примет наши деяния! Аминь!

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك!

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

По воле Аллаха мы продолжаем изучение тафсира суры «Аль-Бакара». Мы на прошлом уроке мы остановились на изучении 193 аята суры «Аль-Бакара». Всевышний Аллах в следующем 194-ом аяте говорит:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا {
} أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Запретный месяц — за запретный месяц, а за нарушение запретов — возмездие. Если кто посягнул (нападет) на вас, то и вы посягните на него, подобно тому, как он посягнул на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах — с богобоязненными.

"الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ" – **Запретный месяц — за запретный месяц.** Относительно этого слова ученые высказали два мнения. Поэтому, есть необходимость дать два значения.

"فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ"

«Если кто нападет (посягнул) на вас, то и вы нападите на него так же, как он напал на вас. Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах — с богобоязненными.» В начале аята Аллах сказал: "الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ" - **Запретный месяц — за запретный месяц.**

Есть одно мнение Ибн Аббаса (р.а) относительно тафсира данного аята. После этого, есть второе мнение от Хасана (р.а). Если следовать согласно первому мнению, в шестом году по хиджре Посланник Аллаха (ﷺ) со своими сподвижниками отправился в Мекку для совершения умры, но язычники преградили дорогу им, и они совершили умру только в следующем году, об этом говорит Всевышний в данном аяте.

То есть, «аш-Шахру аль-Харам» «Запретный месяц», «Биш-шахри аль-Харам». «Восполните умру, которую не смогли совершить в шестом году, умрой сделанной в седьмом году». В шестом году по хиджре, в том году, когда наш Пророк (ﷺ) заключил Худайбийский мирный договор он направился вместе со своими сподвижниками для совершения умры. Однако, паломники не смогли войти в Мекку. Пророк (ﷺ) заключил договор с мушриками, и там же, в Худайбии паломники подстригли свои волосы и принесли жертвоприношение, затем вернулись обратно. В этом договоре было соглашение о том, в следующем году Пророк (ﷺ) и его сподвижники смогут войти в Мекку и совершить умру. Что и произошло, Посланник Аллаха (ﷺ) прибыл в Мекку в седьмом году по хиджре и совершил там умру. Всевышний Аллах говорит об этом: «Восполните умру, которую не смогли совершить в шестом году, умрой сделанной в седьмом году».

"وَالْحُرْمَاتُ قِصَاصٌ"

«За нарушение запретов — возмездие».

«Хурумат» то есть, священный месяц, священное место, хадж, Кааба, саги – во всех этих вещах действует восполнение. Теперь, согласно риваяту Имама Хасана (р.а), он говорит:

«В седьмом году по хиджре наш Пророк (ﷺ) вместе со своими сподвижниками направился совершить умру. Тогда к мушрикам пришла мысль: «Пророк и его сподвижники не будут сражаться из-за того, что этот месяца Харам (т.е. запретный), поэтому, когда они придут для совершения умры мы нападём на них. У них появилась такая мысль и они переговорили между собой. В это время Всевышний Аллах ниспослал этот следующий аят:

«Если в запретный месяц они совершат покушение, будут пытаться пролить вашу кровь, не оставайтесь в стороне, дайте отпор их злым намерениям, и кто нападет на вас, то и вы нападите на него так же, как он напал на вас».

То есть, в этом месте наши ученые дают два разных толкования данному аяту. По мнению Ибн Аббаса (р.а) здесь идет речь о восполнении умры, о вопросе восполнения долга. А по мнению Имама Хасана (р.а) выходит следующее значение: «Если мушрики не взирая на святость месяца Харам и не учитывая запрет на сражения в этом месяце соберутся атаковать вас, пожелают совершить покушение на вас - то дайте им отпор»

"وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ"

«Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах — с богобоязненными».

То есть Всевышний Аллах помогает своим богобоязненным рабам, приводит их к победе. Аллах вместе с богобоязненными оказывая им помощь, даруя победу и оказывая поддержку. Всевышний, далее в аяте говорит:

{وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

«Расходуйте (ваше имущество) на пути Аллаха и (совершая скупость) не обрекайте сами себя на гибель. Совершайте добрые дела, выполняйте ваши дела наилучшим образом. Поистине, Аллах любит (с наилучшими деяниями, спешащий к благому) делающих добро».

Тут говорится о расходовании имущества на пути Аллаха. Слово «Фи сабилиллях» имеет широкое значение. Это в целом означает – расходование имущества ради довольства Аллаха, для улучшения и распространения религии Аллаха. Кроме этого, есть и узкое значение слова «Фи сабилиллях». Это – расходование имущества на пути Аллаха с целью сражения. В предыдущем аяте Всевышний Аллах рассказал нам о борьбе с теми, кто сотворил зло, выступил против и пытался пролить кровь мусульман, и теперь Он говорит о второй вещи, которая необходима для этого сражения.

Если мы посмотрим, не только борьба с оружием, но любой другой вопрос, будь то религиозные мероприятия, многие планы – все они опираются на это.

"وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ"

«Расходуйте имущество на пути Аллаха»,

- то есть, расходовать имущество на пути процветания религии Всевышнего Творца. Многие планы осуществляются посредством «расходования имущества». Желаете обучить ученика, хотите хотите осуществить благотворительность, провести конкурс по чтению Корана или открыть медресе – все это опирается на материальные возможности.

В целом, большинство планов упираются в наличие имущества. То есть, под словами Аллаха: "وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" **«Расходуйте имущество на пути Аллаха»**, подразумевается тратить имущество: во имя процветания религии Аллаха, для реализации благих мероприятий и хороших планов. Более того, дается значение, как: «Расходуйте имущество на пути Аллаха в сражении с врагами». То есть, первое значение – обобщенное, второе значение – «Если есть бедные, которые желают, но не имеют возможности сражаться на пути Аллаха, помогите им и расходуйте имущество и для них».

«не обрекайте сами себя на гибель».

Относительно смысла этих слов, ученые говорят: «Вдаваясь в скупость не подвергайте сами себя гибели». То есть, человек, который имеет возможность расходовать имущество на пути Аллаха, но не делает этого из-за своей скупости обрекает себя на гибель. Кроме этого есть второе значение данного аята, Абу Аюб аль-Ансари (р.а) сказал:

«Этот аят ниспослался относительно нас – ансаров. По мере того, как мусульмане становились сильнее, слава ислама возобладала, и Мекка стала принадлежать мусульманам, мы сказали между собой: «Мы долго были с нашим Пророком (ﷺ) Мы не можем уделить время для домашних дел. Поэтому, наши дела приостановлены. Теперь мусульмане стали сильнее. Они не так сильно нуждаются в нас». Мы подумали, может мы приостановим наше сражение на пути Аллаха и уделим внимание мирским делам и улучшим положение в этом. Тогда Аллах ниспослал аят: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ" «Не обрекайте сами себя на гибель».

Согласно тафсиру и разъяснению Абу Аюба аль-Ансари (р.а) причина ниспослания данного аята такова: "Сражайтесь на пути Аллаха! Расходуйте имущество для сражения на пути Аллаха. И не обрекайте себя на гибель, оставляя сражение на пути Аллаха, тем самым уделяя внимание мирским заботам".

Абу Аюб аль-Ансари понял это в таком смысле, поэтому, он никогда не оставлял сражение на пути Аллаха. Самое последнее его сражение на пути Аллаха было время Муавии (р.а). Даже когда его настигла старость он вместе с мусульманами отправился в Константинополь желая быть из числа тех, кого описывал Посланник Аллаха (ﷺ) в своих хадисах. Наш Пророк (ﷺ) в своем хадисе сказал: "لَتَفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ" "**Константинополь станет городом мусульман**", то есть нынешней Стамбул станет городом мусульман. Он похвалил тех, кто завоевал это место: "**Как хорош предводитель, который сделал это место городом мусульман и как хороши эти солдаты, которые в его подчинении**".

Столько халифов хотели стать тем, о ком говорится в этом хадисе. Сколько мусульман старались ради этого. Абу Аюб аль-Ансари (р.а) был в их числе. Имам Багауи (р.а) в своём тафсире относительно этого аята говорит:

"Абу Аюб аль-Ансари после этих слов никогда не оставлял сражение на пути Аллаха. Последнее его сражение было рядом со стенами Константинополя, он покинул этот мир в этом месте и там же был похоронен".

В настоящее время известно, что его могила находится в тех местах. Мусульмане примерно знают место его захоронения.

«На сегодняшний день мусульмане просят дождь посредством уасили за этого человека».

"وَأَحْسِنُوا"

«И совершайте добрые дела».

Эти слова пришли в обобщенном значении. То есть, «Делай добро себе и не позволяй себя погубить», а также оно приходит и в значении: «Не губите самих себя растратив все свое имущество на пути Аллаха».

Аят дает и такое значение, слова: "وَلَا تُفُوتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" относится и к другим аятам в Коране.

В другом аяте Всевышний Аллах говорит:

{وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ}

«не будь скуп и расточителен».

В арабском языке слово «руки, прикованные к шее» означает «сильно скупиться». В Коране Всевышний Аллах еще в одном аяте говорит:

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ}

«И сказали иудеи: «Рука Аллаха прикована!»

Здесь они имели ввиду «скупость». То есть, оно пришло в значении: «Не обрекайте себя на несчастье, вдаваясь в скупость или же оставаться ни с чем, расходуя все свое имущество».

В другом аяте Всевышний Аллах говорит:

{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}

«Когда они (мусульмане) делают пожертвования, то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями».

Если связать предыдущий аят с этим аятом и дать такое же значение, то под словами: «Совершайте добро! Делайте благое!», подразумевается значение: «Придерживайтесь середины в расходовании на пути Аллаха! Не излишествуйте, но и не скупитесь!»

{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

«Всевышний Аллах мухсинов...», - если рассматривать в этом значении, то смысл таков: «Всевышний Аллах любит тех, кто придерживается среднего пути».

Это аят о паломничестве. Эти аяты относятся к посту, вопросам запретного месяца, затем, что следует делать, если мушрики выступят против, что следует делать во время прибытия с целью совершения умры и хаджа, об этом данный аят.

Всевышний Аллах в следующем 196 аяте говорит:

{وَأْتُمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

"Совершайте хадж и 'умру ради Аллаха"

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

"Если вы будете задержаны, то принесите в жертву то, что сможете"

{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ^٥ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ^٦ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ^٧ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ^٨ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ^٩ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^{١٠} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"И не брейте своих голов, пока не дойдет жертва до своего места (чтобы выйти из ихрама). А если кто из вас болен или у него страдание в голове (и он вынужденно

побреет голову), то (за это на нем будет обязанность совершить) искупление постом, или милостынею, или жертвой. А (если уйдут препятствия, которые мешали полностью совершить умру или хадж или изначально вы не подверглись препятствиями) и вы в безопасности (и здоровы), то тому, кто совершает 'умру и хадж вместе, то тому нужно зарезать, то из жертвенных животных, что легко; а кто не найдет что принести в жертву, то ему нужно соблюдать пост три дня во время хаджа и семь, когда вернетесь (к своим семьям); вот - десять полных. Это жертвоприношение и пост назначен для тех, у кого семья не находится при Запретной Мечети. (О, мумины, особенно во время выполнения обязательного паломничества) остерегайтесь наказания Аллаха выполняя то, что Он повелел и, сторонясь того, что Он запретил и знайте, что Аллах силен в наказании по отношению к тем, кто ослушается Его поселений».

Рассмотрим первое слово в этом аяте:

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

«И завершайте хадж и умру ради Аллаха».

Какую суть несет в этом месте слово "итмам", то есть, завершение? У наших ученых разные взгляды на этот вопрос. Некоторые ученые говорят: «Завершение означает не делать ничего, что противоречит шариату во время совершения умры или хаджа». Имам Суфьян ас-Саури (да будет доволен им Аллах) сказал: «Отправляясь в паломничество, совершай только с намерением хаджа и умры».

Другая группа ученых говорит: «Совершайте каждое из них по отдельности». То есть, это означает и умру, и хадж стоит совершать полностью по отдельности. В отношении этого аята были изданы разные постановления из-за разных толкований и взглядов ученых. Так, говоря: "Совершай каждое из них по отдельности", возникает вопрос: «Обязательно ли для человека совершать умру так же, как он обязан совершать хадж?» Наши ученые в целом согласны с тем, что паломничество обязательно. Это один из пяти столпов ислама. Если мы посмотрим на доказательства, которые описывают пять столпов ислама, основные практики нашей религии, то в них говорится только о хадже. Вопрос умры не упоминается. Например, Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}

«Для всех, кто может посетить дом Аллаха, (совершить паломничество) - это долг перед Господом».

В другом аяте Всевышний говорит:

«Возвести людям, чтобы они отправились в хадж».

Кроме того, в хадисах Пророка (ﷺ), описывающие основы ислама, также ничего не сказано про умру. Поэтому, некоторые ученые говорят: «Хадж и умра не одно и то же. Хадж - это обязанность. Умра - сунна, которая не является уаджибом или фардом».

Эту точку зрения разделяют такие ученые, как Имам Малик, Имам Нахай, Имам Абу Ханифа, Абдулла ибн Масгуд (р.а), Джабир ибн Абдулла и другие сподвижники. Они говорят: «Умра не обязательна, обязательно только паломничество (хадж)». И они говорят, что слово «итмам» в аяте означает «дополнять». Если вы начнете, вам придется завершить его до конца. А если вы ничего не начали, то его хукм не является обязательным. То есть говорится: «Если вы начнете хадж и умру, и войдете в ихрам, то дополните их, завершите их. Это является обязательным для тебя».

У ученых, считающих, что «совершение умры, как и хаджа, является обязательным раз в жизни», слова «Уа атимму» в этом месте означают: «Начинайте это поклонение и доводите его до конца». Также они считают этот аят похожим на другие аяты. Например, в Коране Аллах говорит:

{ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}

Они говорят, что если аят: «**Завершите ваши посты до ночи**», имеет значение: начинайте пост и завершайте его до конца, то и слово «уа атимму» здесь означает: «Совершайте это деяние и доводите его до конца».

«Совершение умры хоть раз в жизни, является обязательным», такого мнения придерживались Имам Шафиги, Имам Ахмад. Среди сахабов такое мнение приводится в риваяте от Али (р.а) Абдуллы Ибн Омара, Ибн Аббаса (р.а). Среди табинов Ата, Тауис, Муджахид. То есть у наших ученых есть два разных взгляда на этот вопрос. Теперь, вкратце приведу доказательства относительно этого вопроса.

Те ученые, которые считают, что «Мусульманин обязан хоть раз в жизни совершить умру», то есть не совместно с хаджем, а отдельно и это является обязанностью, приводят хадис Пророка (ﷺ), который встречается в сборнике Имама Муслима:

"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة"

«До Судного Дня умра наравне с хаджем имеет такое же положение, как и хадж».

Они говорят, что хадис здесь говорит, что умра является фардом. А также они приводят хадис, которые передали Имам Даракутни, Имам Хаким, Зайд ибн Сабит (р.а). Наш Пророк (ﷺ) говорит в этом хадисе:

"إن الحج و عمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت"

«Хадж и умра - оба они являются фардом. Чтобы вы ни начали из них первым вам не будет от этого вреда».

То есть хадис говорит, вы сами решите начнете ли вы сначала хадж или умру.

Противоположного мнения придерживаются такие ученые ханафитского мазхаба, как Имам Малик, который берет в качестве довода следующие доказательства:

1) Имам Абдурраззак, Имам Ибн Аби Шайба, Имам Абд ибн Хумайд сделали следующий риваят хадиса Пророка (ﷺ):

"الحج جهاد و العمرة تطوع"

"Хадж - это сражение на пути Аллаха, то есть фард. А что касается умры - это добровольное действие, сунна".

Кроме вышеперечисленных ученых этот хадис передал и Ибн Маджа. Тут наш Пророк (ﷺ) говорит, что хадж является фардом, а умра сунной.

2) Более того, Имам Тирмизи (р.а) делает риваят от Джабира Ибн Абдуллы (р.а):

"أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن العمرة أ واجبة هي"

"Один человек спросил у Пророка (ﷺ) насчет умры: "Является ли умра уаджибом?"»

Тогда Пророк (ﷺ) ответил:

«Нет, не является уаджибом. Но его совершение является благом для вас»

Все ученые, которые придерживаются этого мнения говорят, что доводы, которые гласят, что «Хадж – это обязательно» или «выполняйте хадж полностью», приходят в значении: «Если вы уже начали» (то завершите полностью). Они говорят, что мы должны разъяснять это таким образом. Имам Шаукани (р.а) относительно этого вопроса сказал: «В целом, сложно интерпретировать хадисы таким образом, если мы примем их по отдельности. Однако, если мы примем это с этими сильными доказательствами, то есть с доказательствами того, что умра не обязательна, мы должны будем разъяснять это таким образом». То есть, мы должны брать в значении: «Если вы начинаете умру, вы должны совершить ее до конца. Потому что Аллах сказал:

{وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}

«Не делайте тщетным ваши деяния».

В ханафитском мазхабе есть такое правило: если вы взялись за какое-то дело, вы должны довести его до конца. То есть деяние будет считаться сунной, до тех пор, пока вы не начали его. После вы не должны нарушать свои действия, вы должны выполнить их до конца. Это обзор взглядов наших ученых в целом. Безусловно, если у вас есть возможность совершить умру, особенно в месяц Рамадан, то это прекрасное поклонение.

Во время хаджа иногда бывает тяжело. Можно столкнуться с трудностями. Добраться до Мины и ночевка в долине, Муздалифа, кидание камней, перемещение между столбами, для людей, особенно в жаркие дни, выдержать это бывает нелегко. Особенно, если вы поедете во время поста, совершая вечерние намазы, таравих намазы, после, ночные стояния «Кыям аль-Лейл» в мечети Харам. Но проведя несколько дней в Мекке, после поехав в Медину и поучаствовав в намазе, вы проникнитесь особенными чувствами.

Прочитав намаз рядом с могилой Пророка (ﷺ), чувствуя, что он рядом с вами - это подарит вам необычайное состояние. Вы получите душевную гармонию и удовольствие. Если прочтете намаз в Мекке, надеясь на награду Аллаха размером в тысячу намазов, вы ощутите незабываемые впечатления. Перед вами - Кааба, даже если имам будет подолгу читать суру - вы будете слушать его с особым удовольствием. Вы не почувствуете трудностей. Там вас не будут заботить мирские проблемы, потому что мирские проблемы вы оставили дома. Сюда вы приехали ради поклонения, ради чтения Корана, чтобы пребывать в поминании Аллаха.

По этой причине человек должен постараться совершить умру хотя бы раз. Это – с одной

стороны поможет вам избежать спора, возникшего между учеными. То есть, вы избежите спора, и с другой стороны вы получите огромное удовольствие от поклонения на священной земле. В целом, вы ознакомитесь с этим местом, что в дальнейшем облегчит вам совершение хаджа.

И так, если вдруг вы не можете отправиться в хадж и заболели по дороге, или произойдет что-либо еще, например, вы сначала прибыли в Медину, затем вы вошли в ихрам из Зул-Хулайфы, сильно заболели в пути, это уже другая ситуация: что делать потом, выходить ли из ихрама и другие вопросы, Аллах Всемогущий описывает эти проблемы.

Даст Аллах, мы разберем это на нашем следующем уроке. Пусть Аллах Всемогущий дарует всем нам полезные знания! Пусть наши знания будут применены с пользой, и наши деяния будут приняты!

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك!

59 урок. Сура Аль-Бакара, аят 196

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسولنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللهم علمنا ما ينفعنا و انفع بما علمتنا و زدنا علماً و عملاً و تقياً و إخلاصاً يا رب العالمين
أما بعد :السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Ин шаа Аллах, по воле Всевышнего, продолжаем толкование суры «Бакара». На прошлом уроке мы с вами начали разбор 196-го аята суры «Бакара» и прочитали одну его часть:

«И завершайте хадж и умру (только) ради Аллаха».

Всевышний Аллах в продолжении 196 аята сказал:

{فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

«Если же вы затруднены, (то приносите в жертву ради Аллаха) то, что легко из жертвенных животных. И не брейте свои головы, пока не дойдет жертва до своего места. А если кто из вас болен или у него страдание в голове (и он вынужденно побреет голову), то (за это на нем будет обязанность совершить) искупление (трехдневным) постом, или милостыней, или жертвой. А если вы (находитесь) в безопасности (и здоровы), то тому, кто совершает (отдельную) умру перед хаджем (хадж ат-таматту), (то) тому (нужно зарезать) то из жертвенных животных, что легко; а кто не найдет (что принести в жертву), то (ему нужно соблюдать) пост три дня во время хаджа и семь, когда вернетесь (к своим семьям); вот - десять полных. Это (назначено) для тех, у кого семья не находится при Запретной Мечети. И Остерегайтесь (наказания) Аллаха и знайте, что Аллах силен в наказании».

В данном месте Всевышний Аллах учит нас положениям нескольких вещей. Первое, это:

{فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

«Если же вы затруднены, (то приносите в жертву ради Аллаха) то, что легко из жертвенных животных».

То есть, человек вошел в ихрам (ред. Вступление во время хаджа на священную территорию и облачение ихрама). Затем вознамерился совершить хадж или умру, но затем произошли ограничивающие паломничество события, такие, например, как: заболевание в пути или же военные действия, как это случилось в жизни Пророка (ﷺ), когда путь в Мекку был перекрыт и совершить хадж не представлялось возможным. В этом случае сказано:

«Приносите в жертву ради Аллаха то, что легко из жертвенных животных».

Случаются разные ситуации. Недавно один брат спросил: «Сначала я отправился в Медину и переночевал там. Затем выступил в путь в Мекку, отправился в местечко «Хуляйфа» для того, чтобы надеть ихрам, но заболел, так как были проблемы с сердцем. После чего не смог доехать до Мекки и вернулся обратно. Как правильно поступить в такой ситуации?». В таком случае Всевышний Аллах говорит:

{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

«Приносите в жертву ради Аллаха то, что легко из жертвенных животных».

Касательно упомянутого здесь слова «легко» ученые высказали свои мнения. То есть, по поводу того, какое из жертвоприношений является легким имеется ихтиляф (разногласия). Великий имам Абу Ханифа (р.а.) сказал:

«Можно приносить в жертву три вида животных: барана, корову или верблюда. Можно принести в жертву одно из этих трех животных что станет жертвоприношением в качестве искупления за невыполненные хадж или умру. Какое из них легче принести в жертву и на что хватает возможностей, такое и выбирается в каждом индивидуальном случае. Если это баран – то баран, если корова – то корова, если верблюд – то верблюд. Таким образом, человек приносит в жертву одно из этих трех животных».

Всевышний Аллах далее говорит:

{وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسِكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ}

«И не брейте свои головы, пока не дойдет жертва до своего места».

Человек вошел в ихрам. Если, заболев или испытал другие ограничения на пути к паломничеству он хочет выйти из ихрама, ему следует побриться, как это делают те, кто совершил паломничество не испытал преград. Всевышний Аллах повелевает не бриться, пока жертвенное животное не дошло до своего места, так как обрив голову человек выходит из ихрама. После выхода из ихрама, то, что было ему не дозволено ранее, снова становится дозволенным. Во время ихрама, вы знаете, нельзя сближаться с женой, нельзя использовать благовония и т.д. Будучи в ихраме, человеку запрещается делать определенные вещи. Всевышний Аллах говорит не снимать ихрам и не бриться, пока: «Хатта яблугуль хадйа махилля» - «Пока не дойдет жертва до своего места». Каково же место жертвы? Имам Абу Ханифа (р.а.) сказал:

«Место жертвенного животного – это город Мекка, Кааба. То есть, если вы не смогли отправиться в хадж или умру, вы отдаете деньги кому-то, а они отправляются в Мекку и приносят в жертву животное от вашего имени. После этого, они сообщают вам, что от вашего имени было принесено в жертву животное, и вы бреетесь и выходите из ихрама».

Это мнение великого имама Абу Ханифы (р.а.). Другие ученые, как имам Шафии (р.а.), сказали:

«В месте, где он заболел или не смог продолжить путь, и приносит в жертву. Он не обязан приносить животное в жертву именно в Мекке».

Имам Абу Ханифа (р.а.) в этом вопросе основывается на кораническом аяте, в котором говорится, что местом жертвенных животных является Кааба.

Несмотря на то, что здесь подразумевается приношение в жертву животных во время хаджа, сказано, что все жертвоприношения, касаемые хаджа, равны. Между ними нет никакой разницы. Таким образом, ваши жертвоприношения во время хаджа или жертвоприношение в качестве искупления за невыполнение хаджа или умры – все они должны быть в Мекке.

Далее Всевышний Аллах в Коране говорит, касательно мекканских многобожников, когда они препятствовали их входу в Мекку:

{هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ ۚ}

«Они - те, которые стали неверующими и отклонили вас от Запретной Мечети и (удержали) жертвенных животных, чтобы они не достигли своего места (заклания)».

То есть, под местом жертвенных животных здесь подразумевается Мекка. Сказано, что мекканские язычники удержали животных от жертвоприношения в Мекке. Здесь Всевышний Аллах еще раз говорит о том, что местом для жертвоприношения является Мекка. Таким образом, жертвоприношение тех, кто не дошел до Мекки, должно быть в Мекке. Имам Шафии (р.а.) говорит: «Пророк (ﷺ) в год Худайбийского договора не смог войти в Мекку для совершения умры, после чего в том же месте он принес в жертву животное, побрился и вышел из ихрама». Ханафитские ученые говорят:

«Нет, Пророк (ﷺ) достиг Харамы (священная территория) и был на ее территории со стороны Худайбии».

Однако имам Шафии (р.а.) и ученые, поддержавшие его мнение, говорят: «Всевышний Аллах в аяте суры «Фатх» говорит о том, что животное не достигло Харамы». Мы же уже прочитали аят: «Они – те, которые стали неверующими и отклонили вас от Запретной Мечети и (удержали) жертвенных животных, чтобы они не достигли своего места (заклания)». Таким образом, жертва не вошла в территорию Харамы.

Ханафитские ученые дали первый ответ, что это была территория Харамы. А второй ответ — это то, что Всевышний Аллах говорит здесь, что жертвенное животное должно было достигнуть своего места, а свое место – это Мекка. В таком случае, если нет никаких препятствий, то жертвоприношение должно быть в Мекке. В данном месте, язычники преградили путь, после чего Пророк (ﷺ) принес жертву, не достигнув Мекки. Если у вас есть необходимость остаться там и нет возможности достичь Мекки – то вы приносите животное в жертву в том же месте. Если же есть возможность, нет опасностей в дороге, вокруг все спокойно, рядом с вами есть другие люди, то вы передаете им денежные средства что бы они совершили жертвоприношение от вашего имени, а вы позднее бреете волосы и выходите из ихрама. Раньше этих действий нельзя выйти из ихрама.

Второй вопрос, в какое время должно осуществляться жертвоприношение. Ученые говорят, что касательно жертвоприношения в хадже нет определенного времени. То есть, если кто-то отправился в хадж и не смог его выполнить, то он отправляет жертвенное животное в Мекку, а затем сам бреется и выходит из ихрама.

Имам Саври, имам Абу Юсуф и имам Мухаммад, да помилует их Аллах, сказали: «До начала дня жертвоприношения, то есть, до первого дня праздника Курбан-айт, жертвоприношение делать нельзя». Безусловно, этот взгляд вызывает трудности у некоторых людей. Например, один человек вышел за 20 дней до начала обрядов хаджа из своей страны, вошел в ихрам, но, достигнув Медины или миката, сильно заболел. Такой человек не может ждать 20 дней, это трудно для него. К тому же, Всевышний Аллах сказал:

{وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۝۹}

«И завершайте хадж и умру (только) ради Аллаха».

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}

«Если же вы затруднены, (то приносите в жертву ради Аллаха) то, что легко из жертвенных животных».

Чтобы разделить между собой дозволенность совершать жертвоприношение в умре, (которая совершается в любое время и, как следствие, жертвоприношение не привязано к Курбан айту) и недозволенность этого при хадже, нужен довод. Такого довода здесь нет. Всевышний Аллах здесь говорит о хадже и умре вместе. Поэтому и в хадже, и в умре, если человек не смог их выполнить, то он приносит в жертву животное в любое время. Такой человек не обязан ждать Курбан-айта, так как это затруднительно для него. Доставить жертвенное животное легче, потому что рядом обычно есть люди, отправляющиеся в хадж или умру. А ждать Курбан-айт – это сложное действие. Самое верное решение здесь это жертвоприношение в виде искупления которое не привязано к какому-либо времени. В какой момент вы теряете возможность отправиться дальше или что-то вам начинает препятствовать, в тот момент вы отправляете животное в Мекку и там совершается жертвоприношение. Всевышний Аллах дальше продолжает:

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۗ}

«А если кто из вас болен или у него страдание в голове (и он вынужденно побреет голову), то (за это на нем будет обязанность совершить) искупление (трехдневным постом, или милостыней, или жертвой)».

Здесь второй вид бритья.

{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَحَلَقَ فِدْيَةٌ}

Ученые вывели из вышесказанного аята данное слово, джумля мукаддара – скрытое предложение (смысл). **«Если один из вас болен или у него страдание в голове, после чего он побрился, то искуплением за это считается пост, милостыня или жертвоприношение».**

К примеру, у кого-то на голове появились вши, как было во времена Пророка (ﷺ). В период его жизни, один сподвижник Кааб ибн Аджра (р.а) обзавелся вшами и очень страдал. Тогда Пророк (ﷺ) дал ему разрешение побриться. То есть, один человек отправляется в хадж или умру, а по дороге случилась такая проблема. С одним человек как-то произошел подобный случай. Когда он отправился в Мекку, по пути у него понизилось давление, и он упал на землю. В том месте был человек, занимающийся хиджамой (кровопусканием) головы. Так как не было времени ждать, он там же побрил его и использовал все свои инструменты, так как он носил их с собой, и сделал хиджаму ему на голову. Так, этот человек был побрит в том же месте. На самом деле, после того, как вы вошли в ихрам, нельзя стричь волосы на теле или бороде. Вы выполняете все обряды хаджа или умры, только после этого вам дозволено стричь волосы. Но в данной ситуации, волосы брить было необходимо, так как у кого-то вши, кому-то нужно пустить кровь с головы или кто-то разбил голову и ее нужно зашивать, а для этого удаляются волосы. В такой ситуации сказано, что нужно совершить искупление постом, милостыней или жертвой.

Пророк (ﷺ) сказал своему сподвижнику, когда у него появились вши:

«Есть ли у тебя животное для жертвоприношения?» Он ответил: «Нет, у меня нет возможностей для этого». Тогда он сказал: «Держи трехдневный пост или накорми шесть бедняков».

То есть, здесь Всевышний Аллах дает человеку право выбора.

{فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [٤]

«искупление (трехдневным) постом, или милостыней, или жертвой».

Касательно милостыни, ученые высказываются по-разному. Кто-то говорит нужно давать 3 горсти, кто-то говорит – 6 горстей. Были приведены два довода, и поэтому здесь два мнения. Однако большинство ученых сказали: «Если из фиников, то 6 горстей для 6 бедняков, если из пшеницы или ячменя, то 3 горсти. Зависит от того, что вы даете. Если же приносите в жертву животное, то достаточно барана», то есть, если кто-либо на пути в хадж или умру после вхождения в ихрам побреет голову, то он должен держать пост три дня, как сказал Пророк (ﷺ) или накормить шесть бедняков или сделать жертвоприношение и раздать нуждающимся. То есть, он обязан выполнить одно из трех данных действий. Всевышний Аллах далее продолжает:

{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [٥]

«А если вы (находитесь) в безопасности (и здоровы), то тому, кто совершает (отдельную) умру перед хаджем (хадж ат-таматту), (то) тому (нужно зарезать) то из жертвенных животных, что легко».

То есть, здесь говорится об еще одном виде жертвоприношения для человека, выступившего в хадж ат-таматту. Хадж ат-таматту – это выполнение умры в месяц хаджа в Мекке, затем после умры, не покидая пределы Мекки, в день тарвия, то есть 8-й день месяца Зуль-Хиджжы, повторное вхождение в ихрам (для совершения хаджа) и выход далее в Мину. Это называется хадж ат-таматту, то есть объединение умры и хаджа в одну поездку. Арабы не любили это, так как считали это тяжелым грехом. Всевышний Аллах показал неправильность их мнений в Коране и сказал:

{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [٥]

«Кто отправится в хадж через умру, то пусть приносит в жертву то, что легко».

Хадж через умру – это выполнение умры, затем, пребывая в Мекке, в день тарвия, на восьмой день Зуль-Хиджжы, выход в Мину, войдя в ихрам. Это называется хадж ат-таматту. Всевышний Аллах говорит, если вы будете делать так ат-таматту, или же будете в близости с вашими женами. То есть, ат-таматту дает два значения: совершение хаджа через умру или же вступление в близость с женами в месяц хаджа в Мекке. Кто так сделает, « **فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ** » - **«пусть закалывает то животное, что легко».** Всевышний Аллах далее продолжает:

{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ}

«а кто не найдет (что принести в жертву), то (ему нужно соблюдать) пост три дня во время хаджа и семь, когда вернетесь (к своим семьям)».

То есть, в хадже нужно соблюдать трехдневный пост. Некоторые ученые сказали, что пост нужно соблюдать до 10-го числа месяца Зуль-Хиджжы, т.е. до дня Арафа, другие сказали, что нужно держать во время пути в хадж до дня Арафа, еще одни высказались, что можно держать и вместе с днем Арафа. Это касается кого? Это касается тех, у кого нет денег для закалывания животного или возможности купить его. Тогда он должен соблюдать трехдневный пост до дня Арафа или вместе с этим днем.

{وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ}

«И семь, когда вернетесь в свою страну».

«Когда вернетесь в свою страну» - это мнение наших ученых. Другие ученые говорят, что можно соблюдать оставшиеся дни по возвращению из Муздалифы в Мину. Имам Ахмад, имам Исхак, ибн Рахавайх сказали, что можно соблюдать оставшиеся дни уже на обратном пути. Но самым верным решением в данном вопросе является соблюдение оставшихся дней по приезду на Родину. Касаясь этого есть хадис Пророка (ﷺ), который передал ибн Умар (р.а):

{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ فِي أَهْلِهِ}

«Кто не нашел жертвенное животное, то пусть соблюдает трехдневный пост в хадже и семь дней поста по приезду домой» (риваят от имама Бухари).

Здесь есть два разных вопроса. Имам Абдуллах ибн Масуд (р.а) говорит:

«Если один человек в пути заболел и не может продолжить путь в хадж или умру, после чего выйдет из ихрама, то после того, как он выздоровеет и вернется в хадж и умру, то ему обязательно приношение в жертву двух животных. Одно – за выход из ихрама по причине болезни, а второе – за совершение хаджа ат-таматту в месяц хаджа. Если же этот человек заболел и вышел из ихрама, а затем выздоровел, оделся и пришел в Мекку только для совершения хаджа, то ему достаточно принести в жертву одно животное за то, что он снял ихрам. То есть, если он вернулся обратно в свою страну из-за болезни, а затем прилетел снова прямо на хадж, то он не обязан закалывать животное по причине хаджа ат-таматту.

Это относится к человеку, прервавшему свой путь. Если же путь не был прерван, то человек, совершивший хадж ат-таматту, будет обязан заколоть одно животное. С нашей страны те, кто отправляются в хадж, выполняют именно этот вид хаджа. Наши паломники выступают в путь за 10-20 дней, затем выполняют умру, после чего бреются, снова надевают свои одежды и порой ходят в Аль-Харам совершить намаз. Затем на 8-й день Зуль-Хиджжа моются, еще раз надевают ихрам и отправляются в Мину, а на 9-й день Зуль-Хиджжы отправляются из Мины в Арафат. Все паломники из нашей страны выполняют данный вид хаджа – ат-таматту. Все, кто отправляются в хадж ат-таматту берут с собой определенную сумму денег с намерением на жертвоприношение. Далее отдают деньги фирмам, и они закалывают животных, то есть, это их жертвоприношение за выполнение хаджа ат-таматту. Люди полагают, что это закалывание в честь Курбан-айта, но на самом деле это не так. Всевышний Аллах здесь сказал:

{ فَأِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ }

«Если вы совершаете хадж через умру, то приносите в жертву то, что легко».

{ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ }

«Это - десять полных дней».

То есть, в общем человек обязан соблюсти десять дней поста.

{ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ }

«Это (назначено) для тех, у кого семья не находится при Запретной Мечети».

То есть, это для людей, проживающих за пределами микат. Микат – это территория, куда нельзя проходить без ихрама. Пророк (ﷺ) сам определил ее для нас. Для пришедших со стороны Медины – этот один микат, для пришедших из Ирана – другой микат, для пришедших из Сирии – третий микат, для пришедших из Йемена – четвертый микат. Так Пророк (ﷺ) сам назначил эти микаты. Кто проходит микаты без ихрама, тот должен искупиться. Всевышний

Аллах говорит: «Это решение для тех, кто не находятся близ Харама». Ученые вывели из этого, что «те, кто не находятся близ Харама» - это те люди, которые живут за пределами микатов. Люди, проживающие в микате и на их территориях – для них другое положение. Касательно чего это положение? Наши ханафитские ученые говорят, что это касается хаджа ат-таматту. То есть, это положение касается тех, кто выполняет хадж через умру. Такие паломники должны принести в жертву «то, что легко»; если он этого не может, то пусть постится три дня в хадже и семь дней по возвращению домой – все эти положения касаются тех, кто живет за пределами микатов. Таким образом, жители территорий миката не могут выполнять хадж ат-таматту. Им не дозволено объединять умру и хадж в месяц хаджа. Если они так сделают, то должны принести в жертву животное, при этом им самим мясо жертвенного животного есть нельзя.

Наши ученые сказали, что это положение общее.

{فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ}

«Если вы совершаете хадж через умру, то приносите в жертву то, что легко».

На этом мы заканчиваем разбор данного аята. Пусть Аллах дарует нам всем полезные знания, поможет нам действовать в соответствии с ними!

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك!

60 урок. Сура Аль-Бакара, аяты 197-202

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسولنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

اللهم علمنا ما ينفعنا و انفع بما علمتنا و زدنا علماً و عملاً و تقياً و إخلاصاً يا رب العالمين

По воле Аллах мы продолжаем изучать тафсир суры «Аль-Бакара». На прошлом уроке мы остановились на 196 аяте. Мы говорили о хадже и умре, что нужно делать если человек приболел и не смог совершить хадж. В следующем 197 аяте, Всевышний Аллах сказал:

«Хадж - известные месяцы с времен пророка Ибрахима - мир ему! Кто совершает хадж в эти месяцы, должен соблюдать обряды хаджа, чтобы очистить свои души. Во время хаджа нельзя приближаться к женщинам. Грехом во время хаджа являются также распутство и препирательство. А добро и благо, которые вы творите, знает Аллах и наградит вас за это. Ищите запас для будущей жизни в благочестии - лучший запас для богобоязненных! О вы, обладатели рассудка, бойтесь Аллаха и относитесь с благочестием к своим делам!» (2:197).

Всевышний Аллах здесь описывает время и месяцы хаджа. **«Хадж - известные месяцы».** Ученые сказали, что это месяцы: шавваль, зуль-када и десять дней месяца зуль-хиджжа. Эти месяцы считаются месяцами хаджа. С этого времени мусульманин делает намерение совершить хадж и вступает в «ихрам». Всевышний Аллах нам говорит, что во время хаджа мусульманин не должен приближаться к женщинам. К этому относится: половые отношения, поцелуи, разговоры на эти темы - все это является грехом. В Коране говорится, что таких разговоров нет, то есть подразумевается, не говорите или пусть не будет сказано. В Коране, Всевышний Аллах иногда говорит: «нет», что означает - не делайте это. Иногда Всевышний сообщает, о чем то, что означает - совершайте это. К примеру, в Коране сказано:

«Матери кормят своих детей два полных года» (2:233).

Здесь нам сообщается - «кормят», но в основе своей, здесь идет повеление. По причине того, что некоторые кормят один год, другие еще меньше, но Аллах повелевает кормить полных два года, так как это будет лучше для нас. Так же, когда Аллах говорит: «нет», то подразумевается, что так делать нельзя. Так же грехом перед Аллахом являются распутство, в словах делах, и препирательство. Всевышний говорит, что все это нельзя совершать во время хаджа. Если человек совершает хадж в эти месяцы, то должен соблюдать обряды хаджа. Человек не следует говорить лишние слова, злословить, ругаться с кем-то. Тот, кто во время хаджа проявляет терпение, совершает паломничество как подобает, то по воле Аллаха возвратиться в свой дом безгрешным, как новорожденный младенец. Пророк Мухаммад (ﷺ) об этом в хадисе сказал следующее:

«Кто совершит хадж, избегая сквернословия, скверных поступков и неповиновения Аллаху Всевышнему, тот станет очищенным от грехов подобно тому, как он был рожден».

Это является условием хаджа, который будет принят перед Аллахом. Но если во время хаджа человек совершил проступок, поругался с кем-то или сквернословил, то на вопрос принимается ли такой хадж, ученые ответили, что внешне хадж не нарушается. Но прелюбодеяние — это другой вопрос. Если на уровне высказываний плохих слов, ругани, сквернословия, то такой человек может лишиться благ хаджа, или есть опасность того, что пред Аллахом хадж не примется. Тогда как внешне мы не можем говорить, что его хадж не совершен, так как такие обряды как стояние на горе Арафат, кидание камней, ночевка в Мине и другие - совершаются. Но на пути хаджа - проявлять терпение, следить за языком, все это относится к внутренним условиям хаджа. По воле Аллаха, если соблюдать все внешние и внутренние условия, то как приводится в хадисе Пророка (ﷺ) такой человек вернется к себе в дом, очищенным от грехов как младенец. В продолжении аята говорится:

«А добро и благо, которые вы творите, знает Аллах и наградит вас за это. Ищите запас для будущей жизни в благочестии - лучший запас для богобоязненных!».

Когда человек готовится совершить хадж, он собирает необходимые материальные средства, в первую очередь, конечно, речь о деньгах. Однако, не менее важным является собрать, сосредоточить свою веру, упорядочить свое духовное состояние.

Ранее, когда люди собирались в хадж, в первую очередь готовили провизию, транспорт, это конечно важно. Имам Абу Хамид аль-Газали об этом сказал: «Когда люди собираются в хадж, они берут с собой много еды», так как раньше этот путь занимал большое количество времени. Люди месяцами находились в пути. Сейчас же перелет на самолете занимает считанные часы и в этом нет особой необходимости, но раньше подготовка провизии в дорогу имела значение. Имам Газали отмечает, что паломники готовили еду, которая бы выдержала долгий путь, то есть они не могли брать в дорогу то, что может испортиться. Паломники брали с собой, к примеру, сушеное мясо, сухофрукты, которые могли перенести дорогу. Имам Газали говорит, таким же образом, как вы готовите еду в дорогу, таким же готовьте свои благодеяния, то есть ваши деяния не должны испортиться по дороге в ахират (то есть в следующую жизнь). Так же как вы готовите припасы для хаджа, готовьте себя в богобоязненности, намеревайтесь совершить хадж так, как предписал нам Всевышний, ибо лучший припас для этого пути - это богобоязненность. Для пути человека, в особенности для пути в ахират, самой лучшей пищей является богобоязненность, так как человек в этом мире является путником в ахират. Как говорил Посланник Аллаха (ﷺ):

«Будь в этом мире как чужеземец или путник».

Поистине, человек в этом мире совершает путь в ахират, и лучшим что он может взять с собой в этот путь — это богобоязненность. Всевышний говорит:

«И наилучшим образом совершайте хадж... Ищите запас для будущей жизни в благочестии - лучший запас для богобоязненных».

В следующем 198 аяте Всевышний говорит:

«Некоторые из вас стеснялись заниматься торговлей во время хаджа, чтобы зарабатывать на хлеб. Не надо этого стесняться и работайте должным образом. Нет на вас греха, если вы будете искать милости от Аллаха. Когда сойдут с Арафата и доберутся до Муздалифы, то им надо поминать Аллаха на заповедном месте - на Священной горе Муздалифа. Отсюда им надо взывать к Богу. Это - чтобы паломники возвеличали Аллаха, Его деяния, славу, милость и за то, что Он направил их на праведный путь. А ведь до этого они были из заблуждающихся».

Всевышний Аллах в этом аяте сообщает нам одну вещь относящейся к хаджу - вопрос торговли во время паломничества. Многие люди во время хаджа совершали торговые сделки. Это было в ранние времена, в наше время это уменьшилось, хотя в 90 -х, паломники из нашей страны возили мед. Наш мед очень хорошо ценился в те годы, и цена на нее была довольно высокая. В ранние времена люди боялись заниматься торговлей во время хаджа. В Коране сказано:

«Греховным является распутство и препирательство»,

и некоторые люди подумали, что торговля является запретным, так как во время торговли нередко бывают споры. Бывает и такое что люди выходят за рамки дозволенного в торговле. Когда люди сочли, что торговля является запретной, Аллах ниспослал этот аят, то есть нет греха, если вы будете заниматься дополнительно торговлей.

Как-то раз, к ибн Умару (رضى الله عنه) подошел человек и спросил: «Когда я занимался торговлей, некоторые люди сказали, что мой хадж не примется?». Ибн Умар (رضى الله عنه) ответил, что Пророку (ﷺ) задавали подобный вопрос, тогда Пророк (ﷺ) промолчал. Затем был ниспослан этот аят:

«Нет на вас греха если будете искать милости от Аллаха»,

то есть вопрос торговли не относится к аяту о том, что запрещены распутство и препирательство.

Всевышний Аллах разрешил торговлю. Конечно же речь идет о такой торговле, которая не будет мешать паломничеству. Если торговля мешает совершать хадж, то это неправильно, так как ваша основная цель в хадже не материальный достаток, а поиск довольства Всевышнего, что является гораздо более важным и стоит значительно выше торговли. Если торговля мешает паломничеству, то ее следует оставить. Конечно, будет очень печально, если человек отправившись так далеко, надеясь получить довольство Аллаха, потратит все свое время на материальные блага. Поэтому имам Газали говорил, что в хадже лучше совершать только обряды хаджа, быть в поклонении и заниматься только поклонением. В своей книге «Ихья улюм ад-Дин», описывая внутренние адабы хаджа, имам Газали сказал, что если есть нужда в этом то можно, но в основе лучше не заниматься торговлей во время хаджа. В целом торговля не является грехом.

Ученый Абу Муслим выразил мнение, что имелось ввиду торговля после хаджа, то есть заниматься торговлей во время хаджа нельзя, но допускается после завершения хаджа. Абу Муслим сравнивает этот аят с другим аятом. Всевышний в Коране сказал:

«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха...» (62:10).

В этом аяте Всевышний говорит искать милость, ризк (удел, доля) Аллаха после завершения намаза, в таком случае во время хаджа заниматься торговлей следует после его завершения. Такое мнение выразил Абу Муслим. Правильным в этом вопросе является мнение большинства, так как в аяте говорится, «когда сойдут с Арафата и доберутся до Муздалифы», то есть это торговля во время хаджа. В таком случае это торговля до Арафата, так же про торговлю до Арафата было спрошено у Ибн Умара (رضى الله عنه). Всевышний Аллах в продолжении аята говорит:

«...Когда сойдут с Арафата и доберутся до Муздалифы, то им надо поминать Аллаха на заповедном месте - на Священной горе Муздалифа»,

то есть поминание должно совершаться на территории Муздалифы. Если переводить дословно, то говорится – с Арафатов, применяется множественное число. Гора Арафат это цельная одна возвышенность. Паломники стоят группами в определенных местах и молятся. Всевышний Аллах называет Арафатом каждое место где стоит человек. Это известно каждому паломнику, который совершал хадж, что у каждого есть свой шатер, есть свое место пребывания. Всевышний говорит, что им надо поминать Аллаха на заповедном месте.

Касательно слов: «поминать Аллаха», мнением большинства ученых является совмещенное чтение магриб и иша намазов. Согласно нашему ханафитскому мазхабу, совмещать эти молитвы можно только на горе Арафат и на Муздалифе. На Арафате совмещаются зухр и аср намазы, на Муздалифе магриб и иша намазы, то есть следует читать не по дороге, а после прибытия. Когда один сподвижник намеревался совершить намаз в пути, Пророк (ﷺ) остановил его и сказал: «Намаз впереди», указывая на Муздалифу, то есть когда люди собирались совершить молитву после захода солнца, Пророк (ﷺ) сказал, что прочитают магриб вместе с иша намазом по прибытию на Муздалифа. В Коране об этом говорится:

«Когда паломники сойдут с Арафата и доберутся до Муздалифы...».

В продолжении аята говорится:

«Возвеличивайте Аллаха, Его деяния, славу, милость за то, что Он направил их на праведный путь. А ведь до этого они были из заблуждающихся».

Основываясь на этом аяте, ученые поясняют, что нужно как можно больше говорить слова поминания Аллаха, просить прощения во время хаджа. В следующем 199 аяте Всевышний Аллах сказал:

«Затем отправляйтесь в путь с горы Арафат, откуда отправляются остальные, и

молите Аллаха о прощении. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный!».

В тафсире дается смысл «с горы Арафат», но если переводить дословно, то говорится «оттуда, откуда отправляются остальные». Некоторые ученые утверждают, что здесь имелось ввиду путь от Муздалифы до долины Мина, но в основе, большинство ученых сошлись во мнении, что в аяте говорится про племя «хумус» из курайшитов, которые не стояли на горе Арафат. Это потому, что они хотели отличиться от других людей, думая, что они обитатели дома Аллаха - Каабы. Свой отказ выходить из Каабы и подниматься на Арафат они объясняли своим особым почитанием. Аллах в Коране приказывает этим людям:

«отправляйтесь оттуда, откуда отправляются остальные»,

чтобы люди стояли на горе Арафат, а после направлялись к Муздалифе. Это является мнением большинства ученых. Всевышний Аллах говорит племени Курайш о том, что все люди равны в соблюдении обрядов хаджа, то есть даже если ты живешь в заповедном месте, ты должен выйти к горе Арафат и произносить молитву. Пророк Мухаммад (ﷺ) и сподвижники стояли на горе Арафат и молились.

«...и молитесь Аллаха о прощении. Воистину, Аллах - Прощающий, Милосердный».

В следующем аяте Всевышний сказал:

«Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже более того. Среди людей есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одари нас в этом мире!» Но нет им доли в Последней жизни» (2:200).

Всевышний повелевает больше помянуть Аллаха после хаджа, так как в те времена после хаджа, люди сидели и каждый хвалил своего отца, свое происхождение, подвиги дедов, читали стихи. Аллах повелевает оставить обычаи язычества и воздать хвалу Аллаху и вспоминать Его, как вспоминаете ваших отцов, но еще с большей силой.

В продолжении говорится, что среди паломников есть такие, которые просят у Аллаха богатство, положение в обществе, имущество, и не думают о будущей жизни.

«Но среди них есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне». Им уготован удел за то, что они приобрели. Аллах скор в расчете» (2:201-202).

То есть вторая группа людей, из числа любимых рабов Аллаха, которые просят блага двух миров. По мольбе человека можно узнать, о чем он больше беспокоится. Одни люди беспокоятся лишь о материальном достатке, поэтому просят удел этого мира. Вторые, беспокоятся об уделе двух миров. Некоторые ученые говорят, что блага этого мира, это знание и праведное деяние, что позволяет искать довольство Аллаха. Когда человек беспокоится о своем ахирате, он молит Аллаха об ахирате. В Коране Аллах приводит мольбу своих любимых рабов:

«Они говорят: «Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных» (25:74).

В таком случае, мы должны просить Аллаха о благах двух миров, не ограничиваясь благами этого мира.

По воле Аллаха завершаем наш урок. В следующем уроке мы продолжим изучать тафсир суры «Аль-Бакара».

Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты! Аминь!

61 урок. Сура Аль-Бакара, аяты 203-206

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسولنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

اللهم علمنا ما ينفعنا و انفع بما علمتنا و زدنا علماً و عملاً و تقىً و إخلاصاً يا رب العالمين

أما بعد :السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы завершили 202 аят. В 203 аяте суры «Бакара» Всевышний Аллах разъясняет и описывает нам некоторые вопросы, связанные с хаджем (большим паломничеством):

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ ۝

«Поминайте Аллаха в считанные дни. Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны» (2:203)

В этом аяте Всевышний Аллах описывает правила месяца «зуль-хиджа» в конце паломничества. Первое правило - в указанные дни воздавайте хвалу Аллаху, искренне помяная, со словами «Аллаху Акбар» (Аллах Велик). В целом, поминание не ограничивается «ташриком» (Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля иляха илляЛлаху, уаЛлаху Акбар, Аллаху Акбар уа лиЛляхиль-хамд), ученые приводят, что здесь говорится и о поминании до намаза. Начиная с утреннего намаза дня арафат, мусульмане произносят «такбир ташрик», на протяжении пяти дней, то есть это день арафат, три дня айта (праздничные дни) и в четвертый день после айта произносят «такбир ташрик». Аллах говорит, чтобы в эти указанные дни, все люди поминали Всевышнего. В дни, когда паломники побивают шайтана камнями в долине Мина. Повелитель правоверных Умар (رضى الله عنه) и другие сподвижники понимали, что нужно больше поминать Аллаха, и везде произносили «такбир ташрик».

В хадисе имам Аль-Бухари сказал: **«Умар (رضى الله عنه) произносил такбир в долине Мина, и люди, находившиеся там, слышали его и начинали повторять за ним такбир, так что вся долина Мина сотрясалась от такбира...».**

То есть в эти дни людям следует чаще поминать Аллаха. В особенности после намазов является обязательным произносить «такбир ташрик». В пятый день после аср намаза произносят заключительный «такбир ташрик». Также в обязанности паломника входит поминание Аллаха после каждого «побивания шайтана» камнями. Эти указанные дни называют «дни ташрика». Если в первый день арабы резали жертвенное животное, то последующие три дня, они высушивали мясо. Этот обычай был сохранен до появления морозильных камер. Они высушивали мясо под солнцем и готовили провизию. Касательно этого наши имамы приводят два мнения.

По мнению имама Абу Юсуфа (رحمه الله), такбир начинается в день арафа после утреннего намаза и завершается после аср намаза на четвертый день в «дни ташрика». Это мнение передается от сподвижников Али и Умара (رضى الله عنهما). Другие ученые, во главе с Абдуллой ибн Масудом (رضى الله عنه), приводят, что такбир начинается в день арафа после утреннего намаза и завершается после аср намаза на третий день в «дни ташрика». То есть получается не 5 (пять), а 4 (четыре) дня. Имам Багави в своем тафсире приводит, что Великий имам Абу Ханифа (رحمه الله) придерживался этого мнения. Последующие имамы нашего мазхаба придерживались мнения Абу Юсуфа. В основе нашем мазхабе есть мнения имама Абу Ханифы (رحمه الله), также приводят мнения двух его учеников имама Абу Юсуфа и имама Мухаммада (رحمهما الله), или же мнения всех трех имамов. В этом же вопросе имамы придерживались мнения Абу Юсуфа, так как у нас такбир произносят пять дней, завершая после аср намаза.

Далее Всевышний описывает обряды «побивания шайтана» камнями и проведения ночи в долине Мина. По мнению имамов, ночевка в долине Мина в «дни ташрика», считается сунной. «Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха». То есть те паломники, которые после «побивания камнями шайтана» оставляют Мину через два дня, то на них нет греха. В первый день паломники кидают 7 (семь) камней, в остальные три дня по 21 (двадцать одному) камню, в итоге побивают 70 (семидесятью) камнями. А кто останется на третий день, на нем тоже не будет греха. Мусульманину не обязательно пользоваться этим облегчением. Паломники, которые отправляются в хадж из нашей страны, обычно выполняют ритуал побивания шайтана камнями два дня, а затем возвращаются в гостиницы, но желающие остаются на третий день и восполняют. В этом вопросе Всевышний дал нам облегчение, то есть это на усмотрение каждого паломника. Самое главное – это богобоязненность. «Знайте, что вы предстанете перед Аллахом и будете отвечать за свои поступки» - и в этом вопросе Аллах напоминает нам об ахирате. В следующем 204 аяте, Всевышний разъясняет вопрос, не связанный с хаджем. Аллах говорит:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾﴾

«Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хоть сам является непримиримым спорщиком» (2:204).

То есть красивыми словами пытается показать, убедить что душа его полна любви к Аллаху и Его посланнику. Всевышний говорит Пророку (ﷺ), что эти речи могут ему понравиться, но его намерения, скрывающиеся в сердце, не совпадают с его речью. Этот человек – самый упорный и беспощадный в препирательстве.

Ученые приводят, что этот аят был ниспослан касательно одного человека по имени Ал- Ахнас ибн Шурайк. Этот человек приходил к Пророку Мухаммаду (ﷺ) и своими красноречивыми словами призывал Аллаха в свидетели тому, чем переполнены его душа и сердце, но Всевышний Аллах остерегает Пророка (ﷺ) тем, что красивые слова не совпадают с искренними намерениями человека. Таким образом Всевышний Аллах разоблачал истинное лицо лицемеров. Даже среди сподвижников, Посланник Аллаха (ﷺ) знал тех, кто скрывает свое истинное лицо и кем является на самом деле. Об этих мунафиках знал и Хузейфа, с которым Пророк (ﷺ) делился своими тайнами. Эти мунафики являются двуличными в вере.

Наши имамы, в том числе и имам Газали (رحمه الله), при определении лицемерия, разделяли их на лицемеров в веровании, лицемеров в основах ислама и лицемеров, которые не верили в Аллаха в Его единство, но внешне показывали себя мусульманами - это лицемеры первой степени.

Второй степени, те, кто практикуют ислам, но когда остаются наедине с самим собой, то все оставляют. В этом же аяте говорится про лицемеров в вере. Пророк (ﷺ) говорил о них Хузейфе (رضى الله عنه). В те времена, когда ислам набирал силу, некоторые противники нашей религии были вынуждены перейти на её сторону, и внешне были в рядах мусульман. Всевышний в Коране сказал про них:

«Когда они встречаются верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими дьяволами, они говорят: «Воистину, мы - с вами. Мы лишь издеваемся» (2:14).

Ал-Ахнас ибн Шурайк тоже был из этого числа людей, который клялся в своей вере. Пророку (ﷺ) нравились его слова, потому что тот показывал себя искренне верующим человеком, однако затем Всевышний Аллах разоблачил этого человека. Ведь Пророку (ﷺ) неизвестно, что скрывается в сердцах людей, он знает лишь то, что ниспосылает Всевышний Аллах. В Коране сказано:

«Скажи: «Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не

пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я - всего лишь предостерегающий увещатель и добрый вестник для верующих людей» (7:188).

Пророк Мухаммад (ﷺ) знает то, что Аллах раскрыл для него, и не знает, что Аллах скрыл от него. Но конечно же у Пророка (ﷺ) есть другие особенности и отличия от других людей помимо откровений. К примеру, когда он спит, сердце его не засыпает или то, что хоть Пророк (ﷺ) запрещал сподвижникам поститься по несколько дней подряд, но сам постился, отмечая, что Всевышний накормит и напоит его.

Даже после разоблачения мунафиков (лицемеров), Пророк (ﷺ) поддерживал с ними отношения как с мусульманами. Когда сподвижники спросили его, почему он относится к ним как к мусульманам, и не принимает никаких мер, зная, что они неверующие, которые сеют раскол и притворяются. Он ответил им:

«Неужели вы хотите, чтобы люди говорили: «Мухаммад убивает своих сподвижников?!».

Так же Пророк (ﷺ) говорил, что мы делаем выводы опираясь на внешний облик, а Всевышний Аллах распорядится с тем, что внутри. Тем самым, Пророк Мухаммад (ﷺ) показывает пример следующим повелителям. Повелитель не может выносить вердикт основываясь на предположениях. В 205 аяте говорится:

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ ٢٠٥

«Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестие» (2:205).

Ученые приводят, что у описываемого в аяте человека были разногласия с племенем «бани сакиф». В отместку этот человек подкрался под покровом ночи и сжег посевы, зарезал скот племени, то есть после красивых слов и искренних признаний, дождавшись момента, когда никто не видит, он старается распространять нечестие и идет на преступление. Мусульманину не пристало идти на такие преступления. Даже во время войны, Пророк (ﷺ) призывал быть милосердным. Другие во время войны осуществляют насилие над другими, сжигают дома, разрушают города, совершают дурное. Когда Пророк (ﷺ) отправлял сподвижников на войну, то приказывал не убивать женщин и детей, не поджигать посевы, не убивать тех, кто не

причастен к войне и молится в своих храмах. Иными словами, мусульманину даже во время военных действий запрещается уничтожать посеы и скот.

Всевышний говорит, что те люди, которые распространяют нечестие на земле, разруху, губят посеы и стада не любимы Аллахом, ведь Аллах не любит нечестия. В 206 аяте Всевышний Аллах говорит:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسِبُهُ جَهَنَّمَ ۚ وَابَّسَ الْمُهَادُّ ۝ ٢٠٦﴾

«Когда ему говорят: «Побойся Аллаха!», гордыня подталкивает его на грех. Довольно с него Геенны! Как же скверно это ложе!» (2:206).

То есть, когда ему говорят: «Побойся Бога!» - он возмущается, считая, что этот совет унижает его гордость и достоинство. Такой человек не принимает истину и проповеди, напротив, слова наставления подталкивают его к совершению греха. Абдулла ибн Масуд (رضى الله عنه) сказал прекрасные слова:

«Поистине, к величайшим грехам можно отнести слова человека, которому сказали: «Побойся Аллаха», - а он ответил: «Позаботься лучше о себе, ты, что ли, мне будешь указывать?!».

То есть, мусульманин должен уметь возвращаться к истине, признавать если он совершил ошибку. Ученые говорили:

«Лучше быть позади истины, чем во главе заблуждения».

Человек никогда не следует проявлять гордыню если его увещевают вернуться к истине. Не следует проявлять высокомерия если на твою ошибку указал кто-то младше тебя. Все это является тяжким грехом перед Аллахом. К сожалению, у людей встречается подобное плохое качество. К примеру, если образованный молодой человек указывает на ошибки взрослых или пожилых людей, они говорят: «ты вчера только родился, а сегодня учишь меня?». В целом в нашей религии это порицается.

Однажды, к халифу с вопросами пришла группа людей, тогда халиф сказал, чтобы вышел из них один человек и говорил. Когда среди них вышел молодой парень и начал говорить, халиф

остановил его и сказал:

«неужели среди вас нет более взрослого человека?».

Тогда молодой парень сказал:

«Каким бы ты не был умным, ты не будешь умнее Сулеймана (عليه السلام). Каким бы маленьким я не был, я не буду меньше птицы худ-худ (удод)».

Услышав слова истины, халиф разрешил мальчику продолжить...

Дело не в молодости, а в уме, рассудительности, бывает, что молодой да ранний, а бывает, что уже взрослый, но ведет себя как ребенок. Поэтому следует обращать внимания не на то, кто говорит, а на то, что говорит.

Если кто совершил проступок, необходимо его признать. Слова: «Побойся Аллаха», - никогда не должны подталкивать на грех. Нельзя проявлять гордыню и начинать спорить, так как Всевышний говорит, что это является качеством лицемеров.

Человек должен остерегаться слов, которые могут сделать его обитателем ада. Когда у сподвижников выявлялась ошибка, они тут же останавливались. Есть множество хадисов по этому поводу. Таким образом, каждый мусульманин должен уметь признавать ошибки и возвращаться на путь истины.

Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние на основе этих знаний, и пусть эти деяния будут приняты! Аминь!

62 урок. Сура Аль-Бакара, аят 207

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы завершили 206 аят. После описания мунафигов, у которых внешняя привлекательность не соответствует внутренним намерениям, в 207 аяте суры «Бакара» Всевышний Аллах описывает мусульман, которые являются их противоположностью:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝٢٠٧﴾

«Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать довольство Аллаха, и Аллах сострадателен к рабам» (2:207).

Среди ученых есть несколько мнений о том, кому был ниспослан этот аят. От ибн Аббаса (رضى الله عنه) приводится, что этот аят был ниспослан касательно 70 сподвижников Пророка (ﷺ). По второму мнению, этот аят был ниспослан, касательно нескольких сподвижников, шедших хоронить мучеников, которых кяфиры (неверующие) убили и привязали к деревьям. По другому мнению, аят был ниспослан сподвижнику по имени Йахья Сухайб бин Синан ар-Руми (رضى الله عنه). В другом риваяте приводится, что аят был ниспослан Аммар ибн Ясиру и его родителям. Так же есть мнение от ибн Аббаса и Умара (رضى الله عنهم), что аят был ниспослан тем, кто призывает к благу и удерживает от порицаемого. Еще в одном риваяте приводится, что аят был ниспослан Али (رضى الله عنه), так как Али (رضى الله عنه) принес себя в жертву и лег в постель, чтобы Пророк (ﷺ) мог втайне совершить хиджру в Медину.

Имам Багави приводит хорошие примеры к тафсиру о том, что аят был ниспослан 70 сподвижникам. По воле Аллаха расскажем об этом, дабы это послужило нам примером. От ибн Аббаса (رضى الله عنه) приводится, что этот аят был ниспослан «Сарията Раджиа», когда мунафики (лицемеры) сказали Пророку (ﷺ), что они приняли ислам и хотят, чтобы к ним отправили сподвижников. Конечно же они не принимали ислам, с таким ложным посланием, они отправили посредника. Тогда Посланник Аллаха (ﷺ) отправил 70 сподвижников, чтобы они научили их исламу. Среди них были Хубайб ибн Ади, Марсад ибн аби Марсад, Халид ибн

Букайр, Абдулла ибн Торик, Зейд ибн Басинна и др., во главе с Мунзиром бин Амром (رضى الله عنهم). Дойдя до одной местности, они устроили привал, где нечестивцы, позвав на помощь другие племена, окружили их. После отчаянного сопротивления, все сподвижники пали шахидами. Асим ибн Сабиту (رضى الله عنه) удалось убить семь мушриков стрелами, и в руках у него еще оставался меч. Затем он вознес молитву: «О Аллах! Я борюсь за твой путь. Не оставляй мою голову моим врагам». После того как он был убит, мушрики (многобожники) намеревались отрезать ему голову и хотели продать женщине по имени Сулафа, так как этот сподвижник в бою убил сына этой женщины. После чего она поклялась распить вино из его головы. Тогда Аллах послал над Асимом рой пчел, подобный облаку, и оно защитило его, и они не могли отрезать ему ни одной части. После того, как они поняли, что их усилия напрасны, некоторые из них сказали: «Когда пчелы уйдут ночью, тело останется с нами». Вечером небо затянулось облаками, раздавались грохот грома, сверкали молнии, а затем пошел проливной дождь. Ночью сильное течение унесло тело в неизвестном направлении. Утром, они нигде не могли найти тело, Аллах Всемогущий, омыл тело Асима (رضى الله عنه). Им не довелось испить вино из его головы и Аллах не возвысил многобожников над верующими. Пусть Аллах будет доволен им!

Когда эта весть дошла до Умара ибн аль Хаттаба (رضى الله عنه), она сильно повлияла на него. Он сказал, что Асим пообещал себе, что он не прикаснется к мушрикам, и мишрики не прикаснутся к нему. Умар (رضى الله عنه) говорил, что Аллах хранил Асима при жизни и сохранил его после смерти.

Следующая история про сподвижников Хубайба бин Адди Аль-Ансари и Зайда ибн Ад-Дасина, которые были захвачены в плен. Хубайба купили сыновья Аль-Хариса ибн Амира ибн Навфаля ибн Манафа, которого он убил в битве. Некоторое время он оставался у них в качестве пленника, когда один из сыновей Аль-Хариса играл с маленьким ножом, он уронил его. Тогда Хубайб поднял нож и подозвал к себе мальчика. Когда мать ребенка увидела это, она испугалась и вскрикнула. Хубайб сказал: «Ты боишься, что я убью его? Я ни в коем случае не сделаю этого». У него была возможность взять в плен мальчика и сбежать, но он не пошел на это. Тем самым показав, что наша религия против зла, что наша религия учит нас милосердному ведению войны, даже во взаимоотношении с врагом. Пророк (ﷺ) перед походами, призывал не уничтожать деревья, не сжигать посева и быть милосердными к женщинам, старикам и детям. Не убивать людей, которые не связаны с войной, молятся в своих храмах. Затем мать этого мальчика сказала: «Клянусь Аллахом, не видела я пленника лучше Хубайба! И клянусь Аллахом, когда Хубайб был заключен в нашем доме, однажды я видела, как он, будучи закованным в цепи, и держа в руке гроздь винограда, ел его, а в то время винограда в Мекке еще ни у кого не было!». И она говорила: «Поистине, это был удел, который Всевышний Аллах даровал Хубайбу!».

Это является караматом (чудом) от Всевышнего, который даруется авлиям, рабам Аллаха. Как и карамат, который был дарован Марьям (عليه السلام) хоть она и не была пророком. Возможно, эта женщина видела карамат после того, как приняла ислам.

Когда Хубайба вывели на казнь, он сказал: «Если вы позволите, я здесь совершу намаз в два ракаата». Имам Бухари приводит, что Хубайб был первым, кто оставил нам сунну, чтения два ракаата намаза перед смертью. После, Хубайб сказал: «Клянусь Аллахом, я не хотел, чтобы вы посчитали, что я специально затягиваю намаз, из-за страха перед смертью, дабы оттянуть свой конец о остаться дольше в живых, а то я бы обязательно его удлинил».

Человек перед смертью читает намаз с особой искренностью. Поэтому Пророк (ﷺ) говорил, читайте прощающийся намаз, то есть, читайте намаз как будто к вам явился ангел смерти и дает вам возможность совершить последние два ракаата намаза. В таком состоянии читал намаз Хубайб, но он не хотел, чтобы люди посчитали, что он боится смерти и использует молитву как предлог, оттянуть свои конец.

Когда мушрики привязали Хубайба к столбу, он сказал: «О Аллах, поистине, мы донесли послание Твоего Пророка. О Аллах, поскорее сообщи ему о том, что с нами сделали».

Затем один из мушриков вонзил в него копье, на что Хубайб сказал: «Побойся Аллаха!». На что этот мушрик еще больше вонзил копье. Приводят, что касательно этого случая были ниспосланы аяты:

«Когда ему говорят: «Побойся Аллаха!», гордыня подталкивает его на грех» (2:206).

Что же касается Зайда ибн ад-Дасина, то его купил сын Умайи Сафван, казнивший его за гибель своего отца. В те времена, у арабов были распространена кровная мечь. Внутри Мекки нельзя было проливать кровь, и мушрики это знали, поэтому они отвели Зайда в другое место, где собрались курайшиты, среди которых был и Абу Суфьян, который спросил его:

«Ты хотел бы, чтобы вместо тебя оказался Мухаммад?», на что он ответил: «Клянусь Аллахом, я не желаю, чтобы я был среди своей семьи в безопасности, и я не смирюсь даже с тем, чтобы хоть одна колючка впиалась в ногу Мухаммада (ﷺ)».

Пораженный таким, полным любви к Пророку (ﷺ) ответом, Абу Суфьян промолвил: «Не может быть! Я в жизни не видел даже двух влюбленных, которые любили бы друг друга так, как сподвижники любят Мухаммада (ﷺ)». После этого Зайда казнили на столбе.

Когда Пророк (ﷺ) узнал о гибели своих сподвижников, он спросил, кто снимет Хубайба со столба, на котором он был распят. Аз-Зубайр ибн Аль-Аввам встал и сказал: «О Посланник Аллаха, я и мой друг Ал-Миктад ибн Аль-Асвад спустим его». Затем они прибыли на место и скрытно спустили его тело на землю. Аз-Зубайр говорил, что его тело было таким же каким оно было при жизни. Всевышний Аллах сохраняет тела шахидов, об этом приводится несколько историй, когда один сподвижник временно захоронил своего отца, по определенным причинам и через несколько месяцев они меняли место захоронения, то удивились, обнаружив его тело таким же, как при жизни. Так же было и с Хубайбом, от его тела не исходило зловоние, наоборот пахло миском. Затем мушрики заметили их и погнались за ними. Когда они опустили тело Хубайба на землю, оно пропало, как будто его проглотила земля.

Таким образом, Всевышний Аллах сохранил сподвижника Хубайба (رضى الله عنه). Когда мушрики настигли их Аз-Зубайр (رضى الله عنه) сказал: «Я Зубайр ибн Аль-Аввам, моя мать София бинт Абдул-Мутталиб, здесь мой товарищ Ал-Миктад ибн Аль-Асвад. Вы знаете о нашей отваге, если захотите мы будем биться с вами, если не хотите биться, идите своей дорогой». Тогда Аллах внушил сердцам мушриков страх, и они ушли.

Есть мнение, что аят был ниспослан касательно этой истории, то есть люди, которые пожертвовали собой и сняли со столба тело Хубайба.

Джибриль (عليه السلام) сказал: «Аллах гордится твоими двумя сподвижниками». Это риваят тех, кто придерживается мнения, что аят был ниспослан касательно этой истории.

Другие ученые говорят, что аят был ниспослан Йахье Сухайб бин Синан ар-Руми (رضى الله عنه). Когда Сухайб был в плену у язычников, он предложил им сделку. За свою свободу он оставил им все свое имущество. Когда он прибыл в Медину, его встретил Умар ибн аль-Хаттаб и другие сподвижники, и сказали ему: «Твоя торговая сделка оказалось прибыльной». Он имел в виду, что он приобрел веру за свое имущество. Тогда Сухайб ответил: «Пусть Аллах и вам дарует прибыль в торговле». Как мы знаем Абу Бакр (رضى الله عنه) все свое имущество пожертвовал на пути Аллаха. Когда его спрашивали: «Что же ты оставил дома?», Абу Бакр (رضى الله عنه) отвечал: «Аллаха и Его посланника».

Это мнение тех, кто считает, что аят был ниспослан Сухайбу ар-Руми (رضى الله عنه). Все эти истории были в жизни. Разногласие лишь в том, касательно какой именно истории был ниспослан аят. Другие ученые говорят, что аят был ниспослан Али (رضى الله عنه), когда он, пожертвовав своей жизнью, лег в постель вместо Пророка (ﷺ), так как на тот момент мушрики намеревались убить Посланника Аллаха (ﷺ) и давали за него, будь мертвого или

живого большое вознаграждение, и поступок Али (رضى الله عنه) вел его на явную смерть. Всем нам также известно как в то время Сурака бин Малик пустился вдогонку за Пророком (ﷺ).

Так же в риваятах приводится, что аят был ниспослан тем, кто призывает к благу и удерживает от порицаемого, то есть тем, кто умер, призывая к добру и удерживая от зла. Касательно этого есть риваяты от Пророка (ﷺ):

«Лучший джихад - это слово истины перед несправедливым правителем».

В другом риваяте приводится: «Лучший из шахидов - Хамза (رضى الله عنه) или человек, который погиб, призывая к истине».

Есть мнение, что аят был ниспослан таким людям, которые ради довольства Аллаха, погибли и пожертвовали собой.

Имам Фахриддин Ар-Рази объединив все мнения и подводя итог сказал, что аят был ниспослан тем, кто пожертвовал собой, кто проявлял терпение ради религии. К этому списку относятся те, кто сражался на пути Аллаха, кто жертвовал своим имуществом, те кто испытывали мучения - Аммар ибн Ясир, так же те, кто погиб, призывая к истине. Все эти люди достойны называться теми, кто пожертвовал собой ради довольства Аллаха. Эти мучения в рамках шариата. Если человек мучился и погиб не в рамках шариата, то это будет считаться самоубийством. Поэтому от Катады (رضى الله عنه) приводится: «Это не относится к хавариджам», так как и хавариджы были готовы умереть за свою идеологию, поэтому Катада (رضى الله عنه) говорит, что это к ним не относится, «это относится к сподвижникам Пророка (ﷺ) из числа мухаджиров и ансаров».

Имам Ар-Рази говорил: «Так как Аллах проявляет заботу и милосерден к своим рабам, Всевышний разрешил говорить слова неверия при мучениях, ниспосылая то, что по силам человеку, по своей милости Всевышний может простить все грехи человека если он покается».

Одноминутным покаянием, человек может очиститься от грехов, накопленных десятилетиями. Такова милость и милосердие Аллаха, поэтому Всевышний даровал нам все блага. Господу принадлежат все имущество и наши души. Но являясь владельцем всего, Всевышний выкупает наше имущество и душу взамен за вечное пребывание в Раю. Все это показывает нам милосердие Аллаха.

Пусть Аллах сделает нас из числа рабов, которые слушаются Его душой и имуществом! Пусть Аллах помилует всех сподвижников, тех кто пожертвовал собой на пути Аллаха! Пусть дарует нам такие же степени!

На этом по воле Аллаха завершим урок, пусть Аллах дарует нам полезное знание! Аминь!

63 урок. Сура Аль-Бакара, аяты 208-209

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 207 аяте. Всевышний Аллах в 208 аяте говорит:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам дьявола. Воистину, он для вас - явный враг» (2:208).

Аллах говорит нам в этом аяте, что нужно полностью придерживаться религии. Слово «силъм» **السِّلْمِ** здесь ученые растолковали как - ислам. В значении этого аята, ученые приводили разные мнения. Если слово «силъм» переводить как ислам, то смысл такой:

«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком...».

Другие ученые переводили это слово как – иман. В таком случае задавались вопросом, как понять аят: «Принимайте веру целиком...». Другие приводят, что в словах «которые уверовали», подразумевают мунафики. В этом случае смысл аята становится следующим:

«О те, которые уверовали языком, принимайте ислам целиком»,

то есть не только языком, но и сердцем, будьте покорными Богу. В целом это мнение о том, что этот аят посвящен мунафикам.

Есть мнение что под словами: «которые уверовали», подразумевается – «обладатели Писаний». То есть аят направлен на тех обладателей Писаний, которые не уверовали в Пророка (ﷺ). Тогда смысл аята таков:

«О те, которые уверовали в предыдущие Писания! Восполните свою веру, уверуйте в Пророка (ﷺ) как уверовали в предыдущих пророков. Не следуйте по стопам шайтана, уверовав только в предыдущие Писания. Так как в предыдущих Писаниях сказано про истинность Пророка Мухаммада (ﷺ)».

Другие ученые приводят мнение, что эти слова сказаны мусульманам. То есть:

«О те, которые уверовали! Будьте постоянны в исламе, признайте все его положения».

Если брать данный смысл аята, то он относится ко многим людям, называющие себя мусульманами, но не до конца понимающих суть ислама. Есть не мало людей, которые считают себя мусульманами, но когда им говорят на тему религии или обязательств пред Аллахом, то они выражают готовность не только игнорировать это, но и выступить против. Такие люди приводят различные отговорки, что это было в те времена, а сейчас время и обстоятельства другие и т.п.

В любом собрании, когда дело касается медицины, то слушают врачей. Когда дело касается законов, то слушают юристов. Но когда дело касается религии, то каждый начинает выражать свое особое мнение, рассуждая по этому поводу, как если бы был экспертом, проще говоря начинают умничать. Всевышний говорит таким людям:

«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком»,

то есть не противоречьте, будьте покорны, не ищите причин для разногласия. Не следуйте по стопам шайтана, который ведет вас к расколу.

Иными словами, если в религии приведен ясный довод, то разного рода мнения должны прекратиться. Всевышний Аллах в Коране сказал:

«Вы лучше знаете или же Аллах?» (2:140)

Аллах создатель, Он создал вселенную, человека, Господу известно все, о чем мы помышляем. Ему также известно, что нас может исправить, поэтому Всевышний ниспослал нам Свое мудрое назидание. Во всем что ниспослано, есть своя мудрость, которую мы познаем. Если не познаем, то Аллах по Своей воле известит нас об этом. Возможно, мы узнаем об этом в ахирате. В любом случае повиновение Всевышнему является показателем мусульманина. В целом, ислам — это повиновение Всевышнему, во мнениях, мыслями и телом. В таком случае мы должны остерегаться измышлений, когда говорится о религии Аллаха. Однако, такое положение, к сожалению, у многих братьев, которые неправильно понимают ислам. Это касается решений ислама касательно жены, детей и других общественных вопросов. Всевышний Аллах говорит таким людям:

«О те, которые уверовали, если приняли ислам, то примите его полностью, целиком».

Уверуйте в Аллаха, то есть в то, что Аллах Создатель, что все хорошее и плохое от Аллаха, что все блага и удел от Аллаха.

Еще одни ученые приводят мнение, которое является мнением большинства, что это аят был ниспослан сподвижникам из людей писания, принявших ислам. К таким сахабам как Абуллула ибн Салам. Всевышний ниспослал этот аят, так как они после того как приняли ислам, придерживались и считали святыми некоторые обряды. К примеру, почтение субботы, так как в шариате от Мусы (а.с.) этот день считался священным, и в этот день запрещалось вести торговлю и работать. Всевышним в виде испытания запрещалось и ловить рыбу в этот день. Мы это знаем из аятов Корана, где Аллах говорит:

«Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы

приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в не субботные дни. Так мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться».
(7:163)

В целом суббота считалась священным днем у предыдущих пророков, в шариате Мусы (а.с.). Святость этого дня связана с волей Всевышнего. Всевышний Аллах по Своей воле для мусульман, для Своих рабов, делает любой из дней священным.

То есть это не связано с отдыхом, как считают люди писания, что Господь все создал за шесть дней и на седьмой день решил отдохнуть. Посему и людям тоже нужно отдыхать в этот день. Конечно же священность субботы с этим не связана.

Сподвижники, которые уверовали в Пророка (ﷺ) придерживались ислама, но в то же время придерживались правил из предыдущих писаний. К примеру, считали святым днем и пятницу, и субботу, так как в шариате нет запрета на это. Так же они не употребляли верблюжье молоко и мясо, так как такой запрет приводится в Таурате. То есть если по нашему шариату это мубах, то по предыдущему шариату оставление употребления верблюжьего мяса и молока считалось уаджибом, поэтому в этом вопросе они соблюдали предыдущий шариат.

Всевышний Аллах говорит таким людям: «О те которые уверовали», то есть сподвижники из людей писания, как Абдулла ибн Салам. «Полностью придерживайтесь шариата ислама», и не следуйте предыдущим писаниям, так как они утратили свою силу. «И не следуйте по стопам шайтана», он вводит вас в заблуждение, «Поистине он вам явный враг».

Таким образом, если в предыдущих писаниях что-либо являлось мубахом или харамом, а в нашем шариате является уаджибом или дозволенным, то такой вердикт остается, а предыдущий стирается. Так как с приходом шариата Пророку (ﷺ) предыдущие шариаты утратили свою силу. Когда Пророк (ﷺ) увидел в руках Умара (р.а.) писание иудеев, то сказал: «Если бы Муса (а.с.) был жив, то ему ничего бы не оставалось, как следовать за мной!».

Когда Иса (а.с.) будет ниспослан на землю, то он не придет со своим шариатом, он не будет призывать к своему шариату, наоборот, он будет призывать к пути Пророка (ﷺ). Так как после прихода шариата Пророка (ﷺ), предыдущие шариаты теряют силу.

В науке «усуль фикх» есть вопрос, можно ли придерживаться решения предыдущего шариата если там по определенному вопросу сказано что-либо чего в нашем шариате нет. В целом в нашей религии решения предыдущего шариата делятся на три вида: первое - то, что наш

шариат одобрил, то это является нашим шариатом. Второе - то, что утратило силу с приходом нашего шариата. Третье - когда по этому поводу ничего не сказано, т.е. когда нет никакого аята и хадиса, в таких случаях в книгах «усуль фикх» ученые рассматривают шариат наших предшественников.

Одни ученые считают, что можно брать решения из предыдущих шариатов, другие против этого. То есть, приводятся разные мнения ученых, которые сводятся к вопросу, можно ли считать предыдущие писания официальными, чтобы следовать за ними. В Коране Всевышний Аллах говорит нам следовать за шариатом Пророка (ﷺ) так как с момента ниспослания шариата Пророку (ﷺ), предыдущие шариаты утратили силу и перестали быть актуальными.

В следующем 209 аяте Всевышний говорит:

﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٢٠٩

«А если вы споткнетесь после того, как вам явились ясные знамения, то знайте, что Аллах - Могущественный, Мудрый».

То есть, если вы отклонитесь от прямого пути Аллаха, к которому были призваны после того как вам пришли ясные знамения праведного пути Аллаха, то знайте, что Аллах Велик! Он наказывает отклонившихся от прямого пути, и Он мудр в оценке наказания за грехи.

В этом аяте Всевышний Аллах говорит сподвижникам из людей писания и всем мусульманам в целом. Слово «Аль-Азиз» означает, что никто и ничто не может быть преградой если это решено. Аль-Азиз - Могущественный, Преобладающий. В таком случае, смысл этого аята:

«Если вы отклонитесь, после того как вам пришли ясные знамения, то знайте, что Аллах Могущественен, и что будет все что Он пожелает».

Ученые говорят, что это настолько сильное предостережение. К примеру, если отец скажет своему сыну: «Если ты не послушаешься, ты знаешь какое наказание тебя ждет». То есть в устрашении человека, такие слова сильнее чем перечисление наказаний. После слова «Азиз» приводится слово «Хаким», - то есть, в каждое дело через призму мудрости. Все в мире происходит только по Его божественному изволению. Его божественная мудрость связана с добром к тому, кто совершает благое, и с наказанием для тех, кто совершает зло. Всевышний ставит все по своим местам, тот кто совершит зло весом с мельчайшую частицу увидит это, и тот, кто совершил добро весом в мельчайшую частицу, тоже увидит его.

Ученые приводят такое мнение, что этот аят означает, что человек не будет наказан, пока к нему не придут доказательства. Так как Всевышний в аяте выделяет:

«После того, как вам пришли ясные знамения»,

иными словами, если человек оступился до того, как к нему пришли ясные знамения, то с него спроса нет. Как не наказывают человека за проступок, если нет соответствующего закона. Если он совершит проступок после принятия закона, то понесет соответствующее наказание. Поэтому ученые говорили, что без достаточного доказательства, никто не должен быть наказан. В целом ученые делят доказательства на два вида: рациональное доказательство (акль) и ниспосланное (накль)

Рациональное доказательство – означает веру в Бога, в Его единство. Те доказательства, которые могут доходить до человека через разум. Ниспосланные доказательства – это Коран и сунна.

Если человек не примет эти доказательства и отклонится от веры, то Аллах накажет таких людей. Однако, человек не наказывается до прихода шариата, религии. Всевышний Аллах в другом аяте говорит:

«Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника». (17:15)

Человек спрашивается после прихода посланника Аллаха. Муаттазилиты говорят, что человек должен искать истину и следовать ей, даже если нет посланника, иначе они будут спрошены за это. Конечно же это противоречит взглядам Ахлю-сунны. Ахлю-сунна, руководствуясь аятами Корана, говорит, что человек не будет спрошен до прохода религии. Касательного этого Всевышний говорит, что никто не наказывается за грехи, пока Аллах не пошлет ему своего посланника. В шариате это называется «Ахль аль-фатра», — это разрыв посланничества между пророками. Это общины, которые существовали между посланниками, и до которых не дошел призыв первого посланника. И которые не застали второго. В джахалии во времена Пророка (ﷺ) люди были из этого разрыва, между Исой (а.с.) и Мухаммадом (ﷺ) то есть «Ахль аль фатра». Так как с ходом времени шариат Исы (а.с.) претерпел искажения.

В 325 году после Никейского собора, император Константин объявил, что Иса (а.с.) Сын и Отец отныне считается официально божественной сущностью, и все, кто с этим не согласны подлежат гонениям. Не согласные с этим арианские епископы были удалены с собора и вместе со своим духовным лидером Арием отправлены в ссылку. С этого времени христиане

официально приняли троицу.

Пророк Мухаммад (ﷺ) отличался от других пророков тем, что был послан ко всем людям и народам, без исключения. А пророки до него были посланы к определенным народам. То есть, религии иудеев не обязаны были следовать другие народы. Ниспосланный посланник должен был призывать именно этот народ и не был обязан призывать другие народы. Пророк (ﷺ) же был ниспослан всем народам и джиннам. Это одно из отличий от других пророков.

В целом мы должны знать, что те, до кого не дошла религия - не наказываются. Ученые говорят, что жившие во времена отсутствия истинной религии и, если предыдущая религия по прошествии времени была искажена, став ложной, то в этом случае их можно считать «Ахль аль-фатра», Аллах знает лучше. Таким образом Всевышний Аллах, предостерегает нас, чтобы мы не следовали предыдущим шариатам,

«Если оступитесь, после того, как как вам явились ясные знамения, то знайте, что Аллах - Могущественный, Мудрый».

По воле Аллаха на этом завершим наш урок. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

64 урок. Сура Аль-Бакара, аяты 210-211

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 209 аяте. В следующем 210 аяте Всевышний Аллах говорит:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ﴿٢١٠﴾

«Неужели эти неверующие ждут, что Аллах явится к ним вместе с ангелами, осененный облаками, и все будет решено? К Аллаху возвращаются дела» (2:210).

В этом аяте нам описываются события, которые будут происходить в Судный день. Также важно то, что этот аят приходит после предыдущего, с целью устрашения, чтобы напомнить людям, что этот день будет тяжелым, что они будут наказаны, если будут совершать грехи. В этом аяте есть несколько важных моментов.

Во-первых: относительно вопроса о том, как понимать слова **«Аллах явится»**, ученые Ахлю-Сунны приводят два мнения. Первое - мазхаб тафвид, то есть это путь в понимании сыфатов (атрибутов) Всевышнего, когда говорят: «веруем в тот смысл, который Аллах вложил в эти аяты и не делаем никаких толкований». К примеру, когда в Коране Аллаху приписываются руки, или, когда говорится, что Господь ваш пришел, то есть, в случае прямого перевода, означающее какое-либо действие, перемещение или слова, обозначающие органы. Ученые эти аяты называют - муташабихат аяты (аяты с неясным смыслом). Мы читаем аят и не толкуем никак, не углубляемся в смысл, с одновременной убежденностью, что Аллах чист от качеств творений. Имам Шафии сказал:

«Я уверовал в Аллаха, и в то, что пришло от Аллаха, так как от меня хочет Аллах. Я уверовал в Посланника Аллаха, и в то, что пришло от посланника Аллаха, так как от меня хочет посланник Аллаха».

Конечно же, эти слова относятся к муташабихат аятам, так как в других вопросах, шариата, фикха, в вопросах, которые не являются муташабихатом, ученые толковали слова по языковому смыслу, шариатскому смыслу. Эти вопросы относятся к деяниям, в отношении которых должна быть ясность и открытость. Так как человек нуждается в них, для совершения деяний. Но человек не нуждается в этом для того, чтобы уверовать. К примеру, если Аллах сказал уверуйте в это, то мы должны уверовать, и нам не обязательно знать, что за этим скрыто.

Поэтому, первая группа ученых не толкует слова: «Аллах явится», и при этом считают Аллаха чистым от того, что подразумевается под внешним смыслом аятов.

Вторая группа ученых, приводит мнение, что можно давать толкование этим аятам, не выходя за рамки правил шариата и акыды. Ученые называют их – мазхаб тавиль, то есть они дают обобщенный смысл аятам, из последующих или предыдущих аятов. К примеру, в Коране говорится:

«**Обе руки Его простерты**» (5:64).

В предыдущем аяте, иудеи говорили, что Аллах жаден, к этим словам Аллах напротив говорит, что: «**Обе руки Его простерты и Он расходует как пожелает**», то есть эти слова говорят о щедрости Аллаха. Так же в аяте «**перед Нашими глазами**», имеется ввиду «**Под Нашим взором и охраной**». Это толкование мазхаб тавиля. В целом основное убеждение сподвижников, и ранних ученые приводится как убеждение тафвид, но есть и тавиль по некоторым отдельным аятам от сподвижников. К примеру, имам Ахмад словам: «Аллах придет», придает смысл: «Придет благо Аллаха», в риваяте имама Байхаки. То есть если в основе своей они придерживались убеждения тафвида, то от некоторых ученых приходил и тавиль.

С распространением нашей религии, представители других конфессий начали принимать ислам. Это были люди, которые ранее руководствовались наличием образов у Господа. Они рисовали иконы, лепили статуи, когда они произносили слово – Бог, то представляли образ. Они ошиблись, воспринимая так как есть, иносказательные слова.

В связи с тем, что ислам принимал люди, в акыде которых были такие убеждения, то ученые внести тавиль, как необходимость того времени, для того чтобы скорректировать убеждения этих людей от приписывания Всевышнему телесности и уподоблений. Ученые говорили:

«Если ташбих (уподобление) - это вирус, то тавиль - это исцеление».

Для того, чтобы люди, в акыде которых было уподобление, приняв ислам и читая Коран, не впали снова в свою прежнюю акыду, ученые поясняли смыслы этих аятов.

В исламе существует маджаз – это иносказание, метафора, слова на основе какого-нибудь сравнения с чем-либо. К примеру, читая хадис Пророка (ﷺ):

«Если раб направится ко Мне шагом, то Я побегу навстречу ему...»,

То это, разумеется не воспринимается буквально. Такие слова придают красоту речи. В арабском языке такие слова маджази встречаются часто, поэтому ученые говорили, что в некоторых аятах и хадисах, использовать переносный смысл является лучше. К примеру, если сказать «блага в руках Аллаха», то никому в голову не придет думать о руках, пальцах и т.п. Или если сказать, начальство наверху наблюдают за мной. Люди понимают, что вышестоящие по службе, а не начальство, которые сидят этажом выше. Ученые говорят, что если предавать смысл, не выходя за рамки акыды, языковых правил, шариата, то в этом нет ничего плохого.

В 210 аяте, Всевышний Аллах описывает, тяжелое время, тяжелые дни и часы. Этот аят ниспослан для того, чтобы вызвать у людей страх и тревогу, так как предыдущий и последующий аят является предостерегающим и устрашающим. **«Неужели эти неверующие ждут, что Аллах явится к ним...»** - неужели они ждут этот страшный день. В Коране встречаются словосочетания, прямой смысл которых использовать невозможно, в таких случаях берут переносное значение. К примеру, в Коране Всевышний говорит: **«Те, кто воюет с Аллахом...», «Те, которые навредили Аллаху...»**, кто может воевать с Аллахом? Кто может Ему навредить? Конечно, никто не может навредить Аллаху. Смысл этих аятов в другом. Так же и в этом аяте, где говорится, **«Аллах явится»**, то есть явится наказание Аллаха, Его гнев, наступит день расчета. В арабском языке такие словосочетания встречаются часто. К примеру, когда Фараон сказал: **«О Хаман, построй мне высочайшую башню...»**, он не говорит, чтобы Хаман сам готовил раствор и клал кирпичи. Он имел ввиду, чтобы тот отдал приказ о строительстве.

Также есть правило, что Коран следует толковать Кораном. Всевышний Аллах, описывая положение в Судный день, в других сурах, применял такие же словосочетания. К примеру, в суре «Нахль»:

«Неужели они ждут чего-либо иного, кроме ангелов или веления твоего Господа?»

Почему они не веруют, неужели они ждут прихода к ним ангела смерти, или наказания Аллаха за их грехи, и не постигнет их всех гибель по повелению Аллаха. В целом, если толковать Коран Кораном, общий смысл слов: **«Аллах явится»** в суре «Бакара», в объединении с другими аятами, можно выразить как: **«повеление Аллаха, тяжелые дни»**. В словах **«вместе с ангелами, осененный облаками»**, нет никаких разногласий, так как ангелы имеют тело, они сходят на землю, они являлись к пророку Ибрахиму, вместе с мусульманами участвовали в битвах, поэтому в прямом толковании этих слов нет никаких проблем. Слова «Аллах явится» можно понять, как «приход наказания Аллаха», как приводится в другом аяте:

«Но Аллах обрушил на них кару, откуда они не ждали».

То есть, применяя метод тавиль, можно сказать, что смысл слов «Аллах явится» - повеление, приказ Аллаха, наступление наказания Аллаха, также выражение того, что этот день тяжелый. К примеру, если сказать: «на экзамене будет присутствовать сам министр образования», то есть это говорит о том, что экзамен предстоит тяжелый. Так же и в этом аяте, когда говорится, что сам Господь явится, означает что этот день будет тяжелым.

Другими словами, можно применять два метода толкования, тафвид – оставление смысла аята Аллаху, отсутствие какого-либо толкования, и тавиль – толкование, не противоречащее акыде и языковым правилам. В аяте говорится:

«Неужели они ждут тяжелых дней от Аллаха, ведь только Господь может решать все дела. Он один распоряжается ими, как пожелает».

В следующем 211 аяте Всевышний снова напоминает им:

﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۚ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

«Спроси сынов Исраила, сколько ясных знамений Мы ниспослали им. Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему, то ведь Аллах суров в наказании» (2:211).

Ученые в толковании этого аята говорят, что слово «спроси» сказано не для того, чтобы узнать, так как Всевышний Аллах поведал Пророку Мухаммаду (ﷺ) историю предыдущих общин. Здесь имеется ввиду, чтобы Пророк (ﷺ) напомнил им: «Сколько было ниспослано им ясных знамений разве Аллах не направлял к ним пророков, разве не спас от рабства, разве не наказал их Аллах за то, что они отклонились и изменили значение этой милости и скитались на протяжении сорока лет».

Другими словами - напомни им, «ведь в ваших писаниях приводится об истинности моего пророчества, почему вы не веруете, ведь вам известно о тяжелых наказаниях ваших предшественников за то, что они не выполнили приказы Аллаха, неужели вы не боитесь, что

это настигнет и вас». Всевышний сказал:

«В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом».

В этих историях – наставление и поучение для людей разумных, «сколько ясных знамений Мы ниспослали им», то есть «спроси у иудеев, сколько доказательств истинности Мы явили им, как разделения моря, ниспослания манны с небес, тень облаков над ними в сильную жару и др.».

Второе мнение ученых, что эти слова напоминают о том, что им были ниспосланы аяты, подтверждающие истинность Пророка (ﷺ).

«Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему», в этом аяте ученые приводят несколько значений словам: «Милость Аллаха». Первое – это ниспосланные аяты о знамениях, которые они изменили и не получили от них пользы и мудрости. Этих ясных знамений было недостаточно для их благочестия и просвещения души и ума, и они еще больше углубились в заблуждение и грехи.

В другом толковании под словами: «Милость Аллаха» понимается то, что им было даровано спокойствие, здоровье, но они не уверовали. Тот, кто изменяет милости Аллаха, будет наказан. Если толковать: «Милость Аллаха», как ниспосланные аяты, писания, то смысл в том, что они исказили их. Аллах забирает милость, если проявлять неблагодарность. Ведь Аллах силен в наказании!

Пусть Аллах сделает нас из числа рабов, которые ценят милости Всевышнего. По воле Аллаха на этом завершим наш урок. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты! Аминь!

65 урок. Сура Аль-Бакара, аяты 212-213

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 211 аяте:

﴿سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۚ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ٢١١﴾

«Спроси сынов Исраила, сколько ясных знамений Мы ниспослали им. Если кто променяет милость Аллаха после того, как она явилась к нему, то ведь Аллах суров в наказании» (2:211).

Сказано «спроси» не для того, чтобы узнать, а напомнить им, о ясных знамениях. В следующем 212 аяте Всевышний Аллах говорит:

﴿زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ٢١٢﴾

«Мирская жизнь кажется неверующим прекрасной. Они глумятся над теми, кто уверовал. Но в День воскресения богобоязненные окажутся выше них. Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает» (2:212).

В этом аяте Всевышний Аллах говорит нам о том, что желание наслаждений в ближайшей жизни, приводит к распутству. В толковании этого аята, ученые говорили, что он направлен мушрикам, неверующим. Другие говорили, что касательно некоторых людей из евреев. Есть мнение других ученых, в риваяте от Ибн Аббаса и других толкователей Корана приводится, что аят был ниспослан Абу Джахлю и другим главам племени курайш, которые насмехались над нищими сподвижниками, как Абдулла ибн Масхуд, Аммар, Хаббан, Амир ибн Фухайра и другими высмеивали их тяжелое положение, оскорбляли и глумились над ними.

Второе мнение о том, что аят касается людей из еврейских племен Бану Курайза, Бану Надир, Бану Кайнука. Главы которых насмехались над мухаджирами (переселенцами из Мекки в

Медину), говоря, что они потеряли свои дома и земли и остались ни с чем.

По мнению других ученых, аят касается мунафииков, как Абдулла ибн Убайй ибн Салюль и его окружения.

То есть если брать в целом, данный аят касается кафиров (неверующих), возможно это мушрики из курайш, либо из числа евреев, либо мунафиики, которые показывали себя как мусульмане. В целом кафиры, из числа состоятельных глав племен, которые надсмехались над мусульманами, за то, что некоторые сподвижники были бедными и в трудном положении. Они говорили, что эти сподвижники лишились всего следуя за пророком Мухаммадом (ﷺ), стали нищими, оставили все свое имущество в Мекке, что они безумцы раз пошли на такое.

Для обладателей разума пожертвование своего имущества и богатства, ради довольства Аллаха, на пути Аллаха является правильным. Любой обладатель разума предпочтет ахират наслаждениям дуньи, так как наша жизнь коротка, а завтра его может ожидать вечное мучение. При этом ислам не запрещает жить в свое удовольствие в этом мире, главное, чтобы это не выходило за границы, установленные шариатом, следует довольствоваться теми благами, которыми наделил и дозволил Аллах. Будь богатым, но выплачивай закят, вкушай множество даров Аллаха, но не пей алкоголь, не ешь свинину, то есть не употребляй запретное. Можешь брать в жены до четырех жен, если в состоянии их обеспечить в равной степени и быть справедливым к ним, но не прелюбодействуй. Иными словами, в любой ситуации человек должен выбирать религию, поэтому насмешки мушрииков являются неуместными. Человек, который пожертвовал имуществом ради религии не получит никакого вреда, но те, которые, наоборот, выбрали эту жизнь вместо ахирата, пребудут в вечных мучениях. Далее Всевышний Аллах говорит:

«Но в День воскресения богобоязненные окажутся выше них».

Те, которые смиренны, будут выше неверных в День воскресения. Они будут выше в степени перед Аллахом, так как перед Всевышним мусульманин и неверующий не равны. Как сказано в Коране:

«Мы вернем его в низжайшее из низких» (95:5).

Это что касается степени, во-вторых, мусульманин будет выше своим местопребыванием.

Богобоязненные, уверовавшие в Аллаха, будут в высоком Раю, а те, которые насмеялись над ними, мунафики, будут в Аду, на самом дне. В таком случае, мусульмане будут выше и в степени и местом пребывания, над мунафиками. Далее Всевышний говорит:

«Аллах дарует удел без расчета, кому пожелает».

Аллах дарует удел в ахирате или в этой жизни? Если возьмем мнение, что Аллах дарует удел в ахирате, то это за то, что человек проявлял терпение и жертвовал в этом мире. Ученые говорят, что слова «без расчета», означает в большом количестве. Если одни блага в ахирате даются человеку как вознаграждение за деяния в этом мире, вторые блага, даются по милости Аллаха в большом количестве. Толкователи разделяют эти два вида благ, как «фадль» и «саваб». То есть, есть вознаграждение за ваши деяния, в считанном количестве – это «саваб». И есть «фадль» - милость от Аллаха, которое дается без расчета. Аллах в Коране об этом сказал:

«Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по Своей милости» (4:173).

То есть, в ахирате будут считанные вознаграждения за поступки в этом мире, так как деяния тоже считанные. Также есть дополнительное вознаграждения от Аллаха по Его милости, которые будут без расчета. Слова «без расчета», также обозначает «неиссякаемый».

Если возьмем мнение, что Аллах дарует удел без расчета в этом мире, то смысл будет таким, что Аллах дарует удел и мусульманам, и неверующим. Никто не может взять удел больше или меньше ни на один грамм, то есть удел в этой жизни не зависит от веры или неверия. А то, что у этих неверующих большое имущество и деньги в нашей жизни, не значит, что Аллах предпочитает их. Ведь Аллах по Своему желанию наделяет одних без счета, чтобы искусить их, а другим посылает мало, чтобы испытать их.

Есть другое мнение, что Аллах никому не дает отчет о том, кого и в каком количестве Он наделяет. У Всевышнего не спрашивается о Его деяниях, то есть, у Аллаха не спрашивают, почему Он наделили одних большим, других меньшим и т.п. все эти вопросы неуместны.

Еще одно мнение в толковании слов **«без расчета»** — это, дарует удел неожиданно. То есть, если сегодня мунафики насмеяются над мусульманами, то завтра Аллах может даровать мусульманам много имущества, открыть перед ними двери богатства, и их положение

окажется лучше, чем у остальных. Как мы знаем, во времена Умара ибн Абдул-Азиза, не осталось человека, которому можно было дать милостыню. В 213 аята Всевышний Аллах говорит:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ وَمَا اختلف فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

«Люди были одной общиной, и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещавателями, ниспослал вместе с ними Писание с истиной, чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях. Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание после того, как к ним явились ясные знамения, по причине зависти несправедливого отношения друг к другу. Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которой они разошлись во мнениях. Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает» (2:213).

В этом аяте Аллах говорит о том, что люди делятся на мусульман и неверующих, что люди по мирским причинам разделялись еще до прихода Пророка Мухаммада (ﷺ). В предыдущем аяте неверующие насмеяются над мусульманами, довольствуясь своим положением, поэтому они и остались в своей неверии, так как не хотели расставаться со своим имуществом, не захотели выплачивать закят. В этом же аяте Аллах говорит, что и у предыдущих общин были идентичные препирательства, разделение по классу и богатству.

Теперь попробуем рассмотреть каждое предложение по отдельности, **«люди были одной общиной»**. Касательно слова **«община»**, ученые говорят, что это люди, которые сплотились вокруг чего-либо. В вопросе о том, вокруг чего сплотились предыдущие общины, есть несколько мнений. Первое мнение, что мусульмане были в одной вере на истине. Второе мнение, что все люди были в неверии. Третьи ученые говорят, что здесь открыто не говорится о неверии или истине, поэтому нужны дополнительные доводы. Другие ученые говорят, что «люди одной общины» — это люди писания, так как предыдущие аяты относятся к людям писания.

Рассмотрим первое мнение, о том была ли община на истине или в неверии. Имам Фахруддин ар-Рази (رحمه الله) говорил, в основе мнение о том, что люди были на истине, является более правильным. Так как в аяте Аллах говорит: **«и Аллах отправил пророков»**, здесь есть недосказанное слово, то есть, смысл такой: «люди были одной общиной в одной вере на истине, затем они разделились, и после этого, Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещавателями».

Имам Фахруддин ар-Рази говорит о том, что Аллах направил пророков в тот момент, когда они

начали делиться. Когда одни стали неверующими, другие остались верующими, люди нуждались в пророке, который бы объяснил, что является истиной. В таком случае, если бы люди все были в неверии, то Аллах отправил бы больше пророков в то время. То есть, когда они были на истине, они не нуждались в пророках, Аллах отправил пророков, когда одни ушли в неверие, другие оставались на истинном пути.

Еще один довод того, что в этом аяте говорится о том, что они были на истине, с самого начала был Адам (عليه السلام), были его сыновья, все они были мусульманами, уверовавшими в Аллаха. Затем один из сыновей Адама (عليه السلام) Кабил убивает своего брата Хабиля, в этот момент появляется сторона Хабиля, удаленных от истины. Затем, когда появился этот раскол, Всевышний начал отправлять пророков. Причиной разногласия, противостояния, пролитой крови, сыновей Адама (عليه السلام), была зависть и соперничество. В Коране об этом сказано:

«Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли в жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью тебя». Он ответил: «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных» (5:27).

То есть, если рассматривать с самого начала, то община Адама (عليه السلام) была на истинном пути. В целом человек не сбивается с истинного пути или находит истинный путь, если не приходит шайтан или другие силы и не меняют человека. В хадисе Пророка (ﷺ) говорится: **«Каждый ребенок рождается на фитре»**, то есть, каждый ребенок рождается с врожденной верой. Аллах приблизил иман, истину к душе человека, поэтому, когда природа человека еще не испорчена, он милосерден, не любит воровство, ложь, убийство, все это чуждо человеческой природе. Человек, который впервые совершил кражу, вначале испытывает мучение, жалеет человека которого обокрал, так как воровство чужого имущества чуждо человеку. Таким образом у человека природная способность к обретению имана. Если человек прислушается к этим чувствам и последует за ними, то придет к истине, то есть в природе человека, обретение имана — это основное свойство, когда человек сворачивает на другие пути это относится к второстепенным свойствам, поэтому Пророк (ﷺ) говорил: **«...а потом родители делают их христианами, иудеями или многобожниками»**. То есть, влияют родители, или шайтан, или общество, таким образом человек отклоняется от своей основной природы. В таком случае вначале община была на истинном пути.

Касательного этого, ученые говорили, если человек будет разумным и правильно рассуждать, то он непременно дойдет истины. В книгах по акыде, ученые называют рассуждение «ан-назар», то есть поиск истины.

Другие ученые толковали слова «люди были одной общиной», что люди были неверующими.

Они говорят, что большинство людей были неверующими, поэтому это большинство и упоминается.

«...и Аллах отправил пророков добрыми вестниками и предостерегающими увещателями, ниспослал вместе с ними Писание с истиной». Если идти в этой последовательности, то вначале должно стоять ниспосланное пророкам Писание, которое содержит предостережение и добрую весть. Однако в Коране вначале сказано, что Аллах отправил пророков с добрыми вестями, так как важнее сообщать радостные вести, радовать и предостерегать для того, чтобы после ниспослания Писания больше размышлять. **«чтобы рассудить людей в том, в чем они разошлись во мнениях».**

В толковании касательно слова «рассудить», есть мнения, что это относится к пророкам, к писаниям или же к Аллаху. Ученые говорят, что здесь можно применить каждый из вариантов, и к каждому есть доводы. Слово писание подходит ближе всего, его мы понимаем в переносном смысле, так как писание не разрешает споры, в основе судья Всевышний Аллах. Когда мы говорим прибегнем к книге, к Корану, то имеем ввиду к приговору Аллаха. Так как Коран — это книга Аллаха, мы говорим прибегнем к Корану, но в основе прибегаем к Аллаху. Если отнесем это слова к пророкам, то ведь пророки увещатели от Аллаха. В продолжении аята Аллах особо упоминает заблуждение обладателей Писания:

«Но разошлись во мнениях относительно этого только те, кому было даровано Писание после того, как к ним явились ясные знамения, по причине зависти несправедливого отношения друг к другу».

Не все люди желали истины, одни выбрали богатство, другие опасались потерять свою должность или положение. Когда пришел Пророк (ﷺ) они также отделились, так как они не желали, чтобы пророчество перешло к другим арабам, то есть, даже после того, как им явились ясные знамения, они отделились по причине зависти.

«Аллах по Своей воле направил тех, которые уверовали, к истине, относительно которой они разошлись во мнениях. Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает».

Аллах говорит о своем милосердии, направив к истине мусульман.

Имам ибн Зейд (رحمه الله) сказал: «когда иудей и христианин спорили, одни говорили на запад, другие на восток, Аллах направил нас на киблу. Когда они спорили по поводу поста, Аллах наставив нас, даровал нам Рамадан. Когда они спорили вокруг Исы (عليه السلام) одни говорили, что он сын Бога, другие что он родился от прелюбодеяния, и в этом вопросе Аллах наставил нас на истину. Таким образом Аллах во всем наставлял мусульман к истине и сохранил религию от изменений до Судного дня. Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает».

Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты! Аминь!

56 урок. Сура Аль-Бакара, аяты 188-189

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Ин шаа Аллах, с дозволения Аллаха мы продолжаем тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке мы с вами изучили 187 аят суры. В следующем аяте, Всевышний Аллах повествует о действии или поступке, который приводит к разложению и деградации общества, о самом страшном грехе, который в наше время, к большому сожалению, стало чумой всего общества.

Это незаконное пожирание чужого имущества, попираание прав человека и присвоение чужого имущества, посредством власти. Аллах Субханаху Уа Та'аля запрещает нам такие поступки и говорит в 187 аяте:

«И не пожирайте между собой ваши имущества, посредством лжи поступая не справедливо. Так же не давайте взятки правителям для того, чтобы присвоить имущество других людей запрещенным путем, зная, что это явный грех».

Аллах Субханаху Уа Та'аля в данном аяте показывает нам два вида попрания прав человека и незаконного пожирания чужого имущества. Об этом сказали наши ученые комментирующие этот аят.

Первое, **«Не пожирайте между собой ваши имущества, посредством лжи поступая не справедливо».**

Второе, **«Не давайте взятки правителям для того чтобы присвоить часть имущества других людей».** Очень часто, когда возникают имущественные споры, люди прибегают к взяткам для того чтобы получить положительное решение в свою пользу. Под правителями следует понимать кази или судья, не главу государства. Потому что данные вопросы в настоящее время рассматривают уполномоченные люди, в лице кази или судей. Человек, столкнувшись такой ситуацией, может воспользоваться не порядочностью или слабым иманом судьи. Кладет ему в карман деньги или же дает какое-либо обещание. И таким образом, пожирает чужое имущество. А правитель, зная, что давший взятки не прав, что правда на другой стороне, и что взяточдатель подстрекает его на нарушение прав другой стороны, тем не менее, выносит приговор в угоду взяточдателя, поскольку ему что-то дали или обещали за это. В аяте сказано:

«Давая взятки правителям, для того чтобы присвоить часть имущества других людей»,

что и предполагает взятки казиям или судьям с целью незаконного пожирания чужого имущества и попрания прав других людей. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, относительно этого в своем хадисе сказал:

«Да будет проклятие Аллаха на том, кто дает взятку, кто берет взятку и на посреднике между ними».

Этот хадис указывает, насколько тяжким грехом является взяточничество в любой его форме. Наши ученые говорят, если Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал относительно чего-то «пусть будет проклятие Аллаха», то это указывает на самую высокую степень греховности такого поступка. А Посланник Аллаха здесь сказал: «Пусть проклянет Аллах получившего взятку, давшего взятку и посредника между ними».

В некоторых книгах на эту тему приводится одна юмористическая история. Как-то один человек, накануне рассмотрения судом своего дела, пришел к судье и в качестве взятки подарил ему масляную лампу или светильник, которым обычно пользуются ночью. Другой человек, его оппонент, в качестве взятки подарил быка. Первый человек, подаривший лампу, думал: «Ну, все, я дал ему взятку. Завтра он вынесет решение в мою пользу. Я могу быть спокоен». На следующий день судья начинает рассмотрение спора, и начинает склоняться в сторону того, кто дал ему быка.

Первый, видя такой оборот события, говорит: «Господин судья, будьте внимательным. То, что истина на моей стороне видно так ясно, словно свет лампы в темноте. Истина словно освещена светом ночного светильника», и все время он не перестает повторять эти слова. И тогда судья не выдержал и ответил ему: «Что ты все заладил «светильник, светильник». Твой светильник вчера разбился под копытами быка».

Смысл этой истории в том, что люди давая взятку начинают покушаться на права друг друга, начинают поедать имущество друг друга запретным путем. А это запрещено в нашей религии. Более того, такой поступок склоняет к совершению греха и судью. А если судья привыкает к таким вещам, то он всегда будет требовать взятки и судить относительно в пользу тех, кто дает ему взятку. Все это приводит к тому, что в обществе уничтожится принцип справедливости. Будет господствовать тирания, а также общество подпадает под наказание Аллаха. Поэтому, мы всегда должны избегать таких людей.

Будь это какой-то имущественный спор или вопрос, связанный с устройством на работу, ни в коем случае нельзя посредством взятки судье или начальнику решать вопросы в свою пользу, попирая при этом законные права другого человека. Может оказаться так, что на какую-то работу объявлена вакансия. Вы идете и подкупаете того, кто принимает на работу и он принимает вас. Наша религия запрещает подобное. Если этот человек принял вас на работу, зная, что есть более достойный кандидат, то о таком человеке Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Если кто-то принимает на работу человека, при этом знает, что какой-то другой человек более достоин этой работы, то он посягнул на Аллаха и Его Посланника».

Это обозначает, что такой человек посягнул на Аллаха и Его Посланника, на законы Аллаха, а также на имущество в целом. Поэтому, человеку следует максимально отдаляться от этого греха. Всевышний Аллах говорит:

«Не пожирайте между собой ваши имущества, посредством лжи, поступая не справедливо, а также не покушайтесь на имущества друг друга посредством подкупа правителей».

Отсюда, как говорят наши ученые, следует второй вид пожирания имущества. Это представление судье или правителю недостоверных или ложных сведений, в доказательство своей правоты, когда вопрос касается решения каких-то имущественных споров. Такое действие также запрещено в нашей религии. Касательно этого, наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своем благородном хадисе сказал:

«Те вопросы, по которым мне не посылались откровения, я решаю на собственное суждение. Если я решил спор в чью-то пользу, и оказалось, что представленные им доводы и факты на самом деле ложные, и представивший их знает, что они ложные, пусть знает, что он присваивает себе не часть имущества, а часть огня Ада».

В другом хадисе, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Воистину, я такой же человек, как и вы. Вы прибегаете ко мне для разрешения споров. И у одного из вас есть преимущества на предоставление доказательств перед другим».

Здесь Пророк имеет ввиду красноречия человека, или же подкуп лжесвидетелей тем человеком, который был не прав, чтобы они свидетельствовали в его пользу. Относительно такого человека, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Он забирает себе часть огня Ада».**

Следовательно, запрещается пожирать чужое имущество, посредством дачи взятки правителю или судье, путем подкупа свидетелей или дачи ложных свидетельств.

В этом аяте, Всевышний Аллах так же запрещает совершение вышеперечисленных поступков. Имам Шурайх Аль Кади – великий ученый, из числа табиinov, когда рассматривал преимущественные споры, возникающие между людьми, говорил:

«Знай, что я выношу решение на основании их свидетельства. И при этом я считаю, что с тобой поступили не справедливо. Но я не могу выносить решение, на основе своих предположений. Я выношу решение на основе свидетельства свидетелей. И поистине, мое решение не делает дозволенным для тебя ничего из того, что запретил Всевышний Аллах. Поэтому бойся Аллаха. Если ты совершаешь не справедливость, то оставь это, так как ты с этим предстанешь перед Аллахом».

Таким образом, даже если судья решил спор в вашу пользу, из-за наличия у вас доказательств, это не сделает для вас дозволенным запретное. Потому что вы сами знаете, что совершаете не справедливость и попираете чужое имущество. Вы сами прекрасно понимаете, что судья вынес решение в вашу пользу только потому, что вы лучше умеете убеждать людей и красиво преподносить лживые доказательства. Так что имущество для вас, как сказал Пророк, мир ему и благословение Аллаха, станет для вас частью Адского огня.

Как-то к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, явились двое с имущественным спором. Когда Посланник Аллаха привел им эти слова, они оба стали плакать, и каждый начал отказываться от своих притязаний, в пользу брата по вере. От страха, они были готовы отказаться от того, что причитается им по праву. Они знали, насколько это тяжкий грех. Потому что если притесненный, чьи права были нарушены, сделает дуа, то, как сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:

«Мольба притесненного обязательно принимается. Так как между притесненным и Аллахом нет никакой преграды».

И не важно, кем является притесненный, даже если он будет не мусульманином, подлежит другой религии, если он будет притесненным и помолиться Аллаху, то Всевышний Аллах обязательно примет его мольбу. Поэтому человек должен бояться причинять кому-то зло, и ущемлять права. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в хадисе кудси говорит:

«Аллах сказал: «Я запретил для Себя зло и также сделал его запретным и для вас. Я сделал запретным для вас зло. Поэтому не причиняйте друг другу зло».

Это очень тяжкий грех, притеснение прав человека, нарушение прав и причинение горя. Ведь и у него есть семья и дети. Бывает такое, что людям подолгу не выплачивают заработную плату. Люди месяцами не могут получить заработанные деньги. А дома их ждут голодные дети, их нужно одевать, удовлетворять другие потребности. Те люди, которые зная это,

причиняют им такие страдания, самые настоящие мерзавцы, которые согласно нашей религии, совершают самый тяжкий грех. Всевышний Аллах предостерегает нас, от совершения таких поступков. В следующем, 189 аяте, Всевышний Аллах говорит:

«Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они определяют промежутки времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери и бойтесь Аллаха, — быть может, вы окажетесь преуспевшими».

Аллах Субханаху Уа Та'аля в этом аяте доносит до нас хукм уже другого шариатского положения. Этот аят как бы является введением в вопросы хаджа. После того, как Аллах Субханаху Уа Та'аля разъяснил вопросы, связанные с постом, предостерег от незаконного поедания чужого имущества, в следующем аяте он начинает разъяснение положения о хадже. «Они спрашивают тебя о новолуниях». Относительно ниспослания этого аята передается такой риваят: как-то два ансара Муаз ибн джаббаль Саляба ибн Амма пришли к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросили:

«О Посланник Аллаха, почему луна в начале месяца появляется как тонкая нить, зачем начинает полнеть, пока не станет полной? А затем начинает постепенно уменьшаться до тех пор, пока снова не становится тонкой как нить. Почему она не остается постоянной как солнце?».

Далее сказано, тогда Аллах Субханаху Уа Та'аля ниспослал этот аят. Эти сахабы спрашивают у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, относительно луны и причины изменения формы луны. По какой причине, луна появляется ввиду тонкой нити, потом начинает полнеть, пока не станет круглой. А затем вновь начинает уменьшаться, пока вновь не станет тонкой. В чем мудрость такого явления? Для чего Всевышний Аллах создал луну в таком образе? Тогда Аллах Субханаху Уа Та'аля в качестве ответа на этот вопрос ниспослал аят:

«Скажи: «Они определяют промежутки времени для людей и хаджа».

То есть появление молодого месяца, полнолуние и завершение лунного цикла, все это знамение для людей, чтобы определять время, а также, чтобы определять месяц паломничества.

Соответственно, ориентируясь на рождение молодого месяца, мусульмане определяют наступление месяца Рамадан, определяют время идды для женщины, после развода, по луне определяют срок беременности женщины. Например, роды прошли после шести месяцев или в более ранний срок. Если роды состоялись менее чем через шесть месяцев, то является ли конкретный мужчина отцом этого ребенка. Даже сроки соблюдения траура женой, после смерти мужа, привязываются к новолунию. Одним словом, летоисчисление для мусульман, непосредственно связано с лунными циклами. Летоисчисление по хиджре связано с луной и рождение молодого месяца. Поэтому Всевышний Аллах говорит: **«Они определяют промежутки времени для людей и хаджа»**. Посредством луны люди определяют наступление месяца зуль хиджа, наступление дня Арафа. Все это, так или иначе, связано с рождением молодого месяца. Аллах Субханаху Уа Та'аля пожелал, чтобы так было, и сотворил луну в таком виде для определения всех этих промежутков времени. «Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен».

Ранее, у арабов была привычка, когда они намеревались совершить паломничество, и облачались в ихрам, то избегали тени и всего, что было бы препятствием между ними и небом. В состоянии ихрама, с намерением на умру или хадж, они считали, что в таком состоянии человек всегда должен находиться в открытой местности. И поэтому не входили в свои дома через двери. Так как перед дверью всегда стояли навесы. Они не могли постучать в дверь дома из-за навеса, что создавало тень. Поэтому они стучались сзади дома, и просили вынести то, что им требовалось. В этом аяте Аллах Субханаху Уа Та'аля показывает бесполезность такого поступка. То, что совершали арабы того времени было бессмысленным. Аллах говорит, что входение в дом с задней двери не является богобоязненностью. Истинная богобоязненность — это страх перед Аллахом, выполнение Его велений и отстранение от Его запретов. А в поступках арабов тех времен нет никакой богобоязненности.

К сожалению, в наше время тоже присутствуют подобные, бессмысленные привычки, которые говорят, что если в одном доме умерли два покойника, то одного нужно выносить из двери, а второго через окно или какое-нибудь другое отверстие. Они утверждают, что нельзя выносить обоих через одну дверь. И более того, потом они забивают гвоздь в косяк двери, совершают еще какие-то вещи, как будто гвоздь разрешит все проблемы или изменит предопределение Аллаха. И они думают, что если вынести покойника через отверстие, то это изменит судьбы, принесет пользу или спасет от беды. Люди верят в это и совершают подобные поступки, хотя это элементарно, невежество, религиозная безграмотность, непонимание предопределения, слабость веры в Аллаха. Аллах Субханаху Уа Та'аля говорит, что такие действия не являются признаком богобоязненности. Кроме того, Аллах Субханаху Уа Та'аля в этом аяте призывает выполнять любое дело качественно, не пытайтесь его сделать какими-то окольными путями. Так же, как и в дом следует входить через двери, так же любое дело имеет свой правильный подход.

Например, если мужчина ищет себе жену, то, что он должен делать. Должен ли он подкрадываться к дому девушки сзади, лезть на балкон, искушать ее и пытаться встретиться с ней ночами. Нет. Он должен как можно больше узнать про нее собрать информацию и потом постучаться, и войти в ее дом через дверь. Познакомиться с ее родителями, сделать все в соответствии с шариатом, а не уподобляться кошкам и прятаться.

Или же другой пример. Запрещается завоевывать сердце человека запретными путями. Человек думает, что у вас есть определенные хорошие качества и его сердце привязывается к вам. Но на самом деле у вас этого нет. Вы же становитесь двуличным и показываете себя таким, каким вас хочет видеть другой человек. Это то же самое, что входить в дом не через дверь. Сердце человека – это аманат. И запрещается проникать в сердце человека харамными путями. Человек должен знать вашу истинную сущность и полюбить ее. Слова Аллаха «Входите в дом через дверь», еще означают, что любое дело должно решаться путем дозволенным и указанным шариатом. «И бойтесь Аллаха, — быть может, вы окажетесь преуспевшими». То есть богобоязненность является, путем, который Ин шаа Аллах, ведет к победе и достижению успехов в ахирате.

Ин шаа Аллах, сегодня мы на этом завершим наш урок.

55 урок. Сура Аль-Бакара, аят 187, часть 2

Все уроки с 1 по 55 доступны [видео](#) и [аудио](#) версиях.

Текстовая версия данного урока еще не готова. Мы работаем над этим.

66 урок. Сура Аль-Бакара, аят 214

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 213 аяте, в следующем 214 аяте Всевышний Аллах говорит:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۚ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

«Или вы полагали, что войдет в Рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что Посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?» Воистину, помощь Аллаха близка» (2:214).

В этом аяте, Всевышний говорит нам о том, что пророкам и верующим были отправлены испытания, что за тяготами в жизни наступит облегчение. Касательно взаимосвязи этого аята с предыдущим аятом, где сказано: **«Аллах наставляет на прямой путь, кого пожелает»**. Ученые говорят, что в 214 аяте, те, которые были наставлены на прямой путь, обязательно должны пройти такие испытания. Они будут испытаны, и если они смогут выстоять эти испытания, то станут достойными прямого пути.

Также ученые говорят, что после того, как Аллах наставил их на прямой путь, они были испытаны, поэтому и умму Пророка ﷺ настигнут испытания, если вы пройдете эти испытания, то будете достойны тех наград которых удостоились ваши предшественники, то есть в этом заключается связь этого аята с предыдущим.

Касательно ниспослания 214 аята, ученые говорили несколько мнений. Первое мнение передается в риваяте от ибн Аббаса (رضى الله عنه), что у Пророка ﷺ после переселения их Мекки в Медину, было множество испытаний. Оставив все свое имущество, Посланник Аллаха ﷺ совершил переселение в Медину, где мунафика и евреи, всячески создавали трудности, поэтому для поддержки мусульман, для укрепления их сердец, был ниспослан этот аят: **«Или вы думаете войти в рай просто потому, что вы стали мусульманами, не испытав того, чему подверглись те люди, которые были до вас?»**.

Второй риваят от имама Катада и имама Суюти, по их словам, данный аят был ниспослан во время битвы «Аль-Ахзаб» или «хандак» (битва у рва), потому, что Пророк ﷺ последовав совету Салмана аль-Фариси, велел вырыть ров вокруг Медины, чтобы враг не смог напасть на город, и сам принимал в этом участие. В суре «Ахзаб», описывая состояние мусульман в этой битве Всевышний сказал:

«...и сердца ваши дошли до гортани от страха и волнения» (33:10).

То есть описывается насколько тяжелым было положение мусульман. Хотя как такового

массового сражения и не было, а были лишь отдельные стычки, битвы отдельных людей, но из-за долгой осады, тяжести всей ситуации, в Коране эта битва описывается как война. В эти тяжелые времена, когда сердца мусульман были окутаны волнением, Всевышний ниспослал аят, который придавал им надежду и силу.

Приводится еще одно мнение, что этот аят был ниспослан, когда по дороге к битве при Ухуде, глава лицемеров - Абдуллах бин Убай покинул войско с частью воинов, и услышав о смерти мусульман заявил: «если бы они нам подчинились и вернулись вместе с нами не были бы убиты, так как наше мнение лучше того, что узаконил Мухаммад».

То есть, аят был ниспослан как радостная весть для верующих о победе, для поддержки мусульман, чтобы они набирались сил, ожидая обещанную победу. Имам Ар-Рази приводит общий смысл аята: «Или вы полагали, что войдете в Рай, когда к вам еще не пришло подобное тому, что пришло прошедшим до вас? То есть, испытания, которые прошли те, кто был до вас. Их коснулась нищета, то есть крайняя бедность и беды, то есть: болезни и телесные страдания».

По мнению имама Ар-Рази, крайняя бедность – это все противоположное благам, когда открываются все двери неудач. **«и они были потрясены»** - имеется ввиду потрясения сердца страхом, беспокойством, большими смутами, сомнениями и страстями. **«...что Посланник и уверовавшие вместе с ним говорили: «Когда же придет помощь Аллаха?»** - иман пророков сильнее веры простых рядовых мусульман, но положение у них было настолько тяжелым, что сами пророки были вынуждены просить ускорить помощь Аллаха.

Эти испытания не изменили их, поэтому, о мусульмане! Наберитесь терпения, воистину, помощь Аллаха придет, а все что придет – близко. Иногда нам кажется, что некоторые события далеки, но они быстро нас настигают. К примеру, завершаем пост в Рамадан, не успеешь моргнуть глазом, как уже настал следующий Рамадан. По этому поводу в другом аяте суры «Аль-Анкабут» Всевышний сказал:

«Неужели люди полагают, что Мы их оставим без испытания, ибо они объявили, что уверуют в Аллаха и Его посланника ﷺ. Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов» (29:2-3).

То есть, Аллах подвергал испытанию прежние народы, чтобы показать то, что Ему давно известно, и чтобы отличить искренне уверовавших от неверных лжецов.

Всевышний Аллах в Коране описывает те испытания, которыми были испытаны предыдущие

пророки. Как пророк Ибрахим (عليه السلام), который был испытан даже огнем, как Пророк Нух (عليه السلام), Худ (عليه السلام), Закария (عليه السلام), Яхья (عليه السلام) которого убила община других пророков, иными словами, предыдущие пророки подвергались очень трудным испытаниям.

В риваяте от Каис ибн Аби Хазим и Хаббаб ибн Аль Аррат (رضى الله عنه) приводится: «Однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ лежал в Тени Каабы, положив себе под голову плащ, мы стали жаловаться ему, говоря: «Не попросишь ли ты помощи для нас? Не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас?». В ответ на это, он сказал: «Среди живших до вас бывало так, что человека хватили, выкапывали для него в земле яму, помещали его туда, а потом приносили пилу, клали ему на голову и распиливали голову надвое, однако и это не могло заставить его отречься от своей религии, и бывало так, что человека раздирали железными гребнями, отделявшими мясо от костей, но и это не могло заставить отречься от своей религии! Клянусь Аллахом, Аллах обязательно приведет это дело к завершению, и будет так, что всадник, направляющийся из Саны в Хадрамаут, не станет бояться никого, кроме Аллаха или нападения волка на своих овец, но вы слишком торопитесь!»». То есть настанет такое мирное время. Таким образом Пророк ﷺ донес обещания Всевышнего Аллаха.

В Коране приводится также история жителей Ухдуда, когда людей сжигали в специально выкопанным для этого ямах. Людей без промедления приводили к этим рвам и сбрасывали в них, и однажды привели женщину, у которой на руках был грудной младенец. Она замешкалась, испугавшись того, что ее сбросят в огонь, и тогда младенец сказал: «Будь стойка, мама, ибо поистине ты – на верном пути».

Имам Рази говорит, что по поводу этого аята может появиться вопрос, как могут пророки задаваться вопросом: «Когда же придет помощь Аллаха?». Во-первых, быть пророком не означает, что его не коснутся никакие трудности. Самыми тяжелыми испытаниями в этом мире подвергались именно пророки, которые на пути Аллаха прошли через самые большие мучения. Тогда они задают вопрос, когда же придет помощь от Аллаха, и когда Всевышний отвечает, что помощь Аллаха близка, их сердца успокаиваются. В последующем, за проявленное терпение и стойкость, Аллах дает награду им еще большими благами и удостоивает особой степенью.

Слова Всевышнего предавали им силы, и это было причиной появления таких вопросов. Также, когда пророк Ибрахим (عليه السلام) сказал:

«Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников». Он сказал: «Разве ты не веруешь?» Он сказал: «Конечно! Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось» (2:260).

Когда человек видит то, во что верует, его иман становится еще сильнее. Пророки задавали

такие вопросы, так как хотели получить силу, еще больше укрепить свои иман.

Второе мнение о том, что в аяте говорится: «посланники и уверовавшие», то есть вопрос «Когда придет помощь Аллаха?» задавали верующие, а пророк им ответил, что помощь Аллаха придет скоро. Доводом этого приводится аят Корана:

«Они видели, что Аллах сотворил ночь для отдыха, а день – освещенным, чтобы люди могли трудиться ради своего проживания» (27:86).

То есть тут говорится что по Милости Аллаха он сотворил день для поиска пропитания, а ночь для отдыха. То есть одно сменяется другим.

Так же и в рассматриваемом нами аяте приводится еще одно толкование что где говорится «посланники и уверовавшие», верующие спросили, когда придет облегчение, пророк мир ему и благославление Аллаха ответил им что вслед за испытанием обязательно придет облегчение, и это неизменный закон Всевышнего Аллаха. Такое мнение проводят ученые.

Пусть Аллах дарует нам проявлять терпение в момент трудностей, чтобы терпение облегчило достижение целей! Аминь!

67 урок. Сура Аль-Бакара, аят 215

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 214 аяте, в следующем 215 аяте Всевышний Аллах говорит:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ﴿٢١٤﴾ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿٢١٥﴾
﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ﴿٢١٥﴾

«Они спрашивают тебя (о Мухаммад!), что они должны расходовать. Скажи: «Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. Чтобы вы не сделали доброго, Аллах знает об этом» (2:215).

В этом аяте говорится как нам приблизиться к Господу, описывается, на кого следует расходовать. В целом, в Коране переплетаются разные аяты направленные на повышение веры мусульман, аяты которые радуют, пугают, истории предшественников. Если в предыдущем аяте говорилось об испытаниях, то в этом аяте говорится о том, чтобы быть любимыми рабами Аллаха, нам следует расходовать на пути Аллаха.

Как говорится, вы не достигнете блага до тех пор, пока не будете расходовать то, что вы любите.

Имам аль-Кальби в риваяте от Ибн Аббаса (رضى الله عنه) приводит, что этот аят был ниспослан касательно человека, по имени Амр ибн аль-Джамух. После смерти этого человека, за ним осталось много имущества, и возник вопрос, куда его расходовать? Тогда был ниспослан этот аят. В ответ на вопрос в Коране сказано:

«Добро, которым они жертвуют, идет родителям, ближним, сиротам, нуждающимся, путникам».

В аяте вопрос и ответ отличаются, то есть в вопросе говорится «что они должны расходовать», а в ответе говорится «кому они должны расходовать». В ответ на это ученые говорят, что в аяте Всевышний отвечает на вопрос, и описывает дополнительное повеление.

«Скажи им, чтобы они расходовали из того, что заработали прямым, честным, дозволенным путем»,

а затем Всевышний описывает на кого расходовать.

Второе мнение, в вопросе «что они должны расходовать» имелось ввиду, куда они должны расходовать имущество. Доводом этому приводится аят:

«Вот Муса сказал своему народу: «Аллах приказывает вам зарезать корову» (2:67).

На что иудеи сказали:

«Помолись за нас своему Господу, чтобы Он разъяснил, что мы должны зарезать».

То есть в вопросе было ясно сказано, что нужно зарезать корову, но иудеи спросили, что им зарезать. В этом аяте иудеи не спрашивают о том, чтобы им разъяснили что такое корова, они спрашивают какая она, то есть возраст, цвет. Но если дословно переводить, то они спрашивают, что такое корова. В толковании аята говорится:

«Призови для нас Твоего Господа, чтобы Он разъяснил нам, какова она»,

так как иудеям было известно, что такое корова. Таким образом, и в 215 в вопросе «**что они должны расходовать**», имеется ввиду - как расходовать и кому предназначено.

Третье мнение заключается в том, что Аллах говорит - «чтобы вы не расходовали из дозволенного, главное, это должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам».

К примеру, если человек спросит у врача: «что мне можно есть, а что нельзя?», и врач ответит: «Принимайте пищу два раза в день», то это означает, что вы можете употреблять любые продукты, но только два раза в день. Так же и в этом аяте, когда они спрашивают, что им расходовать? Всевышний отвечает: «**Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам**».

«Любое добро...» - то есть, любые блага. Основной смысл - это имущество, деньги. В нескольких аятах Корана, Всевышний заменил слово деньги, словом «хайр (благо)». К примеру, в Коране говорится:

«Воистину, он страстно любит блага» (100:8).

И поистине, он из-за своей любви к богатству, стремления сохранить его, скупится израсходовать из него часть, которую предписано раздавать. То есть в этом аяте слово «хайр» используется, как имущество, деньги, богатство. Всевышний называет имущество благом, так как если это имущество дозволенное, то в руках хорошего человека, может принести большую пользу людям. Как говорил один ученый, проблема мусульман не в том, что нет богатых людей, а в том, что богатые не расходуют свое имущество в нужном направлении.

Есть люди, которые вовсе не расходуют, копят деньги из-за своей жадности, другие расходуют только для себя и в угоду своему нафсу. Мы можем наблюдать в видеороликах, как богатые люди сливают все масло с двигателей своих дорогих машин, и соревнуются, чья проедет дальше (в этом случае двигатель приходит в негодность). Поэтому говорится, что имущество является благом, в руках праведного человека. Так как такое имущество может послужить религии, как имущество Умара, Абу Бакра, Абдурахмана ибн Ауфа (رضى الله عنهم), поэтому наша религия не запрещает богатство, как сказал Пророк ﷺ:

«Как прекрасно праведное имущество в руках праведного человека».

Имам Навави сказал, что благодарный - лучший из богатых. Шейх Шарави сказал:

«Если ты видишь одного нищего мусульманина, то знай, что есть один богатый мусульманин, который не выплатил закят».

«Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям...», родители первые в списке, как самые близкие люди. Всевышний в Коране говорит:

«Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям...» (4:36).

То есть, на втором месте после поклонения Всевышнему, стоит добро родителям, которые по воле Создателя произвели на тебя на свет, растили, кормили, обучали, дали воспитание. Первые, кто достоин вашего блага – ваши родители. Следующие – близкие родственники, которые связаны с вами, которые знают о вашем положении, которые помогают вам и которым вы помогаете.

В нашей религии, разрыв родственных отношений считается греховным. Если вы не будете помогать своим родственникам, то отношения между вами могут остыть, может появиться зависть и неприязнь, поэтому Аллах велит нам помогать своим близким родственникам.

Следом говорится о сиротах, несовершеннолетних детях, которые лишились родителей и которые не имеют попечителей. Так как они еще дети, которые и не могут работать, являются нуждающимися в помощи, то Аллах привел их после родственников.

Затем Аллах приводит бедных, нищих людей, которые являются совершеннолетними и могут работать, поэтому Аллах приводит их после несовершеннолетних сирот. Затем следует путники, странствующие люди. Путником может быть человек, который не считается бедным, к примеру, если человек находясь в чужой стране потерял паспорт, если его ограбили, он на время впал в нужду, в трудное положение. Так как по возвращению домой его состояние улучшится, Аллах приводит путников после бедных и нищих людей. Далее в аяте Всевышний говорит:

«Чтобы вы не сделали доброго, Аллах знает об этом».

Всевышний призывает людей совершать добрые дела. Некоторые имамы считали, что этот аят «мансух» (отмененное), то есть удаление или отмена правового веления, так как в другом аяте Аллах ниспослал то, кому и как наследуется имущество. Но другие имамы, как Фахриддин ар-Рази не согласны, и считают это слабым мнением, так как разделение имущества по наследству и разделение имущества на пути Аллаха – это разные вещи. Если в аятах про наследство говорится об обязательном разделе имущества, вне зависимости от вашей воли, то в этом аяте говорится о разделе при жизни, по собственному желанию.

Ученые приводят еще один довод тому, что это аят не утратил силу и его можно толковать так: если хотите приблизиться к Аллаху, то расходуйте свое имущество таким образом, как

указано в аяте. Следовательно, данный аят не имеет отношения к аятам где регулируется вопрос наследства. Такое расходование даст вам баракат. Как говорится, садака не уменьшает имущества.

Пусть Аллах сделает нас из числа любимых рабов, которые расходует дозволенное имущество по назначению! Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты! Аминь!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

Субханакия Аллахумма ва бихамдикя, нашхаду ан ля иляха илля анта, настагфирукя ва натубу иляйкя.

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

68 урок. Сура Аль-Бакара, аят 216

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و تقى و إخلاصا يا رب العالمين.

أما بعد، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 215 аяте, в следующем 216 аяте Всевышний Аллах сказал:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٢١٦ ﴾

«Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что есть благо для вас. И быть может, вы любите то, что есть зло для вас. Аллах знает, а вы не знаете» (216:2).

Всевышний Аллах в этом аяте говорит, что сражаться на пути Аллаха, против врагов Аллаха, является обязанностью мусульманина. Если смотреть в целом, то этот аят приходит после аята, где говорится о пожертвованиях имуществом на пути Аллаха. В предыдущем аяте говорилось: что именно и кому жертвовать из имущества, то есть сиротам, путникам и др., в следующем же аяте говорится об обязанности сражения на пути Аллаха. Во многих аятах Корана приводятся вместе - пожертвования имуществом и сражения на пути Аллаха. К примеру, в Коране сказано:

«Воистину, Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на Рай» (9:111).

В этом аяте, Всевышний упоминает имущество и души верующих. Если в 215 аяте говорится о пожертвовании имуществом, то в 216 аяте говорится о жертвовании души на пути Аллаха.

«Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно».

В самом начале, когда мусульмане были в Мекке, им было запрещено воевать. В Коране об этом сказано:

«Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо» (22:39).

То есть в начале, были аяты, в которых было велено совершать намаз, выдавать закят, проявлять терпение, призывать на пути Аллаха. Когда мусульмане отделились, когда Пророк Мухаммад ﷺ переселился в Медину и создал мусульманское государство, Аллах разрешил верующим вести сражение против многобожников, чтобы отразить нападение, ведь они терпеливо и долго сносили несправедливость.

Таким образом вначале было запрещено сражаться, так как мусульмане были в Мекке, они были слабы, их было немного, поэтому Аллах по Своей мудрости запретил давать вооруженный отпор всем притеснениям и мучениям от многобожников. Также война в Мекке могла привет и к плохим последствиям, хаосу и смуте. Конечно же после переселения Пророка ﷺ, мушрики (многобожники) не прекратили свои злодеяния, они и дальше совершали попытки остановить распространение ислама. Если взглянуть на историю, то все основные сражения Пророка ﷺ проходили вокруг Медины, как сражения при Бадре, Ухуд, Хандак, то есть даже после переселения мусульман многобожники не оставили свои мечты по уничтожению ислама и совершали много попыток на этом пути. После переселения мусульман, Аллах разрешил сражаться против многобожников. Об этом в Коране сказано:

«Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь - Аллах» (22:40).

За то, что они признавали Аллаха и поклонялись Ему Единому. Эти неверующие преступили все пределы в притеснении верующих. Аллах сказал: **«Вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно».**

Как мы должны понимать слово **«неприятно»**? Могут ли веления Аллаха быть неприятными для верующих?

Ученые об этом говорят, что под словом **«неприятно»** имеется ввиду – смерть. Жизнь сладка для каждого человека, человек любит жизнь и жертвовать жизнью тяжело. С этой точки зрения, война является неприятной, поэтому говорится **«хотя это вам неприятно».**

Касательно этого, приводится еще одно мнение, что это было тяжело и неприятно до того, как стало обязательным по велению Аллаха. В продолжении аята говорится: **«быть может, вам неприятно то, что есть благо для вас. И быть может, вы любите то, что есть зло для вас. Аллах знает, а вы не знаете».** То есть, если мусульманин не будет защищать свою родину, свою религию, свою честь, то к чему это приведет? Это приведет к рабству, к потере независимости, поэтому Аллах говорит, что нам предписано сражение, которое приведет к благу, хоть оно нам и ненавистно. Отказ от защиты себя и своей религии не приведет к благу. Как и больной человек, которому не нравится лечение, если он не будет лечиться, то это не приведет к выздоровлению.

«Аллах знает, а вы не знаете», то есть Аллаху известно, что для нас добро и благо, в таком случае лучше доверить это дело Господу. Ученые говорят, что под велениями Аллаха, можно искать мудрость и пользу, с этой точки зрения можно обсуждать приказы Аллаха. Если человек увидит в велениях Аллаха пользу для себя и для общества, то его вера еще больше

увеличится. К примеру, на сегодня многие раскрывают пользу с научной, социальной стороны. Когда человек видит это, он еще больше убеждается что Всевышний – обладатель великой мудрости, поэтому если обсуждать приказы Аллаха, то только с этой стороны. Нельзя обсуждать веления Аллаха имея противоположное мнение. Аллах знает, а мы не знаем. Если пришло веление Господа, мусульманин обязан сказать: слушаюсь и повинуюсь.

Один ученый высказал мнение, о запретности свинины. Когда в свинине нашли опасный вирус, некоторые ученые начали доказывать способы, как можно бороться с этим вирусом и как его уничтожить. Тогда этот ученый сказал, спустя столько веков вы только узнали о существовании этого вируса, то есть с времен Пророка ﷺ, спустя столько лет, вы только нашли этот вирус и способы с ним бороться. Сколько еще вам понадобится времени для того, чтобы найти другие вирусы.

Мы должны повиноваться велениям Аллаха. И если нам что-то не нравится, помнить, что Аллах – Всезнающий, наш Создатель, Которому лучше известно о Своих творениях. Мы должны понимать, что за этими велениями стоит благо для нас, и мы должны беспрекословно выполнять их.

Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты! Аминь!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

Субханакия Аллахумма ва бихамдикя, нашхаду ан ля иляха илля анта, настагфирукия ва натубу иляйкя.

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

69 урок. Сура Аль-Бакара, аят 217

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

Ин шаа Аллах, с дозволения Аллаха мы продолжаем изучение тафсира суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 216 аяте, в следующем 217 аяте Всевышний Аллах сказал:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا يَزَالُونَ
يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
﴿ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿٢١٧﴾

«Они спрашивают тебя о сражении в запретный месяц. Скажи: «Сражаться в этот месяц - великое преступление. Однако сбивать других с пути Аллаха, не веровать в Него, не пускать в Заповедную мечеть и выгонять оттуда ее жителей - еще большее преступление перед Аллахом. Испытание хуже, чем убийство. Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обителями Огня и останутся там вечно» (2:217).

В этом аяте говорится о дозволенности сражения в запретный месяц в исключительных случаях. В толковании этого аята, ученые приводят историю, которая стала причиной его ниспослания. Пророк Мухаммад ﷺ в конце месяца джумада аль-ахира, послал в боевую экспедицию отряд из 8 человек во главе с его родственником Абдуллой ибн Джахшем. Эта история произошла через 17 месяцев после переселения в Медину, за два месяца до битвы при Бадре. Вместе с Абдуллой были: Саад ибн Абу Ваккас, Уккаша ибн Михсан, Утба ибн Газван, Абу Хузайфа, Сухайль ибн Байда, Амр ибн Рабиа, Вакид ибн Абдуллах и Халид ибн Букайр. Все они были из мухаджиров.

Пророк ﷺ вручил Абдулле ибн Джахшу письмо, с условием чтобы он прочитает ее только через два дня пути. Спустя два дня Абдулла вскрыл письмо, где Пророк ﷺ написал следующее: «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Продолжай движение до окраин Мекки, а затем веди наблюдение за курайшитами и передавай нам сообщения о них...».

При переселении из Мекки в Медину, мусульмане ничего не смогли взять с собой, поэтому в Коране их называют: «Нищие мухаджиры...». Среди мухаджиров были и богатые люди, но мушрики (многобожники), жители Мекки запретили им брать что-либо с собой. На пути Аллаха они оставили все свое имущество и совершили хиджру. Мушрики были на грани войны с Пророком ﷺ, то есть между Мединой и Меккой. Жители Мекки рассматривались как противники мусульман. Пророк ﷺ послал военную экспедицию, так как в караванах курайшитов была доля мухаджиров, так как после переселения мушрики разграбили все имущество мусульман. При этом Пророк ﷺ запретил принуждать кого-либо идти за ним, но все в итоге последовали за ним.

Отряд Абдуллы остановился в Нахле, что находится за Таифом и Меккой. Они заметили курайшитский караван, в котором были: Амр ибн аль-Хадрами, аль-Хукм ибн Кайсан и другие мушрики. Когда караван начал приближаться, Абдулла пошел на хитрость и остриг голову одному из отряда, тогда курайшиты подумали, что они паломники, и продолжили свой путь в Мекку. Абдулла и его бойцы начали совещаться, они говорили: «Если мы их не тронем, то за этот день они успеют достигнуть запретной территории Мекки...». Они совещались подобным образом, пока не пришли к единому мнению о необходимости напасть на караванщиков. В следующее мгновение, Вакид ибн Абдулла поразил стрелой Амра ибн аль-Хадрами, который стал первым мушриком погибшим в войне между мусульманами и мушриками. Затем вместе с двумя пленными Абдулла ибн Джахш вернулся в Медину.

Курайшиты возмутились, что сподвижники Пророка ﷺ нарушили запрет и сражались в запретный месяц. На что сподвижники сказали Пророку ﷺ, что в ту ночь они смотрели на небо и не заметили новолуние, что неясно был ли это месяц Раджаб. По этому поводу и был ниспослан этот аят Корана:

«Скажи им, что вести войну в запретные месяцы - большой грех, но отклонение людей от веры в Него и от Запретной мечети, изгнание посещающих ее верующих в Аллаха и изгнание мусульман из Мекки, как делали ваши враги, - еще больший грех перед Аллахом».

ни причинили мусульманам вред, чтобы отвратить их от исламской религии. А это - больше, чем убийство.

Часто враги ислама не замечают свои грехи, но возводят ложные обвинения в адрес мусульман или раздувают большой скандал, таким образом они пытаются очернить мусульман. Пример этому приводится в хадисе: Когда некий житель Ирака задал вопрос Ибн Умару (رضى الله عنها) о том, можно ли человеку, находящемуся в состоянии ихрам, убивать комаров, на что Ибн Умар, будучи крайне удивленным тем, какое значение эти люди придают незначительным и мелким вопросам, совершенно не обращая внимания на совершение тяжких грехов, сказал:

«Вы только посмотрите на этого человека, он спрашивает меня об убийстве комара в то время, как они убили сына Пророка ﷺ», - то есть после чего умудряются проявлять верх богобоязненности и набожности в совершении обрядов хаджа.

Далее в аяте говорится:

«Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут».

В сердцах мушриков ненависть к мусульманам, поэтому они не перестанут бороться против ислама. Это борьба между истиной и ложью, которая началась между Адамом (عليه السلام) и Иблисом. Это борьба никогда не останавливалась и продлится до Судного дня. Есть пророки и их ненавистники, праведники и грешники, хорошие, честные и злые люди, таким образом между истиной и ложью, белым и черным, всегда идет борьба. Об этом говорится в аяте, что они не перестанут сражаться, пока не отвратят вас от вашей религии. Это борьба может быть разной: с оружием или идеологической, экономической и др. Об этом сказано в нескольких аятах Корана, к примеру:

«Иудеи и христиане не будут довольны тобой, пока ты не станешь придерживаться их религии» (2:120).

Далее в аяте Аллах строго предупреждает:

«А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обителями Огня и останутся там вечно».

В этом аяте Всевышний описывает нам насколько тяжелым является отступничество, то есть все благие дела, тех, кто ослабевает от их атак, отвратится от веры и умрет неверным, станут тщетными в ближайшей жизни и в будущей. Иными словами, они всегда действуют, но и мы должны действовать, бороться за истину, не поддаваться им, а наоборот, стараться проповедью донести истину и увеличить число мусульман.

В целом, в аяте описывается условия, при котором человек попадает в Ад и когда сгорают благие дела, в случае, если человек умрет неверующим. Но если человек покается, примет ислам, будет сожалеть о содеянном, то его благие дела останутся. В таком случае возникает вопрос, сгорают ли благие дела, как хадж, если мусульманин стал неверующим, затем покался и снова стал мусульманином. Или же ему снова нужно совершить паломничество.

Ученые приводят два мнения по этому поводу. Одни говорят, что благодеяния не сгорают, так как в Коране говорится, «если умрет неверующим», то есть, если он не умирает кафиром, значит его деяния не сгорают.

Второе мнение, в том числе и наши имамы приводят, что мусульманин должен вновь совершить обряд хаджа, так как в других аятах, Всевышний говорит, что деяния того, кто вступит в неверие сгорают:

«Они не уверовали, и Аллах сделал тщетными их деяния» (33:19).

«Деяния тех, которые сочли ложью Наши знамения и встречу в Последней жизни, окажутся тщетными» (7:147).

То есть, имамы говорят, что Всевышний приводит два разных условия. Что тщетные деяния это одно, а попадание в Геенну это другое. Если в одном аяте говорится о тех, кто умрет неверующим, то в другом аяте - о сгорании благодеяния вероотступников. Таково мнение наших имамов, другими словами, человек, который вновь стал мусульманином, должен повторить обряд паломничества.

По воле Аллаха на этом завершим наш урок. Толкование следующего аята суры «Бакара», продолжим на следующем уроке.

Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты! Аминь!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

Субханакия Аллахумма ва бихамдикя, нашхаду ан ля иляха илля анта, настагфирукия ва натубу иляйкя.

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

70 урок. Сура Аль-Бакара, аят 218-219

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 217 аяте, в следующем 218 аяте Всевышний Аллах сказал:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах - Прощающий, Милосердный» (2:218).

О взаимосвязи этого аята с предыдущим аятом, учеными сказано: когда был ниспослан аят связанный с историей Абдуллы ибн Джахша, где говорилось, что его поступок не был ошибкой, что отвращение от религии хуже, чем убийство, Абдулла ибн Джахш сказал: «О Посланник Аллаха! Из этого аята мы для себя разъяснили, что не будем наказаны за этот поступок, можем ли мы надеяться на награду?». Тогда Всевышний ниспослал аят:

«Те, которые искренне уверовали и оставили родину, защищая исламскую религию и борясь на пути Аллаха, получают большую награду от Аллаха и Его милость. Ведь Аллах Прощающий Милосердный».

То есть их поступок относится к тем, кто борется на пути Аллаха, кто искренне уверовал, кто совершил хиджру, поэтому по воле Аллаха, для них есть награда. В аяте говорится, что они надеются на милость Аллаха, почему же просто не сказано, что Аллах милостивый, что Он объемлет своим милосердием всех? Почему они лишь могут надеяться?

Касательно этого вопроса, ученые говорят: во-первых, по акыде Ахлю-Сунны, Всевышнему не обязательно показывать награды за благие поступки людей, вводить их в Рай. Мы надеемся, так как Аллах дал обещание, а Господь всегда сдерживает Свое обещание. Для Всевышнего нет ничего обязательного, ваджиба. Ученые говорят, что Аллах вводит в Рай человека только по своей милости. Иными словами, мы не покупаем билет в Рай своими поступками. Если

сравнить райские блаженства с нашими деяниями, то наши поступки не будут стоить ничего, так как наши поступки полны недостатков и погрешностей. Даже Пророк ﷺ говорил, что он не сможет совершить поклонение достойное величия Аллаха, в таком случае что говорить о нас, поэтому мусульмане должны надеяться на милость и милосердие Аллаха.

Во-вторых, для того, чтобы надеяться на благой исход, человек должен совершать благодеяния, покинуть этот мир не иначе как правоверный мусульманин.

В следующем 219 аяте, описывается еще одно шариатское повеление. Как говорят ученые, толкователи, этот аят был ниспослан, когда алкоголь был не под полным запретом. Всевышний в Коране сказал:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمْ هُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ ﴿٢١٩﴾

«Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы». Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Излишек». Так Аллах разъясняет вам знамения, - быть может, вы поразмыслите» (2:219).

В целом, касательно алкоголя, Всевышний ниспосылал четыре аята, первый аят в суре «Нахль»:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

«Из плодов финиковых пальм и виноградников вы получаете опьяняющий напиток и добрый удел» (16:67).

В этом аяте Аллах разделяет и разъясняет, что из дарованных продуктов вы получаете хмельной напиток – недобрый и пищу – приятную и добрую. После этого аята, некоторые поняли, что хмельной напиток является недобрым и полностью отказались от него. Хотя этот аят не означал полный запрет. Затем, когда Умар и Муаз ибн Джабаль (رضى الله عنها) спросили Пророка ﷺ об опьяняющих напитках, Аллах ниспослал этот аят:

«Тебя спрашивают о вине и азартных играх. Скажи, что в них обоих - большой грех, хотя иногда бывает и польза. В них греха больше, чем пользы и нужно от них уклоняться» (2:219).

То есть в этом аяте уже начинается запрет на хмельные напитки, после этого аята многие перестали употреблять эти напитки, так как в аяте четко сказано, что в них большой грех. В другом кирате Корана приводится как - множество грехов, но были и те, кто продолжал употреблять хмельные напитки, так как в аяте было сказано о пользе и не было полного запрета. В один из дней Абдурахман ибн Ауф (رضى الله عنه) пригласил гостей, после ужина напоил их вином – это было до ниспослания запрета. Один из сподвижников совершая закатную молитву и читая суру «аль-Кафирун», запутался в ней. Он прочитал: «Я поклоняюсь помимо Аллаха тому, чему вы поклоняетесь. А вы поклоняетесь Единому Аллаху, которому я не поклоняюсь». В связи с этим случаем был ниспослан аят:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا﴾ ﴿٤٣﴾

«О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что произносите...» (4:43).

Таким образом, было запрещено читать намаз в нетрезвом состоянии, после этого некоторое количество сподвижников оставили хмельные напитки, то есть это был процесс поэтапного воспитания мусульман. Но оставались сподвижники, которые не перестали употреблять алкоголь, они пили хмельные напитки после ночной молитвы, чтобы к утру быть трезвым. Либо выпивали после утренней молитвы, чтобы быть трезвым к полуденной молитве. Или же выпивали самую малость, чтобы не опьянеть. В один из дней сподвижник по имени Утба ибн Малик (رضى الله عنه), пригласил гостей на ужин, среди них был и Саад ибн Абу-Ваккас (رضى الله عنه). Гости ели верблюжатину и пили вино. И тут между ними возник спор, из-за того, что Саад громко прочел касиду (рассказ), в котором осмеивал ансаров. В пылу спора один из ансаров не выдержал и, будучи в нетрезвом состоянии, ударил верблюжьей костью Саада. Тогда Саад пошел и пожаловался на него Пророку ﷺ. Умар (رضى الله عنه) который был свидетелем этого, сказал: «О Аллах! Ниспошли нам достаточное разъяснение относительно вина». Тогда был ниспослан аят, который содержал полный запрет на потребление спиртных напитков:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ ﴿٩٠﴾

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۗ ﴿٩١﴾

«Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверной из деяний шайтана. Сторонитесь же ее - быть может, вы преуспеете...Неужели вы не прекратите?» (5:90-91).

Сподвижники воскликнули: «Мы прекратили! Отныне мы отказались от спиртного и азартных игр!».

Анас ибн Малик (رضى الله عنه) сказал, что до запрета, для арабов не было слаще напитка, чем вино, для них этот запрет был самым сложным. От вина отказались даже те, кто привык пить. Все имевшиеся в домах вино вылили на улицу. Вино текло по улицам, подобно ручьям. Таким образом Всевышний, по своей мудрости, через несколько этапов сделал спиртное харамом (запрещенным).

Мать правоверных Айша (رضى الله عنها) сказала: «Если бы запрет был внезапным, большинство людей не восприняли бы его». Повеления о запрете начали ниспосылаться только после того, как люди полностью привыкли к Исламу, укрепили в сердцах веру, увеличили любовь к Аллаху, когда стали готовы к выполнению повеления Всевышнего. Для нас это большой урок, когда мусульманин призывает к Исламу, он должен учитывать состояние и положение человека, сначала объяснять более важные вещи, стараться призывать к намазу. По воле Аллах, если человек начал совершать намаз, то он сам будет сторониться дурного. Как сказано в Коране:

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

«Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного» (29:45).

Молитва удерживает человека от прегрешений, увеличивает богобоязненность. Как рассказал один прихожанин, он был человеком пьющим, играл в азартные игры и никак не мог оставить эти дела, но по воле Аллаха он начал читать намаз, затем ему было легко оставить все свои дурные увлечения, то есть, если мы видим пьющего человека, нам не нужно сразу бороться с его пагубной привычкой. Если мы увеличим его духовное состояние и приведем к намазу, то по воле Аллаха оставить спиртное ему будет легко.

Всевышний Аллах в аяте показывает нам пример, который мы должны усвоить: «**Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх**». Что такое опьяняющие напитки? «Ал-Хамр» в переводе с арабского – укрывать, преграждать. К платку женщины применяли такое слово как «химар». Применяется именно это слово, так как спиртные напитки создают преграду к здравому смыслу, выводя человека из нормального трезвого состояния. Вне зависимости из чего сделан алкоголь, все что опьяняет - считается хамром. В учет берется опьяняющее свойство, некоторые говорят, что он сделан из пшеницы и тому подобные пустые слова. Любая вещь, которая накрывает ваш разум считается хамром, как и все наркотические вещества. Если опьянение наступает в результате употребления большого количества вещества или напитка, то и в малом количестве она считается запретным. Пророк ﷺ в хадисе сказал:

«Что опьяняет в большом количестве, то является запретным и в малом количестве».

Поэтому мы должны сторониться большого и малого.

Второе упоминание — это азартные игры, к примеру игры, в казино, в ранние времена у арабов были игры с забоем верблюдов и т.п. Этот аят относится ко всем азартным играм. Одно из свойств азартных игр, является везение, то есть человек не задействует свой разум. Азартные игры приносят вред не только человеку, но и семье, обществу, окружающей среде. Всевышний об этом сказал:

«Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы».

Господь создал человека обладателем разума. Это самое ценное что есть в нем, что делает его человеком. Если человек лишится разума, то он станет сумасшедшим, его не будут уважать в обществе. Арабское слово «акл» (ум) происходит от слова «гикаль» (нитка), наш ум словно держится на ниточке. Главный противник разума, самого ценного что есть в человеке – это спиртное и азартные игры, которые разрывают эту нить рассудка человека. Сколько людей, которые в нетрезвом виде совершают преступления, аварии, драки, разрушаются семьи. По причине опьянения человек теряет к себе уважения в обществе, поэтому Аллах в другом аяте сказал:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

«Воистину Шайтан при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и молитвы».
(5:91).

Это – явный вред, зло, несущее ненависть, зависть, разногласие, ослабление, которое отвращает от веры, поклонения и поминания Аллаха. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Спиртное - есть ключ ко всему дурному».

Порой вред от азартных игр превышает вред от спиртного, когда человек теряет рассудок и ставит на кон все свое имущество, и даже свою жену и детей. Вылечить человека от болезни азартных игр очень сложно, легче вылечить человека от наркотической зависимости.

В аяте упоминается о некоторой пользе спиртного, то есть это выгода от торговых сделок или, когда пьяный человек становится щедрым и раздает всем деньги, так же и в азартных играх, в виде легкого выигрыша, но греха в них больше, чем пользы. В продолжении аята говорится:

«Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Излишек».

То есть, спрашивают о том, сколько надлежит издерживать на благодеяния. В хадисе об этом сказано:

«Наилучшей милостыней является та, после которой остается достаток. Высшая рука (дающая) лучше руки низшей (берущей) и начинай расходовать с тех, кого ты обязан содержать».

Касательно этого аята, ученые сказали, что это относится к закяту, так как в закяте человек тоже выплачивает то, что остается. Другие ученые сказали, что это раннее предписание, которое утратило силу после ниспослания аята про закят. Что предыдущие общины должны были отдавать излишки. Одни ученые сказали, что здесь имеется ввиду не обязательное, а нафль (добровольное) пожертвование. Так как Всевышний сказал расходовать излишек, но не указал в каком количестве. В продолжении аята Всевышний говорит:

«Так Аллах разъясняет вам знамения, - быть может, вы поразмыслите...»,

в начале 220 аята продолжается:

«над этим миром и последней жизнью».

В толковании продолжения аята:

«Может быть, вы подумаете о результатах ваших поступков в ближайшей и будущей жизни!».

То есть, для размышления, чтобы человек подумал и сравнил эту жизни и следующую. По воле Аллаха на этом завершим, толкование следующего аята продолжим изучать в следующем уроке.

Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты! Аминь!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

Субханакия Аллахумма ва бихамдикя, нашхаду ан ля иляха илля анта, настагфирукя ва натубу иляйкя.

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

71 урок. Сура Аль-Бакара, аят 220

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 219 аяте. Следующий, 220 аят начинается с предложения: «Над этим миром и последней жизнью», которое как мы говорили на прошлом уроке, относится к 219 аяту. Мы связывали это предложение с предыдущим аятом и объясняли его смысл. В продолжении аята Всевышний Аллах сказал:

«Они спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Делать им добро - хорошо. Если вы объедините свои дела, то ведь они - ваши братья. Аллах отличает распространяющего нечестие от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину, Аллах - Могуущественный, Мудрый».

В этом аяте описывается решение касательно сирот. В предыдущих аятах Аллах говорил о пожертвовании имуществом, о благодеянии к людям, а именно о хороших отношениях с сиротами. В целом Всевышний говорил, что использовать имущество сирот в своих личных целях, является тяжким грехом для мусульманина, что за это человек подвергается большому наказанию. В период невежества, арабы без особых укоров поедали имущество сирот. То есть они пользовались наследством для своих нужд. Если же наследником имущества была женщина, то ее старались брать в жены, чтобы оставить себе богатство. Затем Аллах ниспослал аяты касательно запретности их поступков:

«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, поедают в своих животах огонь и будут гореть в Пламени». (4:10)

Также в нескольких других аятах Аллах пообещал суровое наказание тем, кто несправедливо пожирают имущество сирот. После ниспослания этих аятов, люди задумались о своем будущем, о том какие наказания их могут ожидать, поэтому они вовсе отделились от сирот. Те, которые жили в достатке, старались отгородиться от них отдельным жильем, отдельной едой. Другие старались не связываться с ними и оборвали с ними связи. Мусульмане столкнулись с большими трудностями и боялись даже прикоснуться к имуществу сирот.

Также имамы передают, что люди готовили им еду, а оставшуюся от них еду выкидывали, чтобы случайно не употребить то, что принадлежит им. После этого Пророку ﷺ пришло откровение, возможно в сердцах, мыслях людей были такие пожелание, чтобы им разъяснили эту ситуацию. Всевышний Аллах говорит:

«Они спрашивают тебя о сиротах...»,

возможно, что они спрашивали Пророка ﷺ напрямую.

В другом риваяте, после этих случаев, Абдулла ибн Рауах спросил Пророка ﷺ:

«О, Посланник Аллаха! ﷺ У нас нет столько домов, чтобы разместить отдельно всех сирот, у нас нет возможности обеспечивать и кормить их отдельно, что же нам делать?».

Затем был ниспослан аят, в котором говорится:

«Делать им добро - хорошо...».

Слово «ислах», переводится как – исправлять, улучшать. То есть улучшать, благодетельствовать им – доброе дело. Ученые приводят два мнения: первое, делать добро – хорошо для сирот. Второе, делать добро – хорошо тем, кто совершает его. Ученые поясняют, что под словом «делать добро», понимается: во-первых, дать им хорошее воспитание, это самое главное и важное, во-вторых, оберегать их имущество.

В хадисах приводится, чтобы опекуны инвестировали наследство сирот в торговлю, чтобы оно не расходовалась только на закят. Есть такое понятие как обесценивание денег, и если вложить деньги в то, что не дешевет, как земля и т.д. то можно будет сохранить эти деньги. Поэтому улучшение наследства – хорошо для сирот.

Также ученые приводят, что это благо для опекунов сирот. Так как за их деяния, Аллах воздаст им. Но основное мнение в том, что аят касается и сирот, и опекунов. В продолжении аята говорится:

«Если вы объедините свои дела, то ведь они - ваши братья».

Касательно этого аята ученые приводят несколько мнений: первое, «если вы возьмете их к себе домой, поделитесь с ними едой, то ведь они – ваши братья», в этом нет ничего плохого. Когда до этого был ниспослан аят о тяжести греха поедания имущества сирот, мусульмане отделили сирот. Поэтому Всевышний говорит: «Они – ваши братья», с одной стороны это является обязанностью для мусульман, так как они являются родственниками, и нужно

поддерживать взаимоотношения и бережно относиться к их имуществу. Другими словами, вместо того чтобы разделять жилье, еду, наоборот, возьмите их себе домой и обращайтесь с ними так, чтобы воспитать их.

Второе мнение касательно этого ата, что под словом «объедините свои дела», имеется в виду – объединить свое имущество. К примеру, объединить и запустить в оборот, в том случае, если вы являетесь опекуном, малолетних детей, которым досталось в наследство имущество. В таком случае шариатом допускается объединить и вложить, к примеру, в торговлю, с намерением сохранить это имущество и защитить от обесценивания.

Также ученые приводят мнение, что если опекун в нищем положении, если у него уходит много времени и средств на сирот, то разрешается брать из их наследства какую-то часть, как плату. В целом ученые, говорят, что можно брать из наследства вынужденно какую-то часть, только если вы бедны, приводя аят из суры «Ан-Ниса»:

«Если сироты находятся под опекой тех, кто богат, то пусть опекуны воздержаться от траты их имущества и не берут себе ничего за опекунство»
(4:6)

Ученые говорят, если после человек разбогатеет, то он должен вернуть те средства, которые он брал из наследства. Если же опекун не разбогател, то нужно дать им разъяснение, о том сколько и на что было потрачено. Чтобы эти расходы были честными, следует взять их одобрение. Касательного этого от Умара (р.а.) приводится:

«Я смотрел за имуществом государства, как за имуществом сироты».

То есть относился к имуществу государства так, как опекун относится к имуществу сироты. Умар (р.а.) будучи правителем не получал от государства средства, если он не нуждался в них, а если у него были деньги, то он восполнял казну государства.

В риваяте имама Муджахиды приводится, что можно брать из имущества сирот если опекун беден, и он не обязан их восполнять. Также есть мнение, что это связано с брачными узами, ученые, которые придерживаются этого мнения приводят довод, основываясь на аяте, в котором говорится:

«Верующий не должен жениться на многобожнице, пока она не уверует»,

то есть в общем связывают, аята с заключением брака.

В продолжении аята говорится:

«Аллах отличает распространяющего нечестие от творящего добро».

То есть Аллах знает, у кого какие намерения, кто идет на уловки и хитрости чтобы завладеть наследством, а кто искренне заботится о них, стремится воспитать, наставить, сохранить и приумножить их наследство.

Далее говорится:

«Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение».

Касательно тафсира этого аята, ибн Аббас (р.а.) сказал: «Если бы Аллах захотел, Он бы вас обездолил».

Имам Ата сказал: «Если бы Аллах захотел, то не позволил бы мусульманам поступать так, они не смогли бы смешивать свои дела с делами сирот». И это свидетельствует о милости Всевышнего Аллаха. Поистине, Аллах – Великий, Мудрый и предписывает вам только то, что полезно!

В таком случае, каждый мусульманин должен остерегаться от использования в своих целях наследство сирот. Наоборот, всячески помогать им, так как в хадисе Пророк ﷺ сказал:

«Я и опекун сироты в Раю будем близки друг к другу как эти два», а затем поднял два пальца, указательный и средний, и раздвинул их».

Сиротой в шариате считается несовершеннолетний ребенок, у которого нет отца или матери либо обоих родителей. По достижению совершеннолетия с точки зрения шариата человек не считается сиротой.

По воле Аллаха на этом завершим наш урок. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

72 урок. Сура Аль-Бакара, аят 221

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы изучили решение касательно сирот в 220 аяте, в следующем 221 аяте Всевышний Аллах сказал:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

«Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют. Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам. Они зовут к Огню, а Аллах зовет к Раю и прощению со Своего соизволения. Он разъясняет людям Свои знамения, - быть может, они помянут назидание».

В этом аяте Аллах объясняет тему, касающуюся заключения брака, с кем можно заключать брак, а с кем нельзя. Господь начинает аят со слов: «Не женитесь на язычницах». Касательно ниспослания этого аята, ученые приводят риваят, где сообщается о том, что Марсад ибн Абу Марсад спросил разрешение у Пророка ﷺ вступить в брак с многобожницей по имени Анак, с которой у него были отношения до Ислама. В аяте говорится, что верующий не должен жениться на многобожнице, пока она не уверует. Верующая женщина, будучи рабыней, лучше, чем свободная идолопоклонница. Ученые поясняют, что под «язычницами» имеется в виду женщины, за исключением «людей Писания». Так как Всевышний Аллах, в другом аяте суры

«Аль-Маида» описывая то, что дозволено мусульманам сказал:

«...а также вам дозволены... целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас...» (5:5)

Одни ученые приводят, что в 221 аяте сказано в целом, обобщенно, но в суре «Аль-Маида», уточняется, что к ним не относятся женщины Писания. Таким образом эти два вопроса были отделены от общего решения приведенного в 221 аята суры «Бакара».

Другие ученые приводят мнение, что здесь нет ни мансух, ни обобщенного решения, что в суре «Бакара» самостоятельное решение, так и в суре «Аль-Маида» тоже самостоятельное решение.

Говоря: «Не женитесь на язычницах...», Всевышний использовал сформированный в Коране термин слово - «мушрик». В целом в нескольких аятах Всевышний разделяет мушриков и людей Писания. К примеру, в суре «Аль-Баййина» сказано:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

«Неверующие из людей Писания и многобожников не расстались с неверием, пока к ним не явилось ясное знамение...» (98:1)

Также в 105 аяте суры «Бакара»:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ

«Неверующие из людей Писания и многобожники не хотят, чтобы вам ниспосылалось благо от вашего Господа». (2:105)

Несмотря на то, что в целом, иудеи и христиане являются многобожниками, у них в Коране есть свое название – Ахль аль-Китаб, что означает «Люди Писания». То есть, когда говорится: «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют...», имеют в виду мушриков, кроме «людей Писания». В одном из хадисов по поводу огнепоклонников сказано:

«Берите с них джизью, не женитесь на их женщинах и не ешьте то, что они режут. В остальном же относитесь к ним так же, как и к людям Писания».

Другими словами, нельзя жениться на тех, кто вообще не признает Господа, это могут быть атеисты, или же люди, поклоняющиеся животным, людям, камням и т.п. Можно жениться на женщинах из «людей Писания», так как они ближе к нам, они признают священные Писания, признают пророков. Их легче призвать к Исламу, им можно приводить доводы из Священного Писания. В Коране сказано:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

«И вот сказал Иса, сын Марйам: "О сыны Исраила! Я - посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, имя которому будет Ахмад". Когда же он пришел с ясными знаменами, то они сказали: "Это - явное колдовство!"». (61:6)

Также доводом того, что люди Писания к нам ближе, служат аяты из суры «ар-Рум», когда римляне («люди Писания») победили персов (язычников):

«И в тот день, когда румы победили персов, верующие возрадовались этой победе...». (30:4-5)

Есть мнения других ученых касательного этого вопроса, которые основываются на доводах и политике Умара (رضى الله عنه), который не разрешал брать в жены из числа «людей Писания» своим подчиненным, сподвижникам, таким как Хузайфа и другим. Умар (رضى الله عنه) запрещал такие браки с позиции политики, оберегая будущее мусульманского общества, чтобы не было одиноких мусульманок, чтобы женитьба на иудейке или христианке не вошло в традицию. Муж несет ответственность за свою семью, за воспитание в духе Ислама своих детей, если у него нет знания, если он не может воспитывать своего ребенка, то ему не следует жениться. Мужчина может лишиться в будущем своего ребенка, потомства. Так как в основе супруга ближе к ребенку, она может привить ему свою идеологию (христианства или иудаизма), и ребенок будет расти, воспитываться в этом направлении.

В продолжении аята говорится: «Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют». В других аятах уточняется обобщенное решение, которое приводится в этом аяте.

Мусульманину дозволено брать в жены из Ахль аль-Китаб, но мусульманкам запрещено выходить замуж за не мусульманина. Так как жена следует религии своего мужа. В целом главным в семье является муж. Некоторые пары совершают обряд бракосочетания в церкви и мечети, когда муж из Ахль аль-Китаб а жена мусульманка, но по шариату такой никях не считается действительным. Такой брак запрещен и сожителство считается прелюбодеянием.

«Не выдавайте ваших женщин за идолопоклонников, пока они не уверуют в Аллаха. Даже если он вам сильно нравится. Поистине, раб, который уверовал в Аллаха, лучше идолопоклонника. Идолопоклонники склоняют своих жен к нечестию и идолопоклонству, они ведут их прямо в пламя ада. Аллах же ведет вас по прямому пути в рай и к прощению, если вы отстранитесь от идолопоклонства». То есть призывает к деяниям, которые будут причиной попадания в райскую обитель.

«Аллах разъясняет Свои установления и руководство людям. Может быть, они опомнятся и будут благочестивыми!».

Конечно же согласно действующему в нашем государстве законодательству такой брак считается действительным. Мы, в данное время, разъясняем с точки зрения религии, шариата, что перед Аллахом такой брак считается не действительным.

Таким образом Аллах разъяснил нам свои аяты. Следующий аят по воле Аллаха изучим на следующем уроке. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы изучали 221 аят, где говорилось на ком можно жениться, на ком нельзя, за кого можно выдать замуж мусульманку, за кого нельзя. В целом наш казахский народ крепко держался этого предписания. К сожалению, сейчас не так строго придерживаются этого предписания. Следующий аят также касается женщин, где описывается менструация, в 222 аяте Всевышний Аллах сказал:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

«Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют страдания. Посему избегайте половой близости женщинами во время менструаций и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах. Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся».

В этом аяте Аллах описывает период менструаций женщин, к этому решению относится и послеродовое состояние женщин, которые заканчиваются после выделений крови. В период джахилии арабы считали, что во время менструации, женщина становится абсолютно нечистой, поэтому они не сидели с ними за одним столом, не ели с одной посуды, не ложились с ними. Поэтому мусульмане спрашивали Пророка ﷺ о положении женщин во время менструации.

Затем был ниспослан этот аят: «Скажи им, что это время недуга у жен». Поэтому Аллах запретил вступать в близость с женщинами в это время, пока они не очистятся. Ученые говорят, что избегание женщин, касается только в отношении половой близости. Пророк ﷺ принимал пищу за одним столом со своими женами, у которых была менструация, то есть не отделял их. Наша религия не призывает разделять пищу, ложе, посуду и т.д. Только не прикасаться к ним во время менструации, так как это причиняет страдание, что уже доказала современная медицина.

Ученые единодушны в том, что избегание относится только половой близости с женой. Что касается в целом прикосновения к жене в это время, то среди ученых есть три мнения:

1. Нельзя приближаться в целом к телу. Имеется ввиду ласкающее прикосновение, нельзя наслаждаться телом в целом пока женщина не очистится.

2. Нельзя вступать в половую близость. Но можно ласкать своих жен. В хадисе приводится: «делайте все, кроме совокупления».

3. Дозволено приближаться к своим женам, кроме области между пупком и коленями. Касательно этого мнения тоже приводят риваят от Айши (رضى الله عنها): «Когда у нас были месячные и Пророк ﷺ хотел приблизиться к нам, он велел нам укреплять область между пупком и коленями». Наши имамы основываются на этом мнении.

В продолжении аята говорится: «А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах». То есть, только через половой орган, который связан с местом развития зародыша. «А когда они очистятся, то приходите к ним так, как повелел вам Аллах», здесь Аллах не обязывает приходиться к ним, это действие является в шариате «мубахом». В этом вопросе у имамов есть разногласия. По мнению имама Абу Ханифы, если хайз завершается до 10 суток, то нужно выждать время одного намаза, прежде чем приближаться к жене, если же хайз завершился после 10 суток, то можно приближаться, не выжидая время одного намаза и полного омовения. Другие имамы приводят, что нужно приближаться к жене только после купания. Касательно купания также есть три мнения:

1. Нужно совершить полное омовение.

2. Нужно омыть место выделения крови.

3. Достаточно малого омовения.

Наши имамы придерживаются мнения, что слово «когда они очистятся», - означает, когда остановится менструация. Как и слово «пока они не очистятся», то есть пока у них не остановится менструация. Таким образом смысл слова «очищение» — это остановка менструации. Если бы это слово означало купание, то согласно арабской грамматике, должно было приписываться дополнительное слово, связанное с водой. У других имамов другие мнения, поэтому, чтобы выйти из этого разногласия, чтобы не было никаких сомнений, лучше совершить полное омовение затем сближаться.

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся». Касательно этого аята, одни ученые говорят, что это очищение от грехов, Аллах любит тех, кто не возвращается к своим грехам. Другой смысл - очищение водой. Еще один смысл - Аллах любит тех, кто остерегается от совокупления через запретный орган. Об этом по воле Аллаха расскажем на следующем уроке. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния

будут приняты!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرک و نتوب إليك

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

74 урок. Сура Аль-Бакара, аят 223

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 222 аяте, где было приказано не приближаться к женам во время менструации. В следующем, близком по смыслу 223 аяте Всевышний сказал:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

«Ваши жены - пашня для вас. Приходите же на вашу пашню, как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих!».

В этом аяте, говорится об отношениях между мужчиной и женщиной. «Ваши жены – пашня для вас...», то есть, земля для вас, где вы выращиваете ваш посев. Посевом является ваше потомство. Таким образом Аллах делает «тамсиль» - подобие, приводя схожий пример. Поэтому ученые говорят, если хотите, чтобы у вас было праведное потомство, тогда нужно следовать двум правилам. Если применить аналогию с пашней, то первое – это качество семян, второе – плодородие земли. Мужчина владелец семян, и его качество зависит напрямую от него самого. То есть если применять эти два правила, то плод будет хорошо расти. Поэтому если мужчина хочет жениться, завести детей, то он должен в первую очередь исправить себя, и во-вторых, выбрать заслуживающую уважения, совестливую, праведную жену.

«Приходите же на вашу пашню, как пожелаете», смысл этого аята в том, что вы можете

ступать в близость как пожелаете. О ниспослании этого аята, Муджахид (рахимахуЛлах) сказал: «Я трижды читал Коран от начала до конца Ибн Аббасу, начиная с суры «аль-Фатиха» и до конца Корана, останавливаясь на каждом аяте и спрашивая Ибн Аббаса о его толковании». Тогда о толковании этого аята Ибн Аббас сказал, что здесь сказано о дозволенности близости с женой в любой позе, только через дозволенный половой орган.

Мекканцы придерживались этого, то есть вступали в половую близость с женами в разных позах, и когда они переселились в Медину, женились на женщинах из ансаров. Когда они сближались с женами в привычной им позе, их жены начали возмущаться. Так как в Медине было много иудеев, а у них считалось, что если иметь близость с женой со стороны спины, то ребенок родится косым. Эти возмущения дошли и до Пророка ﷺ, тогда был ниспослан аят: «Ваши жены – пашня для вас. Приходите же на вашу пашню, как пожелаете».

Ибн Аббас сказал, что этот аят был ниспослан по поводу одного из ансаров, который подошел к Пророку ﷺ и спросил по поводу сношения с женой со стороны спины. Пророк ﷺ ответил ему: «Совокупляйтесь в любой позе, только во влагилице».

Этот аят также подразумевает запрет на половую близость через задний проход. Это упоминается во многих хадисах Пророка ﷺ, где он уподобляет это с близостью двух мужчин. Что это один из видов гомосексуализма. О наказании за такую мерзость мы знаем по общине Лута (عليه السلام), которую Всевышний уничтожил. Аллах создал людей и даже животных и растения парами, если кто-либо противится этой закономерности, то выйдет против воли Господа. В хадисе сказано:

«Кто имеет с женой половые сношения во время месячных, или посредством заднего прохода, или приходит к предсказателю и верит словам его, тот становится неверующим по отношению к тому, с чем пришел Мухаммад».

Как было сказано в предыдущем аяте, нужно избегать половой близости с женщинами во время менструаций, так как это причиняет страдания. У заднего прохода есть свое предназначение, и он создан не для полового сношения. В продолжении 223 аята говорится:

«Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним. Обрадуй же верующих!»,

то есть остерегайтесь запретного, выполняйте предписанное, даже половая близость с женой, если она в рамках шариата, является благим делом и вознаграждается. Как сказал Пророк ﷺ в хадисе:

«Супружеская близость - это садака».

Его сподвижники удивились: «О Посланник Аллаха! Когда человек удовлетворяет сексуальную потребность, он будет за это вознагражден?» На это он ответил:

«А разве вы не согласны, что тот, кто преступает законы, тем самым грешит? Точно так же тот, кто их соблюдает, заслуживает награду».

Это показывает то, насколько Аллах милостив к нам, что Он обещал вознаградить нас не только за поклонения, но и за другие дела по нашим намерениям.

Половая близость запретным шариатом путем, является тяжким грехом. Те, кто совершили проступок, должны покаяться, но это не нарушает никях. По воле Аллаха на этом завершим наш урок, Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

75 урок. Сура Аль-Бакара, аят 224-225

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 223 аяте, в следующем 224 аяте, Всевышний Аллах поясняет нам о клятвах, которые приводятся в разных сурах Священного Корана:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

«Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей. Аллах - Слышащий, Знающий».

О смысле этого аята, ученые говорят, что у арабов, как и у других народов, в словах используют клятвы. К примеру, человек может сказать: клянусь Аллахом, своим родственникам, близким. Бывают разные ситуации, ссоры, обиды, и человек сгоряча может поклясться больше не общаться, не видеться с ними и т.п. Бывают люди, у которых вошло в привычку клясться, они дают клятву в нужных и ненужных ситуациях.

В основе в нашей религии это считается неправильным. Когда человек слышит имя Господа, это должно в его сердце проявлять чувство страха, останавливать от греховного. Некоторые так часто произносят имя Аллаха в клятвах, что теряется величие, почтение Имени. Особенно это проявлялось у арабов, которые часто без надобности прибавляли к словам «ваЛлахи», что означает – клянусь Аллахом. Затем даже когда нужно исполнить веления Аллаха, примерить двух людей, они говорят: нет я давал клятву, что не буду общаться. Поэтому Аллах говорит: «Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей».

В толковании смысла этого аята, есть два мнения ученых, которое также связано со следующим 225 аятом, где сказано:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

«Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца. Аллах - Прощающий, Выдержанный».

То есть Аллах не наказывает за пустословие в клятвах, сказанные без злого умысла. Касательно пустословия в клятвах, есть мнение от Айши, имама Шааби, имама Икрима, в риваяте от имамов Шафии и Ахмада: «Пустословие в клятвах – это слова человека у себя дома: «Нет, клянусь Аллахом, да, клянусь Аллахом». То есть, когда никто его не спрашивает: поклянись Аллахом, человек сам, непреднамеренно произносит клятву. Но эти клятвы они произносят больше по привычке. Поэтому в аяте сказано: «Аллах не призовет вас к ответу за

непреднамеренные клятвы...». Если человек непреднамеренно произнес клятву, он не совершает каффарат (искупление), которое налагается за нарушение, в том числе и клятвы.

Второе мнение, в риваяте от имамов Абу Ханифы и Малика, которого придерживались ибн Аббас, имам Хасан, Муджахид, Зухри. По их мнению, пустословие в клятвах – когда человек клянется, думая, что он говорит правду, но затем выясняется, что он ошибался. К примеру, вы сказали: Клянусь Аллахом, такой-то человек совершал хадж. Возможно, вы слышали, что он собирается совершить паломничество, возможно вас дезинформировали, возможно кто-то видел похожего на него человека во время хаджа и т.п. Но потом выясняется, что он не совершал хадж. По мнению ученых, за такие клятвы, Аллах не наказывает человека.

Отличие этих двух мнений в том, что в первом случае, человек должен совершить каффарат за нарушенную клятву. Во втором же случае, по мнению имама Абу Ханифы и имама Малика, каффарат не совершается.

Также есть мнения, что пустословие в клятвах – это клятва, произнесенная во время гнева, также запрещение самому себе того, что дозволил Аллах. То есть, когда человек говорит: пусть мне будет то-то если я не сделаю это и тому подобное. Есть разные мнения, но лучше из мнений по словам ученых толкователей, это первое мнение, которое больше подходит к аяту. То есть легкомысленные клятвы, без какого-либо намерения. Так как в аяте сказано: «Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца...». Когда человек произносит языком пустые клятвы, у него нет в сердце намерения, это только привычка.

Согласно второму мнению имама Абу Ханифы и имама Малика, человек произносит клятвы с намерением. Поэтому мнение имама Шафии и имама Ахмада, ближе к смыслу аята.

Всевышний Аллах в аяте разделяет клятвы на пустые слова и клятвы, сказанные с намерением в сердце. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Если ты поклялся сделать что-нибудь, а затем увидел, что лучше поступить иначе, то искупи свое клятвопреступление и сделай то, что лучше».

Даже если вы поклялись, это не должно помешать вам совершать благое. Для искупления можно 10 дней кормить одного бедняка либо сразу накормить десять разных бедняков, или же необходимо поститься три дня.

Мы не должны позволять, чтобы клятвы именем Аллаха входили в привычку. Это не подходит великому имени Аллаха. Но если вы непреднамеренно произнесли клятву, то вы не должны совершать каффарат. По воле Аллаха на этом завершим наш урок. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

76 урок. Сура Аль-Бакара, аят 226-228

[Видео версия](#) | [Аудио версия](#)

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы остановились на 225 аяте, где говорится о клятвах, о том, какие клятвы не принимаются, и другие связанные с этим вопросы. В следующем 226 аяте также рассматривается вопрос клятв относительно женщин:

لِّلَّذِينَ يُؤَلِّقُونَ مِنَ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصًا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

«Те, которые поклялись не вступать в половую близость со своими женами, должны выжидать четыре месяца. И если они передумают, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный».

В этом аяте рассматривается клятва «иля», в переводе с арабского – давать клятву на что-либо. Шариатское значение слова «иля» — это клятва не вступать в половую близость с женой. В период невежества, касательно «иля» у арабов не было определенного срока. То есть муж дает клятву, жена живет в ожидании, и это могло продолжаться годами. В этот период времени она не считалась полноценной женой, у нее не было прав законной супруги, при этом она и не могла выйти замуж за другого, так как не получила развод. Таким образом мужья совершали подлость по отношению к своим ненавистным женам. Всевышний Своим решением прекратил эту тиранию, облегчив положение женщин, установив «иля» срок в четыре месяца.

Если муж не давал клятву «иля», просто оставил свою жену, не сближается с ней и не дает развод, то в шариате это называется «хаджр». Касательно вопроса, если муж совершил «хаджр» по отношению к своей жене, считается ли это как «иля»? По мнению Ибн Умара (р.а.), оставление жены (хаджр), считается как «иля». Но в основе в «иля» должна произноситься клятва. Однако, если муж оставил жену не произнося клятву, то это все равно считается как «иля», так как положение женщин в этих ситуациях одинаково. То есть, муж не выполняет свои супружеские обязательства, не смотрит на нее, не дает развод, поэтому ученые высказали такое мнение.

Всевышний говорит: «должны выждать четыре месяца», то есть мужу дается возможность обдумать и решить. Если же он передумает, то Аллах - Прощающий и Милосердный. Если же за эти четыре месяца муж не сблизится со своей женой, то по истечению срока жене автоматический дается развод. По мнению имама Шафии (р.а.), по истечению срока жена может обратиться в шариатский суд, который правомочен вынести решение о разводе. Суд приглашает мужа и объявляет, что срок истек, что он должен дать развод или помириться. По мнению наших имамов, в таких ситуациях, решение о разводе не обязательно направлять на рассмотрение судьи.

В следующем 227 аяте говорится:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

«Если же они решат развестись, то ведь Аллах - Слышащий, Знающий».

В нашей стране нет судьи, который рассматривает вопросы развода, брака, в рамках шариата. Поэтому мнение ханафитского мазхаба будет более эффективным, так как в такой ситуации нужно спасать женщину от тирании.

В 228 аяте Всевышний сказал:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

«Разведенные женщины должны выждать в течение трех менструаций. Не позволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах, если они веруют в Аллаха и в Последний день. Мужья в течении этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения. Жены имеют такие же права, как и обязанности, и

относится к ним следует по-доброму, но мужа выше их по положению. Аллах - Могущественный, Мудрый». (2:228)

Если муж дал «талак» (развод) своей жене, если у них была половая близость, то жена должна выждать три месяца. Согласно шариату, муж должен давать развод жене, когда она очищена, то есть до менструации. Развод в период менструации, считается «бидги талак», то есть не рекомендованный, развод не одобренным способом. Также если муж намерен дать развод, ему не следует вступать в половую близость с женой, чтобы жена не забеременела. Развод – это самое крайнее средство для решения семейных проблем.

Разведенная женщина должна выждать три периода менструации, пока не убедится, что не беременна. Этот период выжидания (идда) дает возможность также восстановить брак. Но если после заключения брака, не вступая в половую близость, муж дает развод, то жена не обязана выжидать идда. Как приводится в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

«О те, которые уверовали! Если вы вступаете в брак с верующими женщинами, а затем объявляете им развод до того, как вы коснулись их, то они не обязаны перед вами выжидать срок. Одарите их и отпустите их красиво» (33:49)

Также выжидание периода «идда» необходим для того, чтобы утроба женщины очистилась. На сегодняшний день научными исследователями доказано, что в иммунной системе у женщин есть специальные клетки, имеющие наследственную память. Вступив в контакт со сперматозоидами, клетки организма женщины сохраняют их наследственные качества, которые остаются активными в течение не менее трех месяцев в ее репродуктивных органах.

Если после развода жена забеременела, то «идда» продолжается до рождения ребенка. То есть она не может выйти замуж в этот период. Это строго запрещается, Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«Не дозволено мужчине, который верует в Аллаха и в Последний день, орошать своей водой чужие посева».

То есть запрещается совокупляться с беременной от бывшего мужа. Если же у женщины

прекратилась менструация, то для нее срок «идда» будет составлять три месяца. Всевышний Аллах в Коране говорит:

«Для тех из ваших жен, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трем месяцам...» (65:4)

В аяте говорится: «Не позволительно им скрывать то, что сотворил Аллах в их утробах», то есть, когда женщина хочет поскорее развестись и поэтому обманывает, что у нее уже закончилась менструация или когда скрывает свою беременность. «Мужья в течении этого периода имеют право вернуть их, если захотят примирения», то есть если у мужа искренние, благие намерения возобновить отношения, примириться. Жены имеют столько же прав, сколько и обязанностей, но у мужей положения выше, так как они ответственны за сохранение, обеспечение брака и детей.

Всевышний дал право развода мужчине, так как они меньше поддаются эмоциям, терпеливее. Прежде чем давать развод, требуется время что бы подумать, остыть, проявить рассудительность и все взвесить. Ученые приводят, что если вы даете развод, то правильнее ограничиться и сказать «талак» один раз. Когда муж и жена действительно разойдутся в разные стороны, они могут понять, что нужны друг другу, признать упущенные ошибки и захотят примириться, в таком случае у них будет возможность снова возобновить брак. Если же будет сказан тройной «талак», то возможности возобновить брак не будет, поэтому одного раза достаточно.

По воле Аллаха на этом завершим наш урок. В следующих уроках продолжим изучать тафсир суры «Бакара». Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

77 урок. Сура Аль-Бакара, аят 229

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

По воле Аллаха мы продолжаем изучать тафсир суры «Бакара». На прошлом уроке, мы изучили 228 аят, где говорится: «Разведенная женщина должна выждать три периода менструации, не думая о новом замужестве, пока не убедится, что не беременна. Этот период выжидания дает возможность также восстановить брак. Женщинам не разрешается скрывать то, что создал Аллах в чревах их, если они верят в Аллаха и в Последний день. Их мужья в этом случае имеют право вернуть своих жен и восстановить супружеские отношения, если они желают примирения. Жены имеют столько же прав, сколько и обязанностей, согласно принятому шариату. Но у мужей прав на степень больше. Ведь они ответственны за сохранение брака и за детей. Поистине, Аллах – Всемогущий, Великий и Мудрый!».

В следующем 229 аяте говорится о том, как и сколько раз можно давать развод:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

«Развод допускается дважды, после чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму. Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им, если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха. И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод. Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками».

В этом аяте Аллах описывает развод (талак) и развод, инициированный женой (хуль'). Развод, допускается дважды, - то есть после которого можно вернуть жену. Если муж сказал один раз - «талак», это считается первым разводом. Если после этого муж помирится с женой, в период трех менструации, либо если она беременна, до рождения ребенка, то брак продолжается. Другими словами, не нужно обновлять никаях. Если же после развода, в течении этих периодов муж и жена не помирились, то их брак теряет силу. Если же они помирятся после истечения этого периода, то им нужно будет обновить свои никаях, и у мужа остается два талака. С возобновлением брака, количество талака не возобновляется, не восполняется. В Коране говорится об этом, что развод допускается дважды.

«После чего надо либо удержать жену на разумных условиях, либо отпустить ее по-доброму»,

то есть они могут либо уладить свои отношения друг с другом и помириться, либо муж должен отпустить ее пристойным образом, не причинять ей страдания, не злословить после развода.

Как-то, у одного ученого были проблемы в отношении с женой. Близким людям стало известно об их проблеме, и они начали его расспрашивать об этом, на что он ответил: «Как же я могу обсуждать с вами свои личные отношения с женой и наши секреты?». В итоге у них не заладилось, и они развелись. Люди снова начали расспрашивать его о его жене, о том, что стало причиной их развода. На что он ответил: «Теперь после развода, она не является мне законной супругой, и стала для меня посторонним человеком, как же я могу обсуждать тайны, и личные дела постороннего мне человека?».

Таким образом муж сохранил уважение к своей жене как до, так и после развода. В жизни бывает разное, некоторые не сходятся, значит так предначертано им Аллахом, мужчина сам выбирает себе жену, никто его не заставлял, возможно он даже бегал когда-то за ней, был влюблен, не видел кроме нее никого другого. Но судьбы бывают разные, кто-то женится, кто-то разводится, в жизни бывают недопонимания, разные характеры. Что бы ни было, нельзя после развода с женой говорить о ней плохое, или раскрывать ее отрицательные черты. Это дозволено делать только в том случае, если человек, который намеревается жениться на вашей бывшей жене, пришел к вам за советом, спрашивает о ней. Только в таком случае, в виде наставления ничего не прибавляя, не приукрашивая, можно рассказать о ней только этому человеку.

«Вам не дозволено брать что-либо из дарованного им»,

к примеру, когда муж тиран, превратил жизнь жены в ад, она просит развод, а он шантажирует ее, и просит за развод вернуть махр или деньги, иными словами, превращает развод в бизнес. Конечно же махр не является бизнесом. Далее в аяте говорится:

«Если только у обеих сторон нет опасения, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха»,

то есть если они не могут жить в соответствии с шариатом. Если она сама просит развод, то Всевышний говорит:

«И если вы опасаетесь, что они не смогут соблюсти ограничения Аллаха, то они оба не совершат греха, если она выкупит развод».

Если до этого мы разбирали «талак», то данный вопрос относится к «хуль'», то есть развод по инициативе жены. В период невежества, не было ограничения в разводе, то есть мужчина после развода имел право возвращать свою жену столько, сколько хотел. В те годы, если муж тиран, он мог развестись, а когда наступал срок «идда», снова возобновлял брак, таким образом он мог повторять это, чтобы причинить страдания жене, она не была законной супругой и не была свободной женщиной.

Хуль' — это когда жена выкупает свой развод, то есть возвращает свои махр. Ученые говорят, что мужу следует брать махр в виде моральной компенсации только в том случае, если проблема была в жене. Среди ученых есть разногласия, касательно того, считается ли «хуль'» разводом. Одни говорят, что не является разводом, так как Всевышний в Коране описывает два развода, затем «хуль'», после чего в 230 аяте описывает третий развод. То есть если есть три развода, и считать «хуль'» разводом, то получается четыре развода. Большинство же ученых не согласны с этим мнением, они говорят, что описывается два развода, «хуль'» входит в них, и считается разводом.

В хадисе приводится, что к Пророку ﷺ пришла женщина и пожаловалась на мужа, из-за того, что он был уродлив и она питала к нему отвращение. Когда пророк ﷺ спросил об этом у ее мужа, он сказал: «Я дал ей два сада в качестве брачного дара, и сейчас она владеет ими». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Забери их и расстанься с ней». В другом риваяте сказано: «Забери их и дай ей развод».

«Таковы ограничения Аллаха, не преступайте же их. А те, которые преступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками».

Нельзя превращать развод в игрушку, шутить этим. В следующем аяте описывается третий вид развода, которую мы рассмотрим в следующем уроке. Пусть Аллах дарует нам полезное знание, деяние к этим знаниям, и пусть эти деяния будут приняты!

سبحانك و بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك و نتوب إليك

«Пречист Ты Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет никого достойного поклонения кроме Тебя, прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе».

© Авторские права на статьи и осуществленные переводы статей из других источников принадлежат сайту Azan.kz.

Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать активную ссылку на источник.