

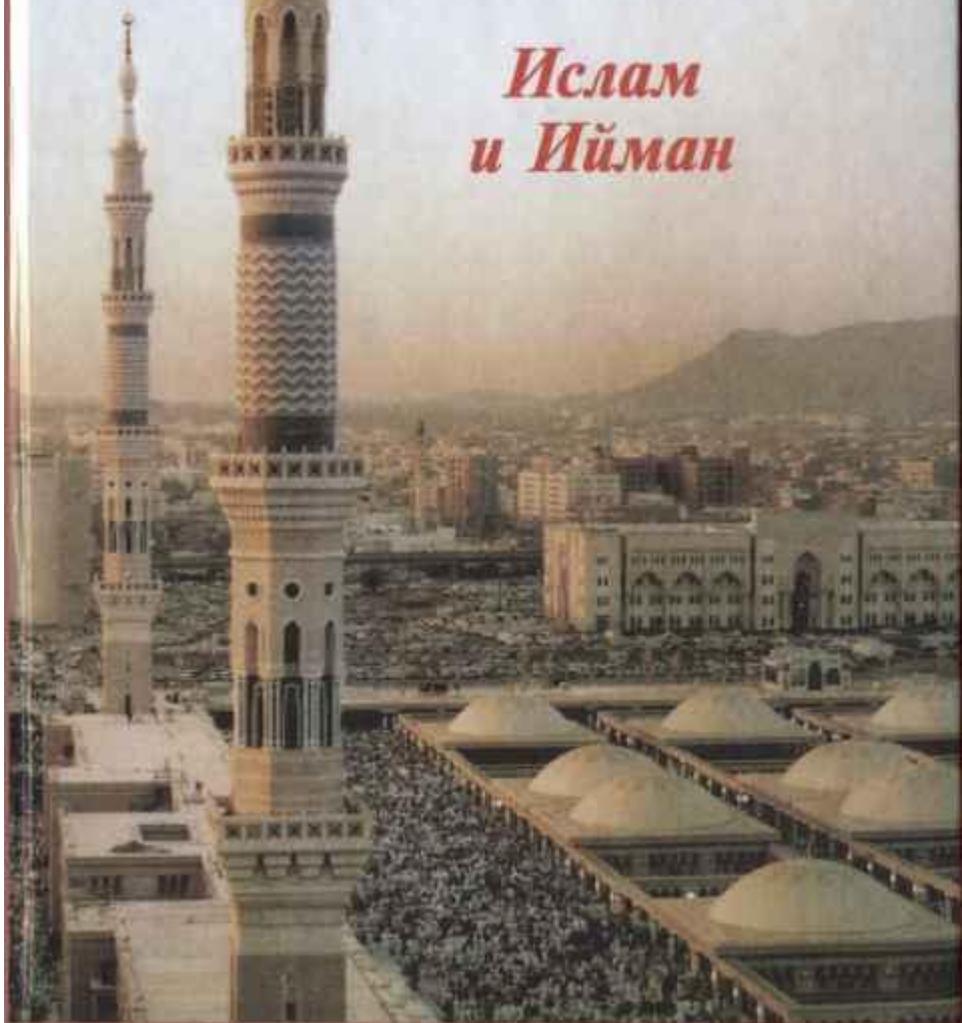
*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

2
ТОМ

Хадисы и Жизнь

*Ислам
и Ийман*

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

Хадисы и Жизнь

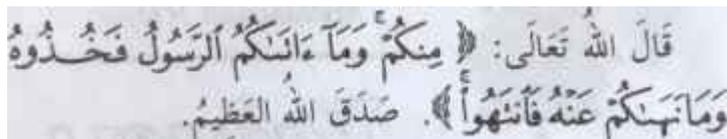
*Книга об
Исламе и Иймане*

2

Т О М

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

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

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

**Аллах Всевышний, проявляя милость, сказал:
«И то, что дал вам Посланник, то берите его,
а то, что запретил вам, прекратите»
(Истину говорит Великий Аллах).**

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا
وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

**Посланник Аллаха
саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Да воздаст Аллах блага тому, кто, услышав
сказанное мною, запомнит, впитает,
а затем исполнит»
(Передал Имам Ахмад).**

Н а ш а д а в и з :

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

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

Ш - 17

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.

Хадисы и Жизнь: 2 том. Книга об Исламе и Иймане / Ответ, ред. Али Вячеслав Полосин. - Т.: «Sharq», 2010 - 320 с.

ББК 86.38

Издано в соответствии с рекомендацией №18 Комитета по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

ISBN 978-9943-00-549-5

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

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!

ПРЕДИСЛОВИЕ

Да будет восславлен Аллах субханаху ва таъала достойно Его величию, почтивший нас возможностью веры в Него и увенчавший Свою милость нам ниспосланием религии Ислама!

Мир и благословение Пророку Мухаммаду Мустафа саллаллаху алайхи васаллам, доведшему до нас от Господа миров учения об Исламе (покорности) и иймане (вере) и являющемуся для нас личным примером!

Вторая книга из серии «Хадисы и Жизнь» называется «Книга об Исламе и Иймане». Наша религия основывается на Исламе и иймане, поэтому автор книги «Ат-таджул-джамиъ лил-усул фи ахадийсур Расул» («Венец, объединяющий основные хадисы Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам»), комментарием к которой является наш труд, Мансур Али Насиф ал-Хусайни рахматуллахи алайхи (да пребудет над ним милость Аллаха), собрал в эту книгу соответствующие хадисы.

Каждому человеку, желающему близко познакомиться с нашей религией, в первую очередь необходимо изучить то, что относится к вопросам Ислама и иймана. Лучше, если ознакомление осуществляется на научной, системной основе, с изучением приведенных аргументов из аятов и хадисов, ибо представления, полученные на основе несистемного подхода и отрывочных сведений, могут быть неверными. Особую осторожность в этом вопросе нам следует проявлять в то время, когда усиливаются нападки некоторых недоброжелателей.

Исходя из этого, мы надеемся, что благодаря помощи Аллаха субханаху ва таъала эта книга будет полезной для всех нас. Не будет преувеличением, если сказать, что главы этой книги охватывают основные вопросы об Исламе и иймане, которые должен знать каждый правоверный мусульманин.

Первая глава «Книги об Исламе и Иймане» под названием «Общий смысл Ислама и иймана» начинается с информации о словарных и теолого-терминологических значениях понятий Ислама и иймана, а также с комментариев священных хадисов, в которых они упоминаются.

Вторая глава называется «О качествах совершенного иймана». Ийман имеет свои степени совершенства, и мы изучим, в чем они заключаются.

Термин «ийман» дается далее в русской транскрипции, так как его перевод в качестве «веры» неточно передает значение этого термина в русском языке. К примеру, термин «Ислам» уже основательно закрепился в русском словоупотреблении и не нуждается в переводе; мы полагаем, что и термин «ийман» в его точном богословском значении применительно к особенностям мусульманской веры лучше также давать без перевода, а переводное слово «вера» использовать для характеристики всякой веры в Бога вообще.

Специалистам хорошо известно о расхождении ученых в вопросе о том, может ли ийман быть крепче или слабее, вредит ли ему искушение шайтана. Ашъариты утверждают, что ийман крепнет и слабеет. Матуридиты же говорят, что ийман не крепнет и не слабеет.

Подлинная причина этих споров заключается в том, что люди по-разному понимают ийман. Те, кто считает, что ийман состоит из *подтверждения, признания* и *действия*, утверждают, что ийман может быть *высокой* или *низкой степени*.

Те же, кто считает, что ийман состоит только из подтверждения и признания, утверждают, что ийман не может быть *высокой* или *низкой степени*, ибо таковыми могут быть только действия.

Обе стороны, следуя своим толкованиям (*таъвил*) аятов Куръана, расходятся в вопросе о том, входит ли *действие* (амал - деяние) в понятие иймана или же нет. С помощью аргументов мы покажем, что это расхождение касается только дефиниций понятия ийман, но не самой сути вопроса.

В третьей главе под названием «О достоинствах религии» повествуется о тех достоинствах нашей религии, которые приносят нам пользу.

Четвертая глава называется «О вере в предустановление», в ней представлены научные сведения о предопределении, являющемся одним из основных столпов нашего вероучения (*акыды*). В ней, иншааллах, мы получим ответы на наши вопросы по данной теме.

Кроме того, мы попытаемся понять, в чем заключаются заблуждения таких еретических направлений в вероучении, как Кадария и Мурджиа, и их сторонников.

В пятой главе речь пойдет о байъате мусульман первого поколения Пророку Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам и о принятых ими обязательствах. Мы еще раз убедимся в том, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывал всех только к благому.

В шестой главе мы ознакомимся с научными аргументами, доказывающими необходимость твердого следования двум главным источникам Ислама - Куръану и сунне.

Чрезмерность в религии всегда считалась ошибкой. В седьмой главе под названием «Аллах любит умеренность и постоянство в деяниях», основываясь на аятах и хадисах, мы постараемся определить границы умеренности в религии, за которыми начинается излишество, то есть, отход от установленного Аллахом субханаху ва таъала.

Да поможет нам Сам Аллах субханаху ва таъала в этом деле, которое мы начинаем с лучшими намерениями! Да сделает Он наши усилия плодотворными!

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.

بَابُ مَا فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ

КНИГА ОБ ИСЛАМЕ И ИЙМАНЕ

بَابُ مَا فِيهِ الْإِيمَانُ وَالْإِيمَانُ

СОСТОИТ ИЗ СЕМИ ГЛАВ

Пояснение: Арабское слово «китаб» происходит от глагола «катаба» (написал) и означает «написанный». Отсюда «мактаб» - офис, т.е. «место, где находится написанное (письма, документы, книги)». Сегодня словом «китаб» чаще называют книгу, т.е., стопку листов с надписями, сложенных в обложку.

Однако на самом деле его значение намного шире. «Китаб» может означать и устное, но озвученное послание, каковым был Куръан от момента устного прочитывания аятов Пророком Мухаммадом саллаллаху алайхи васаллам и устного повторения услышанного его сподвижниками вплоть до начала чтения аятов по уже записанному тексту. Кстати, одним из значений слова «Куръан» является «чтение».

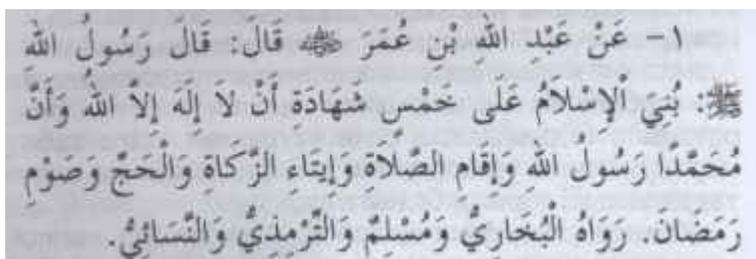
Слово «китаб» также является одним из названий Священного Куръана. В Исламе в таких выражениях, как «в Книге Аллаха субханаху ва таъала», «в Книге и сунне», под словом «Книга» подразумевается Куръан. Наряду с этим, словом «китаб» в Исламской литературе принято называть и сборник сведений одной тематики, включающий в себя несколько разделов и глав. К примеру, «Книга о хадже» или «Книга о посте». Именно поэтому сборник хадисов об Исламе и иймане также называется «книгой» («китаб»).

1 По-арабски пишется: **القرآن** - ал-Куръан, звука «о» в этом слове нет. В русском словоупотреблении прижилось французское произношение «Куръан», поскольку один из первых переводов Священной Книги делался с французского языка. В то же время в ряде российских изданий прошлого пишется «Ал-Куръан», и мы полагаем, что лучше перейти на более точную транскрипцию этого священного для мусульман слова.

امهّن الطيّب على القول في ايماننا بما ل

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОБЩИЙ СМЫСЛ ИСЛАМА И ИЙМАНА

1. *Передается от Абдуллаха ибн Умарарадиялла-ху анху (да будет доволен им Аллах):*

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Ислам зиждется на пяти: исповедании веры - «Лаа илаха иллаллаху, Мухаммадур Расулуллах», и безупречном совершении намаза, и даче заката, и хадже и поста Рамадана».

Передали Бухари, Муслим, Тирмизи и Насаи.

Пояснение: Сначала познакомимся с краткой биографией передатчика данного хадиса Абдуллаха ибн Умара радияллаху анху.

Его имя - Абдуллах, куня (прозвище) Абу Абдурахман, его отец - Умар ибн Хаттаб, мать - Зайнаб бинти Мазьун (радияллаху анхум). Абдуллах принял Ислам в Мекке вместе со своим отцом, когда он еще не достиг совершеннолетия. Когда он попросил У Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам разрешения участвовать в известных битвах при Бадре и Ухуде, тот не разрешил ему этого ввиду его молодости. Однако в битве Хандак он уже участвовал, хотя в то время Ибн Умару еще не исполнилось пятнадцати лет. Вместе с отцом он совершил хид-

жрат (переселение) в Медину. В двадцать лет он участвовал в открытии Мекки.

Абдуллах ибн Умар радияллаху анху с детства был богобоязненным и нравственно чистым человеком. Среди молодых курейшитов он считался человеком, который сумел подчинить свой нафс² своей воле. Он был известен также своей щедростью и правдивостью. В преданиях упоминается, как во имя Аллаха он в один день пожертвовал нуждающимся сто верблюдов. Он постоянно питался вместе с сиротами и бедняками, а если устраивал какое-либо мероприятие с угощениями, то приглашал на него также только сирот и бедных людей.

Конечно, подобная щедрость проявлялась им не ради похвал, а только во имя Аллаха. Абдуллах ибн Умар радияллаху анху был из числа *захидов* (ведущих аскетический образ жизни в пределах учения Ислама). Он не привязывался и не стремился к мирским благам, а предпочитал из них только прикрывающую тело одежду и пропитание, необходимые лишь для того, «чтобы не прогибалась спина».

Ибн Умар радияллаху анху по ночам много молился, постоянно читал Куръан и поминал Аллаха субханаху ва таъала. Когда он слышал аяты, где говорилось об адских муках, гневе Аллаха, слезы лились из его глаз, словно дождь. Большую часть ночи Ибн Умар совершал намаз, а рано утром просил прощения Аллаха субханаху ва таъала и плакал.

Один из великих людей - Тавус радияллаху анху говорит: «Я не видел более богобоязненного человека, чем Ибн Умар, и более знающего человека, чем Ибн Аббас».

Когда был ниспослан аят: «Лан таналул бирра хатта тунфикуу мима тухиббун» (**«Никогда не достигнете благочестия, пока не расходуete из того, что любите»** - *сура Али Имран, аят 92*), Ибн Умар во имя Аллаха даровал свободу своей служанке - ра-
2 Переводят как «я», «самость», «душа (низшая ее часть)».

быне по имени Румайса, сказав: «Клянусь Аллаху, больше всех людей на свете я люблю тебя, ты свободна и можешь идти (куда пожелаешь)».

Один из великих людей - Нафеъ говорит: «Если в мирской жизни Ибн Умара появлялась какая-либо трудность, он еще больше приближался к своему Господу».

Джабир ибн Абдуллах радияллаху анху говорит:

«Мы не видели никого, кроме Ибн Умара, кто был настолько не привязанным к мирским благам».

Люди говорили: «Зухд Абдуллаха ибн Умара был унаследован им от своего отца. Подобно своему отцу, он обладал глубокими религиозными знаниями. В каждом деле он следовал примеру Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и своего отца. Его сердце было наполнено отсутствием нужды в чем-либо мирском. Он обладал разумом высочайшего уровня и чистой душой. Если при нем упоминали имя Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, от любви к нему его глаза наполнялись слезами».

Ибн Умар радияллаху анху обладал одним особым качеством, характерным для ученых. Если люди проявляли в чем-либо невежество, он не показывал им своего неодобрения или не прерывал ответа. Когда его спрашивали о том, что он не знает, он сразу признавался в своей неосведомленности.

Всего Ибн Умар радияллаху анху собрал 2630 хадисов и занял второе место после Абу Хурайры радияллаху анху. Ибн Умар передал хадисы со слов таких великих сподвижников, как Абу Бакр Сиддик, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Аффан, Абдуллах ибн Масъуд, а также (почтенных супруг Пророка саллаллаху алайхи васаллам) Айши и Хафсы. С его же слов хадисы передавались такими табиъинами, как Саъийд ибн Мусаййиб, Хасан Басри, Ибн Шихаб Зухри, Ибн Сийрин, Нафеъ, Муджахид, Тавус, Икрима.

Абдуллах ибн Умар радияллаху анху обрел вечную жизнь, покинув этот бренный мир на 73 году Аиджры в возрасте 84 лет в Мекке.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам использовал в рассматриваемом изречении метафору, в частности, уподобил Ислам зданию. Говоря «зиждется», Он оставляет неизвестным «Создавшего» это здание, поскольку у арабов этот прием используется тогда, когда исполнитель чего-либо известен предельно точно и ясно. О том, что «Ислам зиждется» говорится именно так потому, что Ислам ниспослан Аллахом. Однако в этом хадисе говорится не о целом здании, а о составляющих его основу пяти столпах. Поэтому здесь говорится: «**Ислам зиждется на пяти**». Следовательно, фундаментом, на котором построено все здание Ислама, являются пять упоминаемых в данном хадисе вещей:

1. Исповедание Аллаха субханаху ва таъала единственным достойным поклонения Богом и Мухаммада - Его Пророком саллаллаху алайхи васаллам.
2. Правильное и своевременное совершение вменного в обязанность (*фард*) пятикратного намаза.
3. Давать закят с имущества, достигшего *нисаба*.
4. Совершение хаджа при наличии средств и возможности.
5. Соблюдение поста в месяц рамазан.

В связи с тем, что о каждом из этих столпов в нашей книге приводится отдельная подборка хадисов, сейчас мы не будем говорить о них подробно.

Эти пять составляющих являются основными столпами здания Ислама. Ислам возведен на них, как на фундаменте, однако это вовсе не означает, что Ислам состоит только из этих пяти вещей - они являются основой и своеобразными несущими колоннами. Подобно тому, как основа и опоры каждого здания составляют его сердцевину, эти пять вещей составляют сердцевину Ислама. Однако для создания полноценного здания на основу и вокруг опор мы должны возвести стены, построить крышу и осуществить ряд других работ. Подобно этому, кроме

пяти столпов, есть и другие обязательные - *фард* и необходимые - *ваджиб* - виды поклонения.

Шахада, то есть исповедание веры, является основой иймана, а вера в ангелов, пророков алайхи-мусалам, божественные Книги, в то, что все хорошее и плохое предустановлено Аллахом, и другие обязательные, предписанные положения (*фард*) - это составные части данной основы.

«**Намаз**» - это основа практических, физических и духовных видов поклонения. Другие подобные поклонения исходят из него.

«**Закат**» - это основа поклонения Аллаху своим имуществом. Все остальные виды поклонения имуществом являются его производными.

«**Хадж**» - это основа поклонения как своим имуществом, так и физического поклонения. Другие подобные виды поклонения следуют после него.

«**Пост**» («Ураза») - это основа видов поклонения, связанных с воздержанием. Остальные виды воздержания данного типа являются вторичными.

При объединении всех этих основ «здание» Ислама стоит на прочном фундаменте.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

Из содержания хадиса ясно видно, что эти пять составляющих являются основами поклонения Аллаху субханаху ва таъала.

1. Эти пять столпов являются поклонениями категории «*фард айн*», то есть, они обязательны (*фард*) для каждого отдельного человека. Тот, кто считает себя мусульманином, обязан исполнять их лично. Исполнение их кем-либо другим не освобождает от этого остальных. К примеру, исполнение их отцом не освобождает от этого сына, или исполнение материю не освобождает дочь.

2. Из данного хадиса мы узнаем, что Ислам зиждется именно на этих пяти столпах, а следовательно, Ислам не может основываться на чем-либо ином.

Короче говоря, ничто, кроме указанных в этом священном хадисе столпов, не может являться основой для «здания» Ислама.

Сокровенный смысл данного хадиса:

О величайших истинах, заключенных в этом священном хадисе, о сокровенном смысле упоминаемых в нем столпов веры написаны многотомные исследования, произнесено много речей и наставлений - их настолько много, что они не поддаются подсчету.

Аллах Премудр - Он во всё вкладывает, помимо внешнего, сокровенный смысл. Сам факт создания Им Ислама в качестве Своей последней религии, указывающей человечеству вплоть до Судного дня путь к счастью в обоих мирах, наполнен величайшим сокровенным смыслом. Весь пройденный человечеством путь, весь его опыт с каждым днем подтверждает, что достижение этой цели невозможно без Ислама.

Жизнь также показала, что человечество нуждается в вере в единого Бога. Богоборчество и те страдания, к которым оно приводит, уже хорошо испытаны человечеством. Люди также убеждаются в бесполезности такого противоположного ему явления, как многобожие. Многие из тех, кто заявлял, что у Аллаха есть сын (в прямом смысле), что Аллах представляет собой союз трех богов: «отца, сына и святого духа», начинают отходить от своих заблуждений.

Вторая часть шахады: «...Мухаммадур Расулullah» (...Мухаммад - посланник Аллаха) - кратко, ясно и однозначно разъясняет суть миссии посланника для всего человечества. В мире больше не было другой такой выдающейся личности и лидера, который мог стать примером для всего человечества, подобно Пророку Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам. В настоящее время это особенно ощущается. Личности, избираемые человеком в качестве образца для подражания, не оправдывают возлагаемых на них надежд. Перестали действовать и искус-

ственные эталоны, созданные воображением людей. В западных странах, враждебно настроенных по отношению к Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам, все больше усиливается потребность в нем.

Сравнительно недавно великий английский писатель Бернارد Шоу сказал: «Если бы Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам был жив, он решил бы наши жизненные проблемы, сидя за чашкой кофе». А сегодня ученые, недавно составившие список ста личностей, принесших наибольшую пользу человечеству, поставили на первое место Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Здесь речь идет лишь о пользе в материальном мире. А раз так, то каждый называющий себя мусульманином человек должен не только гордиться Пророком саллаллаху алайхи васаллам, но и следовать его примеру, который достоверно известен нам из его сунны.

Получил естественнонаучное подтверждение тот факт, что намаз является необходимым и полезным во всех отношениях действием в повседневной жизни человека. Он является средством, которое упорядочивает жизнь человека в ее различных проявлениях. Сегодня значительная часть населения развитых стран, стремясь применять в жизни научные подходы, приходят к Исламу благодаря осознанию ценности намаза. Вряд ли теперь кто-либо сможет отрицать роль намаза и в части обеспечения чистоты и здоровья человека; притом благодаря главной функции намаза человек постоянно находится в связи с Аллахом субханаху ва таъала, с Его Пророком саллаллаху алайхи васаллам и со своими правоверными братьями.

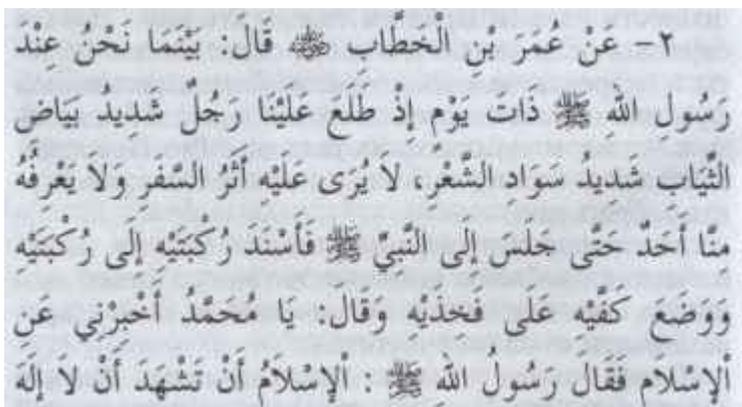
Мы полностью уверены в том, что решить экономические проблемы человечества могут только экономические отношения, основанные на закате, происходящем от слова «чистота».

Слово «хадж» означает паломничество. Для его совершения необходимо проделать определенный

путь. Во время хаджа прибывающие из разных уголков мира люди, встречаясь, стремятся сообща решать различные проблемы. Сам факт постоянного увеличения числа туристических компаний, как и числа проводимых международных конференций на эту тему, свидетельствует о том, что хадж становится все более востребованным. Будучи созданием человека, эти туристические компании, конечно, не лишены недостатков. Однако эти недостатки потом легко забываются, зато хадж дает уникальную возможность встречаться со своими единоверцами со всего света в священных местах и во имя дозволенных и чистых целей.

О пользе поста сегодня можно спросить у тех, кто не знает, что такое пост в его Исламском значении, но кто ревностно заботится о своем здоровье. - На протяжении веков, пытаясь найти для себя источник физического и духовного здоровья, проведя бесчисленное количество опытов, только в конце двадцатого века эти люди поняли, что данным источником является «добровольное голодание». Между тем Ислам доказал это мусульманам пятнадцать веков тому назад и сделал его обязательным видом поклонения.

Более подробно на этих пяти столпах Ислама мы остановимся в последующих главах.

إِلَّا اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ
 وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتُحُجُّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ:
 صَدَقْتَ قَالَ: فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
 الْإِيمَانِ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ:
 فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا أَنْتَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ
 تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ
 عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ أَمَارَاتِهَا قَالَ: أَنْ
 تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ
 يَنْطَافُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَيْثَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي:
 يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:
 فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَرِيدَ فِي
 رِوَايَةٍ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ
 عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ الْآيَةَ ثُمَّ أَذْبَرَ فَقَالَ: رُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا،
 فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ.

2. Передается от Умара ибн Хаттаба радиаллаху анху:

«Однажды мы были у Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Вдруг перед нами появился человек в совершенно белом одеянии и с совершенно черными волосами. В нем не было признаков путника, и никто из нас не знал его. Он сел

напротив Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам касаясь своими коленами его колен, и, положив свои ладони на его бедра, сказал:

«О Мухаммад, поведай мне об Исламе».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Ислам - твое исповедание веры: «Лаа илаха иллаллаху, Мухаммадур Расулуллах», безупречное совершение намаза, дача заката, пост Рамадана, хадж к Дому, если ты в состоянии совершить к нему путь».

(Он) сказал: «Ты сказал правду».

Мы удивились ему, что он спрашивает его и сам подтверждает его.

(Он) сказал: «Поведай мне об иймане».

(Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал: «(Это) твое уверование в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Его пророков и в Судный день, и твое уверование в предустановление добра и зла».

(Он) сказал: «Ты сказал правду».

(Он) сказал: «Поведай же мне об ихсане».

(Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал:

«(Это) то, что поклоняешься Аллаху, словно видишь Его, если же не видишь Его, то поистине, Он видит тебя».

(Он) сказал: «Поведай мне о Часе».

(Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал: «Спрашиваемый - не лучше знающий, чем спрашивающий».

(Он) сказал: «Поведай же мне о его предзнаменованиях».

(Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал: «Рождение рабыней своей госпожи, и то, что увидишь, как босые, голые, нищие пастухи соперничают в возведении зданий».

Потом он ушел. Меня не было недолго. (Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал мне: «О Умар, узнал ли ты того, кто спрашивал?».

Я сказал: «Аллах и Его Посланник - Лучшее знающие».

(Пророк саллаллаху алайхи васаллам) **сказал: «Поистине, он - Джibraил. Пришел к вам, чтобы обучить вас вашей религии».**

Передали пятеро.

В другом предании:

«(Час) среди пяти вещей, о чем не знает никто, кроме Аллаха», затем Пророк саллаллаху алайхи васаллам прочитал аят: «Поистине, знание о Часе у Аллаха».

Затем он ушел обратно. И (Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал: «Верните его». А они не увидели ничего. И (Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал: «Это Джibraил. Пришел, чтобы обучить людей их религии».

Пояснение: О биографии передатчика данного хадиса - почтенного Умара ибн Хаттаба радиаллаху анху написано огромное количество книг. Мы приведем некоторые сведения:

Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху был вторым из четырех праведных халифов, получившим куня (прозвище) «Фарук» (различитель) за то, что он «отделил истину от невежества». Он был одним из десяти сподвижников, вхождение в Рай которых было предсказано в пророчестве. Он первый из халифов, который был назван «Амирул муъминин» («Предводитель правоверных»). Ислам он принял на шестой год после того, как Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам получил пророческую миссию. До этого он был против этой религии и даже намеревался убить Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Однако Аллах наставил этого человека на путь Ислама. За день-два до принятия им Ислама Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам обратился к Аллаху со словами: «О Аллах, укрепи Ислам Умаром».

Аллах принял мольбу Своего Пророка саллаллаху алайхи васаллам и наставил хазрата Умара на путь

Ислама. Это событие в исторических книгах описывается следующим образом:

«Однажды, когда Умар ибн Хаттаб, обнажив саблю, шел с намерением убить Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, он случайно встретил по пути Наъима ибн Абдуллаха. Увидев состояние Умара, он спросил у него, куда он направляется. На что Умар ибн Хаттаб ответил:

«Я намерен убить Мухаммада, оскорбившего богов рода Курейшитов, утверждающего, что Бог един, и объявившего себя пророком».

Тогда Наъим сказал:

«Ты бы сначала присмотрел за своей сестрой и зятем, они ведь приняли религию Мухаммада!».

Умар сразу же свернул к дому своей младшей сестры. Когда Умар пришел к их дому, Хаббаб ибн Арт радияллаху анху читал Фатиме бинти Хаттабу и ее мужу аяты Куръана. Умар постучал, Фатима открыла дверь. Не входя в дом, Умар спросил у сестры, правда ли, что она приняла Ислам, после чего стал избивать своего зятя. Увидев это, его сестра попыталась заступиться за мужа. От удара Умара его сестра тоже оказалась в крови. Тогда она со слезами на глазах решительно говорит:

«Ты можешь убить нас, но мы не откажемся от этой религии!»

От этих слов Умар сжалился и стал раскаиваться в том, что сделал. Когда он хотел взять из рук сестры лист с записью аятов Куръана, она сказала:

«Ты не чист и пока не очистишься, не можешь прикасаться к этому».

Выйдя и совершив омовение, он взял лист в руки. На нем были записаны следующие аяты суры «То Ха»:

«Мы ниспослали тебе Куръан не для того, чтобы ты стал несчастен, а только назиданием для тех, кто страшится, ниспосланием от Того, Кто сотворил землю и небеса высшие».

В сердце Умара словно что-то заискрилось. Это была искра света Ислама. Этой искре в будущем предстояло превратиться в пламя и покорить весь мир.

Тогда Хаббаб вышел из места, в котором он спрятался, и сказал: «О Умар, радуйся, я слышал, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам произнес о тебе молитву, говоря: «О Аллах, укрепи Ислам Умаром».

После того, как Умар сказал о своем намерении встретиться с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, Хаббаб повел его к нему. С этого дня угнетения и преследования мусульман ощутимо уменьшились.

Талха ибн Убайдуллах говорит: «Принятие Умаром Ислама значительно уменьшило притеснения нас многобожниками (мушриками)».

Когда было позволено совершить *хиджрат* (переселение), большинство мусульман предпочло уходить тайно, под покровом ночи. Однако Умар посреди дня пришел к Каабе, совершил *таваф* (ритуальный обход) и объявил о своем переселении (хиджрате). Обращаясь к курейшитам, он сказал: «Тот, кто хочет, чтобы их матери остались без сыновей, жены стали вдовами, а дети - сиротами, пусть встретит меня за этой горой».

Но никто не осмелился встать на его пути.

Умар ибн Хаттаб радияллаху анху участвовал в битвах при Бадре, Ухуде, Хандак, а также во всех боях и сражениях.

Умар ибн Хаттаб радияллаху анху стал вторым после Абу Бакра Сиддика радияллаху анху халифом Исламской уммы. В этот период были предприняты активные действия, открыты Персия, Египет, Сирия, Ирак и другие земли. Во время правления почтенного Умара было возведено 12 тысяч мечетей.

Абдуллах ибн Масъуд говорит:

«Если принятие Умаром ибн Хаттабом Ислама - это победа, то совершение им хиджрата - это помощь, а становление халифом - милость».

За время своего правления почтенный Умар радияллаху анху сделал очень много - он основал Байтулмал (мусульманская казна), построил города Басра и Куфа, осуществил большие работы по благоустройству, ввел эффективные новые методы управления государством. Этот человек осуществлял управление халифатом исключительно справедливо и внес огромный вклад в дело процветания Ислама.

Почтенный Умар радияллаху анху был ученым, предприимчивым, мудрым, богобоязненным, не привязанным к мирским благам человеком, говорящим только правду, даже если она горькая. Всего он передал 539 хадисов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, а от него их передавали многие другие сподвижники. Многие из переданных им хадисов составители трех «Сахих» сборников включили в свои книги.

Как предсказывал Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, Умар ибн Хаттаб радияллаху анху погиб шахидом. Он был убит в результате покушения в 23 году Хиджры, нанятым многобожниками убийцей во время проведения намаза в мечети. Его похоронили в *равзе* (рядом с местом погребения) Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, рядом с могилой Абу Бакра Сиддика радияллаху анху.

Рассматриваемый нами хадис вобрал в себя величайшие истины, которые никто из сотворенных придумать не может, ибо в нем свыше дается знание о том, что такое Ислам, ийман, ихсан, а также представлены сведения о Судном дне. Все эти компоненты в совокупности и называются религией.

Этот хадис - практический и наглядный урок религиозного обучения. Со слов Имама Муслима Аммара ибн ал-Каъка рассказывают, что однажды, сидя среди сподвижников, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Спрашивайте у меня то, о чем бы вы хотели спросить». От волнения люди не смогли задавать вопросы.

Тогда, появился описанный в хадисе человек в совершенно белом одеянии с черными волосами, на котором не было следов путешествия, никому не знакомый, который, присоединившись к указанному обществу, начал задавать самые важные для всех вопросы.

На вопрос: **«О Мухаммад, поведай мне об Исламе»** Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: **«Ислам - твое исповедание веры: «Лаа илаха иллаллаху, Мухаммадур Расулуллах», безупречное совершение намаза, дача заката, пост Рамадана, хадж к Дому, если ты в состоянии совершить к нему путь».**

Таким образом, на вопрос об Исламе, Пророк саллаллаху алайхи васаллам ответил то же самое, что упоминается в первом хадисе. Здесь изменен лишь порядок упоминания поста и хаджа, который упоминается пятым по счету.

На вопрос: **«Поведай мне об иймане»** (Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал: **«(Это) твое уверование в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Его пророков и в Судный день, и твое уверование в предустановление добра и зла».**

Этот вопрос является вопросом о том, что такое ийман по шариату. В ответе же в общем виде называются основные положения иймана согласно шариату.

«Вера в Аллаха» - это обобщенное выражение. Однако, согласно шариату, недостаточно просто сказать: **«Я верую в Аллаха».** Вера в Аллаха субханаху ва таъала подразумевает определенные положения, которые необходимо знать. Вера должна соответствовать тому, как ее описывает Сам Аллах субханаху ва таъала и Его пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам. Необходимо правильным образом уверовать в существование, первичность (кадим), извечность (азал) и вечность (абад) Аллаха, в Его имена, качества и деяния.

Недостаточно верить и в бытие ангелов Аллаха субханаху ва таъала - истинная вера в ангелов должна основываться на описаниях их качеств и деяний

Аллахом субханаху ва таъала и Его пророком саллаллаху алайхи васаллам.

Вера в Писания Аллаха и в Его пророков алайхимуссалам, в Судный день и в предустановление доброго и злого также должна соответствовать положениям Куръана и сунны. Для этого необходимо, чтобы каждый мусульманин учился вопросам акыды (вероучения) у знающих богобоязненных ученых. По возможности необходимо, чтобы он изучил наизусть какую-нибудь книгу о вопросах акыды, выучил какой-нибудь из кратких (мухтасар) текстов.

Гость попросил: **«Поведай же мне об ихсане».** «Ихсан», согласно словарю, означает «хорошее, красивое деяние». В данном же хадисе, согласно мнению ученых, это слово синонимично слову «ихлас» (чистосердечие, искренность). В ответе на этот вопрос Пророк саллаллаху алайхи васаллам еще раз проявил свою способность выражения глубочайшего смысла одним-двумя емкими образами. Он сказал:

«(Это) то, что поклоняешься Аллаху, словно видишь Его, если же не видишь Его, то поистине, Он видит тебя».

Для правильного понимания значения слова «ихсан» прежде всего следует уточнить значение слова «ибадат» (буквально: поклонение, служение Аллаху субханаху ва таъала). Стало привычным понимать под словом «ибадат» такие действия, как совершение намаза, соблюдение поста, хадж. Несомненно, всё это важные виды служения Аллаху субханаху ва таъала и поклонения Ему. Однако значение слова «ибадат» не ограничивается только этим.

Это слово происходит от глагола «абада» и означает: «преклонился-стал рабом». Например, Абдуллах - раб Аллаха субханаху ва таъала. Следовательно, ибадат - это значит быть рабом (службой). На персидском - «банда». Если же мы будем считать «ибадатом» (служением, поклонением) только намаз, пост и хадж, получается, что человек признает себя рабом

Аллаха субханаху ва таъала во время их совершения, а в остальное время его преклонение перед Аллахом субханаху ва таъала в качестве раба прекращается? Тогда чьим рабом становится человек во все остальное время помимо намаза, поста и хаджа?

Разве человек должен представлять, что видит Аллаха субханаху ва таъала только во время совершения намаза, соблюдения поста и хаджа, а в остальное время - нет? Или же он должен представлять, что во время совершения этих видов поклонения Аллах субханаху ва таъала видит его, а в остальное время совершать всё, что захочется, считая, что Он не видит?

Конечно, это абсолютно неверно! Человек является рабом Аллаха субханаху ва таъала постоянно - как во время совершения намаза, так и во время сна, когда он постится и когда не постится. И совершающий хадж, и тот, кто не смог его совершить, являются рабами Аллаха субханаху ва таъала. Вопрос только в том, насколько человек, называющий себя рабом Аллаха субханаху ва таъала, претворяет сказанное Им во всех сферах своей жизни? Если слуга, признав кого-либо своим господином, не следует его указаниям, то он уже не слуга и заслуживает наказания. Поэтому, являясь рабом Аллаха, необходимо исполнять исходящие из этого требования.

Именно поэтому наши ученые говорят: «Каждое деяние, ведущее к довольству Аллаха субханаху ва таъала, есть служение и поклонение (ибадат) Ему». Исходя из этого, мусульманин должен каждое мгновение жить с искренней преданностью Аллаху, словно он видит Его, должен стремиться к достижению Его довольства. Если же он не может достичь этого уровня, то каждое мгновение он должен жить с верой в то, что Аллах субханаху ва таъала видит его. Вот тогда он достигнет минимальной степени ихсана.

Если же он не достигнет и этого уровня, то во время намаза он будет поклоняться Аллаху, а во время занятия другими делами - мирской жизни, во

время поста он будет поклоняться Аллаху субханаху ва таъала, а во время еды - своему животу, во время хаджа - Аллаху субханаху ва таъала, а в остальное время - различным обычаям или иным вещам.

После вышеуказанных трех важнейших вопросов спрашивающий задает вопрос: «**Поведай мне о Часе**», что свидетельствует о том, что вера в Судный день является обязательной. Однако он требует вполне конкретного ответа.

В самом деле, вопрос о времени Судного дня часто задавался в древности, повторяется он и в наши дни. Этот вопрос позволяет выявить различие между лжепророками и истинными пророками алайхимус-салам: лжепророки, увлекшись обольщением окружающих их невежд, в большинстве случаев, заранее объявив день и час Судного дня, позорились и продолжают позориться перед людьми.

Единственный правильный ответ на вопрос: «Когда наступит Судный день?», был дан Пророком Мухаммадом саллаллаху алайхи васаллам в этом хадисе:

«Спрашиваемый - не лучше знающий, чем спрашивающий».

Иными словами, ты, сам того не зная, спрашиваешь об этом у меня, однако я, как и ты, не знаю часа Судного дня. Ответы на предыдущие вопросы знал и сам спрашивающий, и именно поэтому он подтверждал каждый ответ словами: «Ты сказал правду!». Однако о часе Судного дня он спросил, не зная ответа, но зная, что на него не ответит и спрашиваемый.

В этом ярко проявилось величие Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам перед людьми, считавшими его лучшим представителем человечества и искренне уверовавшими в то, что он является посланником Аллаха. На вопрос постороннего человека он честно отвечает, что не знает ответа. Какой прекрасный пример для тех, кто в стремлении выделиться и показать себя знающими то, чего они не знают, прибегают к различным уловкам, хитростям и лжи!

Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам ясно ответил на заданный ему вопрос: «Не знаю», ибо знание всего присуще только Аллаху субханаху ва таъала. Очень многие вещи из нашего будущего известны только Самому Всевышнему, в том числе и знание часа Судного дня. Именно поэтому в другом хадисе, переданном Имамом Бухари и Имамом Муслимом от Абу Хурайры радияллаху анху, отвечая на вышеуказанный вопрос, Посланник Аллаха'саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«(Час) среди пяти вещей, о чем не знает никто, кроме Аллаха», затем Пророк саллаллаху алайхи васаллам прочитал аят: «Поистине, знание о Часе у Аллаха».

Однако Аллах субханаху ва таъала дал Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам знание предзнаменованний (признаков) Судного дня. Именно поэтому когда его гость в белой одежде спросил:

«Поведай же мне о его предзнаменованиях», упоминая о двух из предзнаменований приближения часа Судного дня, тот ответил:

«Рождение рабыней своей госпожи, и то, что увидишь, как босые, голые, нищие пастухи соперничают в возведении зданий».

В двух разных хадисах в отношении слов «рабыня родит своего хозяина» имеется указание на то, что здесь могут подразумеваться как господин, так и госпожа, то есть: вы увидите как сын или дочь рабыни станут ее хозяевами.

О том, как следует понимать этот хадис, ученые высказывают несколько различных мнений. Одно из них заключается в том, что «данные слова указывают на распространение фактов отречения родителей от своих детей, безответственность матерей, в результате чего сыновья перестанут уважать своих матерей и будут относиться к ним, как к рабыням». Да смилостивится над ними Аллах субханаху ва таъала: похоже, что это сказано именно о нашем времени! Если исходить из этого смысла, то мы увидим проявление

сегодня одного из предзнаменований Судного дня и приближении его часа.

Вторым предзнаменованием Судного дня, упоминаемым в этом хадисе, является стремление босых, голых, нищих пастухов овец превзойти друг друга в высоте возводимых ими зданий. Ученые прошлого говорили, что речь идет о людях, живших в пустыне в палатках и не знавших, что такое дом, которые при улучшении их положения будут стремиться построить дома больше, чем у других, чтобы превзойти друг друга. Примеры этого они приводили из жизни людей своего времени.

Однако, если бы они увидели, как в наше время в различных регионах Аравийского полуострова появились люди, которые полностью соответствуют данным описаниям и которые увлеклись роскошью, украшениями, стремлением к славе, и в частности - возведением высокоэтажных зданий, они наверняка увидели бы в этом признаки приближения Судного дня. Конечно, в то время, когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам произнес этот хадис, ничего подобного не наблюдалось. И это также является ясным подтверждением того, что Мухаммад - истинный Пророк саллаллаху алайхи васаллам.

Помимо этих двух предзнаменований Судного дня, существует и ряд других, которые мы также рассмотрим в свое время.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Основами Ислама являются исповедание веры (шахада), намаз, закат, пост и хадж. О том, что они являются столпами здания Ислама, мы говорили при изучении первого хадиса.

2. Основами иймана является вера в Аллаха субханаху ва таъала, Его ангелов, Писания, пророков алайхимуссалам, Судный день, предустановление Аллахом доброго и злого, и ее подтверждение.

Наши ученые вели продолжительные дискуссии по вопросу, какая связь существует между поняти-

ями Ислама и иймана, а также о том, какое из них является первичным. На эту тему изданы отдельные книги. Однако суть в том, что понятия Ислама и иймана взаимосвязаны и дополняют друг друга. Впрочем если рассматривать их по отдельности, то ийман относится к духовным вопросам, а Ислам - к практическим вопросам подчинения.

3 Ихсан (искренность) - это совершения поклонения и служения Аллаху субханаху ва таъала так, словно видишь Его, или, по крайней мере, с верой в то, что Аллах видит тебя. Человек, не достигший этого уровня, считается не достигшим степени искренности.

4. Время наступления часа Судного дня известно только Аллаху субханаху ва таъала. Остальные же знают только предзнаменования Судного дня, о которых известил Пророк саллаллаху алайхи васаллам.

5. Все это в совокупности называется религией, поскольку после того, как спрашивавший об этом ушел, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал сподвижникам:

«Верните его». Поискав, сподвижники никого не нашли. Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал им:

«Это Джibraил. Пришел, чтобы обучить людей их религии». Заданные им вопросы были предназначены для того, чтобы научить людей религии, из чего следует, что упомянутое в этих вопросах в совокупности и есть религия.

Данная часть рассматриваемого нами хадиса передана на основе переданного почтенным Умаром радияллаху анху. Когда гость, задав вопросы и получив на них ответы, встал и ушел, почтенный Умар также ушел оттуда и поэтому не знал, о чем говорилось далее, после того, как Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Верните его». Умар радияллаху анху был свидетелем другой версии продолжения того хадиса, имеющей отношение к нему самому. Почтенный Умар рассказывает об этом следующее:

«Затем он ушел обратно», то есть, спрашивавший встал и ушел.

«Меня не было недолго».

В другом предании говорится, что он сказал: «Меня не было три дня». Затем он снова встретился с Пророком саллаллаху алайхи васаллам. Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам, вспоминая событие трехдневной давности, спросил:

«О Умар, узнал ли ты того, кто спрашивал?» Я сказал: «Аллах и Его Посланник - Лучше знающие». (Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал: «Поистине, он - Джibraил. Пришел к вам, чтобы обучить вас вашей религии».

6. Способность ангела принимать образ различных людей. В большинстве случаев Джibraил алайхиссалам (мир ему) приходил к Пророку саллаллаху алайхи васаллам в облике его сподвижника по имени Дихъятул Калби радияллаху анху. Однако в данном хадисе говорится, что он пришел в облике неизвестного никому человека.

7. Необходимость (*ваджиб*) веры в то, о чем упоминается в этом хадисе.

8. Допустимость в целях обучения задавать вопросы, которые знаешь сам.

9. Использование педагогического приема, когда учитель для лучшего усвоения материала намеренно задает при учениках вопрос тому, кто знает на него исчерпывающий ответ, и подтверждает его правильность.

10. Незнание установленного Аллахом субханаху ва таъала часа Судного дня никем из Его созданий.

11. Возможность знания людьми только предзнаменований Судного дня.

12. Проявление уважения к старшему, к учителю. Сподвижники сохраняли молчание, когда появившийся незнакомый им человек задавал вопросы Пророку саллаллаху алайхи васаллам, а когда он ушел, они не задавали вопросы о том, кто это был.

13. Необходимость скорейшего доведения руководителями и учителями до подчиненных и учени-

ков важной для них информации, хотя они бы сами не спрашивали об этом.

14 Эффективность религиозного обучения методом «вопрос - ответ».

15 урок честности и скромности. Из ответа Пророка саллаллаху алайхи васаллам: «Спрашиваемый знает об этом не больше, чем спрашивающий» следует что открытое признание отсутствия *вахий* (знания свыше) о чем-либо является на самом деле знанием установления Всевышнего по этому поводу.

Сокровенный смысл данного хадиса:

Из данного священного хадиса вытекает много сокровенных истин, что мы поняли в ходе ознакомления с ним. Об их важности, о пользе для человечества написано немало количество книг, сказано много слов. Мы ограничимся здесь краткими общими суждениями.

Начнем со значений иймана и его основ, упоминаемых в данном хадисе. Безграничную важность иймана человечество осознало только тогда, когда ощутило последствия его отсутствия. Несмотря на то, что отсутствие иймана как подлинной веры проявлялось еще с древности, это не осознавалось большинством людей - все имели веру, но она была искажена заблуждениями. Люди веровали не в то, что предписано Творцом. Практически никто не утверждал, что Творца миров не существует, однако большинство людей совершали *ширк*, то есть, ошибочно представляли некоторые Его имена, атрибуты и деяния в качестве самостоятельных существ и придавали их Ему же в соучастники, сотоварищи, «компаньоны».

Именно поэтому в древних книгах о вероучении говорилось не столько о существовании Аллаха, сколько о Его *единственности* (тавхид), качествах, именах и деяниях. В науке о вероучении (акыде) данный вопрос и не обсуждался, ибо, за редким исключением, бытие Аллаха всеми признавалось.

Ийман в Исламе оценивается как самое величайшее благо, дарованное Аллахом субханаху ва таъала

человеку. Ислам оценивает значимость человека в соответствии с его верой. Он подчеркивает, что человек без иймана не может ничего достигнуть в обоих мирах. Ислам уделяет особое внимание тому, чтобы все дела осуществлялись на основе правой веры.

В рассматриваемом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам, отвечая на предложение Джibraила алайхиссалам: «Поведай мне об иймане», в первую очередь упоминает веру в Аллаха субханаху ва таъала.

И действительно, вера в Аллаха является основой иймана. Без веры в Аллаха не может быть веры и во все остальное. Что же такое вера в Аллаха субханаху ва таъала с Исламской точки зрения?

Вера в Аллаха выражается в признании словами и подтверждении сердцем факта существования Всевышнего Аллаха, его единственности, того, что Он является Творцом, Правителем, Подателем благ, а также в искреннем следовании Его повелениям. Эта вера должна соответствовать тому, что сказал о ней Сам Аллах субханаху ва таъала и Его посланник саллаллаху алайхи васаллам.

Правда, некоторые ученые не усматривали в терминологическом значении слова «вера» (ийман) компонента «следования», то есть, практического действия. Однако это всего лишь расхождение в терминах, ибо с тем, что действие (следование) неотделимо от иймана, согласны все. Разногласия возникли по вопросу, исчезает ли ийман при отсутствии практического следования?

Некоторые считали, что правоверный, совершающий действия, противоречащие ийману, становится кафиром. Другие же полагали, что в этом случае человек не лишается иймана и не становится кафиром, то есть, действие, противоречащее ийману, не выводит его сразу из иймана. Такой человек считается совершившим великий грех, за который он должен отвечать. И если он сожалеет о совершении греха и обещает не повторять его, то он несет наказание согласно требованиям шарията, но остается правоверным.

Но если человек считает, что совершение этого греха позволительно, то он становится кафиром. Подобные дебаты были весьма актуальными для ученых прошлого, но никто из них не говорил, что позволительно не совершать тех действий, которые ийман требует совершить.

Вера в Аллаха субханаху ва таъала призывает ее обладателя в каждой сфере жизни следовать указаниям Аллаха субханаху ва таъала. Человек, обладающий ийманом, живет с верой в то, что каждое его действие видит Аллах субханаху ва таъала, и потому стремится совершать только то, что вызовет довольство Аллаха субханаху ва таъала.

Человек, обладающий ийманом, живет с верой в то, что каждое его слово слышит Аллах субханаху ва таъала, и потому стремится, чтобы от него всегда исходили только благие слова, изречения и идеи.

Человек, обладающий ийманом, живет с верой в то, что Аллах ведет учет всего, что он делает, и в Судный день спросит об этом, и потому стремится избегать дурных дел.

Человек, обладающий ийманом, живет с верой в то, что раскаяние принимает только Аллах субханаху ва таъала и потому, совершив ошибку, спешит искренне раскаяться, чтобы не повторять ее снова.

Человек, обладающий ийманом, стремится объединять в себе все достоинства и отдаляться от всякой мерзости. А люди видят и знают, насколько важно такое поведение для каждого человека, каждой семьи, каждого общества и всего человечества.

В вопросах иймана все должно соответствовать воле Самого Аллаха субханаху ва таъала. Если человек думает: «Я уверую в то, но не буду верить в это», то получается, что всю его религию установил не Аллах, а он сам по принципу земной «комфортности». Многобожеские религии так и создавались.

Описание Аллахом того, каким должен быть ийман, включая веру в бытие Аллаха субханаху ва таъала, и

веру в Его качества и Его действия, в Его повеления, присутствует только в Исламе. Частично об этой истине также говорится в хадисе, который мы рассматриваем.

Вера в ангелов Аллаха, невидимых человеческому глазу, не устающих, не совершающих грехов, беспрекословно исполняющих данные им указания, также включает в себе великие истины. Правоверный мусульманин верует, что за ним закреплены два ангела, что если он будет вести праведную жизнь, то эти два ангела с позволения Аллаха будут защищать его. Также он верует, что один из этих ангелов записывает все благие, а второй - дурные, даже самые незначительные деяния человека в Книгу деяний и, согласно этим записям, в Судный день человек предстанет перед Судом Всевышнего.

Эта вера является очень сильным фактором, стимулирующим совершение добрых дел и отдаление от дурных. Данный фактор чрезвычайно полезен для каждого человека, общества и всего человечества. В обществе, где нет веры в Бога и в Его святых ангелов, у людей нет внутренних препятствий для совершения зла и нет поощрения делающим добро.

Отсутствие иймана приводит к ухудшению человеческих нравов. Одни люди, теряя веру в Бога, перестают верить в себя, зная свои слабости, начинают всего бояться, становятся безличными. Другие же превращаются в чудовищных негодяев, способных на любые подлости.

У многих общин и сект, имеющих искаженные представления об ангелах, возникают серьезные проблемы с религией. Некоторые в вопросе об ангелах доходят до ширка, другие уподобляют их женоподобным существам: дивам, пери и другим порождениям суеверия. В результате появляются различные вредные обычаи и суеверия, доходящие до кощунства.

Вера в Писания (Книги) Аллаха означает веру в то, что Аллах субханаху ва таъала в определенное время ниспосылал людям Свои Послания, содержа-

шие заповеди, наставления и указания, наставляя их на путь, ведущий к счастью в обоих мирах. Тем самым Аллах субханаху ва таъала одаривал людей в каждый период развития соответствующим знанием истины, постепенно воспитывал народы и готовил их для обращения к истине всё человечество. Когда человечество достигло своего совершеннолетия, Аллах субханаху ва таъала ниспослал ему завершающую все Писания Книгу - Куръан, которая будет Божественным чудом вплоть до Судного дня. Таким образом, вера в Книги Аллаха есть вера в то, что человечество может достигнуть конечной цели вечного бытия, только следуя указаниям Куръана.

Не верующие в Книги Аллаха свидетельствуют этим свое неверие (арабск. «куфр») в благодеяния и в происхождение человечества от одного предка. Это является неверием и в то, что Аллах субханаху ва таъала, возвысив человека, наделил его знаниями и показал его превосходство над остальными творениями.

Важное значение имеет и вера в пророков алайхимуссалам (мир им). Сам факт избрания Аллахом Своих пророков из числа людей является величайшей честью для человечества. Цепочка пророков, начиная от Адама алайхиссалам до Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, является цепочкой почета всего человечества. Пророки алайхимуссалам - это люди, являющиеся гордостью и славой человечества, ибо они довели до людей указания Господа миров субханаху ва таъала. Все они рабы и пророки алайхимуссалам единого Бога. Все они братья друг другу, они дополняли и подтверждали друг друга. Через них мы понимаем, что человечество имеет единую сущность, поклоняемся единому Аллаху, исповедуем единую религию. Именно поэтому, в Исламе между ними не проводится различий и является обязательным (фард) одинаково верить во всех пророков алайхимуссалам. Тот, кто отрицает хотя бы одного из пророков алайхимуссалам, становится кафиром.

Каждый из пророков алайхимуссалам является примером и эталоном благодеяния и достоинств для всего человечества. Каждый из них - это маяк на пути к Аллаху субханаху ва таъала. Последний из них - Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам - является примером для всех вплоть до Судного дня. Сегодня человечество оказалось в положении, когда оно остро нуждается в следовании примеру пророков алайхимуссалам. Для этого необходимо проявлять к ним подобающее уважение, верить в них так, как этому учит Ислам.

Некоторые люди, не имеющие иймана, объявили пророков алайхимуссалам, являющихся венцом человечества, интриганам, обманщиками и негодяями и призвали брать пример не с них, а со своих популярных у толпы кумиров, ведущих нечестивую жизнь. Они стремились возвысить этих кумиров над пророками алайхимуссалам и приукрасить их. Но достаточно быстро приходит время, когда становится известной подлинная и неблагоприятная суть этих мнимых авторитетов, а память о пророках остается на века, до конца этого мира.

В некоторых религиях отдельным из пророков алайхимуссалам приписывают совершение прелюбодеяний и других тяжких грехов, других не признают вообще, а третьих, вдаваясь в чрезмерность (г'улув), обожествляют. Подобных заблуждений очень много. Чтобы все поставить на свои места, необходима «золотая середина», каковой и является Ислам.

Одной из основ иймана является вера в Судный день. Опыт показывает, что при отсутствии или недостаточности этой веры в развитии человечества наступает упадок. Вряд ли можно ожидать чего-то хорошего от человека, который не верит, что в Судный день все люди будут воскрешены, что каждый получит за все свои деяния соответствующее воздаяние. Если у людей не будет веры в Судный день, то на земле невозможно будет добиться установления доброты и справедливости.

Если не будет веры в Судный день, если будет господствовать идея о том, что «человек после смерти

сгниет и не будет воскрешен», на земле установятся «законы джунглей», согласно которым сильный поедает слабого. Каким же станет этот мир, если угнетатель не будет отвечать за угнетение, если обманщик и мошенник будет думать только о том, как прожить, обманывая других? Одним словом, каким станет мир, если ничто не будет останавливать людей ни перед каким злом и грязью ради получения мирских благ? Что будет со слабыми, угнетенными и беспомощными людьми? Не превратится ли жизнь в сплошной ад на земле?

Более того, мы имеем перед глазами картину того, что может быть, но это картина поведения лишь небольшой части общества, его криминальной части, притом, что большая часть людей старается жить честно, повинаясь голосу совести и религии. А если этого голоса не будет?

Для того, чтобы избавиться от этих бед и напастей, люди должны быть справедливыми, благочестивыми и набожными, а для этого нужна вера в Судный день.

Рассматриваемый нами хадис так ярко говорит об искренности (ихсан), что лишних слов не требуется:

«(Это) то, что поклоняешься Аллаху, словно видишь Его, если же не видишь Его, то поистине, Он видит тебя».

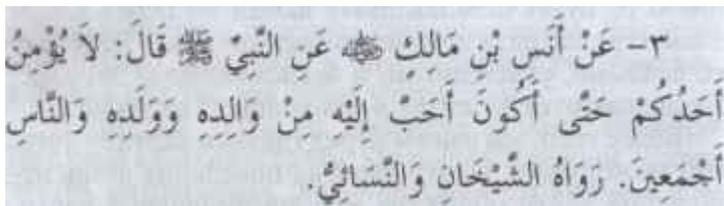
Главной бедой человечества является немногочисленность в нем тех, кто поклоняется Аллаху, словно видит Его. Слишком мало и тех, кто живет, поклоняясь Аллаху с уверенностью, что Аллах видит его. Поэтому и не хватает искренности ни в чем, поэтому дела и слова не исполняются, как следует. Последствия в современном мире налицо.

Ислам же еще пятнадцать веков назад возвел искренность в фундаментальную основу Ислама и иймана. Когда среди правоверных мусульман было много тех, кто достиг этого высокого уровня, они правили миром. Когда таких людей стало меньше, статус в мире понизился. Когда же их не осталось чти совсем, мусульмане и вовсе потеряли его.

الباب الثاني في أوصاف الإيمان الكامل

ГЛАВА ВТОРАЯ

О КАЧЕСТВАХ СОВЕРШЕННОГО ИЙМАНА

3. Передается от Анаса ибн Малика радиаллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Не уверует ни один из вас, пока я не стану любимее ему, чем его родители, и его дети и все люди».**

Передали два шейха и Насаи.

Пояснение: Сам факт включения автором в книгу главы «О качествах совершенного иймана» говорит о том, что ийман может быть и несовершенным. Ибо, хотя в хадисах, приведенных в данной главе, буквально говорится как бы об отсутствии веры, но по смыслу речь идет не о всей вере, а о степени ее совершенства, ее полноте, то есть, говорится об отсутствии полноты веры.

Рассказчиком первого хадиса данной главы является великий сподвижник Анас ибн Малик радиаллаху анху. Давайте сначала познакомимся с ним:

Анас ибн Малик ибн Назр Ансари Хазраджи Наджжари радиаллаху анху имел *куня* (прозвище) Абу Хамза. Его матерью была Умму Сулайм бинти Милхан. Когда ему исполнилось десять лет, его мать отдала его в слуги Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. С того дня он был рядом с Посланником Аллаха, который относился к Анасу ибн Малику не как господин к слуге, а так заботливо, как отец к сыну.

Сам Анас ибн Малик радиаллаху анху говорил: «Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам никогда не спрашивал, почему я сделал какое-нибудь порученное дело не так или не выполнил какой-либо работы, а говорил: «Будет то, что угодно Аллаху, и не будет того, что Аллаху не угодно»

Передается от Сайяра ибн Рабиъа:

«Анас ибн Малик сказал: «Однажды я с матерью пошел к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Когда моя мать сказала ему: «Помолитесь за своего слугу», Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам произнес: «О Аллах, приумножь его богатства, проди его жизнь и прости его грехи».

Абу Хурайра радиаллаху анху говорит: «Я не видел никого, чье совершение намаза было бы настолько похоже на намаз Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

Сумама ибн Абдуллах говорит: «Анас ибн Малик так долго стоял при совершении намаза, что из его ног текла кровь».

Когда Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху обратился за советом по поводу направления Анаса в Бахрейн к Умару ибн Хаттабу радиаллаху анху, почтенный Умар, учитывая богобоязненность Анаса и его длительное пребывание рядом с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, похвалил его, сказав: «Он был из числа умных юношей».

Помимо битвы при Бадре Анас ибн Малик радиаллаху анху участвовал во всех битвах вместе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. А в битве при Бадре ему не довелось участвовать, поскольку тогда он был еще слишком юного возраста.

всего Анас ибн Малик радиаллаху анху передал 2286 хадисов, заняв третье место после Абу Хурайры и Ибн Умара. С его слов хадисы передали Ибн Сиирин, Собит Бунани, Катада, Хасан Басри, Зухри и другие.

В конце своей жизни Анас радиаллаху анху поселился в Басре и умер там в 93 году Хиджры. Его тело

омывал Мухаммад ибн Сийрин, а молитву «джаназа» прочитал Катада ибн Мудрик. У Анаса ибн Малика была тросточка, оставшаяся от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, которую по его завещанию положили вместе с ним в его могилу.

Слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам **«Не уверует ни один из вас»** в данном хадисе означают, что человек не сможет стать правоверным, обладающим совершенным, полным ийманом. Поскольку здесь речь идет не о вероубеждении, а о склонности. Если кто-либо возлюбит не только родителей или детей, но и любого другого человека больше, чем Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам по вероубеждению, то, несомненно, он станет кафиром.

Любовь в данном хадисе - это не милосердие, проявляемое к родителям или к детям, и не любовь, испытываемая к какому-либо человеку (мужчины к женщине или наоборот). Любовь, о которой говорится в хадисе - это верность возлюбленному, готовность пожертвовать всем и стремление достичь его довольства, исполняя его указания. Следовательно, для правоверного человека Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в таком смысле должен быть дороже своих родителей, детей и всех остальных людей.

Один из ученых, Абу Зинад, разделяет понятие любви на три вида:

1. Уважение и почитание, в основном, проявляемые по отношению к родителям.
2. Милосердие, в основном проявляемое к детям.
3. Взаимное почитание прекрасных качеств, проявляемое к другим людям.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам в этом хадисе подчеркивает, что только тогда, когда любовь к нему во всех этих трех проявлениях будет выше любви ко всем другим людям, ийман мусульманина станет совершенным. Если во время Его жизни такая любовь должна была проявляться к его личности, то теперь мы должны испытывать ее и к его личности, и к его религии, и к его сунне.

Почтенный Умар радияллаху анху, услышав этот хадис и стремясь выразить свое отношение, сказал:

«О Посланник Аллаха, Вы для меня дороже всех, кроме меня самого».

Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Если так, то этого недостаточно. Нужно, чтобы было дороже тебя самого». Тогда почтенный Умар сразу же сказал: «Дороже меня самого!», на что Пророк саллаллаху алайхи васаллам ответил: «Вот теперь достаточно, Умар». Это означало, что теперь его ийман стал совершенным.

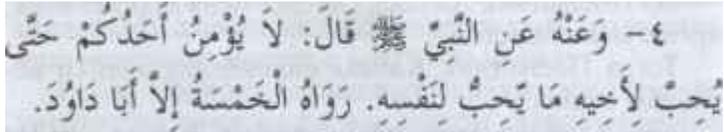
Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса, очевидны: для каждого правоверного мусульманина Пророк саллаллаху алайхи васаллам должен быть дороже всех.

Мудрость этого священного хадиса очень велика. Это не Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам нуждается в любви правоверных, а правоверные нуждаются в любви к нему. Любовь Пророка саллаллаху алайхи васаллам всегда приносила правоверным пользу и счастье. Известный сподвижник Амр ибн Асе радияллаху анху говорит:

«Никого я не любил больше, чем Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Никто в моих глазах не был столь величественным. Из-за того, что я очень сильно Его почитал, я не мог вдоволь насмотреться на Него».

Любовь почтенных сподвижников к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не имела аналогов в истории мира. Поэтому эти великие люди смогли в короткое время распространить Ислам во многие регионы мира и добились появления великой Исламской культуры. Возвысив любовь к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, мусульмане твердо следовали его сунне и возвысились над всеми в мире. Когда же любовь к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам стала у них слабее, чем

привязанность к мирской жизни с ее идеалами, обычаями и законами, они оказались позади всех.

4. *Передается от него же:*

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Не уверует ни один из вас, пока не любит для
своего брата то, что любит сам».**

Из пятерых не передал только Лбу Давуд.

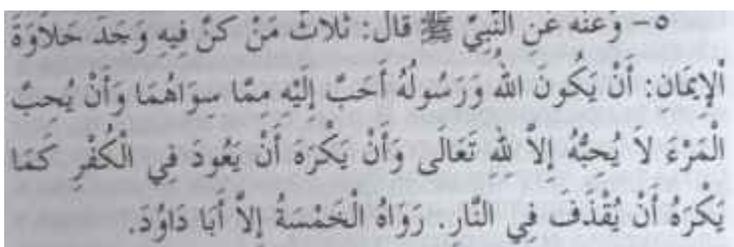
Пояснение: Этот хадис также передан от Анаса ибн Малика радиаллаху анху. В нем речь также идет о совершенном иймане. Содержание хадиса свидетельствует о том, насколько Ислам желает блага человечеству. Пожелание добра другим людям Пророк саллаллаху алайхи васаллам возвышает до уровня положения иймана. Он подчеркивает, что никто не сможет стать совершенным правоверным, пока не будет желать другим того же, что по нраву ему самому.

Да, мусульманин желает своим братьям все то, что он любит сам. Если он желает себе попасть в рай, то этого же он желает и другим. Не желающий себе попасть в ад мусульманин и другим не желает этого. Мусульманин стремится к этому всеми силами. Как желает он себе здоровья, счастья и процветания, так желает он этого и другим.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса, огромны. Мы все должны стремиться к тому, чтобы желать другим того, что нравится нам самим.

Сегодня человечество, как никогда, нуждается в заключенной в этом хадисе великой мудрости. Мы понимаем, сколько бед обрушивается на мусульман в результате нашего отдаления от Ислама, Куръана и сунны Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. И в целом всё человечество страдает от зложелательства, которое претворяется в злодеяния. Люди перестали

желать друг другу блага, каждый стал думать только о своей личной выгоде, для достижения которой они готовы нести другим людям зло. Охватившие мир войны, кровопролития, угнетение, тирания и подлость происходят именно по этой причине. Для того, чтобы все встало на прежние места, мы должны твердо следовать этому хадису.

5. *Передается от него же:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«У кого будут три вещи, тот найдет усладу веры: если Аллах и Его Посланник станут любимее ему, чем всё, что кроме них, если любит человека только ради Аллаха, и ненавидит возвратиться к неверию так же, как ненавидит прыгать в огонь».

Из пятерых не передал только АбуДавуд.

Пояснение: Этот хадис также передает почтенный Анас ибн Малик радияллаху анху. В нем говорится о том, как можно достигнуть одного из первостепенных положений Ислама - сладости иймана. Слово «сладость» (халават) в арабском языке происходит от слова «халва». Это слово используется в качестве метафоры для выражения духовного состояния.

В начале Пророк саллаллаху алайхи васаллам привлекает внимание слушателя словами:

«У кого будут три вещи, тот найдет усладу веры».

Услада веры - это словосочетание, бесспорно, заинтересует всех. Все подумают о том, как достичь ^адости веры? Поэтому объявление того, что достижение сладости веры возможно посредством трех ка-

чество, привлечет всеобщее внимание. После привлечения внимания называются сами эти три качества:

1. «Если Аллах и Его Посланник станут любящими ему, чем всё, что кроме них».

Совершенный ийман и ощущение сладости веры будет иметь только тот, кто возлюбит Аллаха субханаху ва таъала и Его Пророка саллаллаху алайхи васаллам больше всех. Как понимать эту любовь? Наши ученые дают разные ответы на этот вопрос, но смысл их один: любовь к Аллаху заключается в исполнении сказанного Им и отдалении от того, от чего Он предостерегает. В том, чтобы любить то, что любит Аллах субханаху ва таъала и избегать (не любить) того, чего Он не любит. Точно так же любовь к Пророку саллаллаху алайхи васаллам заключается в следовании его шариату и сунне.

2. «Если любит человека только ради Аллаха».

Правоверные мусульмане познают сладость веры только тогда, когда они любят друг друга во имя Аллаха субханаху ва таъала. Эта любовь рождается из любви обеих сторон к Аллаху и является благословенной, ибо Аллах субханаху ва таъала сделал их братьями и друзьями. Именно поэтому взаимная любовь правоверных должна быть во имя Аллаха субханаху ва таъала. Никогда сладость веры не будет познана через любовь во имя мирских благ и богатства.

3. «Ненавидит возвратиться к неверию так же, как ненавидит прыгать в огонь».

Возвращение к куфру, по сути, означает быть брошенным в огонь. Таким образом, для постижения сладости веры недостаточно усилий лишь в одном направлении. Наряду с любовью, необходимо, чтобы в норме также были неприятие и воздержание. Куфр и все, что ведет к нему, должны стать для правоверного такими же обжигающими при приближении к ним, как огонь, страшными и непереносимыми вещами. Правоверный должен бояться, словно огня, всего, что связано с малым и большим куфром, и точно так же остерегаться попадания в него.

Полеза данного хадиса предельно ясна. Давайте думаемся: действительно ли наша любовь к Аллаху субханаху ва таъала и Его посланнику превышает все-го остального? Всегда ли мы совершаем то, что велит нам Аллах и сторонимся того, от чего Он предостерегает? Насколько мы твердо следуем шариату и сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам? Или же, полюбив мирские блага, попав в их ловушку мы не можем из нее выбраться? Или же мы прогибаемся и преклоняемся перед такими же, как мы, беспомощными рабами, из-за того, что от них зависит наше продвижение в чине? Может быть, как раз поэтому мы и достигаем не сладости веры, а сладости мирских вещей?!

Все, что было раньше, прошло. Так давайте же теперь стремиться к достижению сладости веры! Давайте же поступать в каждой сфере нашей жизни соответственно сказанному Аллахом субханаху ва таъала и избегать того, от чего Он предостерегает! Давайте же начнем жить, основываясь на шариате нашего любимого Пророка саллаллаху алайхи васаллам, начнем твердо следовать его сунне! Давайте пересмотрим и наше отношение к правоверным мусульманам: может быть, и в этом плане мы найдем что-то полезное из данного священного хадиса!

Давайте будем откровенными: почему мы не любим людей только во имя Аллаха субханаху ва таъала? Бескорыстны ли мы в нашей любви к ним? Не ожидаем ли мы за эту любовь мирских материальных благ, почета и каких-либо других выгод? Неужели вы скажете, что таких людей нет, а если и есть, то их мало? Коли не так, давайте начнем извлекать пользу из изученного нами хадиса, начнем любить богобоязненных рабов Аллаха, полюбивших Аллаха субханаху ва таъала только во имя Него Самого! Да, пусть эта наша любовь будет не ради положения, мирской корысти, различных выгод, а только ради Аллаха субханаху ва таъала! Только во имя единственного Аллаха! °т °г °д °а мы достигнем (познаем) сладость веры.

Давайте также пересмотрим наше отношение к куфру. - Действительно ли мы боимся куфра и всего, что с ним связано, как огня, или же мы очень беспечны? Быть может, мы тоже находимся в неведении и невежестве, оправдываясь словами: «Как же нам быть, таково время, люди ведь поступают так же»? Если же, не дай Бог, мы проявляем такую беспечность, то давайте скорее исправимся и будем стремиться к достижению сладости веры!

Сможем ли мы осознать, насколько человек нуждается сегодня в мудрости этого хадиса, вобравшего в себя такие великие истины? Осознаем ли мы сегодня, в начале пятнадцатого века Хиджры, как может человечество познать сладость веры? Конечно, уже осознаем, поскольку теперь мы изучили этот хадис.

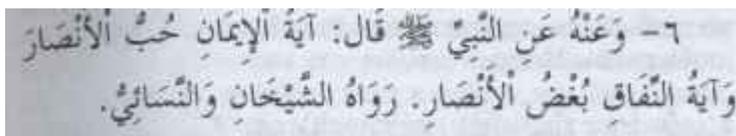
Посмотрим теперь на тех, кто претендует на право быть мусульманами, на право быть частью уммы Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Как сильно мусульмане любят Аллаха субханаху ва таъала и Его посланника саллаллаху алайхи васаллам? Как они исполняют веления Аллаха, как отказываются от того, от чего Он предостерегает? Как они следуют шариату и сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам? Оставив на потом трудные вопросы, начнем с самого простого и не требующего больших усилий: давайте узнаем, сколько людей может осознанно и правильно хотя бы произнести шахаду? Поскольку ответы на эти вопросы сегодня далеко не положительные, кто же, как не мы сами, нуждаемся в достижении сладости веры?

Сегодня человечество нуждается во взаимной любви во имя Аллаха субханаху ва таъала! Из-за отсутствия любви во имя Аллаха между отдельными личностями, родами, племенами, обществами растет взаимное недоверие, предательство и вражда. Для того, чтобы избавиться от этой беды, нужно следовать данному хадису.

Безразличие и бесстрашие перед куфром сегодня стало обыденным. Речь не идет о случаях, когда

человек по незнанию допускает проявления неверия или относящиеся к нему идеи, слова и поступки. Речь идет об осознанном и умышленном следовании в направлении к куфру.

Давайте сначала возьмем лишь тех, кто заявляет о своем иймане и Исламе: насколько они сторонятся куфра и всего, что к нему ведет?

б. Передается от него же:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Признак иймана - любовь к ансарам, а призна-
к лицемерия - ненависть к ансарам».**

Передали два шейха и Насаи.

Пояснение: Этот хадис также передан от Анас а ибн Малика радияллаху анху. Ансары - это мусульмане из коренных жителей Медины. Будучи, в основном, представителями племен Хазрадж и Авс и оказав Пророку саллаллаху алайхи васаллам помощь в трудное время, они были названы «ансарам» - помогающими. Переселившихся из Мекки братьев по вере они встретили с редкостным добродушием. Они разделили с ними свои дома и имущество, помогли им завести и обустроить семьи. В то время, когда кафиры Мекки усиленно притесняли Ислам и мусульман, ансары сделали все, что было в их силах, чтобы помочь Исламу, Пророку саллаллаху алайхи васаллам и мусульманам. Аллах субханаху ва таъала сделал ансаров той силой, действием которой Ислам был сохранен на земле и, высоко оценив эту их заслугу, ниспослал в Священном Куръане аяты, восхваляющие их.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам в этом хадисе называет любовь к ансарам признаком совершенного иймана. Разве может быть что-либо выше этой чести?! Не ограничиваясь этим, Пророк саллаллаху

алайхи васаллам далее говорит, что ненависть к ним - это признак лицемерия. Следовательно, каждый мусульманин должен любить ансаров и избегать любых проявлений неуважительного отношения к ним.

Таким образом, правоверный мусульманин должен любить и уважать каждого человека, который служит Исламу. Те же, кто ненавидит служащих Исламу, становятся мунафиками (лицемерами), ибо не любить то, что делается для Ислама, означает не любить сам Ислам.

7. Передается от Али радияллаху анху:

«Клянись Тем, Который расколол зерно и сотворил душу, поистине, завет Пророка саллаллаху алайхи васаллам мне (гласит): «Не любит меня никто, кроме правоверного и не ненавидит меня никто, кроме мунафика (лицемера)».

Передали Муслим, Тирмизи и Насаи.

Пояснение: Сначала ознакомимся с передатчиком этого хадиса - предводителем правоверных Али Абу Талибом радияллаху анху:

Али ибн Абу Талиб ибн Абдулмутталиб ибн Хашим ал-Курайши является четвертым их четверых праведных халифов, сыном дяди Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам по отцу. Его мать - Фатима бинти Асад ибн Хашим ибн Абдуманаф. Его куня (прозвище) - Абул Хасан («отец Хасана»). Али радияллаху анху родился в 600 году в лучезарной Мекке. Поскольку он никогда не поклонялся идолам и был чист от иных предрассудков невежества, он был прозван также именем «Каррамаллаху ваджжаху» (да облагородит Аллах его лицо!).

В детстве Али постоянно был вместе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и всегда обедал вместе с ним. Так повелось потому, что у дяди Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам Абу Талиба было много детей, и Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал своему дяде Аббасу: «О дядя, у Вашего брата Абу Талиба много детей. Сейчас же, как всем нам известно, тяжело прокормиться и жить. Давайте пойдем к Абу Талибу и немного облегчим его заботы о детях». Тогда они пошли к нему, и Аббас взял к себе в дом Джаъфара, а Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам - Али. С того времени Али радияллаху анху жил в доме Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

После того, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам был призван на пророческое служение, почтенный Али был первым из детей, кто уверовал и принял Ислам - тогда ему еще не исполнилось и восьми лет. Анас ибн Малик радияллаху анху так повествует об этом: «Пророчество пришло в понедельник, а во вторник Али уже принял Ислам».

Али ибн Абу Талиб радияллаху анху участвовал во всех битвах, кроме битвы Табук, когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам оставил его старшим над своими близкими. Он был отважным, красноречивым, умным, воспитанным, терпеливым, справедливым, мягким, скромным, богобоязненным, воздержанным, учтивым и самым близким из молодых мусульман к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Поэтому Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Если я - город знаний, то Али его ворота».

Али радияллаху анху был отважным и смелым бойцом: в битве при Бадре он поверг главаря мушриков Валида ибн Утба. В битве при Ухуде, после гибели сподвижника знаменосца Мусъаб ибн Умайра, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам вручил знамя почтенному Али. Самоотверженное уча-

стие он также принял в завоевании Хайбара. В то время ему было не больше двадцати лет.

Однажды Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Завтра во время битвы я вручу знамя одному человеку, которого любит Аллах и Его посланник, который также любит Аллаха и Его посланника». На следующий день, когда каждый из сподвижников надеялся, что этим человеком будет именно он, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам спросил о почтенном Али радияллаху анху. Сподвижники сообщили, что у Али больны глаза. Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам пришел к нему, его глаза действительно были больны. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, дотронувшись до глаз Али своей рукой, помолился, и его глаза выздоровели.

Многие сподвижники мечтали быть на месте Али радияллаху анху, видя его близость к Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Аллах сделал положение Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам и Али радияллаху анху аналогичным тому, каким было положение Мусы алайхиссалам и Харуна алайхиссалам. У Али радияллаху анху есть такие красивые слова, которые могут быть примером для нас:

«Я боюсь только подчинения нафсу и сильных желаний. Подчинение нафсу сбивает с пути истины, а сильные желания приводят к забвению о Судном дне. Будьте бдительны, этот мир останется позади. Будьте детьми Судного дня, а не детьми мирской жизни. Сегодня есть деяние, но нет отчета, а завтра будет отчет, но не будет деяния».

На втором году Хиджры Али радияллаху анху женился на дочери Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам Фатиме. Всего у почтенного Али от Фатимы радияллаху анху и других жен было 14 сыновей и 19 дочерей.

Али ибн Абу Талиб радияллаху анху передал 586 хадисов. С его слов хадисы передали очень многие,

в том числе его сыновья Хасан, Хусейн, Мухаммад, Умар и Абдуллах ибн Мас'уд, Ибн Умар, Абдуллах ибн Джа'фар, Абдуллах ибн Зубайр, Абу Муса Аш'бари, Абу Са'ийд Худри, Абу Рафи'ь, Сухаиб, Зайд ибн Аркам, Джабир ибн Абдуллах, Абу Хураира, Джабир ибн Самура, Бара ибн Азиб, Джарир ибн Абдуллах и другие. Из числа таби'инов - Са'ийд ибн Мусаййиб, Кайс ибн Хазим, Алкама ибн Каис, Шурайх ибн Хани и другие.

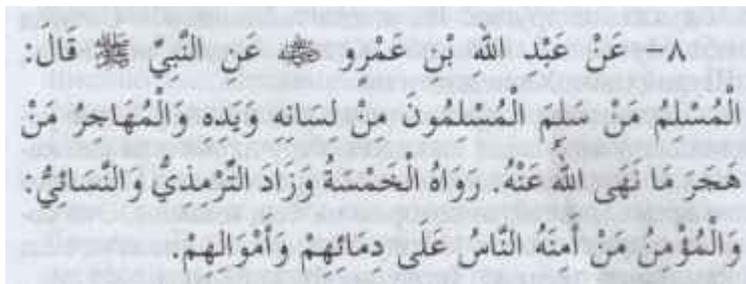
Предводитель правоверных Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху стал шахидом, будучи убитым кинжалом хавариджита по имени Абдурахман ибн Мулджам во время намаза, на котором он был имамом. Это событие произошло в 40 году Хиджры, 23 числа месяца Рамазан, в пятницу. Тогда ему было 63 года.

Рассматриваемый хадис передается не как прямая речь Пророка саллаллаху алайхи васаллам, а как Его косвенная речь, выраженная словами почтенного Али радиаллаху анху.

Несомненно, что все сподвижники пророка - великие люди. Сама возможность быть сподвижником пророка является величайшей честью, не говоря уже о том вкладе, который каждый из них внес в дело Ислама. Но среди них есть такие, кто занимает особое место, а в отношении десятерых из них существует пророчество Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам о том, что они попадут в рай.

Из этих десятерых людей отдельное место занимают четыре халифа. Одним из этих четырех халифов также является почтенный Али радиаллаху анху. Заслуги хазрата Али перед Исламом очень велики. Помимо этого, он является двоюродным братом и зятем Пророка саллаллаху алайхи васаллам, то есть, супругом наилучшей обитательницы рая Фатимы Захры радиаллаху анху и отцом Имама Хасана радиаллаху анху и Имама Хусейна радиаллаху анху. Поэтому неудивительно, что такого человека может любить только правоверный и ненавидеть только мунафик.

Хадис учит нас, что любовь к конкретному человеку может быть проявлением как иймана, так и лицемерия. Подлинно любить человека можно не ради его положения, денег, имущества или иных преходящих вещей, а только ради его веры (ийман) и заслуг в служении Создателю субханаху ва таъала.

8. *Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Мусульманин - тот, от чьих рук и языка мусульмане остаются в безопасности, мухаджир - тот, кто бросил то, что запретил Аллах».

Передали пятеро.

Тирмизи и Насаи дополняют:

«Муъмин - тот, кому люди доверяют свою кровь и свои имущества».

Пояснение: Познакомимся с передатчиком хадиса Абдуллахом ибн Амром радияллаху анху:

Абдуллах ибн Амр ибн Асе радияллаху анху был сподвижником, известным своей набожностью и зухдом. Он принял Ислам раньше, чем его отец Амр ибн Асе. Абдуллах ибн Амр, постоянно присутствуя на беседах с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, не только заучивал, но и записывал ниспосылаемые ему аяты.

Однажды Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал Абдуллах ибн Амру: «Я знаю, что днем ты постишься, а ночи проводишь в молитвах и совершении «хатмул Куръан» (полное чтение

Куръана от начала до конца). Я опасаясь того, что, если ты будешь жить долго и состаришься, тебе будет не под силу все это. Соблюдай пост три дня в месяц и совершай «хатмул Куръан» раз в месяц».

Абдуллах ответил: «О Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, мне под силу и больше, чем это».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Тогда соблюдай пост два дня в неделю и совершай «хатмул Куръан» раз в десять дней».

Абдуллах ответил: «Мне под силу и большее».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Соблюдай пост подобно лучшему из постившихся - Давуду алайхиссалам. Он постился раз через день. Совершай «хатмул Куръан» раз в три дня».

Абдуллах ибн Амр оставался верным этому правилу даже в преклонном возрасте.

Абдуллах ибн Амр передал около тысячи хадисов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Переданные им хадисы были включены в сборники «Сахих хадисов» тремя их составителями.

Абу Хурайра радияллаху анху говорил: «Абдуллах ибн Амр превзошел меня в передаче хадисов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

Абдуллах ибн Амр умер в 93 году Хиджры.

В этом хадисе и в дополнении к нему Имама Тирмизи и Имама Насаи затрагиваются три важных определения, а именно: о лучшем истинном мусульманине, о лучшем мухаджире и о лучшем правоверном. Определение мусульманина, мухаджира и правоверного в данном хадисе - это определение высшей степени для каждого из них.

Например, из слов: **«Мусульманин - тот, от чьих рук и языка мусульмане остаются в безопасности»** не значит, что «тот, кто причиняет мусульманам вред своим языком и руками, не является мусульманином». То, о чем говорится здесь, подобно выражениям: «такого-то можно считать человеком» и «такой-то истинный человек». Человек, соблюдаю-

ший пять основных требований (столпов) Ислама, также считается мусульманином. Однако человек, который не причиняет обид мусульманам, не вредит им своим языком и руками, является лучшим, истинным мусульманином.

В этом описании лучшего мусульманина проявляется высочайшая способность Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам двумя словами выразить величайший смысл, мастерски используя богатый словарный запас.

Слова «Ислам», «мусульманин» означают «благополучие», «мир», поэтому и говорится, что мусульманином является тот, кто не нарушает мир и благополучие других людей.

Под словами: «Своим языком и своими руками» подразумеваются не только два способа нанесения вреда, вредить другими способами так же не хорошо. И тот, кто делает это, теряет лучшее качество мусульманина.

Слово «мухаджир» означает «переселяющийся» (совершающий хиджру). Хиджра - это покидание родины во имя Аллаха, во имя сохранения религии. Данное понятие появилось в Исламе в связи с исходом мусульман во главе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам со своей родины - Мекки - и переселением в Медину вследствие гонений со стороны многобожников.

В хадисе также говорится: **«мухаджир - тот, кто бросил то, что запретил Аллах»**. Здесь говорится, что хиджра, буквально означающая расставание с родиной, означает еще и отдаление от того, что запрещено Аллахом. Человек, пребывающий вдали от родины и близких людей во имя религии, называется «мухаджиром». Поэтому отдаление от запрещенного Аллахом ради следования требованиям религии также называется совершением «хиджры».

Теперь же, рассмотрим дополнение Тирмизи и Насаи:

«Муъмин - тот, кому люди доверяют свою кровь и свои имущества».

Понятия «ийман», «мумин» связаны с «благоденствием», «благоденствием», «надежностью». Слово «мумин» употребляется и в значении «благоденственный». Поскольку мумин является сторонником мира, благополучия, люди проникаются к нему доверием, то есть, уверены, что их жизни и имуществу ничто не грозит.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Не причинять беспокойство, а тем более не вредить мусульманам. Всякий, кто так поступает - словами, действиями или иным образом - лишается возможности быть достойным мусульманином.

2. Максимальное удаление от всего, что запрещено Аллахом субханаху ва таъала. Удаление от греховных дел приближает человека к положению мухаджира.

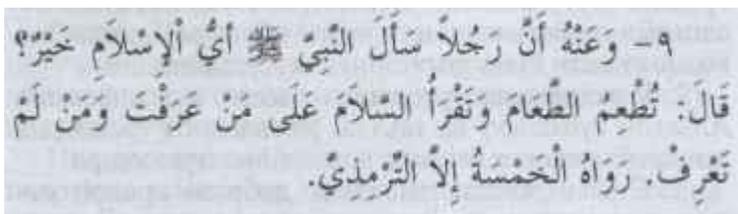
3. С благожелательностью, добрым нравом относиться к правам других людей, включая право на спокойную жизнь и на имущество. Виновник опасений людей за свои жизни и имущество не может быть достойным мусульманином.

Сегодня общество, как никогда, нуждается в мусульманах, которые не причиняют никому бед и страха своими языком и руками. Увы, мусульманам приходится нередко опасаться самих же мусульман.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам объявил мухаджиром каждого человека, удаляющегося от запрещенного Аллахом. Отстранение от всего запрещенного Аллахом - это обязанность каждого мусульманина. Однако искренне выполняющий эту обязанность достигает уровня мухаджира! И как же мусульмане стремятся получения этой награды?! Насколько они отдаляются от того, что запрещено Аллахом? Всевышний Аллах запрещает мусульманам обман, употребление спиртного, прелюбодеяние, угнетение, воровство, мошенничество и многие другие вещи. Если бы мы все и всегда следовали этому хадису, то всех этих пороков не было бы в нашем обществе.

Вот что значит быть правоверным! Тот, кто встретит мумина, возрадуется ему и будет восхищаться. Он

доверит ему свою жизнь и имущество, будучи уверенным в его праведности, ибо праведность - это гарантия безопасности. К сожалению, сегодня имеют место случаи, когда недавно принявшие Ислам верующие, разочарованные поступками некоторых людей, претендующих на право считаться правоверными, выходят из Ислама. И к этому приводит отдаление от учения Ислама и сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам тех, кто должен быть примером для других!

9. *Передается от него же:*

«Поистине, человек спросил Пророка саллаллаху алайхи васаллам: «Что лучше в Исламе?».

(Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал: «То, что накормишь едой и приветствуешь знакомого и незнакомого».

Передали пятеро, кроме Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис также передал Абдуллах ибн Амр радиаллаху анху. Один человек спросил у Пророка саллаллаху алайхи васаллам о наилучших достоинствах в Исламе. Ислам и так воплощает собой все благое, но спросивший интересовался наилучшим. Пророк саллаллаху алайхи васаллам назвал два из самых лучших достоинств в Исламе. Рассуждая о причинах упоминания именно этих двух деяний, ученые ссылаются на то, что благие деяния бывают двух видов:

Первый вид - это благодеяние материального характера, суть которого в том, чтобы накормить нуждающихся.

Второй вид - это благодеяние физического характера, суть которого состоит в приветствии кого-либо.

Для правильного понимания данного хадиса важно знать обстоятельства, в которых он был произнесен. Тогда Пророк саллаллаху алайхи васаллам и его сподвижники только что совершили переселение, а в Медине царил голод. Поэтому Пророк саллаллаху алайхи васаллам активно призывал людей помогать и кормить голодных, а также считал необходимым, чтобы люди приветствовали тех, с кем они знакомы и не знакомы.

В аятах Священного Куръана и в сунне одним из лучших деяний признается обеспечение едой голодающих, а также подчеркивается, что одним из величайших достоинств мусульманства является раздача еды беднякам, сиротам и пленникам, даже тогда, когда ты сам нуждаешься в ней. Ислам связывает совершенство иймана с предоставлением еды голодным людям.

Именно поэтому истинные мусульмане включают это благодеяние в ийман как его неотъемлемую часть и проявляют невиданную в истории народов мира щедрость. Воспитанники школы Пророка Мухаммада Мустафы саллаллаху алайхи васаллам способны делать это на высшем уровне.

Время повсеместного голода. В Медину прибыл принадлежащий почтенному Усману караван с продуктами. Знающие о спросе на продукты купцы с раннего утра окружили караван. Начались аукционные торги. Один из купцов назвал свою цену. На что владелец товара Усман сказал:

«Мне обещана цена, большая, чем эта».

Один за другим купцы назвали свою цену по своим возможностям. Всем им почтенный Усман радияллаху анху отвечал: «Мне обещана цена, большая, чем эта».

В конце концов, купцы заявили: «Кроме нас в Медине больше нет торговцев, кто же тебе обещал большую цену?».

И сказал почтенный Усман: «Всевышний Аллах сказал, что тому, кто накормит голодных, Он воздаст в десять раз больше. Я жертвую весь мой товар гражданам и беднякам Медины».

Кто еще кроме почтенного Усмана, мог позволить себе подобный поступок?

Халиф Умар Адил (справедливый) по ночам скрытно ходил по городу и интересовался нуждами людей. Однажды он увидел, как женщина наливала в котел одну воду, говоря детям: «Потерпите, сейчас будет готов ужин», и пыталась уложить их спать.

Халиф, вернувшись обратно, выделив из Байтулмала (мусульманская казна) мешок продуктов, попросил своего спутника помочь взвалить мешок на спину. Спутник сказал: «О предводитель правверных, позвольте мне понести мешок».

На это почтенный Умар ответил: «Если в Судный день ты вместо меня понесешь груз греха за то, что та семья осталась голодной, тогда неси, в противном случае предоставь мне самому отнести его». После этого он сам отнес мешок. Благодаря такому воспитанию простые мусульмане готовы поделиться даже последним куском пищи с нуждающимися.

«Ассаламу алайкум» - это Исламское приветствие, пожелание блага. Различные народы, нации и народности по-разному приветствуют друг друга. При встрече люди выражают друг другу хорошие пожелания, используя такие выражения, как «доброе утро», «как ваши дела?», «будьте счастливы». Однако ни одно общество не приравнивало слов приветствия «Ассаламу алайкум ва рахматуллахи ва баракатуху» (да пребудет над вами мир, милость и благодать Аллаха) к видам служения и поклонения Аллаху и не считало одним из лучших деяний человека!

Никакое другое общество не требовало приветствовать такими пожеланиями даже незнакомого человека, так что первое приветствие считается сунной, а ответное приветствие - *ваджиб* (не предписано, но необходимо). Эта, казалось бы, простая деталь, имеет мировое значение.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Признание благотворительности наилучшим деянием и призыв к ней.

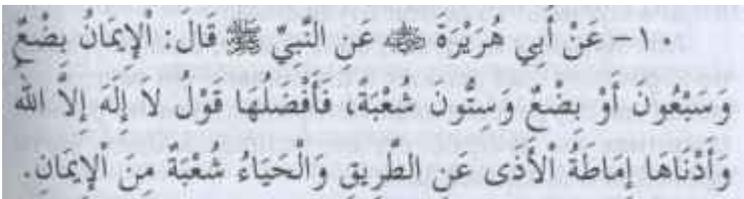
2. Необходимость приветствовать знакомых и незнакомых мусульман призыванием милости Аллаха.

3. Необходимость обращения к знающим людям (алимам) с целью поиска наилучших деяний.

Сегодня поднимаемые в данном хадисе вопросы имеют особую актуальность. В мире от голода ежеминутно умирает огромное количество детей, стариков, мужчин и женщин. Но в действительности они умирают не от недостатка еды в глобальном мире, а от недостатка Ислама. Не соблюдающие нормы Ислама люди расточительствуют, выбрасывая продукты, которых бы хватило для того, чтобы накормить большое количество голодающих. В целях недопущения снижения цен многие торговцы уничтожают продукты вместо того, чтобы раздавать их бедным.

Большая часть информации о благотворительности, об обеспечении голодающих пищей является всего лишь пиар-акцией и пропагандистской уловкой. С каждым днем становится ясным, что решение данной проблемы без возведения благотворительности в ранг религиозного закона крайне сложно.

Не теряет актуальности и вопрос приветствия. Люди должны быть в добрых отношениях друг с другом. При встрече они должны приветствовать друг друга, желать мира, спокойствия, благополучия, просить у Аллаха для друг друга милости и достатка, должны мирно сосуществовать и быть братьями.

10. Передано от Лбу Хурайры радиаллаху анху:
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Ийман состоит из более шестидесяти или более семидесяти ветвей. А наилучший из них - слово «Лаа илаха иллаллах», а наименьший - устранение препятствия с дороги. А застенчивость - одна из ветвей иймана».

Пояснение: Этот хадис передается от Абу Хурайры радияллаху анху. Сначала познакомимся с ним поближе.

Абу Хурайра радияллаху анху был из йеменского племени Давс До принятия Ислама его звали Абдушшамсом ибн Сахром, но после принятия им Ислама Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам дал ему имя Абдуррахман. Поскольку он постоянно ходил со своим маленьким котенком, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам прозвал его также Абу Хурайрой, и это куня (прозвище) закрепилось у потомков.

Он принял Ислам в тридцать лет, на седьмом году Хиджры. Он прибыл в Медину вместе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам из Хайбара. Абу Хурайра радияллаху анху был одним из сподвижников, названных «асхабус-суффа» («постояльцами суффы»), в связи с тем, что они жили на суффе (глиняная возвышенность для сидения и лежания) в мечети Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и слушали его хадисы. Поэтому, несмотря на то, что принял Ислам достаточно поздно, он признан сподвижником, передавшим больше всех хадисов. Всего он передал 5374 хадиса, и эти хадисы приведены в муснаде Таки ибн Мухаммада.

Абу Хурайра имел широкие плечи, был смуглым, по характеру был мягкий и шутливый. Он всегда веселил детей, рассказывал истории людям на рынке, поднимая им настроение, но, оставаясь один, ночи проводил в поклонении.

Абу Хурайра проводил много времени в беседах с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Опасаясь пропустить какой-либо из хадисов, он не

питался вовремя, из-за чего часто переносил приступы голода.

Абу Хурайра имел лучшую память среди всех сподвижников. Имам Бухари, Муслим и Тирмизи передают следующие его слова:

«Я сказал: «О Посланник Аллаха, я слышу от Вас многое, но не могу запомнить». На что он сказал: «Расстели свою накидку на землю». Я расстелил накидку. Он рассказал мне много хадисов. Я не забыл ничего из хадисов, которые он рассказал»».

Талха ибн Убайдуллах говорит: «Нет сомнений, что Абу Хурайра слышал от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам то, что не слышали мы».

Ибн Умар говорит: «Абу Хурайра знает хадисы лучше меня».

Убай ибн Каъб говорит: «Абу Хурайра имел смелость спрашивать у Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам то, что не могли спросить другие».

Когда один человек обратился к Зайд ибн Сабиту с вопросом, он сказал «Иди к Абу Хурайре. Однажды я, Абу Хурайра и такой-то, находясь в мечети, поминали имя Аллаха и возносили молитвы. В тот момент к нам вышел и присел Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и сказал: «Продолжайте свои молитвы».

Я и мой напарник произносили молитвы, а Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил: «Аминь». Абу Хурайра произнес:

«О Аллах, прошу тебя то, о чем просили оба мои напарника и незабываемых знаний». Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Аминь».

«Мы сказали: «Мы тоже просим незабываемых знаний, о Посланник Аллаха». Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ответил:

«Первым об этом попросил парень из Давса (Абу Хурайра)».

Рассказывает секретарь Марвана ибн Хакама Салим Абу Заъзаъа: «Марван ибн Хакам, позвав Абу

Хурайру, начал спрашивать у него хадисы. Я записал хадисы. Через год Марван, снова вызвав Абу Хурайру, спросил записанные мною хадисы. Абу Хурайра повторил слово в слово, не изменив места ни одного слова и ни одной буквы».

Количество людей, передававших хадисы от Абу Хурайры, превышает 800 человек. Среди них: Абу Бакр, Умар, Фазл ибн Аббас, Убай ибн Каъб, Усама ибн Зайд, Аиша, Ибн Умар, Ибн Аббас, Дабир ибн Абдуллах, Анас ибн Малик; из числа табиъинов: Саъйид ибн ал-Мусаййиб, Ибн Сийрин, Абдуллах ибн Саълаба, Урва ибн аз-Зубайр, Салман ибн Ясир, Ирак ибн Малик, Салим ибн Абдуллах ибн Амра, Атаъ ибн Абу Руббах, Атаъ ибн Ясар радияллаху анхум (да будет доволен ими Аллах) и другие.

Когда Абу Хурайра тяжело заболел, его навестил Марван ибн Хакам. На слова Марвана: «Да дарует тебе Аллах исцеление», Абу Хурайра радияллаху анху сказал: «О Аллах, я рад встрече с Тобой, будь же и Ты доволен встречей со мной».

Не успел Марван ибн Хакам выйти от Абу Хурайры и дойти до середины рынка, как Абу Хурайра радияллаху анху умер. Это произошло в 57 году Хиджры. Джаназунамаз совершил Валийд ибн Укба ибн Абу Суфьян.

Некоторая неточность, выраженная словами «более шестьдесят или более семьдесят», относится в данном хадисе к его передатчику. Слушая хадис, он не смог точно расслышать эту фразу. Исходя из того, что нужно передавать то, что слышал, он передал хадис именно в таком виде, в каком слышал, несмотря на то, что в последующем, переспросив у других, он выяснил это. «Более семидесяти» означает более семидесяти, но менее восьмидесяти.

Из данного хадиса мы узнаем, что ийман имеет различные проявления, имеющие каждое свой уровень или свою степень. Наивысшим из более семидесяти ветвей является произнесение свидетельства - «калимаи шахадат», а простейшим - действие:

устранение с дороги мешающего предмета. Между ними обоими еще существует более семидесяти степеней. Кроме того, среди проявлений иймана особо выделена застенчивость. Это является серьезным аргументом против сторонников мазхаба Мурджиа, утверждающих, что ийман - это единое целое, не имеющее больших или меньших степеней.

Тем самым, налицо доказательство, что ийман состоит не только из слов и убеждения, но и из действия: к устранению мешающего предмета с дороги нельзя отнести ни слова, ни подтверждение в сердце. Это является ни чем иным, как действием, тогда как последователи мазхаба «Мурджиа» утверждают, что ийман состоит только из произнесения свидетельства.

Рассматриваемый нами хадис побудил наших ученых к широким и глубоким научным исследованиям, поскольку в нем идет речь об иймане и его ответвлениях - вопросе больше всего волновавшем людей как до Ислама, так и после его прихода.

Вопрос иймана требует особого внимания, поскольку ийман является основой всех вещей. Известны ученые, которые именно этому вопросу посвятили отдельные книги. Среди них: книга «Фаваидул мин-хадж» Имама Абу Абдуллах ал-Халими, «Шуьбул ийман» Имама Байхаки, «Китабун-насих» Исхака ибн ал-Куртуби, «Васфул ийман» Имама Ибн Хиббан Бусти.

Согласно словарю, слово «ийман» означает веру или подтверждение чего-либо. Согласно же шариату, ийман - это произнесение чего-либо вслух, подтверждение сердцем и доведение до полноты реализацией на практике. Смысл выражения «ийман состоит из более семидесяти ветвей» заключается в уподоблении иймана дереву с более семидесяти ветвями. Если ствол дерева - это ийман, то его ветви - это плодоносящие, действенные проявления иймана.

Все сунниты - и мухадцисы, и факихи, и ученые науки о вероучении сходятся во мнении, что тем, кто не останется в аду навечно - правоверным мусуль-

манином - считается человек, уверовавший в Ислам твердо, без единого сомнения и произнесший свидетельство «калимаи шахадат». О том, что эту фразу достаточно просто произнести вслух, утверждают только ошибающиеся последователи мазхаба «Мурджиаъ».

В данном хадисе говорится о том, что ийман состоит из более семидесяти или шестидесяти проявлений, называются самое высшее, наименьшее, а также еще одно особо. В других хадисах говорится о том, что этих проявлений более семидесяти и называются некоторые другие из них, однако ни в одном хадисе не приводится полный список. Данный факт побудил ученых к исследованиям.

Имам Ибн Хиббан Бусти в своей книге «Васфул ийман ва шу'абихи» пишет следующее: «Я изучал смысл данного хадиса долгое время. Я посчитал виды поклонений, и получилось больше этого числа. Я обратился к сунне и посчитал виды поклонения, которые Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам назвал проявлениями иймана - их оказалось меньше семидесяти. Я обратился к Куръану и посчитал деяния, которые Аллах субханаху ва таъала назвал в Своей Книге йиманом - их тоже оказалось меньше семидесяти. Затем, оставив повторяющиеся, я посчитал вместе те деяния, которые названы проявлениями иймана в Куръане и в сунне, в результате чего получилось как раз более семидесяти. Только тогда я понял, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам, называя в хадисе это число, имел в виду именно **деяния**, названные проявлениями иймана и упоминаемые в Куръане и сунне».

Имам Бадриддин Махмуд ибн Ахмад ал-Айни пишет следующее:

«Благодаря помощи и милости Аллаха коротко скажем об этом в стихе:

«Даже если суть иймана - это подтверждение сердцем и произнесение слов, то совершенный и полноценный ийман состоит из трех частей: подтверждения, произнесения и действия».

Первая часть состоит из вероубеждения и имеет 30 различных ветвей:

1. Вера в Аллаха субханаху ва таъала. Это включает в себя: веру в Самого Аллаха субханаху ва таъала, Его качества, *тавхид* (единственность и целостность) и в отсутствие Ему подобных.

2. Вера в то, что все, кроме Аллаха субханаху ва таъала, появилось по Его воле.

3. Вера в Его ангелов алайхиссалам.

4. Вера в Его Писания.

5. Вера в Его пророков алайхимуссалам.

6. Вера в предустановление благого и злого.

7. Вера в Судный день. Это включает в себя: спрос и мучения в могиле, воскрешение, сбор в месте Страшного суда (*махшар*), расчет за деяния при жизни, Весы и Мост *{сират}*.

8. Вера в обещание Рая и вечного пребывания в нем.

9. Твердая вера в ужасы Ада, мучения в нем и его нетленность.

10. Любовь к Аллаху субханаху ва таъала.

11. Любовь и ненависть только во имя Аллаха субханаху ва таъала, включая любовь к сподвижникам из числа мухаджиров и ансаров, к близким Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

12. Любовь к Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Это произнесение *салавата* (приветствия) в его адрес и следование его сунне.

13. Ихлас (искренность). Это удаление от притворства и лицемерия.

14. Раскаяние.

15. Страх (*хавф*).

16. Упование.

17. Избегание чувств безнадежности и неверия.

18. Благодарность.

19. Верность.

20. Терпение.

21. Смирение. Сюда входит и почитание старших.

22. Проявление милосердия и жалости, в том числе, к младшим.

23. Довольство промыслом Бога.
24. Упование во всем на Аллаха.
25. Избегание хвастовства и высокомерия, включая недопущение самовосхваления, выставления своей чистоты.
26. Недопущение зависти.
27. Удаление от обиды и упреков.
28. Недопущение злобы.
29. Недопущение обмана, включая удаление от религиозных сомнений и козней.
30. Удаление от любви к мирской жизни, богатству и знатному положению.

Все другие возможные достоинства и низости души относятся к одному из этих ветвей или его противоположности.

Вторая часть относится к словесным, вербальным действиям, которые имеют семь ветвей:

1. Произнесение свидетельства о тавхиде.
2. Чтение вслух Куръана.
3. Приобретение знаний.
4. Обучение знаниям.
5. Мольба (молитва, дуа).
6. Поминание (зикр). Это также включает в себя просьбы о прощении грехов (истигфар).
7. Избегание бесполезных разговоров.

Третья часть - это физические действия, подразделяющиеся на три подвида и имеющие 40 различных ветвей.

Первый вид относится к общим для всех действиям и имеет 16 ветвей:

1. Чистоплотность. Сюда входит соблюдение чистоты тела (очищение от всего, что нарушает тахарат), одежды и места.
2. Совершение намаза, включая дополнительные и возмещающие намазы.
3. Выплата заката. Сюда относится милостыня, закят, милостыня фитр (в честь окончания месяца Рамадан), пожертвование в виде угощения, гостеприимство, щедрость.

4. Соблюдение поста, включая дополнительный пост.
  5. Совершение хаджа, включая и совершение «умры».
  6. Уединение в молитвах и поминаниях Аллаха - «эйтикоф», включая ожидание ночи Предустановления - «ал-Кадр».
  7. Сохранение религии, включая эмиграцию из страны, где нет возможности по Исламским убеждениям и нормам.
  8. Верность данному слову.
  9. Верность клятвам.
  10. Пожертвование, возмещающее совершенный греховный поступок (каффарат).
  11. Прикрытие аурата во время намаза и в остальное время.
  12. Принесение в жертву животных.
  13. Выполнение похоронных требований (ритуалов).
  14. Выплата долгов.
  15. Честность в отношениях с людьми. Избегание притворства (рийа).
  16. Честное свидетельство. Недопущение сокрытия свидетельства.
- Второй вид относится к деяниям, вытекающим из вышеперечисленного и включает 6 ветвей:
1. Сохранение верности в браке.
  2. Соблюдение прав супруги, включая и доброжелательное отношение.
  3. Забота о родителях, включая учтивость и тактичность в общении.
  4. Воспитание детей.
  5. Поддержание родственных связей.
  6. Подчинение руководителям.
- Третий вид относится к обществу людей и состоит из 18 ветвей:
1. Руководство людьми на принципах справедливости.
  2. Подчинение обществу.
  3. Подчинение непосредственным руководителям.
  4. Исправление негативных проявлений среди людей. Это включает и борьбу с хавариджитами и

смутьянами (мятежниками, выступившими против общества).

5. Содействие в добрых делах.

6. Побуждение к благому и предостережение от запретного.

7. Укрепление границ.

8. Военная служба.

9. Обеспечение сохранности вверенного имущества или доверенной тайны (аманат).

10. Выплата долгов и соблюдение долговых обязательств.

11. Уважение к соседям.

12. Богобоязненность во взаимоотношениях (муамалат), включая зарабатывание на жизнь только дозволенным путем.

13. Правильное расходование имущества, включая недопущение расточительства и бесполезных расходов.

14. Ответ на приветствие.

15. Произнесение пожелания «*ярхамукаллах*» (да смилостивится над тобой Аллах), когда кто-либо чихает.

16. Предупреждение вреда людям.

17. Избегание бесполезных дел.

18. Устранение мешающих предметов с дороги.

Всего семьдесят семь ветвей иймана.

Это результат иджтихада великого ученого Махмуда ибн Ахмада Айни радиаллаху анху, из которого мы извлекли много пользы. Да будет полной его награда от Аллаха за столь полезные знания, которые он оставил нам!

Вместе с тем, мы должны отметить, что Айни радиаллаху анху не включил в свой список семидесяти семи ветвей иймана ясно упоминаемую в данном хадисе застенчивость (хая). Несомненно, как говорит Айни, это можно отнести к одному из перечисленных пунктов. Однако после самого высшего и меньшего проявлений иймана в священном хадисе, вероятно, не

случайно особо говорится о том, что «Застенчивость - одна из ветвей иймана». Застенчивость - это удивительное качество, побуждающее человека всегда совершать благие дела и сторониться плохого.

Полезные выводы, извлекаемые из данного **хадиса:**

1. Ийман состоит из ветвей.

2. «Лаа илаха иллаллаху» является наивысшим проявлением иймана.

3. Устранение с дороги мешающего предмета является самым простым, наименьшим проявлением иймана.

4. Застенчивость является особым проявлением иймана.

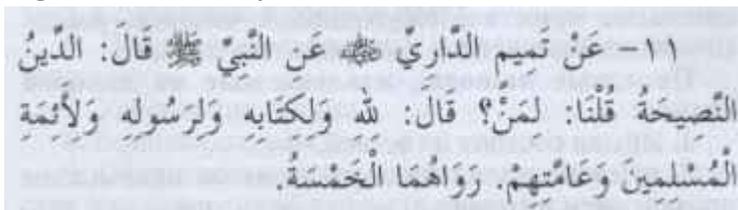
Ученые уподобляют ийман дереву и его ветвям. Если представить ийман согласно иджтихад у Имама Айни, то это красивое дерево с семьюдесятью ветвями. Не дай Бог, если будет повреждена одна из ветвей или даже лепесток на них, ибо это скажется на красоте всего дерева. Каждый, кто посмотрит на него, с сожалением, скажет: «Если бы и этот лепесток был целым, дерево было бы прекрасным». А теперь, давайте честно подумаем, все ли лепестки, ветви и ствол дерева - нашего иймана - целы? Сколько из его ветвей обрезано и сколько высохло? Что мы предпринимаем для их восстановления?

Насколько мир сегодня нуждается в истинах, отраженных в данном хадисе? Миру, как никогда, нужен ийман во всех его благих проявлениях, со всеми его плодоносными ветвями!

Весь мир, все человечество нуждается в свидетельстве, что «лаа илаха иллаллах», нуждается в застенчивости, являющейся важной составляющей иймана.

Они нуждаются в религии, которая простое действие - устранение с дороги мешающего людям предмета - возвела в ранг составной части веры в Творца! Эта нужда с каждым днем ощущается все больше, поскольку в мире с каждым днем растет число людей, не имеющих веры, со слабым ийманом и отсутствием застенчивости (хайа). Растет число тех,

кто не убирает, а наоборот бросает камни и прочие препятствия на путь человечества.

77. Передается от Тамийма ад-Дари радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Религия - это наставление (насиха)».

Мы сказали: «Ради кого?».

Он сказал: «Ради Аллаха, Его книги, Его Посланника, а также имамов мусульман и уммы».

Предыдущий и этот хадисы передали все пятеро.

Пояснение: Сначала, согласно нашему правилу, познакомимся с передатчиком хадиса Тамиймом Дари радияллаху анху.

Тамийм ибн Авс Хариджа Дари имел куня (прозвище) Абу Рукия. Он происходит от Дар ибн Хани. Ранее он исповедовал христианство и принял Ислам на 9 году Хиджры. После этого он стал одним из самых набожных людей Палестины, одним из великих сподвижников, постоянно читающим Куръан, проводящим ночи в совершении намаза «тахаджуд», и первым, кто внес свечу в мечеть.

Тамийм Дари радияллаху анху передал 18 хадисов. Эти хадисы включили в свои сборники «Сахих» Имам Бухари и Имам Муслим. С его слов хадисы передавали Абдуллах ибн Вахб, Сулейман ибн Амир, Шурахбил ибн Муслим, Кубайса ибн Зуайб и другие.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам выделил ему селение Айнун в Палестине. Это селение и сегодня остается знаменитым в Иерусалиме. После этого он жил в Медине. После гибели Усмана радияллаху анху, он переселился в Сирию и умер в 37 году Хиджры в Палестине.

В этом хадисе также идет речь об аспектах, необходимых для обладания совершенным ийманом. Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал сподвижникам:

«Религия - это наставление (насиха)».

Слово «насиха», согласно словарю, означает «чистый», «преданный». Но традиционно под ним подразумевается наставление. Наставление - это когда один человек с искренними намерениями, с чистой душой, правдиво наставляет, дает правильные советы другому. Слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам: «Религия - это насиха» означают, что основная сила религии в наставлении. Это подобно выражению: «Хадж - это Арафа», то есть, суть и главное поклонение хаджа - это стояние на горе Арафат.

Услышав слово «насиха», сподвижники спросили: **«Ради кого?»**. То есть, «ради кого нам следует делать наставления?». В ответ на это Посланник назвал пять аспектов наставления, являющихся сутью религии:

1. «Ради Аллаха», то есть, наставлять к уверованию в Аллаха субханаху ва таъала, благодарности Аллаху, выполнению Его повелений и отдалению от того, что Он запретил.

2. «Ради Его книги», то есть, наставлять к познанию Книги Аллаха субханаху ва таъала - Священного Куръана, следованию ему и призывать к этому других людей.

3. «Ради Его Посланника», то есть, наставлять к следованию за Пророком саллаллаху алайхи васаллам, подчинению требованиям его шариата, сунны и призывать к этому других людей.

4. «Ради имамов мусульман».

Это наставление к подчинению им и призыв к этому людей.

5. «Ради уммы мусульман».

Это наставление мусульман на путь к счастью в обоих мирах и есть путь Ислама.

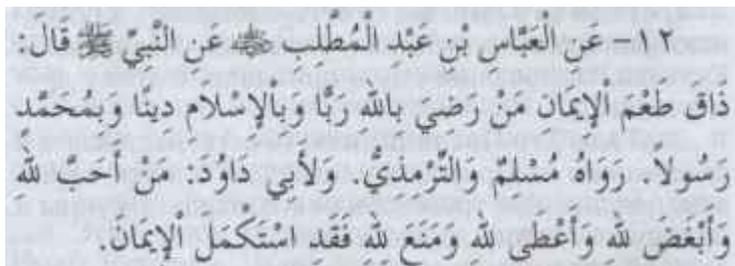
Исполнивший эти требования человек совершит самые важные дела религии. Однако это не так просто. Именно поэтому искренность и считается сутью,

основой религии - ведь люди не любят, когда их наставляют. В особенности, им не нравятся наставления в отношении упоминаемых в данном хадисе вещей.

И неспроста этот хадис включен в раздел о качествах совершенного иймана. Только при совершенном иймане возможно подобное искреннее отношение к религии, и только тогда оно приносит пользу. Только то общество, которое понимает религию как наставление к тому, чтобы наставлять ради Аллаха, Книги и Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, имамов и уммы мусульман, сможет двигаться вперед, достичь намеченной цели.

Для того, чтобы получить пользу от этого хадиса, нам следует возродить понимание наставления. Нам самим следует наставлять людей ради Аллаха, Его Книги, Его Посланника, имамов и мусульманской уммы.

Весь мир испытывает острую нужду в наставлении, о котором говорит этот хадис. В первую очередь, в них нуждается сам мусульманский мир, который сегодня завален различными проблемами и бедами именно из-за отдаления от Ислама, что является результатом неискреннего признания религиозных наставлений.

72. Передается от Аббаса ибн Абдулмутталибара-дияллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Познал вкус иймана тот, кто доволен Алла-
хом - как Господом, Исламом - как религией,
Мухаммадом - как Посланником».**

Передали Муслим и Тирмизи, а в предании Абу Давуда:

«Кто любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха и запрещает ради Аллаха, то действительно, довел свой ийман до совершенства».

Пояснение: Данный хадис передал Аббас ибн Абдулмутталиб радияллаху анху. Сначала познакомимся с этим выдающимся человеком.

Аббас ибн Абдулмутталиб ибн Хашим ибн Абдуманнаф радияллаху анху, матерью которого является Нутайла бинти Хаббаб ибн Кулайб, имевший куня (прозвище) Абу Фазл, был дядей Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам по линии отца и стал основателем халифата Аббасидов. В период невежества он возглавлял совет старейшин племени Курейшитов и **был** главным служителем Заповедной Мечети (в которой находится Кааба). Он участвовал в байъате «Акаба» **между** Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и ансарами и произнес там речь. Среди родственников Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам **он** был самым близким ему сподвижником.

Аббас радияллаху анху принял Ислам до Хиджры, однако он скрывал свою веру от мушриков. Во время пребывания в Мекке, он информировал Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам о замыслах мушриков. В ходе битвы при Бадре он был **вынужден** участвовать на стороне мушриков. В этой связи Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам приказал сподвижникам: «Кто встретит моего дядю Аббаса, пусть не убивает его».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам **очень** любил своего дядю. В ту ночь, когда после **битвы** при Бадре Аббас радияллаху анху находился в **плёну**, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам **не** мог спать.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам **говорил:**

«О люди, кто обидит моего дядю Аббаса, тот обидит меня».

Когда Аббас ибн Абдулмутталиб попросил у **Посланника** Аллаха саллаллаху алайхи васаллам раз-

решения переселиться в Медину, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ответил: «Твое положение в Мекке лучше для тебя».

Вместе со своей женой Умму Фазл он переселился из Мекки в Медину в месяце рамадан восьмого года Хиджры. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Ваше переселение является последним, как и моя пророческая миссия».

Аббас ибн Абдулмутталиб радияллаху анху был очень щедрым человеком. Все свое имущество он потратил на обеспечение вооружением мусульманского войска. Согласно преданиям, за свой счет он освободил семьдесят рабов. После смерти Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам Аббас посвятил себя полностью служению Исламу.

В период правления Умара радияллаху анху из-за отсутствия воды повсюду свирепствовала засуха. Халиф неоднократно молил Аллаха субханаху ва таъала, прося воды, но дождя не было. Тогда Халиф Умар, придя к Аббасу, попросил его выйти. Когда почтенный Аббас вместе с мусульманами, подняв руки к небу, обратился с мольбой, Аллах субханаху ва таъала спас людей от засухи.

Аббас ибн Абдулмутталиб радияллаху анху был одним из великих сподвижников, передавших хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Им передано 35 хадисов. С его слов хадисы переданы Абдуллахом ибн Харрисом, Амиром ибн Саъдом, Ахнафом ибн Кайсом и другими.

У Аббаса было десять сыновей, но не было дочерей. В конце жизни он потерял зрение. Он умер в 32 году Хиджры в Медине в возрасте 88 лет. Это случилось за два года до убийства Усмана радияллаху анху, который прочитал по нему намаз-джаназа. Аббас радияллаху анху захоронен на кладбище Джаннатул-Бакийъ.

В этом хадисе говорится о том, как можно познать вкус иймана, каким способом можно достичь его совершенства. Для этого необходимо:

1. «Быть довольным Аллахом как Господом».

Слово «Робб» означает «Воспитатель». Однако оно имеет много значений, в частности, «Наделяющий уделом», Правящий (Мудаббир), «Создатель» (Творец), «Владыка». Робб - это одно из прекрасных имен Аллаха субханаху ва таъала, Который называется этим именем потому, что является Создателем всех миров, наделяет их уделом, правит ими, владеет ими и воспитывает Свои создания.

Довольство же Аллахом как Господом означает искренне признание того, что Аллах субханаху ва таъала является нашим Создателем, Воспитателем, Господином, Наделяющим уделом, Правящим. Довольство - это не просто признание на словах и даже не душевное убеждение. - Это совершенная вера, которая испытывает довольство от своего признания Господа. Тот, кто будет жить с этой верой и с таким довольством, сделает большой шаг на пути к познанию вкуса иймана. Следующие же шаги заключаются в признании:

2. Ислама - как религии.

3. Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам - как Посланника.

Под словом «религия» подразумевается не то исказенное понятие, которое сегодня ассоциируется с этим словом. Сегодня под словом религия принято понимать: мечеть, намаз, кладбище, похоронные ритуалы и тому подобное.

В действительности же, религия как она дана свыше - это совокупность повелений Аллаха субханаху ва таъала относительно всех аспектов жизни человека, необходимых человеку для достижения довольства Аллаха субханаху ва таъала и собственного счастья в обеих жизнях. Следовательно, для того, чтобы познать вкус иймана, человек должен обладать верой и убеждением, что следует жить строго в соответствии с требованиями Аллаха субханаху ва таъала.

Для этого необходимо признать, что Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам является тем, кто получил от Аллаха субханаху ва таъала Его повеления и довел их до людей, научив их правильному исполнению

в жизни, то есть, является Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Не признав, что он является Посланником, невозможно почувствовать вкус иймана. Только признавший Аллаха своим Господом, Ислам своей религией, Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам Посланником Аллаха сможет познать вкус иймана. Только тот, кто готов вынести все тяготы на пути к этой цели, сможет познать вкус иймана. Однако при всем этом без искреннего довольства тем, во что человек верит и чему служит, у него не будет вкуса иймана.

В предании Имама Абу Давуда радиаллаху анху излагаются следующие необходимые для совершенства иймана требования:

1. Любовь ради Аллаха субханаху ва таъала.

Лишь тот, кто любит кого-то или что-то только во имя Аллаха, может надеяться, что его ийман будет совершенным. Если он любит кого-то, то только потому, что тот человек создан Аллахом субханаху ва таъала, верит в Него и стремится к Его довольству. Если в этом замешаны корысть и другие чувства, то это уже не является любовью во имя Аллаха субханаху ва таъала. Точно так же, только тогда, когда кто-то любит какое-то дело, группу людей, общество и тому подобное именно во имя Аллаха субханаху ва таъала, а не собственной корысти, он может надеяться, что его ийман будет совершенным.

2. Ненависть ради Аллаха субханаху ва таъала.

Лишь тот, кто не приемлет или отвергает кого-то или что-то только во имя Аллаха субханаху ва таъала, может надеяться, что его ийман будет совершенным. Если он не приемлет кого-то, то только во имя Аллаха, из-за того, что тот не следует повелениям Аллаха субханаху ва таъала. Нельзя отвергать кого-либо по иным причинам. Точно так же, только тогда, когда кто-то не приемлет или игнорирует какое-то дело, группу людей и тому подобное именно во имя Аллаха, только потому, что это противоречит учению Аллаха, он может надеяться, что его ийман будет совершенным.

3. Благодетельствовать во имя Аллаха субханаху ва таъала.

Сюда относятся как материальные, так и духовные блага. Лишь тот, кто делает добро кому-либо только во имя Аллаха, действительно стремится к совершенству иймана. Следовательно, если мусульманин раздает другим материальные и духовные блага, надеясь только на довольство Аллаха, значит, он стремится к совершенству иймана.

4. Запрещать во имя Аллаха субханаху ва таъала.

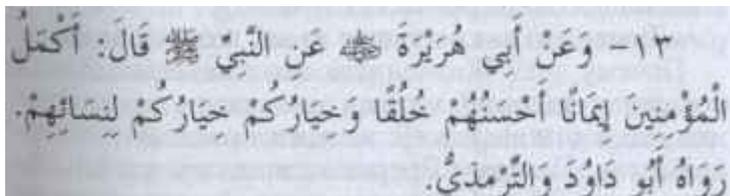
Сюда относятся как материальные, так и духовные блага. Если кто-то запрещает что-то кому-либо, он должен не делать этого только во имя Аллаха, из-за того, что то дело противоречит велению Аллаха, а совершающий его человек не следует указаниям Аллаха субханаху ва таъала.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса ясно видны в самом его тексте. Для познания вкуса иймана необходимо:

1. Довольство Аллахом субханаху ва таъала в качестве Господа.
2. Довольство Исламом в качестве религии.
3. Довольство Мухаммадом в качестве Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Для совершенства иймана необходимо:

1. Любить во имя Аллаха субханаху ва таъала.
2. Избегать чего-либо или кого-либо только во имя Аллаха субханаху ва таъала.
3. Благодетельствовать во имя Аллаха субханаху ва таъала.
4. Запрещать во имя Аллаха субханаху ва таъала.

13. Передается от ЛбуХурайры радияллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Наиболее совершенный в иймане из право-
верных тот, кто из них добрее нравом. А лучшие
из вас - лучшие из вас к своим женам».**

Передали Абу Давуд и Тирмизи.

Пояснение: С передатчиком этого хадиса Абу Хурайрой радиаллаху анху мы познакомились ранее. В данном хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывает мусульман к улучшению нравственных качеств, говоря о том, что добрый нрав является основой совершенного иймана.

Ислам уделяет большое внимание вопросам нравственности. В главе о совершенном иймане данный хадис приводится для того, чтобы подчеркнуть, что добрый нрав является важным фактором в совершенствовании иймана.

Добрый нрав означает проявление добродушия, непричинение вреда людям, совершение благих дел. Человек с добрым нравом достигает счастья в обеих жизнях, именно поэтому Пророк саллаллаху алайхи васаллам связывает с ним совершенство иймана.

**«Наиболее совершенный в иймане из право-
верных тот, кто из них добрее нравом»,** то есть, с улучшением нрава правоверного совершенствуется и его ийман. Может ли быть более лучший призыв к улучшению нравственных качеств, чем этот? В процессе изучения хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам выявляется закономерность, что вслед за изложением какого-либо общего вопроса затем обязательно дается пример его частного применения. В этом хадисе подчеркивается, что:

«Лучшие из вас - лучшие из вас к своим женам».

Почему так? Жизненный опыт показывает, что большинство людей хорошо относятся к другим людям, но в отношениях с женами проявляют скверный нрав. Поэтому Пророк саллаллаху алайхи васаллам, назвав добрый нрав основой совершенного иймана, вслед за этим акцентирует внимание на том,

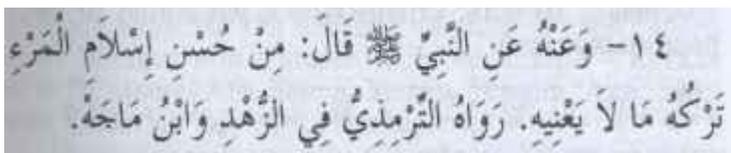
что одним из показателей добронравия является отношение к другим людям, но, в первую очередь, к своим женам.

Установление добронравия в качестве условия совершенства иймана вызывает у мусульман чувство гордости за свою религию. В то же время акцент, сделанный на хорошем отношении к своим женам, демонстрирует степень возвышения прав женщин в Исламе.

В данном хадисе затрагиваются два очень важных вопроса:

1. Обладание добрым нравом.
2. Хорошее отношение к жене.

Человечество нуждается в добрых нравах и хороших внутрисемейных отношениях, что предписывает данный хадис, и это очень актуально сегодня, поскольку эти вопросы являются основой формирования социальной и семейной жизни каждого человека. Добронравие - условие приобретения совершенного иймана. Будучи добронравными и проявляя хорошее отношение к нашим женам, мы станем лучшими мусульманами.

14. *Передается от него же:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Из великолетия Ислама человека - оставление им того, что не подобает ему».

Передали Тирмизи (в книге «Зухд») и Ибн Маджа.

Пояснение: Этот хадис также передан Абу Хурайрой радияллаху анху.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит о красоте Ислама человека. В шариате выражение: «Ислам такого-то человека стал красивым» означает, что этот человек искренне принял Ислам - и внутренне, и внешне.

Ибн Баттаи говорит, что выражение: «Ислам в таком-то человеке стал красивым» разъясняется «хадисом об ихсане, то есть, о поклонении Аллаху субханаху ва таъала, словно ты видишь Его, а если ты не видишь Его, то убежден, что Он видит тебя».

Следовательно, Ислам в человеке может быть красивым или некрасивым, и каков он - зависит от самого человека. Отдаление человека от ненужных вещей свидетельствует о красоте его Ислама, ибо так поступает только истинный мусульманин.

Истинный мусульманин относится к каждому мгновению жизни очень ответственно. Истинный мусульманин живет, ясно осознавая и не забывая, что в Судный день ему предстоит отвечать за все напрасно потраченное время, имущество и богатство, здоровье, силу и возможности. Поэтому он никогда не приближается к бесполезным вещам, не говоря уже о вредных, и это является красотой его Ислама.

Ислам - это высшая честь, высшая степень перед Аллахом субханаху ва таъала. Каждому из нас следует стремиться к тому, чтобы наш Ислам становился красивым, то есть, стремиться к удалению от бесполезных вещей.

15. Передается от Абу Саъийда радияллаху анху: «Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Когда увидите человека, кто обязался (ходить в) мечеть, то свидетельствуйте его ийман. Ведь поистине, Аллах сказал: «Поистине, облагораживают мечети Аллаха лишь те, кто уверовал в

Аллаха и в последний День, безупречно совершал намаз, давал закат».

Передал Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передан со слов Абу Саъийда радияллаху анху Сначала познакомимся с этим человеком.

Настоящее имя Абу Саъийда радияллаху анху - Саъд ибн Малик ибн Синан, но его полное куня (прозвище) - Абу Саъийд Ансари Худри - стало более известным, чем настоящее имя. Он принял участие в двенадцати сражениях вместе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Он является одним из пятерых сподвижников, бесстрашно присягнувших Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам перед обвинениями хулителей, одним из великих сподвижников, стоявших в первых рядах во время битвы Хандак. Когда ему исполнилось тринадцать лет, его отец ходатайствовал о его участии в битве Ухуд. Однако Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не разрешил ему этого по возрасту.

Абу Саъийд Худри собрал 1170 хадисов, заняв седьмое место среди сподвижников по числу переданных хадисов. Он передал хадисы со слов своего отца Малика ибн Синана, дяди по матери - Катада ибн Нуъмана, Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, Зайд ибн Сабита и Абу Муса Ашъари.

16 из собранных Абу Саъийдом Худри хадисов включил в свой «Сахих» сборник Имам Бухари, 52 - Имам Муслим.

От Абу Саъийда Худри хадисы передали: его сын Абдурахман, Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Аббас, Абу Туфайл, Абу Салама, Нафъ, Икрима, из числа табиъинов: Саъийд ибн Мусаййиб, Убайдуллах ибн Абдуллах ибн Утба, Тарик, Ибн Шихаб и другие. Когда люди просили записать услышанный от него хадис, он говорил: «Не записывайте этот хадис подобно ^{Но} Куръану, но сохраняйте его так, как сохранили его ^{Мы}». Он был *захидом*, постоянно молился, был ученьщ и практикующим те знания, которые получал.

Однажды Абу Саъийд Худри, взяв за руку своего сына Абдурахмана, повел его к месту под названием «Бакийъ» и завещал ему: «О сын мой, когда я умру, похорони меня здесь, не пиши по мне траурных стихов, не плач по мне, не разжигай огня, не причиняй никому вреда из-за меня». В 74 году Хиджры, в пятницу, он ушел из этого бренного мира в мир вечный, и в тот же день был захоронен в том самом местечке «Бакийъ».

В рассматриваемом нами хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам сообщает о том, что человек, давший обет постоянно посещать мечеть, имеет ийман. Мечеть - это дом Аллаха субханаху ва таъала, и его постоянное посещение для намаза и молитвы - святое дело.

Особого внимания заслуживает использование в этом хадисе не таких выражений, как «решил ходить в мечеть», а фразы «**обязался** (ходить в) **мечеть**». Поскольку в мечеть ходят разные люди, их посещения также различаются. Кто-то ходит в мечеть ради создания соответствующего имиджа, а как только это становится не нужным для имиджа, перестает туда ходить.

Другой человек посещает мечеть из лицемерия. Когда Ислам процветает, мусульмане успешно продвигаются в обществе и имеют влияние, он старается показать себя мусульманином. Когда же мусульмане сталкиваются с испытаниями, оказываются в трудном положении, лицемеры также сразу прекращают ходить в мечеть. Кто-то, возможно, ходит в мечеть, чтобы шпионить.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам велит свидетельствовать о наличии иймана только у того, кто принял обет искренне, т.е., постоянно посещает мечеть именно для поклонения.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам приводит подтверждение данному указанию из Книги Аллаха субханаху ва таъала. Он читает аят

Аллаха: «Поистине, не облагораживает мечети Аллаха никто, кроме тех, кто уверовал в Аллаха и в последний День, и безусловно совершал намаз, и давал закят».

Упомянутое в этом аяте облагораживание мечетей Аллаха означает облагораживание и материальное, и духовное. Облагораживание материальное означает строительство мечетей, украшение и поддержание их в чистоте. Облагораживание духовное означает совершение в них поклонения, чтение Куръана, поминание (зикр) Аллаха и другие действия духовного характера. Таким образом, верой в Аллаха и Судный день обладает человек, стремящийся к духовному облагораживанию мечетей, о чем сказано в аяте Священного Куръана. Поэтому Пророк саллаллаху алайхи васаллам и указывает на необходимость свидетельствования об иймане такого человека.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Необходимость посещения мечетей с искренними намерениями.
2. Люди, посещающие мечети с такими намерениями, обладают истинной и полной верой - ийманом.
3. Куръаническое подтверждение сказанного.

Этот хадис имеет огромное значение. Постоянное посещение мечетей приносит очень много пользы: человек заслуживает саваб, находится в курсе событий в мусульманском обществе, совершенствует свой ийман.

يزيد الإيمان وينقص ولا تضره الوسوسة

ИЙМАН МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСОКОЙ И НИЗКОЙ СТЕПЕНИ, И ЕМУ НЕ ВРЕДЯТ ПРОИСКИ ШАЙТАНА

Мы уже говорили о таком вопросе, как степени иймана, который вызвал немало споров среди наших ученых. Однако среди ученых людей сунны и общины эти споры касаются не сути, а формы. Если одни утверждают, что ийман может быть высокой или низкой степени, то другие считают, что суть иймана одна, но относящиеся к нему дела, действия могут быть высокой или низкой степени.

После проведенных исследований автор книги, которую мы комментируем, да пребудет над ним милость Аллаха, убедился в том, что ийман может быть высокой или низкой степени, сильным или слабым, и поэтому приводит свои аргументы по данному вопросу. В первую очередь следует привести аят Священного Куръана:

قَالَ اللَّهُ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

Аллах говорит:

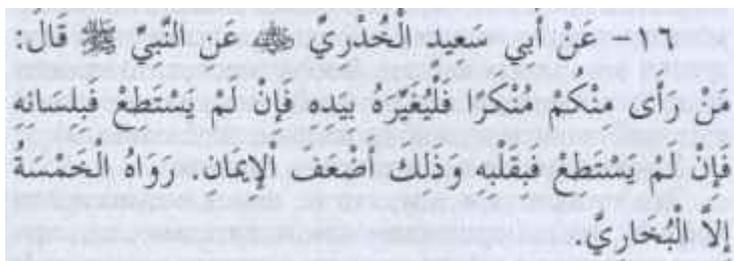
«Поистине, верующие - только те, которые, когда поминается Аллах, трепещат их сердца; а когда читаются им Его аяты, увеличивают в них веру, и на своего Господа полагаются» («Анфал», 2).

Пояснение: В этом аяте Аллах субханаху ва таъала подчеркивает, что ийман истинных мусульман укрепляется, когда они слышат аяты Куръана. Это одно из трех качеств истинного мусульманина, упоминаемых в данном аяте.

Наши ученые-мухаддисы придерживаются традиции приведения в качестве подтверждения своего мнения сначала аятов Куръана, а уже после этого - хадисов, относящихся к данному вопросу.

Точно так же и Имам Бухари в разделе о наличии степеней иймана в своем «Сахихе» приводит в качестве подтверждения восемь аятов Куръана. Однако в связи с тем, что автор изучаемой нами книги взял за правило сокращение повторений, он ограничился здесь приведением только одного аята.

После этого он начинает приводить хадисы.

16. Передается от Абу Саъида Худри радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Кто из вас увидит мункар (порицаемое), пусть изменит его руками, если же не сможет, то языком, если же не сможет, то сердцем. А это - наислабейший ийман».

Из пятирех не передал только Бухари.

Пояснение: Этот хадис передал Абу Саъид Худри радиаллаху анху.

Другие мухаддисы обычно приводят данный хадис в главе об «амр лил маъруф, нахийи анил мункар», однако здесь он приведен в главе о высокой и низкой степенях иймана, что не меняет сути. В данном хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит о том, что сила или слабость иймана правоверного мусульманина определяется по его отношению к порицаемым религией Ислама деяниям («мункар»).

«Мункар» означает порицаемое, порицаемое шариатом действие. Истинный мусульманин, увидев и зная об имеющем место в жизни общества порицаемом деянии или явлении, не может оставаться безразличным. Увидев порицаемое деяние, правоверный имеет только три следующих варианта действий:

1. «Изменение порицаемого руками».

Мусульманин должен приложить собственные усилия, включая физическую силу, чтобы самостоятельно остановить или предотвратить злодеяние, греховный поступок. Главным образом, это касается тех правоверных, кто наделен соответствующими властными полномочиями и возможностями. Если в зависимости от ситуации это сможет сделать любой человек, то предотвращение порицаемого с помощью силы для него является требованием ваджиб (должным, необходимым).

2. «Изменение порицаемого языком».

Это относится к тем, кто не имеет возможности предотвратить порицаемое самостоятельно, т.е., при невозможности действовать по первому варианту. В этом случае правоверный мусульманин должен сказать о том, что происходящее является порицаемым, и призвать всех, от кого это зависит, к его прекращению. Это является требованием ваджиб уже для каждого мусульманина, кто стал свидетелем указанной ситуации, то есть, необходимым, должным деянием, которого требует его ийман. Однако, если мусульманину, пытающемуся остановить порицаемое своими словами, грозит за это реальная опасность, требование ваджиб для него отменяется, и он, не имея выбора, вынужденно прибегает к третьему варианту.

3. «Изменение порицаемого сердцем».

В таком случае человек говорит себе: «Это не должно происходить, но, к огромному сожалению, это случилось. Мне следовало остановить его своими руками, но я не смог этого сделать. Мне следовало повлиять на ситуацию хотя бы своими словами, но я не смог сделать и этого. Теперь же мне не остается ни-

чего, кроме порицания этого в своем сердце». Это является проявлением самого слабого иймана, ибо, если человек не сможет и этого, то иймана не останется вообще. Правоверные же, обладающие сильным ийманом, останавливают порицаемые деяния хотя бы призывами к этому других людей и власть имущих.

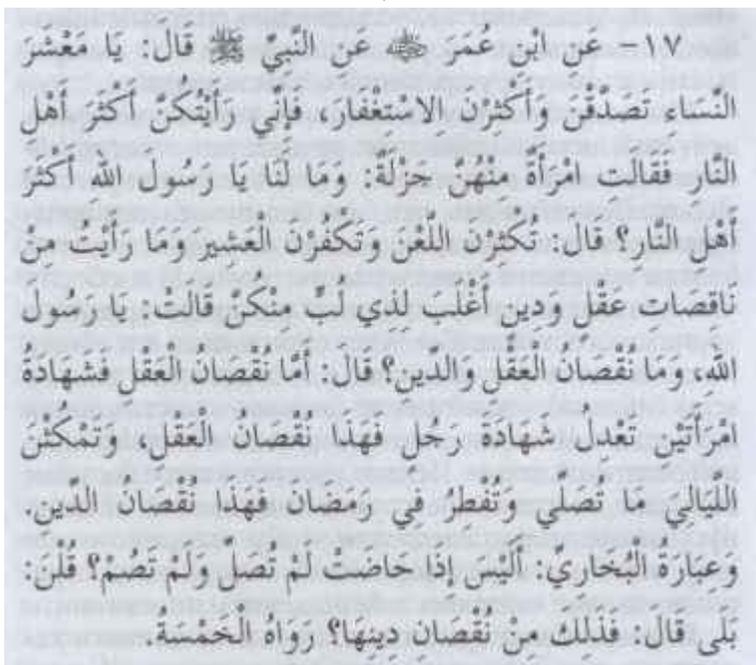
Мы подробнее остановимся на теме порицаемых действий ниже, а сейчас нас интересуют степени иймана в их связи с деяниями, о чем также говорится в хадисе. Важно понять, что, чем больше человек предпринимает для предотвращения порицаемого, тем больше и сильнее становится его ийман. И наоборот, чем меньше он предпринимает для предотвращения порицаемого, тем слабее будет становиться его ийман. Именно поэтому в обществе, где людям нет дела до веры (иймана), где ийман не ценится, зла становится все больше. Именно поэтому в последней и совершенной религии Аллаха - Исламе уделяется такое большое внимание исправлению порицаемых деяний. И когда мусульмане твердо следовали этому священному хадису, они были передовой нацией мира, а когда перестали, то сами оказались в безнадежном положении.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Неприятие всего порицаемого.
2. Устранение порицаемого по возможности самостоятельно.
3. При отсутствии возможности устранения зла самостоятельно, воспрепятствование ему посредством призывания других людей, включая власть имущих.
4. При отсутствии возможности устранения зла самостоятельно и через призыв других, осуждение порицаемых действий в своем сердце.
5. Осознание того, что препятствование порицаемому только лишь в сердце является проявлением самого слабого иймана.

О важности истин, заключенных в данном хадисе, и их актуальности для человечества можно говорить

бесконечно. Но, если не останавливать творящих злодеяния, в конце концов, это приведет к бедствию не только любое общество, но и все человечество.

17. Передается от Ибн Умара разияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«О сонм женщин! Давайте милостыню, и увеличивайте *истигфар* (просить прощения), ведь поистине, я увидел вас большинством обитателей Ада».

Тогда сказал из них более красноречивая женщина:

«А что с нами, о Посланник Аллаха, (что мы) - большинство обитателей Ада?».

(Пророк саллаллаху алайхи васаллам) сказал:

«Проклинаете много и проявляете неблагодарность к мужьям. И не видел я несовершенных в разуме и в религии, подобных вам, чтобы превосходили обладателя ума!».

Сказала: «О Посланник Аллаха, а что такое несовершенство в разуме и в религии?»

Сказал: «Что касается несовершенства в разуме - это свидетельство двух женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины. А это - несовершенство в разуме. Проводите несколько ночей, не совершая намаз и не постясь в Рамадане. А это несовершенство в религии».

По выражению Бухари:

«Разве (женщина) при месячных не прекращает совершать намаз и поститься?»

Сказали: «Да».

Сказал: «А это из несовершенства в её религии».

Передали пятеро.

Пояснение: С передатчиком этого хадиса Абдуллах ибн Умаром радияллаху анху мы познакомились ранее. В дополнение мы должны отметить, что в наших книгах под Ибн Умаром подразумевается только Абдуллах ибн Умар. Точно так же под Ибн Масъудом подразумевается Абдуллах ибн Масъуд радияллаху анху.

В данном хадисе говорится, что прекращение женщиной намаза и поста во время месячных является проявлением несовершенства в делах религии, и это обстоятельство важно для нас в целях доказательства существования различных степеней иймана.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам уделял особое внимание воспитанию женщин в духе Ислама. Он всегда призывал мусульманок к знаниям, проводил отдельные собрания для женщин, давал им наставления. Именно во время одного из таких собраний Пророк саллаллаху алайхи васаллам, обращаясь к мусульманкам, сказал:

«О сонм женщин! Давайте милостыню, и увеличивайте *истигфар* (просить прощения), ведь поистине, я увидел вас большинством обитателей Ада».

В ночь Перенесения - Миъраджа - Пророку саллаллаху алайхи васаллам были показаны многие сокровенные явления (*гайб*), в том числе, Ад и то, что

большинство его обитателей - женщины. Здесь он как раз говорит о том, что видел в ту ночь. Для того, чтобы спастись от ада, он призывает женщин больше давать милостыню и молить о прощении.

В этой ситуации проявляется, что Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам является истинным Пророком, милосердным и заботливым руководителем. Он открыто говорит, что знает и беспокоится о том, чтобы наставить женщин на правильный путь и сделать их счастливыми.

Только истинный *муришд* (духовный наставник) говорит то, что есть на самом деле. Наряду с информацией о том, что в ад попадет много женщин, Пророк саллаллаху алайхи васаллам также указывает на то, что одним из способов спасения от этой беды является раздача милостыни и увеличение молитв о прощении.

Услышавшие это известие сподвижницы своим поведением подтвердили, что они являются истинными правоверными мусульманками, достойными, разумными женщинами. Они не стали поднимать шума, проявляя недовольство, а восприняли слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам со смирением. В то же время, для того, чтобы узнать о способах спасения от той беды, о которой им было сообщено, и как избежать ада, одна из них спросила о том, почему женщины попадают в ад больше:

«Тогда сказала из них более красноречивая женщина:

«А что с нами, о Посланник Аллаха, (что мы) - большинство обитателей Ада?».

Обратите внимание на тактичность заданного вопроса. В нем не говорится: «Почему это именно мы больше попадаем в ад?», или что-либо в этом роде, а говорится: «Что же с нами случилось?». Это означает: «Видимо, у нас есть какая-то вина, которая привела к этому, можно ли нам узнать, в чем она заключается?». На что Пророк саллаллаху алайхи васаллам ответил:

«Проклинаете много и проявляете неблагодарность к жужьям».

Вы оказываетесь в таком положении из-за того, что часто проклинаете людей и плохо относитесь к своим мужьям. Это призыв к мусульманкам избегать произнесения проклятий и стремиться добиваться довольства своих мужей.

Ввиду того, что отношения между полами нередко портятся из-за эгоизма и тщеславия, Пророк саллаллаху алайхи васаллам также говорит:

«И не видел я несовершенных в разуме и в религии, подобных вам, чтобы превосходили обладателя ума!».

Иначе говоря, странно, когда вы пытаетесь поставить себя выше благоразумных мужчин, не обладая достаточным для этого разумением и совершенством в делах религии.

Здесь сподвижницы снова демонстрируют пример воспитанности. - Смирненно восприняв слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам, они не стали впадать в гордыню, а почтительно задали уточняющий вопрос. Для того, чтобы узнать причину такого положения,

Сказала: «О Посланник Аллаха, а что такое несовершенство в разуме и в религии?».

В этом тактичном вопросе нет протеста и нет выяснения, почему это так, а есть только скромное желание уточнить смысл сказанного. Он означает: «Мы признаем, что в разуме и делах религии женщин имеется недостаток по сравнению с благоразумными мужчинами, но можно ли нам теперь узнать, в чем проявляются эти недостатки?».

На этот вопрос Пророк саллаллаху алайхи васаллам дал подробный ответ:

«Свидетельство двух женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины. А это - несовершенство в разуме».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам привел самый доступный и понятный на тот момент для женщин пример из положений шариата. Аллах субханаху ва таъала установил так, что в некоторых вопро-

сах свидетельство одного мужчины и двух женщин равносильно свидетельству двух мужчин. В этом положении, несомненно, приняты во внимание особенности женщины, ее более эмоциональный склад.

В делах брака и развода женщины в силу личного сопереживания по ситуации могут поддаться своим чувствам и принять свои убеждения за факты. Неустойчивое эмоциональное поведение случается у многих женщин в первые дни месячных, и не все могут это преодолеть.

Кроме того, женщины отличаются большей, чем мужчины, скромностью, стыдливостью, застенчивостью, в большей мере переживают за чистоту своей репутации, что иногда может препятствовать изложению и рассмотрению в суде каких-то моментов частной жизни, и долг мужчин - уберечь женщин от ошибок в этих делах. Вообще в Исламе женщина может присутствовать и участвовать не во всех жизненных ситуациях. Поэтому при свидетельствовании о чем-либо она может ошибиться.

Однако в спокойной ситуации свидетельство женщины равноценно мужчине, поэтому для подстраховки и привлекается вторая женщина, так что, если обе свидетельствуют одинаково, то вышеперечисленные особенности не окажут негативного влияния на чистоту их свидетельства. О том же, что две женщины могут дополнить друг друга, говорится и в священном аяте.

В то же время, следует отметить, что в некоторых обстоятельствах, относящихся только к таким женским вопросам, как рождение детей, кормление ребенка, принимается свидетельство одной женщины, тогда как свидетельство нескольких мужчин при этом не принимается вообще. Данный принцип подтверждает, что вышесказанное положение установлено с учетом реальных обстоятельств и ни в коей не унижает женщину, а наоборот - проникнуто заботой о ней и уважением к ее психологическим и нравственным особенностям, чтобы не ставить ее в неудобное положение, а тем более не понуждать к ошибкам.

То, что женщинам, как правило, но не всегда, при-
сущ определенный недостаток в вопросах разума по
сравнению с мужчинами, является очень щепетиль-
ным вопросом, который часто используется врагами"
Ислама для критики нашей религии. В качестве аргу-
мента своей позиции они приводят именно это поло-
жение Ислама о том, что свидетельство двух женщин
приравнивается к свидетельству одного мужчины. Но
это установлено отнюдь не для того, чтобы унизить³
женщин, это лишь констатация реального положения .

Во-первых, утверждение о том, что женщины
имеют определенный недостаток в рассудочных
способностях не говорит о том, что каждая женщина
уступает в этом отношении каждому мужчине. Это
утверждение является относительным. И именно в
Исламе на деле признано и поддерживается мнение,
что некоторые женщины в умственном отношении
превосходят многих мужчин. Эта истина отражена в
Курьаническом рассказе о царице Сабаъ.

Кроме того, лидерство мужчин в части рассудка
восполняется тем, что у женщин лучше развита ин-
туиция, другие чувства, эстетическое восприятие.
Это, в своем роде, разделение функций внутри еди-
ного целого, каковым являются муж и жена в семье.

Что же касается Сунны Пророка саллаллаху алайхи
васаллам, то по числу переданных хадисов на шестом
месте стоит почтенная Айша радиаллаху анха (да бу-
дет доволен ею Аллах), что является одним из главных
подтверждений вышеуказанного. Очень многие из-
вестные сподвижники из числа мужчин обращались
к ней за советами по вопросам, которые они не могли
решить сами. Тем самым, она стала первой женщиной-
муфтием, то есть, давала фетвы. И никто из сподвижни-
ков не заявлял, что «женщина имеет недостатки в уме и
мы не признаем хадисы, которые они передают».

Однако, если взять всех передатчиков хадисов,
мужчин, несомненно, больше, чем женщин. Точно

3 Те, кто желают узнать об этом более подробно, могут обра-
титься к книге «Тафсири Хилал».

такое же положение явно наблюдается и в других вопросах и делах. Не будем углубляться в чисто физические особенности мужчин и женщин, ибо в плане физического сложения и возможностей мужчины превосходят женщин, что до сего дня пока еще никто не отрицал, и разные нормативы в спортивных состязаниях наглядно демонстрируют эту разницу. На вопрос «Почему?», последует ответ, что этого требуют сами особенности женщин.

Женщине необходимо быть женой и матерью. Для этого ей необходимы особое изящное тело, приспособленное для безопасного вынашивания ребенка, а потом для родов, соответствующее строение и органы. Даже кожная ткань и клетки их тела отличаются от мужских своим изяществом, мягкостью и нежностью. Может ли у женщины с такими ее особенностями быть такой же ум, как у мужчины, которому характерны грубые, сильные и жесткие качества? Ум женщины имеет такие же свойственные ей особенности, как и все остальное. Женщине необходим ум, сообразный ее женственной натуре. Поэтому, если мы скажем, что в целом мужчины сильнее женщин, никто этому не удивится.

Если сравнить чисто умственные сферы - можете сами выбирать любую из них: поэзию или прозу, алгебру или шахматы, - выбирайте любую, то некоторые женщины действительно могут превосходить мужчин. Но в целом в умственном отношении мужчины все равно выше женщин, как и в физическом плане. Это отнюдь не принижение женщин, скорее, это соответствующая их особенностям честная оценка. Аллах субханаху ва таъала ничего не делает без мудрости (*хикма*), особого сокровенного замысла. Возможно если бы женщина при ее изящности, нежности и мягкости была наделена мужским умом, это было бы не правильно?

Сам факт соответствия ума особенностям женщины является признаком совершенства создания

Божьего и украшением женщины. Это украшение всего человечества. Украшение семьи. Украшение для мужчин. Было бы неестественно, если бы обладатели одинакового ума жили вместе супружеской парой. Даже немусульманские ученые, изучив мозг мужчины и женщины, подтверждают смысл утверждения данного хадиса. С Исламом в отношении к женщине во многих вопросах солидарны представители ортодоксального иудаизма и классическое христианство, в Торе и в Новом Завете есть немало суждений на эту тему, однако западная «либеральная общественность» давно отказалась от ценностей Библии.

От прежних традиций отказалась, к новым не пришла. Давайте рассмотрим, как эта «либеральная общественность» якобы защищает права женщин и высказывает клеветнические обвинения против Ислама, якобы ущемляющего женщин. Кто она? Что она сделала для женщин? На самом деле, лицемерно рассуждая об иллюзорном равноправии женщин, она путем обмана сорвала с них «покрывала стеснительности» и ввергла в разврат, превратив в рабынь богатых мужчин (нередко и в буквальном смысле), а с недавних пор предложив им такое «чудо современной цивилизации», как однополые браки. Она унизила честь женщин, не дав им ничего, кроме иллюзии свободы, при которой женщины стали средством производства.

Неужели Ислам виновен в том, что открыто говорит о том, что есть на самом деле? Неужели он виновен в том, что подтверждает особенность женской природы?

4 Для сопоставления цитаты из Библии: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог...не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для Ангелов» (1 послание к Коринфянам, глава 11:3-16). «Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви» (там же, глава 14: 34-35).

Ислам на самом деле не отрицает равноправия мужчин и женщин! Ислам отрицает только иллюзорное «симметричное равенство», когда женщины одеваются во все мужское и делают мужскую работу, забросив семью. Равноправие в Исламе - ассиметричное: в некоторых вещах приоритет имеют мужчины, в других - женщины, но вместе они взаимодополняют друг друга и образуют гармонию. Перед Аллахом каждый - и муж, и жена - несут равную ответственность, просто каждый за свой специфический участок трудов. Такими создал нас Аллах субханаху ва таъала по Своей премудрости, такова наша природа!

Что же касается недостатка в делах религии, то Ислам запрещает женщинам совершение намаза и соблюдение поста во время месячных и в послеродовой период (*нифас*). Вряд ли сегодня найдется человек, которому не известно, что переживает женщина во время месячных и в послеродовой период. Следовательно, учитывая это состояние и его трудности, женщинам дано облегчение, при котором им разрешается приостанавливать исполнение этих двух крайне важных видов поклонения. Данное приостановление поклонения называется своеобразным «недостатком» только в том смысле, что при этом сокращается и недостает определенного количества совершаемых намазов, уменьшается количество дней соблюдения поста.

Однако вследствие этого женщина не становится грешницей, ее положение не принижается! Грех или не грех - этот критерий является главным в религии, и те недостатки природы, которые мы имеем, не рассматриваются в Исламе как нечто греховное или унижающее достоинство. Данные истины, в первую очередь, должны хорошо усвоить мы сами - мусульмане, а затем донести их до остальных.

Для того, чтобы сказанное нами не казалось сухой теорией, приведем и научные доказательства. Те аргументы, которые мы собираемся представить, вывели и доказали не мусульмане. Они ничего не знают о ха-

дисах. Они не имеют никакого отношения к Исламу-они всего лишь занимались исследованиями в сфере своей специализации и объявили об их результатах.

Приведенные ниже сведения являются дословным переводом текста статьи, опубликованной в газете «ал-Джамахирия», вышедшей 17 февраля 1999 года.

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ УМА МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ?

«Учеными хирургии, специализирующимися в области изучения функционирования мозга человека объявлены результаты проведенных ими новых научных исследований по установлению различий умственных процессов у мужчин и женщин.

Согласно их данным, мозг женщины на 16 процентов меньше в объеме, чем мозг мужчины. Поскольку общий объем женского организма именно настолько же меньше мужского. Помимо этого, при выполнении одинаковых функций мозг мужчины и женщины действует по-разному.

Другие результаты вышеуказанного исследования заключаются в следующем:

1. Как показывает специальное устройство Эм.Эр. Эй, используемое для получения снимков головного мозга, во время мыслительного процесса у мужчины задействуются только определенные участки мозга. Этот процесс на снимке отражается в виде магнитных излучений в определенных участках мозга.

На снимках же мозга женщины магнитные излучения наблюдаются во всех участках мозга. Этот факт, в свою очередь, свидетельствует об обладании мужчиной большей способностью концентрации мыслей.

Также научным способом было подтверждено, что мужчина уступает женщине в душевной чувствительности. Приборами зафиксировано, что при выражении чувств в мозге женщины происходит в восемь раз больше процессов, чем у мужчины.

Один из медицинских специалистов данной области говорит: «Как специалисту по психическим заболеваниям, мне было хорошо известно, что душевная чувствительность у мужчин значительно ниже, чем у женщин. Однако теперь это впервые доказано научным способом. Согласно не только данному, но и многим другим научным исследованиям, по силе реагирования и анализа состояний, относящихся к душевным качествам, мужчины значительно уступают женщинам.

В этом вопросе у мужчин может быть всего лишь одно преимущество, выражающееся в том, что мужчины меньше подвержены душевным страданиям и заболеваниям.

Помимо этого, установлено, что при гневе мужчина переходит к грубости, а женщина - к словам, то есть, она старается исправить положение словами».

Магнитные излучения показали, что во время чтения и письма у учеников мальчиков задействуется левая часть мозга, а у девочек обе части мозга. Известно, что левая часть мозга отвечает за логические действия, а правая за чувственные переживания.

Как показывает опыт, мозг мужчины приспособлен и силен в вопросах вычисления сторон, расстояний и количества.

При исследовании особых участков, отвечающих за восприятие световых и звуковых изменений, установлено, что при реагировании на эти два фактора, мозг мужчины работает медленнее женского. Поэтому мужчина может не слышать очень низкий звук, который улавливает женщина. Точно такое же положение и в восприятии света. В связи с тем, что мозг мужчины больше занят логическими и вычислительными процессами, он не уделяет особого внимания световым факторам. Именно поэтому мужчина чаще спотыкается в темноте по сравнению с женщиной. Он пытается рассчитать шаги и определять стороны (ориентиры). Тогда, как женщина в темноте видит лучше, чем мужчина.

С возрастом, мозг мужчины сокращается в объеме больше, чем у женщины. В двадцатилетнем возрасте мозг мужчины больше, чем у женщины. В сорок лет объем мозга мужчины и женщины становится равным. В шестьдесят лет мозг женщины оказывается больше, чем у мужчины. Почему? В результате исследований ученые определили, что с возрастом мозг мужчины расходует больше энергии, из-за чего начинает уменьшаться.

Женщина благодаря своим женским особенностям умело определяет и вычисляет причины бесплодия зародыша или младенца, на что не способны мужчины. Помимо этого, они обладают отличными способностями чувствовать, понимать и анализировать некоторые скрытые вещи.

У мужчин же хорошо развиты способности устранения опасности, преодоления трудностей, организации работ и т.п.»

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Необходимо уделять внимание религиозному образованию женщин и наставнической работе с ними.

2. Необходимо призывать к раздаче милостыни.

3. Недопустимо забывать о раскаянии и о молитве о прощении (истигфар).

4. Необходимо говорить только правду, даже если это не нравится слушающему.

5. Мусульманкам необходимо брать пример с женщин - сподвижниц Пророка саллаллаху алайхи васаллам в плане культуры их поведения и тактичности.

6. Необходимо проявлять полную покорность шариату.

7. Предпочтительно, чтобы вопрос учителю задавал наиболее красноречивый из учеников.

8. Недопустимо проклинать людей.

9. Жене недопустимо неуважительно относиться к мужу

10. Жене недопустимо стремиться возвыситься над мужем.

11. Женщинам необходимо приостанавливать намаз и пост во время месячных.

12. Приостановление поклонений считается недостатком в вопросах религии.

Это положение касается того случая, когда Аллах субханаху ва таъала Сам повелевает приостановление поклонений. Мы должны теперь задуматься, как квалифицируется произвольное оставление намаза и поста без шариатских оправданий!

13. Необходимость участия женщин в научных собраниях.

Сегодняшний мир сильно нуждается в истинах, которые отражены в данном хадисе. Невозможно сосчитать все проблемы, возникающие на почве взаимоотношения полов. Отсутствие этики в таких вопросах, эмоциональная несдержанность и даже распущенность, отсутствие иерархии в семье и неуважение к главе семьи можно наблюдать повсюду - увы, вместе с тяжкими последствиями этого печального положения.

Ислам требует максимального отказа от подобных поступков и форм поведения. В то же время, учитывая специфические особенности женской природы, Ислам указывает способ исправления возникающих на этой почве ошибок, рекомендуя чаще давать милостыню и просить прощения у Аллаха субханаху ва таъала. Следование этим указаниям приносит пользу, в первую очередь, самим женщинам, а также их мужьям, семьям, родным, обществу и всему человечеству.

18. Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Приблизится шайтан к одному из вас и скажет: «Кто создал то-то? Кто создал то-то?», пока не скажет: «Кто создал твоего Господа?» Когда же дойдет до этого, пусть просит защиты у Аллаха и прекратит».

Пояснение: Автор, да пребудет над ним милость Аллаха, приводит данный хадис для подтверждения упомянутых в начале главы слов о том, что тревожные сомнения (*васваса*) не могут навредить правоверному человеку.

В этом хадисе говорится о том, что некоторые тревожные сомнения, овладевающие разумом человека, могут возникать под влиянием шайтана, и одновременно указывается, как их можно преодолеть. Шайтан с момента общеизвестного конфликта между ним и Адамом алайхиссалам является врагом всего рода человеческого. Он поклялся сбивать человека с верного пути вплоть до Судного дня. Именно поэтому человек никогда не должен забывать об этом проклятом враге.

Овладевающие иногда человеком такие мысли сомнительного характера, как: «Кто создал это, кто создал то?», непременно приведут и к такому безумному, но искустительному вопросу, как: «Кто создал твоего Господа?». Поэтому, оказавшись в таком положении, мусульманину следует сразу произнести: «Аьзу биллахи минашшайтанир раджийм!», и просить защиты у Аллаха субханаху ва таьала. Ему следует изгнать подобные мысли из своей головы, и на этом они закончатся, всё встанет на свои места. В противном случае последствия могут оказаться плачевными.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Действительность происков и искушений шайтана.

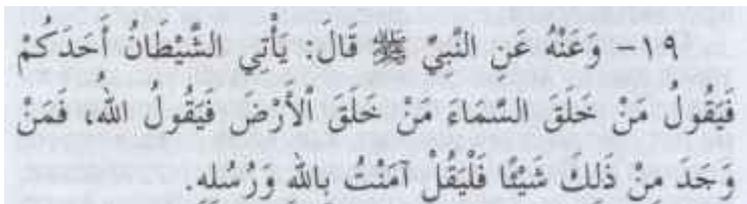
2. Праздно задаваемые вопросы о том, «кто создал то и это?», могут привести и к вопросу, подвергающему сомнению самодостаточность и безначальность Творца миров: «А кто создал твоего Господа?».

3. В таких случаях необходимо просить защиты у Аллаха субханаху ва таъала.

4. Подобные вопросы нужно немедленно пресекать.

Несмотря на то, что внешне затронутый в этом хадисе вопрос кажется очень простым, в действительности, он является крайне важным. Сомнения в вере в безначального Создателя миров являются для человека очень щепетильной и опасной вещью, которая может повредить вероубеждению (*акыдѐ*). Из-за этого человек может выйти из религии и стать кафиром.

В данном хадисе говорится о способе решения такой серьезной проблемы. В наше время ни для кого не секрет, что с каждым днем, как среди мусульман, так и среди других людей, растет число поддавшихся искушению и тревожным сомнениям. Некоторые даже не стесняются, а бахвалятся таким состоянием. Подобное положение свидетельствует о том, что человечество нуждается в познании истины, отраженной в данном и последующих хадисах.

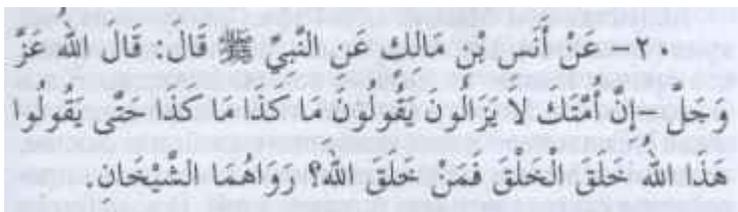

19. *Передается от него же:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Приблизится шайтан к одному из вас и скажет: «Кто создал небо? Кто создал землю?», а (человек) скажет: «Аллах». Кто почувствует подобное, пусть скажет: «Аманту биллахи ва русулихи» (я уверовал в Аллаха и в Его пророков)».

Пояснение: Этот хадис также передан со слов Абу Хурайры радиаллаху анху и дополняет предыдущий. В нем рекомендуется исповедать веру в Аллаха субханаху ва таъала и в Его пророков алайхимуссалам для изгнания сомнений в Творце, вселяемых шайтаном.

20. Передается от Анаса ибн Малика радиаллаху анху:

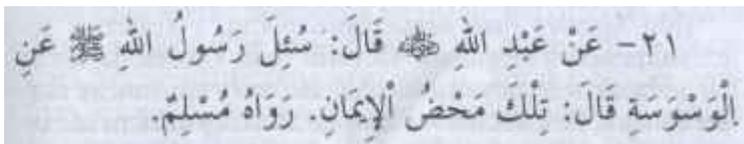
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Аллах Азза ва Джалла сказал: «Поистине, твоя умма не перестанет говорить: «Что это? Что это?», пока не скажут: «Это - Аллах сотворил творение. Кто же сотворил Аллаха?»».

Оба хадиса передали два шейха.

Пояснение: Подобные хадисы, похожие на другие священные хадисы, называются *хадисами кудси*. Обычные хадисы по смыслу исходят от Аллаха, но их изречение от Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Тогда, как в хадисах кудси и смысл и изречение от Самого Аллаха, а Пророк саллаллаху алайхи васаллам доводит их как прямую речь.

В этом хадисе также подтверждается действительность сомнений в вере в Создателя, вселяемых шайтаном.

21. Передается от Абдуллаха радиаллаху анху:

«Посланника Аллаха спросили о *васваса*. Сказал: «Это и есть ийман».

Передал Муслим.

Пояснение: Упомянутый в этом священной хадисе в качестве передатчика Абдуллах, это Абдуллах ибн Масъуд. Далее мы вкратце познакомимся с его биографией:

Абдуллах ибн Масъуд ибн Гафил ал-Хузайми, чье куня (прозвище) Абу Абдурахман, был шестым из тех, кто принял Ислам, он дважды совершил хиджрат: и в Эфиопию, и в Медину. Он был из тех, кто верно служил Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, и одним из десятирех сподвижников, о которых в пророчестве сказано, **Что** они попадут в рай. В ходе битвы при Бадре он поверг Абу Джахла. Он участвовал в битвах Ухуд, Хандак, Ризван, Ярмук и во всех остальных битвах. Он был первым кто громко вслух прочитал Священный Куръан в Мекке, одним из тех, кто выучил Куръан наизусть. Он обладал добрым нравом и среди сподвижников был одним из лучших факихов.

Этот выдающийся человек передал всего 848

хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам. С его слов хадисы передали Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Аббас, Абу Муса Ашъарий, Имран ибн Хусайн, Абу Хурайра, Ибн Зубэйр, Джабир, Анас, Абу Саъийд, Абу Рафиъ и другие. Из числа табиъинов от него хадисы передали Алкама, Абу Ваил, Асвад, Масрук, Убайда, Ибн Хазим, Кайс и другие. Многие из собранных им хадисов включены в три сборника «Сахих».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил:

«Учитесь Куръану у четверых людей». Один из них - Абдуллах ибн Масъуд.

Ибн Масъуд был невысокого роста, с хрупким телосложением и нежными частями тела. Однажды, когда сподвижники подшучивали над тем, что у него очень тонкие голени, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Клянусь Аллаху, что голени Ибн Масъуда на весах Судного дня будут тяжелее горы Ухуд».

Когда Ибн Масъуд слег из-за болезни, а пришедший навестить его халиф Усман ибн Аффан спросил о том, что его беспокоит, он ответил: «Мои грехи».

Халиф спросил: «в чем ты нуждаешься?». Тогда он ответил: «В милости моего Господа».

Когда халиф спросил: «Может, вызвать лекаря?», он ответил: «Сам Лекарь послал мне болезнь». Когда

Халиф спросил: «Может приказать выделить тебе помощь?», он ответил: «Я ни в чем не нуждаюсь».

Тогда халиф сказал: «Может, это понадобится для твоих дочерей». Ибн Масъуд ответил: «Ты беспокоишься, что мои дочери окажутся в бедности? Я велел им каждую ночь читать суру «Вакиъа». Поскольку я слышал, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Того, кто каждую ночь читает суру «Вакиъа», никогда не коснется бедность».

После смерти Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам Ибн Масуъд был назначен хранителем *байтулмала* (мусульманской казны) Куфы. Во время правления Халифа Усмана ибн Аффана, он прибыл в Медину. Здесь он умер в 32 году Хиджры. Его *джаназу* совершил Усман ибн Аффан, после чего он был похоронен в кладбище *Бакийъ*.

Смысл данного священного хадиса заключается в утверждении того, что «Сомнения, вселяемые шайтаном, это и есть свидетельство иймана». Но как это возможно? Ведь соблазн от шайтана, а ийман от Милостивого! Ведь сомнения в Создателе убивают ийман! Как же именно соблазн может быть ийманом? Разве это не похоже на выражение: огонь - это вода?

Именно такие вопросы могут появиться у человека, впервые услышавшего этот хадис. Однако у автора этой книги этих вопросов не было, ибо понять смысл этого хадиса мне помог опыт, полученный за двадцать лет до написания этих строк. Тогда я только прибыл на учебу в университет Всемирного Общества Исламского Призыва. Внезапно в душе появились тревожные сомнения, и в голове закрутились какие-то нехорошие мысли, мир стал казаться тесным, все стало не по душе. К тому же не с кем было даже поделиться. Это продолжалось несколько дней.

Вот в такой трудный момент мне в руки попала книга Хакима Тирмизи «Адабы (правила поведения) мурида». Учítывая, что автор книги Имам Тирмизи - мой соотечественник, я сразу же купил ее в книж-

Создатель человечества - Аллах субханаху ва таъала - постепенно воспитывал его. Ислам как религия покорности Всевышнему был дан в качестве религии всем поколениям людей, однако в разные эпохи и разным народам давался соответствующий их уровню шариат.

Шариат, который был дан первому пророку Адаму алайхиссалам, был очень простым - соответственно его положению и обстоятельствам. И в последующем Аллах субханаху ва таъала ниспосылал людям шариат с учетом времени, места и уровня общественного сознания. Естественно, что каждый последующий шариат становился более совершенным. Предыдущие пророки алайхимуссалам направлялись только к отдельным народам. Их пророческая миссия, их шариат соответствовали особенностям определенного региона и качествам живущего там народа. Поэтому и было направлено так много пророков алайхимуссалам и ниспослано много законов.

Когда человечество духовно повзрослело, чтобы принять в массовом порядке высшую истину, Аллах субханаху ва таъала ниспослал последнему пророку - Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам последнюю из Своих книг - Священный Куръан и установил уже для всего человечества Исламский шариат, имеющий силу всегда и везде. Это было огромной честью, счастьем и радостью для богобоязненных людей. Полное обучение этому последнему шариату длилось двадцать три года.

Начатое в пещере Хира в окрестности священной Мекки продолжалось в лучезарной Медине и вокруг нее, завершение же имело место во время прощального хаджа - с ниспосланием изучаемого нами аята. Господь миров сказал Своим правоверным рабам:

«Сегодня Я довел до совершенства вам вашу религию».

Тот, кто сделает Исламский шариат программой своей жизни, тот подчинит ее Божественной, совершенной воле, и его вероубеждение, его духовная жизнь станут совершенными. Его образование и воспитание,

нрав и культура, материальная сторона, общественная жизнь, различные связи - всё станет совершенным. Совершенным будет его счастье в обеих жизнях.

Всемогущий Творец всего сущего - Аллах субханаху ва таъала - Сам сделал человека Своим наместником над всеми творениями. Ему лучше, чем Его созданиям, известно, какой жизненной программе в сотворенном Им мире нужно следовать созданному Им же человеку, чтобы достичь счастья в обоих мирах. Человек, отказывающийся следовать созданной превеликим Творцом религии, ищущий для себя иные системы мироустройства и иной путь к истине, фактически претендует на знания и способности, не меньшие, если не большие, чем у самодостаточного и безначального Творца. Только вот обладает ли такой человек безначальностью, вечностью, самодостаточностью, всезнанием, всемогуществом?

«Довел до конца для вас Мою милость».

Сам факт ниспослания совершенной религии является неизмеримым благом для людей, что особенно хорошо прочувствовали те, кто сознательно стал мусульманином, кто пришел из пустыни невежества или из дебрей различных заблуждений. Именно эти люди чаще подчеркивают, что человек рожден не для физиологической жизни, и только Ислам дал им настоящему духовную жизнь.

Истина лучше воспринимается в сравнении. Видя мучения и трагедию многих людей, мятущихся в бесплодных поисках счастья без участия своего Создателя, читая сводки о пугающих цифрах самоубийств в современном, относительно благополучном в материальном плане обществе, о миллионах людей, отдающих свою душу идолам преступно добытого богатства и разврата или погружающихся в смертельный омут галлюцинаций от алкоголя и наркотиков, видя господство в человеческом обществе «закона джунглей», где сильный поедает слабого, употребляя любую подлость, видя непрекращающиеся

войны и чудовищную жестокость и низость людей, втянутых в них, видя миллионы разрушенных семей, брошенных родителей и проданных детей, понимаешь величие милости Аллаха субханаху ва таъала, Который дал нам всё необходимое для того, чтобы избежать чудовищных заблуждений и роковых ошибок, указал нам правильный путь к счастью в обоих мирах и дал нам Свою помощь в том, чтобы идти по этому пути - пути Ислама, иймана и ихсана.

Видя целые народы, поклоняющиеся зверям, птицам, а иногда и срамным местам человека, приносящие в жертву истуканам лучших юношей и девушек или новорожденных детей, верящие во всесилие джиннов, совершающих дичайшие суеверия, понимаешь величие религии Единобожия, доведенной в Священном Куръане до своего полного завершения.

Если бы человечество ценило бы эту милость, если бы оно приняло ее, изучило и внедрило в жизнь, мир был бы иным.

«И одобрил для вас в качестве религии Ислам».

Аллах субханаху ва таъала ниспослал человечеству в качестве религии Ислам, который объемлет собой все предшествующие Божественные религии. Это огромная честь, огромная милость и великая ответственность для всех мусульман. Во-первых, мусульмане ответственны за свое твердое следование Исламу, а также за распространение среди народов всего мира благой вести о той милости, которой они удостоены.

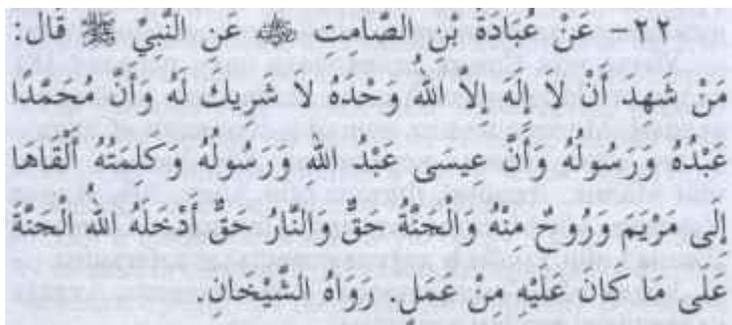
Как передают ученые, основываясь на достоверных источниках, иудеи, придя к почтенному Умару радияллаху анху, сказали:

«В вашей книге есть один аят, если бы этот аят был ниспослан нам, иудеям, то тот день, в который это произошло, мы бы сделали для себя праздником».

Почтенный Умар спросил: «О каком аяте вы говорите?».

Иудеи ответили: «Аят: **«Сегодня Я довел до совершенства вам вашу религию».**

Тогда Хазрат Умар радияллаху анху сказал: «Мы отмечаем этот день не один раз, а два раза: еженедельно - по пятницам, и раз в году - в день праздника «Айид ал-Адха» («Курбан-байрам»).

22. Передается от Убада ибн Сомита радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Кто засвидетельствовал, что - поистине, нет божества кроме Аллаха, Он - Един, нет сотоварищей Ему, и что поистине, Мухаммад - Его раб и Его посланник, и поистине, Ийса - раб Аллаха и Его посланник, и Его слово, брошенное Марьям и дух от Него, и что Рай - истина, и что Ад - истина, - введет его Аллах в Рай, чтобы он ни содейл».

Передали два шейха.

Пояснение: Познакомимся с биографией передатчика данного хадиса Убада ибн Самита радияллаху анху.

Убада ибн Самит ибн Кайс Ансари Хазраджи имел куня (прозвище) Абулвалид. Его матерью была Курратулъайни бинти Убада. Он один из ученых Медины, участник первого и второго байъата «Акаба». Он участвовал в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке, в открытии Египта и других боях и войнах. После открытия Сирии он был направлен туда по приказу Умара ибн Хаттаба для обучения населения Сирии Куръану. Он был первым назначенным

на должность наместника Палестины. Он совершил бай'ат Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в бесстрашии перед обвинениями порицателей. Он был братом по Исламу с мухаджиром Абу Марсадом Ганави. Он был одним из великих сподвижников, отличавшихся своей богобоязненностью.

Убада ибн Самит радиаллаху анху передал 181 хадис от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Многие из них вошли в сборники «Сахих». С его слов хадисы передавали Абу Умама, Анас ибн Малик, Джабир, Фазола ибн Абид, Абу Идрис Хувлани, Абу Муслим Хувлани, Абу'ашъас Санъани, Джанад ибн Умайя и другие известные таби'ины.

Убада ибн Самит спросил у Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам:

«Кто из сподвижников близок Вам?»

Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ответил: «Абу Бакр, Умар, Усман, Али и ты, о Убада», а также перечислил еще очень многих сподвижников.

Убада ибн Самит умер в 34 году Хиджры в Иерусалиме в возрасте 72 лет.

В этом хадисе говорится о достоинстве иймана и тавхида, то есть, о достоинстве веры:

1. В то, что, кроме Аллаха, не существует других богов, достойных поклонения.

2. В то, что Аллах один.

3. В то, что Аллах не имеет сотоварищей.

4. В то, что Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам - раб и посланник Аллаха.

5. В то, что Ийса алайхиссалам также является рабом и посланником Аллаха.

6. В то, что Ийса алайхиссалам родился без отца, ибо является словом Аллаха «Будь!», брошенным в Марьям.

7. В то, что Ийса алайхиссалам - это дух от Аллаха.

8. В существование рая.

9. В существование ада.

В хадисе говорится, что человека, уверовавшего во все эти положения, Аллах субханаху ва таъала введет в рай, что бы он ни сделал.

Известно, что во время появления Ислама мир был во многом подвержен многобожию (ширк). Находились и такие, кто, смешав верблюжье молоко с землей, лепили для себя «бога» из глины. Хазрат Умар смеялся над глупостями невежества, рассказывая, как он сам до принятия Ислама, слепив себе «бога» из фиников, молился ему, а затем, когда проголодался, сам съел своего «господа».

Вот в такое время и в такую среду Аллах субханаху ва таъала направил Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам с религией тавхида (единобожия). В течение тринадцати лет Пророк призывал людей к исповеданию: «Лаа илаха илаллаху, Мухаммадур Расулуллах». В этом же заключался и смысл ниспосланных в то время священных аятов. Действительно, люди, произнесшие тогда «калимаи шахадат», становились истинно правоверными, ибо тогда еще не были введены все нормы поклонения Ислама. Естественно, все, кто тогда уверовал в то, что говорится в данном хадисе, попадут в рай, ибо они умерли, полностью исполнив все повеления Аллаха субханаху ва таъала.

В последующем, когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам уже переселился в лучезарную Медину, Всевышний стал постепенно вводить другие нормы и положения религии. Теперь мусульмане не могли ограничиваться лишь произнесением свидетельства, они должны были исполнять нормы Исламского поведения и совершать положенные поклонения. Аллах субханаху ва таъала объявил, что не исполняющие Его требований попадут в ад. Об этом стал говорить в своих хадисах и Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Теперь говорилось, что «в рай попадет тот, кто произнес «калимаи шахадат», совершает намаз, постится, выплачивает закят, совершает хадж». Наряду с тем, что «не произнесший «калимаи шахадат» попадет в

ад», теперь говорилось, что «в ад попадет тот, кто не совершал намаз, не постился, не выплачивал закят и не совершал хаджа, имея для этого возможности».

В утверждениях тех, кто говорит: «Достаточно произнести «калимаи шахадат» и больше ничего не нужно», нет никакой логики. Если достаточно только произнести «калимаи шахадат», зачем же тогда Аллах сделал обязательными (фард) другие нормы и положения? Такие утверждения нарушают логическое правило необходимых и достаточных условий, а духовно подталкивают человека к тяжким грехам. «Калимаи шахадат» - необходимое условие для попадания в рай, но не достаточное, то есть, без него в рай человек не попадет, но с ним может попасть, а может и не попасть - в зависимости от исполнения других столпов Ислама. То же самое относится к другим столпам.

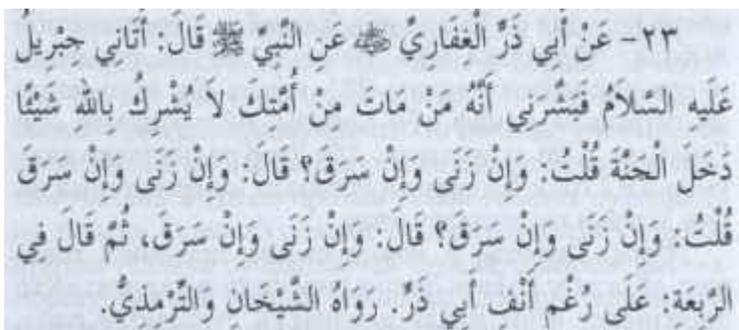
К примеру, существует хадис о том, что «постящийся человек войдет в рай через дверь под названием Райян». Можно ли, ссылаясь на данный хадис, утверждать: «Я буду поститься, не соблюдая другие требования Ислама, не буду совершать намаз, хадж, давать закят, и я попаду в рай!?» - Конечно, нет!

Таким образом, утверждение, что Аллах введет в рай каждого человека засвидетельствовавшего то, о чем говорится в рассматриваемом хадисе, не взирая на все его остальные деяния, относится только к начальному периоду распространения Ислама, когда еще не было установлено других требований, кроме иймана, и когда на фоне господствовавших вокруг дикостей многобожия и в условиях малочисленности мусульман и реальной угрозы расправы с ними со стороны язычников само произнесение шахады уже было героическим деянием.

В последующем к условиям попадания в рай прибавлялись те положения, которые установил Аллах субханаху ва таъала. Если рассматривать хадисы периода, когда мусульманам было вменено совершение намаза, то в них говорится, что в рай попадет тот, кто своевременно совершает намаз. В период, когда был введен пост, говорится, что в рай попадет тот,

кто постится, а когда был введен закат - тот, кто выплачивает закат, соответственно, когда был введен хадж - тот, кто совершит хадж. А позднее появились хадисы, в которых в качестве условий попадания в рай называются уже все пять столпов Ислама.

Вероучение Ислама появилось не сразу, не за час, день или год. Оно ниспосылалось и вводилось в практику постепенно в течение 23 лет. Большая часть из них - 13 лет были посвящены укреплению иймана. В остальные 10 лет постепенно и последовательно вводились другие положения и требования. Этот контекст необходимо знать, ибо никто не вправе, ухватившись за один хадис, сказанный в абсолютно другой ситуации, отменять все остальные хадисы и содержащиеся в них положения, кроме одного иймана.

23. Передается от Абу Зарра Гифари радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Пришел ко мне Джибраил алайхиссалам. И благовестил меня:

«Поистине, кто умрет из твоей уммы, не придавая в сотоварищи Аллаху ничего, попадет в рай».

Я сказал: «Даже если прелюбодействовал и воровал?».

Сказал: «Даже если прелюбодействовал и воровал».

Я сказал: «Даже если прелюбодействовал и воровал?».

Сказал: «Даже если прелюбодействовал и воровал».

Затем на четвертый раз сказал: «Даже если сотрется о землю нос Абу Зарра».

Передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Этот священный хадис передан от Абу Зарра Гифари радияллаху анху Сначала позначкомимся с его биографией.

Имя этого сподвижника - Джундуб ибн Джунада Гифари, его куня (прозвище) - Абу Зарр. Он был пятым из сподвижников, которые первыми приняли Ислам, был из *захидов*, которые не беспокоились об уделе завтрашнего дня. Он удостоился возможности переселиться в Медину после битвы Хандак.

Абу Зарр Гифари радияллаху анху в общей сложности передал от Умара ибн Хаттаба, Абдуллаха ибн Аббаса, Абдуллаха ибн Умара и других сподвижников радияллаху анхум 281 хадис. От него хадисы переданы Ахнаф ибн Кайсом, Абдуррахман ибн Ганамом, Атаъ и другими. Абу Зарр радияллаху анху умер в 32 году Хиджры в Рабазаде в период правления Усмана радияллаху анху.

Имам Тирмизи в конце своего предания говорит: «Когда у Имама Зухри спросили о хадисе: «Кто произнесет «Лаа илаха илаллаху», попадет в рай», он добавил к этому: «Это было в начальный период Ислама, до введения других положений шариата, для привлечения людей к религии». Тем самым, и Имам Тирмизи посчитал необходимым разъяснить, как правильно понимать данный хадис. А Имам Ибн Шихаб Зухри - выдающийся табиъин, составивший первую книгу хадисов, передавший все, что он знал от сподвижников.

Наряду с этим, известны и слова почтенной Аиши радияллаху анха о том, что «в первых аятах говорилось об иймане, рае и аде, после того же, как люди, заинтересовавшись, стали принимать религию, были ниспосланы аяты о таких положениях, как намаз, пост».

В этом хадисе говорится о достоинстве тавхида и недопустимости ширка в отношении Аллаха субханаху ва таъала.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Помимо аятов Куръана, ангел Джibraил алайхиссалам доводил до Пророка саллаллаху алайхи васаллам и другие сведения.

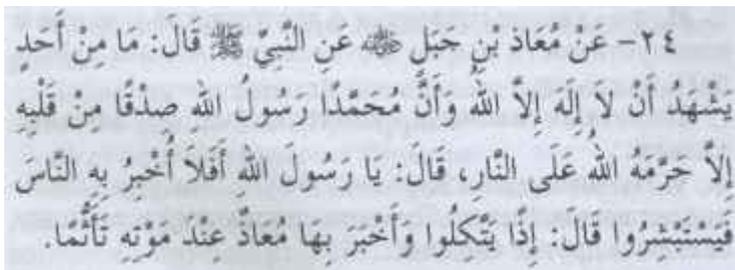
2. Отсутствие ширка в отношении Аллаха вплоть до смерти человека является добродетелью, которая в конце концов обуславливает попадание человека в рай.

3. Прелюбодеяние и воровство являются большими грехами и могут заградить дорогу в рай.

4. Дозволительность переспрашивать учителя для уточнения.

Абу Зарр Гифари радияллаху анху неоднократно переспрашивал о прелюбодеянии и воровстве потому, что эти два вида преступлений в то время были самыми распространенными. По мнению ученых, все грехи разделяются на два основных типа: грехи против Аллаха и грехи против рабов Аллаха субханаху ва таъала. Прелюбодеяние относится к типу грехов против Аллаха субханаху ва таъала, а воровство - к преступлениям против человека. Следовательно, вопрос включал в себя оба типа грехов.

В своем вопросе Абу Зарр Гифари радияллаху анху спрашивает не о полном неподчинении повелениям Аллаха и об отказе от поклонения Ему, а о грехах, которые являются единовременными вследствие краткого отступления от шариата. Это делает еще более очевидным заблуждение тех, кто пытается представить хадисы подобного рода в качестве аргумента для неисполнения велений Аллаха. На возможность неверного толкования невежественными людьми хадисов с аналогичным смыслом указывал и сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам, о чем говорится в следующем хадисе.

24. Передается от Муаза ибн Джабала радияллаху алаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Нет никого, кто свидетельствует, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад - Посланник Аллаха, от чистого сердца, кого Аллах не сделает запретным для Огня».

Сказал: «О Посланник Аллаха, не поведать ли мне людям об этом, чтобы обрадовались?».

Сказал: «Тогда будут уповать».

И поведал об этом Муаз только перед своей смертью, опасаясь греха (в сокрытии хадиса).

Пояснение: Этот хадис передан со слов Муаза ибн Джабала радияллаху анху. Сначала познакомимся с биографией этого человека:

Муаз ибн Джабал ибн Амр Ансари Хазраджи, имевший куня (прозвище) Абу Абдуррахман, принял Ислам в 12 лет. Он принял участие во втором байъате «Акаба». Он был рядом с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам во всех сражениях. Он отличался особым характером, мягкостью и красивым нравом.

Муаз ибн Джабал радияллаху анху передал 157 хадисов. С его слов хадисы передали такие сподвижники и табиъины, как Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах ибн Амр ибн Асе, Джабир, Анас, Абу Саълаба, Абу Катада.

Посланник Аллаха говорит:

«В моей умме (верно) различает разрешенное от запретного Муаз».

Также Посланник Аллаха сказал:

«В Судный день Муаз ибн Джабал будет имамом ученых».

Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху говорит:

«Женщины не в состоянии родить ребенка, подобного Муазу ибн Джабалу радиаллаху анху. Если бы не было Муаза, Умар бы погиб».

Направляя Муаза в Йемен в качестве кадья и учителя религии, Посланник Аллаха спросил:

«О Муаз, как ты будешь выносить решения?».

Муаз ответил:

«Основываясь на книге Аллаха».

Пророк спросил: «Если же ты не найдешь ответа в Книге Аллаха?».

Муаз ответил: «Основываясь на сунне Посланника Аллаха».

Пророк спросил: «Если же и там не будет ответа?».

Муаз ответил: «Основываясь на иджитхаде своим разумом, но не сдамся».

С радостью на лице Посланник Аллаха сказал:

«Хвала Аллаху, который направил тебя на путь, ведущий к довольству Аллаха и Его Посланника».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Учитесь Куръану у четверых людей». Одним из них был Муаз ибн Джабал.

Муаз ибн Джабал радиаллаху анху был братом по Исламу с мухаджиром Абдуллахом ибн Масъудом радиаллаху анху

Во время правления Умара ибн Хаттаба радиаллаху анху селение Амавас, расположенное рядом с Палестиной, охватила эпидемия холеры. Муаз радиаллаху анху умер от этой болезни в возрасте 38 лет на 18-м году Хиджры.

Услышав о великой награде для последователей учения о тавхиде, сподвижник Муаз ибн Джабал радиаллаху анху спросил у Пророка саллаллаху алайхи васаллам:

«О Посланник Аллаха, не поведать ли мне людям об этом, чтобы обрадовались?».

Ранее было неизвестно, чтобы кто-то из сподвижников, услышав изречение Пророка саллаллаху алайхи васаллам, спрашивал у него: довести ли это изречение до людей? Наоборот, сподвижники считали своей обязанностью доводить до людей все, что они слышали. Муаз ибн Джабал радиаллаху анху задает этот вопрос из опасения возникновения ложного понимания. Его сомнения оказались оправданными, что подтверждается ответом Пророка саллаллаху алайхи васаллам на его вопрос:

«Тогда будут уповать».

Говоря иначе, если ты скажешь об этом людям, они ухватятся за это и перестанут следовать всему остальному. Следовательно, и Сам Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам был согласен с тем, что, неправильно растолковав хадис, люди могут перестать исполнять другие положения религии. Именно поэтому он не разрешил сподвижнику говорить об этом людям.

Увы, в последующей истории опасения сбылись, и среди людей появились те, кто, неверно растолковав этот хадис, перестал следовать положениям Ислама. Неверное понимание этого вопроса появилось еще и в связи с заменой понятия «не останется вечно в аду» на понятие «не попадет в ад».

Итак, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Нет никого, кто свидетельствует, что нет божества кроме Аллаха и что Мухаммад - Посланник Аллаха, от чистого сердца, кого Аллах не сделает запретным для Огня».

По мнению ученых, из выражения «всем сердцем» следует, что исповедание мунафиков (лицемеров) не действительно. Точно такой же фразой в других местах выражается необходимость соответствия деяния словам.

В то же время Пророк саллаллаху алайхи васаллам не говорит, что все, кто произнесет «калимаи шахадат» не

попадут в ад, а говорит, что не попадут те, кто засвидетельствуют «всем сердцем», то есть подтвердившие свои слова действием, ибо и другие аргументы однозначно свидетельствуют о том, что грешники из числа последователей учения о тавхиде все равно попадут в ад.

Таким образом становится ясным, кто из числа последователей учения о тавхиде попадет в ад, а кто нет. Поэтому Муазу радияллаху анху и не было позволено доводить этот хадис до людей.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Величие слов шахады - Исламского свидетельства веры.
2. Пророк саллаллаху алайхи васаллам имел большое доверие к Муазу ибн Джабалу радияллаху анху.
3. Необходимо спрашивать у учителя, у руководителя о том, что вызывает сомнения, и о том, следует ли доводить сказанное до других людей.
4. Допустимо доводить до разумных, понимающих людей то, что нельзя говорить невежественной толпе.
5. Нежелательно доводить сложные вещи до ограниченных, неграмотных людей, не способных правильно понимать отдельные тонкие значения.

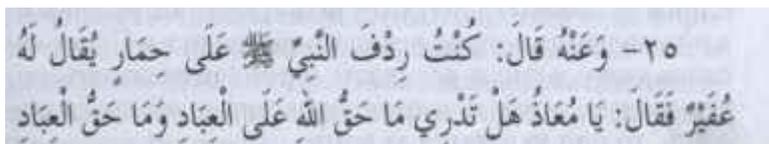
Имам Бухари передает следующее:

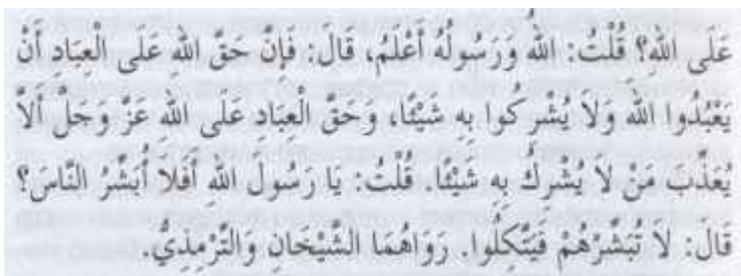
«Когда великому табиъину Вахб ибн Мунаббиху радияллаху анху сказали:

«Говорят, что «Лаа илаха иллаллаху» - это ключ к раю»? - он ответил:

«Да, конечно, но ключ не бывает без зубцов. Если ты принесешь ключ с зубцами, дверь откроется тебе. В противном случае - нет».

После изучения нами последующих хадисов это станет еще более ясным.

25. *Передается от него же:*

«Я ехал верхом, усевшись позади Пророка саллаллаху алайхи васаллам на осле по кличке Уфайр.

(Он саллаллаху алайхи васаллам) **сказал: «О Муаз! Знаешь ли, каково право Аллаха над рабами и каково право рабов на Аллахе?».**

Я сказал: «Аллах и Его Посланник - лучше знающие».

(Он саллаллаху алайхи васаллам) **сказал: «Поистине, право Аллаха над рабами - их поклонение Аллаху и не придавание Ему в сотоварищи ничего. А право рабов на Аллахе Азза ва Джалла - не мучение того, кто не придавал Ему в сотоварищи ничего».**

Я сказал: «О Посланник Аллаха, не благовещать ли людей?».

(Он саллаллаху алайхи васаллам) **сказал: «Не благовещай их, дабы уповались».**

Оба хадиса передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис также передан от Муазы ибн Джабала радиаллаху анху и имеет много общего с предыдущим. Однако между ними есть и серьезные различия.

Схожесть хадисов в том, что оба они переданы одним человеком - Муазом ибн Джабалом. Единым в них является вопрос передатчика хадиса к Пророку саллаллаху алайхи васаллам о том, пересказать ли это людям, а равно и ответ на вопрос: «Если доведешь, то они ухватятся за него».

Различия же заключаются в том, что в первом хадисе говорится только о тех, кто засвидетельствует: «Лаа илаха иллаллаху, Мухаммадур Расулуллах». Во втором же хадисе говорится: **«поклонение Аллаху и не придавание Ему в сотоварищи ничего».**

Несомненно, между искренним произнесением слов шахады и поклонением Аллаху, неприданием Ему сотоварищей, огромное различие. В частности, если взять исконное значение понятия поклонение (*ибадат*), это означает подчинение всей своей жизни воле Аллаха. Непридание же сотоварищей Аллаху (недопущение ширка) означает недопущение мысли о существовании других божеств не только в вопросе вероубеждения (акыды), но и недопущение любых видов ширка в вопросах поклонения и всей жизни.

Рассматриваемый хадис показывает, насколько ошибочными являются мнения невежд, полагающих, что достаточно произнести слова шахады и больше ничего из повелений Аллаха не соблюдать.

Если в первом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам велит не говорить об обещанном рае за произнесение слов шахады, дабы люди не ухватились за это, то в этом хадисе он велит не говорить об обещанном рае за поклонение Аллаху и за непридание Ему сотоварищей, чтобы люди не ухватились и за это.

Если в первом хадисе обещается недопущение попадания в ад, то в следующем - освобождение от наказания. Однако в обоих хадисах присутствует опасение, что люди могут неправильно понять их и ухватиться за указанные в них обещания в ущерб другим своим религиозным обязанностям, что может привести к лицемерию.

Человек постоянно находится между опасением и надеждой - опасением попадания в ад и надеждой на милость Аллаха, попадания в рай. Никто не вправе заявлять, основываясь на своем свидетельстве и Даже поклонений: я произнес шахаду, совершил поклонение и не допустил ширка Аллаху и поэтому точно попаду в рай.

Меры предосторожности, предпринятые Пророком саллаллаху алайхи васаллам, имеют прямое отношение к сокровенному смыслу данного хадиса, что весьма наглядно в наше время. Как во время жизни Пророка саллаллаху алайхи васаллам, так и после его смерти, никто из сподвижников не считал, что можно не исполнять хоть какую часть положений шариата.

Для наглядности, возьмем, к примеру, намаз. Ни почтенные сподвижники, ни табиъины, ни табаъ табиъины, ни кто-либо из представителей последовавших за ними поколений никогда не выражали мнения о том, что намаз можно не совершать. Все они своевременно, безупречно совершали намаз.

Неужели все сподвижники, начиная от ближайших сподвижников Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, улемы, муджтахиды, основатели мазхабов, мухаддисы, факихи не понимали то, что якобы поняли те современные невежды, которые уклоняются от соблюдения требований Ислама?!

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Скромность и простота Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, ездившего верхом на осле и подвозившего за собой еще и Муаза ибн Джабала радияллаху анху.

2. Поклонение Аллаху является обязанностью людей перед Аллахом.

3. Непридание сотоварищей Аллаху является обязанностью человека.

4. Аллах не ввергнет в ад людей, которые поклоняются Ему и не придают Ему никого в сотоварищи.

5. Необходимость спрашивать у учителя или у руководителя разрешения довести полученные от него сведения до других людей, если сказанное отличается от обычной общей информации.

6. Необходимость проявлять предельную осторожность в вопросах, могущих вызвать недоразумения и пренебрежение к исполнению религиозных обязанностей.

7. Дозволительность выражения: «Человек имеет обязательства перед Аллахом, Аллах субханаху ва таъала имеет обязательства перед человеком».

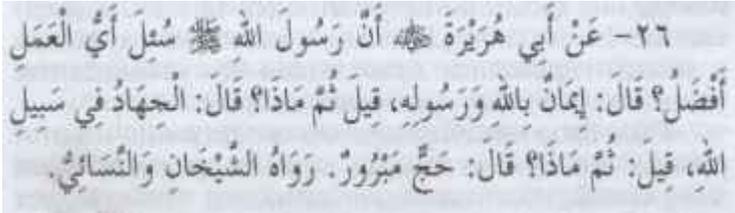
Слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам: «Не говори им, дабы они не ухватились за это», адресованные Муазу ибн Джабалу, тщательно изучались и комментировались праведными мусульманскими учеными. Вот некоторые комментарии:

«Подобное предупреждение свойственно некоторым людям. Бухари данным хадисом аргументирует, что ученый, опасаясь недопонимания, что-то может выделять, а что-то опускать. Иногда аналогичными этому хадисами невежественные люди и *ибакхи* (принимаящие все, что попало) спекулируют для оправдания сведения на нет требований и положений шариата. А это, помимо наказания в Судный день, приводит к бедам и на этом свете».

«Не говори им об этом, поскольку в таком случае, (необоснованно) уповая на милость Господа, они будут пренебрегать обязанностями рабов Божьих». В результате это повредит их положению, и они деградируют - таково большинство людей. Однако некоторые, чем больше узнают, тем больше поклоняются. Такими были десять сподвижников - «ашараи мубашшарийн» (о попадании в рай которых сказано в пророчестве)».

Мы хотим добавить лишь то, что в пророчестве Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам были упомянуты только десять почтенных сподвижников. Этот факт получил широкую известность, и все завидовали им в хорошем смысле. Об этом отдельно говорится даже в книгах о вероучении (акыде). Если каждый произнесший «калимаи шахадат», непременно попадет в рай, то не окажется ли бессмысленным пророчество о тех десятиerox сподвижниках? Зачем тогда было нужно упоминать о них отдельно? Что тогда сказать о том, что люди, поименно названные в пророчестве в качестве обитателей рая, после этого не только не прекратили совершение ни одного из поклонений, а наоборот, еще больше увеличили их?

Таким образом, утверждения и деяния тех, кто под различными предлогами и уловками старается избежать исполнения положений шариата, не соответствуют никаким источникам Ислама.

26. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*
«Поистине, Пророка саллаллаху алайхи вас ал лам спросили: «Какое деяние лучшее?»».

(Он саллаллаху алайхи васаллам) **сказал: «Ийман в Аллаха и Его посланника».**

Сказали: «А затем что?».

(Он саллаллаху алайхи васаллам) **сказал: «Усердие на пути Аллаха».**

Сказали: «А затем что?».

(Он саллаллаху алайхи васаллам) **сказал: «Хадж-мабрур».**

Передали два шейха.

Пояснение: Как выяснено учеными, эти вопросы были заданы Пророку саллаллаху алайхи васаллам Абу Зарром Гифари радиаллаху анху. Он спрашивает о самом лучшем деянии:

«Какое деяние лучшее?».

На этом вопрос **Пророк саллаллаху алайхи васаллам отвечает:**

«Ийман в Аллаха и Его посланника».

Самое лучшее деяние - это вера в Аллаха и в Его посланника. Эти слова восприняты учеными, как подтверждение того, что ийман относится к деяниям. Имам Бухари приводит этот хадис в главе «Ийман - это деяние». Большинство последователей мазхаба людей сунны и общины, в том числе мазхабы Малики, Саври и Авзаьи признают, что ийман состоит из слов (калимату шахада) и действий.

Абу Убайд говорит об этом следующее: «Пророк саллаллаху алайхи васаллам в этом хадисе относит ийман к деяниям. В других же хадисах он разделяет ийман и деяния. Он употребляет слово ийман только в отношении деяний, связанных с вопросами тавхида и души (сердца), тогда, как слово деяние - в отношении действий, совершаемых физически. Суть иймана - это подтверждение слов и душевная уверенность. Его полноценность связана с действиями, совершаемыми телом.

Для того, чтобы быть истинно правоверным (обладать совершенным ийманом), несомненно, убеждения, слова и действия человека должны быть едины. Только такой ийман спасет от огня ада и сохранит душу. Именно поэтому все эти три понятия (убеждение, слова и деяния) как вместе, так и в отдельности, называются ийманом. Именно поэтому тавхид и подтверждение (тасдик) считаются самым лучшим деянием, ибо это обязательно для того, чтобы были приняты все остальные деяния».

Этими словами в мазхабе людей сунны и общины выражается, что ийман - это произнесение словами, подтверждение сердцем и исполнение телом. Как утверждают ученые науки о вероучении, существующее разногласие исходит не из шариатского толкования иймана, а из его лексического значения, поскольку чисто лексически «ийманом» называется произнесение слов и подтверждение сердцем.

Как бы там ни было, никто не сомневается в том, что ийман - это самое лучшее, что есть на этом свете. Ийман обязателен для того, чтобы любое деяние в этом мире было принято. Что ни делай, но без иймана ничего не будет принято. Поэтому когда речь идет о другом лучшем деянии, говорят о деянии, следующем после иймана. Ничто не может превосходить ийман.

Сказали: «А затем что?».

То есть, спросили о том, какое деяние после иймана является лучшим. На что Пророк саллаллаху алайхи васаллам ответил:

«Усердие на пути Аллаха».

«Джихад», согласно словарю, означает «переносить трудности», «прилагать все свои усилия». Согласно шариату, это слово означает приложение всех своих усилий и возможностей в делах религии Аллаха.

Сказали: «А затем что?».

(Он саллаллаху алайхи васаллам) **сказал: «Хадж-мабрур».**

Согласно словарю, слово «хадж» означает «твердое намерение». Согласно же шариату, это означает намерение посещения Мекки в определенное время для совершения поклонения. Определение «мабрур» означает «хороший хадж» - так называется хадж, совершенный без допущения грехов и именно так, чтобы он был принят Аллахом, то есть, правильно совершенный хадж.

Хорошо известно, что хадж является одним из лучших деяний. Однако возникают вполне справедливые вопросы: «Почему не были названы намаз, пост или закат? Почему хадж, являющийся одним из столпов Ислама, назван после того, что не считается столпом?»

Ответ таков: Пророк саллаллаху алайхи васаллам в подобных ситуациях отвечал с учетом того, кто задает вопрос и кто находится рядом, а также, исходя из общих обстоятельств и условий на тот момент. Именно поэтому на вопрос о лучшем деянии, в других хадисах даны другие ответы. По этой самой причине лучшими деяниями также названы: своевременное совершение намаза, хорошее отношение к родителям, предоставление еды нуждающимся, приветствие знакомых и не знакомых людей, а также иные деяния.

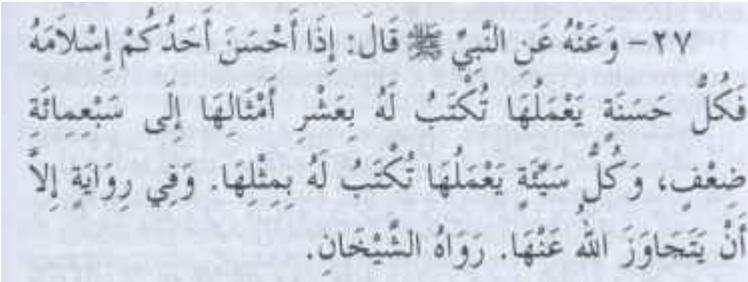
Вполне естественно, что во время лютого голода обеспечение едой становится самым лучшим деянием.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Одно деяние может быть лучше другого.
2. Самым лучшим деянием является вера в Аллаха субханаху ва таъала и в Его Посланника саллаллаху алайхи васаллам.

3. Иймана не может быть без соответствующих деяний.

4. Высокое положение перед Аллахом субханаху ва таъала достигается деяниями.

27. *Передается от него же:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Когда один из вас сделает прекрасным свой Ислам, то каждое прекрасное деяние, что он совершает, запишется ему десятикратно до семисоткратного. Каждое дурное деяние, что он совершает, запишется как оно есть».

А в другом предании:

«Если только Аллах простит его».

Передали два шейха.

Пояснение: Этот хадис также передан от Абу Хурайры радияллаху анху.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывает нас, свою умму, быть преданными мусульманами. Не будучи искренним мусульманином, никто не сможет сделать свою покорность Аллаху (Ислам) красивой. Ранее мы уже узнали, что красота Ислама может быть достигнута только при условии, если человек соответствует всем требованиям Ислама как внутренне, так и внешне.

Сделав свою покорность Аллаху (Ислам) красивой, человек удостоивается великой и двойной награды:

1. Совершенное им каждое благое дело зачитывается в количестве от десятикратного до семисоткратного.

2. Каждое совершенное им дурное деяние зачитывается без увеличения в пропорции один к одному, либо же по воле Аллаха может быть прощено. Это, несомненно, свидетельствует о достижении человеком высокого положения.

Уроки данного хадиса предельно ясны. Нам остается только стремиться к украшению своего Ислама.

28. *Передается от Анаса радиаллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Выйдет из Ада тот, кто сказал «Лаа илаха иллаллаху» и в чьем сердце ийман весом с ячменное зерно. И выйдет из Ада тот, кто сказал «Лаа илаха иллаллаху» и в чьем сердце ийман весом с пшеничное зерно. И выйдет из Ада тот, кто сказал «Лаа илаха иллаллаху» и в чьем сердце ийман весом с пылинку».

Абу Саьийд сказал: «Кто же засомневался, пусть прочтет аят: «Поистине, Аллах не поступит несправедливо даже весом с пылинку».

Пояснение: В данном хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит о значении и важности иймана, о том, что ийман бывает различных степеней, и о том, что в конце концов он обуславливает выход из ада. Из того, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит: «Лаа илаха иллаллаху», не следует, что можно не произносить остальную часть свидетельства: «Мухаммадур Расулуллах». В данном слу-

чае использовано подобное сокращение только потому, что общеизвестно, что при произнесении: «Лаа илаха иллаллаху», обязательно подразумевается и остальное: «Мухаммадур Расулуллах».

Абу Саъийд сказал: «Кто же засомневался, пусть прочтет аят: «Поистине, Аллах не поступит несправедливо даже весом с пылинку».

Сомневающиеся в смысле рассматриваемого хадиса должны обратиться к указанному аяту суры «Ниса».

В этом аяте Аллах субханаху ва таъала сказал:

«Поистине, Аллах не поступит несправедливо даже весом с пылинку, и если (поступок) будет прекрасным, удвоит его и даст от Себя великое воздаяние!» («Ниса», 40).

Иными словами, ничто из деяний человека в этом мире не останется не учтенным. Аллах субханаху ва таъала вершит суд исключительно справедливо. Каждому Он воздаст в соответствии с его деяниями и делами, и ни к кому не будет проявлена несправедливость.

«Поистине, Аллах не поступит несправедливо даже весом с пылинку».

Однако:

«...если (поступок) будет прекрасным, удвоит его».

Смысл приведенного аята будет еще понятнее на основе следующего предания.

В предании Ибн Аби Хатима Абдуллах ибн Масъуд радиаллаху анху говорит следующее: «В Судный день каждый, будь то мужчина или женщина, будут приведены (на суд) и один глашатай объявит перед всеми: «Этот человек - сын такого-то. Каждый, кому он должен, может взять у него это».

Если кто-то будет надеяться, что, возможно, кто-то из родственников ему поможет, то он должен прочитать аят: **«...Не будет в тот день родства между ними, и не будут расспрашивать друг друга».**

Ибо Аллах прощает Свои долги кому пожелает, но Он не прощает долгов между людьми. Затем должника повернут к людям, и ему будет сказано: «Верни людям долги».

Он взмолится: «О Господь мой, ведь мирская жизнь закончилась, как же я верну им долги?». Аллах субханаху ва таъала скажет: «Возьмите из его благих деяний и отдайте каждому истцу, то что ему полагается». Если раб окажется другом Аллаха субханаху ва таъала, и у него останется хоть мельчайшая частица из благих деяний, Аллах приумножит их и благодаря этому введет в рай.

Далее Абдуллах ибн Масъуд радияллаху анху читает аят: «**Поистине, Аллах не поступит несправедливо даже весом с пылинку, и если (поступок) будет прекрасным, удвоит его**», и добавляет: «Если человек окажется злосчастливым, ангел скажет: «О Господь мой, его благие деяния закончились, и есть у него много истцов». Аллах субханаху ва таъала скажет: «Возьмите из злых поступков истцов и добавьте их ему. Затем бросьте его в ад».

Однако добрым людям, помимо приумножения их благих деяний, будет дана самая большая, величайшая награда - рай.

Если Аллах субханаху ва таъала объявил, что воздаст за каждую мельчайшую частицу благих и злых деяний, то каждый человек может сам представить последствия своих более крупных грехов и проступков.

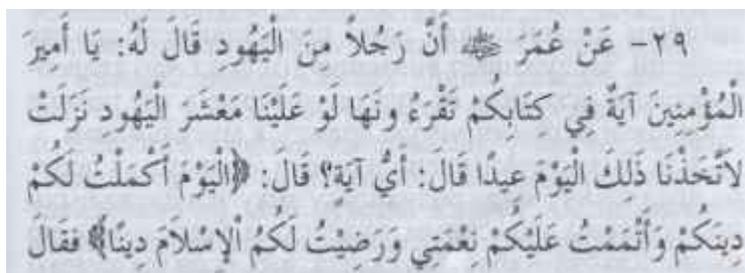
Этот хадис, подчеркивающий всю важность слов шахады, одновременно содержит сильный аргумент против невежд, утверждающих, что якобы достаточно произнести «*калимату шахада*», а «все остальное - лишнее». Аргумент в том, что сам факт выведения человека из ада свидетельствует, что этот человек туда все-таки попал! Значит, произнесение слов шахады не уберегает от ада, если после этого человек совершил серьезные грехи.

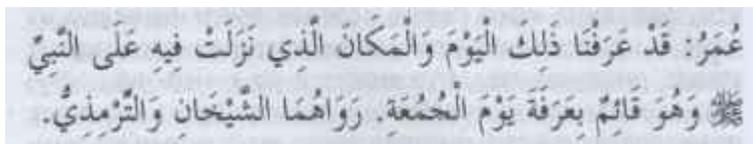
Сообщество мусульман сходится в мнении, что грешный правоверный попадет в ад и подвергнется наказанию сообразно совершенным грехам, но затем он выйдет из ада. Тем не менее, даже временное пребывание в аду - это величайшие страдания. Те,

кто заявляют: «Все равно человек будет выведен из ада», и продолжают осознанно повторять очевидные грехи, рискуют тем, что могут и не выйти из ада. - Ведь создаваемое повторение того же греха означает привыкание к нему и оправдание его какими-то внутренними доводами, которые поневоле могут превратиться в куфр веры, т.е., в отрицание того, что данное действие - запрещенное и недопустимое деяние, харам. А в этом случае человек покидает Ислам.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Величие слов шахады («Лаа илаха иллаллаху»).
2. Произнесший свидетельство веры в конце концов выйдет из ада.
3. Недостаточно лишь произнести слова шахады, вера обязательно должна присутствовать в сердце человека.
4. Вера (ийман) в сердце человека может быть и величиной с частицу или с пшеничное или ячменное зернышко, то есть очень малой, но она должна быть.
5. Даже правоверные попадают в ад, если они совершают грехи.
6. Правоверный (сохраняющий правильную веру), совершивший любой грех, кроме вероотступничества, не становится кафиром и не останется в аду навечно. - Но только, если грехи, будучи повторяемы, не привели его к полному куфру, т.е., к отрицанию недопустимости греха.

29. Передается от Умара радияллаху анху:

«Поистине, один из иудеев сказал ему:

«О предводитель правоверных, в вашей Книге есть аят, вы читаете его. Если бы он снизошел нам, иудеям, мы непременно сделали бы тот день праздником».

Сказал: «Какой аят?».

Сказал: «Сегодня Я довел до совершенства вам вашу религию, довел до конца для вас Мою милость и одобрил для вас в качестве религии Ислам».

Тогда Умар сказал: «Мы прекрасно знаем тот день и место, в котором (он) снизошел Пророку саллаллаху алайхи васаллам, тогда он стоял на Арафате, в пятницу».

Передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: В этом тексте отсутствуют и слова и деяния Посланника Аллаха субханаху ва таъала, однако содержится ссылка Умара радияллаху анху на стояние Пророка саллаллаху алайхи васаллам на горе Арафат в момент ниспослания указанного аята Куръана. Это тоже считается хадисом или сунной, поэтому данное предание включено в книги достоверных хадисов.

В этом хадисе говорится о достоинствах Ислама, которым позавидовали даже представители других религий. Заслуживает внимания тот факт, что хвалебные слова исходили от иудеев, которые в тот период проявляли непримиримую вражду к мусульманам.

Как было установлено нашими учеными, в период правления Умара радияллаху анху эти слова были произнесены известным иудейским богословом по имени Кабул Ахбар. Он сказал, что, если бы иудеям

был ниспослан один аят, который есть в Священном Куръане, то они бы объявили день его ниспослания своим праздником. Из этого следует, что имеющая Божественную книгу древняя нация, из которой вышло много пророков алайхимуссалам, хорошо осознала ценность сказанного в данном аяте. По их мнению, день ниспослания этого аята достоин объявления его праздником. Услышав эти слова от Каъбул Ахбара, почтенный Умар радияллаху анху сказал:

«Какой аят?».

Он решил уточнить, какой именно из аятов они считают достойным, чтобы объявить день его ниспослания праздником. Каъбул Ахбар ответил:

«Этот аят: «Сегодня Я довел до совершенства вам вашу религию, довел до конца для вас Мою милость и одобрил для вас в качестве религии Ислам».

Действительно, того, что сказано в этом аяте, не достаивался никто, кроме мусульман. Таких слов Аллаха субханаху ва таъала нет в Его предыдущих Посланиях людям. Начиная со времен Адама алайхиссалам, постепенно устанавливаемые нормы шариата развивались и изменялись Господом миров субханаху ва таъала сообразно изменению духовного уровня людей, но ранее они не были доведены до своего завершения. Наконец, с ниспосланием этого аята из последней Книги Аллаха последнему пророку Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам религия была завершена. Ниспосланная Аллахом Его рабам величайшая милость была проявлена полностью. Аллах субханаху ва таъала одобрил для Своих рабов Ислам в качестве религии вплоть до Судного дня.

Каждый народ, каждая нация, каждое племя, в том числе, и иудеи, мечтали об этом. Узнав, что этого великого счастья удостоилась умма Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, они по-хорошему позавидовали ей. Эти чувства Каъбул Ахбар выразил вышеприведенными словами. В ответ на это почтенный Умар радияллаху анху сказал:

«Мы прекрасно знаем тот день и место, в котором (он) снизошел Пророку саллаллаху алайхи васаллам, тогда он стоял на Арафате, в пятницу».

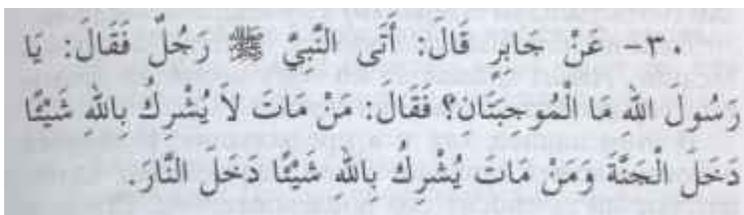
В этом ответе заключен глубокий смысл, ибо мусульмане навсегда запомнили и день, и место, и обстоятельства, в которых этот аят был ниспослан, и никогда об этом не забудут.

Днем ниспослания этого аята является пятница, день Арафа. Этот день является одновременно великим днем недели и года. Состояние, в котором находился Пророк саллаллаху алайхи васаллам при ниспослании этого аята, было самым величественным: это был прощальный хадж Пророка саллаллаху алайхи васаллам, и он стоял тогда на Арафате в последний раз в своей земной жизни. Священный аят был ниспослан в послеполуденное время, а на следующий день был праздник «Ийдул-Адха». Сподвижники плакали, поняв, что с завершением религии приблизился и уход любимого Пророка саллаллаху алайхи васаллам из этого мира.

Через восемьдесят один день после этого последний из пророков алайхимуссалам, покинув этот бренный мир, отправился в мир вечный. Он ушел со спокойной душой, став свидетелем окончания формирования Ислама в качестве завершенной религии, с честью исполнив возложенную на него миссию. Его сподвижники за короткое время распространили Ислам по всему миру. Они сделали все, чтобы весь мир добровольно узнал Ислам, являющийся совершенной религией и милостью Аллаха субханаху ва таъала. Поколения людей насладились Исламом сами и предоставили такую возможность другим.

Если иудеи во времена правления Умара радиаллаху анху настолько оценили значимость одного лишь аята Священного Куръана, то не удивительно, что сегодня представители различных религий, включая ученых, осознанно и добровольно принимают Ислам. И тот факт, что всё это происходит

во внешне неблагоприятных условиях, когда нашу религию некоторые масс-медиа лживо увязывают с преступлениями, свидетельствует о подлинной силе учения Ислама, которое не может быть искажено никакими пропагандистскими кампаниями!

30. *Передается от Джабира радиаллаху анху:*

«Пришел к Пророку саллаллаху алайхи васаллам человек и сказал:

«О Посланник Аллаха, что это за два обязующих?»

(Пророк саллаллаху алайхи васаллам) **сказал:**

«Кто умер, не придав Аллаху в сотоварищи ничего, войдет в Рай. А кто умер, придав Аллаху в сотоварищи что-либо, войдет в Ад».

Пояснение: Познакомимся с передатчиком этого хадиса Джабиром ибн Абдуллахом радиаллаху анху:

Джабир ибн Абдуллах ибн Амр ибн Харам ал-Ансари ас-Салами происходил из рода Бани Салама, т.е., из ансаров. Вместе с отцом и дядей по матери он участвовал во втором байъате *Акаба*. Тогда семьдесят ансаров совершили байъат Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам об оказании ему помощи для победы и для распространения Ислама по всему миру.

Джабир ибн Абдуллах радиаллаху анху говорил: «Я был вместе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в 19 сражениях. Я не участвовал только в битвах Бадр и Ухуд из-за несогласия моего отца. После смерти отца я не отставал от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ни в одном сражении».

Джабир ибн Абдуллах саллаллаху алайхи васаллам передал 1540 хадисов, став шестым из сподвижников по числу переданных хадисов.

Во время поездок Джабира ибн Абдуллаха в Египет и Сирию люди учились у него знаниям об Исламе. Знания и примеры богобоязненности получали от него и члены учебных кружков, существовавших в мечети Пророка саллаллаху алайхи васаллам («Масджидун Набавия») в лучезарной Медине.

Джабир ибн Абдуллах умер в 74 году Хиджры в Медине. Намаз «джаназа» по нему прочитал правитель города Анзак Абан ибн Усман.

В этом хадисе, как и в предыдущих, говорится о достоинствах тавхида, о том величайшем благе, которое он приносит его последователям. Придя к Пророку саллаллаху алайхи васаллам, один человек спросил его о двух качествах, обуславливающих попадание либо в рай, либо в ад.

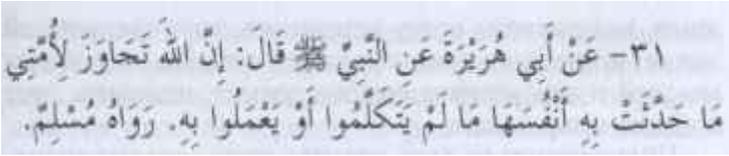
«О Посланник Аллаха, что это за два обязующих?».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам ответил на это предельно кратко и убедительно.

1. Первое качество - это оставаться вплоть до своей смерти муваххидом - единобожником, то есть, не придавать в своем уме никого в сотоварищи Аллаху субханаху ва таъала. Это качество является необходимым условием (ваджиб) попадания в рай. Обладающий этим качеством не может не попасть в рай. Даже после пребывания в аду за совершенные им грехи он все равно попадет в рай.

2. Второе качество - это поклонение многим, то есть, вымышленным богам. Это качество является необходимым условием (ваджиб) попадания в ад. Таким образом, в ад непременно и навечно попадет человек, умерший в многобожии (ширке), поскольку Аллах субханаху ва таъала категорично заявил, что не прощает проявления ширка по отношению к Нему.

Из этого хадиса мы узнали, каким великим счастьем является тавхид и, наоборот, каким несчастьем является ширк. Давайте будем муваххидами, а не мушриками!

31. Передается от Абу Хурайры радияллаху анху: **«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Поистине, Аллах простил моей умме то, что говорилось про себя, пока не выскажут или не совершат его».**

Оба хадиса передал Имам Муслим.

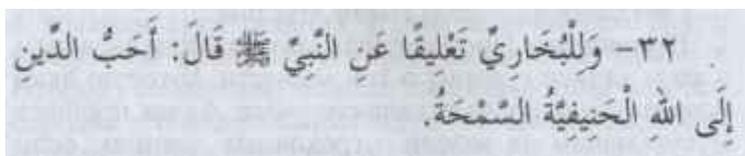
Пояснение: Пророк саллаллаху алайхи васаллам в этом хадисе говорит о той милости, которую явил Аллах субханаху ва таъала его умме. Аллах прощает мусульманам их мысли о греховных деяниях, если они не озвучивали их вслух и не совершили на деле. Если бы Аллах субханаху ва таъала захотел, Он мог бы наказать людей и за подобные мысли. Однако, проявив милость в отношении уммы Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, Он простил им это. Это тоже является достоинством религии Ислама.

Данный хадис свидетельствует, что Ислам категорически против проявления всего дурного. Если человек иногда может подумать о совершении какого-либо греха или сказать это самому себе, то это есть лишь естественное проявление человеческой слабости. Однако если человек скажет об этом прилюдно, то это уже станет первым шагом к греховному поступку. Если будет сделан и следующий шаг, этот грех будет совершен. Поэтому, не выпуская греховное побуждение наружу, его необходимо уничтожить, пока оно еще внутри. И если человек уничтожит его внутри себя, то Аллах субханаху ва таъала простит его, хоть человек о грехе какое-то время и помышлял. Таким способом предупреждается совершение человеком греховного деяния на самой первичной стадии.

Следовательно, если у нас случаются состояния, когда мы говорим сами себе о каком-либо дурном де-

янии, мы должны сразу вспомнить этот священный хадис и, не допуская предания огласке подобных мыслей и совершения самого деяния, подавить этот соблазн в зародыше.

Практически во всех странах мира сегодня расходуются огромные средства и прилагаются большие усилия для подготовки психологов, специализирующихся на проблеме предупреждения и профилактики преступности. Между тем в Исламе решение этой проблемы указано давным-давно.

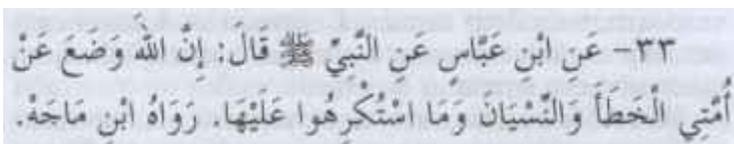
32. Согласно таълику Бухари:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Любимейшая религия Аллаху - «ханифийя», толерантная».

Пояснение: Иногда Имам Бухари приводит изречения непосредственно от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, не упоминая имени передатчика хадиса. Такой прием называется *таълик*. Данный хадис относится именно к этой категории хадисов, приведенных Бухари.

В этом хадисе говорится о наилучших качествах религии. Таковыми Пророк Аллаха саллаллаху алайхи васаллам назвал «ханифию» и простоту. Согласно словарю, «ханифийя» - стремление от невежества к истине, единобожие. Несомненно, это качество полностью воплощено в Исламе, в котором также присутствует и такое качество, как простота. В древности народ Ибрахима алайхиссалам назывался ханифийским, поскольку он ушел от идолопоклонства и пришел к поклонению Аллаху, а сам Ибрахим алайхиссалам назван в Куръане ханифом. В последующем, ханифами стали называть тех, кто совершил обрезание и хадж.

Простота религии выражается в отсутствии в ней искусственных трудностей и обременительных вещей. Несомненно, таков Ислам. В Исламе осуществляется полный переход от различных проявлений невежества к истине. Исламский шариат самый простой, в нем нет ничего сложного и невыполнимого для людей. Все положения Исламского шариата введены исходя из принципа облегчения и полезности для людей - именно поэтому Исламский шариат является самым предпочтительным перед Аллахом субханаху ва таъала (махбуб). Следующий Исламскому шариату человек приходит от невежества к истине.

33. *Передается от Ибн Аббаса радияллаху анху:*
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Поистине, Аллах простил моей умме ошибку,
забывание и то, к чему были принуждены».

Передал Ибн Маджа.

Пояснение: Этот священный хадис передан от Абдуллаха ибн Аббаса радияллаху анху. Познакомимся с биографией этого человека.

Его имя Абдуллах, отца звали Аббас ибн Абдулмутталиб, мать - Умму Фазл Лубаба бинти Харис. Он родился за три года до Хиджры, когда мушрики рода Курейшитов держали Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и мусульман в материальной и духовной изоляции в горах Мекки. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам просил в своей молитве: «О Господь мой, обучи Абдуллаха ибн Аббаса мудрости». Ибн Аббас, видя как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам много просит о нем в своих молитвах, понял, что он рожден для получения знаний, и принялся за изучение наук. Несмотря на свой юный возраст, он выучил очень много хадисов и аятов.

Позже люди убедились в том, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не зря говорил о нем: «Ибн Аббас - это океан знаний этой уммы».

Когда умер Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, Ибн Аббасу было 13 лет. Если он узнавал о человеке, выучившим хадис, он сразу шел к нему домой.

Убайдуллах ибн Абдуллах говорит: «Ибн Аббас превзошел людей во многих качествах. Ему не было равных в знаниях. В вопросах фикха всегда опирались на его мнение. Ему не было равных также в добронравии и благородстве. Нельзя было найти человека, знавшего хадисы Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам лучше него или лучше него понимавшего вопросы фикха».

Ибн Аббас радияллаху анху хорошо знал не только науку о хадисах, но и Куръан, фикх, арабскую поэзию. Вокруг него всегда было много людей, стремившихся к знаниям.

Передав 1660 хадисов, Ибн Аббас стал пятым среди сподвижников по числу переданных хадисов. Он умер в 68 году Хиджры в возрасте 71 года.

В этом хадисе говорится о величайшей милости Аллаха, проявленной к умме Мухаммада, а именно о том, что мусульманин не несет ответственности за грехи, совершенные не по своей воле. Этот хадис заключает в себе огромный смысл - он дает истинный критерий для выяснения виновности или невиновности человека. Наши ученые факихи широко использовали этот хадис при разработке положений фикха.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит о том, что Аллах субханаху ва таъала простил членам Его уммы три вещи:

1. **Ошибку**, то есть, совершение чего-либо по незнанию. К примеру, человек совершает что-то, думая, что это дозволено, но потом узнает о том, что это запрещено шариятом. Точно так же, если что-либо совершается с одним намерением, а получается

наоборот. Например, произведенный с целью охоты на животных выстрел может случайно поразить человека. В таких ситуациях человек совершает ошибку, которая прощается ему, поскольку это произошло не по его воле.

Если совершенная ошибка относится к Самому Аллаху субханаху ва таъала, то она прощается полностью. Если же она затрагивает права других людей, то она смягчается. К примеру, если человек случайно убил кого-то выстрелом на охоте, как говорилось выше, то он не должен платить своей кровью за кровь, а выплачивает «кровные» (компенсацию согласно установленным шариатом требованиям).

2. **Забвение**, то есть, совершение чего-либо запретного по забывчивости. К примеру, если человек поклялся не совершать чего-то, но, забыв о клятве, все-таки совершил, это не считается грехом. Если в результате ошибки и выпадения из памяти кому-либо нанесен материальный ущерб, он должен быть компенсирован. Если из-за выпадения из памяти не исполнено какое-то указание, оно должно быть выполнено сразу же, как человек вспомнит о нем. Например, если кто-то забыл о намазе, как только он вспомнит о нем, он должен сразу же его совершить.

3. **«Деяние, совершенное по принуждению»**, то есть, если кого-то другие люди вынудят совершить грех, то он не станет грешником из-за этого. Грешниками становятся те, кто принудил его к этому. Например, принуждение кого-то прервать пост, препятствование совершению намаза и т.п.

Шариатом признается в качестве вынужденного положения только наличие реальной угрозы смерти или причинения тяжкого вреда какому-то органу или части тела человека. Принуждение с более легкой степенью угрозы не оправдывает и не позволяет совершение греховного деяния. Оправданием не могут служить и такие вещи, как понижение зарплаты или увольнение с работы и тому подобное.

В других хадисах в дополнение к сказанному здесь оправданием греховного поступка признается также ситуация, когда человек проспал определенный момент времени. Скажем, если человек проспал время намаза, он совершает его, когда проснется.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Ислам - это религия облегчения.
2. Грех, совершенный по ошибке, прощается.
3. Грех, совершенный из-за выпадения из памяти, прощается.
4. Грех, совершенный по принуждению, прощается.

Все это великая милость Аллаха субханаху ва таъала, проявленная по отношению к мусульманам. Аллах субханаху ва таъала имеет полное право считать деяния, совершенные при указанных условиях, грехом, если Он этого пожелает. Однако, не желая трудности для своих рабов, Он дарует прощение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ «О ДОСТОИНСТВАХ РЕЛИГИИ»

Автор комментируемой нами книги приводит в этой главе 11 хадисов, однако это отнюдь не означает, что в Исламе есть только 11 достоинств. О достоинствах Ислама, его положений, требований и учения существует очень много хадисов. Изучаемые нами хадисы приведены здесь потому, что они относятся к теме «Книга об Исламе и Иймане», а также имеют общий смысл и посвящены достоинствам иймана. Если же говорить в целом о достоинствах Ислама, то раскрытие такой темы окажется не под силу никакому языку и никакому перу в мире. Любое достоинство и все благое, что есть в этом мире, присутствуют в Исламе.

6 из указанных 11 хадисов описывают достоинства иймана и дают нам знание, что обладающий ийманом человек попадет в рай. Мы уделили этому особое внимание, так как этот вопрос и в древности,

и сегодня является предметом многих заблуждений. Причиной этих заблуждений является не смысл этих хадисов, в котором ничего подобного нет, а исключительно невежество и лень «толкователей».

В процессе изучения хадисов, приведенных в данной главе, мы узнали о том, что утверждение о якобы достаточности для попадания в рай произнесения слов свидетельства веры («калимаи шахадата») является неверным. Коротко резюмируем эту тему:

1. Хадисы о том, что человек попадает в рай, произнеся свидетельство о тавхиде, появились в то время, когда еще не были введены другие основы и положения Ислама, когда распространение религии проводилось на основе только одного из столпов Ислама.

2. В других хадисах приводятся, помимо слов шахады, еще и другие условия попадания в рай, а именно, что в сердце человека должна присутствовать хотя бы частица веры и что при этом обязательно выполнение всех предписанных шариатом поклонений.

3. Во многих аятах Священного Куръана и священных хадисах сказано о том, что грешные мусульмане получают наказания в аду.

4. Если бы было достаточно только произнесения свидетельства о тавхиде, то введение других основ и положений Ислама, большей части Священного Куръана, хадисов, поклонений, которые совершал сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам, его сподвижники и все мусульмане, были бы совершенно ненужными. А такое предположение абсолютно невозможно.

5. Ийман, согласно шариату, состоит из произнесения слов, их подтверждения и соответствующих деяний. Поэтому, если человек произносит «калимаи шахадат» на словах, но не подтверждает это своим сердцем, это не свидетельствует о наличии иймана. Если же человек произносит свидетельство тавхида, подтверждает его сердцем, но не поступает согласно его требованиям, его ийман не является полным.

6. В обязательности произнесения слов свидетельства иймана: «Лаа илаха иллаллаху», и в обяза-

тельности соответствия дальнейших действий человека смыслу этого свидетельства заключен великий смысл, ибо это составные части иймана человека, так что без свидетельства нет веры, а без действий может быть лицемерие. Слова шахады суть необходимое, но недостаточное условие попадания в рай.

7. Хадисы такого содержания имеют проповедническое назначение, то есть, акцентируют внимание сначала на чем-то самом важном, на первом шаге, а затем уже переходят к последующим.

8. В тысячах аятах и хадисах Куръана и сунны говорится о необходимости исполнения других положений и требований шариата, о том, что не исполняющий их человек становится грешником и попадет в ад. Если предположить, что данные хадисы означают то, о чем утверждают известные невежды, то есть, что произнесения слов шахады достаточно для попадания в рай, то почему нужно игнорировать тысячи других хадисов и аятов и не рассматривать их в едином смысловом целом с указанными хадисами?! Разве не весь Куръан и не вся сунна обязательны для нас как источник повелений Аллаха субханаху ва таъала?

9. Никто из наших великих предков не высказывал подобных отвратительных суждений.

10. Все наши великие предки, подобно Ибн Шихабу Зухри, утверждали, что указанные хадисы появились в начальный период Ислама, когда другие столпы и положения Ислама еще не были введены, и потому вне смысловой связи с ныне известными иными хадисами и аятами имеют ограничение по смыслу и по применению. Наши мухаддисы приводят подобные хадисы в разделах о достоинствах иймана, тавхиде, наличии высоких и низких степеней иймана, описании ада и т.д.

11. Необходимо разъяснение данной ситуации верующим. Считающие себя учеными должны бояться Аллаха субханаху ва таъала и не вправе давать неверные фетвы всяким негодям, делая грешниками и себя и других.

فصل لا يقبل الله إلا الدين الإسلامي

АЛЛАХ ПРИМЕТ ТОЛЬКО ИСЛАМСКУЮ РЕЛИГИЮ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ يَتَّبِعْ عِزَّ الْإِسْلَامِ دِينَنَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَيْرِينَ

Аллах субханаху ва таъала сказал:

«А кто желает религию кроме Ислама, то никогда не принимается от него, и он в Загробной жизни - из потерпевших убыток» (АлиИмран, 85).

Пояснение: Приводя в начале главы этот священный аят, автор напоминает о том, что ниспослание Аллахом субханаху ва таъала в качестве религии только Ислама - это истина, о которой сказано в Куръане. До Ислама Аллах субханаху ва таъала направлял религии, рассчитанные на определенное время и на конкретный народ и постепенно воспитывал человечество и готовил его к восприятию высшей истины. По мере того, как каждый из шариатов для конкретных обстоятельств, народа и региона исчерпывал себя, Аллах субханаху ва таъала заменял его на более совершенный.

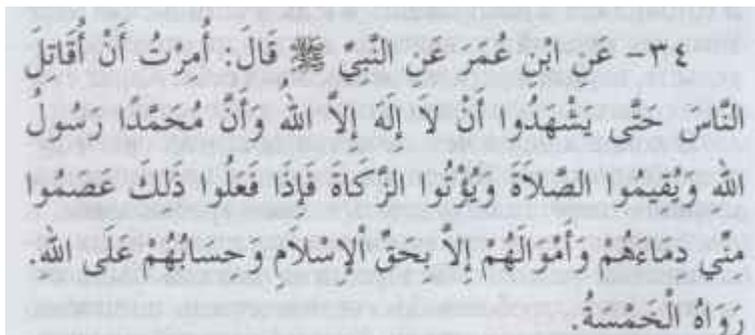
В конце концов человечество достигло своей духовной зрелости. Теперь временные и ограниченные шариаты перестали отвечать новым требованиям, и достигнутому зрелости человечеству нужна была совершенная религия. Эта религия должна была отвечать всем требованиям человечества, постоянно удовлетворять его нуждам. Тогда Аллах субханаху ва таъала и направил Ислам в качестве религии, отвечающей всем этим требованиям вплоть до Судного дня.

К тому времени предшествующие шариаты практически исчезли. Только христианство как предшествовавшая Исламу религия имела свое влияние. Однако и эта религия после Ийса алайхиссалам претерпела существенные

изменения. С ниспосланием Ислама нормы этой религии перестали быть действующими для мусульман.

Этим аятом Аллах субханаху ва таъала объявил о том, что Он не принимает, кроме Ислама, никакую другую религию, поскольку от единственного Аллаха субханаху ва таъала, в одном месте и одному Его созданию - человеку Им не может быть дано две или несколько религий. Ислам стал последней, совершенной и постоянной религией, которой вплоть до Судного дня должны следовать все люди. Все остальные религии в их нормативно-правовом значении для мусульман отменены. Деяния тех, кто следует им, от мусульман не будут приняты.

О том, что известные сегодня источники других религий сами говорят о необходимости сошествия Царства Бога на землю, то есть, о шариатском обществе - это факт, даже несмотря на то, что этому впоследствии нашлись иные интерпретации. Полагаем, что их последователи просто не захотели признавать по разным причинам Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам пророком, а обещанное им Царство Бога на земле - уммой.

34. Передается от Умара радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Я повелен сражаться с людьми, пока не засвидетельствуют, что нет божества кроме Аллаха, и что Мухаммад - Посланник Аллаха», и не станут безупречно совершать намаз и давать закят.

Когда же сделают это, обезопасят от меня свою кровь и свои имущества, кроме как по праву Ислама, а расчет их - на Аллахе».

Передали все пятеро.

Пояснение: этот хадис подтверждает, что Аллах субханаху ва таъала велел Своему Пророку саллаллаху алайхи васаллам вести борьбу с людьми, пока они не скажут: «Лаа илаха иллаллаху», не станут совершать намаз и выплачивать закят, что Аллах Азза ва Джалла не приемлет другой религии помимо Ислама. Другие мухаддисы приводят этот хадис в других разделах.

Данный хадис многогранен по смыслу. Мы рассматриваем сейчас вопросы, относящиеся только к данному разделу книги.

Слова Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам: **«Я повелен»** означают «Аллах велел мне». Поскольку Никто, кроме Аллаха субханаху ва таъала, не может приказывать ему. Под словами **«с людьми»**, согласно единогласному мнению ученых, подразумеваются идолопоклонники (мушрики), проживавшие на территории Харамайни Шарифайн (двух заповедных святынь).

В предании Имама Насаи говорится: **«Я повел ен сражаться с мушриками»**. Общеизвестно, что, согласно положению Куръана, с последователями монотеистических религий, то есть, религий, имеющих Божественные Книги, войны с целью распространения им Ислама не ведутся ни при каких обстоятельствах. Следовательно, под употребляемым в этом хадисе словом «людьми» подразумеваются далеко не все люди.

Следует иметь в виду, что слово «мушрики» в данном случае имеет два значения: так называют идолопоклонников, верящих во многих богов, и так в Куръане, сунне и истории Ислама называются политические противники мусульман, которые чинили козни Пророку и его сподвижникам во время их мирной проповеди в Мекке, хотели убить их, ограбили, а после их переселения в Медину объявили им полнокровную войну. А «на войне, как на войне». Поэтому, когда в тексте речь идет о мушриках, необходим анализ контекста, идет ли в нем речь

о вопросах правой веры или же речь идет о названии одной из сторон в войне, причем стороне агрессора.

В тех аятах и хадисах, где говорится об уничтожении мушриков и которые обычно критике Ислама представляют в качестве «доказательства», что Ислам якобы предполагает принуждение в вопросах веры, на самом деле речь идет об обозначении противостоящего в ходе войны войска врага. С обеих сторон были арабы, были одни и те же племена, разделившиеся по отношению к Исламу: принявшие Ислам и враждовавшие против него, поэтому и наименование воюющих сторон для ясности делалось в соответствии с их религией.

Таким образом, мы рассматриваем хадис, в котором контекстом является война. В продолжении хадиса Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: **«Когда же сделают это, обезопасят от меня свою кровь и свои имущества».**

Это означает, что когда они произнесут свидетельство, будут читать намаз, выплачивать закат, они станут правоверными мусульманами, им дается возможность начать жизнь заново, прошлые грехи прощаются, и потому пролитие их крови, конфискация их имущества будут запрещены (*харам*), даже если они по своим военным преступлениям заслуживают самого серьезного наказания.

Слова **«а расчет их - на Аллахе»** означают, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам будет относиться к ним и выносить решения, исходя из их внешних, видимых признаков их раскаяния и принятия Ислама, то есть, произнесения ими шахады, совершения намаза, соблюдения поста, тогда, как расчет с ними за наличие в этом искренности принадлежит только Аллаху субханаху ва таъала.

Ученые называют очень много полезных положений и выводов, вытекающих из этого хадиса. Мы перечислим некоторые из них:

1. Жизнь и имущество человека, принявшего Ислам и выполняющего религиозные требования, являются запретными (*харам*).

2. Для того, чтобы считать какого-то человека мусульманином, он обязательно должен произнести свидетельство о тавхиде («калимаи шахадат»). В противном случае он не признается мусульманином.

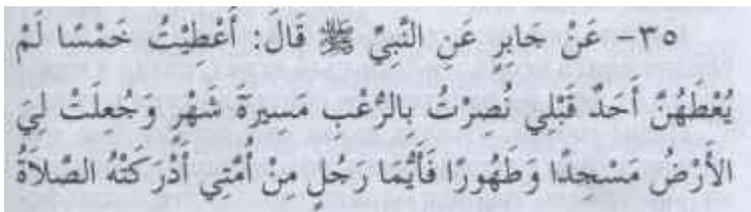
3. Люди, выполняющие видимые (внешние) требования Ислама, признаются мусульманами.

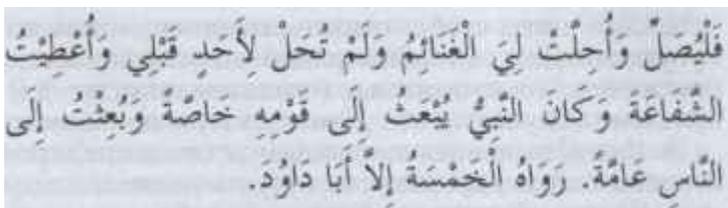
4. Нельзя объявлять кафирами людей, произносящих «калимаи шахадат» (являющихся последователями тавхида).

5. И Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, и халифы выносили решения в отношении людей, исходя из их внешних, видимых деяний. Невидимое, покоящееся в сердцах людей ведомо только Аллаху субханаху ва таъала.

6. Наказанию, согласно законам Ислама, могут быть подвергнуты и те, кто, произнося свидетельство, совершая намаз и выплачивая закят, обеспечил свою неприкосновенность. К примеру, если человек умышленно убил кого-то, то, согласно положению о симметричности наказания, возмездии, он должен быть лишен жизни.

Итак, Аллах субханаху ва таъала не ниспосылал никакой другой религии, кроме Ислама. А Ислам принимается Им от человека только при условии выполнения им того, о чем говорится в данном хадисе. Человек не признается мусульманином только из-за того, что он имеет «мусульманское» имя, он не признается мусульманином, даже если его предки были мусульманами. Мусульманином признается только тот, кто в сознательном возрасте сердцем и устами произнесет свидетельство о тавхиде, признает вероучение Ислама и совершает такие неотъемлемые виды поклонения, как намаз и закят.

35. Передается от Джабира радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Мне даны пять вещей, не данных никому до меня. Мне дана победа посредством страха на расстоянии месячного пути; и сделана земля для меня местом поклонения и средством очищения. Так пусть каждый, кого настиг намаз из моей уммы, совершит намаз. И дозволены мне трофеи (добычи), не дозволенные до меня никому. И дано мне заступничество. И каждый пророк посылался к своему народу, а я послан ко всем людям».

Передали пятеро, кроме Абу Давуда.

Пояснение: Почему автор приводит этот хадис в разделе «Аллах принимает в качестве религии только Ислам»? - Потому что в конце этого хадиса Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит: **«И каждый пророк посылался к своему народу, а я послан ко всем людям».** Следовательно, Аллах субханаху ва табала пожелал, чтобы для всех людей был один завершающий пророк - Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам, и шариат, ниспосланный через него, адресован всем.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам называет пять особых качеств, которыми, в отличие от других пророков алайхимуссалам, Всевышний наделил только его:

1. «Мне даровалась победа благодаря тому, что в сердце врага вселялся сильный страх, когда я находился от него на расстоянии одного месяца пути».

Иначе говоря, «Аллах давал мне победу тем, что вызывал ужас в сердце врага, находившегося от меня на расстоянии одного месяца пути». Это было ве-

личайшей милостью, которую Аллах субханаху ва таъала проявил к Своему пророку. В сердце врага, находившегося на расстоянии в месяц пути, вселялся сильный страх при одном упоминании Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Этот факт широко известен, он признан и самими врагами. Без этой помощи Аллаха субханаху ва таъала плохо вооруженные и малочисленные мусульмане не смогли бы одержать победу над самыми сильными войсками противника.

2. «Земля сделана для меня местом поклонения и средством очищения».

Аллах субханаху ва таъала сделал всю землю местом поклонения для Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам и его уммы. В каком бы месте земли они ни были, они могут совершать там намаз, и везде он будет принят. Другим уммам такого не дано - их богослужения принимаются только в том случае, если они совершаются в специально отведенных местах.

Аллах субханаху ва таъала сделал землю средством очищения, и это одно из благ и одна из милостей, которыми Он наделил мусульман. Первым очищающим средством является вода. Но там, где нет воды, земля тоже может использоваться для очищения - мусульманин может очиститься ею, совершив *таяммум*. Это не присуще другим религиям и общинам. Для чего же Аллах субханаху ва таъала сделал землю местом поклонения и очищающим средством?

Конечно же для совершения намаза после омовения путем таяммума.

Именно поэтому Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит далее:

«Так пусть каждый, кого настиг намаз из моей уммы, совершит намаз».

Это свидетельствует о чрезвычайной важности намаза и о том, что не может быть оправданий не совершать его. Земля служит очищающим средством и в других, помимо таяммума, случаях. Очищение обуви, а также некоторых иных с трудом отмываемых вещей, осуществляется путем трения о землю.

3. «И дозволены мне трофеи (добычи), не дозволенные до меня никому».

Предшествовавшим до Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам пророкам алайхиссалам не разрешалось брать и использовать трофеи, которые доставались в результате войн с противником. Некоторые из них собирали трофеи в кучу и сжигали. В последующем последователи некоторых пророков алайхимуссалам допускали случаи присвоения трофеев вопреки положениям своих религий и учениям своих пророков алайхимуссалам.

Аллах субханаху ва таъала и в этом вопросе проявил величайшую милость к Своему пророку Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам. Он объявил разрешенными (*халал*) трофеи, достававшиеся в результате войн, которые велись в соответствии с правилами шариата. Это положение изложено в суре «Анфал» (трофеи) Священного Куръана. Пятая часть полученных трофеев выделяется Аллаху и Его посланнику. Остальное делится согласно строго определенным правилам между теми, кто имеет на это право.

4. «И дано мне заступничество».

Другим, в частности, другим пророкам алайхиссалам дано право ограниченного заступничества (*шафаат*). Однако последнему Пророку саллаллаху алайхи васаллам даровано право величайшего заступничества. Это одно из величайших положений Судного дня. Это великое счастье для уммы Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

5. «И каждый пророк посылался к своему народу, а я послан ко всем людям».

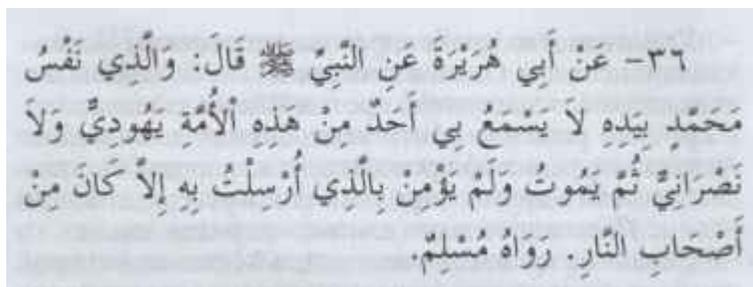
Все пророки саллаллаху алайхи васаллам до Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам направлялись Аллахом субханаху ва таъала непосредственно к одному какому-либо народу. Их призыв не был обращен к другим народам. Сегодня осталось только две небесные религии: иудеи сохранили этот принцип - иудаизм в полном объеме могут принять только евреи. Другим этой возможности не дано.

Христианство также адресовано потомкам Исраила алайхиссалам. Однако после того, как большинство этих потомков выступило против Ийсы алайхиссалам и приняло решение убить этого святого посланника Аллаха, эту религию приняли другие народы. Вот последователи в других народах и стали утверждать, что учение Ийсы адресовано для всех народов земли.

Ислам же является религией, а Мухаммад - пророком саллаллаху алайхи васаллам для всех народов, поскольку Ислам назван Аллахом последней религией, а Мухаммад - последним пророком саллаллаху алайхи васаллам. Следование Исламу, как самой совершенной религии - это веление Аллаха субханаху ва таъала всему человечеству. Согласно этому велению, Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам является посланником Аллаха для всех людей на земле. Этого не придумывал ни сам Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам, ни мусульмане - это веление Аллаха субханаху ва таъала.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Величие Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, Ислама и мусульманской уммы.
2. Аллах субханаху ва таъала дает знамения искренне верующим в него: даже при меньших силах и худших обстоятельствах Пророку саллаллаху алайхи васаллам даровалась победа посредством внушения в сердца его врагов сильного страха еще задолго до сражения.
3. Вся поверхность Земли является местом поклонения для мусульман.
4. Земля имеет очищающее свойство.
5. Таяммум и намаз очищают и верующего человека, и саму землю.
6. Трофеи являются разрешенными (*халал*) для мусульман.
7. Пророк саллаллаху алайхи васаллам имеет право заступничества.
8. Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам послан с пророческой миссией ко всем людям и народам земли.

36. *Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:*
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Клянусь Тем, в руках Которого душа Мухаммада, каждый из этой уммы - иудей или христианин, кто услышит обо мне, а затем умрет, не уверовав в то, которое ниспослано со мной, непременно станет обитателем Ада».

Передал Муслим.

Пояснение: Абсолютно ясно, почему этот хадис размещен в главе о том, что Аллах приемлет только Ислам.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам начинает этот хадис клятвой Аллаху, говоря: «Клянусь Тем, в чьих руках душа Мухаммада». Этот факт свидетельствует о чрезвычайной важности того, о чем говорится в хадисе, ибо Пророк саллаллаху алайхи васаллам не произносит клятв с именем Аллаха по поводу обыденных вещей.

Для того, чтобы понять фразу **«из этой уммы»** требуется некоторое разъяснение. Слово «умма» в изречениях Мухаммада используется в двух значениях.

В первом случае это - умма в общепринятом понимании. Ее еще называют «уммати даъват», то есть, умма, которой адресован призыв Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Этой уммой является все население мира, поскольку призыв Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам адресован людям всего мира.

Во втором случае, это умма в несколько ином смысле. Ее также называют *уммату иджаба* (*иджаба* - принимать), то есть, умма, откликнувшаяся на призыв Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, и под нею подразумеваются все мусульмане.

В этом хадисе речь идет об «уммати даъват» - всех людях на земле. Следовательно, если кто-то из людей этого мира услышит благую весть о Мухаммаде саллаллаху алайхи васаллам и его религии и не уверует в него, как Пророка саллаллаху алайхи васаллам, не примет Ислам, то в таком случае он считается кафиром и после смерти, если останется в таком состоянии, и попадет в ад.

Однако здесь следует иметь в виду «закон установленного срока». Сунна Пророка саллаллаху алайхи васаллам является самым ярким примером действия такого закона и в целом умеренного подхода, присущего Исламу в этом, как и во всех других вопросах. Первые 13 лет после ниспослания первых аятов Куръана Пророк саллаллаху алайхи васаллам проповедовал только тавхид, и вокруг него формировалась община. Только после Хиджры Аллах субханаху ва таъала стал ниспосылать аяты, законодательно регламентирующие жизнь мусульманской уммы. Отсюда следует, что нельзя сразу требовать от другого человека мгновенного постижения всего того, на что даже сподвижникам Пророка саллаллаху алайхи васаллам потребовались годы и годы.

Поэтому слова хадиса «услышать о пророке и о его религии» не означают случайно услышанное сообщение по радио и телевидению, где могут наговорить и кучу лжи, а означают доходчивые, соответствующие Куръаническим правилам проповеди, доведение до человека столпов Ислама и иймана, а также основополагающих сведений о Куръане, его месте в истории монотеизма и о сунне Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Сознательное отвержение этой достоверной и правильно поданной информации и будет означать отказ от иймана, то есть, куфр.

Отдельное упоминание в хадисе «**иудей или христианин**» вызвано особой причиной. Иудаизм и христианство - религии, основанные на Божественном учении монотеизма. Их последователям Аллах субханаху ва таъала направил пророков Моисея и Ийсу алайхиссалам, ниспослав в качестве Книг Таврат и Инджил. Поэтому их называют «людьми Книги»

(«ахли Китаб»), и к ним установлено особое отношение, ибо они отличаются от представителей всех остальных существующих на земле религий.

Имеют ли какие-либо другие религии такое же, как иудеи и христиане, Божественное происхождение, каких-либо достоверных сведений не сохранилось, ибо Писаний от Аллаха субханаху ва таъала они не имеют. Неизвестно достоверно и то, были ли им когда-либо вообще ниспосланы Божественные Писания. Следовательно, иудеи и христиане, услышав о Мухаммаде саллаллаху алайхи васаллам, имеют достаточно оснований и знамений, чтобы уверовать в него и в Ислам, а у представителей других религий, не имеющих истинных Писаний или верующих во множество богов и идолов, таким основанием может быть только отвержение многобожия и идолопоклонства.

Иудаизм является небесной религией. Аллах направил Моисея и Харуна алайхиссалам пророками этой религии, Таврат Он ниспослал в качестве ее священного Писания. В то же время, Он известил о том, что в конце концов направит людям Мухаммада алайхиссалам с религией Ислама.

Ийса алайхиссалам обличил ложные толкования раввинами и фарисеями Торы и подмену ими норм шариата корыстными человеческими выдумками, восстановив в Торе подлинное слово Аллаха субханаху ва таъала и его истинное значение. Однако, вместо того, чтобы уверовать в Ийсу алайхиссалам, они выступили против него, объявив его волшебником, колдуном.

Те, кто уверовал в Ийсу алайхиссалам, став христианами, начали следовать его шариату и Евангелию. Со временем, даже тогда, когда среди христиан, не имевших иудейских корней, возобладаало учение апостола Павла из Тарса, они продолжали называть себя христианами и «людьми Евангелия». Им также было предсказано Аллахом о предстоящем пришествии Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам с последним шариатом.

Когда пришло время, Аллах субханаху ва таъала, будучи верным Своему обещанию, направил

всему человечеству Своего последнего пророка - Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам со Своей последней и завершенной религией - Исламом. Все предшествующие шариаты от Адама алайхиссалам вплоть до Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам были отменены Аллахом субханаху ва таъала как нормы права, то есть, потеряли силу закона. Многие иудеи и христиане, услышав весть Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, уверовали и стали мусульманами. Однако большинство вновь отказалось уверовать, заявив, что это «не тот» пророк, о котором говорится в пророчествах Торы и Евангелия.

Именно в этом и заключается смысл того, что Ислам является мировой религией, а Мухаммад - пророком саллаллаху алайхи васаллам, направленным ко всем людям на земле. Именно поэтому Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит в хадисе:

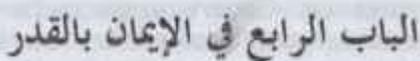
«Каждый из этой уммы - иудей или христианин, кто услышит обо мне, а затем умрет, не уверовав в то, которое ниспослано со мной, непременно станет обитателем Ада».

Таким образом, любой человек на земле, услышав об Исламе, призывается стать мусульманином.

Людей, до которых призыв Ислама не дошел, называют «ахли фитрат» (*фитрат* - первобытность). Их нельзя называть кафирами и нельзя также утверждать, что они попадут в ад. Их участь известна только Аллаху субханаху ва таъала, и не последнюю очередь в ней сыграет их отношение к единобожию в доступной для них форме.

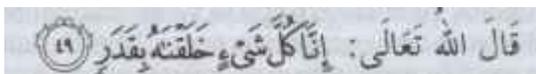
Хвала Аллаху за то, что Он удостоил нас возможностью быть уверовавшей уммой («уммату иджаба») Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, за то, что Он осветил нас светом Ислама, сделав нас мусульманами!

Нет необходимости повторять те полезные истины, которые заключены в этом хадисе, нужно только изучать, запоминать и следовать этому. Мы должны всегда помнить, что следуем по верному пути и исповедуем истинную религию, и эту истину, по мере возможности, мы должны донести до других.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

О ВЕРЕ В ПРЕДУСТАНОВЛЕНИЕ

Аллах субханаху ва таъала сказал:

«Поистине, Мы каждую вещь сотворили *кадаром*» («Камар» - «Луна», 49).

Автор книги «Тажул Жамиъ», которую мы комментируем, приводит вышестоящий аят с целью указать, что вера в предустановление зиждется на Куръане.

Арабское слово «кадар» имеет два толкования, первое из которых «предустановление», а второе - «мера», «размер». В исламском вероучении это слово означает веру в то, что Аллах субханаху ва таъала в соответствии со Своим знанием и по Своей воле создал каждую вещь, предустановив ее время и место в бытии.

Однако в результате искажения смысла этого простого понятия учение о предустановлении смешалось с различными неверными представлениями. Со временем под влиянием различных факторов в мусульманские понятия были привнесены всевозможные «новаторские» искажения и предрассудки прошлых эпох.

Не станет преувеличением, если сказать, что из этих Исламских понятий наиболее искаженным и даже получившим противоположное значение, является понятие предустановления. В действительности же это учение является достаточно ясным и четким.

Наши ученые разъясняют понятия предвидение (*казаа*) и предустановление (*кадар*) следующим образом:

«Предвидение» (*казаа*) - это то, что Аллаху субханаху ва таъала известно будущее каждой вещи.

«Предустановление» (*кадар*) - это появление всех вещей в соответствии с изначальным знанием о них Аллаха субханаху ва таъала.

Согласно мазхабу вероучения Ахли сунна вал джамаа (людей сунны и общины), каждый совершеннолетний мусульманин должен (*ваджиб*) верить, что Аллаху субханаху ва таъала изначально известно всё, что произойдет впоследствии с Его рабами и другими созданиями. Учение о предвидении и о предустановлении является одним из оснований веры во Всевышнего Аллаха и основано на правильном понимании Его совершенных качеств.

Одним из таких качеств является всеведение - безграничное знание Аллаха субханаху ва таъала, всеобъемлемость Его воли и Его всемогущество. Учение о предвидении и о предустановлении зиждется именно на этих качествах Аллаха, поэтому без веры в предустановление и предвидение вера в Аллаха не может быть полноценной.

Аллах субханаху ва таъала знает все: Ему известно и о шевелении муравья, и о перемещении планет по своей орбите. Ничто не скрыто от Его знания - Аллах субханаху ва таъала знает о каждой частице и ее движении.

Аллаху субханаху ва таъала известно всё, что произойдет до Судного дня. Если бы Он не знал этого, это бы противоречило Его качествам совершенства. Вот это Божественное знание и называется «предустановлением» (*«казаау кадар»*). В этом нет принуждения человека Аллахом субханаху ва таъала, как думают невежды, а есть то, что Аллаху заранее известны все деяния человека, ибо Его знание безгранично.

Для более легкого понимания этого вопроса, ученые приводят следующий пример: когда у вас плохое настроение, вы посмотрели в зеркало. Вы увидели свое отражение с нахмуренными веками, сморщенным лбом и злобным выражением лица. Имеете ли вы право в этой ситуации упрекать зеркало? Можете ли вы утверждать, что это зеркало ущемляет вас, испортило вам настроение? - Конечно, нет. Зеркало всего лишь показало вам то, что у вас есть. Оно абсолютно не виновно в том, что у вас нахмуренные

веки, сморщенный лоб и злобное выражение лица. То же самое и есть предустановление!

Предустановление Аллаха субханаху ва таъала - это:

- изначальное (*илму азами*) абсолютное знание Аллаха обо всем, что уже произошло в истории бытия, происходит и еще произойдет, в том числе и о намерениях человека,

- творение Аллахом в соответствии со Своим знанием определенных законов бытия с неотвратимыми последствиями их соблюдения и нарушения,

- предоставление человеку выбора между соблюдением и несоблюдением законов и повелений Аллаха с соответствующим благим или злым для него результатом.

Другой пример. Учитель хорошо представляет уровень знаний своих учеников. Составляя экзаменационные вопросы, он уже тогда может сказать, что такой-то получит оценку «отлично», а другой - «хорошо». Предположим, что результаты экзамена оказались именно такими. Стали ли результаты экзаменов учеников такими именно из-за того, что учитель сказал так? Или это скромное знание учителя, основанное на опыте, вынудило учеников получить такие оценки?

Несомненно, ничто не подобно Аллаху субханаху ва таъала. Однако и из этих примеров по некоторой аналогии с Ним мы должны усвоить, что в предустановлении нет принуждения человека к чему-либо. Если слабый человек имеет такие знания в вопросах, относящихся к его жизнедеятельности, почему же Всемогущий, обладающий безграничными знаниями, не может знать все изначальное?

Известный ученый прошлого ал-Хаттаби говорит следующее:

«Многие люди считают, что предустановление - это насильственное действие со стороны Аллаха - принуждение человека к тому, чтобы он совершал предустановленные Аллахом деяния. Такие убеждения являются неверными. Смысл предустановления в том, что Аллах предварительно знает о будущих деяниях человека».

Здесь может возникнуть вопрос: «Понятно, что это связано со знанием, однако ведь все происходит по воле Аллаха, Его творением! Что тогда остается человеку? Ответ на этот вопрос состоит из двух частей:

Первая часть касается всего, что не подвластно человеку. В мире есть такие вещи, которые происходят только по воле и благодаря могуществу Аллаха. На эти вещи человек не может повлиять никаким образом. К примеру, человек не может влиять на такие факторы, как хорошая или плохая память, различие в телосложении, темпераменте, красота или невзрачность внешности, место и время рождения, выбор родителей, пола, передача каких-либо качеств по наследству и тому подобное.

Человек и не ответственен за такие вещи. К примеру, никто не может спросить с него за то, что он высокий или низкий ростом. Точно так же, никто не может предъявлять ему претензий из-за того, что он родился или умер в тот или иной день. Все это - от Аллаха субханаху ва таъала. Вера в предустановление Аллаха - это обязанность (*ваджиб*) каждого мусульманина.

Вторая часть - все, что совершено человеком и имеет к нему непосредственное отношение. Он причастен к этому и участвует в таких делах по своей воле, основываясь на своем разуме, желании и выборе, непосредственно совершая какие-то действия. В этом и заключается тонкость данного вопроса. Как следует оценивать именно такие деяния? С древних времен на этот вопрос давались разные ответы. В этом вопросе было много разногласий и у древних греков.

В последующем и среди мусульман появились те, кто выражал разные мнения по этому поводу. Последователи мазхаба Муътазилия утверждали, что «человек сам творит свои деяния, и Аллах не вмешивается в это». Однако в таком случае, принижаются качества совершенства Аллаха! Если признать верными слова муътазилитов, то получится, что в мире есть вещи, которые не имеют отношения к воле, мо-

гуществу Аллаха, которые сотворены не Им. В таком случае, воля Аллаха субханаху ва таъала окажется не всеобъемлющей. Его могущество не будет безграничным. Он не будет единственным Творцом.

Последователи же мазхаба Джабрия, наоборот, утверждают, что человек в этом мире подобен соломинке, брошенной в океан. По их мнению, человек ничего не совершает по своей воле, а делает все по принуждению Аллаха. Это мнение также является абсолютно неверным! Если признать утверждение последователей мазхаба Джабрия верным, это будет противоречить такому качеству Аллаха, как справедливость. По их представлениям, Аллах субханаху ва таъала, как тиран, сначала заставил человека совершить что-либо, а затем спрашивает с него, почему он это сделал, да еще и наказывает его - это ни что иное, как несправедливость и угнетение.

Оба этих мазхаба, отклонившись в сторону невежества, через некоторое время исчезли сами по себе. Правоверное учение Ислама по этому вопросу отражено в мазхабе людей сунны и общины. Согласно этому учению, произвольные деяния человека относятся к числу сотворенных Аллахом вещей, поскольку в мире не может быть ничего, кроме того, что сотворил Творец. Но это не означает, что человек совершает свои деяния по принуждению, так как при совершении человеком чего-либо присутствуют два разных аспекта.

Первый аспект - факторы, необходимые для осуществления деяния в реальности.

Второй аспект - намерение, волеизъявление, устремленность человека к осуществлению этого деяния. Человек признается обладателем воли и права выбора именно благодаря наличию этого второго фактора, то есть, устремленности к осуществлению деяния. И только за эти проявления воли и за этот выбор он становится ответственным. Созидание внешних факторов, которые сделали или не сделали его волеизъявление реальностью, от него не зависят и его не касается.

Для большей наглядности наши ученые приводят следующий пример: человек хочет написать что-то своей рукой на листе бумаги. Внешними факторами этого деяния являются: рука, ее вены, сухожилия и т.п. вещи, сотворенные Аллахом субханаху ва таъала. Точно так же бумага, карандаш и их свойства, необходимые для письма, также являются творением Аллаха. При объединении этих вещей и совершении соответствующих действий на бумаге будет что-то написано. Из данного примера очевидно, что это осуществляется благодаря могуществу и творению Аллаха. В этом и заключается смысл слов о том, что Аллах субханаху ва таъала творит деяние человека.

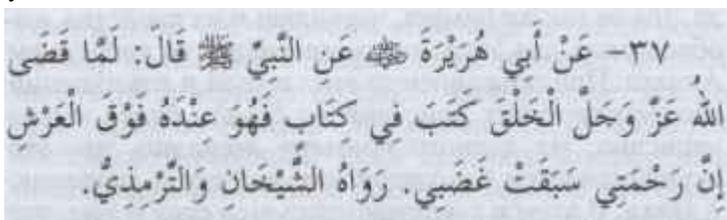
Однако это не означает, что Аллах субханаху ва таъала заставил человека написать что-либо на бумаге, так как только при отсутствии указанных внешних факторов само собой на бумаге ничего написано не будет. Для этого человек сначала должен захотеть что-либо написать и устремиться, приложить усилия к этому. Вот тогда Аллах субханаху ва таъала допустит или не допустит проявление созданных им способностей человека к письму, и осуществится деяние, называемое «написанием». В реализации этого деяния намерение и приложение усилий исходят от человека, а создание внешних и внутренних факторов - от Аллаха субханаху ва таъала.

При этом Аллах субханаху ва таъала не дает осуществиться в реальности многим злодейским планам людей, иначе мир давно был бы уничтожен тиранами. Он дает возможность одним людям воспрепятствовать планам других людей, причем нередко злодейскими бывают и те, и другие. **«И если бы не отражение (дафъ) Аллаха одних людей другими, то непременно разрушены были бы скиты, и церкви, и синагоги, и мечети, где поминается имя Аллаха много»** («Хадж», 40).

Однако Аллах субханаху ва таъала знает все намерения и волеизъявления людские и будет судить

за каждое утвержденное человеком намерение, хотя бы оно и не исполнилось по независящим от данного человека причинам.

Человек ответственен именно за свои намерения и усилия. Именно в этом заключается его свобода.

37. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Когда предустановил Аллах Азза ва Джалла творение, написал в Книге, что у Него над Троном (Арш):
«Поистине, Моя милость превыше Моего гнева».**

Передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Автор включил этот хадис в главу о предустановлении потому, что Аллах субханаху ва табала, определяя участь всех существ еще до их сотворения, предустановил, что Его милость будет опережать Его гнев. В этом хадисе затрагивается еще одна сторона рассматриваемой проблемы. Слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам: **«Когда предустановил Аллах Азза ва Джалла творение»** означают: изначально зная будущее всех и вся. До акта сотворения живых существ Аллах субханаху ва табала знал, что с ними будет в будущем, ибо знания Его безграничны. Только Ему известно тайное, и только Ему известно всё, что произойдет в этом мире вплоть до Судного дня.

«в Книге, что у Него над Троном (Арш)» означает - в книге «Лавхул Махфуз», то есть, в Хранимой Книге. Таким образом, в этой Книге написана участь всех творений, и вера в это также является одним из необходимых требований вероучения Ислама.

Слово «*арш*», согласно словарю, означает трон, на котором восседает правитель. В терминологии ученых в вопросах акыды на основе описаний в аятах и хадисах, *Арш* - это Трон, имеющий основания, которые удерживают ангелы. Он подобен куполу, возвышающемуся над миром. Он является своеобразным потолком всех творений. Аллах субханаху ва таъала не нуждается в Троне, а цель его создания известна только Ему Самому.

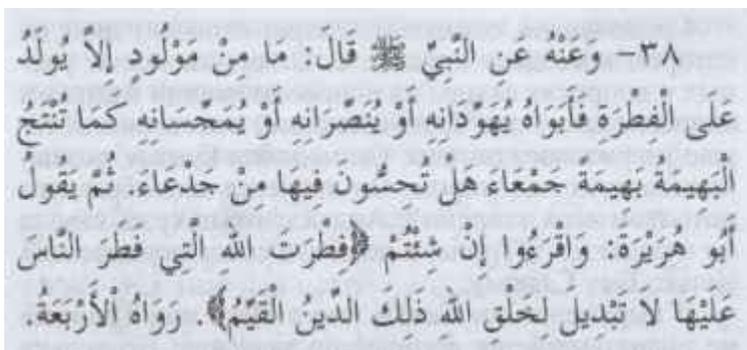
В выражении «**в Книге, что у Него над Троном**» не подразумевается физическое значение. Поскольку в буквальном смысле на «троне» не может быть никаких предметов. Под этим подразумевается высшая значимость того, что находится при Аллахе субханаху ва таъала (в Его ведении). Слово «написал», сообразно величии Аллаха субханаху ва таъала означает, что Аллах субханаху ва таъала повелел каламу (перу) написать.

Таким образом, в этом хадисе упоминается несколько вещей, называемых в акыде общим понятием «гайб» (сокровенное, тайное). В хадисе с напоминанием о таких скрытых вещах, в которые должен верить правоверный, как трон Аллаха субханаху ва таъала и Хранимая Книга, подчеркивается, что милость Аллаха опережает Его гнев. А это необходимо для того, чтобы мы всегда надеялись на милость Аллаха.

Аллах субханаху ва таъала сказал в Священном Куръане: «Моя милость больше всего».

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Аллах предустановил судьбу Своих созданий до того, как создал их.
2. Всё бытие сущего записано в Хранимой Книге «Лавхул махфуз».
3. «Лавхул махфуз» существует.
4. «Лавхул махфуз» находится в ведении Аллаха субханаху ва таъала.
5. Трон (Арш) существует.
6. Милость Аллаха субханаху ва таъала превышает Его гнева.

38. *Передается от него же.*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Каждый рожденный рождается с чистой природой (*фитра*), а родители делают его иудеем, или христианином или огнепоклонником также, как животное рождает животного целым. Разве вы замечали среди них (животных) с отрезанным ухом или носом?».

Потом Абу Хурайра сказал: «Если угодно, прочтите аят: «Это - врожденное качество, которым Аллах сотворил людей. Нет изменения творению Аллаха. Это - безупречная религия».

Передали четверо.

Пояснение: Этот хадис также передается от Абу Хурайры радияллаху анху. В хадисе говорится о том, что Аллах субханаху ва таъала создает людей с чистым естеством, но в последующем, в основном, под влиянием родителей эта чистота нарушается. «Фитрат» означает - чистое естество, способность правильно воспринимать религию.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам извещает о том, что каждый рождающийся в мире ребенок появляется на свет с чистым естеством, со способностью принятия религии Аллаха субханаху ва таъала. Следовательно, Аллах субханаху ва таъала никого изначально не принуждает быть иудеем, христианином или огнепоклонником. Существуют другие при-

чины того, что люди становятся последователями разных религий:

«А родители делают его иудеем, или христианином или огнепоклонником».

Иначе говоря, в результате воспитания ребенка его родителями в соответствии со своей религией может быть нарушено его чистое естество, и он может стать иудеем, христианином или язычником (огнепоклонником).

Для того, чтобы смысл этих слов был более понятен, Пророк саллаллаху алайхи васаллам приводит сподвижникам жизненный пример.

«Также, как животное рождает животного целым. Разве вы замечали среди них (животных) с отрезанным ухом или носом?».

Каждое дитя животного рождается от матери целым. Никто из них не рождается с отрезанным ухом или носом. Это уже потом их владельцы для того, чтобы пометить их, надрезают им уши, носы и т.п. Точно так же и человек рождается своей матерью с чистым естеством. Он не рождается сразу носителем той или иной религии, а становится таким только в результате воспитания своими родителями.

Почтенный Абу Хурайра радиаллаху анху имел привычку, пересказывая этот хадис, добавлять: **«Если угодно, прочтите аят: «Это - врожденное качество, которым Аллах сотворил людей. Нет изменения творению Аллаха. Это - безупречная религия!».**

Тем самым, он говорит о том, что сказанное ему Пророком саллаллаху алайхи васаллам подтверждается Священным Куръаном.

В суре «Рум» Аллах субханаху ва таъала сказал:

«Обрати же свой лик к религии ханифом. (Это) врожденное свойство, с которым Аллах сотворил людей. Нет изменения творению Аллаха. Это - безупречная религия, но большинство людей не знают!» («Рум», аят 30).

В арабском языке слово «ханиф» используется в значении: верный истине, верный благому, отвра-

шающийся от зла, греха, невежества. Поэтому смысл данного аята можно передать словами: «откажись от всего дурного и обратись к истине», то есть, «откажись от всех других верований и искренне прими Ислам». Это также означает, что «мушрики, кафиры и другие люди, подчиняясь своему нафсу, будут восхвалять свое, но ты не обращай на это внимания и обратись к истинной религии».

«Это - врожденное качество, которым Аллах сотворил людей».

Врожденным качеством человека является его предрасположенность не к другим верованиям, а именно к верности Создателю субханаху ва таъала. Аллах сотворил всех людей именно с таким чистым естеством.

Аллах заложил в изначальную сущность людей верность Аллаху субханаху ва таъала и чистоту побуждений. Совершение же *ширка* в отношении Аллаха субханаху ва таъала противоречит сущности человека и проявляется в результате недостатка знаний и подчинения греховным требованиям нафса.

В хадисе, переданном Имамом Бухари и Имамом Муслимом, Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит: «Каждый рожденный рождается с чистой природой, а родители делают его иудеем, или христианином или огнепоклонником».

Ислам возвращает к первозданной сущности тех, кто отделился от нее.

«Нет изменения творению Аллаха».

Изменение истинной сущности - бесполезное и вредное занятие.

«Это - безупречная религия».

Верность Аллаху субханаху ва таъала и чистота побуждений - самая правильная религия, которая нашла свое полное завершение в Исламе. Человек, исповедующий другую религию, не идет по верному пути.

«...но большинство людей не знают».

Именно поэтому, не имея знаний и подчинившись своему нафсу, они принимают различные другие религии.

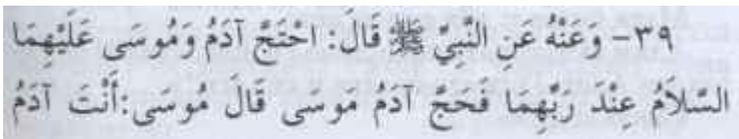
Хотя обращение в этом аяте и адресовано к нашему Пророку саллаллаху алайхи васаллам, это относится ко всем правоверным. Поэтому в следующем аяте обращение становится более общим.

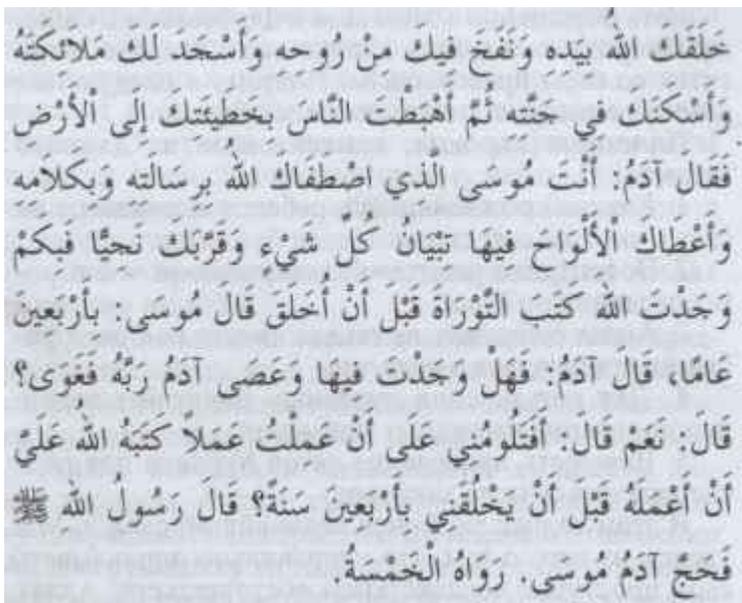
Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Каждый рождающийся ребенок появляется на свет с чистым естеством.
2. Воспитание родителей является основой вероисповедания ребенка.
3. Аллах субханаху ва таъала никого из Своих рабов не принуждает в религии.
4. Для разъяснения духовных понятий полезно использование наглядных примеров.
5. Важность приведения аятов Куръана для подтверждения смысла хадисов.

В этом хадисе заключен величайший смысл. Мы узнаем из него о том, что неправильно оправдывать свои проступки воздействием обстоятельств. Аллах субханаху ва таъала создает всех с чистым естеством, Он не создает кого-то чистым, а кого-то испорченным. В сохранении себя в чистоте духа или в его загрязнении ответственную роль играет сам человек.

На формирование религиозности ребенка большое влияние оказывают родители и даваемое ими воспитание. Из благ, которыми Аллах субханаху ва таъала наделил родителей, самым ценным является ребенок. Ценить такое благо - это значит воспитывать ребенка преданным последователем религии с наделенным Аллахом субханаху ва таъала чистым естеством. Это почетная обязанность родителей. Все родители-мусульмане должны полностью осознавать эту ответственность и уделять больше внимания воспитанию, о котором говорится в этом хадисе.

39. Передается от него же:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Поспорили Адам и Муса алайхимуссалам
пред своим Господом. И превзошел Адам Мусу.

Муса сказал: «Ты ли Адам, тебя ли сотворил
Аллах руками, и вдунул в тебя из Своего духа, и
повелел пасть ниц ангелам перед тобой, и поме-
стил тебя в Свой Рай, затем спустил людей из-за
твоего греха на землю?».

Тогда Адам сказал: «Ты ли Муса, тебя ли из-
брал Аллах Своим пророчеством и Своим сло-
вом, и даровал тебе Скрижали, в чем разъяснение
всех вещей, и приблизил тебя к Себе для мольбы?
Узнал ли ты, за сколько времени Аллах написал
Таурат до того, как я сотворен?».

Муса сказал: «За сорок лет».

Адам сказал: «Нашел ли ты в нем, что «И послу-
шался Адам Господа своего и сбился?».

Сказал: «Да».

Сказал: «Разве упрекаешь меня, что я совершил то, что предписал Аллах мне за сорок лет до того, как сотворил меня?», - спросил Адам.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «И Адам превзошел Мусу».

Передали пятеро.

Пояснение: В этом хадисе говорится о тончайших нюансах одного из самых трудных вопросов, каковым является предустановление.

Этот вопрос всегда вызывал споры между людьми и стал предметом спора даже между двумя выдающимися пророками алайхимуссалам.

Этот хадис передается мухаддисами в разных вариантах. Все они дополняют друг друга. В одном из других вариантов говорится следующее:

«Муса сказал: «О Господь мой, покажи нам того, кто изгнал из рая и нас, и себя».

И представил ему Аллах его отца Адама.

«Ты наш отец Адам?», - спросил он.

«Да», - ответил он.

«Ты ли тот, в кого Аллах вдунул из Своего духа, научил все имена и повелел пасть ниц перед тобой ангелам?», - спросил он.

«Да», - ответил он.

«Что вынудило тебя изгнать и нас, и себя из рая?», - спросил Муса.

«Кто ты?», - спросил Адам.

«Я - Муса», - сказал Муса.

«Ты ли тот, кого Аллах избрал Своим пророчеством? Ты ли тот пророк сынов Исраила, с кем Аллах говорил, находясь за завесой, без посредников из числа Его созданий между Собой и тобой?», - спросил он.

«Да», - сказал Муса.

«Разве ты узнал, что это было в книге Аллаха до моего сотворения? Разве ты упрекаешь меня в том, что предустановлено Аллахом до меня?», - спросил он.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам трижды сказал:

«И Адам превзошел Мусу. И Адам превзошел Мусу. И Адам превзошел Мусу».

Следует сразу отмести ложные толкования этого хадиса, которые могут прийти на ум при поверхностно-буквалистском следовании за словами. В хадисе речь совершенно не идет о том, что якобы Аллах субханаху ва таъала вынудил Адама алайхиссалам сделать ошибку. Адам алайхиссалам даже и не пытается оправдать себя в том, что он совершил ту злополучную ошибку, съев плод запретного дерева. Он и не говорит: «Не обвиняйте меня в этом, поскольку-де это Аллах вынудил меня сделать это». Смысл хадиса совершенно иной!

Во-первых, факт признания Адамом алайхиссалам своей ошибки и покаяния в этом подтвержден Священным Куръаном. Аллах субханаху ва таъала спросил Адама алайхиссалам: «Почему ты съел запретное?». На это Адам алайхиссалам не сказал: о Господь мой, я съел его, поскольку Ты Сам предуставил это. Наоборот, он сказал:

«Господь наш! Мы поступили несправедливо к себе, и если не простишь нам и не помилуешь нас, непременно будем из потерпевших убытков».

Пророк Божий Адам алайхиссалам не может говорить Аллаху субханаху ва таъала одно, а Мусе алайхиссалам - противоположное. Он не может говорить о совершенной им ошибке Аллаху: «Я виновен», а Мусе алайхиссалам: «Я не виновен».

Таким образом, в изучаемом нами хадисе речь не идет о том, что Адам алайхиссалам не признает свою вину и пытается оправдать себя, ссылаясь на судьбу. Но о чем же в таком случае идет речь?

При изучении хадисов по данной тематике, становится ясным следующее: Муса алайхиссалам в свое время перенес очень много страданий. Он видел и то, что помимо него другие люди также переживали серьезные испытания.

Он также был живым свидетелем страданий, которые терпел род сынов Исраила от египтян. Несомненно, что он задавался вопросом о причине этих страданий. В конце концов он пришел и к такому предположению: «Может быть, всего этого не было бы, если бы Адам не был изгнан из рая?». Он пришел к предположению, что все беды исходят из первой ошибки, совершенной Адамом алайхиссалам⁵.

Именно поэтому, обращаясь к Аллаху субханаху **ва таъала**, он говорит:

«О Господь мой, покажи нам того, из-за которого и мы, и сам он был изгнан из рая».

Тогда Аллах субханаху ва таъала показал ему его праотца Адама алайхиссалам, и между ними состоялся тот памятный спор. При внимательном изучении слов каждого из участников спора многое становится понятным.

Муса алайхиссалам поначалу пытается возложить ответственность за страдания человечества на Адама алайхиссалам, говоря: «Если бы ты не совершил ту злосчастную ошибку, то человечество не было бы изгнано из рая, и не было бы таких трудностей, страданий и мучений». Адам алайхиссалам, в свою очередь, пытается доказать, что появление рода человеческого и пребывание его в таких условиях не связано с его ошибкой.

Аллах субханаху ва таъала создал людей не из-за ошибки Адама алайхиссалам. Не из-за нее Он установил, что люди живут в таких условиях - так было установлено Им изначально для испытания их веры, для формирования их иймана. Именно этот аргумент приводит в ходе спора Адам алайхиссалам.

И Муса алайхиссалам удовлетворился этим ответом. Так Адам алайхиссалам превзошел Мусу алайхиссалам в данном споре.

5 И не только он. На данном тезисе основано учение, изложенное в сочинениях апостола Павла Тарсийского, 14 посланий которого включены в христианский «Новый Завет».

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Между Адамом и Мусой алайхиссалам при Аллахе субханаху ва таъала имел место спор.

2. Аллах субханаху ва таъала Сам создал Адама алайхиссалам.

3. Аллах субханаху ва таъала вдохнул в Адама алайхиссалам от Своего духа.

4. Аллах субханаху ва таъала преклонил перед Адамом алайхиссалам ангелов.

5. Аллах субханаху ва таъала поместил Адама алайхиссалам в рай.

6. Затем Аллах субханаху ва таъала низвел людей на землю.

7. Аллах субханаху ва таъала избрал Мусу алайхиссалам Своим пророком алайхиссалам и каламом.

8. Аллах субханаху ва таъала ниспослал Мусе алайхиссалам Писания о каждой вещи.

9. Аллах субханаху ва таъала приблизил к Себе Мусу алайхиссалам и принял его мольбу.

10. Аллах написал Тору за сорок лет до сотворения Адама алайхиссалам.

11. В Торе написано: «Адам поступил против воли Аллаха и совершил грех (ошибку)», что подтверждено Куръаном.

12. Грех Адама алайхиссалам не является причиной появления человеческого рода и причиной грехов других людей, его ошибка после раскаяния была прощена Аллахом субханаху ва таъала.

13. Человека нельзя обвинять в том, в чем он не виновен.

14. В споре допустимо напоминание о достоинствах друг друга.

15. Адам алайхиссалам в споре с Мусой алайхиссалам оказался правым.

В процессе изучения этого хадиса мы узнали ряд сокровенных истин, в том числе, и об опасности выносить суждение, основываясь на внешнем содержании слов только лишь одного хадиса определенной тематики.

Издавна большинство негодяев, основываясь на внешнем содержании этого хадиса, оправдывали свои деяния, утверждая следующее: «Адам, сославшись на предустановление, победил в споре Мусу, мы также не совершаем грехов по своей воле! Что же нам поделывать, если Аллах предустановил нам такую судьбу?». В действительности же, Адам алайхиссалам отрицает свою ответственность за несчастья всего человечества, сказав, что эти испытания происходят в соответствии с изначальным предустановлением Аллаха субханаху ва таъала. Однако, совершив первую свою ошибку, он сразу же признал ее и покаялся, и Аллах субханаху ва таъала принял его раскаяние - **и в этом-то как раз и есть образец для тех, кто пытается отрицать свою вину, перекладывая ее на Аллаха субханаху ва таъала!**

«Следовательно, - говорят ученые прошлого, - человек ответственен за свои поступки, его не обвиняют в том, что происходит по велению Аллаха и в чем он не виновен. Ошибка Адама алайхиссалам не является причиной существования мира и пребывания в нем людей, и он не ответственен за страдания людей».

Значит, ложными являются и попытки грешников оправдать себя «предопределенностью судьбы». Если бы они были правы и человек совершал все дела по принуждению, законы мироустройства были бы абсолютно нелогичными. В мире не осталось бы различия между добром и злом, ибо добрый творил бы добро по принуждению, и это не было бы его заслугой. Злой также творил бы зло по принуждению, и это не было бы его виной. Человек не был бы ответственен за свои действия, он мог бы совершать любое зло, ссылаясь на мнимое принуждение.

Это очень опасная идея, которая способна привести к разрушению всего мироустройства и полному торжеству зла. Эта идея равносильна отрицанию всех шариатов, пророков алайхимуссалам и Божественных Писаний, поскольку именно они предостерегают от зла и призывают к добродетели.

Заядлые грешники, оправдывающие свои злодеяния «предустановлением судьбы», утверждают, что: «Все это бесполезно, человек не имеет другого выбора, кроме исполнения того, что заранее предустановлено». Везде, где распространяются такие идеи, распространяются и различные беды, там беспрепятственно и свободно плодятся зло, там легко забывается о какой-либо ответственности, в результате торжествует сплошное беспутство. В истории этому очень много примеров.

Исправление искаженных взглядов ряда мусульман на предустановление, приведение их в соответствие с Исламом является одной из важных задач религиозного возрождения, очищения от языческих предрассудков и обновления нашего сознания. Учение о предвидении и о предустановлении должно, как в первые века Ислама, способствовать продвижению мусульман вперед во всех сферах жизни, преодолению трудностей, усилению иймана.

Это учение подтверждает личную ответственность человека за свои деяния и потому должно, как ни что иное, стимулировать стремление мусульман к добру и отказ от всего греховного. Никто не сможет избежать ответственности, ссылаясь на «судьбу» в языческом, фаталистском понимании. Когда один вор сказал почтенному Умару радияллаху анху:

«Таково предустановление Аллаха субханаху ва таъала, что я совершил кражу, почему же ты отрубашь мне руку?», Умар радияллаху анху ответил:

«Если ты совершил кражу в соответствии с предустановлением, то и я отрублю тебе руку согласно ему же».

Затем почтенный Умар радияллаху анху приказал своим подчиненным:

«Сначала накажите его тридцатью ударами плетью, после чего отрубите руку!».

Они спросили: «Почему?».

Он ответил: «Тридцать ударов плетью за то, что он сказал ложь в отношении Аллаха, а отрубание руки - за воровство».

Предустановление ни в коем случае не может быть оправданием лени и совершения грехов. Оно должно быть стимулом для совершения великих дел и достижения высоких идеалов.

Необходимо помнить, что линия жизни человека может быть изменена с соизволения Аллаха субханаху ва таъала.

Прибыв в Шам и узнав о том, что там началась эпидемия холеры, почтенный Умар радиаллаху анху решил вернуться обратно.

Тогда Абу Убайда радиаллаху анху спросил:

«Не для того ли, чтобы избежать того, что предустановлено Аллахом?»

Хазрат Умар радиаллаху анху ответил ему на это:

«Жаль, что именно ты говоришь это! Да, мы бежим от одной предустановленности Аллаха субханаху ва таъала к Его же другой предустановленности! Скажи-ка, если бы у тебя были верблюды и они попали бы в разделенную на две части долину, одна из которых была плодородной, а другая высохшей, ведь и в плодородной и в высохшей ты бы содержал их согласно предустановлению Аллаха. Не так ли?!».

Таким образом, человек может избежать предустановленности голодания, неотвратимо наступающей при определенных действиях человека, и при совершении им иных действий для него столь же неотвратимо наступит предустановленность питания. Такой же выбор человек может совершить между неотвратимо наступающими при строго определенных для них действиях предустановленностями жажды и избытка воды, между предустановленностями болезни и излечения.

Творец субханаху ва таъала дает закон, выполняй его - и тебе будет предустановлен рай, не будешь выполнять - будет предустановлен ад. Он дает человеку выбор между тем и этим, но не всегда люди видят суть этого выбора потому, что не думают о последствиях своих действий, а хотят получить какое-то сиюминутное удовольствие, которое неизбежно влечет

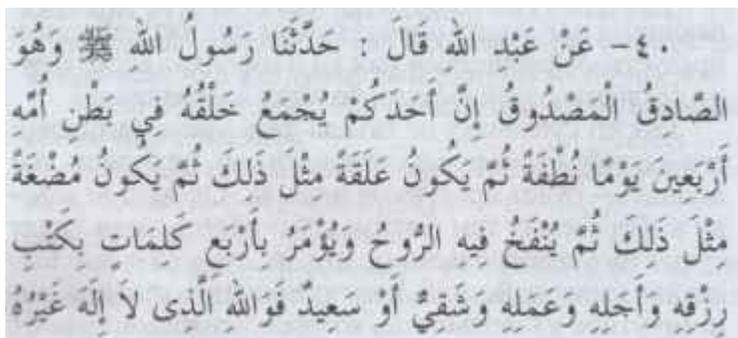
за собой предустановленность злых последствий. И только, получив эти последствия, например, болезнь или иные беды, они начинают вспоминать об Аллахе субханаху ва таъала и о том выборе, что Он дал до совершения поступка. При этом закоренелые грешники и просто негодяи начинают возводить вину за последствия своего греха, да и за сам грех, на других, а иногда - и на Самого Аллаха субханаху ва таъала!

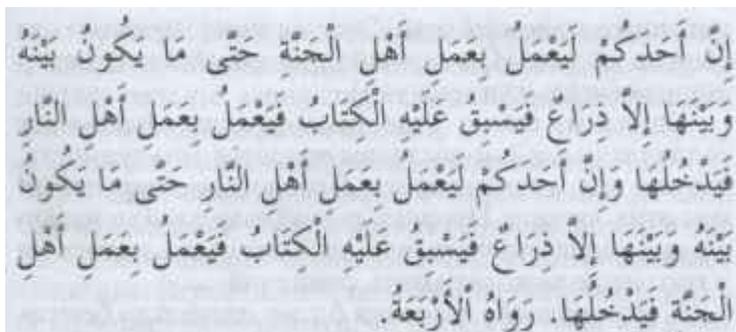
В этом вопросе для всех нас лучшим примером является Пророк саллаллаху алайхи васаллам и его сподвижники. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам с бедностью боролся трудом, с невежеством - знанием, с болезнью - лечением. Он всегда просил защиты от уныния, слабости и лени.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывал не допускать неверного толкования вопроса о предопределении. В хадисе, переданном Джабиром ибн Абдуллахом радиаллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Перед Судным днем появится один народ. Его люди будут совершать грехи, а затем будут говорить, что это Аллах наделил их таким предустановлением (судьбой). Человек, который не согласится с ними, будет подобен обнажившему меч на пути Аллаха».

Если бы понятие о предопределении правильно осознавалось и если бы ему верно следовали, мусульмане могли бы восстановить свою прежнюю славу и занять достойное место в мире.

40. *Передается от Абдуллоха радияллаху анху:*

«Рассказал нам хадис Посланник Аллаха, верный и «садыкул масдук» (правдивый и подтвержденный):

«Поистине, (вещество) творения каждого из вас будет собрано в животе своей матери сорок дней в виде нутфы. Затем станет «пиявкой» столько же. Потом станет разжеванным мясом столько же. Затем вдыхается в него душа и будет повелено записать четыре слова - его удел, его срок (смерти), его деяния, несчастный или счастливый.

И клянусь Аллахом, кроме Которого нет божества, поистине, каждый из вас непременно совершит деяние обитателей Рая, пока не останется между ним и им не более аршина, тогда опередит его запись, и он совершит деяние обитателей Ада и войдет в него. И поистине, каждый из вас непременно совершит деяние обитателей Ада, пока не останется между ним и им не более аршина, тогда опередит его запись, и он совершит деяние обитателей Рая и войдет в него».

Передали четверо.

Пояснение: Под Абдуллахом подразумевается Абдуллах ибн Масъуд радияллаху анху. В предисловии хадиса Абдуллах ибн Масъуд радияллаху анху подчеркивает, что каждое слово нашего любимого Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам

истинно и подтверждено. Это значение передают его слова о хадисе: «Он верный, правдивый и подтвержденный («садыкул масдук»).

Одним из самых известных качеств Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам является Его верность, так же, как и правдивость. Перенесение передатчиком этих качеств Пророка саллаллаху алайхи васаллам на хадис означает, что достоверность хадиса ни у кого не должна вызывать сомнений.

В этом хадисе говорится о том, насколько безгранично знание Аллаха субханаху ва таъала, насколько оно всеобъемлющее (*шамил*) и точно. Наряду с этим в нем говорится о том, что Аллах субханаху ва таъала делает все с предельной точностью и с высшей справедливостью. Давайте ознакомимся с каждым пунктом хадиса:

«Поистине, (вещество) творения каждого из вас будет собрано в животе своей матери сорок дней в виде нутфы».

Кто сохраняет? Несомненно, Аллах субханаху ва таъала. Следовательно, попадание каждого человека в виде семени из органа отца в матку матери происходит только в соответствии с законом, установленным Аллахом субханаху ва таъала и только по Его воле. Сколько бы миллиардов людей ни было на земле, так было с каждым из них.

Однако попадание семени в матку еще не означает, что в результате этого родится ребенок. Сперматозоид из этого семени (спермы) сначала должен соединиться с яйцеклеткой женщины. А это также происходит с соизволения Аллаха субханаху ва таъала. Родители могут испытывать наслаждение, но знают ли они, что происходит с семенем? - Нет, они не знают, произошло ли оплодотворение или нет. Это известно только обладателю безграничного знания - Аллаху субханаху ва таъала. Только через некоторое время родители смогут обратиться к специалистам.

Аллах субханаху ва таъала установил, чтобы семя, попавшее в матку матери из отца, сохранялось

там 40 дней. Если за это время сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, появится зародыш. Если семя выйдет раньше, зародыша не будет. Несомненно, все это происходит по воле Аллаха.

«Затем станет «пиявкой» столько же».

40 дней семя пребывает в виде пиявки (алака). Слово «алака» в старых источниках переводится как «сгусток крови». В арабском языке «алака» означает «пиявка». Вероятно в прошлом, подумав, что в утробе не может быть пиявки, но исходя из того, что в ней находится (кровь), люди называли это сгустком крови. С развитием науки, сегодня мы имеем возможность с помощью специальных приборов видеть внутренность матки и делать ее снимки. На снимках зародыша в стадии «алака» он выглядит в точности как прилипшая к стенке матки пиявка.

Признав эту выдающуюся научную истину, изложенную в хадисе, видные ученые мира изучили и другие состояния зародыша. В результате они признали, что кроме Куръана и сунны, больше нигде нет более точного описания всех стадий развития зародыша. На основании этих исследований они подтвердили, что Куръан и сунна - это не простые книги, а Божественное чудо.

Аллах субханаху ва таъала сведущ о процессе превращения мужского семени в «алака», находящихся в бесчисленных утробах женщин, и управляет этим процессом, создавая новые сложные и разнообразные жизни. Никто, кроме Него субханаху ва таъала, не знает об этом. Даже сами женщины не знают, когда и как находящееся в их утробах семя переходит в состояние «алака». Даже если люди всего мира будут следить за процессом, происходящим в одной утробе, они не смогут ни повлиять на него, ни с точностью узнать о нем.

«Потом станет разжеванным мясом столько же».

После состояния «алака» зародыш столько же времени - 40 дней - пребывает в виде «музга». Теперь сгусток крови, похожий на пиявку, приобретает вид

молотого мяса. Это также происходит только по воле и установлению Аллаха. Если это не будет угодно Аллаху, зародыш в каком бы он состоянии ни находился: хоть в состоянии семени, хоть сгустка крови, хоть как бы молотого мяса - может не перейти в следующую стадию и выпасть из утробы. Беспомощная женщина почувствует это только по изменениям, которые произойдут в процессе выкидыша.

«Затем вдыхается в него душа».

Итак, в зародыш вдыхается душа, и это - великая тайна жизни. До сегодняшнего дня никто не знает, что такое душа и как она появляется у человека. Человек на протяжении всего своего существования предпринял все, что мог, но так и не постиг этой тайны. Претендующий на знание других миров человек оказывается совершенно невежественным в отношении собственной души, тайна которой известна только Аллаху субханаху ва таъала. Всевышний же не только знает ее, но и устанавливает с каждой душой из живших и живущих миллиардов душ достаточно сложные отношения.

Вот теперь начинается процесс изучаемой нами темы - процесс, относящийся к предустановлению.

«И будет повелено записать четыре слова - его удел, его срок (смерти), его деяния, несчастный или счастливый».

Кому дается повеление? - Ангелам. Кто указывает? - Аллах субханаху ва таъала. Что повелевает сделать? - Написать. Что означает «написание ангелами»? - Написание означает фиксацию имеющегося знания.

В одном предании говорится: «Зафиксируйте знание написанием». Написание означает более конкретное подтверждение знания. Но записывание чего-либо, фиксирование знания не означает принуждение кого-либо к совершению того, что написано, тем более, если записанное сохраняется в тайне и не может оказывать никакого влияния на поведение людей. Во время пребывания человека в утробе своей матери фиксирует-

ся знание Аллаха субханаху ва таъала о его будущем. Разве можно назвать написание - фиксацию знания - принуждением человека? - Конечно, нет! Теперь же рассмотрим указанные 4 вещи по отдельности:

1. Удел.

Удел всех живых существ мира известен только Аллаху субханаху ва таъала. Только Ему и больше никому известно, кому из них, когда, какой и как будет выделен удел. Если даже люди всего мира объединятся и попытаются определить минутный удел всего лишь одного из существ, у них ничего не получится. В народе существует поговорка: «Что проглотил - твое, а что во рту - еще нет».

Это сказано для того, чтобы подчеркнуть истину, что, кроме Аллаха, удел человека остается неизвестным для всех остальных. Смысл этой поговорки заключается в том, что человек не знает даже, станет ли его уделом пища во рту, которую он в настоящий момент собирается проглотить. Но и это еще не совсем точное выражение смысла понятия «ризк» (удел). Даже то, что человек уже проглотил, может не оказаться его уделом! Если Аллаху не будет угодно, чтобы это стало уделом (ризком), съеденная пища может превратиться в яд и вызвать заболевание человека или даже смерть, либо, вызвав тошноту, она может выйти наружу. Может ли подобная тайная вещь принудительно воздействовать на жизнь человека? - Конечно, нет!

Творцом всех живых существ, в том числе и человека, является Аллах субханаху ва таъала. Только Аллах субханаху ва таъала знает все о человеке и о всех его состояниях до рождения, от рождения и до смерти и после смерти. Подателем удела каждому человеку также является только Аллах субханаху ва таъала. А поручить одному из ангелов написать известное Ему тем более не составляет никакого труда. И в этом знании Аллаха субханаху ва таъала нет принуждения для человека.

2. Смертный час.

Благодаря Своему всеобъемлющему знанию Аллах субханаху ва таъала точно знает о смертном часе каждого живого существа. И никто, кроме Аллаха, в том числе даже приближенные к Нему ангелы, не имеют таких знаний. Даже если люди всего мира объединят усилия, они не смогут определить смертный час одного мелкого муравья. В этом знании Аллаха также нет принуждения.

3. Деяния.

Ни один человек в точности не знает, что через некоторое время совершит не только кто-то из других людей, но и он сам. Человек может иметь намерение что-то сделать и стремиться к этому. Однако реализация этого намерения зависит не только от него, но и от воли Аллаха субханаху ва таъала - осуществится только то, что пожелает Аллах субханаху ва таъала. Аллах субханаху ва таъала сотворил все миры и человека, и Кто еще может знать до деталей срок каждого создания, устанавливаемый Аллахом? И это знание Аллаха также не является принуждением человека к совершению того, или иного деяния.

4. Злосчастье или счастье.

Будет ли человек счастлив или нет? - Об этом может иметь знания только Создатель бытия и Податель всех благ субханаху ва таъала. И это Ему известно изначально благодаря Его всеобъемлющему знанию. Он знает об этом не только с момента вдыхания души человека в чрево матери, а именно изначально. То, о чем говорится в этом хадисе - это всего лишь фиксация того изначально знания. Даже если все человечество объединит усилия, оно не сможет определить, будет ли тот или иной человек счастлив или нет. Даже величайший из всех пророков Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам благодаря ниспосланному Ему Аллахом пророчеству, предсказал вхождение в рай всего лишь 10 человек. Что ожидает всех остальных - известно только Аллаху субханаху ва таъала.

Аллаху не нужно прилагать усилий, чтобы поручить одному из ангелов написать это Свое знание. В то же время, фиксация и написание этого знания не является принуждением к тому, чтобы человек стал счастливым или несчастным. Поскольку знание - это свет, озаряющий и помогающий обрести истину, а не принуждающая кого-либо сила!

Следует обратить внимание, что далее говорится о том, что люди не могут знать своего будущего - будут ли они счастливы или нет. Пророк саллаллаху алайхи васаллам начинает говорить об этом словами:

«Клянусь Аллахом, кроме Которого нет божества». Это свидетельствует о крайней важности следующих слов.

«Каждый из вас непременно совершит деяние обитателей Рая, пока не останется между ним и им не более аршина, тогда опередит его запись, и он совершит деяние обитателей Ада и войдет в него».

Кто знает, что ожидает человека? - Это не известно даже самому человеку. Он может всю жизнь прожить, будучи богобоязненным человеком, а в конце жизни попасть в сети шайтана и перечеркнуть все свои деяния.

«И поистине, каждый из вас непременно совершит деяние обитателей Ада, пока не останется между ним и им не более аршина, тогда опередит его запись, и он совершит деяние обитателей Рая и войдет в него».

Такое тоже возможно. Что бы ни делал человек всю свою жизнь, под конец в нем могут проснуться человеческие качества, и даже один значимый поступок может полностью изменить его. Именно поэтому специалисты в вопросах акыды, ссылаясь на этот и аналогичные хадисы, говорят: «Нельзя выносить окончательное мнение о том, что кто-либо из конкретных последователей Ислама попадет в рай или ад».

Однако в обоих указанных случаях предустановление и изначальное знание Аллаха субханаху

ва таъала никакого принуждения в вопросе выбора между послушанием и непослушанием Аллаху субханаху ва таъала человеку не несут. А слова, что «предначертанное может взять верх», свидетельствует только о том, что знание Аллаха абсолютно точно и непогрешимо: Он никого не принуждает совершить грех вблизи рая, чтобы «принуждаемый» не попал в него, Он субханаху ва таъала просто знает наперед, что тот человек сам оступится, и констатирует этот факт в назидание нам, чтобы мы знали, что даже секундное расслабление в угоду своему нафсу и вопреки воле Аллаха субханаху ва таъала может разом перечеркнуть все предшествующие благие деяния.

Этим Аллах субханаху ва таъала через Своего Пророка саллаллаху алайхи васаллам учит нас, что у человека не должно возникать сомнений, самопревозношения, гордыни, он не должен быть уверенным, что, дескать, «всю жизнь я совершал только хорошие дела и теперь обязательно попаду в рай!» - Даже в самый последний момент жизни все может измениться в противоположную сторону, и шайтан может уловить человека на его гордыни и его забвении, что все блага принадлежат Аллаху субханаху ва таъала.

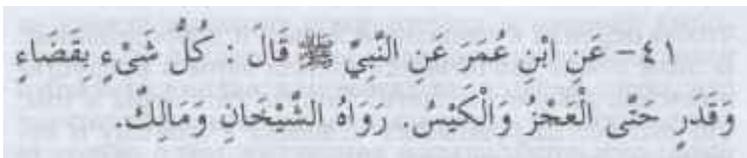
И наоборот - человек не должен впадать в уныние, что, дескать, «всю жизнь я совершал грехи, и теперь мне суждено попасть в ад!» Даже в самый последний момент жизни все может измениться в противоположную сторону, ибо Аллах субханаху ва таъала милостив и слышит наши мольбы.

Человек будет судим после того, как эта его жизнь закончится, но никто не знает, когда это точно произойдет, а потому никто не вправе предвирать суд Божий! Именно поэтому каждое мгновение нужно ценить, как последнее мгновение жизни. Те, кто совершают благие дела, должны стремиться к тому, чтобы их последнее деяние не оказалось злым. Тот же, кто живет в грехе и творит зло, должен считать каждый миг последним мгновением своей жизни,

чтобы перейти к праведной жизни и доброделанию. В этом также заключается польза веры в предустановление доброго и злого! Польза этой веры в том, что она всегда призывает человека к благому и отвращает от зла и греха!

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам истинны и подтверждены.
2. Зародыш человека в течение сорока дней находится в чреве матери в виде семени.
3. Зародыш человека в течение сорока дней находится в чреве матери в виде «алака» (пиявки, сгустка крови).
4. Зародыш человека в течение сорока дней находится в чреве матери в виде как бы молотого мяса (мудга).
5. После 120 дней в зародыш вдыхается душа.
6. Аллах изначально знает удел, смертный час, деяния каждого человека и то, будет ли человек счастливым или нет.
7. Это знание записывается, фиксируется, когда человек еще находится в утробе матери.
8. Допустимо произнесение клятвы именем Аллаха для того, чтобы подчеркнуть какое-либо высказывание.
9. Человек, всю жизнь совершавший деяния обитателей рая, совершив в конце жизни деяние обитателей ада, может попасть в ад.
10. Человек, всю жизнь совершавший деяния обитателей ада, совершив в конце жизни деяние обитателей рая, может попасть в рай.
11. Недопустимо быть беспечным, гордясь своими достоинствами и забывая, что они - от Аллаха субханаху ва таъала.
12. Не следует терять надежду и впадать в безнадешность из-за своих грехов.
13. Вера в предустановление Аллаха субханаху ва таъала должна быть твердой.

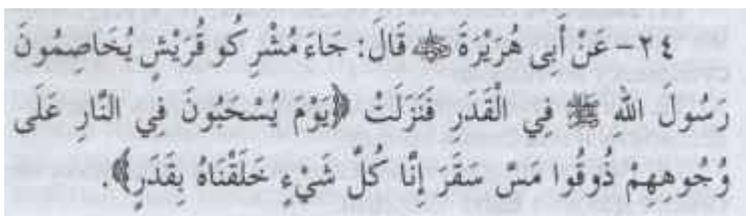
41. Передается от Ибн Умара радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Каждая вещь, предвидением (казаа) и предустановлением (кадар), даже слабость и смышленность».

Передали два шейха и Имам Малик.

Пояснение: В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам подчеркивает, что все происходит согласно предустановлению. Вера в это необходима для того, чтобы ийман человека в Аллаха субханаху ва таъала был совершенным.

Во второй части хадиса говорится о том, что такие вещи, как слабоумие и разумность, на которые люди не обращают особого внимания, также предустановлены. Ввиду того, что эти особенности являются врожденными и реально существующими в природе, Аллах субханаху ва таъала наделяет ими человека в процессе его создания. Обычно, считается, что эти качества не зависят от человека. Кого Аллах субханаху ва таъала наделит острым умом, тот становится очень умным. Если же не наделит, то происходит обратное. То же самое и со слабоумием. Человек ответственен только за правильное использование того, что ему дано. Нельзя спрашивать простого, не обладающего острым умом, человека: «Почему ты не получил острый ум?». Однако можно спросить: «Почему ты не использовал все свои умственные способности?».

42. *Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:*

**«Пришли многобожники Курейша, препираясь с Пророком саллаллаху алайхи васаллам о пред-
установлении (кадар). Тогда снизошел аят: «В тот
День будут поволочены в Огонь ничком: «Вкусите
прикосновение Сакара (Ада)». Поистине, каждую
вещь Мы сотворили с *кадаром*».**

Пояснение: Некоторые многобожники-арабы, хотя и веровали в существование Аллаха, не верили в некоторые Его качества, в том числе, и в предустановление. Когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам начал призывать к Исламу и возвещать о религии истины, они всячески препятствовали ему и, в частности, они опровергали изложенное им учение о предустановлении. Их лидеры пришли к Пророку саллаллаху алайхи васаллам и стали спорить по этому поводу, заявляя: «Предустановления не существует, Аллах субханаху ва таъала не может знать всего изначально. Он узнает о всех делах только после их свершения». Вот тогда Аллах субханаху ва таъала в ответ на эти их утверждения ниспослал аят суры «Камар»: **«В тот День будут поволочены в Огонь ничком: «Вкусите прикосновение Сакара (Ада)». Поистине, каждую вещь Мы сотворили с *кадаром*».** Это стало доказательством их заблуждения и правоты сказанного Мухаммадом саллаллаху алайхи васаллам.

В действительности, эти слова составляют не один аят суры «Камар», а два аята. В этих двух аятах говорится:

«В тот День будут поволочены в Огонь ничком: «Вкусите прикосновение Сакара (Ада)». Поистине, каждую вещь Мы сотворили с *кадаром*» (аяты 48-49).

Как было сказано выше, упоминаемое в этом аяте арабское слово «кадар» имеет два значения, одно из которых означает «мера», а второе - «предустановление». Оба значения взаимодополняют друг друга.

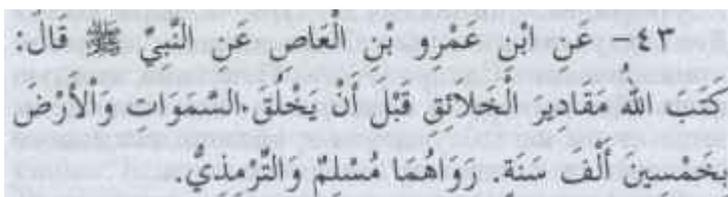
Предустановление означает, что все вещи и события имеют свои, данные Аллахом субханаху ва таъала назначение, сроки, смысл и формы бытия.

Сам факт, что этот аят, будучи очень кратким, заключает в себе столь глубокий смысл, является чудом.

Этот хадис приводится здесь для того, чтобы сообщить, что те, кто не уверуют в предустановление, в Судный день будут приволочены в ад лицом о землю, при этом им будет сказано: «Вкусите мучения ада! Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предустановлению».

В наше время состояние многобожников не отличается от прежних эпох. Они верят в астрологические прогнозы, гадания и расчеты таких же, как они, беспомощных людей. Они не хотят верить в предустановление Того, Кто создал всех их. Не удивительно, что они по своей воле окажутся в том положении, на которое распространяется действие приведенного аята Куръана.

Из хадиса мы делаем полезный вывод о том, что не нужно отрицать предустановление и оспаривать его истинность, подобно мушрикам, а также о том, что отрицающие его окажутся в тяжелом положении в Судный день.

43. *Передается от Амра ибн Асса радияллаху анху:*
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Записал Аллах предустановления творений
за пятьдесят тысяч лет до того, как сотворил не-
беса и земли».

Оба хадиса передали Муслим и Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передал Амр ибн Асе радияллаху анху.

Его полное имя Амр ибн Асе ибн Ваил Курайши. Его матерью была Набига бинти Хармала. Мушрики племени Курайш отправили Амр ибн Асса своим представителем к королю Эфиопии - Наджаши, чтобы

вернуть переселившихся туда мусульман. Наджаши, отказав требованию мушриков, признал Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам истинным пророком, а также призвал Амра ибн Асса стать мусульманином. Это оказало очень сильное влияние на Амра.

В тот год, когда был завоеван Хайбар, Амр ибн Асе, Халид ибн Валид и Усман ибн Талха прибыли в Медину и приняли Ислам. Обрадовавшийся принятию ими Ислама Пророк саллаллаху алайхи васаллам встретил их словами: «Воистину, Мекка направила к вам самых лучших своих людей». - До принятия Ислама Амр ибн Асе был одним из трех заклятых врагов Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

В последующем Аллах субханаху ва таъала помиловал его раскаянием и прощением, наставив на путь Ислама. Амр ибн Асе превратился в защитника и преданного последователя Ислама.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал об Амре ибн Ассе: «Мекканцы сдались перед нашей мощью, а Амр по велению сердца пришел и стал мусульманином».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам назначил Амра правителем Урду на (Иордании). Амр остался там вплоть до смерти Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. После этого хазрат Абу Бакр Сиддик радияллаху анху направил Амра в Шам.

Хазрат Умар направил его во главе войска сначала в Палестину, а затем в Египет. После открытия Египта, Амр остался там правителем. Открытие Египта было одним из известных заслуг Амра ибн Асса.

Амр ибн Асе радияллаху анху умер в 43 году Хиджры в день праздника «Ийдул-фитр» (Рамазан байрам). Пришедшие на праздничный намаз мусульмане, прочитали по нему «джаназа-намаз».

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам повествует о том, что Аллах субханаху ва таъала знает о судьбе сотворенных им существ изначально, еще до того, как Он сотворил их.

Написание, о котором говорится в хадисе, подразумевает запись в «Лавхул махфуз». Только Аллаху известно, что означает пятьдесят тысяч лет до сотворения земли, ибо понятие года в нашем представлении появилось только после сотворения земли путем замера ее обращения вокруг солнца. Упоминаемые же в хадисе пятьдесят тысяч лет, как ясно сказано в хадисе, имели место еще до сотворения небес и земли.

Знание Аллаха безгранично, и если бы Он знал что-то до определенного времени и не знал того, что дальше, это было бы принижением Его совершенных качеств, а по сути - их отрицанием, то есть, куфром.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

Аллах предустановил судьбу Своих созданий еще за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли. Мы веруем в это и подтверждаем!

44. *Передается от Имрана ибн Хусайна радияллаху анху:*

«Спросили: «О Посланник Аллаха, известны ли обитатели Рая и обитатели Ада?».

Сказал: «Да».

Спросили: «Тогда зачем совершают деяния совершающие?».

Сказал: «Каждый удостоен того, для чего сотворен».

Передали четверо.

Пояснение: Этот хадис передал Имран ибн Хусайн радияллаху анху. Сначала познакомимся с ним.

Его полное имя - Имран ибн Хусайн ибн Абд ибн Халаф Хузаи ал-Басри, куня (прозвище) - Абу Наджд.

Он принял Ислам в 7 году Хиджры, в год битвы при Хайбаре. Он участвовал вместе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в ряде сражений. Во время правления Умара ибн Хаттаба он был направлен в Басру для обучения населения религиозным знаниям.

В день завоевания Мекки вместе со сподвижником по имени Хузаа он был знаменосцем. Он не участвовал в сражении «Сиффин» между Али и Муавией, поскольку был из тех сподвижников, которые не присоединились к этому неприятному событию.

Хасан Басри сказал: «Я не встречал в Басре другого такого сподвижника, обладавшего большими достоинствами». Он был одним из самых богобоязненных, воздержанных и правдивых сподвижников.

Имран ибн Хусайн передал 180 хадисов Посланника Аллаха субханаху ва тааала. С его слов хадисы передали Абу Раджа Аттори, Матраф ибн Абдуллах, Зирар ибн Абдуллах, Абдуллах ибн Бурайда, Ибн Сийрин, Абул Асвад Дуали и другие табиъины. Он умер в 52 году Хиджры в городе Басра.

В этом хадисе сподвижники задают Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам вопросы, возникающие у человека, впервые услышавшего о предустановлении.

Сподвижниками был задан вопрос:

«О Посланник Аллаха, известны ли обитатели Рая и обитатели Ада?».

Иначе говоря, было ли заранее известно о том, кто попадет в рай, а кто в ад? Выражение «были ли известны (Аллаху)» свидетельствуют, что речь идет о предвидении Аллаха. В этом хадисе не используются выражения: «было ли отмечено?», «было ли определено?», «было ли решено?», а используется выражение: «были ли известны?». На этот вопрос Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ответил: «Да». Обитатели рая и обитатели ада были известны изначально.

Спросили: «Тогда зачем совершают деяния совершающие?».

Если изначально известно, кто станет обитателем рая, а кто обитателем ада, то зачем тогда утруждать себя исполнением чего-либо? На вопрос такого содержания Пророк саллаллаху алайхи васаллам ответил:

«Каждый достоин того, для чего сотворен».

Эти слова ученые разъясняют следующим образом: каждый человек удостоивается того, что предустановлено человеку, совершившему именно данные деяния! Счастливым человеком удостоивается деяний счастливых людей, а несчастный - несчастных. Поэтому каждому человеку следует исполнять веление Аллаха, и тогда он удостоится оказаться среди тех, кому предустановлен рай.

Да, Аллах субханаху ва таъала повелевает всем людям что-то совершать. И шариат, и Священный Куръан, и сунна состоят из указаний Аллаха субханаху ва таъала Его рабам. От человека требуется исполнение этих указаний. Исполняющему их обещано счастье.

Наряду с этим Аллах субханаху ва таъала велел людям верить в предустановленность Им бытия. Человеку, уверовавшему в предустановление Аллаха субханаху ва таъала, обещано счастье, а не верующему в него - несчастье.

Одновременно людям не дано указание затевать долгие споры и слишком глубоко погружаться в бесплодные рассуждения о предустановлении, ибо свыше не дано никаких указаний, что люди в этой жизни могут овладеть этим сокровенным знанием Аллаха субханаху ва таъала или что могут не выполнять известных требований Аллаха субханаху ва таъала, ссылаясь на судьбу.

В данном хадисе говорится о том, как мусульманину следует рассуждать о предустановлении в делах будущих. Мусульманин должен во всяком деле помнить, как девиз, выражение Пророка саллаллаху алайхи васаллам: «Каждый удостоивается того, что о нем предустановлено». Он должен стремиться до-

казать, что он удостоится предустановления для тех, кто творит добрые дела, а Аллаху известно всё.

Если человек совершил благие дела, то должен радоваться этому и благодарить Аллаха субханаху ва таъала. Если же у человека случаются ошибки и недостатки, то следует незамедлительно раскаиваться в них и стремиться доказать, что ему не предустановлены последствия греховных дел.

В этом и заключается смысл изречения Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Именно так понимали его и действовали почтенные сподвижники и праведные мусульмане прошлого. Они всегда верили в то, что им предустановлено совершение праведных и благих дел, и жили в соответствии с этой верой. Они были мусульманами и считали это признаком великого счастья.

Всю свою жизнь они стремились творить только добро. Столкнувшись с выбором между богобоязненностью и неверием, они выбирали богобоязненность в надежде быть удостоенными благих деяний. Столкнувшись с выбором между щедростью и жадностью, они стремились быть щедрыми. Между трудолюбием и ленью они выбирали трудолюбие. Всю свою жизнь они жили, думая и стремясь к тому, как бы сделать больше добра. Именно поэтому они абсолютно не боялись усталости, трудностей, лишений и смерти. Именно поэтому они легко преодолевали все препятствия. Именно поэтому им всегда сопутствовала удача.

Когда же такая вера в предустановленность добра ослабла, начался обратный процесс. Вместо активного доброделания люди стали искать оправданий своим грехам и лени, для чего стали ложно толковать понятие предустановления, видя в нем слепую судьбу, фатум, рок, якобы избавляющие от ответственности за совершенный личный грех, увлеклись бесполезными размышлениями о том, «будет ли польза от того или иного деяния». От этого положение уммы

крайне ухудшилось. Увеличилось число бесполезных конфликтов. Исламские добродетели стали вытесняться внутренней раздвоенностью, страхом, ленью и другими пороками.

В результате вместо праведных мусульман появились те, о которых сказано в Священном Куръане: «Их заменили те, кто пренебрегает намазом и поддался влечениям нафса».

Если мусульмане хотят восстановить свое прежнее положение, они не должны забывать о том, что одной из важнейших задач является возвращение к прежнему правильному пониманию вопроса о предустановлении Аллаха субханаху ва таъала.

45. Передается от Анаса радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Три вещи являются основой иймана: не трогать человека, кто говорит «Лаа илаха иллаллаху». Не объявляем его кафиром из-за греха и не исключаем его из Ислама за деяния... И вера в предустановление».

Передал АбуДауд.

Пояснение: Этот хадис приводится автором в данной главе, поскольку в нем упоминается о том, что вера в предустановление Аллаха субханаху ва таъала является одной из трех основ иймана.

Не будет преувеличением, если мы скажем, что этот священный хадис Пророка саллаллаху алайхи васаллам является своеобразным чудом. В этом хадисе Он в отдельности называет три основы иймана, подчеркивая, что они являются тремя самыми важными положениями.

Почему же говорится именно об этих трех вещах, а не о каких-либо других? Вероятно потому, что Аллах субханаху ва таъала осведомил Пророка саллаллаху алайхи васаллам о том, что именно из-за этих вопросов в будущем в понимании основы иймана в умме может появиться трещина. - В действительности так всё и произошло! Давайте рассмотрим хадис последовательно по пунктам.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Три вещи являются основой иймана».

Это самые важные вопросы, поскольку они являются основой иймана, а для мусульманина нет ничего более важного, чем ийман.

«Не трогать человека, кто говорит «Лаа илаха иллаллаху».

Человеку, объявившему, что он мусульманин, произнеся свидетельство «калимаи шахадат», а также его здоровью и имуществу, нанесение вреда недопустимо. С теми, кто только внешне выглядит мусульманином, но кто соблюдает все видимые требования Ислама, отношения поддерживаются, как с мусульманами. Внутренние секреты человека и расчет - дело только Аллаха субханаху ва таъала!

«Не объявляем его кафиром из-за греха».

Если произнесший шахаду ведет себя, как мусульманин, мы не объявляем кафиром в случае совершения им греха. Такой человек - не кафир, он просто грешный мусульманин.

«Не исключаем его из Ислама за деяния».

Человека, произнесшего слова свидетельства о *тавхидь* и внешне ведущего себя по-мусульмански, мы не изгоняем из Исламской общины за какой-либо его проступок. К таким людям применяются наказания по шариату, соответствующие их деяниям. Если у человека не искажена вера, он не считается вышедшим из Ислама. - Это главное правило!

Дальнейшая история Ислама показала, почему Пророк саллаллаху алайхи васаллам отнес этот во-

прос к основе иймана. Увы, появились те, кто стал делать то, о чем Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил: «Не делаем», - более того, стали оправдывать такие деяния ссылками на другие хадисы. Отдельные сектантские группировки принялись объявлять «вышедшими из Ислама» правоверных людей за совершение ими какого-либо греха. Первыми, кто осмелился на это, были хавариджиты (хариджиты). Они заявляли: «Если правоверный совершит грех, то он становится кафиром», «Мусульманин, совершивший плохой поступок, выходит из Ислама».

В дальнейшем хавариджиты больше ничем и не занимались, кроме объявления других мусульман неверными. Своими делами они привели к пролитию крови бесчисленного количества мусульман. В вопросы верования они посеяли ненужные противоречия и споры.

В последующем появился прямо противоположный хавариджитам мазхаб «Мурджиа», согласно которому «достаточно произнести слова шахады, и больше ничего делать не нужно». Только благодаря мужеству и величайшему труду ученых мазхаба людей сунны и общины трещины, образовавшиеся в сознании уммы от действий этих двух сект, были ликвидированы.

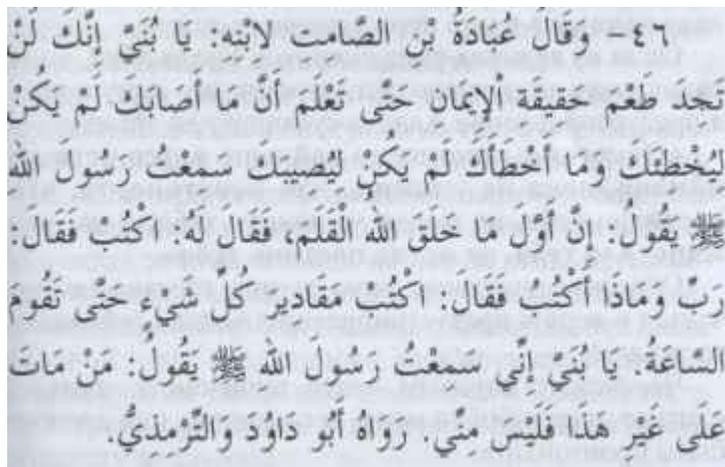
Тем не менее, в каждом веке появляются свои «хавариджиты». И в наше время немало тех, кто объявляет кафирами людей, свидетельствующих о *тавахиде*, произносящих шахаду, молитвенно обращающихся лицом к Каабе.

Современные «хавариджиты» берут пример со своих единомышленников прошлого и действуют, опираясь на них. Они также считают своей главной задачей объявить кафирами как можно больше мусульман. Исламские ученые подчеркивают, что никто не нанес больший вред Исламу, чем хавариджиты. Тем более важно нам сегодня помнить пророческое указание Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам: «Не трогать того, кто произнес «Лаа илаха иллаллаху» одной из трех основ иймана.

«И вера в предустановление». Это мы подробно рассмотрели выше.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Нельзя причинять вред человеку, произнесшему слова шахады.
2. Нельзя объявлять мусульманина кафиром за совершение им греховного поступка, если его вера правильная.
3. Нельзя изгонять мусульманина из Исламской уммы за совершение им проступков, если его вера правильная.
4. Необходимо верить в предустановление Аллаха субханаху ва таала.
5. Три названные в хадисе вещи являются основой иймана.

46. Убада ибн Самит радиаллаху анху сказал своему сыну:

«О сын мой! Поистине, никогда не познаешь вкус истинного иймана, пока не узнаешь, что поистине, то, что постигло тебя, не могло миновать тебя, и то, что миновало тебя, не могло постичь тебя.

Я слышал Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, как он сказал: «Поистине, первое, что сотворил Аллах - перо. Тогда Он сказал ему: «Пиши». Сказал: «Господь мой, а что я напишу?». Сказал: «Пиши предустановления каждой вещи, пока не настанет Час».

О сын мой! Поистине, я слышал Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, как он сказал: «Кто умрет в ином, чем это, то не из меня».

Передали АбуДавуд и Тирмизи.

Пояснение: Хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам, в которых имеются слова: «Каждый удостоен того, для чего сотворен», мы называли хадисами о том, как мусульманин должен понимать предустановление Аллаха субханаху ва таъала в своих последующих делах. А этот хадис о том, как мусульманин должен понимать предустановление Аллаха субханаху ва таъала в уже произошедших делах.

Один из великих сподвижников Убада ибн Самит радиаллаху анху преподает урок своему сыну о вере в предустановление Аллаха субханаху ва таъала:

«Поистине, никогда не найдешь вкуса истины иймана, пока не узнаешь, что поистине, то, что постигло тебя, не могло миновать тебя, и то, что миновало тебя, не могло постичь тебя».

Обратите внимание: вкус истины иймана заключается в вере в предустановление Аллаха субханаху ва таъала!

Человек, с которым нечто произошло, думает: «Это не могло обойти меня, несомненно, оно должно было произойти!».

Человек, которого какое-то событие миновало стороной, думает: «Так должно было быть, все равно это событие не постигло бы меня!».

В обоих случаях речь идет о делах свершившихся.

«То, что постигло тебя, не могло миновать тебя».

Если это благо, то не думай, что оно пришло к тебе благодаря твоему мастерству, превосходству над

другими или помощи кого-то из людей. Принимай его со словами: «Аллаху было угодно и это постигло меня!» - и благодари Аллаха субханаху ва таъала.

Если это беда или зло, то не думай, что оно постигло тебя только из-за того-то или кого-то, а не будь его, то произошло бы иначе! Ты сможешь надеяться на познание вкуса истины иймана, только тогда, когда будешь считать, что свершившееся не могло обойти меня, я верую в предустановление Аллаха субханаху ва таъала».

Мусульманин не должен впустую сожалеть о произошедшем, утруждать этим и себя и других, напрасно тратить свой ум, силы, возможности и время. Он должен воспринимать произошедшее, как предустановление Аллаха субханаху ва таъала, и думать о будущем, действовать ради будущего.

«Поистине, никогда не найдешь вкуса истины иймана, пока не узнаешь, что поистине, то, что постигло тебя, не могло миновать тебя».

Если тебя обойдет что-то хорошее, не говори с досадой: «Если бы я поступил не так, а вот так, возможно, это благо не миновало бы меня!». И не говори: «Это произошло по вине такого-то, если бы не он, это благо не прошло бы от меня в стороне!». Рассуждая так, ты никогда не постигнешь вкуса истины иймана. Ты постигнешь его только тогда, когда поймешь: «Это благо должно было обойти меня стороной - так и случилось, оно не досталось мне, поскольку и не могло мне достаться!». Только тогда ты искренне уверуешь в предустановление Аллаха субханаху ва таъала!

Если тебя миновало что-то дурное, не радуйся, думая: «Я избежал этой беды благодаря своему мастерству!». Не думай: «Если бы не такой-то, то мое дело было бы худо». - В таком случае ты проявишь неверие в предустановление Аллаха субханаху ва таъала. Воспринимай это со словами: «Это зло должно было миновать меня по воле Аллаха субха-

наху ва таъала, поэтому так и произошло». Вот тогда ты постигнешь вкус истины иймана.

Для убедительности своего наставления Убада ибн Самит сослался на услышанный им хадис Пророка саллаллаху алайхи васаллам:

«Я слышал Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, как он сказал: «Поистине, первое, что сотворил Аллах-перо». Тогда Он сказал ему: «Пиши». Сказал: «Господь мой, а что я напишу?». Сказал: «Пиши предустановления каждой вещи, пока не настанет Час».

Следовательно, Аллах еще до сотворения всего сущего велел созданному раньше всех каламу написать все, что произойдет в мире до Судного дня. В это должен веровать каждый мусульманин, и тогда он не будет терзать ни себя, ни других сослагательным наклоением: «если бы да кабы», и не проявит неверия в учение о предустановлении Аллаха субханаху ва таъала.

Для каждого мусульманина чрезвычайно важно сохранить свой ийман до последнего вздоха, чтобы, пройдя испытание этой жизнью, предстать перед Господом миров с верой в Его всемогущество и предустановленность Им всего сущего. Именно поэтому Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Кто умрет в ином, чем это, то не из меня».

Эти слова Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам означают: «Тот следует не по моему пути, тот не из моей уммы». Да не даст нам Аллах субханаху ва таъала оказаться в таком положении!

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Отец должен обучать своих детей вопросам вероучения.
2. Истина иймана имеет свое особое ощущение для верующего, выраженное словом «вкус».
3. Правверный понимает, что благое или злое, случившееся с ним, равно как и миновавшее его, не

могло не случиться именно так в силу предустановленности Аллахом субханаху ва таъала и его собственных деяний в прошлом.

4. Важные постулаты необходимо подтверждать сунной Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

5. Вера в существование калама и в то, что Аллах субханаху ва таъала сотворил его раньше всего остального, является обязательной.

6. История всего бытия и всех существ записана до их сотворения.

7. Человек, ушедший из этого мира с иным учением о предустановлении Аллаха субханаху ва таъала, чем у Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, не является его последователем.

Не будет преувеличением сказать, что сокровенный смысл этого хадиса составляет основу учения о предустановлении Аллаха субханаху ва таъала. Это учение, в основном, применяется к уже произошедшим делам и событиям. Кто-то попал в беду, кто-то столкнулся с трудностями, потерпел материальные и моральные убытки, кто-то не смог достичь того, чего хотел.

Появляются огорчение и досада, человек впадает в уныние. Его мучает вопрос: «Почему это произошло?».

Человек начинает искать причину взвалившейся на него беды и пытается отомстить тем, кто, по его мнению, в этом виноват. Помимо того, что он сам переживает морально-психологическую травму, он еще начинает вредить другим, что сказывается и на социальных отношениях. Одним словом, из-за того, что уже произошло, из-за того, что уже нельзя предотвратить, начинается нанесение еще большего вреда.

Верующий в предустановление Аллаха субханаху ва таъала человек рассуждает в такой ситуации иначе: «То, что случилось со мной, не могло пройти мимо меня, произошло именно то, что должно было произойти. Не стоит излишне терзаться из-за того, что было предустановлено, теперь мне следует скорее делать то, что мне предписано». В этом случае,

человек удерживает себя от напрасного нарушения своих морально-психологических переживаний, нанесения вреда себе и другим. Вместо этого он начинает прилагать свои усилия и возможности во имя своего будущего.

В этом - сила Ислама. Один из французских ученых в своих воспоминаниях о событии, побудившем его принять Ислам, рассказывает следующее:

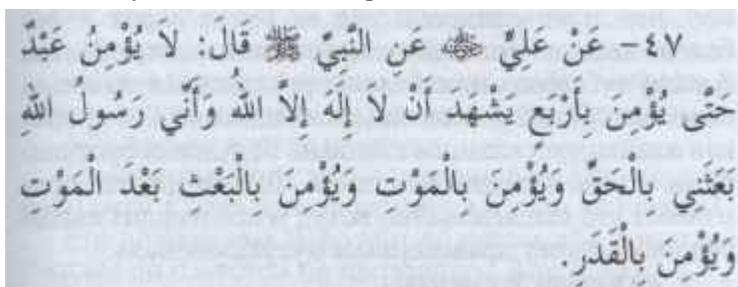
«Вместе с группой ученых мы находились в одном из отдаленных селений Алжира. Внезапно поднялся сильный ветер, так что не было возможности даже поднять голову и открыть глаза. Население, прилагая все свои усилия и возможности, пыталось спасти себя и свое имущество. Но ветер усиливался все больше и уносил все, что попадалось на его пути. Так продолжалось несколько дней. Были повреждены абсолютно все жилища. Не было даже признаков того, что выжили какие-то животные. О деревьях и других насаждениях можно и не говорить. Практически не осталось никаких признаков жизни. Мы подумали: «Наверное, теперь население переселится в другое место».

Ветер утих. Однако ничего из того, что мы ожидали, не произошло. Никто не впал в панику. Никто не жаловался на последствия случившейся беды. Все вышли из своих укрытий и, словно ничего не произошло, стали восстанавливать разрушенное. Никто не горевал об этом, а старался продолжать жить, используя то, что уцелело. Спокойствие, которое проявили эти простые люди пустыни, произвело на меня неизгладимое впечатление.

Расспросив их, я узнал, что они верят в предствование Аллаха субханаху ва таъала и следуют этому учению».

В сегодняшнем мире во многих его регионах бесчисленное множество проблем имеют место именно из-за отсутствия веры в предствование Аллаха субханаху ва таъала. В их числе: различные психические заболевания, уныние и безнадежная тоска, само-

убийства и многие другие проблемы. Единственной причиной всего этого является неверие в предустановленность бытия Творцом и Господом миров субханаху ва таъала. Нам, мусульманам, следует всегда помнить об этом учении и всегда прилагать его к жизни.

47. *Передается от Али радияллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Не уверует раб, пока не уверует в четыре вещи - засвидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что поистине, я - Посланник Аллаха, Он послал меня с истиной, и уверует в смерть, и уверует в воскрешение после смерти, и уверует в *кадар*».

Пояснение: В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам в отдельности подчеркивает четыре вещи, в которые должен уверовать правоверный мусульманин.

Среди названных четырех вещей есть и вера в предустановление Аллаха субханаху ва таъала. В начале хадиса Пророк саллаллаху алайхи васаллам использует стиль повествования, усиливающий воздействие на слушателя - он сразу же говорит о высшем идеале и о том, что его можно не достичь, если не окажется четырех вещей. Естественно, слушателю хочется поскорее услышать, что это за вещи.

Это, разумеется, не означает, что для совершенной веры достаточно только этих четырех вещей. Однако вера в них безусловно необходима, так что без нее об иймане не может быть и речи. Итак, Пророк саллаллаху алайхи васаллам называет эти четыре вещи:

1. «Нет божества, кроме Аллаха, и что поистине, я - Посланник Аллаха».

Это есть свидетельство о тавхиде («калимату тавхид»), основа иймана, самое необходимое для человека, ибо без этой веры не будет веры и во все остальное. Без этого свидетельства не будут впрок и все благие деяния. Человеку следует поклоняться только Аллаху субханаху ва таъала и признавать Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам последним из Его пророков алайхимуссалам, посланным от Аллаха субханаху ва таъала к людям с истиной. Только тот, кто произнесет это свидетельство вслух и подтвердит своим сердцем, станет правоверным мусульманином.

2. «Уверует в смерть».

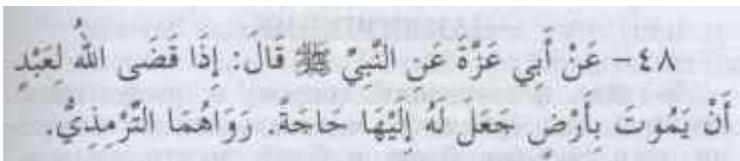
Помня о неотвратимости смерти, человек будет постоянно помнить и о своем Создателе субханаху ва таъала и Его законе. В народе о плохих людях говорят: «Неужели он думает, что не умрет?». Тем самым, и народная мудрость утверждает, что зло является следствием забвения о смерти. Ввиду особой важности размышлений о смерти и о посмертном состоянии души каждого человека, Пророк саллаллаху алайхи васаллам упоминает веру в неотвратимость смерти как одно из четырех условий иймана.

3. «Уверует в воскрешение после смерти».

Вера в воскрешение означает веру в расчет, предстоящий каждому человеку за его деяния, совершенные в этой жизни. Именно это и является фактором, постоянно побуждающим человека к доброделанию и отвращению от зла. Не будет преувеличением сказать, что все злодеяния и грехи в этом мире происходят из-за отсутствия или из-за слабости веры во всеобщее воскрешение. Именно поэтому в данном хадисе отдельно упоминается и вера в воскрешение.

4. «Уверует в кадар».

Это еще одно подтверждение сказанного выше на эту тему.

48. Передается от Абу Азза радияллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Когда предустановил Аллах рабу умереть в
одном месте, сделает ему к нему потребность».**

Оба хадиса передал Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передал Абу Азза радияллаху анху. Сначала познакомимся с этим человеком.

Его полное имя Ясар ибн Абдуллах ибн Амир, но больше он известен по прозвищу - Абу Азза.

Абу Азза радияллаху анху жил в Басре. Он общался с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и передал много хадисов. Собранные им хадисы были включены в сборники «Сахих» их составителями.

В этих хадисах Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит об истинности предустановления Аллаха субханаху ва таъала. К примеру, если Создатель субханаху ва таъала установил справедливым какому-то человеку умереть в определенном месте и при определенных обстоятельствах, то Он создаст предпосылки, чтобы этот человек сам посчитал необходимым именно там находиться.

В таких случаях, в народе говорят: «Видимо пришел его смертный час (*аджал*), к которому он пошел своими ногами». Это свидетельствует о всеведении Аллаха субханаху ва таъала и зависимости от Него человека: через осознание этой зависимости человек обращается к Аллаху субханаху ва таъала и общается от Него ко многим знаниям. И, наоборот, пытаясь конкурировать в знаниях со Всемогущим собственным природным умом человек «своими ногами» идет навстречу своему несчастью.

Именно поэтому Ислам уделяет особое внимание вере в предустановление Аллаха субханаху ва таъала и относит ее к основам иймана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В главе, посвященной вопросу о предустановлении Аллаха субханаху ва таъала, мы рассмотрели один священный аят и более десяти хадисов. Конечно, только ими тема предустановления Аллаха субханаху ва таъала не исчерпывается - есть еще немало аятов и хадисов на эту тему, и некоторые из них приведены в других главах этой книги. Однако суть данного вопроса нами уже рассмотрена, и мы можем сделать некоторые выводы.

При чтении одних хадисов, на первый поверхностный взгляд, может сложиться впечатление, что от воли человека ничего не зависит, что он принуждается ко всем поступкам, при чтении других - наоборот, что после создания человека со свободной волей от Аллаха субханаху ва таъала ничего больше уже не зависит. В некоторых хадисах повествуется о том, как следует понимать предустановление Аллаха субханаху ва таъала до его свершения, в других - на примере уже произошедших событий.

Сообразно таким внешним впечатлениям в истории Ислама сформировались различные школы, уклонявшиеся в крайности и не сумевшие исследовать вопрос объективно. Люди, склонявшиеся к позиции: «Человек в этом мире совершает все не по своей воле, а по принуждению», стали последователями мазхаба Джабрия. Внутри этой школы известность получила группа последователей «Джахмия», возглавлявшаяся Джахмом ибн Сафваном Самарканди.

В противоположность мазхабу Джабрия другие утверждали: «Человек свободен во всех своих делах, он поступает во всем только по своей воле и сам выбирает, что делать». Эти люди сгруппировались вокруг течения «Кадария», основателями которого являются «муътазилиты». По единому решению мусульманской уммы и джабриты, и кадариты считаются впадшими в заблуждение.

Мазхаб людей сунны и общины, избравший традиционное вероучение Ислама, придерживается среднего пути. Последователи этого мазхаба считают, что в деяниях человека что-то зависит от него самого, а что-то нет. По их мнению, человек не несет ответственности за те дела, которые от него не зависят и, наоборот, он ответственен за то, что совершает по своей воле. Этой позиции придерживались сподвижники, табиъины и праведные мусульмане прошлого.

Рассказывают, что Имам Абу Ханифа, да пребудет над ним милость Аллаха, спросил у Имама Джаъфара ибн Мухаммад Садика радияллаху анху:

- О сын Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, передал ли Аллах субханаху ва таъала все дела человеку?

- Аллах субханаху ва таъала превыше того, чтобы передать дела Господни рабам Своим!

- Тогда может быть Он принуждает их?

- Аллах субханаху ва таъала справедливее того, чтобы сначала принуждать их к чему-либо, а затем наказывать!

- Что это значит?

- Это означает среднее: нет ни принуждения, ни полного произвола. Нет и насилия, нет и господства.

В истинности этих ответов мы могли убедиться на основе вышеприведенных рассуждений.

Термин «предустановление Аллаха субханаху ва таъала» и производные от него используются в значении законов и правил, систем и причин, поддерживающих порядок в мире. Но общий порядок не исключает права выбора человека между разными вариантами поведения, предлагаемыми Создателем субханаху ва таъала, шайтаном и своим нафсом. Нам просто трудно бывает понять, что Аллах субханаху ва таъала знает наперед, какой выбор мы совершенно свободно сделаем, и Он выстраивает дальше систему жестких причинно-следственных связей на основе этого знания, не нарушая данной нам свободы. При

этом далеко не все решения получают Его дозволение на то, чтобы быть реализованными в бытии, однако наши намерения становятся Ему известными, и за них в Судный день тоже будет расчет.

К вопросу предустановления Аллаха субханаху ва таъала нельзя относиться небрежно. Если исчезнет внимательность и бдительность, человек может легко сбиться с пути и впасть в невежество. В истории было много таких случаев. Большинство людей отклонялись с правильного пути в ту или другую сторону именно из-за заблуждений в вопросе о предустановлении Аллаха субханаху ва таъала. Он был причиной возникновения крупных интриг и раздоров, причинивших величайший вред мусульманам. Именно поэтому ученые мазхаба людей сунны и общины занимали очень категоричную позицию в этом вопросе.

В частности, в одной из общепризнанных книг мазхаба людей сунны и общины - «Акыда Тахавия» - говорится следующее:

«По сути, предустановление Аллаха субханаху ва таъала - это тайна Творца в Его творениях. Ее не знают ни приближенный ангел, ни посылаемый к людям Пророк алайхиссалам. Уклонение в крайность в этом вопросе является причиной бед, путем к лишениям и предпосылкой смуты. Будьте предельно осторожны в рассмотрении этого вопроса, в размышлениях на эту тему и избегайте возникновения тревожных сомнений. Аллах субханаху ва таъала скрыл от людей знание о Своем предустановлении и предостерег их от посягательств на эту тайну. В Своей Книге Он сказал: **«Не будет Он спрошен о том, что делает, а они - будут спрошены»**. Итак, тот, кто спросит: «Почему Он так поступил?», отвергнет положение Куръана. Тот, кто отвергнет положение Куръана, будет из числа кафиров».

Эти слова написаны на основе многочисленных горьких жизненных примеров, после всестороннего изучения аятов, хадисов и высказываний сподвижни-

ков по вопросу о предустановлении Аллаха субханаху ва таъала. До того, как ученые мазхаба людей сунны и общины достигли этого результата, они прошли через многочисленные споры, дискуссии, сопоставления аргументов и проведение опытов. В конце концов, они пришли к выводу, что для мусульман будет полезно следовать в этом вопросе вышеуказанным правилам.

«По сути, предустановление Аллаха субханаху ва таъала - это тайна Творца в Его творениях». Тем самым, предустановление о всем сотворенном известно только Самому Предустановившему субханаху ва таъала.

«Ее не знают ни приближенный ангел, ни посланный Пророк саллаллаху алайхи васаллам».

Приближенный ангел и посланный Пророк алайхиссалам осведомлены о многих тайнах. Однако в эти тайны Аллах субханаху ва таъала не посвятил даже их. Они также ничего не знают о том, что предустановлено творениям.

«Уклонение в крайность в этом вопросе является причиной бед, путем к лишениям и предпосылкой смуты».

Попытка проникнуть за завесу тайны Божией, узнать раньше времени и больше необходимого, в конце концов, приведут к бедам, станут причиной смуты. В действительности, мазхабы Кадария и Джабрия, а также те, кто последовал за ними, в последствии оказались именно в таком положении.

«Будьте предельно осторожны в рассмотрении этого вопроса, в размышлениях на эту тему и избегайте возникновения тревожных сомнений».

Будьте осторожны в таких рассуждениях, как: «Почему произошло так или иначе? Что было бы, если бы было иначе?», а также избегайте таких тревожных сомнений, вроде таких: «Если все известно заранее, для чего же тогда нужны деяния?». Аллах субханаху ва таъала велел вам уверовать в Свое предустановление, следовать Его указаниям, шариату - так выполняйте это!

«Аллах субханаху ва таъала скрыл от людей знание о Своем предустановлении».

Даже если все люди объединят усилия, им не удастся узнать того, что предназначено самой маленькой частице.

«В своей Книге Он субханаху ва таъала сказал: **«С Него не будет спрошено за то, что сделал Он, но будет спрошено с них** (за то, что они сделали)».

То есть, что бы ни сделал Аллах субханаху ва таъала, Он Сам это знает. Никто не может спросить у Него: «Зачем ты сделал это?». Однако Аллах со всех людей о каждом деле спросит: «Почему ты сделал это?»

«Итак, тот, кто спросит: «Почему Он так поступил?», отвергнет положение Куръана».

Тот, кто не примет произошедшее как предустановление Аллаха субханаху ва таъала и будет спрашивать: «Почему Аллах поступил так?», тот отвергнет положение Куръана: «С Него не будет спрошено за то, что сделал Он».

«Тот, кто отвергнет положение Куръана, будет из числа кафиров».

Именно поэтому в этом вопросе нужно быть предельно осторожным. Предосторожность должна быть такой, что человек не должен даже приближаться к тем, кто дерзает мудрствовать в вопросе о предустановлении Аллаха субханаху ва таъала.

Именно по этой причине после главы «О предустановлении Аллаха субханаху ва таъала» автор включил главу:

أصحاب البدع كالقدرية والمرجئة

ЕРЕТИКИ, ПОДОБНЫЕ КАДАРИТАМ И МУРДЖИИТАМ

В вопросе иймана понятие «бидъат» (нововведение, ересь) означает «неверное учение». Сведения о мазхабах Кадария и Мурджиъа будут приведены в комментариях к хадисам.

49. *Передается от Ибн Умара радияллаху анху:*
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Кадария - огнепоклонники этой уммы. Если заболеют, не навещайте их, а если умрут, то не присутствуйте у них».

Пояснение: Этот хадис посвящен одной из сект - Кадария, которая появится среди мусульман.

Эта секта получила такое название из-за заблуждений ее сторонников в вопросе предустановления Аллаха субханаху ва таъала (*кадар*), точнее: из-за полного отрицания предустановления Аллаха субханаху ва таъала. Последователи этой секты - это люди, вообще не верующие в предустановления Аллаха субханаху ва таъала. Они утверждают, что «всё, что касается в этом мире людей, происходит по их воле, что человек решает всё сам».

В отличие от других мазхабов, Кадария не выделялась в отдельную секту, не имела своего имама (лидера), и ее последователи не распространились на определенные территории. Кадаритами назывались все те, кто разделял вышеуказанное учение. Самым наглядным примером мазхаба Кадария являются муътазилиты.

Муътазилиты, являясь представителями отдельно-го мазхаба в вопросе вероучения, имели и другие расхождения с мазхабом людей сунны и общины в вопросах вероучения. В частности, из-за того, что они имели иную позицию в вопросе о «кадаре» Аллаха субханаху ва таъала, их также называли «кадаритами».

Основной ошибкой последователей мазхаба «Кадария» является преувеличение предоставленной человеку воли (право выбора) и попытка принизить всеобъемлющую волю Аллаха субханаху ва таъала. Они были заняты преувеличением свободы выбора, предоставленной человеку в аятах и хадисах, в результате чего склонились к невежеству.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Кадария - огнепоклонники этой уммы», объявляя последователей мазхаба «Кадария» подобными мушрикам - огнепоклонникам. Почему? На этот вопрос наши ученые дают следующий ответ: «Известно, что огнепоклонники обожествляют огонь. Они поклоняются солнцу или огню. Согласно их учению, существует два бога: бог Света и бог Тьмы, то есть, бог добра и бог зла. Все хорошее исходит от бога Света, а все плохое - от бога Тьмы.

Кадариты, являясь одной издрупп, появившейся среди мусульман, отрицают предустановление Аллаха субханаху ва таъала. Они утверждают, что человек сам творит (дает бытие) свои деяния. Ввиду их веры в существование двух творцов бытия, кадариты уподобляются огнепоклонникам, верующим в два божества».

О чрезвычайной опасности позиции кадаритов мы уже говорили ранее. И об этом говорит сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам, категорически запрещая даже приближаться к ним:

«Если заболеют, не навещайте их».

Это очень серьезное последствие заблуждений, ибо в Исламе посещение больного - долг каждого мусульманина, и Пророк саллаллаху алайхи васал-

лам посещал и помогал даже больным иноверцам - людям Писания.

Последователи учения Кадария лишаются этого права. Это, с одной стороны, мера предосторожности для того, кто следует по правильному пути, чтобы не подпасть под влияние кадарита во время его посещения. С другой стороны, это наказание для последователя этого неверного учения, по сути отрицающего *тавхид*. Для больного кадарита этот факт - свидетельство крайней степени заблуждения и крайний призыв выйти из него.

В-третьих, это - урок для других. Узнав, что такой-то являлся последователем учения Кадария, и только по этой причине праведные мусульмане не навещали его во время болезни, многие начнут остерегаться лжеучений и могут уберечь свою душу от ширка. Они не станут следовать за сторонниками различных губительных ересей.

«Если умрут, то не присутствуйте у них».

Это также чрезвычайно тяжелое социальное наказание. Совершение омовения, обряда «джаназа» и захоронение умершего мусульманина является обязанностью других мусульман - «фард кифая». Категорический запрет на участие в похоронах кадаритов является уроком и действенным предостережением не только членам этой секты, но и всей умме, особенно ее нестойким членам. Если бы мусульмане единодушно соблюдали те меры, о которых говорится в этом хадисе, последователей губительных учений, выводящих из Ислама в язычество, было бы намного меньше.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Духовная опасность учения Кадария, фактически низводящего мусульман к двоебожию огнепоклонников той эпохи.

2. Нельзя навещать больных, являющихся последователями учения Кадария, противоречащего вероучению мазхаба людей сунны и общины.

3. Нельзя участвовать в похоронах последователей учения Кадария.

Этот хадис имеет важное значение в деле сохранения чистоты вероучения мусульман. В нем раскрывается сущность учения Кадария и предупреждается об опасности мусульманская умма. Наряду с этим, отмечается, что сами мусульмане должны бороться за чистоту своего вероучения. Мусульманское общество будет здоровым только при сохранении правой веры.

50. Передается от Умара радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Не сидите с кадаритами и не общайтесь с ними».

Оба хадиса передал АбуДавуд.

Пояснение: Мы не ошибемся, если скажем, что этот хадис является логическим продолжением предыдущего.

Сказанное о предыдущем хадисе относится и к этому. Только здесь говорится о других методах воздействия:

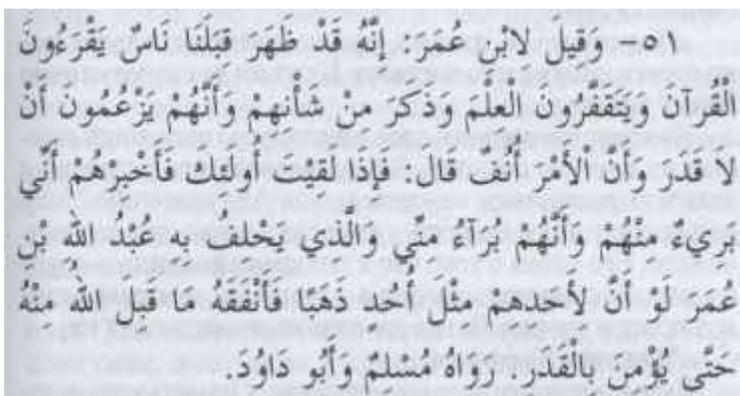
1. «Не сидите с кадаритами».

Эта мера - важный инструмент воздействия на последователей лжеучения и защиты уммы от их пагубного влияния. К примеру, беседуют несколько мусульман. К ним присоединяется последователь неверного учения. Все встают и уходят, так что сторонник лжеучения остается один - никто даже не поприветствовал его и не ответил на его приветствие. Такая мера очень действенна.

2. «И не общайтесь с ними».

Это также жесткая мера. Человек нуждается в общении и контактах с членами общества, в котором он живет. Человек, подвергшийся обструкции мусульман из-за своего лжеучения, получает таким образом соответствующий урок, побуждающий задуматься и осо-

знать свое заблуждение. А самое главное - это будет хороший урок для тех, кто может быть, не до конца сознавая суть, начинал склоняться к заблуждениям.

51. *Ибн Умару радияллаху анху* сказали:

«Поистине, в наших краях действительно появились люди, кто читают Куръан и скрупулезно ищут знания». И упомянул о них: «Поистине, они ругаются, что нет кадара (предустановления) и поистине, деяние не предустановлено».

Сказал: «Когда же встретишь их, сообщи же им, что поистине, я непричастен к ним. И что поистине, они непричастны ко мне. И клянусь Тем, Которым клянется Абдуллах ибн Умар, поистине, даже если у одного из них будет золото с гору Ухуд, и он расходует его, не примет Аллах от него, пока он не уверует в предустановление».

Передали Муслим и Абу Давуд.

Пояснение: В этом хадисе приводится содержание разговора великого сподвижника Абдуллах ибн Умара радияллаху анху с некоторыми людьми. Здесь нет ни ссылки на Пророка саллаллаху алайхи васаллам, ни его слов, однако передан смысл его хадисов. Это предание включено в хадисы с учетом того, что обычно такие почтенные сподвижники, в частности, как Абдуллах ибн Умар радияллаху анху, в подобных вопросах не выска-

зывали собственное мнение, а опирались на услышанное от Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

«Что-то из людей сказал Абдуллаху ибн Умару радияллаху анху:

«Поистине, в наших краях действительно появились люди, кто читают Куръан и скрупулезно ищут знания».

Из содержания этих слов видно, что говорящий прибыл из другого региона. Воспользовавшись встречей с таким выдающимся человеком, как Абдуллах ибн Умар радияллаху анху, он решил спросить о том, что его волновало. Его слова о том, что в его краях появилась группа людей, свидетельствуют о появлении там сторонников нового учения. Затем он начинает описывать их:

«Читают Куръан».

Куръан читают все мусульмане. Однако упоминание говорящим о чтении этими людьми Куръана свидетельствует о том, что, по его мнению, от людей, читающих Куръан, не должно исходить ничего дурного. И в самом деле, благодаря благоговейному почитанию Священного Куръана мусульмане очень уважительно относятся к каждому, кто читает Куръан. Некоторые же корыстные люди, в особенности те, кто пытается незаслуженно завоевать себе известность и популярность, стараются воспользоваться этой слабостью мусульман - они стремятся показать себя больше всех читающими и знающими Куръан.

«Скрупулезно ищут знания».

Они пытаются изыскать незнакомые другим наиболее глубокие вопросы Исламского вероучения. Это одно из главных качеств людей, порождающих *бидъат* (новшества, ересь) и искажающих вероучение. Они постоянно находят какие-то неизвестные книги и поднимают вопросы, которые не приходят в голову другим. Они стремятся выставить себя последователями Куръана и учеными.

«И упомянул о них: «Поистине, они ручаются, что нет кадар (предустановления) и поистине, деяние не предустановлено».

Отсюда следует, что указанные люди не верят в предустановление Аллаха субханаху ва таъала. Они утверждают, что каждое деяние творится только тогда, когда оно совершается, чем отрицают безграничность знания Аллаха субханаху ва таъала. После этого описания, Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху понял, о ком идет речь, и сказал собеседнику:

«Когда же встретишь их, сообщи же им, что поистине, я непричастен к ним».

Ибн Умар радиаллаху анху не считает себя их единомышленником, как и они не считают его своим единомышленником.

«И что поистине, они непричастны ко мне. И клянись Тем, Которым клянется Абдуллах ибн Умар, поистине, даже если у одного из них будет золото с гору Ухуд, и он расходует его, не примет Аллах от него, пока он не уверует в предустановление».

То есть, если даже у этих людей, не верующих в предустановление Аллаха субханаху ва таъала, было бы золото размером с гору Ухуд и они пожертвуют его во имя Аллаха, Аллах субханаху ва таъала не примет это пожертвование, ибо ничто не будет принято от не верующих в предустановление Аллаха субханаху ва таъала, а значит - отрицающих тавхид.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Полезно спрашивать у ученого человека о нужных вещах при встрече с ним.
2. Сторонники лжеучений могут прикрываться тем, что читают Куръан.
3. Сторонники лжеучений могут прикрываться стремлением к получению знаний.
4. Правоверный мусульманин, услышав о последователях лжеучения, должен сразу же объявить о своем негативном отношении к этому учению.
5. Допустимо заверение смысла своих слов клятвой именем Аллаха субханаху ва таъала.
6. Деяния человека, не верующего в предустановление Аллаха субханаху ва таъала, не принимаются.

52. Передается от того же человека:

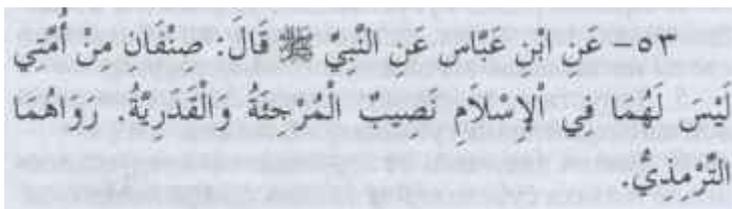
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«В этой умме или в моей умме - проваливание сквозь землю, превращение в животных, забрасывание камнями - у кадаритов».

Пояснение: Этот хадис передан от Абдуллаха ибн Умара радияллаху анху. В нем Пророк саллаллаху алайхи васаллам разъясняет, насколько тяжким преступлением является неверие в предустановление Аллаха субханаху ва таъала. Он объявляет о том, что из людей Исламской уммы достойными того, чтобы их поглотила земля, чтобы превратиться в чудовищ или быть поверженными камнепадом с небес, являются последователи учения Кадария. Это очень серьезное наказание свыше, поскольку ранее на совершавших различные грехи людей насылалось только по одной из указанных бед.

К примеру, Каруна и его народ поглотила земля. Всем известно, что некоторые народы были наказаны превращением в свиней и обезьян. Точно так же известно, что пришедший с намерением разрушить Каабу Абраха и его воины были повержены камнепадом с неба.

В то время, как кадариты предупреждаются об опасности быть поверженными сразу всеми тремя наказаниями, даже из этого можно понять, насколько опасно данное учение! Да оградит нас от этого Аллах субханаху ва таъала!

53. *Передается от Абн Аббаса радияллаху анху:*
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«(Есть) две группы в моей умме - обеим нет в
Исламе доли - Мурджиъа и Кадария».

Оба передал Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передан от известного сподвижника Абдуллаха ибн Аббаса радияллаху анху. Пророк саллаллаху алайхи васаллам сообщает о двух группах людей, которые появятся среди мусульман.

«Обеим нет в Исламе доли» - следовательно, они считаются отклонившимися с прямого пути в невежество. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам беспокоился не напрасно - эти группы действительно в последующем появились среди мусульман. Точнее, появились группы, которые соответствовали этим описаниям и которым были даны указанные названия.

Согласно словарю, слово «мурджиъа» (образовано от «ирджаъ») имеет два значения: «тот, кто обнадеживает» и «тот, кто откладывает на будущее».

Одну группу людей называли «Мурджиъа», т.е., «обнадеживающие», ибо они утверждали, что Аллах простит любого мусульманина, сколько бы грехов он ни совершил. Однако в их названии присутствует и второй смысл: «откладывающие на будущее», ибо они считали необходимым «откладывать решения дел согрешивших мусульман, чтобы Аллах Сам решил их судьбу». Таким образом, это слово отражает обе характеристики данного учения.

Последователи учения Мурджиъа, так же, как и кадариты, не выделялись отдельными имамами, сторонниками, движениями и идейными школами. Последователями Мурджиъа назывались все, кто разделял вышеуказанное учение «ирджаъ».

Происхождение этих учений берет свое начало в истории идеологических противоречий, появившихся в результате политических распрей между мусульманами. Как известно, из-за политических разногласий между хазратом Али радияллаху анху и Муавией

появился мазхаб «хавариджитов». Они первыми начали объявлять кафирами мусульман за совершенные деяния. Вокруг вопроса: «Кем является правоверный, совершивший тяжкий грех?», разгорелись сильные и продолжительные споры. Хавариджиты однозначно заявляли: «Совершивший тяжкий грех правоверный становится кафиром и навечно останется в аду».

Муътазилиты же утверждали: «Он остается между ийманом и куфром, он и не правоверный и не кафир». Такие авторитетные люди, как Хасан Басри и Саъийд ибн Джубайр, считали, что правоверный, совершивший тяжкий грех, становится мунафиком.

Последователи же учения людей сунны и общины считают, что совершивший тяжкий грех правоверный становится грешником, но, получив соответствующее наказание в аду, выйдет из него.

Однако противоречия между людьми усиливались, и процесс объявления правоверных мусульман кафирами набирал силу. Каждый становился фанатичным приверженцем своих идей. Как известно, там, где присутствует однобокость, появляется и чрезмерность. Среди противников хавариджитов, объявлявших кафирами мусульман, совершивших даже малейшие проступки, появились люди, допускающие чрезмерность в противоположном направлении. Они стали называть ложью все, что говорили хавариджиты.

Сначала они разделяли мнение о том, что согрешивший правоверный становится грешником. По мере же усиления распрей они стали утверждать, что решение вопроса согрешившего мусульманина откладывается на будущее, и как с ним быть, знает только Аллах субханаху ва таъала, однако вероятнее всего, Он простит его. Когда же их чрезмерность усилилась еще больше, они заявили, что ийман - это произнесение свидетельства о тавхиде и подтверждение сердцем, а деяние не имеет к ийману никакого отношения. Исходя из этого, по их утверждению, согрешивший правоверный не выходит из веры.

В последующем они стали заявлять, что в той же мере, как деяние бесполезно при куфре, так оно бесполезно и при иймане, то есть, как доброе деяние не приносит пользы кафиру, так и злое деяние не вредит правоверному. Это означало, что, произнеся свидетельство на словах и подтвердив его сердцем, человек может совершать любой грех, который захочет, и это не нанесет ему никакого вреда, и он попадет прямо в рай. И наконец, они дошли до того, что стали утверждать, что ийман - это подтверждение сердца, а вслух можно произносить даже слова куфра.

Как видно, причиной всего этого стали человеческие конфликты, словесные споры и т.д. Однако, «ирджа», то есть, мнение сторонников учения Мурджиа, всегда порицалось мусульманами. Именно поэтому представители этого учения не смогли открыто заявить о себе большинству мусульман.

Однако и они, и хавариджиты стали распространять слухи, что такие великие люди, как Имам Абу Ханифа, Имам Абу Юсуф и Имам Мухаммад являются сторонниками учения Мурджиа. В действительности же, будучи имамами людей сунны и общины, эти великие личности выступали как против хавариджитов, так и против сторонников Мурджиа.

В источниках об истории и мазхабах можно найти много высказываний в духе идей сторонников Мурджиа. Однако в них невозможно найти ничего об их действиях, о том, что было применено в жизни. У них нет даже руководителей и общепризнанных деятелей. Также ничего не известно о какой-либо группе, которая бы применяла на практике идеи учения Мурджиа. Не встречаются и сведения о том, чтобы сами сторонники идей Мурджиа совершали грехи, отказываясь совершать благие дела.

О кадаритах мы уже говорили ранее. Сказанное о последователях идей Мурджиа относится и к ним. Не имеющим места в Исламе этим двум группам нет места и в мусульманской умме!

الباب الخامس في البيعة

ГЛАВА ПЯТАЯ

О БАЙЪАТЕ

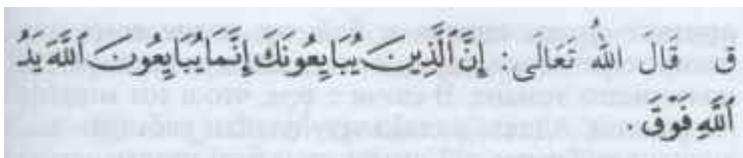
Согласно словарю, слово «байъат» переводится как «купля-продажа». В шариате под словом «байъат» понимается обещание в подчинении Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Это получило название «байъат» именно потому, что при этом человек взамен обещания о подчинении как будто «покупает» от Всевышнего воздаяние - *саваб*.

Обычно при заключении торгового договора, сделки купли-продажи стороны обмениваются рукопожатием. Также при байъате человек, совершающий байъат Пророку саллаллаху алайхи васаллам, давал свою руку, что означает заключение байъата. Как видно, здесь абсолютно не уместны понятия «присяга» или «клятва». Во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам и праведных халифов и начала правления омейядов никто даже не задумывался о клятве при совершении байъата. Первым в истории Ислама принятие присяги при байъате ввел полководец омейядов Хажжаж ибн Юсуф Сакафи.

Следовательно, часто встречающиеся русские переводы байъата как «присяга» или «клятва» являются серьезной ошибкой из-за незнания арабского языка и истории Ислама.

После Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам была продолжена традиция байъата его халифом. Еще позже процедура байъата также стала проводиться и в отношении руководителей определенного уровня.

Автор комментируемой нами книги посвятил байъату отдельную главу своей книги «Ислам и ийман», учитывая то, что байъат является важным фактором в Исламе и иймане. Другие мухаддисы, в том числе и Имам Бухари, включили хадисы о байъате в «Книгу об иймане».

Аллах субханаху ва таъала говорит:

«Поистине, те, которые совершают с тобой байъат, совершают байъат с Аллахом. Рука Аллаха над их руками» (Сура «Фатх», аят 10).

Пояснение: Этот аят суры «Фатх» был ниспослан во время заключения «Худайбийского соглашения» о мире. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам вместе с тысяча четырехстами сподвижников направился в сторону Мекки для совершения умры. Они остановились в местечке Худайбия. Обе стороны отправили друг к другу своих представителей.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам послал Усмана ибн Аффана радияллаху анху. Долгое время о нем не было никаких вестей, и тогда стали распространяться слухи о том, что мушрики его убили. Ситуация осложнялась и предвещала неизбежное вооруженное столкновение. Именно в этот очень ответственный и опасный момент было необходимо, чтобы мусульмане поклялись в своей верности Исламу и принесли присягу Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам принимал присягу, стоя под деревом, Аллах субханаху ва таъала ниспослал аяты, свидетельствующие о Его довольстве их действиями.

Будет целесообразным изучить полный текст этого аята. Аллах субханаху ва таъала в суре «Фатх» говорит:

«Поистине, те, которые совершают с тобой байъат, совершают байъат с Аллахом. Рука Аллаха над их руками. А кто нарушил, то поистине, нарушает во вред себе. А кто остался верен в то, о чем заключил завет с Аллахом, то непременно даст Он ему великое вознаграждение» (аят 10).

В этом аяте речь идет о байъате Худайбийского соглашения. Пророк саллаллаху алайхи васаллам

призвал сподвижников к байъату после того, как распространились слухи о том, что мушрики убили почтенного Усмана. В связи с тем, что в тот момент Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам находился под деревом Самура, этот день назван «днем шаджара» (т.е., «днем дерева»), а сам байъат назван «байъатом, совершенным под деревом».

Сподвижник Маъкал ибн Ясар радияллаху анху сказал: «В «День дерева», когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам принимал байъат, я держал над его головой ветку, тогда нас было тысяча четыреста человек».

Первым совершил байъат сподвижник по имени Абу Синан ал-Асади. И каждый сподвижник, держа руку Пророка саллаллаху алайхи васаллам, поклялся не бежать с поля боя и быть готовым пожертвовать своей жизнью во имя Ислама. В Священном Куръане объясняется, байъат Пророку саллаллаху алайхи васаллам - это не что иное, как байъат Самому Аллаху субханаху ва таъала. То есть, даже если не станет пророка, то Аллах субханаху ва таъала вечен, и клятва останется клятвой.

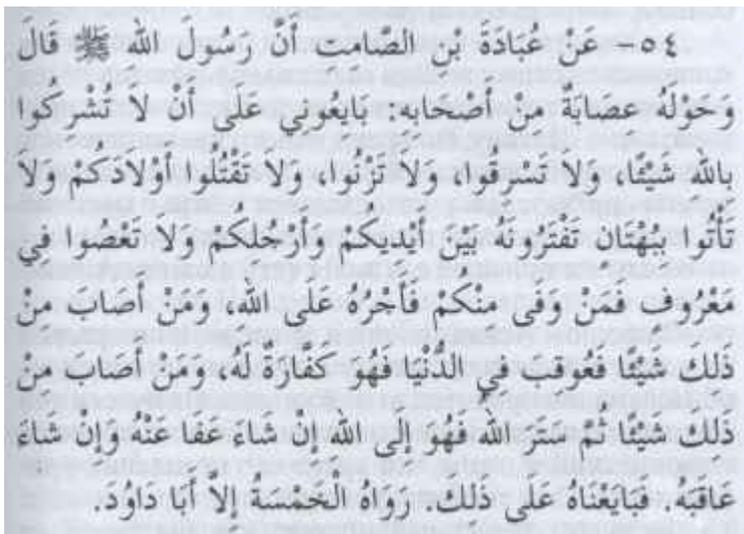
С другой стороны, этот байъат - не обычная клятва, а байъат Самому Всевышнему, посему тот, кто нарушит этот байъат, тот нарушит обещание, данное Аллаху, чем нанесет большой вред самому себе. Несомненно, от нарушения этого байъата Аллах субханаху ва таъала нисколько не пострадает, ибо Он Самодостаточный и не нуждается ни в чем. Вред будет причинен тому, кто нарушит байъат. Гнев и наказание Аллаха обрушатся на него, ибо Аллах субханаху ва таъала любит верных своему слову людей. Поэтому в конце аята говорится:

«А кто остался верен в то, о чем заключил завет с Аллахом, то непременно даст Он ему великое вознаграждение».

Этот аят свидетельствует о величайшей важности байъата пророку в жизни Исламской уммы.

В традиции последователей тасаввуфа (суфизма) байъат между муридом и шейхом о признании уче-

ником своего наставника, во время которого он держит его руку, называется «давать руку».

54. Передается от Убада ибн Самита радиаллаху анху:

«Находясь в кругу сподвижников Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Совершите мне байъат в том, что не придаете Аллаху в сотоварищи ничего, и не будете воровать, и не прелюбодействуете, и не будете убивать своих детей, и не приведете клевету, измышляя его между руками и ногами, и не слушаетесь от одобряемого. Кто же из вас будет верен, то его вознаграждение на Аллахе, а кто совершит из этого что-либо, а потом (это) скроет Аллах, то это - к Аллаху. Если пожелает, простит ему, а если пожелает - накажет его».

И мы совершили байъат ему об этом».

Передали пятеро кроме Абу Давуда.

Пояснение: Этот хадис является самым известным из всех хадисов о байъате, так как его передатчик - великий сподвижник Убада ибн Самит ради-

яллаху анху - удостоился чести участвовать во всех байъатах Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, начиная с самого первого.

До Хиджры во время каждого хаджа Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам представал перед племенами в качестве паломника для того, чтобы призывать их к Исламу. Во время одного паломничества, встретив прибывших из Ясриба (Медины) представителей рода Хазрадж в находящемся в Мине местечке «Акаба», где бросают камни (в шайтана), он сказал:

«Если вы присядете, у меня есть к вам несколько слов».

«Хорошо», - сказали они и присели, и он призвал их к вере в Аллаха субханаху ва таъала. Рассказав им об Исламе, он прочитал аяты Куръана. От иудеев они слышали о предстоящем появлении нового пророка, его описании и о том, что время его появления приблизилось. Они сказали друг другу:

«Ведь это тот самый пророк, как бы иудеи не опередили нас». Откликнувшись на призыв Пророка саллаллаху алайхи васаллам, они приняли Ислам.

Вернувшись на родину, они сообщили всем об Исламе. На следующий год прибыли 12 их представителей, которые встретились с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в местечке Акаба.

Группа людей, окружавшая Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, о которой говорится в этом хадисе - это и есть те 12 человек. Одним из них был Убада ибн Самит радиаллаху анху. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам принял их байъат, о котором говорится в данном хадисе. Они попросили дать им учителя, и Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам отправил с ними Мусъаба ибн Умайра радиаллаху анху.

До следующего хаджа Ислам вошел во все дома Ясриба, и на следующий год к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам прибыло оттуда 73 мужчины и 2 женщины, ставшие мусульманами. Посланник

Аллаха саллаллаху алайхи васаллам встретился с ними тайно, в ночное время. В связи с тем, что их было много, Он поручил избрать нескольких руководителей (старших) из их числа для байъата.

Убада ибн Самит был одним из таких старших. Они заключили байъат о том, что всегда - и в мирное, и в военное время - будут повиноваться Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, призывать к благому и предотвращать от дурного («амру маъруф ва нахи мункар»), всегда будут говорить правду, на пути Аллаха не будут бояться клеветнических обвинений и, если Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам прибудет в Ясриб (Медину), предоставят ему защиту и будут защищать его, как защищают самих себя, своих жен и детей. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сообщил им о том, что наградой им за это будет рай. Этот байъат получил название «второго байъата Акабы».

За обещание предоставить защиту и помощь, о которых говорится в указанном байъате, мединские мусульмане были названы «ансарями» (от слова «нусрат» - помощь).

В последующем Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам также принял байъат женщин, переселившихся из Мекки, о чем говорится и в аятах Священного Куръана. Этот байъат называется «байъатом женщин».

Байъат при Худайбие, как уже говорилось, получил название «байъата под деревом» - байъата довольства Аллаха (байъатур ридван). Убада ибн Самит радиаллаху анху участвовал и в этом байъате. В хадисе, который мы сейчас изучаем, речь идет о «первом байъате Акабы».

В начале хадиса для уточнения обстоятельств его произнесения передатчик говорит:

«Находясь в кругу сподвижников».

Эта группа, как уже говорилось ранее, состояла из 12 человек, среди которых был и Убада ибн Самит

радияллаху анху. Событие происходило в местечке Акаба долины Мина, где бросают камни в шайтана.

Сначала Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам перечисляет пункты, надлежащие к соблюдению для тех, кто вознамерился присоединиться к Исламской общине под его руководством, то есть, условия бай'ата. Эти условия заключались в следующем:

1. «Не придаете Аллаху в сотоварищи ничего».

Обещайте не отступать от веры в единство Аллаха субханаху ва та'ала! Это основа иймана и Ислама, по сему об этом говорится в первую очередь. Без *тавахидъ* не может быть ничего другого. Словом «ничему» здесь обозначается всё: ширк не заключается в поклонении только идолам или кумирам (предметам, людям и т.п.), как думают некоторые. Существует очень много проявлений ширка, например, человек проявляет ширк в отношении Аллаха, когда он не следует сказанному Аллахом, а следует тому, что говорят другие.

2. «Не будете воровать...».

Тот факт, что сразу после вопроса о недопущении ширка в отношении Аллаха упоминается отказ от воровства, свидетельствует о том, насколько распространенным является это преступление и насколько актуальной является проблема борьбы с ним.

3. «Не прелюбодействуете...».

Разврат, как и воровство, является грехом, наносящим огромный вред человечеству, поэтому они и стоят рядом. Следует отметить, что во многих хадисах воровство и прелюбодеяние упоминаются в таком же порядке. Возможно, это объясняется тем, что прелюбодеяние является разновидностью воровства.

4. «Не будете убивать своих детей...».

В те времена было распространено убийство детей из опасений голода. Опасаясь позора из-за того, что, попав в плен во время войн, женщины-родственницы станут наложницами врагов, было принято убивать даже «лишних» новорожденных девочек. Ислам выступил против этого обычая с самых первых дней. Поэтому в

ходе самого первого байъата Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам требует от своих сподвижников обещания не допускать убийства своих детей.

5. «Не приведете клевету, измышляя его между руками и ногами».

Точно такое же выражение имеется в «байъате женщин». Там оно использовано в значении того, что женщины, родившие ребенка в результате прелюбодеяния, нередко обманывают своих мужей, уверяя: «Этот ребенок от тебя». Здесь речь идет о недопустимости любого ложного свидетельства, которое только может исходить от человека. Наличие этого условия в байъате показывает абсолютное неприятие ложного свидетельства в Исламе.

6. «Не ослушаетесь от одобряемого».

В данном случае под известными нормами подразумеваются общеизвестные нормы, неисполнение которых для мусульман является очевидным грехом.

При внимательном рассмотрении видно, что 5 из 6 требований, выдвинутых Пророком саллаллаху алайхи васаллам при принятии байъата, относятся к освобождению от отвратительных обычаев доисламского периода невежества. Главным вопросом является отказ от ширка в отношении Аллаха, ибо этот грех является матерью всех грехов эпохи невежества. Наряду с ним называются и самые негативные социальные пороки и деяния, разрушающие устой здорового общества, а именно: воровство, прелюбодеяния, убийство своих детей и клевета.

Хадис свидетельствует о стремлении Ислама очистить людей от порочных пережитков невежества. И в первую очередь, люди должны были отказаться от ширка, стать единобожниками, отказаться от собственных мушрикам злонравных обычаев и обрести новые качества правоверных мусульман - верующих, во всем послушных своему Создателю.

А уже после этого была поставлена задача совершения благих деяний. Несомненно, одно дело давать

обещание, но совсем другое - соблюсти его. Кто-то способен на это, а кому-то не под силу.

Учитывая все возможные ситуации, Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит следующее:

«Кто же из вас будет верен, то его вознаграждение на Аллахе».

Тот, кто выполнит полностью все условия, оговоренные в байъате, получит за это воздаяние от Самого Аллаха субханаху ва таъала.

Кто совершит то, о чем говорится в байъате из числа запрещенных дел, станет грешником, но получит за это соответствующее наказание согласно шариату в этом мире, его грех будет смыт. Конечно, это не относится к тем, кто станет муртадом, выйдя из религии. Муртад же, согласно требованию шариата, должен быть убит. Однако, при этом, он умрет кафиром и в результате этого, его грех не будет смыт. Поскольку Аллах Всевышний однозначно сказал в Куръане, что не прощает ширк.

«Кто совершит из этого что-либо, а потом (это) скроет Аллах, то это - к Аллаху. Если пожелает, простит ему, а если пожелает - накажет его».

Если, к примеру, кто-то совершил грех, о котором никто не узнал, и это осталось тайной, то значит, Аллах субханаху ва таъала скрыл его деяние. Такое деяние остается на суд Всевышнего. Если Аллах субханаху ва таъала пожелает, то простит его, а если пожелает, то накажет.

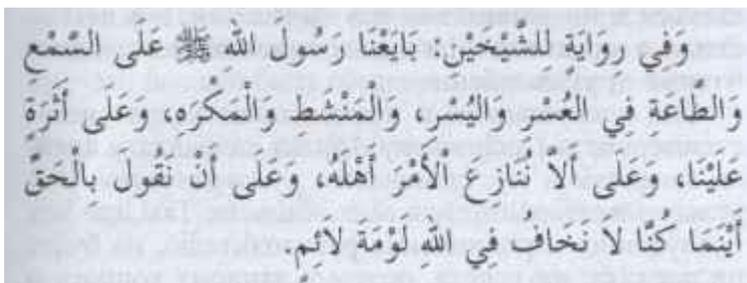
Услышав эти слова от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, Убада ибн Самит и бывшие с ним согласились с этими условиями и заключили байъат с Пророком саллаллаху алайхи васаллам. Об этом он сказал:

«И мы совершили байъат ему об этом».

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

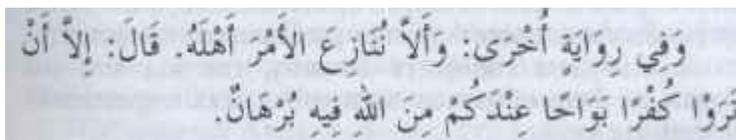
1. Байъат является важным фактором жизни по шариату.

2. Мусульманин должен обещать, что отказывается от греховного и будет стремиться к добродетели.
3. Первостепенным является недопущение ширка в отношении Аллаха субханаху ва таъала.
4. Воровство - одно из самых тяжких грехов.
5. Прелюбодеяние - один из самых тяжких грехов.
6. Ложь и клевета - тяжелые грехи.
7. Необходимо избегать грехов.
8. Грех человека после получения им соответствующего наказания от Всевышнего или согласно шариату прощается.
9. Решение участи человека, совершившего грех, о котором никто не узнал и за который человек не получил соответствующего наказания в земной жизни, оставляется на Суд Аллаха субханаху ва таъала.

В другом предании, переданном двумя шейхами:

«Мы совершили байъат Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в том, что будем слушаться и повиноваться и в трудности, и в легкости, и в активности, и в пассивности, и в предпочтении других себе, и в том, что не будем оспаривать дело от достойных ему, и в том, что будем говорить истину, где бы мы ни были, не будем бояться во имя Аллаха порицания порицателя».

А в другом предании:

«И в том, что не будем оспаривать дело от достойных ему.

Сказал: «Если только не увидите явное неверие и у вас - о нем доказательство от Аллаха».

Пояснение: Эти слова автор приводит для дополнения предыдущего хадиса.

Общеизвестно, что «два шейха» - это Имам Бухари и Имам Муслим. Эти два великих мухаддиса привели со слов Убада ибн Самита и ряд других хадисов о байъате. В них Убада ибн Самит радиаллаху анху дополнил вышеприведенный хадис некоторыми существенными деталями, которых в нем не было:

1. «Мы совершили байъат Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в том, что будем слушаться и повиноваться и в трудности, и в легкости, и в активности, и в пассивности, и в предпочтении других себе».

Под послушанием и подчинением подразумевается верность Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и мусульманским руководителям. Это условие необходимо для всех обществ. Там, где нет послушания и подчинения руководителю, не будет ни порядка, ни успеха, поэтому данному вопросу в Исламе уделяется большое внимание.

2. «...не будем оспаривать дело от достойных ему».

В терминологии почтенных сподвижников руководство называлось «делом». В таких выражениях, как: «я спросил об этом деле», «если говорить об этом деле», подразумевается руководство. Так и здесь буквально говорится: **«оспаривать дело от достойных ему»**, что означает: не оспаривать руководство, порученное кому-то из людей. Ибо в противном случае появится много претендентов, и в борьбе за руководящее место может разгореться конфликт.

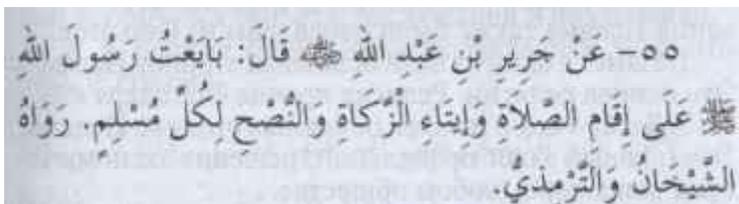
3. «...будем говорить истину, где бы мы ни были, не будем бояться во имя Аллаха порицания порицателя».

Это одно из знаменитых достоинств мусульман. Говорить только правду везде и ничего не опасаясь - это лицо истинного мусульманина. Довольство Аллаха субханаху ва таъала достигается только таким путем, поэтому это условие включено в условия байъата верующих с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Еще в одном приведенном Убада ибн Самитом радиаллаху анху предании после условия о недопущении оспаривания поста халифа Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«•..Если только не увидите явное неверие и у вас - о нем доказательство от Аллаха».

Это означает, что в случае, если вы увидите явное проявление куфра и у вас будет убедительное доказательство, то вы можете оспорить решение руководителя. При совершении других ошибок, мусульмане наставляют и с открытой душой указывают на ошибку - это должно быть общепринятым правилом.

55. *Передается от Джарира ибн Абдуллаха радиаллаху анху:*

«Я совершил байъат Посланнику Аллаха в том, что буду безупречно совершать намаз, давать закят и наставлять каждому мусульманину».

Передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передан от Джарира ибн Абдуллаха радиаллаху анху. Познакомимся с этим человеком:

Его полное имя Джарир ибн Абдуллах ибн Джабир Баджали, куня (прозвище) - Абу Амр. Он принял Ислам на 10 году Хиджры, за сорок дней до смерти Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Учитывая, что он был старейшиной своего племени, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал о нем в день принятия им Ислама: «Когда он придет, проявите к нему уважение».

Он участвовал в сражениях в Ираке, Кадисии и других местах. Когда среди жителей Баджала произошел раскол, Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху собрал их и назначил руководителем Джарира. Помимо этого, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам посылал его разрушить идола бога, называвшегося *Хуласа*, и Джарир сжег идолов.

Джарир передал много хадисов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. С его слов хадисы передавались его сыновьями Абдуллахом, Мунзиром, Ибрахимом и Кайс ибн Хазимом, Абу Ваилом, Абу Зурьатой ибн Амр ибн Джариром и другими.

Джарир ибн Абдуллах радгаллаху анху умер в 50 году Хиджры.

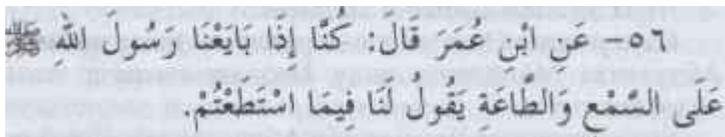
Из этого хадиса мы узнаем, что три важных требований Ислама также были добавлены из байъатов.

1. Намаз - один из пяти основных столпов Ислама. Это основа религии. Религия прочна благодаря ему.

2. Закат - один из пяти основных столпов Ислама. Это главный залог правильного решения экономических вопросов в любом обществе.

3. Наставление каждого мусульманина в добре. Это один из основных факторов, обуславливающих установление правильных социальных отношений каждого общества.

Польза, мудрость и значение данного хадиса очевидны.

56. Передается от Ибн Умара радиаллаху анху:
«Когда мы совершали байъат Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам о послуша-

нии и повиновении, он говорил нам: «Насколько сможете».

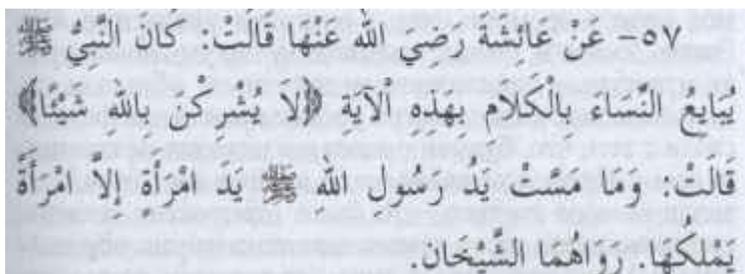
Пояснение: Эти слова Абдуллаха ибн Умара радияллаху анху свидетельствуют о том, что процедура байъата Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам имела место не один раз. Изречение Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам «**Насколько сможете**» является общим принципом Ислама. В Исламе от человека не требуется то, что выше его возможностей.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Сподвижники неоднократно заключали байъат с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, следовательно, периодическое обновление договора-байъата между лидером и его последователями целесообразно.

2. С Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам заключался байъат о послушании и подчинении.

3. В Исламе от человека не требуется того, что выше его сил.

57. *Передается от Аиши радияллаху анха:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам принимал байъат женщин в соответствии с аятом: «...и не будут никого придавать Аллаху в сотовариши», на словах. Рука Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам никогда не прикасалась к чужой женщине».

Передали два шейха.

Пояснение: Этот хадис передан от матери правоверных Аиши радияллаху анха. Познакомимся с ее биографией:

Почтенная Аиша бинти Абу Бакр Сиддик радияллаху анхума (да будет доволен обеими Аллах) родилась за восемь лет до Хиджры. Она является дочерью самого близкого сподвижника Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, одного из праведных халифов Абу Бакра Сиддика радияллаху анху, супругой Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Ее матерью была Умму Румман Зайнаб бинти Амир, умершая на 6 году Хиджры.

Почтенную Аишу прозвали *Сиддика* (Правдивая), а по положению называли и называют *Уммул муминин* - Мать правоверных. Она приняла Ислам, будучи еще очень маленькой, став девятнадцатой из числа первых мусульман, а за два года до Хиджры в Мекке была выдана замуж за Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Почтенная Аиша радияллаху анха имела хорошие познания в тафсире, хадисах, фикхе, арабской истории и литературе. Будучи одним из величайших алимов своего времени, она и во время правления Абу Бакра, Умара и Усмана радияллаху анхум давала уроки известным сподвижникам и ученым, обладала талантом и способностями на уровне вынесения фетв. В связи с тем, что, будучи и дома и в походах постоянно рядом с Пророком саллаллаху алайхи васаллам, она знала многое из того, что было неизвестно многим сподвижникам, даже самые знающие из них обращались к Аише радияллаху анха для решения вопросов, которые они сами не могли решить.

Почтенная Аиша радияллаху анха передала со слов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам 2210 хадисов. От Аиши радияллаху анха хадисы передавались многими сподвижниками и табиъинами. В «Муснаде» Ахмада ибн Ханбалы собрано 2258 таких хадисов.

Почтенная Аиша радияллаху анха прожила вместе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам 8 лет и 5

месяцев. Пророк саллаллаху алайхи васаллам умер, когда ей было 18 лет. Аиша радияллаху анха умерла в возрасте 65 лет в 58 году Хиджры в Медине.

В Аише радияллаху анха были объединены многие ценные качества: она была грамотной женщиной с острым умом и цепкой памятью. Она хорошо знала язык, поэзию, медицину, родословия и историю войн.

Зухри говорит об Аише радияллаху анха: «Если собрать знания всех жен Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и всех женщин и сравнить их с знаниями Аиши, несомненно, знания Аиши лучше».

Урва саллаллаху алайхи васаллам говорил о знаниях Аиши радияллаху анха: «Я не встречал кого-либо более знающего, чем Аиша радияллаху анха в области медицины, поэзии и фикхе».

Почтенная Аиша радияллаху анха передавала хадисы от Абу Бакра Сиддика, Умара и Саъда ибн Ваккаса, Усайда ибн Хузайра и других. Однако очень много хадисов со слов Аиши радияллаху анха передали большинство сподвижников, таких, как Абу Хурайра, Абу Муса Ашъари, Зайд ибн Халид ал-Джухали и Сафия бинти Шайба радияллаху анхум. Из числа табиъинов от Аиши радияллаху анха хадисы передали около 200 человек, среди которых были Саъйид ибн Мусаййиб, Алкама ибн Кайс, Масрук ибн ал-Аджадаъ, Аиша бинти Талха, Амра бинти Абдурахман, Хамса бинти Сийрин радияллаху анхум и другие.

Иногда Аиша радияллаху анха лично сама решала некоторые вопросы и сама занималась иджтихадом. Иногда она решала и те вопросы, которые не могли разрешить ученые сподвижники. Заркаши даже написал об этом книгу, которую он назвал «Ответы Аиши на вопросы, которые были неизвестны сподвижникам». Абу Муса радияллаху анху сказал:

«Мы, сподвижники Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, узнавали от Аиши радияллаху анха то, что не знали сами».

Вся жизнь почтенной Аиши радияллаху анха с молодости до совершеннолетия прошла в супружестве с жи-

вым образцом благонравия - величайшим Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Аиша радияллаху анха обладала высочайшей нравственностью и была чрезвычайно богобоязненной и воздержанной женщиной. Подчиняясь каждому повелению Пророка саллаллаху алайхи васаллам, она считала своей великой обязанностью приносить ему радость.

В этом хадисе говорится о том, что Аллах субханаху ва таъала повелел Пророку принять байъат женщин - в соответствии с аятом Куръана:

«О Пророк! Когда придут к тебе верующие женщины, совершат с тобой байъат о том, что не придадут в сотоварищи Аллаху ничего, и не крадут, и не прелюбодействуют, и не убьют своих детей, и не приведут клевету вымышляя между своими руками и ногами, и не ослушатся тебя в одобряемом, то прими их байъат, и проси за них прощения у Аллаха. Поистине, Аллах - Наипрощающий, Милосердный!» («Мумтахина», аят 12).

В указанном хадисе, в основном, говорится о том, как происходило принятие байъата, то есть, о том, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам принимал байъат женщин только на словах, не держа их руку, как это делается при байъате мужчин.

Почтенная Аиша радияллаху анха говорит о том, что рука Пророка саллаллаху алайхи васаллам не касалась чужих женщин не только во время принятия байъата, но и вообще никогда. Она подчеркивает, что его рука касалась только дозволенных ему женщин.

Чтобы лучше представить себе, как происходило принятие байъата женщин Пророку саллаллаху алайхи васаллам, изучим упоминаемый в данном хадисе священный аят.

С женщин в первую очередь было взято обещание, что они:

«...не придадут в сотоварищи Аллаху ничего», то есть, будут поклоняться и веровать только Аллаху субханаху ва таъала.

Во-вторых, «красть».

В-третьих, «прелюбодействовать».

В-четвертых, «убивать своих детей».

В-пятых, «не приводить клевету, вымышляя между своими руками и ногами», то есть, не будут обманывать мужа, заявляя, что, например, рожденный вне брака ребенок от него. До Ислама такие случаи имели место. Бывало и такое, что одна женщина была в связи с несколькими мужчинами, а потом, родив ребенка, она заявляла одному из них, что это его ребенок, обязывая признать его.

В-шестых, «не ослушаться тебя в одобряемом».

Под «одобряемым» подразумевается служение Аллаху и совершение благих деяний, а в целом - исполнение требований религии и недопущение того, что религия запрещает и порицает.

Пророк саллаллаху алайхи васаллам принимал бай'ат правоверных женщин только в том случае, если они обещали соблюдать условия, перечисленные в этом аяте.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Пророк саллаллаху алайхи васаллам отдельно принимал бай'ат женщин.

2. Принятие бай'ата женщин Пророком саллаллаху алайхи васаллам соответствовало аяту Кур'яна, начинающемуся со слов: «О Пророк! Если правоверные...».

3. Бай'ат женщин происходил только на словах, без прикосновения руками.

4. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам никогда не касался руки чужой (не состоящей в близком родстве или браке) женщины.

5. Используя данный хадис в качестве доказательства, ученые вынесли решение о запрете рукопожатия посторонних женщин и мужчин во время приветствия.

Эти рассмотренные нами хадисы являются лишь частью всех хадисов о бай'ате Пророку саллаллаху алайхи васаллам. На их примере показана особая значимость бай'ата в вопросах иймана и Ислама.

الباب السادس في الاعتصام بالكتاب والسنة

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О ТВЕРДОМ СЛЕДОВАНИИ КНИГЕ И СУННЕ

Одним из названий Священного Куръана является «Книга». В шариатских источниках, в частности, в фикхе, учении о хадисах и других науках, под словом «Книга» подразумевается Священный Куръан.

В этой главе речь пойдет о твердом следовании Куръану и Сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам, о недопущении каких-либо отклонений от них. Данный вопрос включен в эту книгу в качестве отдельной главы в связи с тем, что он является неотъемлемой частью Ислама и иймана.

Как и ранее, в начале главы автор приводит некоторые относящиеся к данному вопросу аяты Куръана:

قَالَ اللَّهُ جَلَّ شَأْنُهُ: وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

Аллах субханаху ва таъала сказал:

«И держитесь за вервь Аллаха вместе и не разделяйтесь».

Упомянутая в этом аяте «вервь Аллаха» - это Куръан и шариат. Аллах субханаху ва таъала велит мусульманам крепко держаться за Его Книгу и шариат Аллаха, не допускать противоречий между собой, распадаясь на различные группировки. Автор рахматуллахи алайхи приводит этот аят потому, что он выражает самую суть данной главы.

Теперь же, давайте изучим этот священный аят суры «Али Имран» более подробно:

«И держитесь за вервь Аллаха вместе и не разделяйтесь, и помните благо Аллаха над вами, когда вы были врагами, то Он привязал ваши сердца, и вы оказались по Его милости братьями! И вы

были на краю пропасти огня, и (Он) спас вас от него. Вот так разъясняет вам Аллах Свои аяты, может быть, пойдете праведным путем!» (103 аят).

Как человек, который падает в пропасть, может спастись, только если крепко ухватится за веревку, так единственным спасением от падения на дно ада является твердое следование Священному Куръану. Для спасения мусульманской умме необходимо объединиться и крепко держаться за Слово Аллаха - Священный Куръан.

«И держитесь за вервь Аллаха вместе».

Эти слова аята являются девизом для объединения всего мусульманского мира. Существует очень много хадисов о том, что Священный Куръан является вервью Аллаха.

В хадисе, переданном Имамом Табарони со слов Абу Саъийда Худри радиаллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Книга Аллаха - это вервь, натянутая с неба до земли».

«...и не разделяйтесь».

Сразу за призывом к объединению следует повеление не разделяться. Это говорит об особой важности сохранения единства.

В священном хадисе, переданном Имамом Муслимом, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Воистину, Аллах будет доволен тремя вещами в вас и не возлюбит три вещи: Он будет доволен вами, если вы будете поклоняться лишь Ему Самому и не будете придавать ничего Ему в сотоварищи; все вместе будете крепко держаться за вервь Аллаха, не будете разделяться и будете следовать наставлениям назначенного над вами руководителя. Он не любит сплетни; когда задают чрезмерно много вопросов и напрасно тратят имущество (расточительствуют)».

Ученые тафсира говорят: «В единстве залог недопущения ошибок».

К величайшему сожалению, в результате того, что мусульмане не следуют этому священному аяту, не дер-

жаты, объединившись за вервь Аллаха - Куръан, допущения многочисленных расколов и противоречий, на них обрушиваются бесконечные беды. Если не следование всего лишь одному аяту Аллаха привело к стольким бедам, то не сложно представить, что ожидает нас за игнорирование многих аятов (большого числа аятов).

«...и помните благо Аллаха над вами, когда вы были врагами, то Он привязал ваши сердца, и вы оказались по Его милости братьями! И вы были на краю пропасти огня, и (Он) спас вас от него».

О причине ниспослания этого аята ученые тафсира приводят следующее предание:

«Один из иудеев по имени Шос бен Кайс проходил мимо беседовавших арабов из племен Авс и Хазрадж. Эти люди, сильно враждовавшие между собой в период невежества, теперь дружелюбно сидели вместе, что сильно задело его. Он подумал: «Если они объединятся, мы не сможем жить рядом с ними». Тогда он подозвал одного мальчика из иудеев и сказал ему: «Иди и присоединись к этим арабам, напомним им день «Буас» и прочитай об этом стих». В день «Буас» произошло жестокое сражение между племенами Авс и Хазрадж, в котором победило племя Авс. Мальчик исполнил сказанное ему Шосом. Сидевшие вместе арабы начали спорить, злиться и наконец поссорились. Они начали кричать: «Оружия!!! Оружия!!!».

Когда весть об этом дошла до Пророка саллаллаху алайхи васаллам, он вместе с окружавшими Его мухаджирами и ансарами отправился к тем арабам и сказал: «Неужели вы снова предъявляете друг другу претензии времен невежества после того, как Аллах почтил вас Исламом, отменив все, что было в тот период, и вселил в вас дружбу, притом, что и я нахожусь среди вас?».

Тогда люди поняли, что поддались проискам врага, что последовали по пути шайтана. Отбросив оружие, со слезами на глазах они обняли друг дру-

га. Примирившись, они ушли вместе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Именно тогда и был ниспослан этот аят.

Следовательно, призыв данного аята, хотя и обращен ко всей умме, в момент ниспослания был адресован мединским племенам Авс и Хазрадж. Тогда в городе не было никого, кто бы враждовал между собой сильнее, чем представители этих племен. Помимо этого проживавшие там же иудеи постоянно плели интриги и разжигали огонь вражды. Они примирились только после того, как Аллах субханаху ва таъала, проявив Свою милость, направил эти два племени на путь истины, осветил сердца их людей светом Ислама.

«и помните благо Аллаха над вами, когда вы были врагами, то Он привязал ваши сердца, и вы оказались по Его милости братьями!».

Ислам - это величайшее благо, дарованное Аллахом субханаху ва таъала, благодаря которому враги стали друзьями. Только Ислам способен примирить сердца, наполненные ненавистью друг к другу. Только крепко держась за Ислам, являющийся вервью Аллаха, все люди могут стать братьями.

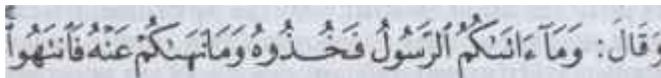
«...и вы оказались по Его милости братьями!».

Если бы Аллах субханаху ва таъала не даровал такого блага, как Ислам, достижение подобных искренних братских отношений было бы крайне сложно. Только благодаря Исламу, только при установлении братских уз во имя Аллаха субханаху ва таъала возможно установление истинного братства. В других случаях отношения между людьми строятся на основе материальных интересов, национального единства, положения в обществе, клановости и других подобных факторов.

«И вы были на краю пропасти огня, и (Он) спас вас от него».

До принятия Ислама вы были поглощены враждой под влиянием обычаев времен невежества и в целом

на неверном пути, то есть, на краю огненной пропасти. Если бы вы продолжали идти по этому пути, то, несомненно, потерпели бы бедствие. Повернув вас к Исламу, являющемуся величайшим благом Аллаха субханаху ва таъала, Он спас вас от падения в эту огненную пропасть.

Теперь же изучим аят суры «Хашир»:

«И то, что дал вам Посланник, то берите его, а то, что запретил вам, прекратите» (аят 7).

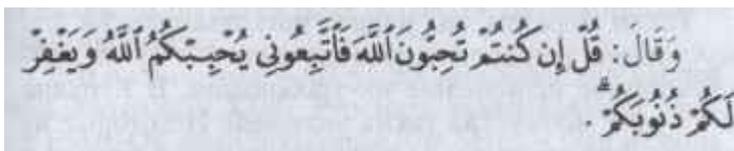
Этот аят является доказательством необходимости следования сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам, ибо здесь Аллах субханаху ва таъала велит мусульманам делать то, на что указывает Его посланник, и отдаляться от того, от чего он предостерегает. Веление же Аллаха обязательно для всех мусульман.

В этом аяте говорится о величайшем социальном правиле нашей религии - шариат должен исходить только из одного источника. В Исламе этим источником является Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Куръан ниспослан ему и доведен до уммы через него. Когда наши ученые говорят о том, что привел и дал Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, в основном, они имеют ввиду сунну. А сунна - это то, что Он говорил, делал и одобрял («такрир»). Под «такриром» подразумеваются все те слова и дела, которые Пророк саллаллаху алайхи васаллам видел и слышал и при этом не запретил.

Подчинение требованиям сунны является обязанностью всех мусульман. Сунна комментирует и разъясняет аяты Священного Куръана. В Куръане повелевается совершать намаз, но не сказано, сколько раз его нужно совершать, не говорится о количестве ракъатов, о том, как его совершать. Все, что касается намаза, описывает сунна.

В Куръане сказано об обязательности (фард) выплаты заката и только, тогда как в сунне определены размеры заката, установлены плательщики и те, кому должен направляться закат и т.д.

Таким образом, первоисточником шариата являются слова Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и ниспосланный ему Священный Куръан. Если же какого-то положения нет ни в Куръане, ни в Сунне, то источником становится решение, единогласно вынесенное на основе этих двух первоисточников лучшими мусульманскими учеными и муджтахидами. Это называется «иджмаъ». Если и в этом нет требуемого ответа, ученые муджтахиды выносят решение путем сопоставления с предыдущими положениями.

Аллах сказал:

«Скажи: «Если любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи» («Али Имран», аят 31).

В этом аяте подчеркивается, что любовь правоверного мусульманина к Аллаху субханаху ва таъала проявляется в его следовании Пророку Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам, то есть, в полном подчинении его сунне. За подчинение пророку мусульманам обещается любовь и прощение Аллаха субханаху ва таъала.

Любовь и вера в Аллаха - это не просто слова и не только чувство, появляющееся от объявления перед людьми о своем иймане и любви к Аллаху субханаху ва таъала. Истинная любовь и вера в Аллаха субханаху ва таъала - не в произнесении вслух каких-либо слов, не во внутренних чувствах и не в исполнении каких-либо обрядов. Любовь и вера заключены и выражаются в полном подчинении Аллаху субханаху ва таъала и Его посланнику.

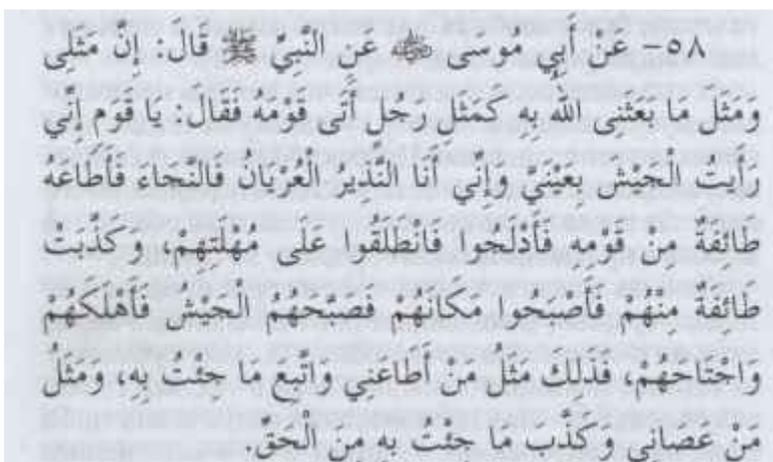
«Если любите Аллаха, то следуйте за мной».

Если кто-либо заявляет о наличии любви к Аллаху субханаху ва таъала, истинность данного заявления определяется по следованию данного человека за Пророком Аллаха субханаху ва таъала. Если он верно следует за пророком, то его заявление правдиво, в противном случае - ложно. Следование за пророком приносит человеку безмерное счастье. Об этом в аяте говорится следующим образом:

«Будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи».

Что может осчастливить человека больше, чем любовь Аллаха! Тем более, что помимо этого Он еще и прощает человеку его грехи!

Таким образом, мы видим, насколько важно для мусульман твердое следование Книге и сунне, непреклонное исполнение их требований. В Куръане и в сунне множество таких указаний. Некоторые из самых известных хадисов на эту тему мы изучим в этой главе с помощью Аллаха субханаху ва таъала.

58. Передается от Абу Мусы радияллаху анху:
«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, мой пример и пример того, с чем послал меня Аллах подобны примеру человека, что пришел к своему народу и сказал: «О народ мой, поистине, я своими глазами увидел войско и поистине, я - нагой предостерегающий, спасайтесь!». И подчинилась ему часть его народа, и они быстро и своевременно ушли.

А часть из них сочли его лжецом и остались на своем месте. И напало на них на рассвете войско и уничтожило их.

И это - пример того, кто повиновался мне и последовал тому, что я принес, и того, кто послушался меня и счел ложью истину, что я принес».

Пояснение: Этот хадис передается Абу Муса Ашъари радияллаху анху. Сначала познакомимся с этим человеком:

Его полное имя - Абдуллах ибн Кайс ибн Салим ибн Хазар ибн Харб. Его мать звали Таййиба бинти Вахб. Он имел прозвище Абу Муса и был из рода Бани Ашъар.

Он родился в Йемене. Ислам принял до Хиджры.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам назначил его правителем в городах Зубайд и Адан, расположенных на побережье Йемена, где он обучал население Куръану.

Во время правления Умара ибн Хаттаба радиаллаху анху он был назначен правителем Басры, а во время правления Усмана ибн Аффана радиаллаху анху - правителем Куфы.

Ввиду того, что сначала он совершил Хиджру из Йемена в Мекку, второй раз - из Мекки в Эфиопию и третий раз - из Медины в Эфиопию, его называют «трижды мухаджиром».

Хафиз Сиджистани говорит: «Абу Муса обладал достоинством, которого не было у других сподвижников Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Он был одним из великих сподвижников, обладавшим чистым сердцем, благими намерениями, много постя-

щимся, бодрствующим по ночам, совершая намазы «тахаджджуд».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам назвал Абу Мусу Ашъари лучшим из искусных наездников - богатырей. Им передано 355 хадисов. Он умер на 44 году Хиджры в возрасте 63 лет в Куфе.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам разъясняет людям свою миссию на понятном для них примере. Его слова:

«Поистине, мой пример и пример того, с чем послал меня Аллах», означают: правильно понять меня и мою умму. Здесь смысл передается метафорами арабского языка.

Некий человек **«пришел к своему народу и сказал: «О народ мой, поистине, я своими глазами увидел войско и поистине, я - нагой предостерегающий, спасайтесь!»**.

В этой притче Пророк саллаллаху алайхи васаллам уподобляет себя человеку, который послан в сторону противника и которому поручено следить за его приближением для того, чтобы предупредить о его наступлении, а свою умму он уподобляет народу, которому он должен своевременно сообщить о приближающейся угрозе.

Племена, опасавшиеся внезапного нападения врага, выставляли дозорных на подходах к месту своего проживания. При приближении врага дозорный, сняв верхнюю одежду, размахивал ею, давая знак людям своего племени. Получив это предупреждение, племя готовилось к отражению угрозы. Пророк саллаллаху алайхи васаллам уподобил себя дозорному, размахивающему верхней одеждой. Как дозорный предупреждает свой народ о надвигающемся враге, так пророк предупреждает свою умму о надвигающемся для нее наказании ада в Судный день. Если дозорный предупреждал свой народ об опасности внешней, то пророк говорит: **«О народ мой, мне был ниспослан вахий от Самого Аллаха. Наказания**

Судного дня и ада невыносимы! Я - истинный пророк! Уверуйте и ищите спасения!».

«И подчинилась ему часть его народа, и они быстро и своевременно ушли».

Услышав предупреждение, пока еще оставалось время, они сразу же ушли, спасаясь от врага. Так им удалось спастись.

«А часть из них сочли его лжецом».

Другая же часть людей того племени, обвинив дозорного во лжи, не поверила его известию. Они решили, что никакой враг на них не наступает. В связи с чем, никуда не уходя, **«остались на своем месте».**

Продолжая спокойно жить, с наступлением темноты, они пребывали в неведении.

«И напало на них на рассвете войско и уничтожило их».

Все те, кто не поверил предупреждавшему дозорному, были уничтожены до единого.

«И это - пример того, кто повиновался мне и последовал тому, что я принес и того, кто ослушался меня и счел ложью истину, что я принес».

Уверовавшие в пророка, в его Божественную миссию, подчинившиеся сказанному им и последовавшие ниспосланной через него религии спасутся, подобно той части племени, которая поверила дозорному. Не поверившие пророку, выступившие против него и объявившие ниспосланную через него религию ложью погибнут, подобно людям, которые, не поверив предупреждению дозорного, не опасаясь наступающего врага, пребывали в беспечности.

Подчинение Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам, предупреждающему всех об опасности ввиду приближения Судного дня, заключается в твердом следовании Книге и сунне пророка. Кто в этом мире уверует, что Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам является пророком и, твердо следуя Книге и Сунне, подчинится ему, подобно людям, поверившим вы-

шеуказанному дозорному, тот обретет спасение и избежит наказаний Судного дня и ада.

Те, кто не захотел верить, что Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам является пророком и не подчинился ему, кто не захотел твердо следовать Куръану и сунне, будут беззащитны перед лицом врага, подобно погружившимся в сон невежества и беспечности людям, не поверившим предупреждавшему их дозорному.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Притчи, приводящие примеры из повседневной жизни, являются прекрасным средством разъяснения религиозных истин.

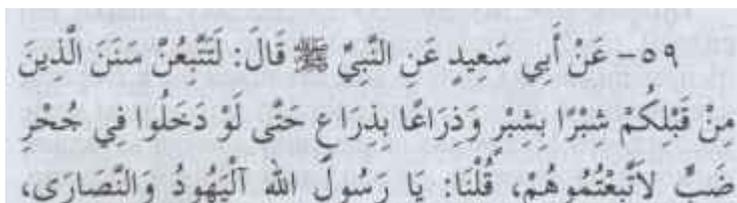
2. Миссия Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам заключается в предупреждении с целью избежать вечной гибели.

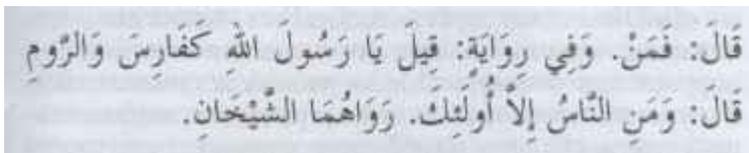
3. Уверовавшие и подчинившиеся Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам люди, непременно будут спасены.

4. Не поверившие и выступившие против Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам непременно окажутся в бедственном положении.

5. Наказания Судного дня подобны стремительно приближающемуся врагу.

Мы должны понимать, что причиной многих наших сегодняшних трудностей является неисполнение этого хадиса. Если мы не выйдем из сонного состояния невежества и беспечности и решительно не последуем по пути, указанному Пророком Мухаммадом саллаллаху алайхи васаллам, то нас ожидает великое несчастье.

59. Передается от Абу Са'ида радияллаху анху:
«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Вы непременно последуете обыкновению тех, которые были до вас, пядь за пядью, аршин за аршином, даже если войдут в нору «добба», непременно последуете за ними».

Мы сказали: «О Посланник Аллаха, (это) иудеи и христиане?».

Он сказал: «Кто же еще?!».

В другом предании:

Спросили: «О Посланник Аллаха, подобно Персии и Риму?».

Он сказал: «Кто же, кроме них?»», - ответил он.

Оба хадиса передали два шейха.

Пояснение: Этот хадис включен автором в главу «О твердом следовании Книге и сунне», так как в нем говорится о наступлении времен, когда мусульмане будут следовать не Книге и сунне, а традициям предшествующих народов. Пророк саллаллаху алайхи васаллам заранее сообщает о том, что в его время и в несколько последующих столетий произойдут изменения, о которых мусульмане даже не представляют. Он говорит мусульманам:

«Вы непременно последуете обыкновению тех, которые были до вас».

Иначе говоря: «О мусульмане, вы шаг за шагом последуете обычаям, делам и поступкам предшествовавших вам народов. Вы будете стремиться делать все то, что делали они». Он говорит, что мусульмане даже не будут думать о том, соответствует ли это их религии.

«Даже если войдут в нору «добба», непременно последуете за ними».

«Добб» - это пресмыкающееся животное, похожее на варана, но немного меньшее в размере, в нору которого человек никак не может поместиться. В русских переводах часто встречается неправильный перевод слова «добб» как ящерица, что никак не соответствует действительности. В хадисах приводится, что мясо «добба» - халал, в то время как известно, что мясо ящерицы запретно (харам).

Под словами: «Если они войдут в нору «добба», вы также последуете за ними», подразумевается, что «если эти народы совершали деяния, несовместимые с назначением человека, то и вы тоже будете это делать».

Передатчик хадиса Абу Са'ийд ал-Худри говорит:

Мы сказали: «О Посланник Аллаха, (это) иудеи и христиане?».

Неужели те народы, за которыми мы след в след идем - это иудеи и христиане?! Мы последуем за ними?».

Он сказал: «Кто же еще?!».

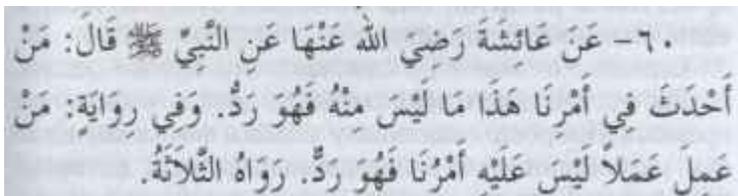
В другом предании вместо этого было спрошено: **«О Посланник Аллаха, подобно Персии и Риму?»**, на что тот ответил: **«Кто же, кроме них?»**.

Эти слова Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам подтвердились почти через 13 с половиной веков. В то время мусульмане даже не могли себе представить, каким будет это следование за предшествующими народами, однако, восприняв хадис Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам как истину, они смирились.

Твердо следуя Книге и сунне, мусульмане стали тогда примером для всего мира. Они повели за собой многие народы. Два самых больших государства того времени: Персидская и Римская империи преклонились перед мусульманами, то есть, фактически весь цивилизованный мир последовал за мусульманами. Ислам дошел почти до Парижа, являвшегося

сердцем Европы. На большой территории Европы почти 8 веков существовало Исламское государство под названием Андалусия. Достижениями мусульман в области науки, культуры, техники, медицины и в других отраслях пользовались народы всего мира.

Мусульмане-победители, будучи нередко плохо одетыми и голодными, обладали сильной верой и горели стремлением служить делу распространения света истинной религии на весь мир. Однако, к огромному сожалению, их внуки оказались недостойными своих предков. Они не следовали твердо Книге и сунне, постепенно отдаляясь и вконец отделившись от этих двух первоисточников. Они стали сытыми и одетыми, но их вера ослабла. Вместо следования сунне они предались похоти и наслаждениям. В результате мусульмане постепенно стали терять свое положение в мире и начали деградировать.

60. Передается от Аиши радияллаху анха:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Кто введет в это наше дело новшество (бидъа, ересь), чего не было в нем, то тот - отвергнут».

Передали трое.

Пояснение: Включив этот хадис в главу «О твердом следовании Книге и сунне», автор преследует цель подтвердить, что следование чему-либо, помимо Книги и сунны, является порицаемым и отвергнутым, ибо под словами «в нашем деле», Пророк саллаллаху алайхи васаллам подразумевает нашу религию. Все деяния, положения и учения нашей религии изложены в Куръане и сунне. Тот, кто будет совершать нечто, не имеющее опоры в Куръане

и сунне, станет еретиком (допустит бид'ят). А это означает совершение отвергнутого и противоречащего Исламу деяния.

Этот хадис отражает величайшее правило - принцип определения соответствующим или не соответствующим шариату того или иного явления, происходящего в Исламском мире, ученые разработали на основе данного хадиса. В процессе жизни на протяжении веков возникает необходимость определения соответствия шариату различных новшеств и возникающих новых явлений. Мусульмане совершают только то, что соответствует шариату и отказываются от всего отвергаемого им.

Именно поэтому первым возникающим вопросом относительно любого новшества, является: «Что говорит об этом шариат?». На этот вопрос отвечают Куръан и сунна. Если того, к чему относится этот вопрос, нет в религии, оно считается отвергнутым, а если есть, то принимается.

Однако это вовсе не означает, что нужно делать только то, что допустимо согласно составленному во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам списку разрешенных и запрещенных вещей, который приведен в Куръане и сунне, а все остальное считать отвергнутым. Если бы это было так, то нам бы пришлось жить в условиях 15-вековой давности! Увы, некоторые это так и понимают. Придавая этому хадису поверхностное толкование, они отрицали все, чего не было во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Но постепенно им было разъяснено их заблуждение.

В Куръане и сунне описаны принципы определения соответствия тех или иных вещей и явлений шариату, приведены примеры того, что существовало в то время. Мусульмане осуществляют свою деятельность на основе этих принципов. Все, что соответствует шариату согласно этим принципам, считается приемлемым, а все несоответствующее - отвергнутым.

Приведем пример. В Священном Куръане и сунне запрещены (*харам*) опьяняющие вещества. В то время эти вещества изготавливались из винограда, хурмы, ячменя и меда. Со временем появились другие опьяняющие напитки и вещества, вводимые в организм человека посредством органа обоняния, инъекций и другими способами. Все они были объявлены запретными (*харам*). При появлении других аналогичных по своему воздействию веществ они также будут запрещены. Нельзя рассуждать таким образом, что если какой-то напиток не назван в Куръане и сунне, его можно употреблять.

Помимо этого, в последнее время в немусульманских странах появились возможности рождения детей в результате искусственного оплодотворения яйцеклетки и введения ее в матку женщин, которые не могут забеременеть (бесплодие). Как должны относиться к этому мусульмане? Если подходить к этому с точки зрения тех, кто дает поверхностное толкование данного хадиса, это должно быть абсолютно неприемлемым, поскольку такого во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам не было. По их мнению, если это будет совершено, в Ислам будет привнесено то, чего в нем не было.

Но ведь Ислам поощряет желание людей иметь детей! Хорошо ли разбивать надежды тех бездетных семей, запрещая данную возможность? В этом случае необходимо обратиться к установленным в шариате принципам заведения потомства (детей).

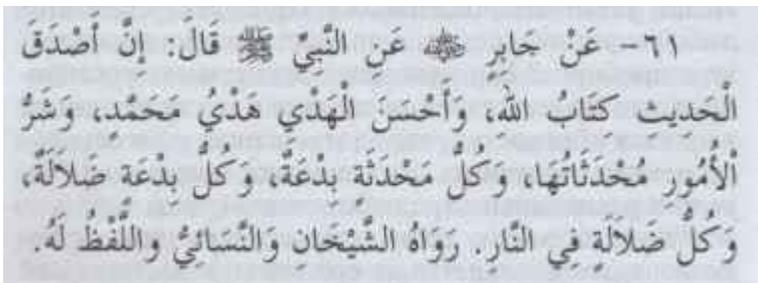
Основным условием способа заведения детей Ислам установил халальность. Присутствует ли что-либо запретное (*харам*) в оплодотворении яйцеклетки в пробирке? В результате исследования установлено, что присутствует, поскольку в матку женщины вводится яйцеклетка, оплодотворенная семенем постороннего мужчины. Это является запретным (*харам*) и равносильно прелюбодеянию (*зина*).

Таким образом, если семенем мужчины оплодотворяется яйцеклетка не его жены, а посторонней

женщины, которой она затем вводится, то это будет отвергнутым Исламом деянием. Однако если аналогичное действие осуществляется между законными, согласно шариату, супругами, то это позволительно. Именно поэтому издана фетва о допустимости оплодотворения яйцеклетки жены семенем ее мужа и введение этого зародыша в матку женщины.

Некоторые наши ученые утверждают, что «этот хадис относится к разделу вероучения (*акыда*) и богослужения (*убадат*), ибо именно в тех вопросах запрещается введение каких-либо новшеств. Однако в жизненных вопросах, других сферах бытия, не обязательно точно следовать лишь тому, что было во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам». Но учению шариата должно соответствовать всё. По сути, в Исламе нет разделения жизни на религиозную и мирскую. Все стороны жизни должны соответствовать Исламу. Разделение жизни человека на религиозную и мирскую - это дело рук безбожников. Ислам же - это и религиозная, и мирская жизнь! Каждое деяние мусульманина должно соответствовать шариату! Именно поэтому очень важно следовать этому хадису. Твердо придерживаясь указаний Книги и сунны, каждый мусульманин должен стремиться к тому, чтобы в нем все соответствовало Исламу. Он должен держаться подальше от отвергнутых шариатом дел и остерегаться их совершения.

В этом и заключаются польза и мудрость данного хадиса.

61. *Передается от Джабира радияллаху анху:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, правдивейшее слово - Книга Аллаха, и наипрекраснейшее наставление - наставление Мухаммада. И наихудшее из дел - нововведенные из них. И каждое новшество - бидъа. И каждое бидъа - заблуждение. И каждое заблуждение - в Огне».

Передали два шейха и Насаи.

Пояснение: Цель, которую автор преследовал, включив этот хадис в главу «О твердом следовании Книге и сунне», очевидна.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит о нескольких важных истинах:

1. «Поистине, правдивейшее слово - Книга Аллаха».

Раз это так, нужно читать и изучать Книгу Аллаха. Тот, кто возвысит что-либо над Куръаном, совершит большую ошибку. Это предложение хадиса указывает на необходимость твердого следования Книге.

2. «Наипрекраснейшее наставление - наставление Мухаммада».

Слово «хидаят», согласно словарю, означает доброжелательное наставление к чему-либо. В мире много тех, кто претендует на право наставлять людей. Однако самое лучшее наставление - это наставление последнего и самого лучшего пророка - Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Его наставления изложены в сунне. Каждый, кто ищет истинного наставления, пусть твердо следует наставлениям Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам! Каждый, кто хочет следовать по истинно верному пути, пусть следует по пути Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам!

3. «И наихудшее из дел - нововведенные из них».

Как уже отмечалось ранее, это не означает, что Ислам выступает против всего нового. Здесь говорится о появившихся новшествах, противоречащих

Куръану и сунне. В действительности, все появляющееся вопреки требованиям Книги и сунны, является самым плохим:

«И каждое новшество - бидъа».

«Бидъат», согласно словарю, означает придуманное новшество. В шариате же это слово означает появление того, о чем не сказано в Куръане и сунне. Все, что появляется вопреки Куръану и сунне, является бидъатом.

«И каждое бидъа - заблуждение».

Что же еще может быть большим невежеством для мусульманина, чем то, что противоречит Куръану и сунне?

«И каждое заблуждение - в Огне».

И деяние, противоречащее Куръану и сунне, и тот, кто его совершает, попадут в ад. Именно поэтому необходимо крепко держаться Куръана и сунны. А для этого сначала их надо добросовестно изучить. Необходимо хорошо различать истинно Исламские деяния от бидъата. Важно также не допускать злоупотребления этим хадисом, объявляя бидъатом все подряд и заявляя, что все попадут в ад. Об этом было подробно рассказано в комментарии к предыдущему хадису.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Книга Аллаха субханаху ва таъала - самая верная.
2. Наставление Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам - самое лучшее.
3. Всё, что противоречит Куръану и сунне, является бидъатом.
4. Каждое деяние, несущее бидъат, и каждый совершающий бидъат являются обитателями ада.

Для мусульман сегодня крайне важно претворять в жизнь этот хадис. Мы должны хорошо изучить и следовать слову Аллаха. Мы должны хорошо изучить и следовать наставлениям нашего Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам - сунне.

Мы должны крепко держаться за Книгу Аллаха субханаху ва таъала и сунну Пророка саллаллаху алайхи васаллам, отстранившись ото всех противоречащих им деяний - бидъата.

62. Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Что я запретил вам, сторонитесь от него. И что я повелел вам, делайте из него, насколько сможете. И поистине, погубило тех, которые были до вас чрезмерность их вопросов и их противоречие к своим пророкам».

Пояснение: Этот хадис относится к Главе о твердом следовании сунне, ибо отказ от того, от чего предостерег Пророк саллаллаху алайхи васаллам, и исполнение его указаний - это и есть твердое следование сунне.

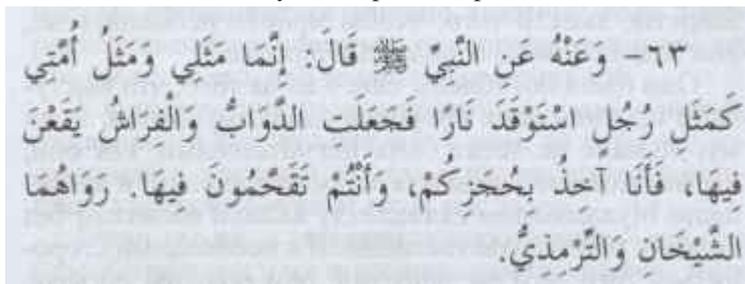
В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит о том, как мы с вами - его умма - должны относиться к его запретам и указаниям. Во второй же части хадиса он предупреждает, что неверное отношение к его указаниям приведет к гибели.

В начале хадиса Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«**Что я запретил вам, сторонитесь от него**».

Безо всяких лишних слов мы должны сторониться и никогда не приближаться ко всему, что запретил нам Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Обратите внимание, Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит: «**сторонитесь от него**», а не говорит: «Оставьте это или не делайте». Сторониться чего-либо - это больше, чем оставлять и не делать. Не оставлять или

Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Во избежание гибели нам следует скорее исправлять себя.

63. *Передается от него же:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, мой пример и пример моей уммы подобны примеру человека, разжегшего костер. Насекомые и бабочки стали падать в него. Я - удерживающий вас за ваши пояса, а вы бросаетесь в него».

Оба хадиса передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Этот хадис передан от Абу Хурайры радияллаху анху. Он включен в эту главу, поскольку в нем есть указание на необходимость твердо держаться сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Метафорой из повседневной жизни Пророк саллаллаху алайхи васаллам разъясняет характер отношений между ним и его уммой:

Темная ночь. Человек сидит у костра. Различные насекомые и бабочки, приближаясь к костру, гибнут в огне. Несмотря на то, что сидящий рядом человек неустанно отгоняет их, они летят в огонь и погибают. Они летят в огонь, видя, что стало с их предшественниками.

Подобно этому, пророк предостерегает людей от совершения деяний, которые станут причиной их попадания в ад и его огонь. Он как бы держит людей за их пояса, пытаясь отдалить от огня. Но люди, подобно несмышленым бабочкам, сопротивляясь ему, бросаются в огонь.

После того, как Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам перешел в мир вечный, это дело продолжает его сунна. Тот, кто следует сунне Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, спасется от огня ада, в противном же случае, он погибнет, подобно летящей в огонь бабочке.

В этом хадисе использовано удивительное художественное уподобление. Благодаря этому примеру, мы понимаем насколько важно твердо следовать сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

64. Передается от того же человека:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Вся моя умма войдет в Рай, кроме тех, кто отказался».

Сказали: «О Посланник Аллаха, а кто откажется?».

Сказал: «Кто повиновался мне, вошел в Рай, а кто ослушался меня, то действительно отказался».

Передал Бухари.

Пояснение: Пророк саллаллаху алайхи васаллам подчеркивает, что вхождение в рай человека зависит от подчинения ему.

«Вся моя умма войдет в Рай, кроме тех, кто отказался».

Он говорит, что «кроме отказавшихся войти, все остальные члены моей уммы войдут в рай». Удивленные этим сподвижники, спросили:

«О Посланник Аллаха, а кто откажется?».

«Неужели будут те, кто откажется войти?». В ответ на этот вопрос Пророк саллаллаху алайхи васаллам ответил:

«Кто повиновался мне, вошел в Рай, а кто ослушался меня, то действительно отказался».

Таким образом, отказ подчиниться Пророку алайхиссалам равносителен отказу войти в рай. Подчинение Пророку алайхиссалам заключается в твердом следовании его сунне. Человек же, не следующий сунне Пророка алайхиссалам, отказывается от него. Следовательно, следующий сунне Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам попадет в рай, а выступающий против нее попадет в ад!

65. джабир радиаллаху анху говорит:

«Пришли ангелы к Пророку саллаллаху алайхи васаллам, когда он спал. Сказали некоторые из них: «Поистине, он - спящий».

И сказали некоторые из них: «Поистине, глаза - спящие, а сердце - бодрствующее».

И сказали: «Поистине, об этом вашем брате есть притча. Приведите же эту притчу».

И сказали некоторые из них: «Поистине, он - спящий».

И сказали некоторые из них: «Поистине, глаза - спящие, а сердце - бодрствующее».

И сказали: «Его притча подобна притче человека, кто построил дом, устроил в нем пир и послал гонца. Кто же откликнется гонцу, войдет в дом и покушает в пиру. Кто же не откликнется гонцу, не войдет в дом и не покушает в пиру».

И сказали: «Толкуйте ему, чтобы понял это».

И сказали некоторые из них: «Поистине, он - спящий».

И сказали некоторые из них: «Поистине, глаза - спящие, а сердце - бодрствующее».

И сказали: «Дом - это рай, гонец - это Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам. Кто же повиновался Мухаммаду, то действительно повиновался Аллаху. А кто ослушался Мухаммада, то действительно ослушался Аллаха. И Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам - различие между людьми».

Передали Бухари и Тирмизи.

Пояснение: И в этом хадисе говорится о подчинении Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам и о твердом следовании его сунне.

На этот раз притчу о пророке приводят представители существ высшего уровня, т.е., приближенные к Аллаху субханаху ва таъала ангелы - существа, не имеющие в своей природе никаких недостатков, беспрекословно исполняющие то, что им велено. Сам по себе уже этот факт создает удивительную духовную и возвышенную атмосферу.

Любимый Пророк Аллаха субханаху ва таъала, заступник правоверных Мухаммад саллаллаху алай-

хи васаллам спит. Из уважения к этому великому человеку ангелы явились к месту, где он лежит. Одни увидевшие его ангелы сказали: «Он спит».

Этим они хотели сказать, что прибыли к нему по делу, а он спит, что же теперь делать? Тогда другие возразили: «Глаза спят, а сердце бодрствует».

Иными словами, они говорят: «Даже если его глаза спят, сердце его не спит, давайте начнем свое дело. Ведь и сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил: «Хотя мои глаза и спят, сердце мое не спит». И у других пророков алайхимуссалам спали только глаза, а сердце всегда бодрствовало. - Возможно, содержание беседы между ангелами неоднократно повторяется именно для того, чтобы подчеркнуть это обстоятельство.

Как бы там ни было, после этого разговора между собой, ангелы приступили к своей миссии.

И сказали: «Поистине, об этом вашем брате есть притча. Приведите же эту притчу».

Здесь говорится о том, что «этот спящий ваш брат» является человеком, на которого возложена великая ответственность. Аллах субханаху ва таъала избрал его для особой миссии среди людей. На что может быть похожа его миссия? Попробуйте найти подходящее сравнение. Далее:

И сказали некоторые из них: «Поистине, он - спящий».

Здесь они хотели сказать: как же быть, ведь он заснул! Услышит ли он, когда мы приведем притчу? Тогда:

И сказали некоторые из них: «Поистине, глаза - спящие, а сердце - бодрствующее».

Тем самым, они хотели сказать, что, даже если у этого человека спят глаза, то сердце Его не спит. Оно знает обо всем, приводите свою притчу, и он ее услышит.

И сказали: «Его притча подобна притче человека, кто построил дом, устроил в нем пир и по-

слал гонца. Кто же откликнется гонцу, войдет в дом и покушает в пиру. Кто же не откликнется гонцу, не войдет в дом и не покушает в пиру».

В предыдущем хадисе говорилось о такой миссии пророка, как предупреждение людей о каре для преступающих Закон Божий и пребывающих в беспечности. В этом хадисе ангелы поведали о такой миссии пророка, как благовестие о рае.

Речь идет о построенном доме, организованном пире и приглашении людей на него. Приведенная метафора может быть воспринята и растолкована по-разному, однако лучше всех смысл приведенных сравнений понимает тот, кто их приводит. Именно поэтому ангелы, давая свое толкование приведенной ими притчи, сами хотели раскрыть суть того, о чем в ней говорится:

И сказали: «Толкуйте ему, чтобы понял это».

Этим они хотели сказать: разьясните этот пример вашему спящему брату, пусть он поймет, что под этим подразумевается. Но в ответ снова как бы сомнение:

И сказали некоторые из них: «Поистине, он - спящий».

Если он спит, поймет ли он наше толкование? Тогда

И сказали некоторые из них: «Поистине, глаза - спящие, а сердце - бодрствующее».

Иначе говоря, давайте ваше толкование. Даже если его глаза спят, то сердце не спит, и он непременно поймет ваши слова. Затем они начали толковать смысл этого примера.

И сказали: «Дом - это рай, гонец - это Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам».

Таким образом, дом - это рай, который сотворен Аллахом субханаху ва таъала. Организатор пиршества в нем также Аллах. Пир в этом доме - это Райские блага. Направивший посланника для приглашения людей - тоже Аллах субханаху ва таъала.

Приглашающий же на пир посланник - это Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам. Поверившие приглашающему и ответившие на его призыв - это праведные мусульмане. Они войдут в рай и будут довольствоваться его благами, потому что они приняли Ислам - призыв направленного Аллахом посланника.

Не ответившие на призыв приглашающего - это кафиры. Они не войдут в рай и не будут участвовать в пире, поскольку они не приняли Ислам - призыв направленного Аллахом посланника Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам.

Свою речь ангелы закончили словами:

«Кто же повиновался Мухаммаду, то действительно повиновался Аллаху. А кто ослушался Мухаммада, то действительно ослушался Аллаха. И Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам - различие между людьми».

Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам довел до людей только то, что повелел ему Аллах, ничего не придумывая сам. Подчиняясь ему либо выступая против него, люди различаются на две группы: подчинившиеся Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам станут правоверными мусульманами - обитателями рая, а выступившие против него станут кафирами и мунафиками - обитателями ада. Критерием различения людей по этому принципу и является сам Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам.

Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса:

1. Даже тогда, когда Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам спал, к нему являлись ангелы.
2. Даже тогда, когда спят глаза пророка, его сердце бодрствует и слышит голоса ангелов.
3. Ангелы приводили Пророку саллаллаху алайхи васаллам притчи и сравнения.
4. Рай приурочен заранее.
5. Райские блага существуют.
6. Те, кто уверовал в Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам и следует его религии - Исламу, попадут в рай.

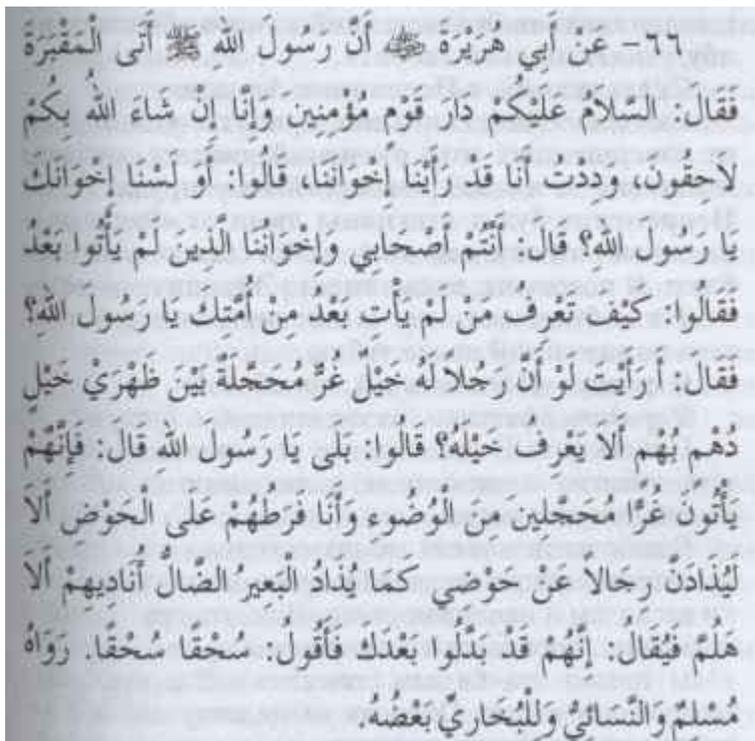
7. Те, кто не уверовал в Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам и не следует Исламу, не войдут в рай.

8. Подчинение Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам - это подчинение Аллаху.

9. Выступление против Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам - это выступление против Аллаха.

10. Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам является критерием различения людей по принципу их будущей жизни.

Таким образом, тот, кто желает стать счастливым, насладиться райскими благами, пусть строго следует сунне Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. А те, кто не следует Сунне и выступает против, сами сделали свой выбор.

66. *Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:*
«Поистине, Посланник Аллаха пришел на кладбище и сказал:

«Ассаламу алайкум, о обитель правоверных народов! И поистине, мы, если пожелает Аллах, присоединяющиеся к вам. Я хочу, чтобы мы действительно увидели своих братьев».

Сказали: «Разве мы не братья Ваши, о Посланник Аллаха?».

Сказал: «Вы - мои сподвижники. А наши братья - те, которые не пришли еще».

Тогда сказали: «Как же узнаете из своей уммы тех, кто еще не пришел, о Посланник Аллаха?».

И сказал: «Скажи, если поистине, у человека в табуне среди черных лошадей есть лошади с ослепительно белыми копытами и пятнами на лбу, узнает ли свой табун?».

Сказали: «Да, о Посланник Аллаха».

Сказал: «Поистине, они придут с сияющими от совершенных ими омовений лицами, руками и ногами. А я - встречающий их у пруда. О да! Непременно будут отогнаны люди от моего пруда, подобно тому, как отгоняется сбежавший верблюд. Я позову их, восклицая: «Эй, идите сюда!».

Тогда будет сказано: «Поистине, они действительно заменили после тебя».

Я скажу: «Погибель им, погибель!».

Передали Муслим и Насаи, частично Бухари.

Пояснение: В этом хадисе упоминается известное событие и некоторые высказывания, которые имели при нем место.

В действительности это происходило так. Однажды сподвижники потеряли Пророка саллаллаху алайхи васаллам и начинали расспрашивать друг друга и прохожих. Кого бы они ни спрашивали, им отвечали: «Мы только что видели его здесь». Расспрашивая людей, они нашли Пророка саллаллаху алайхи васаллам на кладбище и сказали:

«О Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, потеряв Вас, у нас появились разные мысли, и мы забеспокоились». Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ответил им то, о чем сказано в этом хадисе.

Описываемый в хадисе диалог Пророка саллаллаху алайхи васаллам со сподвижниками происходил на том самом кладбище. Рассмотрим этот диалог поподробнее. Сначала Пророк саллаллаху алайхи васаллам, соблюдая правила посещения кладбища, говорит:

«Ассаламу алайкум, о обитель правоверных народов! И поистине, мы, если пожелает Аллах, присоединяющиеся к вам», приветствуя захороненных там правоверных мусульман. Затем он говорит: **«Я хочу, чтобы мы действительно увидели своих боатьев»**.

Сподвижники считали себя братьями Пророка саллаллаху алайхи васаллам, поэтому они удивились его словам и спросили:

«Разве мы не братья Ваши, о Посланник Аллаха?».

Он ответил: **«Вы - мои сподвижники. А наши братья - те, которые не пришли еще»**.

Иначе говоря: вы - удостоившиеся общения со мной сподвижники. А наши братья пока еще не пришли, они придут в будущем. В другом предании говорится: «Они придут после меня, они уверуют, не видя меня».

После этих слов у сподвижников возник другой вопрос: «Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам узнал нас, видя нас. Но как же он узнает среди моря людей тех членов своей уммы, которые придут после него?». И они спросили:

«Как же узнаете из своей уммы тех, кто еще не пришел, о Посланник Аллаха?».

Несомненно, речь идет о Судном дне, поскольку в другое время, кроме этого дня, не будет возмож-

ности кого-то встретить и узнать. На этот вопрос Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ответил, приведя сравнение:

«Скажи, если поистине, у человека в табуне среди черных лошадей есть лошади с ослепительно белыми копытами и пятнами на лбу, узнает ли свой табун?».

Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: **«Поистине, они придут с сияющими от совершенных ими омовений лицами, руками и ногами».**

Члены моей уммы, которые придут после меня, в Судный день придут со светящимися лицами, руками и ногами - частями тела, которых касалась вода во время совершения омовений, выделяясь среди других людей, почерневших от куфра и грехов.

Эти слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам показывают значимость и важность совершения омовений (*тохарат*). Для совершения намаза, *тавафа* (обход Каабы), прикосновения к Курьяну и его чтения правоверный мусульманин обязан совершить омовение. А вообще желательно быть чистым всегда, чаще совершая омовение.

Совершение омовения имеет много положительных сторон. В частности, существует много хадисов о том, что при совершении омовения с каждой омываемой части тела смываются грехи. В этом же хадисе говорится о том, как проявятся совершенные человеком омовения в Судный день.

Наступил Судный день. Повсюду царит хаос. Все люди, начиная от Адама алайхиссалам, кончая теми, кто дожил до Судного дня, собраны на высший Суд. От ужасов Судного дня волосы младенцев поседели, кормящие матери забыли о своих грудных детях. Никто не может никого узнать, даже отец сына, а сын - отца...

В таком хаосе, среди стольких людей только один человек легко сможет узнать своих. Этот человек -

любимец Господа миров Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам. Всевышний обеспечил своему любимцу возможность легко распознать людей своей уммы, наделив их простым и удивительным отличием. Это отличие - последствие омовений (тахарат), совершенных правоверным рабом с верой и искренностью в этом мире. В Судный день части тела правоверного, которые омывались им во время тахарата, будут сиять белизной.

Тогда, когда кафиры, мунафики и те, кто ходил без омовения, будут мучиться и ходить с черными лицами, телом, руками и ногами, лица, руки и ноги правоверных будут сиять ярким светом. Любимый Пророк Аллаха саллаллаху алайхи васаллам узнает их по этому свету. Именно поэтому следует чаще совершать омовение и постоянно быть чистым. У того, кто будет делать это больше, у того в Судный день лица, руки и ноги будут сиять ярче, у того, кто меньше - меньше. У того, кто не будет совершать вовсе, не будет никакого сияния. Того Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не узнает.

В продолжении хадиса Пророк саллаллаху алайхи васаллам также говорит о том, где он будет встречать людей своей уммы, лица, руки и ноги которых будут светиться от совершенных ими омовений:

«А я - встречающий их у пруда».

Об этом пруде переданы различные хадисы более, чем от 30 сподвижников. В хадисе, переданном Имамом Бухари со слов Анаса ибн Малика радияллаху анху, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Объем моего пруда размером от Ийлы до Санъа Йемена. В нем столько чаш, сколько звезд (на небе)».

Из общего смысла хадисов о пруде следует, что он является очень почитаемым местом. Он наполняется напитком из реки Кавсар, текущей из рая. Его напиток белее молока, холоднее льда, слаще меда, Душистей мускуса. Будучи очень большим, он имеет одинаковую глубину, длину и ширину.

В хадисе, переданном Имамом Тирмизи, говорится: «У каждого Пророка алайхиссалам есть пруд. Пруд нашего Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам - самый большой, самый сладкий, и к нему придет больше всего людей».

В данном хадисе речь идет именно об этом пруде. Утоление жажды вином этого пруда - это знак людей, которые попадут в рай, это величайшее счастье. Стоя у этого пруда, Пророк саллаллаху алайхи васаллам будет встречать людей своей уммы, лица, руки и ноги которых будут сиять от совершенных омовений. Те, кто в этом мире принял Ислам, придут с сияющими от совершенных омовений лицами, руками и ногами и будут удостоены счастья утолить жажду из пруда, у которого их будет ждать их Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам.

Однако будет и нечто иное. Эту неприятную картину Пророк саллаллаху алайхи васаллам описывает следующим образом:

«О да! Непременно будут отогнаны люди от моего пруда, подобно тому, как отгоняется сбегавший верблюд».

Убежавшего верблюда гонят обратно, преградив ему путь издалека. Когда счастливые люди придут к пруду и будут пить из него, Пророк саллаллаху алайхи васаллам увидит, как ангелы будут отгонять некоторых приближающихся людей, преградив им путь, точно так же, как отгоняется сбегавший верблюд, которому не позволяют достигнуть цели. Далее он говорит следующее:

Я позову их, восклицая: «Эй, идите сюда!».

Увидев возвращающихся людей, Пророк саллаллаху алайхи васаллам позовет их к себе. Но те несчастные будут не в силах ему ничего ответить. Тогда ангелы скажут:

«Поистине, они действительно заменили после тебя».

Не допущенные к пруду люди во времена уже после Пророка саллаллаху алайхи васаллам изменили

веру, не следовали шариату, не исполняли требований Куръана и сунны. Они исказили вероучение, перестали следовать Исламу, либо же следовали одним нормам, но не исполняли других. Поэтому их и гонят от пруда, словно сбежавшего верблюда. Послушаем, что говорит Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, узнав об этом:

Я скажу: «Погибель им, погибель!».

Пророк саллаллаху алайхи васаллам отвернется от тех, кто после него пойдет по неверному пути. Он согласится с тем, чтобы не позволяли пить из его пруда тем, кто изменит веру, религию и следование Книге и сунне.

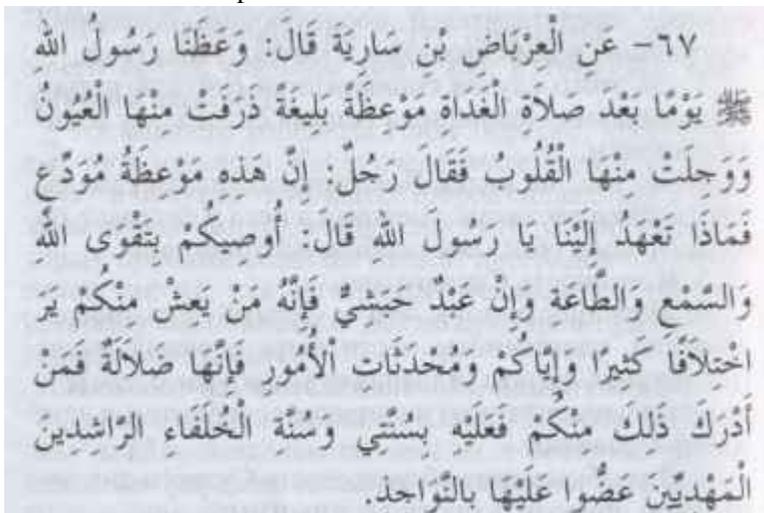
Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам посещал гробницу.
2. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам называл представителей последующих поколений мусульман своими братьями и мечтал увидеть их.
3. До этого случая сподвижники считали только себя братьями Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.
4. Те, кто, не увидев Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, уверовал в него и следовал по пути Ислама, обладают особым достоинством.
5. Истинность Судного дня.
6. Истинность того, что в Судный день последователи, удостоенные чести быть членами уммы Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, будут отличаться от других знаком совершенных при жизни омовений.
7. Для объяснения обстоятельств Судного дня допустимо приводить притчи о животных.
8. Уточняющие вопросы при соблюдении приличия являются благом.
9. Наличие чудесного пруда Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

10. Грешники, безбожники и изменяющие религию не смогут испить из чудесного пруда. Пророк саллаллаху алайхи васаллам отвернется от них и не будет им заступником.

Как было бы хорошо, если бы каждый из нас хорошо понял смысл этого хадиса, следовал его требованиям, стремился к тому, чтобы в Судный день исходящий от нас свет, свидетельствующий о совершенных омовениях, был ярче и сильнее! Как было бы хорошо, если бы каждый из нас начал делать все, что в наших силах, для того, чтобы удостоиться возможности испить из чудесного пруда Пророка саллаллаху алайхи васаллам напиток, который белее молока, слаще меда, душистей муската.

Для этого нам нужно стремиться к тому, чтобы следовать Куръану и сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам точно так же, как им следовали его сподвижники в их время.

67. Передается от Ирбада ибн Сарийы радиаллаху анху:

«Однажды, после утреннего намаза Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам произнес

нам впечатляющую проповедь. Прослезились от нее глаза, и затрепетали сердца.

Тогда один человек сказал: «Поистине, это - проповедь прощающегося! Что завещаете нам, о Посланник Аллаха?».

Он сказал: «Завещаю вам богобоязнь, и послушание и повиновение, даже если это раб-эфиоп. **И** поистине, кто будет жить из вас, увидит много разногласий. **И** опасайтесь нововведенных дел, ибо поистине, это заблуждение. Кто же из вас доживет до этого, то на нем - моя сунна и сунна праведных халифов. Крепко держитесь за них зубами».

Пояснение: Сначала познакомимся с передатчиком этого хадиса Ирбадом ибн Сарией радияллаху анху:

Ирбад ибн Сария ас-Салма радияллаху анху передал немало хадисов от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Этот человек умер в 75 году Хиджры во время фитны Зубайра.

В этом хадисе прямо и ясно говорится о необходимости твердо следовать сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Как говорит передатчик хадиса Ирбад ибн Сария радияллаху анху, однажды после утреннего намаза Пророк саллаллаху алайхи васаллам обратился к людям с очень трогательной речью. Слушая это обращение, у людей потекли слезы, а сердца трепетали. Это обращение Пророка саллаллаху алайхи васаллам было необычным и отличалось от других, что стало понятно всем, кто его слышал.

Тогда один человек сказал: «Поистине, это - проповедь прощающегося! Что завещаете нам, о Посланник Аллаха?».

Сказавший это понял, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил как человек, который прощается с этим миром и со своими сподвижниками, что это одна из последних его речей. Поэтому, дорожа этой возможностью, он попросил Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сделать завещание своей умме.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам своим молчанием фактически подтвердил слова того сподвижника. Он подтвердил, что его обращение является обращением прощающегося человека. Помимо этого, по просьбе того человека он начал оглашать свое завещание, сказав:

«Завещаю вам богобоязнь, и послушание и повиновение, даже если это раб-эфиоп».

Учитывая, что богобоязненность является чрезвычайно важным качеством для каждого мусульманина, Пророк саллаллаху алайхи васаллам называет ее первой в своем завещании. Страх перед Аллахом заключается в отдалении от всего, что может служить причиной Его наказания, наказания ада. Богобоязненность заключается не в каких-либо определенных одеяниях, пище, местопребывании и дополнительных поклонениях.

Словарное значение слова «таква» - «беречься». Хазрат Умар радиаллаху анху сказал: «Таква» в арабском языке означает: пройти через поле, полное колючек с открытыми икрами (ног), не задев их и не поцарапав ноги».

Согласно же шариату, таква - это совершение того, что велел Аллах субханаху ва таъала и отстранение от всего, что Он запретил. Иными словами, это означает прохождение через поле мирской жизни, наполненной колючками-грехами, не задев их. Все беды происходят от отсутствия богобоязненности. Именно поэтому наш Пророк саллаллаху алайхи васаллам настоятельно рекомендует быть богобоязненными.

Вторым важным вопросом, поднятым в этом завещании Пророка саллаллаху алайхи васаллам, является необходимость послушания и подчинения руководителю. Он рекомендует не поддаваться никаким мыслям, слушать и подчиняться руководителю, даже если тот будет рабом-эфиопом. Это является одним из самых важных пунктов учения Ислама. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам уделял этому вопросу

особое внимание и в других своих хадисах. На то имеются конкретные причины, о которых Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит в продолжении хадиса:

«И поистине, кто будет жить из вас, увидит много разногласий».

Совсем через небольшой промежуток времени после Пророка саллаллаху алайхи васаллам его слова подтвердились. После убийства третьего халифа Усмана радиаллаху анху, между сподвижниками появились разногласия. В последующем эти разногласия усилились и привели ко многим бедам. Вышеприведенные слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам указывали на эти разногласия.

Далее следует рекомендация о том, как нужно вести себя в такой ситуации:

«И опасайтесь нововведенных дел».

Будут привнесены нововведения (бидъат), которых нет в Книге, сунне и шариате. Все это будет ересью, и мусульманам следует опасаться ее, **«ибо поистине, это заблуждение».**

«Кто же из вас доживет до этого, то на нем - моя сунна и сунна праведных халифов. Крепко держитесь за них зубами».

Тем, кто доживет до того времени, когда появится много разногласий, следует твердо держаться сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам и традиций праведных халифов! Под праведными халифами подразумеваются Абу Бакр, Умар, Усман и Али радиаллаху анху! Из тех, кто был после них, некоторые также добавляют Умара ибн Абдулазиза. Но сторонники этого мнения составляют меньшинство.

Как известно, при разногласиях появляется много разговоров. Каждый пытается отстоять свое мнение, каждый считает свое мнение правильным. В результате, все перемешивается. Что нужно делать в такое время? - Согласно завещанию нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам, тот, кто будет крепко Держаться за его сунну, не впадает в заблуждение.

Наряду с этим, необходимо также следовать пути праведных халифов.

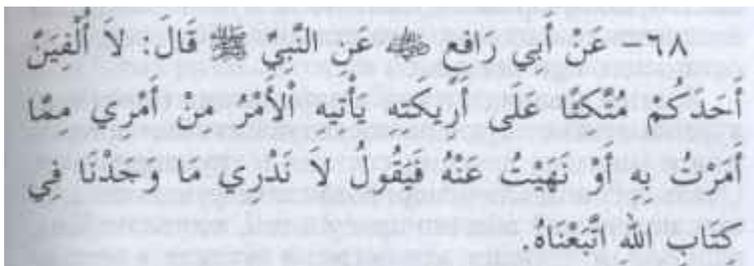
При этом, держаться следует, словно вцепившись зубами. Обычно о вещах, которые кто-либо хранит очень бережно, говорят: «Он крепко держит это зубами». Сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам и пути праведных халифов следует держаться так же крепко.

Из этих слов следует, что сунной могут считаться и путь праведных халифов, их наставления, а также необходимость твердого следования сунне в трудное время, при появлении различных противоречий.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. После утреннего намаза также можно обращаться с проповедью.
2. К проповеди следует относиться с трепетом.
3. Допустимо задавать уточняющие вопросы, ибо сподвижник радиаллаху анху, поняв из смысла слов Пророка саллаллаху алайхи васаллам, что это прощальная речь, открыто попросил раскрыть смысл поподробнее.
4. У человека, чувствующего приближение конца своей жизни, можно просить дать последние наставления (завещание).
5. Человек, которого просят оставить завещание (дать последние наставления), должен это сделать.
6. Богобоязненность является крайне важным качеством.
7. Очень важно слушаться и подчиняться руководителю.
8. Пророк саллаллаху алайхи васаллам предсказал, что среди мусульман появятся различные противоречия.
9. При появлении противоречий и разногласий следует еще крепче держаться за сунну Пророка саллаллаху алайхи васаллам и его праведных халифов.
10. Халифы бывают праведными и неправедными.
11. У праведных халифов также есть суннат.

12. Сунну следует беречь так же крепко, как крепко держаться за что-то ценное зубами.

68. Передается от Абу Рафиъ радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Чтоб я не нашел ни одного из вас, кто возлеж-
жа на своем ложе, когда придет ему одно из моих
повелений, из того, что я повелел или запретил,
говорил: «Не знаем, мы следуем лишь тому, что
нашли в Книге Аллаха».

Пояснение: Сначала познакомимся с передатчи-
ком этого хадиса Абу Рафиъ радияллаху анху:

Этого человека зовут Аслам, а его куня (прозви-
ще) - Абу Рафиъ, которое стало более известным,
чем настоящее имя. Абу Рафиъ был коптом. Он был
рабом, которого Пророку саллаллаху алайхи васал-
лам подарил его дядя Аббас радияллаху анху.

Этот человек участвовал в битвах при Ухуде,
Хандаке, а также других сражениях. В битве при
Бадре он не смог участвовать, поскольку в тот день
находился в Мекке.

Многие из собранных им хадисов были включе-
ны в «Сахих» сборники тремя их составителями. Он
умер во время правления Хазрата Али.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васал-
лам говорит о том, что среди мусульман не должно
быть таких людей, которые считали бы обязатель-
ным следование только Куръану, игнорируя сунну.
Это также является своего рода предостережением
от того, что может произойти в будущем. И в самом

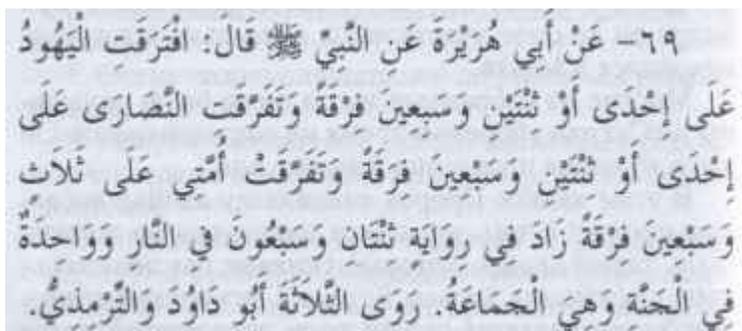
деле, в последующем появились люди, слышавшие указания и запреты Пророка саллаллаху алайхи васаллам, но говорившие: нам это не нужно, мы будем следовать только тому, что сказано в Куръане, а до остального нам нет дела.

Взятый хавариджитами и рафидитами (шиитами) курс на отказ от сунны в последующем был продолжен и многими другими сектами и группировками. Отказ от сунны или игнорирование ее фундаментальных положений обычно присущ тем, кто вел жизнь, далекую от шариата, кто погряз в кутежах и греховных наслаждениях. К ним относятся и те, кто оказался во власти и использовал ее не для служения Исламу, а для прожигания жизни в роскоши и разврате.

Если бы эти люди обладали хотя бы разумом и логикой, разве они заявляли бы, что будут следовать Куръану, но не будут следовать сунне?! Ведь одним из тех положений, о котором неоднократно говорит Куръан, является именно следование сунне! Мы не будем здесь останавливаться на этом, ибо ранее подробно рассмотрели этот вопрос.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Необходимо следовать как Куръану, так и сунне.
2. Пророк саллаллаху алайхи васаллам предсказал появление тех, кто будет намеренно игнорировать сунну.

69. Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

**«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:
«Иудеи разделились на семьдесят одно или
семьдесят два течения. И христиане разделились
на семьдесят одно или семьдесят два течения. А
моя умма разделится на семьдесят три течения».**

В другом предании добавлено:

**«Семьдесят два из них в Аду, а одно в Раю, и
это - джамаат».**

Эти три хадиса передали Абу Давуд и Тирмизи.

Пояснение: В начале этого хадиса говорится, что иудеи и христиане разделились на семьдесят одно или семьдесят два течения. Эти течения общеизвестны, как и то, что они погрязли в заблуждениях. В продолжении хадиса говорится, что Исламская умма разделится на семьдесят три течения. К огромному сожалению, так и случилось. Даже среди искренних последователей Ислама появилось много различных течений.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что упоминаемые в этом и других хадисах течения имеют расхождение в области акыды (вероучения). Это абсолютно не относится к мазхабам фикха, как полагают некоторые, поскольку мазхабы фикха, соответственно своему названию, являются именно мазхабами, а не течениями. В фикхе не бывает противоречий, объявления друг друга кафирами, то, что внешне похоже на разногласия, в действительности являет собой лишь различные способы исполнения одного и того же положения.

В то время, как расхождение в вопросах вероучения (акыды) называется разделением на течения, именно в этом случае последователи разных течений объявляют друг друга кафирами. Их расхождения затрагивают такие вопросы, как основы тавхида, пред-установление, признаки пророческой миссии. В книгах об акыде говорится, что основу таких течений составляют следующие шесть направлений (течений):

1. Рафизы - шииты и следующие за ними.
2. Джахмия - последователи течения искаженного учения Джахма ибн Сафвана Самарканди. Они, в основном, прославились отрицанием качеств Аллаха.

3. Харурия - последователи хавариджитов, проживавшие в местечке Харуро недалеко от Куфы. Они утверждают, что грешные правоверные останутся в аду вечно, что совершивший тяжкий грех мусульманин является кафиром.

4. Мурджия - те, кто утверждает, что достаточно произнести свидетельство о тавхиде словами, подтвердить его сердцем, а деяния не обязательны.

5. Кадария - отрицающие предустановление.

6. Джабрия - утверждающие, что человек совершает все по принуждению, и от него ничего не зависит.

Помимо этих 6 течений, распространилось и много других. Споры и противоречия между ними нанесли много вреда и привели к различным бедам.

В дополнении этого хадиса от Имама Давуда Пророк саллаллаху алайхи васаллам также говорит:

«В моей умме появятся такие люди, которые будут заражены подчинением своему нафсу, подобно тому, как заболевание бешенством проникает в каждый кровеносный сосуд».

В этом дополнении приведены основные качества указанных группировок: все они заражены такой болезнью, как гордыня. Они становятся такими же, как пораженный бешенством человек, которого укусила собака. Дух раскольниковости проникает в их кровь. Они не имеют иных целей в жизни, кроме объявления других правоверных мусульман кафирами.

О том, что с ними будет, Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит в завершении хадиса:

«Семьдесят два из них в Аду, а одно в Раю, и это - джамаат».

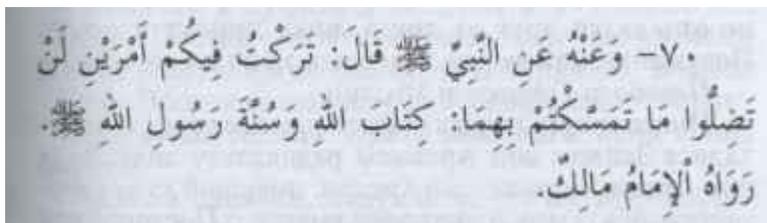
72 из 73 течений, которые появятся среди мусульман, попадут в ад, а одно - в рай. Таковым является течение, которое объединит основную часть уммы мусульман и будет следовать Книге и сунне. Это правильное течение получило название «Ахли сунна ва джамаа» («Люди сунны и общины»), это есть мазхаб, который в вопросах вероучения следует сунне и объединяет большую часть мусульман.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Иудеи разделились на 71 или 72 течения.
2. Христиане разделились на 71 или 72 течения.
3. Мусульмане разделились на 73 течения.
4. Последователи течения, объединившего людей г. vHhbi и общины. попадут в пай.
5. Последователи остальных 72 течений попадут в ад.
6. Необходимо твердо следовать мазхабу Людей сунны и общины.

В последнее время, представители различных невежественных течений, выступая от имени Ислама, морочат людям головы и распространяют ложные учения. Среди них: Кадияния, Бахаия, Ахмадия, Хабаши и другие. Мусульмане должны открыть глаза и не следовать ни за каким течением, кроме Людей сунны и общины.

Более 90% мусульман являются последователями мазхаба Людей сунны и общины. Последователями этого течения являются и имамы четырех общепризнанных мазхабов фикха и их ученики. Тот, кто следует за любым из течений, кроме течения Людей сунны и общины, получит то наказание, о котором говорится в этом хадисе.

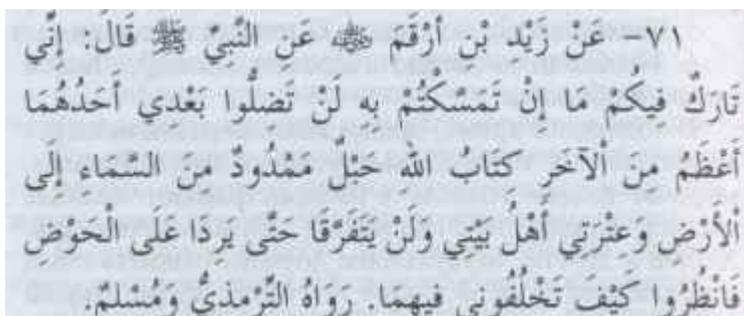
70. Передается от того же человека:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Я оставил среди вас две вещи. Никогда не впадете в заблуждение, пока будете держаться обеих. Книга Аллаха и сунна Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

Передал Имам Малик.

Пояснение: Смысл и цель этого хадиса очевидны и ясны. Твердое следование Книге и сунне является главной обязанностью каждого мусульманина. Тот, кто будет крепко держаться Куръана и сунны, не склонится к невежеству, те, кто не будет следовать им, станет заблудшим - в этом не должно быть никаких сомнений.

71. Передается от Зайда ибн Аркама радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Поистине, я - оставляющий среди вас то, чего если будете держаться, никогда не впадете в заблуждение после меня. Одно из них величественнее другого. Книга Аллаха - вервь, протянутая с небес до земли. И моя «итра» - мои домочадцы. И никогда не отделятся друг от друга, пока придут к пруду. Подумайте, как будете замещать меня в них обеих».

Передали Тирмизи и Муслим.

Пояснение: Сначала познакомимся с передатчиком хадиса Зайдом ибн Аркамом радиаллаху анху. Зайд ибн Аркам Хазраджи ал-Ансари, имевший куня (прозвище) Абу Умар, участвовал вместе с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в 17 сражениях. В день сражения Хандак он был среди первых. Он также сражался вместе с Хазратом Али в битве Сиффийн.

Зайд ибн Аркам радиаллаху анху передал 70 хадисов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Он умер на 68 году Хиджры в Куфе, через некоторое время после убийства Имама Хусейна.

В этом хадисе вместе со Священным Куръаном Пророк саллаллаху алайхи васаллам упоминает свой «итрат». Слово «итрат» означает близкую родню. Сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам наряду с «итрат» также называет своих близких, людей своего дома. О том, кто является людьми его дома и об их достоинствах будет рассказано в «Книге о достоинствах». Пока же достаточно сказать, что в мазхабе Людей сунны и общины члены «Ахли байт» («люди дома Пророка саллаллаху алайхи васаллам») - это потомки Хазрата Али и Фатимы, потомки Аббаса, Джаъфара и Акийла.

В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам подчеркивает, что каждый мусульманин вместе с твердым следованием Куръану также должен крепко держаться его близких, слушать их наставления и подчиняться их указаниям. Это обязанность каждого мусульманина, поскольку близкие Пророка саллаллаху алайхи васаллам всегда призывали мусульман следовать Куръану и сунне и сами в этом всегда были примером для других. Именно поэтому Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«И никогда не отделятся друг от друга, пока придут к пруду».

Здесь говорится о пруде Пророка саллаллаху алайхи васаллам в Судный день. Вплоть до Судного дня близкие Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не разлучатся со Священным Куръаном. В конце хадиса Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Подумайте, как будете замещать меня в них обоих».

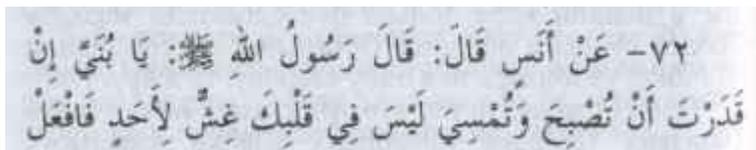
Иными словами, подумайте, что вы должны делать в качестве моих последователей относительно Куръана и моих близких, будьте осторожны. Этому указанию Пророка саллаллаху алайхи васаллам верны в полной мере только последователи мазхаба Людей сунны и общины. Остальные же совершили ошибки, уклоняясь то в одну сторону, то в другую.

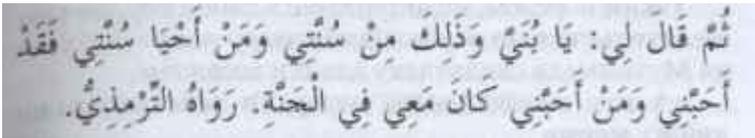
Одни принижали тех, кто относится к «Ахли байт» (близких Пророка саллаллаху алайхи васаллам),

оскорбляли их. Они, как минимум, считали себя равными им и не ценили их. Другие же, наоборот, чуть ли не обожествили их и продолжают возвеличивать близких Пророка саллаллаху алайхи васаллам так, как не велел ни Аллах субханаху ва таъала, ни Пророк саллаллаху алайхи васаллам, ни они сами. Поддавшись чрезмерности в этом, они объявляют других сподвижников кафирами, то есть, совершают ошибки одну за другой. Они считают, что уважение к близким Пророка саллаллаху алайхи васаллам заключается в сооружении зданий над их могилами, паломничестве к ним, воспевании их и проклятии тех, кто не присоединяется к ним в этих делах. Однако последователи мазхаба Людей сунны и общины твердо следуют линии близким Пророка саллаллаху алайхи васаллам в их приверженности Куръану и почитают их за это.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Пророк саллаллаху алайхи васаллам оставил своей умме Куръан и своих близких (Ахли байт).
2. Тот, кто будет крепко держаться оставленных Пророком саллаллаху алайхи васаллам этих двух вещей, никогда не окажется в заблуждении.
3. Эти две вещи превосходят друг друга в величии и достоинствах.
4. Куръан - это вервь Аллаха между небесами и землей.
5. Куръан и близкие Пророка саллаллаху алайхи васаллам не отделимы вплоть до Судного дня.
6. Мусульмане должны постоянно задумываться о том, насколько они верны Пророку саллаллаху алайхи васаллам в этих двух вещах.

72. Передается от Анаса радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«О дитя мое, если сможешь, чтобы и днем и ночью в твоём сердце не было зложелательства никому, сделай это».

Затем сказал мне:

«О дитя мое, это - из моей сунны. А кто оживил мою сунну, то действительно любит меня. А кто любит меня, будет со мной в Раю».

Пояснение: Этот хадис передается хазратом Анасом ибн Маликом радияллаху анху.

Как известно, мать хазрата Анаса еще в детстве отдала его служить Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Он служил ему в течение 12 лет, вплоть до его смерти. Именно поэтому во многих хадисах можно встретить обращение Пророка саллаллаху алайхи васаллам к Анасу радияллаху анху со словами: «О дитя! О дитя мое!». Точно так же в этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам обращается к нему со словами: «О дитя мое!» и говорит:

«Если сможешь, чтобы и днем и ночью в твоём сердце не было зложелательства никому, сделай это».

Зложелательство (в оригинале - «гишш») означает пожелание серьезного вреда здоровью, имуществу и чести какого-то человека, настойчивое, страстное желание того, чтобы он лишился данных ему благ.

Отсюда следует, что каждый мусульманин не должен желать никому ничего дурного. В его сердце не должно быть пожеланий зла никому. В продолжении своих наставлений Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«О дитя мое, это - из моей сунны».

Таким образом, недопущение в своем сердце **зложелательства** по отношению к кому-либо - это сунна Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам.

«А кто оживил мою сунну, то действительно любит меня».

Следование сунне Пророка саллаллаху алайхи васаллам заключается в исполнении требований сунны и в возобновлении исполнения того, что было забыто. Значит, следование сунне и возрождение забытого из сунны является признаком любви к Пророку саллаллаху алайхи васаллам.

«А кто любит меня, будет со мной в Раю».

Твердое следование сунне нашего Пророка саллаллаху алайхи васаллам позволяет достичь такого высокого положения!

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. К ученику можно обращаться со словами: «О дитя мое!».
2. Необходимо максимально избегать появления в своем сердце негативных пожеланий кому-либо.
3. Недопущение в своем сердце негативных пожеланий в отношении других людей является сунной Пророка саллаллаху алайхи васаллам.
4. Возрождение забытого из сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам - это проявление любви к нему.
5. Тот, кто возрождает забытое из сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам, тот любит его и будет вместе с ним в раю.

В ходе изучения данной главы мы поняли, что твердое следование Книге и сунне является обязательным (фард и ваджиб - усиленное значение обязательности), но это не так просто на деле. Мусульманский мир более, чем за тысячелетний период своей истории, постепенно отделился от Книги и сунны, и возвращение к ним не может быть быстрым, однако другого пути достичь успеха и счастья не существует.

الباب السابع

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

الاقتصاد في العمل والدوام عليه أحب إلى الله

АЛЛАХ ЛЮБИТ УМЕРЕННОСТЬ И
ПОСТОЯНСТВО В ДЕЯНИЯХ

Пояснение: Ислам предоставляет человеку максимально возможные облегчения во всем, в том числе, и в поклонении. Именно поэтому Исламский шариат не требует от человека ничего, что было бы сверх его сил. Даже поклонения имеют определенную меру. Даже в обязательных ритуалах в Исламе предусмотрены исключения для людей, имеющих ограниченные физические возможности. Более того, во всем разумно и гибко предусмотрена возможность физического облегчения. Пусть будет физическое облегчение, но духовное поклонение пусть будет постоянным и не прекращается.

Обращаясь к мусульманам, Аллах субханаху ва таъала в суре «Бакара» сказал:

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

Пророк саллаллаху алайхи васаллам, отправляя сподвижников Муаза ибн Джабала и Абу Мусу ал-Ашъари в Йемен, напутствовал их словами: **«Благовещайте и не вызывайте презрение, облегчайте и не усложняйте».**

Аллах субханаху ва таъала в конце суры «Бакара» говорит:

«Не возлагает Аллах душу ничем, кроме ее возможности. Во благо ей - то, что приобрела, и во вред ей - то, что приобрела. «Господи наш! Не упрекай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господи наш! И не нагружай на нас тяжесть, как Ты нагружил ее на тех, которые были до нас.»

Господи наш! **И** не нагружай на нас то, на что нет силы у нас. Извини же нас, и прости нам, и помилуй нас! Ты - Властелин наш. Помоги же нам против народа неверующего» (аят 286).

Всезнающему Аллаху хорошо известно, на что способна и не способна каждая душа. Имея полное право и возможность, из милости к Своим рабам Аллах, однако, не требует ни от одной души того, что ей не под силу.

«Не возлагает Аллах душу ничем, кроме ее возможности».

Все указания и запреты Аллаха не превышают возможностей Его раба. Исходя из исполнения рабом именно этих требований, а ничего другого, определяется его наказание или награда. Душе каждого человека:

«Во благо ей - то, что приобрела, и во вред ей - то, что приобрела».

В Судный день не будут приняты во внимание такие факторы, как: дружественные связи, посредничество, родословная и тому подобное. Каждый будет отвечать за себя. В связи с этим каждый человек должен с верой и искренностью исполнять веления Аллаха и постоянно обращаться с мольбами только к Нему.

«Господи наш! Не упрекай нас, если мы позабыли или ошиблись».

Правоверный человек изо всех сил стремится поступать согласно велениям Аллаха, преодолевая на этом пути многие препятствия и трудности. Но он - не ангел и иногда ненамеренно совершает ошибки или забывает о чем-либо. Именно поэтому в начале мольбы он просит у Самого Аллаха не наказывать за подобные недостатки. Аллах субханаху ва таала принял эту мольбу правоверных.

В переданном Имамом Табарани хадисе, Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Моей умме прощены три вещи: деяния, совершенные по ошибке, забвению и принуждению».

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

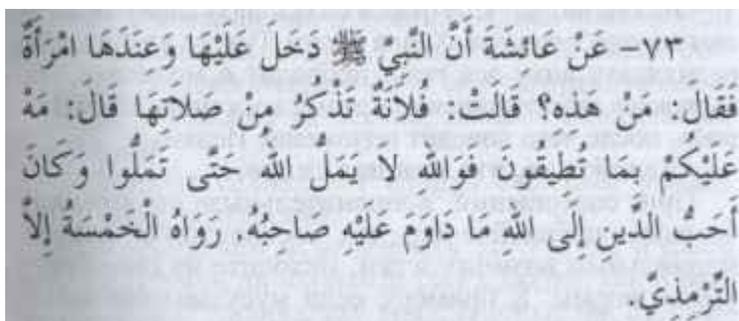
Как известно, за греховность предшествующих народов Аллах субханаху ва таъала возлагал на них трудные обязательства, в том числе ритуальные. В этом обращении говорится об освобождении от подобных трудностей Исламской общины.

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

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

Правоверный человек хорошо знает, что как бы он ни старался, он не сможет в полной мере исполнить свой долг перед Аллахом. Поэтому он всегда просит у Аллаха прощения, снисхождения и милости.

Приведенные в этой главе священные хадисы отражают именно этот смысл.

73. *Передается от Лиши радияллаху анха:*

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам зашел к ней, когда с ней была одна женщина.

Он сказал: «Кто она?».

Она сказала: «Такая-то рассказывает о своем намазе».

Он сказал: «Нет же! Делайте то, что вам под силу. И клянусь Аллахом, это не надоест Аллаху, пока не надоест вам. И любимая религия для Аллаха - та, в которой постоянен ее приверженец».

Из пятерых не передал только Тирмизи.

Пояснение: Аиша радиаллаху анху сидела и разговаривала с одной женщиной, когда к ней вошел Пророк саллаллаху алайхи васаллам. Та женщина встала и собралась уйти. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам спросил:

«Кто она?». Аиша радиаллаху анха ответила: «Такая-то рассказывает о своем намазе».

Из других преданий известно, что ту женщину звали Хавла бинти Тувайт. Аиша на вопрос Пророка саллаллаху алайхи васаллам ответила: «Это Хавла бинти Тувайт. Из жителей Медины, она молится больше всех. Она не спит по ночам и пребывает в молитве».

Тогда благочестивый Посланник сказал:

«Нет же! Делайте то, что вам под силу. И клянись Аллахом, это не надоест Аллаху, пока не надоест вам. И любимая религия для Аллаха - та, в которой постоянен ее приверженец».

Отсюда видно, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам не одобряет, что Хавла бинти Тувайт ал-Асадийя радиаллаху анху все ночи проводит в молитвах. Он выражает свое отношение к этому восклицанием «Нет же!», после чего доводит положение Ислама:

«Делайте то, что вам под силу».

При совершении дополнительных поклонений - нафл, выбирайте то, что соответствует вашим нормальным возможностям. Исходите из своей разумной нормы. К примеру, если мусульманин намерен совершать дополнительные поклонения помимо обязательных (фард) и необходимых (ваджиб), пусть учитывает свою выносливость. Пусть не мучает себя, полностью отказываясь от сна по ночам и молясь подобно Хавла бинти Тувайт.

«И клянись Аллахом, это не надоест Аллаху, пока не надоест вам».

Если вы, излишне утруждая и мучая себя, будете совершать намаз через силу, Аллаху это не нужно. Да, Аллаху не сложно воздавать вам согласно вашим усилиям, но заставлять себя и делать это сверх своего терпения, хуже для вас самих.

«И любимая религия для Аллаха - та, в которой постоянен ее приверженец».

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

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

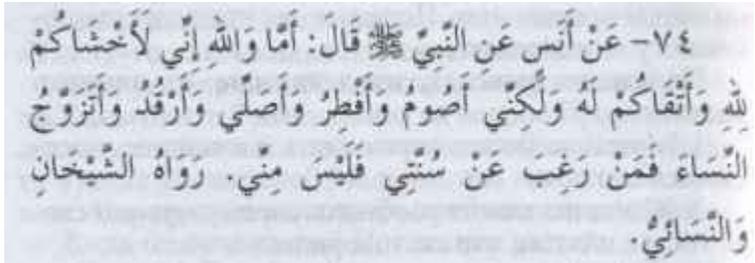
1. Мужчина может спрашивать о женщине, посетившей его дом.
2. Женщина может сообщать своему мужу о своей гостье и о том, что ею говорилось.
3. Пророк саллаллаху алайхи васаллам не одобрил совершение намаза всю ночь.
4. Для подтверждения мысли допустимо произнесение клятвы именем Аллаха.
5. При совершении дополнительных поклонений мусульманину не следует доводить его до такой степени, когда поклонения станут ему затруднительны.
6. Аллах любит то деяние, которое совершается постоянно.
7. Пророк саллаллаху алайхи васаллам желает своей умме облегчения.

Как мы можем использовать этот хадис в наше время? Сможем ли мы найти таких людей, как Хавла бинти Тувайт радиаллаху анху, которые бы стремились всю ночь не спать, совершая намаз? Можно ли найти таких людей среди женщин?

Тем, кто с благими намерениями ночами совершает дополнительные поклонения, мы скажем: «Не поступайте так, пусть понемногу, но постоянно, совершайте то, что вам под силу, ибо так учит наша религия».

Тем же, кто утверждает, что в Исламе много требований, нужно ночами совершать намаз, делать то-то и то-то, мы скажем: «Ничего подобного, в Исламе нет принуждения к тому, что было бы больше человеческих возможностей».

Тем нашим братьям и сестрам, которые боятся начинать исполнять поклонения, мы скажем: «Нет ничего, чего бы можно было опасаться, незамедлительно приступайте к этому, в этом нет ничего сложного, поклонения приведут вас к счастью в обоих мирах».

74. *Передается от Анаса радияллаху анху:*

«Однако клянусь Аллахом, поистине, я действительно покорнейший Аллаху из вас и самый боящийся Его. Но поистине, я пощусь и разговляюсь, и совершаю намаз, и сплю, и женюсь на женщине. Кто же отвернулся от моей сунны, то не от меня».

Передали два шейха и Насаи.

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

О событии, в связи с которым был произнесен этот хадис, более подробно говорится в других преданиях. Однажды трое из сподвижников, придя к Аише радияллаху анху, спросили о дополнительных поклонениях Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Аиша рассказала им все, что знала об этом. Но им показалось, что подобного поклонения им не достаточно.

Они рассудили так, что Аллах субханаху ва таъала простил Своему Посланнику все предыдущие и будущие грехи, поэтому он может не совершать дополнительные поклонения. Однако им следует увеличить эти поклонения.

Один из них сказал, что будет постоянно поститься и никогда не будет разговляться. Второй сказал,

что не будет спать по ночам и будет постоянно молиться. Третий заявил, что никогда не женится.

Эти их слова дошли до Пророка саллаллаху алайхи васаллам и очень рассердили его. Завершив молитву в мечети, Посланник саллаллаху алайхи васаллам обратился к верующим со словами, которые приведены в изучаемом нами хадисе:

«Однако клянусь Аллахом, поистине, я действительно покорнейший Аллаху из вас и самый боящийся Его».

Иными словами: О люди, будьте осторожны, знайте: не заблуждайтесь и не говорите ненужного.

«Клянусь Аллахом...» - это не просто слова, а слова, подкрепленные клятвой.

«...поистине, я действительно покорнейший Аллаху из вас».

Среди вас не было, нет и не будет людей, боящихся Аллаха больше меня.

«...и самый боящийся Его».

Среди вас не было, нет и не будет более благочестивых людей, чем я.

«Но поистине, я пощусь и разговляюсь».

Есть дни, когда я соблюдаю дополнительный пост. Но есть также дни, когда я не пощусь. Обычно благословенный Пророк саллаллаху алайхи васаллам соблюдал дополнительный пост по понедельникам и четвергам, в начале, в середине и в конце месяца. Для тех же, кто хочет поститься больше, он рекомендовал следовать примеру пророка Давуда алайхиссаллам, который постился через день.

«И совершаю намаз, и сплю».

Ночью я читаю дополнительные молитвы, но также и сплю необходимое время. Ночью благословенный Пророк саллаллаху алайхи васаллам уделял необходимое время для сна, но и исполнял дополнительные молитвы - тахажжуд. В основном, он бодрствовал в третьей части ночи, во время приближения рассвета.

«И женюсь на женщине».

Пророку саллаллаху алайхи васаллам не подобает быть вне брака. Подавляющее большинство пророков алайхимуссалам были женаты.

«Кто же отвернулся от моей сунны, то не от меня».

Те, кто не следует моему примеру, вне нашей религии.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Пророк саллаллаху алайхи васаллам - самый богобоязненный человек.

2. Пророк саллаллаху алайхи васаллам - самый набожный человек.

3. Никто не превзойдет Пророка саллаллаху алайхи васаллам в богобоязненности и набожности.

4. Нельзя дополнительно поститься без перерывов.

5. В дополнительном посте следует руководствоваться сунной Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

6. Ночью необходимо своевременно спать и совершать дополнительные поклонения, сообразуясь с сунной.

7. Нехорошо быть холостым и не заводить семью.

8. Отклонение от сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам ведет к выходу из религии.

Сегодня мы испытываем огромную потребность в осознании сути данного хадиса. Со временем даже у тех, кто считает себя мусульманами, сложились некоторые неверные представления об Исламе. Одни пытаются придать Исламу представления, присущие другим религиям, полагая, что Ислам зовет к отшельничеству, и совсем удаляются от мирской жизни.

Другие, которых намного больше, не соблюдают совсем ничего предписанного! Также, как и первые, понимая Ислам как отказ от мирской жизни, они бегут от него и всех его предписаний.

В действительности же нужно чувство меры! Для того, чтобы стать самым богобоязненным человеком в мире, не нужно мучить себя, совершая то или иное физическое усилие. Для того, чтобы стать самым на-

божным человеком в мире, совсем не обязательно за-
тевать какое-то сложное дело. Напротив, можно быть
самым набожным и близким к Аллаху субханаху ва
таъала человеком, не отказываясь от мирской жизни,
наслаждаясь всеми разрешенными благами, в меру
уделяя время для сна, в меру питаясь и имея семью.

Подтверждением этой великой истины является
пример самого достойного в мире человека - Про-
рока Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Он
всегда своевременно спал и молился, питался и по-
стился, вел семейную жизнь в законных браках.

Именно потому, что Ислам является религией
Аллаха субханаху ва таъала, в ней учтены все по-
требности человека, ибо Сотворивший человека
лучше Своих созданий знает и все его потребности
и возможности.

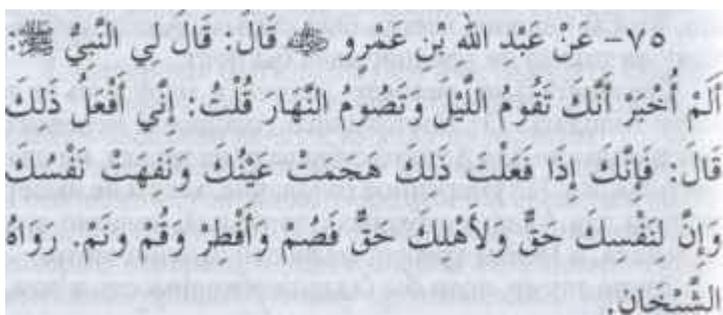
Если бы было необходимо, чтобы человек ничего
не ел, Аллах субханаху ва таъала создал бы его не
нуждающимся в пище. Если же было бы необходи-
мо, чтобы человек всегда был сытым, Аллах субха-
наху ва таъала не предписывал бы пост.

Следовательно, человек должен в меру есть и в
меру голодать. От постоянного голодания человека
нет пользы ни для Аллаха субханаху ва таъала, ни для
него самого. Но умеренное голодание, хотя и не имеет
пользы для Аллаха субханаху ва таъала, полезно для
человека, и Ислам требует от людей именно этого.

Точно также, если бы была необходимость в том,
чтобы человек совсем не спал, Аллах субханаху ва
таъала не сотворил бы его нуждающимся во сне.
Если же человек все время бы спал, не поклонялся
бы своему Создателю и не отличался бы от живот-
ного, Аллах субханаху ва таъала не предписал бы
ему поклоняться. В чрезмерном сне нет пользы ни
Для Создателя, ни для самого человека, скорее, ему
это даже вредно. В умеренном же сне и умеренном
поклонении, хотя и нет пользы Аллаху субханаху ва
таъала, есть польза для самого человека.

Если бы человек должен был быть безбрачным, Аллах субханаху ва таъала не создавал бы его в виде мужчины и женщины, не наделял бы их влечением и нуждой друг в друге. Точно так же, если бы человек удовлетворял свои сексуальные потребности не в законном браке, а так, как животные, то Аллах субханаху ва таъала бы не предписал совершать никах. Для Творца нет пользы от безбрачия человека, а для человека это плохо, как плохо и вредно беспорядочное удовлетворение сексуальных потребностей. Желая, как и во всем, только лучшего для людей, Всевышний определил для них законный способ удовлетворения их потребностей посредством брака.

В Исламе такие занятия, как «сон», «питание», «семейная жизнь», не считаются мирскими делами, и к ним не призывают относиться с презрением. Напротив, они соответствуют Исламскому учению, и исполнение их с добрыми намерениями считается богоугодным делом и богослужением Аллаху.

75. Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал мне:

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

Я сказал: «Поистине, я делаю так».

Он сказал: «И поистине, когда делаешь так, то ослабеют твои глаза, это опротивит твоему нафсу.

И поистине, твой нафс имеет право, и твоя семья имеет право. Постись же, и разговляйся, бодрствуй и спи».

Передали два шейха.

Пояснение: Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывает Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху, а через него и всю свою умму, к умеренности и постоянству в своих деяниях.

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

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

По этому хадису Пророка саллаллаху алайхи васаллам нам следует учиться, как обращаться с поддавшимися гордыне на почве поклонения молодыми людьми. Он не ругал его и не говорил о жалобе его отца, а начал разговор так, будто о его усердиях в поклонении ему стало известно от какого-то неизвестного лица. В словах Пророка саллаллаху алайхи васаллам не было даже намека на упрек. Поэтому Абдуллах ибн Амр уверенно ответил: **«Поистине, я делаю так».**

Получив подтверждение о действиях Абдуллаха ибн Амра от него самого, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам постепенно переходит к наставлению:

«И поистине, когда делаешь так, то ослабеют твои глаза, это опротивит твоему нафсу».

Если ты будешь продолжать молиться все ночи

напролет и поститься все дни, это скажется на твоём здоровье: ослабеют глаза. Бесперывное совершение дополнительных поклонений, в конце концов, надоест твоему нафсу, что приведет к нехорошим последствиям - потом тебе совсем не захочется совершать поклонение Всевышнему.

«И поистине, твой нафс имеет право».

Тебе необходимо учитывать потребности нафса. Его необходимо в меру удовлетворять дозволенным путем. Иначе окажется, что ты выступаешь против сотворенной вместе с тобой Аллахом природы.

«...и твоя семья имеет право».

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

На примере Абдуллаха ибн Амра говорится о его супруге. Супруга имеет право на внимание своего мужа. Состоя в браке, муж должен исполнять свои супружеские обязанности. Мусульманину не следует оставлять без внимания супругу, полностью предавшись намазу и посту.

«Постись же, и разговляйся».

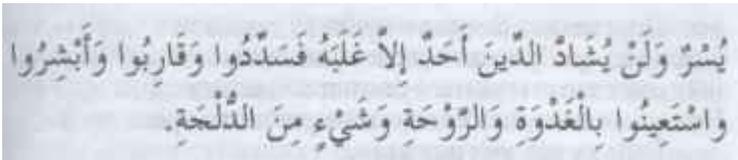
Если тебе хочется держать дополнительный пост, так держи в меру и прерывай его на некоторое время.

«Бодрствуй и спи».

Если тебе по нраву не спать по ночам и молиться, это хорошо, но делай это в меру и спи своевременно.

Следует отметить, что в хадисах, приведенных в данной главе, а также других схожих хадисах речь идет о дополнительных поклонениях. Поскольку в обязательных и необходимых богослужениях не может быть умеренности или сокращения. Нельзя совершать четырехкратный намаз вместо пятикратного, соблюдать половину поста вместо полного. В примере Абдуллаха ибн Амра речь идет о его дополнительных молитвах по ночам и посте в дневное время.

٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ

76. Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Поистине, религия - легка. И кто будет чрезмерным в религии, (она) победит его самого. Будьте же умеренны, и будьте близки к этому, и благовещайте, и просите помощь ранним утром, после полудня и немного в конце ночи».

Пояснение: В этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывает не усердствовать в религии чрезмерно, не мучить себя излишним упорством, а придерживаться срединности, стремиться к совершенству, всегда пророчествовать о благом, не упускать благоприятных возможностей и использовать их.

Характеризуя Ислам, Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорит:

«Поистине, религия - легка».

Эти слова Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам являются категоричным ответом тем, кто сеет панику и клевету, заявляя, что исполнение требований Исламского шариата является трудным и даже не выполнимым.

В самом деле, Ислам строится на практике облегчения - в нем нет ничего обременительного и невыполнимого. Ислам - это свод повелений Аллаха субханаху ва таъала для разумных людей.

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

Кто усердствует сверх меры, переходя разумные границы, кто намерен делать больше, чем положено, чтобы только завоевать славу от людей, тот будет отвержен - такие люди рано или поздно, так или иначе, сойдут с верного пути. Кто-то, переусердствовав, перегрузив себя, впадает в отчаяние из-за непосильности своей непомерной ноши и забрасывает вообще

все. Другие же, впадая в ярость, делают то, чего нет в религии, требуя этого же и привлекая к этому остальных, они запутываются сами и сбивают с пути других. Вот это и означает быть «поверженным религией».

«Будьте же умеренны».

Делайте так, как указано шариатом, не преувеличивайте и не уменьшайте.

«И будьте близки к этому».

Не выходите за рамки указанного шариатом и не отдаляйтесь от шариата.

«И благовещайте».

Всегда говорите о благих вещах, говорите хорошо и ожидайте благого.

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

«Просите помощи» в этом предложении означает совершение дополнительных поклонений. Быть постоянно занятым молитвами и поклонами трудно. Поэтому здесь имеется в виду, что это нужно делать с разумными перерывами, уделяя время и отдыху.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Ислам - это религия облегчения.
2. В ней не следует быть фанатичным.
3. Тот, кто попытается стать фанатичным в следовании Исламу, будет повержен.
4. Необходимо следовать указаниям шариата.
5. Необходимо держаться строго в рамках шариата.
6. Необходимо жить, благовествуя о добре.
7. Дополнительные молитвы и поклоны должны совершаться своевременно и в меру.

Существует очень много неверных представлений об Исламе. Наиболее распространенным из них является заявление о том, что предписания Ислама очень сложны и затрудняют жизнь человека. Эти мнения распространялись и продолжают распространяться врагами Ислама.

К этому присоединились и лодыри, претендующие на право быть мусульманами. Однако им так-

же следует знать, что объявление Ислама сложным противоречит аяту Аллаха субханаху ва таъала и хадисам Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Им следует знать, что всякий, кто высказывается против аята Аллаха субханаху ва таъала и хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам, становится кафиром.

Мусульманин потому и называется мусульманином, что он, ничего не оспаривая, смирил свой нафс и принял сказанное в аятах и хадисах. Если он не верит в то, что сказано в аятах и хадисах, если вместо смирения с этим он начинает что-то оспаривать и проверять, высказывать противоположные мнения, в нем не останется ничего мусульманского. Если он не понимает того, что сказано в аятах и хадисах, ему следует признать, что ему не хватает знаний для этого, а не выступать против и подвергать все сомнению.

В ответ тем, кто говорит о сложности Ислама, мы говорим: «Что же в нем трудного?!». Что же в нем сложного, в сравнении с другими религиями и неверием? Для того, чтобы стать мусульманином, достаточно лишь произнести изречение о вере: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад - Его раб и посланник», и подтвердить это сердцем. Больше ничего не нужно. Не нужно идти в какое-то особое место, проводить какой-то особый ритуал и т.п.

Не нужно и заучивать какие-либо уставы, получать документ от различных людей и учреждений, отвечать на вопросы, а в случае недостаточности этого давать взятки, быть сначала кандидатом, чтобы только потом стать членом данной организации.

Никаких сложностей нет и в том, что предлагает Ислам членам мусульманского общества. Даже если все, что он предлагает, состоит из поклонения Аллаху субханаху ва таъала, это приносит колоссальную пользу личности самого мусульманина, обществу и всему человечеству.

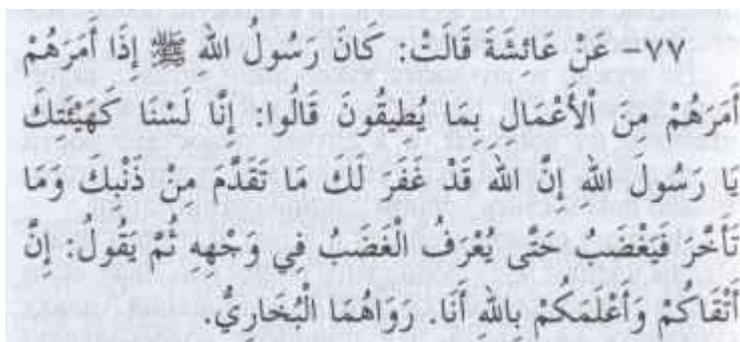
Для совершения мусульманских ритуалов не требуется ни специального места, ни особой одежды, ни

различных предметов или посредников. Каждый может совершать молитвы и поклонения в любом месте, в любой одежде и столько, сколько ему хочется. Необходимо лишь соблюдать Исламскую чистоту и прикрытие запретных мест.

Для покаяния в Исламе человеку достаточно лишь искренне раскаяться, попросить прощения и не повторять совершенных ранее грехов. Для этого не требуется, как в других религиях, проведения особого ритуала, участия посредника - принимающего раскаяние - и приобретения за подношение документа о прощении. - Одним словом, в Исламе нет ничего сложного.

Если Ислам и требует что-либо от человека, то только для того, чтобы возвысить его с уровня животной природы до уровня истинного человека. Ислам не преследует цели возвысить человека до уровня ангела. Поэтому тем, кто считает требования Ислама и выполнение их трудными, просто нравится оставаться на более низком уровне развития.

Ислам предостерегает тех, кто по собственному желанию усердствует сверх меры, стремится совершать больше дополнительных поклонений. Изученный нами хадис является достоверным примером этого.

77. Передается от Лиши радияллаху анха:

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

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

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

Оба хадиса передал Бухари.

Пояснение: Пророк саллаллаху алайхи васаллам не поручал сподвижникам что-либо свыше их сил. Сподвижники горели желанием увеличить поклонения, чтобы получить больше воздаяний (*саваб*) от Всевышнего. Но Пророк саллаллаху алайхи васаллам не разрешал им этого. Подобные желания настолько овладевали ими, что они осмеливались говорить Посланнику саллаллаху алайхи васаллам всё, что думали:

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

Вы являетесь по сути безгрешным, поклоняетесь много, нам же не прощены грехи, как Вам, а их у нас немало. Поэтому они просили позволить им увеличить поклоны, что свидетельствует о том, насколько сильно они стремились поклоняться Аллаху.

Таким образом, из-за запрета Пророка саллаллаху алайхи васаллам они не совершали столько поклонов, сколько им бы хотелось. При поверхностном взгляде подобное стремление заслуживает наивысших похвал. Но поступал ли так Пророк саллаллаху алайхи васаллам? - Нет! Его реакция была противоположной:

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

С учетом того, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам был по натуре очень добрым, разозлить его могли только намеренные нарушения воли Аллаха субханаху ва таъала, из чего ясно, что также не следует настаивать на чем-то своем, не подчиняясь тому, что предписано всем.

Почему же стремление сподвижников увеличить поклонение вызвало гнев Посланника саллаллаху алайхи васаллам? Потому что они посчитали недостаточным то, что предписал им Аллах субханаху ва таъала и Его Посланник саллаллаху алайхи васаллам, и пытались ввести для себя еще более сложные обязанности. А это всегда приводит к ошибкам - Всевышний лучше знает меру для каждого. Поэтому, человеку предписано то, что ему по силам.

Аллах субханаху ва таъала желает, чтобы человек был истинным человеком. Он не хочет, чтобы человек был ангелом или животным. Аллах наделил человека качествами и ангела, и животного. Тело, потребность в пище и плоти являются качествами животного происхождения. Духовность, сознание, смирение и склонность к вере и служению Богу являются качествами ангела.

Человек, сумевший возвысить в себе качества ангелов над животными инстинктами и живущий в согласии с законами шариата, становится выше ангелов. Тот же, чьи животные качества возобладали над ангельскими, занятый лишь заботами о потреблении пищи, удовлетворении плотских потребностей и мирскими проблемами, может опуститься ниже животного.

Ислам против того, чтобы человек опускался на уровень животного. В то же время, он не заставляет и не призывает подниматься и на уровень ангелов. Ислам всего лишь требует от человека оставаться настоящим человеком.

Именно поэтому непослушание и желание делать больше предписанного Аллахом вызывало особый гнев Пророка саллаллаху алайхи васаллам. В этом хадисе говорится о гневе Посланника саллаллаху алайхи васаллам, вызванном просьбой сподвижников позволить им увеличить поклонение, на что он ответил:

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

Никто из вас не сможет быть более богобоязненным и не сможет познать Аллаха лучше, чем я.

Почему же вы хотите поклоняться так, как не поклоняюсь даже я?! Отсюда следует, что поклонение сверх предписанного сунной благословенного Посланника является неверным.

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. Ни от кого нельзя требовать больше его возможностей.

2. Все прежние и будущие грехи Пророка саллаллаху алайхи васаллам прощены. Несомненно, слово «грехи» в отношении Пророка саллаллаху алайхи васаллам используется лишь условно. Наши ученые говорят, что это некоторые деяния, которые могли быть не завершены до конца.

3. Добрые деяния возвышают уровень человека, поэтому сподвижники просили позволить им увеличить совершение доброделания. Пророк саллаллаху алайхи васаллам не отрицал того, что увеличение благих деяний возвышает уровень человека, но был против превышения того, что позволено шариатом.

4. Дополнительные поклонения должны быть соразмерны возможностям.

5. Человеку, достигшему определенного уровня, не следует пребывать в довольстве этим, а следует стремиться к постоянству в совершении дополнительных поклонений.

6. Противоречащее шариату должно активно отторгаться.

7. Пророк саллаллаху алайхи васаллам является самым набожным человеком.

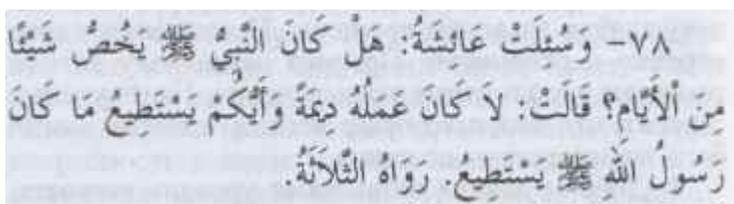
8. Пророк саллаллаху алайхи васаллам является человеком, который знает Аллаха субханаху ва таъала лучше всех.

9. При необходимости допустимо говорить людям о своих достоинствах.

Отсутствие сегодня любителей увеличения поклонений не означает, что этот хадис вовсе не актуален и в нем нет нужды. Этот хадис мы используем в качестве аргумента против тех, кто заявляет о том,

что Ислам состоит из трудностей. Мы используем его для тех, кто пребывает в сомнениях и кому кажется, что требования Ислама могут быть сложными.

Мы используем его для того, чтобы наставить на правильный путь тех, кто, поддавшись своей испорченной натуре, утруждает себя, совершая то, чего нет в шариате, отпугивая тем самым от Ислама других. Сегодня мы крайне нуждаемся в этом хадисе.

78. У Лиши радияллаху анха спросили:

«Обособлял ли Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам что-либо каким-то днем?».

Сказала: «Нет! Его деяния были постоянными. Кто же из вас сможет делать то, что делал Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам?».

Пояснение: В этом хадисе Аиша радияллаху анха говорит о правилах Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Почтенные сподвижники постоянно спрашивали у Аиши радияллаху анха о разных вещах, ибо она знала очень многое. Возможность постоянно находиться рядом с Пророком саллаллаху алайхи васаллам и обладание хорошими умственными способностями позволили Аише радияллаху анха владеть ценной информацией о многих вещах. После смерти Пророка саллаллаху алайхи васаллам к Аише радияллаху анха обращались по многим вопросам, которые не могли решить даже известные сподвижники. Именно в одном из таких обращений сподвижники поинтересовались тем, были ли у Пророка саллаллаху алайхи васаллам какие-либо правила совершения особых видов поклонений:

«Обособлял ли Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам что-либо каким-то дням?».

Иными словами, брал ли Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам за правило в какие-либо отведенные дни совершать специальные поклонения? На что Аиша радияллаху анха ответила: **«Нет».**

Тем самым, у Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не было таких правил. Тогда каких же правил Он придерживался? Ответ на этот вопрос мы находим в продолжении слов Аиши радияллаху анха:

«Его деяния были постоянными».

Совершая что-либо один день, пусть в небольшом количестве, но он совершал это постоянно.

«Кто же из вас сможет делать то, что делал Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

Кто же из вас смог бы быть таким же постоянным в этом?

Полезные выводы, извлекаемые из данного хадиса:

1. У ученых женщин можно получать знания.
2. Аиша радияллаху анха обладала выдающимися знаниями и пользовалась огромным уважением.
3. Пророк саллаллаху алайхи васаллам не выделял какие-либо определенные дни для совершения особых поклонений.
4. Если Пророк саллаллаху алайхи васаллам что-то делал, то он был постоянен в этом.
5. Сколько бы ни старались другие люди, они не смогут достигнуть уровня Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

79. Передается от нее же:

«Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам спросили:

«Какое деяние любимее Аллаху?».

Сказал: «Постоянное, пусть и малое».

Передали два шейха и Тирмизи.

Пояснение: Почтенные сподвижники отличались своим стремлением совершать наилучшее из того, что вызвало бы довольство Аллаха субханаху ва табала. Для того, чтобы узнать о таких деяниях, они спрашивают у Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам:

«Какое деяние Аллах любит больше всего?».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам отвечает:

«Постоянное, пусть и малое».

Да, в Исламе малое, но постоянное деяние лучше того, что совершается много, но не постоянно, ибо Ислам предпочитает, чтобы добро было постоянным.

Совершив в один из дней недели доброе дело, мусульманин, следуя требованиям Ислама, и во все остальные дни не занимается греховными делами. Мусульманин привержен добру каждый день. Пусть понемногу, но он совершает благие дела постоянно. Все самое хорошее именно в этом.

Этому должны следовать и все мы, мусульмане. К сожалению, большинство наших братьев ведут себя хорошо по пятницам, в дни праздников (Ийдул Фитр, Ийдул Адха), в месяце Рамадан, а в остальное время позволяют себе все, что угодно. Несомненно, хорошо вести себя в указанные дни и месяцы похвально и заслуживает саваба. Однако нужно стремиться к тому, чтобы и в остальное время быть таким же.

Подводя итог данной главы, следует отметить, что Ислам - это легкая религия, сложным и трудным является все остальное. Исполняя предписания шариата, человек достигает счастья в обоих мирах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Священный Куръан.
2. Имадуддин Исмаил ибн Касир. «Тафсири Куръани Азим». Дар ихйил кутубил арабия.
3. Мухаммад Али Сабуни. «Раваиъул Байан тафсири Аятил Ахкам минал Куръан», Дар ихйит турасил араби, Бейрут.
4. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. «Тафсири Хил ал».
5. Мухаммад ибн Исмаил Бухари. «Сахихул Бухари», Ташкент, 1973.
6. Муслим ибн ал-Хаджжж ал-Курайши. «Сахихул Муслим». Дарул кутубил илмия. Бейрут, Ливан.
7. Мухаммад ибн Ийса Тирмизи. «Сунани Тирмизи». Дарул кутубил илмия. Бейрут, Ливан, 1987.
8. Сулайман ибн Ашхас Сиджистани ал-Азди. «Сунани Абу Давуд», Дарул Баз, Мерва, Мекка.
9. Ахмад ибн Шухайб ан-Насаи. «Сунани Насаи». Мактабут тарбиятил араби лидувалил халидж, Рияд, 1988.
10. Мухаммад ибн Йазид ал-Казвини. «Сунани ибн Маджа», Дар ихйит турасил араби, Бейрут, 1975.
11. Малик ибн Анас ал-Асбахи ал-Хумайри. «Муваттаъ Имами Малик», Дарун нафаис, Бейрут, 1987, 10-изд.
12. Абдуллах ибн Бахрам ад-Дарими. «Сунани Дарими», Дарул фикри.
13. Ахмад ибн Ханбал. «Муснади имам Ахмад ибн Ханбал», Дарул кутубил илмия, Бейрут, 1978, 2-изд.
14. Мухаммад Абдурахман ал-Мубаракфури. «Тухфатул Ахвази би шархи жамеъит Тирмизи», Дарул кутубил илмия, Бейрут.
15. Мухаммад Юсуф ал-Хусайни ал-Банури. «Махарифус сунани шархи сунани Тирмизи», Ал-Мактабатул банурия, Карачи.
16. Шах Валиуллах ад-Дихлави. «Худжжатуллахил ба-лига», Мактабату салафия, Лахор.
17. Саъид Хавва. «Ал-Асасу фис-Сунна», Дарус-салам. Каир, 1994, 1-изд.
18. Мухаммад Фуад Абдулбаки. «Муъджам ал Мифехрис ли Алфозил Куръанил Карим», Дарул кутубил мисрия, Каир, 1945.

19. Ахмад ибн Халликон. «Вафиятул аъйан фи анбаи абнаиз заман», Ал-Матбаъатул маймуна, Каир, 1310 г.х.

20. Джалалиддин ас-Суюти. «Танвирул хавалик шархун ала Муваттаи Малик», Дарул ихяил кутубил арабия, Миср.

21. Али ибн Султан Мухаммад ал-Кари. «Миркатул Мафатих шарху Мишкатил Масабих», Дарул ихяит турасил араби, Бейрут.

22. Бадриддин Айни. «Умдатул Кари шарху Сахихил Бухари», Дарул фикр.

23. Ахмад ибн Хаджар ал-Аскалани. «Фатхул Бари шарху Сахихил Бухари», Дарул райяни лит турас. Каир, 1986, 1-изд.

24. Ахмад ибн Юсуф ал-Халаби. «Умдатул хуффази фи тафсири ашрафил алфаз», Дарул кугубил ватания, Бенгази, 1995.

25. Ахмад ибн Абдурахман ал-Макдиси. «Мухтасари минхажил касидин», Мактабату Дарул байан, Дамаск, 1978.

26. Мухаммад ибн Абу Бакр ар-Рази. «Мухтарус Сихах», ал-Хайъал мисриятил аммати лил китаб, Каир, 1976.

27. Зафар Ахмад ал-Усмани ат-Тахави. «Иълаус Сунан», Идаратул Куръани вал улумил Исламия, Карачи, Пакистан, 1415 г.х.

28. Ахмад ибн Мухаммад ат-Тахави ал-Ханафи. «Шархи маъани ал-Асар», Дарул кутубил илмия, Бейрут, Ливан, 1987.

29. Мулла Али Кари Ханафи. «Шархи Китабил-Фикхил Акбар», Дарул Кутубил илмия, Бейрут, 1995 г.

30. Махмуд Шалтут. «Ал-Ислам акидатан ва шарифатан», Даруш шурук, Каир, 1968 г.

31. Абдуллах ибн Мубарак. «Китабуз зухд».

32. «Назратун наъйим фии ахлакин Набийил карим».

33. «Ал-мавсуъатул-Фикхия».

34. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. «Тасаввуф хакида тасаввур» (Представление о тасаввуфе).

35. Саййид Рамадан Бути. «Ал-Хикамул-Атаия шархун ва тахлил».

36. Саъид Хавва. «Нафсни поклашда хулоса» (Вывод в очищении души). 1405 г.х., 27-мухаррам. Третье изд. Даруссалом.

37. Саъид Хавва. «Тарбиятунар рухийя» (Наше духовное воспитание), 1399 х.г., Дарул кутуб ал-арабия.

38. Абулхасан Али ал-Хасани ан-Надави. «Роббания ла рохбания» (Набожность - это не отшельничество), 1404 г.х., Второе изд., Муассасатур-Рисала.

39. Абу Абдуллах Харис ибн Асад ал-Мухасиб. «Адабун нафс» (Этика души), 243 г.х.

40. Абу Бакр Абдуллах ибн Мухаммад. «Мухасабатун нафс», 1408 г.х., Перв. изд. Муассасатул Кутубус-Сикафия.

41. Мухаммад Шейхани. «Духовное воспитание», 1416 г.х., Втор. изд. Дару Кутайба.

42. Салих Али Хусайн. «Тасаввуф ва унинг тарихидан курунишлар» (Тасаввуф и картины из его истории), 1994 г., Маншурату куллияту даъватул-Исламия.

43. Абу Хамид ал-Газзали. «Охират илмини кашф килишда фахрли дурлар» (Жемчужины почести в открытии науки загробной жизни), 1407 х.г., Муассасатул кутубус-Сакафия.

44. Бурханиддин ал-Букаи. «Тасаввуф борасидаги тортишув» (Дискуссия по тасаввуфу), 1400 х.г., Дарул кутубул-Илмия.

45. Мухаммад Заки Ибрахим. «Исломиё тасаввуф алифбоси» (Букварь исламского тасаввуфа). 1415 х.г., Пятое изд. Мактабатул Адаб.

46. Абдулкарим ал-Кушайри. «Кичик калб томон» (К маленькому сердцу), 1397 х.г., Дарул арабияту лил китаби.

47. Хусайн ал-Кувватли. «Исломдаги аҳди тасаввуф» (Приверженцы тасаввуфа в Исламе). 1998 г., Перв. изд., Маншуроту Дару икраъ.

48. Мухаммад Махмуд Алван. «Ислому ва Тасаввуфу» журнали (Журнал «Ислам и тасаввуф»), Журнал сохиби. № 10 от 01.03.59 г.

49. Халид Багдади. «Рисалаи халидия ва адаи зикр», Истанбул, 1993.

50. Хасан Мухаммад Саъид аш-Шаннави. «Фи риёзит тасаввуф». 2003 г.

51. Мухаммад Мази Абул Азаим. «Рисалатул муршидин вал мустаршидин», Дарул Мадинатул-Мунаввара, Каир, 1983 г.

52. Абул Хасан Али ал-Хасани ан-Надави. «Рижалул Фикри вад Даъвати фил Ислами», Дару ибн Касир, Бейрут, 1999 г.

53. Фахруддин Али Сафи. «Рашахату айнул-хаят», «Ибн Сина», Ташкент, 2003 г.
54. Яхья ибн Шарафиддин Навави. «Риязус салихин».
55. Абу Хамид Таззали. «Ихяу улумиддин».
56. Имом Кушайри. «Рисалаи Кушайрия».
57. Абулхасан Маварди. «Адабуд дуня вад дин».
58. Абдулазм ибн Абдулкави ал-Мунзири. «Ат-Таргиб ват-тархиб».
59. Абу Нуъайм Исбахани. «Хулятул авлия».
60. Ибн Жавзия. «Сифатус Сафва».
61. Абулфараж Абдуррохман ибн Ахмад. «Джа-миъул улум вал хикам».
62. Хафиз ибн Абуд Дуния. «Заммуд Дуния».

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Книга об Исламе и Иймане.....	6
<i>Глава первая.</i> Общий смысл Ислама и иймана.....	7
<i>Глава вторая.</i> О качествах совершенного иймана.....	36
Ийман может быть высокой и низкой степени, и ему не вредят происки шайтана.....	82
В чем различие ума мужчины и женщины?.....	95
<i>Глава третья.</i> О достоинствах религии.....	105
Заключение к главе «О достоинствах религии».....	142
Аллах примет только Исламскую религию.....	145
<i>Глава четвертая.</i> О вере в предустановление.....	158
Заключение.....	208
Еретики, подобные кадаритам и мурджиитам.....	213
<i>Глава пятая.</i> О байъате.....	224
<i>Глава шестая.</i> О твердом следовании Книге и сунне..	242
<i>Глава седьмая.</i> Аллах любит умеренность и постоянство в деяниях.....	293
Список литературы.....	315

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

***Книга об
Исламе и Иймане***

2

ТОМ

***Любые виды копирования и коммерческой
реализации без разрешения автора преследуются
законом, хорам по шариату.***

Редакционная коллегия:

***Председатель - Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф
Зам. председателя - Исмаил Мухаммад Юсуф
Ответственный редактор - Али Вячеслав Полосин
Ответственный секретарь - Озод Мунаввар***

Главная редакция
издательско-полиграфической
акционерной компании «Shaq»
Ташкент-2010

Художник ***А. Гуламов***
Художественный редактор ***А. Мусахуджаев***
Технические редакторы ***М. Каюмов, Д. Габдрахманова***
Корректор ***И. Ярулина***

Сдано в набор 1.02.2010. Подписано в печать 1.03.2010.
Формат 84x108 '/», Гарнитура «Тайме». Бумага офсетная.
Усл. п. л. 10,08. Уч-изд. л. 20,0. Тираж 3000. Заказ № 912.
Цена договорная.

**Типография издательско-полиграфической
акционерной компании «Shaq».
100000, г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41**

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф*

Хадисы и Жизнь

*Ислам
и Ийман*

2

ТОМ

ISBN 978-9943-00-549-5

9 789943 005495

www.islam.uz