

Абу Али аль-Ашари

**КОММЕНТАРИИ К СБОРНИКУ
«СОРОК ХАДИСОВ ИМАМА
АН-НАВАВИ»**

Махачкала | «Даруль-Фикр»
1444 х. | 2023 г.

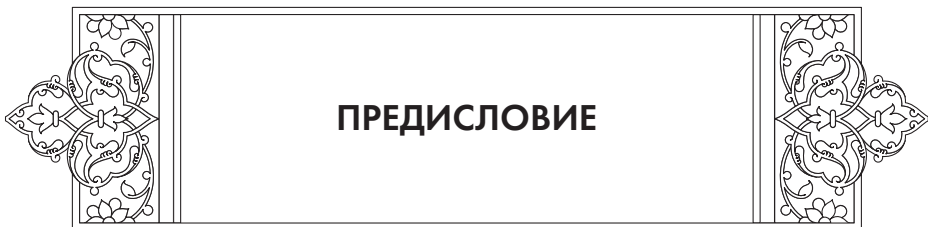
Абу Али аль-Ашари

Комментарии к сборнику «40 хадисов имама ан-Навави»/
Абу Али аль-Ашари. — 1-е изд. Махачкала: «Даруль-Фикр»,
2023 г. — 392 с.

«Сорок хадисов» имама ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) — книга, которая восхитила всю умму с момента ее написания и продолжает занимать студентов и ученых вплоть до наших дней. В этом небольшом сборнике имам собрал 42 хадиса, в которых отражаются учение и базовые ценности Ислама, прочитав которые мусульманин будет иметь общее представление о своей религии. Устаз Абу Али аль-Ашари (да сохранит его Аллах) перевел этот сборник на русский язык, снабдив его комментариями и разъяснениями, которые помогут читателю лучше понять эти хадисы, а также воплотить их в жизнь.

© Издательский дом «Даруль-Фикр»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам.

«40 хадисов» имама ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) — книга, которая восхитила всю умму с момента ее написания и продолжает занимать студентов и ученых вплоть до наших дней.

От Запада до Востока мусульмане, как обычные обыватели, так и студенты в *медресе*, читают этот сборник, заучивают его, преподают и толкуют.

До и после имама ан-Навави существовали такие сборники, но Всевышний Аллах наделил его особой благодарностью, которая ощущается во всех его книгах, и именно этот сборник — 40 хадисов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) — является самым известным и переведенным на множество языков.

В этом небольшом сборнике имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) собрал 42 хадиса, в которых отражается учение и базовые ценности Ислама, прочитав которые мусульманин будет иметь общее представление о своей религии.

Мы решили перевести этот сборник на русский язык, снабдив его примечаниями, которые помогут читателю лучше понять эти хадисы.

В первую очередь мы опирались на толкование *хафиза* Ибн Раджаба аль-Ханбали (да смилуется над ним Аллах), которое, безусловно, является лучшим в своем роде. Также мы обращались к толкованиям *имамов* Ибн Хаджара аль-Хайтами и Муллы Али аль-Кари (да смилуется над ними Аллах).

Мы просим Всевышнего Аллаха, чтобы автор перевода, а также все, кто причастен к изданию и распространению этой книги, попадали под слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Доведите от меня хотя бы один аят»*¹.

¹ Аль-Бухари, № 3461.

ИМАМ АН-НАВАВИ: ОЖИВИТЕЛЬ РЕЛИГИИ

Сложно представить более известного ученого в мусульманском мире: его труды можно найти в любой части исламского мира, а его книга «Сады праведных» — неизменная часть любой библиотеки мусульманина.

Его имя — Яхья ибн Шараф ибн Мира ибн Хасан ибн Хусейн ибн Хизам ан-Навави, Мухьиддин Абу Закария, *шейх аль-Ислам, устаз устазов*, довод Аллаха в отношении тех, кто пришел после него, призывающий на путь *саляфов*.

Вся его недолгая жизнь — это изучение наук и написание книг по *фикху*, о *хадисах* и *суфизме*.

Родился *шейх аль-Ислам* в 631-м году в селении Нава. Один праведник этой местности, *шейх Ясин аз-Заркаши* (в некоторых книгах его называют аль-Маракиши), приметил нелюдимого мальчика и что-то увидел в нем, а затем уговорил его отца отдать в *медресе* для заучивания Корана. И к своему совершеннолетию *имам ан-Навави* закончил заучивать Священную Книгу.

И, когда ему исполнилось девятнадцать лет в 649-м году, отец привез его в Дамаск и оставил учиться в *медресе* ар-Раввахия.

И за четыре с половиной месяца он выучил книгу «*Ат-Танбих*» по шафиитскому *фикху* и четверть книги «*Аль-Мухаззаб*».

Он постоянно посещал уроки *шейха* Камалюддина Исхака ибн Ахмада аль-Магриби (да смилуется над ним Аллах),

который был крупным ученым и аскетом и оказал большое влияние на личность *имама* ан-Навави.

Обычно его день состоял из двенадцати уроков с *шейхами* по разным дисциплинам: так он изучал *фикх*, *хадисы*, *усуль*, грамматику и другие науки.

Два урока были по книге по *фикху* «*Аль-Васит*», третий урок — по книге «*Аль-Мухаззаб*», один урок — по книге «*аль-Джам' бейна ас-Сахихейн*» по *хадису*, один урок — по толкованию «*Сахиха*» Муслима, урок по книге «*Аль-Люма*» Ибн Джинни по грамматике, урок по книге «*Ислях аль-мантык*» Ибн ас-Сиккита по языку, урок по морфологии, урок по *усуль аль-фикху*. Иногда у него был урок по «*Аль-Люма*» *имама* аш-Ширази или «*Аль-Мунтахаб*» ар-Рази, а также урок по именам передатчиков *хадисов* и урок по *акыде*.

Книгу «*Аль-Джам' бейна ас-Сахихейн*» *имам* ан-Навави проходил с Абу Исхаком аль-Муради аль-Андалуси. С ним же он прошел сборник Муслима и большую часть сборника Бухари.

А книгу по передатчикам *хадисов* «*Аль-Камаль*» *имама* аль-Макдиси он прошел с *хафизом* Абу аль-Бака ан-Набулси, снабжая ее примечаниями и дополнениями.

Также *имам* ан-Навави учился у известного ханафитского хадисоведа ад-Дияъ ибн Тамама аль-Ханафи (да смилуется над ним Аллах).

Имам записывал у себя все пояснения, дополнения и примечания, и Аллах поддержал его, одарив невероятной благодарью во времени.

Имам ан-Навави пишет о себе, что хотел также заняться медициной и купил книгу «*Аль-Канун*», но почувствовал

после этого тяжесть на сердце и не мог ничем заниматься. Он решил полностью убрать эти книги — и лишь затем его состояние улучшилось.

Следует указать, что медицина — это похвальная наука, но в те времена в таких книгах излагались воззрения древних греков и философия их последователей.

Имам учился у Камалюддина аль-Ирбили и у Иззуддина аль-Ирбили (да смилуется над ними Аллах), и с последним у *шейх аль-Ислама* была особая связь, и он прислуживал ему, стараясь наполнять ему кувшин перед омовением.

Имам ан-Навави ел только раз в день, и еду ему присылал его отец. И он не ел фрукты в Дамаске из-за страха съесть сомнительное, считая, что правила *вакфа* могли быть нарушены в некоторых фруктовых садах.

Впоследствии он стал преподавателем в *Дар аль-хадис аль-Ашрафия* и не брал за это оплату, продолжая проживать в своем ветхом жилище и ничего ни от кого не принимая.

Также *имам* продолжал держать связь с *шейхом* Ясином аз-Заркаши, посещая его и советуясь с ним.

В течение шести лет *имам* ан-Навави занимался в таком усиленном режиме, не упуская ни минуты свободного времени и тратя время лишь на получение знания. И даже по дороге он всегда повторял что-то из заученного, а после этого *имам* ан-Навави начал писать книги.

И, когда приблизилась его кончина, он вернул все взятые из библиотеки книги, уехал в свое селение Нава и после нескольких дней болезни скончался там в 676-м году.

Когда до ученых Дамаска дошла весть о кончине *имама*, они вместе с главным *кадием* Иззуддином ас-Саиг направились в Нава прочитать *намаз* возле его могилы.

Акыда имама ан-Навави

Нет никаких сомнений, что *имам* ан-Навави был ашаритом, о чем сказали *имамы* ас-Субки и аль-Яффи (да смилуется над ними Аллах). *Имам* аз-Захаби (да смилуется над ним Аллах) признает, что *имам* ан-Навави часто прибегал к аллегорическому толкованию некоторых текстов об атрибутах в толковании «*Сахиha*» Муслима.

В наше время некоторые заблудшие говорят, что *имам* ан-Навави просто совпал в некоторых разделах *акыды* с ашаритами, но сам таковым не был, что само по себе невероятно абсурдно, ведь позиция по разделу об именах и атрибутах — самому главному в *акыде* — и определяет, к какому течению относится тот или иной ученый. Но *имам* ан-Навави был ашаритом и в остальных вопросах, например, в отношении к *касбу*.

Книги имама ан-Навави

За свою короткую жизнь *имам* ан-Навави оставил огромное наследие во многих науках, и мы кратко расскажем о некоторых его трудах.

- **Шарх Сахиx Муслим.** *Имам* ан-Навави написал это толкование, чтобы облегчить понимание этого сборника для тех, кто не является специалистом в науке *хадис*, особенно в области имен передатчиков.
- **Шарх Сахиx аль-Бухари.** *Имам* ан-Навави начал писать толкование к этому сборнику и дошел до раздела о знаниях.
- **Шарх Сунан Абу Давуд.** *Имам* также не закончил это толкование, дойдя до раздела об омовении.
- **«Ат-Тибьян».** Книга об *адабах* чтения Корана.

- «**Аль-Хуляса**». Имам собрал *хадисы* по *фикху*, прокомментировав их достоверность. Он дошел до раздела о *закяте* и не закончил его.
- «**Сорок хадисов**». В этом сборнике *имам* ан-Навави собрал сорок два *хадиса*, раскрывающие исламские принципы наилучшим образом. Безусловно, это одна из самых известных книг *имама*, и сложно найти *медресе*, в котором бы ее не изучали.

Многие ученые написали комментарии к этому сборнику, и из них следует выделить толкования Ибн Раджаба аль-Ханбали и Ибн Хаджара аль-Хайтами (да смилуется над ними Аллах).

- «**Аль-Азкар**». В этой книге *имам* ан-Навави собрал достоверные *зикры* и *дуа*, которые передаются от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует). *Имам* будто заметил в свою эпоху, как люди стали много времени уделять *вирдам* и *хизбам*, которые передаются от определенных праведников, в ущерб *зикрам* из *Сунны* Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует). И поэтому в самом начале *имам* ан-Навави пишет, что самый лучший *зикр*, который человек может совершать, — это *зикр*, который достоверно передается от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует)².

И, возможно, поэтому некоторые *суфьи* говорили о нем, что только он из современников следовал *тарикату* сподвижников³.

Также книга содержит в себе много тем, касающихся и научной методологии.

² Аль-Азкар, с. 28.

³ Ас-Сахави, с. 41.

- **«Сады праведных».** Безусловно, это самая известная книга *имама* ан-Навави, в которой он собрал основной корпус *хадисов* о благородном нраве.

В предисловии к этой книге *шейх аль-Ислам* указывает, что есть разные пути праведников, но самый достоверный путь приближения к Аллаху — это следование тому, что достоверно передается от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует)⁴.

И эти две книги: «*Азкар*» и «*Рияд*» — это изложение пути приближения к Аллаху в свете достоверной *Сунны*, и нет пути более достоверного, чем этот.

Из комментариев к этой книге можно выделить толкование Ибн Камала аль-Баша и толкование, изданное «*Дар аль-Машари*».

- **«Аль-Иршад» и «Ат-Такриб».** Книги по терминологии *хадиса*, в которых *имам* ан-Навави сократил известную книгу Ибн ас-Саляха.
- **«Дакаик аль-минхадж» и «Ар-Равда».** Краткие изложения *шарха имама* ар-Рафии по шафиитскому *фикху*.
- **«Аль-Минхадж».** Краткое изложение книги «*Аль-Мухаррар*» *имама* ар-Рафии, ставшее главным текстом по шафиитскому *фикху*.
- **«Аль-Маджму».** Толкование книги *имама* аш-Ширази «*Аль-Мухаззаб*» по шафиитскому *фикху*. *Имам* дошел до раздела о ростовщичестве (*риба*), дописывали книгу уже другие ученые. Она считается энциклопедией по сравнительному *фикху*.

В этой книге *имам* ан-Навави, в частности, пишет о том, что *намаз Рагаиб* — это новшество и нельзя опираться

⁴ С. 28.

в этом вопросе на такие книги, как «Аль-Кут» и «Аль-Ихья»⁵.

- «Аль-Идах». Это описание *хаджа* по шафиитскому *мазхабу*.
- «Аль-Фатава». Небольшой сборник ответов на вопросы.

Некоторые фетвы имама ан-Навави

Имам ан-Навави указывает, что здороваться после каждого *намаза* — дозволенное новшество, несмотря на то, что это не передается от *саляфов*⁶.

Имам ан-Навави указывает, что крайне нежелательно кланяться при встрече с человеком в виде приветствия⁷, а также вместо слов приветствия просто кивать головой⁸.

Также *шейх аль-Ислам* пишет, что желательно целовать руки ученых и праведников⁹, но совершать им земной поклон явно запрещено¹⁰.

Имам ан-Навави отмечает, что до умершего награда за *дуа* и милостыню доходит по единогласному мнению, а награда за чтение Корана по мнению *имама* Ахмада и некоторых шафиитов доходит, а по мнению *имама* аш-Шафийи и большинства — нет¹¹.

Что же касается времени Ночи Величия в *рамадан*, *имам* указывает, что известное мнение шафиитов — что это

⁵ Аль-Маджму, 4/56.

⁶ С. 56.

⁷ С. 69.

⁸ С. 70.

⁹ С. 71.

¹⁰ С. 72.

¹¹ С. 83.

определенный день, который от года к году не меняется, но считает более верным то, что день может меняться¹².

Также *шейх аль-Ислам* указывает, что родители могут запретить человеку совершать дополнительный *хадж* и на них не будет за это греха, но они не могут запретить ему совершение обязательного *хаджа*¹³.

Имам ан-Навави отмечает, что путнику желательно привозить подарки своей семье¹⁴.

Шейх аль-Ислам пишет, что если игра в шахматы отвлекает человека от *намаза*, то играть запретно, а если не отвлекает, то по мнению *имама аш-Шафии* это нежелательно, а по мнению остальных — запретно¹⁵.

Имам ан-Навави считал, что нельзя выискивать легкие мнения в других *мазхабах*¹⁶.

Также *шейх аль-Ислам* указывает, что увидеть во сне Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует) могут не только праведники¹⁷.

Высказывания ученых о нем

Шамсуддин аз-Захаби описывал *имама ан-Навави* так: «*Муфтий уммы, шейх уль-Ислам, оживитель религии, хадиз, шафиитский факих, аскет, один из величайших*»¹⁸.

¹² С. 91.

¹³ С. 94.

¹⁴ С. 98.

¹⁵ С. 233.

¹⁶ С. 235.

¹⁷ С. 275.

¹⁸ «Тарих аль-Ислам», 50/246.

Также аз-Захаби в книге «Сияр» описал имама ан-Навави такими эпитетами: «Шейх, имам, пример для подражания, хафиз, аскет, много поклоняющийся Аллаху, факих, муджтахид, духовный наставник, шейх уль-Ислам, плодотворно проживший свою жизнь, оживитель религии, автор произведений, за которыми следовали караваны и которые распространились в дальних странах»¹⁹.

Аляуддин ибн аль-Аттар сказал о нем: «Ученые единогласны относительно признания его знаний, имамства, величия, аскетизма, богобоязненности, поклонения, сдержанности в словах, делах и различных ситуациях»²⁰.

Хафиз Исмаил Ибн Касир пишет о нем в книге «Табакат аш-Шафи'ийин»: «Имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах), обладал большими знаниями, был набожным, аскетичным, вел скромный образ жизни и был терпелив в трудные времена. Он обладал таким уровнем богобоязненности, которой не было примера ни в его время, ни за долгое время до него. Он не посещал общественные бани, не ел фрукты, выращенные в садах Дамаска, из-за сомнений относительно их дозволенности, и об этом явно было известно. Он ел один раз в день после ночного намаза, а также он пил один раз в день перед рассветом и никогда — холодную. Он ни разу не был женат. Мало спал, большую часть ночи уделял богослужению, чтению, поминанию Аллаха (*зикр*) и написанию книг.

Он повелевал совершать добро и порицал греховное. Встречаясь с повелителями и высокопоставленными людьми, он открыто говорил правду. Так, однажды он выступил против правителя Захира Бейбарса в суде, когда решался

¹⁹ «Аль-Манхаль аль-'азб ар-рави», стр. 41.

²⁰ «Тухфат ат-талибин», стр. 3.

вопрос по садам Гуты, и правитель решил обязать владельцев садов выплачивать деньги в пользу казны (для борьбы с монголами). Всевышний Аллах защитил его от гнева Захира Бейбарса, когда тот хотел наказать его. После этого случая Захир Бейбарс полюбил и возвеличивал *имама* и говорил: «Я боюсь его»».

Мухаммад ибн Абдуррахман аль-Усмани сказал о нем: «*Шейх уль-Ислам* ан-Навави — благодать шафиитов; тот, кто оживил и систематизировал *мазхаб*; тот, чье мнение перевесило все мнения среди *факихов*; любимец Аллаха (*вали*), достигший высочайших степеней в познании Аллаха (*кутб*); аскет, который вел суровый образ жизни. Он — автор величайших, известных, благословенных и благотворных трудов, принятых всеми имамами религии»²¹.

Это лишь малая часть того, что было сказано учеными об этом великом имаме, да будет доволен им Аллах.

²¹ «Табакат аль-фукаха аль-кубра», стр. 708.

ХАДИС ПЕРВЫЙ

Дела по намерениям

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ﴾ رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُعْبِرَةِ بْنِ بَرْدِزْبَهَ الْبُخَارِيُّ وَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقَشِيرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ فِي صَحِيحَيْهِمَا الَّذِينَ هُمَا أَصْحَحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.

От повелителя правоверных Абу Хафса Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) передается, что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, дела по намерениям, и, поистине, каждому человеку только то, на что он намеревался, и поэтому переселившийся к Аллаху и Его Посланнику переселится к Аллаху и Его Посланнику, переселившийся же ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится к тому, к чему он переселялся».

Хадис приводится двумя имамами знатоков хадисов, Абу Абдуллахом Мухаммадом ибн Исмаилом ибн Ибрахимом

ибн аль-Мугира ибн Бардизбахом аль-Бухари²² и Абуль-Хусайном Муслимом ибн аль-Хаджджажем ибн Муслимом аль-Кушайри ан-Найсабури (да смиляется над ними Аллах)²³, в их «Сахихах», которые являются самыми надежными сборниками [хадисов].

Данный *хадис* достоверно от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) передает только Умар, а достоверно от него передает только Алькама ибн Ваккас аль-Лейси, а от него достоверно передает только Мухаммад ибн Ибрахим ат-Тейми, а от него достоверно передает только Яхья ибн Саид аль-Ансари, а уже от Яхьи ибн Саида аль-Ансари (да будет доволен ими Аллах) передает более двухсот человек²⁴.

Умар ибн аль-Хаттаб ибн Нуфайль Абу Хафс аль-Кураши аль-Адави — выдающийся сподвижник и второй праведный *халиф*. Его предок в девятом колене Ка'б ибн Луайй приходился предком Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в восьмом колене. Его мать — Хантама бинт Хашим ибн ал-Мугира, двоюродная сестра Абу Джахла и аль-Хариса, двух сыновей Хишама ибн аль-Мугиры. Он принял Ислам в конце шестого года после начала пророчества. Он совершил *хиджру* в Медину и принял участие в битве при Бадре и в последующих походах Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Абу Бакр ас-Сиддик назначил его *халифом* после себя в *джумада-ль-ахире* в 13-м г. х., и десятилетний период его правления был отмечен установлением в *Халифате* внутривосточной стабильности, великими победами над Персией и Визан-

²² № 1.

²³ № 1907.

²⁴ «Аль-Джами аль-улюм аль-хикам», стр. 60.

тием, успешными внутригосударственными реформами, основанием новых городов и многими прогрессивными переменами. Умар ибн аль-Хаттаб был смертельно ранен во время утреннего намаза персом Абу Лу'лу'ю Фирузом и умер в конце зу-ль-хиджжи в 23-м г. х.

Все знатоки единогласны в достоверности этого *хадиса*, и *имам* аль-Бухари начал свой великий сборник именно с него, указывая сразу же на то, что останутся лишь деяния, совершенные ради Аллаха, а деяния без искренности бесплодны как в этой жизни, так и в следующей. То, что этот сборник стал самой важной книгой мусульман после Корана, указывает, в первую очередь, на степень искренности *имама* аль-Бухари, а также на ее научную значимость.

И поэтому Абдурахман ибн Махди (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Если бы я написал книгу с главами, то поставил бы этот *хадис* о намерении в начале каждой главы».

Также он сказал: «Кто хочет написать книгу, то пусть начнет с этого *хадиса*»²⁵.

Также *имам* аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах), подчеркивая важность этого *хадиса*, сказал: «Данный *хадис* — это треть знания, и он охватывает семьдесят разделов *фикха*»²⁶.

Имам ас-Суюти (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «*Аль-Ашбах*» перечислил все эти разделы *фикха*, показывая, что *имам* аш-Шафии не преувеличивал.

Также *имам* Ахмад (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Основы Ислама — в трех *хадисах*: «*Хадис* Умара: “*Деяния по намерению*”, *хадис* Аиши: “*Кто введет в наше*

²⁵ «Аль-Джами», стр. 61.

²⁶ «Аль-Джами», стр. 61.

это дело, что к нему не относится, то это будет отвергнуто», и хадис ан-Ну’мана ибн Башира: “Дозволенное — ясно, и запретное — ясно”²⁷.

Все эти три хадиса имам ан-Навави собрал в своем сборнике. Имам Ахмад сказал так, потому что религия — это совершение повелений, оставление запретного и отстранение от сомнительного, и все это выражено в этих трех хадисах²⁸.

И выполнение повелений достигается через две вещи:

Первое — совершение деяния согласно Сунне, и на это указывает хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах).

Второе — совершение деяния искренне ради Аллаха, и на это указывает хадис Умара (да будет доволен им Аллах).

В словах Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «**Деяния по намерению**» есть подразумеваемое слово, которое не упомянуто прямо.

Некоторые говорят, что имеется в виду «действительность дел по намерению», и поэтому, согласно мнению шафиитов, если человек не сделает намерение на омовение, то оно не будет действительным. Другие же говорят, что имеется в виду «награда по намерению», и поэтому, согласно мнению ханафитов, если человек совершит действия омовения без намерения, то оно будет действительно, но за это не будет награды.

Некоторые ученые сказали, что речь в хадисе идет о таких видах поклонения, как намаз, пост, закят и хадж, а не обычных действиях, и потому возврат долга или отнятой

²⁷ «Аль-Джами», стр. 61.

²⁸ «Аль-Джами», стр. 71.

вещи не нуждается в соответствующем намерении, а достаточен факт возврата²⁹.

Но праведные предшественники считали, что все действия человека должны совершаться с намерением ради Аллаха.

Имам Ахмад (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Я хотел бы, чтобы каждому действию предшествовало намерение, будь это *намаз*, пост, *садака* или какие-то другие благие действия»³⁰.

Фудайль ибн Ийяд (да смилуется над ним Аллах) передает, что он спросил *имама* Ахмада про намерение и каким оно должно быть, и он ответил: «Бороться с *нафсом*, чтобы действие совершалось не ради людей»³¹.

И согласно этому пониманию смысл *хадиса* заключается в том, что «деяния совершаются на основе намерения». Поэтому речь идет о тех деяниях, которые совершаются на основе выбора, а слова в *хадисе*: **«каждый получит то, на что намеревался»** — это сообщение о положении *Шариата* в отношении этого действия: человек от деяния получит согласно своему намерению. То есть если его намерение было благим, то его действие благое и ему запишется награда, а если намерение было порочно, то его действие порочно и ему за это запишется грех³².

Следует обратить внимание, что за порочное намерение в действии не просто не будет награды, но за это будет грех!

²⁹ «Аль-Джами», стр. 64.

³⁰ «Аль-Джами», стр. 64.

³¹ «Аль-Джами», стр. 64.

³² «Аль-Джами», стр. 64.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, дела по намерениям. И каждый получит то, на что намеревался».

Первое предложение указывает на то, что благость или порочность деяния определяется намерением, а второе указывает на то, что награда совершающего действие определяется благом или пагубностью намерения³³.

То есть в *хадисе* вначале говорится о самом действии, а затем о том, кто это действие совершает.

Когда ученые говорят о намерении, то они, обычно, имеют в виду два аспекта:

Первый — это различие между самим поклонением, как между *зухром* и *асром*, либо различие между действием как поклонением, как между совершением большого купания перед *джума* и обычного купания из-за жары.

Второй — совершение действия только ради Аллаха.

И когда *сальяфы* говорят о намерении, то, обычно, они имеют в виду именно второй аспект.

Например, *имам* Абу Бакр ибн Абу ад-Дунья (да смилуется над ним Аллах) написал книгу «*аль-Ихляс ва ан-Нийя*», которая переводится как «искренность и намерение».

В Коране же искренность и стремление совершить действие обозначаются иногда словом «*аль-ирада*». Поэтому *суфьи* называют себя *мюридами*, то есть стремящимся к довольству Аллаха.

Всевышний Аллах говорит: «Среди вас есть те, кто стремится к земным благам, а есть те, кто стремится к вечному»³⁴.

³³ «Аль-Джами», стр. 65.

³⁴ Коран, 3:152.

Также Всевышний Аллах говорит: «А кто жаждет вечной жизни и как следует трудится ради нее (совершая подобающие поступки), будучи верующим, — старания того будут вознаграждены»³⁵.

Также существует множество других аятов с похожими смыслами.

В Сунне же искренность и стремление совершать деяния только ради Аллаха обозначается словом «намерение» (*ан-ният*), так же, как в данном *хадисе*, так и во многих других.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Люди будут воскрешены согласно своим намерениям»*³⁶.

Так же Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Тот, чья единственная забота — это мирское, то Аллах разделит его положение и сделает его бедность перед его глазами, и при этом из мирского он получит лишь то, что ему предписано. И чье намерение в ахирате, то Аллах объединит его положение и сделает его богатство в его сердце, и мирское само нехотя к нему придет»*³⁷.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал Са'ду ибн Абу Ваккасу (да будет доволен им Аллах): *«Если ты кого-то обеспечиваешь ради Аллаха, то получишь за это награду, даже за то, что положишь кусок пищи в рот своей жены»*³⁸.

³⁵ Коран, 17:19.

³⁶ Ибн Маджа, № 4229.

³⁷ Ибн Маджа, № 4105.

³⁸ Аль-Бухари, № 56.

Подобное употребление слова «намерение» также передается от наших праведных предшественников.

Сказал Умар (да будет доволен им Аллах): «Нет деяния у того, у кого нет намерения, и нет награды у того, кто не совершает его только ради Аллаха»³⁹.

Также Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Не поможет слово без деяния, и не поможет слово и дело без намерения, и не поможет слово, дело и намерение, если оно не соответствует *Сунне*»⁴⁰.

Яхья ибн Абу Касир (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Изучайте намерение, потому что это значительнее самого деяния»⁴¹.

Имам Суфьян ас-Саури (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Я ничего не нашел таким сложным для контроля, как намерение, потому что оно постоянно норовит измениться»⁴².

Юсуф ибн Асбат (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Избавление намерения от дурного сложнее для поклоняющихся, чем долгое поклонение»⁴³.

Мутарриф ибн Абдуллах (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Праведность сердца в праведных деяниях, а праведное деяние в праведном намерении»⁴⁴.

Абдуллах ибн аль-Мубарак (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Иногда небольшое деяние станет значительным

³⁹ «Аль-Джами», стр. 69.

⁴⁰ «Аль-Джами», стр. 70.

⁴¹ «Аль-Хилья», 3/70.

⁴² «Аль-Хилья», 7/5.

⁴³ «Аль-Хилья», 10/121.

⁴⁴ «Аль-Хилья», 2/199.

из-за намерения, а значительное деяние станет маленьким из-за намерения»⁴⁵.

Далее в *хадисе* сказано: «Переселившийся же ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится к тому, к чему он переселялся».

После того, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указал в виде общего правила, что человек получает согласно своему намерению, он привел для него практический пример. В нем идет речь внешне об одном и том же примере, но праведность действия или его порочность зависит от намерения человека. Так Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) как бы говорит: остальные деяния сравнивайте с этим примером.

В этом заключается важный урок от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): частный пример всегда помогает лучше понять общее правило.

Переселение (*хиджра*), в основе, это переезд в мусульманское общество. Так поступали жители Мекки до ее освобождения из под власти язычников, которые переезжали к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в Медину, а до этого часть которых переселилась в Эфиопию.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в этой части *хадиса* сообщил, что переселившийся из Мекки в Медину из-за любви к Аллаху и Его Посланнику, желая изучить лучше свою религию и открыто ее соблюдать, что нельзя было делать среди язычников, в действительности является *мухаджиром* и получит за это награду.

⁴⁵ «Аль-Джами», стр. 72.

А если человек переселяется ради торговли или женитьбы, то, хоть внешне он такой же *мухаджир*, как первый, но в реальности он лишь торговец или сватающийся человек и перед Аллахом он не является *мухаджиром*.

В словах Посланника Аллаха: (да благословит его Аллах и приветствует): **«то его переселение к тому, ради чего он переселился»** выражается принижение его действия и уничтожение.

Также причин для такого переселения может быть много: что-то дозволенное из мирского или запретное, но причина для настоящей *хиджры* только одна — это переселение ради Аллаха и Его Посланника⁴⁶.

Всевышний Аллах сказал: «О верующие! Когда к вам приходят переселившиеся верующие женщины, то проверяйте их (чтобы убедиться, что они действительно верующие)»⁴⁷.

И передается от Ибн Аббаса: «*Когда женщина переселялась в Медину, то Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) заставлял ее клясться именем Аллаха, что она не переселилась из-за неприязни к мужу или просто желая жить в другом месте, но переселилась только ради Аллаха и Его Посланника*»⁴⁸.

Во многих толкованиях к этому *хадису* говорится, что часть *хадиса* про того, кто захотел жениться, касается одного человека, который хотел жениться на женщине по имени Умм Кейс: ради нее он переселился в Медину, и его

⁴⁶ «Аль-Джами», стр. 73.

⁴⁷ Коран, 60:10.

⁴⁸ Ат-Табари, 28/67.

стали называть *мухаджир* Умм Кейс. Однако ибн Раджаб⁴⁹ указывает, что у этой истории нет достоверного источника, и ибн Хаджар аль-Аскаляни говорит тоже самое⁵⁰.

Сама же *хиджра* из Мекки закончилась после того, как мусульмане открыли этот город, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Нет переселения после открытия Мекки*»⁵¹.

Искренность является условием всех деяний, а не только переселения.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Поистине, Всевышний Аллах не принимает деяния, кроме совершенных искренне ради Него*»⁵².

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Первый человек, которого будут судить в Судный день, это человек, навший шахидом. Его приведут и покажут все блага (дарованные ему в мирской жизни), и он признает их, и его спросят: “Что ты с ними сделал?”

И он ответит: “Я сражался ради Тебя и был убит!”

И Он скажет: “Ты лжешь! Ты сражался ради того, чтобы тебя называли смельчаком, а так уже сказали о тебе”.

И затем повелят забрать его, и его лицом вниз потащат в Ад.

(Затем приведут) человека, который получал знание и обучал ему и читал Коран. Его приведут и покажут все

⁴⁹ «Аль-Джами», стр. 75.

⁵⁰ «Фатх аль-Бари», 1/10.

⁵¹ Аль-Бухари, № 2783.

⁵² Ан-Насаи, 2/25.

блага (дарованные ему в мирской жизни), и он признает их, и его спросят: “Что ты с ними сделал?”

И он ответит: “Я получал знание, обучал ему и читал Коран ради Тебя”.

И Он скажет: “Ты лжешь! Ты получал знание, чтобы тебя называли знающим, и Коран читал, чтобы тебя называли знающим, а так уже сказали о тебе”.

И затем повелят забрать его, и его лицом вниз потащат в Ад.

(Затем приведут) человека, которому Аллах даровал много из всех видов имущества. Его приведут и покажут все блага (дарованные ему в мирской жизни), и он признает их, и его спросят: “Что ты с ними сделал?”

И он сказал: “Все, что вызывало Твое довольство, на это все потратил это имущество ради Тебя”.

И Он скажет: “Ты лжешь! Ты все это делал, чтобы тебя называли щедрым, а так уже сказали о тебе.

И затем повелят забрать его, и его лицом вниз потащат в Ад»⁵³.

Когда Муавия (да будет доволен им Аллах) услышал этот хадис, то так сильно расплакался, что потерял сознание, а когда пришел в себя, то прочитал следующие слова Всевышнего Аллаха: «Тем, кто желает только (благ) земной жизни и ее прикрас (здоровья, безопасности, богатства, детей и власть), Мы в полной мере воздадим за их (хорошие) поступки в этом мире. И они не будут обделены. В вечной жизни они не получают ничего, кроме огня (так как все их устремления и желания были связаны с земной жизнью и они обрели то, что хотели, в вечной

⁵³ Муслим, № 1905.

жизни для них не осталось иной доли, кроме вечного Ада)»⁵⁴.

Главным переселением каждого мусульманина должно быть переселение духовное: от греха к подчинению Аллаху, о котором Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, мухаджир — это оставивший то, что запретил Всевышний Аллах»*⁵⁵.

Что касается получения знаний не ради Аллаха, то Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал об этом в другом хадисе: *«Кто получает знание, которое получают только ради Аллаха, лишь ради мирского, то он не почувствует даже запаха Рая»*⁵⁶.

В наши дни лучшим входом в научный мир стало написание опровержений, из которых полностью состоит жизнь некоторых людей.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто получает знания ради позерства среди глупцов, либо для споров с учеными, либо чтобы привлечь к себе внимание, того Аллах введет в Ад»*⁵⁷.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Обрадуй эту общину блеском, величием, религией и основательностью на земле, а кто из них будет совершать деяния ахирата ради мирского, то у него не будет удела в ахирате»*⁵⁸.

⁵⁴ Коран, 11:15-16.

⁵⁵ Аль-Бухари, № 10.

⁵⁶ Абу Давуд, № 3664.

⁵⁷ Ат-Тирмизи, № 2654.

⁵⁸ Ахмад, 5/134.

Деяния, которые совершаются не ради Аллаха, бывают разных степеней.

Бывает чистое лицемерие, когда деяния совершаются только ради мнения людей, подобно лицемерам, совершавшим намаз, о которых Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он сделает так, что это они окажутся обманутыми. Вставая на намаз, они делают это лениво (неохотно), напоказ перед людьми. Они поминают Аллаха совсем немного»**⁵⁹.

Это показуха лицемеров, которые в своих сердцах не верят в Аллаха и скрывают ради своих корыстных целей свое неверие, и такая показуха, обычно, не бывает у верующего в обязательных намазе и посте.

Даже если человек совершает какое-либо действие поклонения ради показухи, чтобы получить что-то дозволенное из мирского, это все равно будет грехом⁶⁰.

Бывает также, когда человек совершает деяния и ради Аллаха, и ради других целей, и если это множественное намерение есть в самом начале деяния, то явные тексты указывают на ложность этого действия и отсутствия награды за него.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Сказал Всевышний Аллах: “Я совершенно не нуждаюсь в том, чтобы Мне придавали сотоварищей. Кто совершит деяния ради Меня и кого-то еще, то я оставлю его и его сотоварища”**»⁶¹.

⁵⁹ Коран, 4:142.

⁶⁰ «Фатх аль-Мубин», стр. 133.

⁶¹ Муслим, № 2985.

Данный хадис указывает, что если человек будет совершать деяния ради чего-то кроме Аллаха, то он ничего не получит в виде награды.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто совершает намаз в виде показухи, тот придал (Аллаху) сотоварища. Кто постится в виде показухи, тот придал (Аллаху) сотоварища. Кто дает милостыню в виде показухи, тот придал (Аллаху) сотоварища»*⁶².

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда Всевышний Аллах соберет первых и последних в день, в котором нет сомнений, то возвестят: “Кто придавал Аллаху сотоварищей в своих деяниях, тот пусть ищет награды не у Аллаха. Поистине, Всевышний Аллах совершенно не нуждается в том, чтобы Ему придавали сотоварищей”*»⁶³.

Ибн Раджаб (да смилуется над ним Аллах) указывает, что среди наших праведных предков не было разногласий в вопросе отсутствия награды за деяние, в котором есть примесь показухи, и он среди них упомянул Убада ибн ас-Самита, Абу ад-Дарда, аль-Хасана и Саида ибн аль-Мусаййиба (да будет доволен ими Аллах)⁶⁴.

Некоторые же ученые, как *имам* аль-Газали (да смилуется над ним Аллах), говорили, что если, например, человек совершает хадж с намерением на поклонение, а также с желанием получить прибыль от торговли, то его награда за хадж будет пропорциональна его намерению⁶⁵. Но тут речь

⁶² Ахмад, 4/125.

⁶³ Ат-Тирмизи, №3145.

⁶⁴ «Аль-Джами», стр. 81.

⁶⁵ «Фатх аль-Мубин», стр. 134.

идет не о показухе, а о желании получить что-то мирское от совершения поклонения, и Ибн Хаджар аль-Хайтами (да смилуется над ним Аллах) указывает, что смешение мирских желаний, которые не являются показухой, уменьшают награду от действия, но не аннулируют ее⁶⁶.

А если же человек начал совершать деяние искренне ради Аллаха, а потом появилась показуха, то если он начал устранять эти мысли, то его награде ничего не угрожает, а если он не начал бороться с ними и эти мысли продолжились, то ученые разделились во мнениях: от *имам* Ахмада и ат-Табари (да смилуется над ними Аллах) передается, что человек получит награду согласно своему изначальному намерению⁶⁷.

И потому на основе этого мнения, если человек искренне совершил какое-то деяние ради Аллаха, а потом его начали хвалить за это, и он обрадовался этому, то это не влияет на его награду⁶⁸.

И это подтверждается *хадисом* от Абу Зарра (да будет доволен им Аллах), в котором Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили о человеке, который совершает хорошее деяние, а потом его хвалят люди, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Это скорая радость для верующего**»⁶⁹.

Также Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: «Человек совершает поклонение тайно, а затем об этом узнали, и он обрадовался этому». И По-

⁶⁶ «Фатх аль-Мубин», стр. 134.

⁶⁷ «Аль-Джами», стр. 83.

⁶⁸ «Аль-Джами», стр. 83.

⁶⁹ Муслим, № 2642.

сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «*Ему две награды: награда за тайное совершение и награда за открытое совершение*»⁷⁰.

И на основе всего перечисленного мы понимаем, что искренность — это душа поклонения, которая не появляется просто из слов «я намереваюсь совершить *намаз* ради Аллаха», это — состояние сердца, которое нужно обрабатывать годами и выковывать как сталь.

И поэтому Юсуф ибн аль-Хусейн ар-Рази (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Самое великое (редкое), что есть в этом мире, — это искренность. Как же тщательно я стараюсь устранить показуху из своего сердца, но как будто оно вырастает в новом виде»⁷¹.

Имам Суфьян ибн Уейна (да смилуется над ним Аллах) передает *дуа* Мутаррифа ибн Абдуллаха: «О Аллах, я прошу у Тебя прощения в том, в чем я покаяться, а затем вернулся к этому, и также я прошу у Тебя прощения в том, что я ради Тебя обязался совершать, но затем не смог это выполнить, и также я прошу у Тебя прощения за то, что я заявил, что делаю ради Тебя, но в моем сердце было смешано что-то еще»⁷².

Что касается намерения в том смысле, в котором оно употребляется в *фикхе*, то оно служит для разделения между видами поклонения и между поклонением и обычным действием.

Например, человек может уменьшить свой рацион питания, потому что у него нет аппетита или он на диете или же из-за борьбы со своими страстями.

⁷⁰ Ат-Тирмизи, № 2384.

⁷¹ «Аль-Джами», стр. 84.

⁷² «Аль-Джами», стр. 84.

Что касается намерения в поклонении, то оно разделяет между обязательными *намазами* и другими видами, а также между самими обязательными *намазами*.

Также намерение разделяет между обязательным и дополнительным постом.

Что касается поста в *рамадан*, то по мнению ханафитов обычное намерение на пост будет засчитываться за обязательный. Другие *мазхабы* говорят, что следует сделать намерение именно на обязательный пост месяца *рамадан*.

Что касается намерения в омовении, то ханафиты считают, что намерение не является условием его действительности, потому что это не самостоятельное поклонение, а является условием *намаза*, как закрытие *аурата* или устранение *наджасы*, а все эти условия не нуждаются в намерении. Остальные *мазхабы* говорят, что намерение является условием действительности омовения.

Нет разногласий в том, что намерение является условием действительности таких поклонений, как *намаз*, *закят*, пост и *хадж*.

Что касается намерения в торговле или при заключении брака, то если они заключаются явными словами, которыми принято их заключать, то намерение человека уже не имеет значения.

Что касается развода, то если слова развода были явными, как «ты разведена», то намерение мужа не учитывается. Если же слова косвенно указывают на развод, как «уходи к своим родителям», то если было намерение на развод, то он будет действительным, а если не было намерения, то развода не будет.

Что касается произнесения намерения вслух, то это не является условием действительности ни одного вида поклонения, но является единогласно желательным в *хадже*.

Часть *факихов* сказали, что человек может произносить намерение вслух для того, чтобы лучше сосредоточиться и затем не сомневаться в своем намерении.

Что касается действий, которые бывают только поклонением и их нельзя ни с чем спутать, как, например, вера в Аллаха, страх и надежда или поминание Аллаха, то они не нуждаются в намерении⁷³.

Что касается грехов, то не является условием, чтобы было намерение их оставить, но является условием не совершать их. Но если человек сделает намерение оставить их ради Аллаха, то за это оставление ему будет награда. И поэтому если женщина каждый раз во время месячных будет делать намерение не совершать *намаз*, подчиняясь повелениям Аллаха, то за это оставление ей будет награда⁷⁴.

Также важный вопрос, который стоит затронуть, — это совершение грехов с хорошим намерением.

Об этом прекрасно сказал Мулла Али аль-Кари (да смируется над ним Аллах): «Известно, что грехи не меняются из-за хорошего намерения, и нельзя, чтобы невежда это понимал из слов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) **«деяния по намерению»**, что грех может стать поклонением из-за хорошего намерения, как, например, совершение поклепа в чей-то адрес, желая поддержать близкого человека, либо кормить нуждающегося чужим имуществом, либо строить *мечеть* или *медресе* на запретные деньги.

⁷³ «Фатх аль-Мубин», стр. 125.

⁷⁴ «Фатх аль-Мубин», стр. 125.

Все это невежество, а благое намерение не изменяет того факта, что они являются несправедливостью и грехом. Но более того, желание блага через грех — это уже зло и грех само по себе. Если человек делает это осознанно, тогда он оспаривает законность установлений *Шариата*, а если он делает это из-за невежества, то он в своем невежестве грешен, потому что «поиск знаний — обязанность каждого мусульманина»⁷⁵.

Что такое поклонение можно узнать только через *Шариат*, и поэтому как может грех быть благим деянием?! Этого не может быть! И поэтому наши ученые сказали: “Кто запретными деньгами даст милостыню, надеясь на награду, то он впадает в неверие”.

Причина распространения подобных идей (что через запретное имущество можно совершать благие поступки) — это скрытые страсти: сердце стремится к поиску слабостей и склонению сердец людей к себе, и это желание *шайтан* использовал для обмана невежд»⁷⁶.

Далее *имам* ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) пишет: «Приводится двумя *имамами* знатоков *хадисов*, Абу Абдуллахом Мухаммадом ибн Исмаилом ибн Ибрахимом ибн аль-Мугира ибн Бардизбахом аль-Бухари и Абуль-Хусайном Муслимом ибн аль-Хаджджаджем ибн Муслимом аль-Кушайри ан-Найсабури (да смилуется над ними Аллах), в их «*Сахихах*», которые являются самыми надежными сборниками [*хадисов*]».

Имам аль-Бухари — автор самого известного сборника *хадисов* среди мусульман. Он изучал *хадисы* у таких великих *имамов*, как *имам* Ахмад, Яхья ибн Маин, Али ибн аль-Ма-

⁷⁵ Ибн Маджа, № 224.

⁷⁶ «Маджму Расаил Мулла Али аль-Кари», 3/192.

дини и многих других, и общее количество его учителей доходит до тысячи.

От него же *хадисы* передает *имам* Муслим, ат-Тирмизи, Ибн Хузейма и многие другие (да смилуется над ними Аллах).

Родился *имам* в 194-м, а умер в 256-м г. х. и был похоронен недалеко от Самарканда.

Ибн Хаджар аль-Хайтами (да смилуется над ним Аллах) пишет, что *имам* аль-Бухари родился слепым, а затем он увидел во сне пророка Ибрахима (мир ему), который сделал за него *дуа*, и тот прозрел. И поэтому говорят, что чтение «*Сахиha*» *имама* аль-Бухари является причиной устранения бед и трудностей⁷⁷.

Имам Муслим родился в 204-м, а умер в 261-м г. х.. Он получал знания у *имама* Ахмада, Хармала, ученика *имама* аш-Шафии и других. Среди его учеников — *имамы* Абу Иса ат-Тирмизи, Ибн Абу Хатим и Абу Авана аль-Исфараини и другие (да смилуется над ними Аллах).

Мусульманские ученые едины в том, что из книг *хадисов* самыми достоверными и значимыми являются «*Сахиhi*» аль-Бухари и Муслима, и поэтому ученые больше всего внимания уделяли им и больше всего толкований написали именно на них.

⁷⁷ «Фатх аль-Мубин», стр. 135.

ХАДИС ВТОРОЙ

Приход Джибриля для того,
чтобы научить мусульман
их религии

عَنْ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَيْضًا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. قَالَ: ﴿الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. فَقَالَ: 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 كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: ﴿مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ﴾ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: ﴿أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحَفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ﴾ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ: ﴿يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ؟﴾ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) передается, что он сказал: «Однажды, пока мы были рядом с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), пришел человек в ярко-белой одежде и с ярко-черными волосами, но на котором не было признаков путешествия и никто его не знал. Он подошел к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и сел, прижав свои колени к коленям Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и положив руки на его колени, сказал: “О Мухаммад, расскажи мне об Исламе”.

И сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): “Ислам — это свидетельство, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, выстаивать намаз, поститься в Рамадан и совершать Хадж, если будет возможность”.

И он сказал: “Все верно”.

И мы удивились: “Он задает вопрос, а потом сам же подтверждает его правоту”.

И он сказал: “Расскажи мне о вере”.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Вера в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, в Судный день и вера в предопределение как хорошего, так и плохого”.

И он сказал: “Все верно”, добавив: “Расскажи мне об искренности”.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Поклоняться Аллаху так, как будто Ты Его видишь, а если ты Его не видишь, то Он тебя видит”.

Он сказал: “Расскажи мне про Судный день”

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Спрошенный знает не больше, чем спрашивающий”.

Затем он сказал: “Расскажи мне о его признаках”.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Когда рабыня родит свою госпожу, и когда ты увидишь босых, нагих и нищих пастухов, соревнующихся в высоте построек”.

Затем он ушел и прошло какое-то время. И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил меня: “О Умар, ты знаешь кто задавал вопросы?”

И я ответил: “Аллах и Его Посланник знают лучше”.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Это приходил Джибриль (мир ему) обучить вас вашей религии”».

Хадис передал Муслим⁷⁸.

Данный *хадис* передает только *имам* Муслим, и у него есть начало, которое *имам* ан-Навави опустил:

От Кахмаса от Абдуллаха ибн Бурайды от Яхьи ибн Йамара передается: «Аль-Маабад аль-Джухани был первым в Басре, кто начал отрицать предопределение. Я вместе с Хумейдом ибн Абдурахманом аль-Химьяри вышли в путь совершить *хадж* или *умру*, и мы сказали себе: “Если встретим какого-нибудь из сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), то мы спросим его о том, что эти люди говорят о предопределении”. Нам был дарован *тауфик* встретить Абдуллаха ибн Умара, входящим в *мечеть*. И мы обступили его: я и мой товарищ, и

⁷⁸ Муслим, № 8.

один из нас был по правую сторону, а другой по левую от него, и мне показалось, что мой товарищ передал мне право говорить, и поэтому я сказал: “О Абу Абдурахман, среди нас появилась группа, которая читает Коран и собирает знание (и дальше он упомянул другие их качества), но они заявляют, что нет предопределения, а положение (человека в будущем все еще) открыто”.

И он ответил: “Когда ты их встретишь, то сообщи им, что я не причастен к ним, а они не причастны ко мне. Абдуллах ибн Умар клянется, что если человек потратит на милостыню золото с гору Ухуд, то Аллах это не примет, пока человек не уверует в предопределение”.

И затем он сказал: “Сообщил мне Умар ибн аль-Хаттаб: “Пока мы были рядом с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)”” и дальше приводится *хадис*».

То есть контекст, в котором Абдуллах ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) передавал от своего отца данный *хадис*, — это как довод обязательности веры в предопределение.

В версии этого *хадиса*, который передает Ибн Хиббан⁷⁹, есть следующее дополнение про Ислам: *«Совершать хадж и умру, совершать полное купание для большого ритуального осквернения, а также полноценно совершать омовение и поститься в Рамадан.*

И он сказал: “Если я буду все это совершать, то я мусульманин?” Он ответил: “Да”».

И также дополнение про веру: *«Верить в Ад, Рай и Весы. И он сказал: “Если я уверую во все это, то я буду верующим?” И он сказал: “Да”».*

⁷⁹ № 173.

Также аль-Бухари⁸⁰ и Муслим⁸¹ передают эту историю с Джибрилем (мир ему) от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах):

«Однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был среди людей и к нему подошел человек и спросил: “Что такое вера?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Вера — это верить в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и верить в Воскрешение”.

Затем он спросил: “О Посланник Аллаха, что такое Ислам?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Ислам — это поклоняться только Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, выстаивать обязательную молитву, выплачивать обязательный закят и поститься в Рамадан”.

Затем он спросил: “О Посланник Аллаха, что такое искренность?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Поклоняться Аллаху, как будто ты Его видишь, и если Ты его не видишь, то Он видит тебя”.

Затем он спросил: “О Посланник Аллаха, когда Судный День?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Спрошенный об этом не знает больше спрашивающего, но я расскажу о его признаках: когда рабыня родит свою госпожу, то это из его признаков; когда ты увидишь нагих босых лидерами людей, то это из его при-

⁸⁰ № 50.

⁸¹ № 9.

знаков, и когда ты увидишь пастухов, соревнующихся в высоте строения, то это из его признаков. И пять вещей знает только Аллах”, — затем Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прочел: “Поистине, лишь Аллах знает (время наступления) Судного дня. Он низводит (с неба) дождь и знает, что в утробах (матерей). Ни один человек не знает, что приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Поистине, Аллах — Всезнающий”⁸².

Затем этот человек ушел, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Верните ко мне этого человека”. И они пошли за ним, но не смогли найти его. И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Это приходил Джибриль обучить людей их религии”».

В версии имама Муслима в ответе про веру есть дополнение: «Верить во все предопределение».

А про искренность сказано: «Бояться Аллаха, как будто ты Его видишь».

Эта же история также передается от Анаса, Джарира и других сподвижников (да будет доволен ими Аллах).

В этом хадисе дается общее описание Ислама как религии: свод вероубеждения, религиозной практики и духовности.

В некоторых версиях этой истории сначала задается вопрос про Ислам, а потом про веру, а в некоторых сначала про веру, а потом про Ислам.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) дал определение Исламу как набору слов и действий: слова двух свидетельств, намаз, закят, пост и хадж.

⁸² Коран, 31:34.

Эти поклонения можно разделить на телесные — *намаз* и пост, поклонение имуществом — *закят*, и поклонение и телом, и имуществом — *хадж*.

В версии Ибн Хиббана также упоминается *умра*, купание после большого ритуального осквернения и полноценное совершение омовения, что указывает на то, что все обязательные действия входят в определение Ислама.

В некоторых версиях *хадиса* задается вопрос: «*Если я буду совершать это, то я буду мусульманином?*» и это указывает на то, что совершение всех столпов Ислама делает человека полноценным мусульманином с совершенной верой, а произнесение *шахады* делает человека просто мусульманином, а для дальнейшего духовного развития и совершенствования следует выполнять религиозные обязательства.

Что касается принятия Ислама, то условием действительности является отказ от всего, что несовместимо с Исламом: если человек придавал Аллаху сотоварища в поклонении, то он должен покаяться в этом, или если кто-то был мусульманином, а потом впал в неверие из-за отрицания однозначно известного в религии, как, например, запретность вина, то он должен отказаться от этого⁸³.

Также все ученые едины в том, что условием действительности Ислама человека является отказ от действий, которые явно указывают на издевательство над религией и ее известными атрибутами, как, например, осознанное бросание Корана в грязное место, а если человек совершит такое, то впадает в неверие⁸⁴.

⁸³ «Фатх аль-Мубин», стр. 147.

⁸⁴ «Фатх аль-Мубин», стр. 156.

Доказательством, что все действия тела входят в определение Ислама, является *хадис* Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Мусульманин — это тот, от языка которого другие мусульмане чувствуют безопасность»*⁸⁵.

Также, когда Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили какой Ислам наилучший, он ответил: *«Кормить едой и приветствовать тех, кого ты знаешь и кого не знаешь»*⁸⁶.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«У Ислама есть придорожные камни и маяки на пути. И к ним относятся — поклонение только Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, выставление молитвы, выплата закята, пост в Рамадан, повеление благого, запрещение порицаемого, приветствие сынов Адама, когда ты их встречаешь, приветствие своей семьи, когда заходишь к ним. И если в человеке нет чего-то из этого, то он оставил часть Ислама, а кто оставит все это, то тот выбросил Ислам за свою спину»*⁸⁷.

Что касается веры, то Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) определил ее как убеждения сердца человека.

Эти столпы также упоминаются в Коране.

Всевышний Аллах сказал: *«Посланник поверил в ниспосланное ему от Господа и верующие (тоже поверили в это). Все поверили в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его*

⁸⁵ Аль-Бухари, №10.

⁸⁶ Аль-Бухари, №12.

⁸⁷ Аль-Хахим в «Аль-Мустадрак», 1/21.

посланников. (Верующие говорят): “Мы не делаем различий между Его посланниками”»⁸⁸.

Вера в посланников предполагает веру во все, что они принесли: ангелов, других пророков, Писания, воскресение, предопределение и все остальное.

Также в веру входит и вера в предопределение, и именно поэтому Ибн Умар привел этот *хадис* как довод против тех, кто отрицал предопределение, говоря, что будущее человека еще не решено.

Когда говорят о предопределении, то имеют в виду два аспекта:

Первый — это знание Аллаха: Всевышний Аллах знал в предвечности что выберет тот или иной раб, какое поклонение или какой грех он совершит, и знал кто из Его рабов заслужит Рай, а кто Ад, и поэтому подготовил для них еще до их сотворения награду и наказание, и поэтому все деяния рабов идут согласно знанию Всевышнего Аллаха.

Второй — это сотворение Всевышним Аллахом всех деяний рабов: неверия, веры, поклонения, грехов и всего остального. И в этот аспект предопределения верят только *Ахлю-Сунна*, а кадариты отрицают. Что касается первого аспекта, то большинство мутазилитов в это верят, но крайние кадариты и это отрицают, и к таким относится Маабад аль-Джухани, о мнении которого спросили Ибн Умара.

Праведные предшественники (*саяфы*) считали, что самая эффективная тактика в диспуте с кадаритами — это прибегать к доводу о знании Всевышнего Аллаха: если они признают его, то они должны признать и второй аспект, а

⁸⁸ Коран, 2:285.

если они отвергают знание Аллаха обо всем, то это означает их неверие.

И кто отвергает предвечное знание Аллаха о выборе, который человек совершает, является неверующим, как на это указали такие *имамы*, как аш-Шафии, Ахмад и многие другие⁸⁹.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в этом *хадисе* разделил между Исламом и верой, и к Исламу отнес действия, а к вере — убеждения. Внешнему смыслу *хадиса* следуют *имам* Абу Ханифа и его ученики, которые говорят, что вера (*иман*) — это слова *шахады* и убеждения (*акыда*) человека, а такие деяния, как *намаз*, *пост*, *закят* и *хадж*, не являются частью сути веры, то есть если человек их не совершает, но верит в их обязательность, он все равно считается верующим.

Большинство современников *имама* Абу Ханифы не разделяли его воззрений, и считали, что деяния — это часть веры.

Имам аль-Авзаи (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Предшественники не разделяли между верой и деяниями»⁹⁰.

И доводом тех, кто считал, что деяния — это часть веры, являются слова Всевышнего Аллаха: «Верующие — это те, чьи сердца испытывают страх при упоминании Аллаха. Их вера (и убежденность) усиливается, когда им читают Его аяты. Также они (ни на кого не надеясь и никого не боясь) уповают на своего Господа (вверяя Ему все свои дела)»⁹¹.

⁸⁹ «Аль-Джами», стр. 104.

⁹⁰ «Аль-Джами», стр. 104.

⁹¹ Коран, 8:2.

Данный *аят* указывает на связь веры и деяний.

Также они опираются на *хадис* Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Я повелеваю вам четыре вещи: вера в Аллаха. А вы знаете, что такое вера в Аллаха? Это свидетельство, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха, выстаивание намаза, выплата закята, пост в месяц Рамадан, и отдавать из военных трофеев одну пятую»*⁹².

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Вера — это семьдесят с лишним или шестьдесят с лишним ветвей. Самая лучшая из них — это слова: “нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха”, а самая низкая — устранение преграды с дороги. И стыдливость — это ветвь веры»*⁹³.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Прелюбодей во время прелюбодения не является верующим, вор во время воровства не является верующим, пьяница во время пьянства не является верующим»*⁹⁴.

На основе всех этих доводов можно сказать, что деяния являются частью веры, но не являются условием действительности веры: то есть вера у того, кто выполняет все столпы Ислама и отстраняется от больших грехов, больше, чем у того, кто не делает всего этого, но они оба являются верующими. Первый из них обладает совершенной верой, а второй — слабой, но если он признает все эти действия обязательными, а грехи — запретными, то

⁹² Аль-Бухари, № 523.

⁹³ Муслим, № 35.

⁹⁴ Аль-Бухари, № 9; Муслим, № 35.

он будет обладать достаточной верой, чтобы считаться мусульманином.

Но в реальности нет разницы между Исламом и верой: каждый муслим — это муъмин, а каждый муъмин — это муслим.

И это подтверждается следующим хадисом:

«Пришел человек к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: “О Посланник Аллаха, что такое Ислам?” И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Подчинение сердца Аллаху, и чтобы мусульмане были в безопасности от твоего языка”.

И он спросил: “Какой Ислам наилучший?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Вера (иман)”.

И он спросил: “А что такое вера?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников и в воскрешение после смерти”.

И он спросил: “А какая вера самая лучшая?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Переселение”.

И он спросил: “А что такое переселение?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Оставление зла”»⁹⁵.

И в этом хадисе вера названа самым лучшим Исламом, а деяния упоминаются как вид веры.

Также Адий ибн Хатим передает:

⁹⁵ Ахмад, 4/114.

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал мне: “О Адий, прими Ислам, и ты будешь в безопасности”.

И я спросил: “А что такое Ислам?”

И он ответил: “Свидетельство, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха, и свидетельство что я — Посланник Аллаха, и вера в предопределение всего, как хорошего, так и плохого, как приятного, так и неприятного”»⁹⁶.

И поэтому ученые сказали, что раздельно эти два аспекта не существуют, но когда они оба существуют в человеке, то их можно разграничить: *Иман* — это убеждения человека, а *Ислам* — это подчинение Аллаху и религиозная практика.

И это подтверждается *хадисом*: *«Ислам явен, а вера — в сердце»⁹⁷.*

То есть деяния человека открыты и публичны, а убеждения скрыты в его сердце.

И все единогласны в том, что слова двух свидетельств — это Ислам, но они недействительны без веры в сердце.

Что касается слов Всевышнего Аллаха: *«Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Ответь (им, Мухаммад): “Вы не уверовали. Говорите: «Мы (внешне) подчинились (Аллаху)». Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы покоритесь Аллаху и Его Посланнику, Аллах не преуменьшит ваши поступки. Поистине, Аллах — Прощающий, Милующий (верующих)”»⁹⁸,* то некоторые толкователи сказали,

⁹⁶ Ибн Маджа, №87.

⁹⁷ Ахмад, 3/134.

⁹⁸ Коран, 49: 14.

что они были лицемерами, и поэтому смысл *аята* в том, что внешне они были мусульманами, а внутри у них не было веры, а другие сказали, что их вера была настолько слабой, что она не проявлялась на практике подобающим для мусульманина образом.

В шариатских текстах можно встретить отрицание веры за совершение определенных грехов, как было сказано в *хадисе* выше, и также отрицание веры у тех, кто оставляет определенные обязательные действия, но большинство ученых склоняется к тому, что речь идет о запугивании и предостережении, но такие люди является верующими грешниками.

Первое разделение, которое произошло в Исламе, было связано именно с этой темой: хариджиты начали говорить, что совершающие большие грехи не могут считаться верующими, и поэтому они стали обращаться с грешными мусульманами как с вероотступниками. Затем после них появились мутазилиты, которые начали говорить о положении между верой и неверием, а потом мурджииты стали говорить, что грехи никак не вредят вере.

Так же, как верой называются деяния, также верой в шариатских текстах называются и такие деяния сердца, как искренность и страх перед Аллахом, любовь к Создателю, его Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и всем верующим.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«В ком будет три качества, тот почувствует сладость веры: тот, для кого Аллах и Его Посланник любимее всего остального, и тот, кто любит человека только ради Аллаха, и тот, для кого возвраще-*

ние в неверие после того, как Аллах спас из него, так же ненавистно для него, как быть брошенным в Огонь»⁹⁹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Никто из вас не уверует, пока я не стану для него любимее, чем его дети, родители и все люди»¹⁰⁰.*

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кого радуют его хорошие деяния и расстраивают плохие, тот верующий»¹⁰¹.*

В этом *хадисе* Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) определяет веру через жизнь сердца верующего: если его радует подчинение Аллаху и расстраивает ослушание, то значит его вера жива.

От Амра ибн Абаса передается, что он спросил: “О Посланник Аллаха, что такое Ислам?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Хорошее слово и угощение людей”.

И он спросил: “Что такое вера?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Терпение и великодушие”.

И он спросил: “Какой Ислам наилучший?”

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Когда мусульмане находятся в безопасности от языка человека и его рук”

И он спросил: “Какая вера наилучшая?”

⁹⁹ Аль-Бухари, № 16.

¹⁰⁰ Аль-Бухари, № 15.

¹⁰¹ Ат-Тирмизи, № 2166.

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Благой нрав”¹⁰².

Хасан аль-Басри объяснил, что под терпением имеется в виду оставление грехов, а под великодушием — выполнение повелений религии.

Также в этом *хадисе* благой нрав указывается как проявление веры.

И также об этом Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом»¹⁰³.*

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, лучшая вера — это знать, что Аллах вместе с тобой (знанием), где бы ты ни был»¹⁰⁴.*

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Стыдливость от веры»¹⁰⁵.*

Также к вере относится переживание и боль за других мусульман. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Пример верующих в их взаимной любви, сочувствии и переживании — это пример тела: когда болит один орган, то остальные части отзываются лихорадкой и бессонницей»¹⁰⁶.*

От Абу Мусы аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и привет-

¹⁰² Ахмад, 4/385.

¹⁰³ Ат-Тирмизи, № 2612.

¹⁰⁴ «Аль-Муджам аль-Аусат», № 8796.

¹⁰⁵ Аль-Бухари, № 24.

¹⁰⁶ Аль-Бухари, № 6011.

ствуем) сказал: *«Верующий в отношении к другому верующему — это как строение, в котором одна часть держит другую»*, и он соединил пальцы¹⁰⁷.

Также об этом сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Верующий в отношении к людям веры — это как голова в отношении остального тела: верующий болит за людей веры так же, как тело болит из-за того, что в голове»*¹⁰⁸.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не уверует из вас никто, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя»*¹⁰⁹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не является верующим тот, кто сыт, когда его сосед голоден»*¹¹⁰.

В этом хадисе есть указание на то, что переживание о соседях и желание помочь им также относится к вере.

Что касается искренности, то в Коране это слово упоминается иногда вместе с верой, а иногда вместе с Исламом.

Всевышний Аллах сказал: *«Нет греха на верующих, совершавших благие дела, за то, чем они питались (до запрета), если они остерегались (других запретов), верили (проявляя стойкость в вере) и совершали благие дела. А затем (после запрета на опьяняющие напитки и азартные игры) они остерегались (запретного) и верили (в запретность этого). А после этого они стали (еще более)*

¹⁰⁷ Аль-Бухари, № 481.

¹⁰⁸ Ахмад, 5/340.

¹⁰⁹ Аль-Бухари, №13.

¹¹⁰ «Аль-Мустадрак», 4/167.

богобоязненны и совершали благодеяния. Аллах любит **благодетельных**»¹¹¹.

Также Всевышний Аллах сказал: «(Пусть знают) верующие, совершавшие хорошие поступки, что Мы, поистине, не лишаем награды людей **добродетельных**»¹¹².

Что касается упоминания искренности вместе с Исламом, то это в словах Всевышнего Аллаха: «**Но нет! Кто покорится Аллаху, совершая добро, тому награда — у его Господа. Они не познают страха и не будут опечалены**»¹¹³.

Также это слово в Коране приходит в контексте богобоязненности: «Поистине, Аллах — с **богобоязненными и творящими добро**»¹¹⁴.

Также иногда приходит отдельно: «(Верующим), совершавшим благие дела, — лучшее (Рай) и еще больше»¹¹⁵.

От Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) передается толкование «и еще больше» как видение Всевышнего Аллаха в *ахирате*¹¹⁶, и именно такая награда соответствует природе искренности, о которой говорится в *хадисе*: «**Поклоняться Аллаху так, как будто Ты его видишь, а если ты Его не видишь, то Он тебя видит**».

И в этом определении искренности есть указание на то, что рабу следует поклоняться Аллаху с осознанием и ощущением Его близости, и это приводит к страху, трепету и

¹¹¹ Коран, 5:93.

¹¹² Коран, 18:30.

¹¹³ Коран, 2:112.

¹¹⁴ Коран, 16:128.

¹¹⁵ Коран, 10:26.

¹¹⁶ Муслим, № 181.

сосредоточенности, а также к желанию проявить максимальное усердие в улучшении своего поклонения.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) делал подобные наставления и отдельным людям. Ибн Умар передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) взял его за руку и сказал: *«Поклоняйся Аллаху, как будто ты Его видишь»*¹¹⁷.

И когда у Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) попросили краткого наставления, то он сказал: *«Совершай намаз прощающегося (с жизнью): если ты не видишь Его, то Он видит тебя»*¹¹⁸.

Также из наставлений Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Стыдись Аллаха так же, как ты стесняешься праведных родственников, когда те находятся рядом с тобой»*¹¹⁹.

Если рядом с человеком находится его отец или дедушка или же кто-то из почтенных людей его рода, то он будет стараться вести себя очень воспитанно и не будет делать глупостей, и это то поведение, которое человек должен стараться в себе стяжать перед Всевышним Аллахом, потому что родственники оставят его одного, а ведение Всевышнего Аллаха не покидает Его рабов никогда.

Подобное же наставление дал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) Муазу, когда отправлял его в Йемен: *«Стыдись Аллаха так же, как ты стесняешься уважаемого человека из твоего народа»*¹²⁰.

¹¹⁷ «Аль-Хилья», 6/115.

¹¹⁸ «Маджма аз-Заваид», 10/229.

¹¹⁹ Ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-Кабир», № 7897.

¹²⁰ Аль-Баззар, № 1972.

И это высокое духовное состояние было реальностью поклонения сподвижников: передается, что Урва ибн аз-Зубайр во время совершения *тавафа* попросил у Ибн Умара его дочь в замуж, но он ему ничего не сказал, а после *тавафа* ответил: «Мы представляли, что находимся перед Аллахом»¹²¹.

В словах Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «**Поклоняться Аллаху так, как будто Ты его видишь, а если ты Его не видишь, то Он тебя видит**» вторая часть является началом для первой: человеку в начале сложно начать поклоняться так, будто он видит Аллаха, и поэтому он начинает с поклонения, в котором старается осознавать постоянно то, что Аллах видит его, и уже после того, как он укрепитя в этом состоянии, он переходит к первой части: «**Поклоняться Аллаху так, как будто Ты его видишь**».

Также Всевышний Аллах об этой близости ведением и контролем сообщил в Коране: «Если спросят Мои рабы тебя (Мухаммад) обо Мне, то (скажи), что Я, поистине, близок»¹²².

Также Всевышний Аллах сказал: «Что бы ты (Мухаммад) ни делал, что бы ты ни читал из Корана (который тебе ниспослан) и что бы вы (люди) ни совершали — Мы знаем об этом с самого начала. Не скроется от твоего Господа даже малая частица на земле и на небе — как и то, что меньше или больше этого. Все это — в ясной Книге (Ляух аль-Махфуз)»¹²³.

Также Всевышний Аллах сказал: «Они скрывают от людей (свои истинные помыслы), но не скрывают (их) от Аллаха (не стыдятся Его, хотя Он более других достоин того,

¹²¹ «Аль-Хилья», 1/309.

¹²² Коран, 2:186.

¹²³ Коран, 10:61.

чтобы Его стыдились и боялись). А ведь Он — с ними (Своим знанием)»¹²⁴.

Также существует множество *хадисов*, в которых указывается необходимость сосредоточиться на близости Всевышнего Аллаха к Своему рабу в поклонении.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда кто-либо из вас совершает намаз, то он взывает к своему Господу и его Господь между ним и киблой»*¹²⁵.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, Всевышний Аллах перед ним, когда он совершает намаз»*¹²⁶.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал тем, кто начал громко поминать Аллаха: *«Вы не взываете к глухому или отсутствующему, но вы взываете к Слышащему и Близкому»*¹²⁷.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) передает в *хадисе аль-кудси*: *«Всевышний Аллах сказал: “Я рядом со Своим рабом, когда он поминает Меня и когда его губы движутся (произнося имя Мое)”*»¹²⁸.

Эти *хадисы*, безусловно, не указывают о слиянии Всевышнего Аллаха со Своими творениями или Его вездесущности, потому что все это противоречит убеждениям *имамов Ахлю-Сунны*.

Это было духовной реальностью наших праведных предков, и поэтому они предпочитали уединение для поминания

¹²⁴ Коран, 4:108.

¹²⁵ Аль-Бухари, № 405.

¹²⁶ Аль-Бухари, № 406.

¹²⁷ Аль-Бухари, № 2992.

¹²⁸ Ахмад, 2/450.

Всевышнего Аллаха, и удаленность от людей было для них возможностью насладиться поминанием своего Создателя.

И об этом состоянии сказал Фудайль ибн Ийяд (да смилуется над ним Аллах): «Радость тому, кто удалился от людей, и сидит рядом с Аллахом»¹²⁹.

Эти три аспекта, которые упоминаются в *хадисе*, а именно убеждения, поклонения и духовность, охватывают все шариатские науки: теологи разъясняют основы *акыды*, *факихи* разъясняют условия действительности поклонения, а *суфьи* и аскеты разбирают нюансы искренности и тайные ходы показухи и самодовольства.

Что касается Судного дня, то Всевышний Аллах сказал об этом: «Они спрашивают тебя (Мухаммад) о Часе (конца света): «Когда он наступит?» Ответь (им): «Поистине, знание об этом (о том, когда он случится) — лишь у моего Господа. Только Он может открыть время его наступления. Это (известие) тяжело для (обитателей) небес и земли. Он настанет внезапно (застигнув врасплох людей, пребывающих в беспечности)». Они спрашивают тебя, как будто ты знаешь об этом. Скажи: «Знание об этом — лишь у Аллаха, но большая часть людей не знает (это)»¹³⁰.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Ключей тайн — пять, и их не знает никто, кроме Аллаха*».

И после этого Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал следующий *аят*: «Поистине, лишь Аллах знает (время наступления) Судного дня. Он низводит (с неба) дождь и знает, что в утробах (матерей).

¹²⁹ «Аль-Хилья», 8/108.

¹³⁰ Коран, 7:187.

Ни один человек не знает, что приобретет завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрет. Поистине, Аллах — Всезнающий»¹³¹.

В наше время появляются различные шарлатаны, которые предсказывают начало Судного дня, но знание об этом принадлежит только Всевышнему Аллаху.

Некоторые ученые сказали, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не знал эти пять вещей в тот момент, когда он говорил о них, но перед смертью ему было дано и знание этого, но у этого утверждения нет никаких доказательств.

Что касается упомянутых в *хадисе* признаков, то речь идет о признаках приближения Судного дня, из которых упоминаются два.

Рабыня родит себе свою госпожу. Некоторые толкователи сказали, что речь идет о массовых завоеваниях мусульман, и что рабыни будут рожать много детей от свободных мужчин, и дети будут свободными, а матери останутся рабынями.

Некоторые сказали, что речь о том, что некоторые мусульманские правители будут рождены рабами, а кто-то сказал, что речь идет о падении уровня воспитания в семьях, когда дети станут избалованными, а родители будут выполнять все их капризы, и получится, будто родители становятся обслуживающим персоналом для своих детей.

Что касается второго признака, то его смысл в том, что низшие из людей станут лидерами.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал об этом: «*Судный день не настанет,*

¹³¹ Коран, 31:34.

пока мирское не перейдет в руки презренного сына презренного»¹³².

В другом хадисе Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал об этом признаке: *«Глупец будет говорить про то, что касается всех»¹³³.*

То есть смысл признака в том, что люди, которые некомпетентны и не заслуживают того, чтобы руководить, будут этим заниматься, как об этом сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Когда управление перейдет к тем, кто этого не заслуживает, то ждите Судного дня»¹³⁴.*

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Судный день не настанет, пока лидерами всех племен не станут лицемеры»¹³⁵.*

То есть эти процессы будут массовыми и охватят все человечество.

И когда лицемеры и невежественные люди станут лидерами наций, то грех будет представлен как добродетель, а обман станет нормой, и все это мы уже видим.

Также из признаков Судного дня — это устранение знания, как об этом сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Поистине, из признаков Судного дня — это устранение знания и проявление невежества»¹³⁶.*

¹³² «Маджма аз-Заваид».

¹³³ Ахмад, 3/220.

¹³⁴ Аль-Бухари, №59.

¹³⁵ Аль-Баззар, №3416.

¹³⁶ Аль-Бухари, № 80.

К проявлению этого невежества в наши дни относится борьба с *мазхабами*, которым мусульмане следовали тысячу лет, которую пытаются представить как возвращение к *фикху саляфов*, но в реальности — это замена *фикха* четырех *имамов* амбициозными выскочками из числа наших современников, которые хотят, чтобы мусульмане вместо «так сказал Абу Ханифа» говорили: «Албани назвал *хадис* достоверным».

И поэтому *имам* аш-Ша’би (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Судный день не настанет, пока знание не станет невежеством, а невежество знанием»¹³⁷.

Разве отказ от следования тысячелетней научной традиции не является возвышением невежества и устранением знания?

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Поистине, из признаков Судного дня — пренебрежение благородных и возвышение злодеев*»¹³⁸.

Также из признаков Судного дня, упомянутых в *хадисе*, — это соревнование людей в высоте своих построек, то есть соревнование в мирской роскоши.

Об этом также сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «*Судный день не настанет, пока люди не начнут кичиться друг перед другом мечетями*»¹³⁹.

В начале *хадиса* в описании Джибриля сказано «*пришел человек в ярко белой одежде и с ярко черными волосами*»,

¹³⁷ «Аль-Джами», стр. 140.

¹³⁸ «Аль-Мустадрак», 4/554.

¹³⁹ Ибн Маджа, № 739.

и в этом есть указание на желательность носить чистую и опрятную одежду¹⁴⁰.

Причина, по которой сподвижники не узнали этого человека, хотя Джибриль мог появляться в образе сподвижника Дихья аль-Кальби, в том, что это было не всегда так¹⁴¹.

Все ученые едины в том, что данный *хадис* является одним из важнейших в общем описании религии.

¹⁴⁰ «Фатх аль-Мубин», стр. 142.

¹⁴¹ «Фатх аль-Мубин», стр. 142

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ﴿بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

От Абу Абдурахмана Абдуллаха ибн Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается, что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ислам зиждется на пяти вещах: свидетельстве, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Его раб и Его Посланник, выставлении молитвы, выплате закята, хадже и посте в Рамадан». Хадис передали аль-Бухари¹⁴² и Муслим¹⁴³.

Если отец и сын являются сподвижниками, то при упоминании сына также желательно делать *дуа* и за отца¹⁴⁴.

Абдуллах ибн Умар — это один из *муджтахидов* среди сподвижников, *муфтий* и аскет. Когда была война между

¹⁴² № 8.

¹⁴³ № 16.

¹⁴⁴ «Фатх аль-Мубин», стр. 188.

Али и Муавией, он не присоединился ни к Али, ни к Муавии, но потом жалел, что не поддержал Али¹⁴⁵.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал Хафсе, сестре Абдуллаха ибн Умара, о ее брате: «*Твой брат — праведный человек*»¹⁴⁶.

В течение 60 лет он был муфтием мусульман и умер в 86-м г. х.¹⁴⁷.

Слова: «*Ислам зиждется на пяти вещах*» означают, что упомянутые вещи являются столпами и опорами Ислама, как об этом сказано в другой версии хадиса: «*Ислам зиждется на пяти столпах*»¹⁴⁸.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сравнил Ислам со строением, у которого есть несущие конструкции, и если все эти упомянутые в хадисе опоры рухнут, то рухнет Ислам человека, потому что под свидетельством имеется в виду вера в Аллаха, как об этом сказано в одной из версий хадиса: «*Ислам зиждется на пяти вещах: на вере в Аллаха и Его Посланника*»¹⁴⁹.

И это подтверждает то, о чем мы говорили в предыдущем хадисе: вера является частью Ислама.

Поэтому нет сомнений в том, что если у человека не будет веры, то у него не будет Ислама.

Что касается оставления намаза, то существует ряд хадисов, внешний смысл которых указывает на то, что оставляющий намаз не является верующим.

¹⁴⁵ «Фатх аль-Мубин», стр. 188.

¹⁴⁶ Аль-Бухари, № 7016.

¹⁴⁷ «Фатх аль-Муин», стр. 189.

¹⁴⁸ «Солят» аль-Марвази, № 413.

¹⁴⁹ Аль-Бухари, № 5414.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Между человеком и ширком — оставление намаза»*¹⁵⁰.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не оставляйте намаз намеренно, а кто оставит намаз намеренно, то он выйдет из религии»*¹⁵¹.

Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Нет удела в Исламе у того, кто оставил намаз»¹⁵².

На основе этих текстов часть ученых *хадиса* сказали, что оставление намаза — это неверие (*куфр*), выводящее из Ислама. Также некоторые из ученых *хадиса* сказали это в отношении оставления других столпов Ислама¹⁵³.

И это одно из мнений *имама* Ахмада (да смилуется над ним Аллах), и как доказательство о неверии за оставление намаза *имам* Ахмад приводит историю с Иблисом, который впал в неверие из-за оставления земного поклона.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда сын Адама читает аят саджда и совершает земной поклон, то шайтан уходит и плачет, говоря: “Горе мне! Сыну Адама было велено совершить земной поклон, и он совершил его, и поэтому ему будет Рай, а мне было велено совершить земной поклон, но я отказался, и поэтому мне уготован Ад”»*¹⁵⁴.

¹⁵⁰ Муслим, №82.

¹⁵¹ «Таазым кадр ас-солят», № 920.

¹⁵² «Муватта», 1/38.

¹⁵³ «Аль-Джами», стр. 148.

¹⁵⁴ Муслим, № 81.

Но по мнению *имамов* Абу Ханифы, Малика и аш-Шафии, и также по одной из передач от *имама* Ахмада, оставление *намаза* при признании его обязательности не является неверием, выводящим из Ислама, но это настолько большой грех, что близок к неверию¹⁵⁵.

Те ученые, которые говорят, что выполнение столпов Ислама — это условие веры, считают, что они будут действительны лишь если выполняются все, то есть если человек не будет поститься в *рамадан*, имея для этого возможность, то его *намаз*, *закят* и *хадж*, которые он совершал, не будут действительны.

И эти ученые в качестве примера приводят, что *намазы* не принимаются у пьющего вино. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто выпьет вина, то у того Аллах не примет намаз в течение сорока дней»**¹⁵⁶.

Так же Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто пойдет к прорицателю и поверит тому, что тот скажет, намаз того не будет принят в течение сорока дней»**¹⁵⁷.

Большинство же ученых, которые считают, что столпы Ислама — это признак совершенства веры, а не действительности, не считают, что выполнение одного из столпов является условием действительности других столпов.

А *хадисы* о том, что Аллах не принимает *намаз* пьющего вино, объясняются как лишение его награды, и поэтому это не снимает с человека обязанность совершать *намаз*.

¹⁵⁵ «Фатх аль-Мубин», стр. 196.

¹⁵⁶ Муслим, № 2003.

¹⁵⁷ Муслим, № 69.

Всевышний Аллах сказал: «Разве ты (Мухаммад) не видишь, какое Аллах привел сравнение для прекрасного слова (слов Единобожия, призыва к Исламу, аятов Корана и других). Оно (это слово) подобно прекрасному дереву (такому, как финиковая пальма), корни которого крепки (в земле), а ветви поднимаются к небу»¹⁵⁸.

И согласно этому *аяту* вера человека в сердце — это корень, а его деяния — это ветви, листья и плоды.

В арабском языке слово «*ас-солят*», то есть *намаз*, в основе означает любую молитву и обращение к Аллаху, но в *Шариате* это слово стало означать определенные известные действия, которые начинаются со слов *такбира* и заканчиваются словами *таслима*.

Пятикратный *намаз* установлен в специально отведенное для него время, и если человек не является путником, то по ханафитскому и шафиитскому *мазхабам* он не имеет права читать *намаз* вне своего времени без причины, а такими причинами могут быть, например, операция врача или помощь утопающему¹⁵⁹.

Закят — это обязательная милостыня, которую человек выплачивает с излишка золота, серебра и товаров в размере 2,5 %, если он занимается торговлей. Также существует *закят* со скота: верблюдов, коров и баранов, а также урожай фиников, винограда и других культур, как это более детально описано в книгах по *фикху*.

Закят — это важнейшая социальная подушка безопасности в обществе, без которой будет расти антагонизм и вражда между богатыми и бедными. Также выплата *закя-*

¹⁵⁸ Коран, 14:24.

¹⁵⁹ «Фатх аль-Мубин», стр. 148.

та обеспечивает благодать в имуществе и дарует ему дальнейший рост.

Что касается *хаджа*, то в *хадисе* сказано: «*Если будет возможность*», хотя это является условием и для остальных видов поклонения, потому что, обычно, *хадж* сопряжен с трудностями: нужны деньги на путешествие туда и обратно, и также нужно здоровье, потому что *хадж* — это и физическое испытание тоже.

Если в этом *хадисе* что-то из обязанностей не упоминается, как, например, обязанность обеспечивать семью или приносить жертву в *Курбан Байрам*, это не означает, что это необязательно, но в *хадисе* говорится о важнейших столпах веры, что не означает отсутствие других.

ХАДИС ЧЕТВЕРТЫЙ

Каждый из вас формируется
в чреве своей матери

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:
حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ:
﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ
عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ
فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَ يُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ وَ أَجَلِهِ وَ عَمَلِهِ وَ
شَقِيئِهِ أَوْ سَعِيدِهِ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ
أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ
فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ
حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ
أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

От Абу Абдурахмана Абдуллаха ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) передается, что он сказал: «Сообщил нам Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а он правдив в том, что говорит и передает: "Поистине, каждый из вас формируется в чреве своей матери в течение сорока дней в виде капли семени, затем он столько же пребывает (там) в виде сгустка крови и еще столько же — в виде кусочка плоти, а затем Аллах посылает к нему ангела, который вдыхает в него душу и повелевает записать четыре

вещи: пропитание, деяния, срок жизни, а также то, счастливым он будет или несчастным.

И клянусь Тем, помимо Которого нет иного божества, достойного поклонения, что кто-то из вас может совершать деяния обитателей Рая до тех пор, пока не окажется от Рая на расстоянии всего лишь локтя, но предопределение возьмет вверх, и он совершит деяния обитателей Ада и войдет в него. И также кто-то из вас может совершать деяния обитателей Ада до тех пор, пока не окажется от Огня на расстоянии всего лишь локтя, но предопределение возьмет вверх, и он совершит деяния обитателей Рая и войдет в него».

Хадис передали аль-Бухари¹⁶⁰ и Муслим¹⁶¹.

Абдуллах ибн Мас'уд ибн Гафил (да будет доволен им Аллах) принял Ислам шестым, когда мимо него проходил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), когда тот пас овец.

Затем он переселился в Эфиопию, а потом в Медину. Он участвовал в сражении при Бадре и остальных событиях. Он — один из тех, кто совершал *намаз* в обе *киблы*.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) очень любил его, и поэтому Абдуллах ибн Мас'уд мог постоянно заходить к нему и ходил везде за ним.

Уже после кончины Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) Умар назначил его судьей Куфы. Затем уже во времена Усмана он вернулся в Медину и скончался там в 32-м г. х., когда ему уже было более 60 лет. *Джаназа намаз* совершил аз-Зубайр¹⁶².

¹⁶⁰ № 3208.

¹⁶¹ № 2643.

¹⁶² «Фатх аль-Мубин», стр. 199.

В *хадисе* сообщается о трех стадиях формирования эмбриона до появления у него души: сначала это семя, при помощи которого происходит зачатие, затем он превращается в сгусток крови, а затем начинается формирование плоти и органов, и дальше уже он растет и развивается.

Об этом же Всевышний Аллах сказал в Коране: «О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то (подумайте) ведь Мы сотворили вас (вашего праотца Адама) из земли, а затем (создали его потомков) — из капли (семени), потом — из сгустка (крови), потом — из кусочка плоти, сформировавшегося или несформировавшегося. Так Мы объясняем вам истину (о том, что Аллах создал вас изначально, а значит, сможет и воскресить). Мы помещаем в утробы что желаем до определенного срока (рождения). Затем Мы выводим вас (из утробы матери) младенцем, чтобы вы (развиваясь) достигли зрелости. Некоторые из вас умирают (до совершеннолетия), а другие возвращаются в жалкую старость (период дряхлости и слабости), забывая все, что знали. Ты видишь мертвую (сухую) землю. А когда Мы низводим на нее воду, она начинает двигаться, набухает и возрастает разными видами прекрасных растений»¹⁶³.

На основе этого *хадиса* ученые разрешили женщине делать аборт до 120 дня, если есть какие-то противопоказания для матери, а после уже делать аборт нельзя, но без причины аборт нельзя делать и до 120 дня.

После 120 дня после зачатия ангел вдыхает душу в плод. В некоторых версиях этого *хадиса* сказано: «*К нему посылают ангела, который повелевает четыре вещи, а потом вдыхает в него душу*»¹⁶⁴.

¹⁶³ Коран, 22:5.

¹⁶⁴ «Аль-Джами», стр. 126.

То есть душа у плода появляется после повеления этих четырех вещей.

В версии этого *хадиса* у имама Муслима Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Спустя сорок дней после попадания семени в матку приходит ангел, который говорит: “О мой Господь! Мальчик или девочка?”*»

Также Джабир (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Спустя сорок дней или ночей после попадания семени в матку посылается ангел, который говорит: “О мой Господь! Счастливый или несчастный?”*»¹⁶⁵

Эти версии указывают на то, что ангел появляется возле плода еще когда плод является семенем.

От некоторых сподвижников передается, что упомянутая запись четырех вещей в *хадисе* происходит во второй части 40 дней, то есть когда плод является сгустком крови¹⁶⁶.

Также некоторые толкователи сказали, что запись происходит дважды: один раз на небе, а другой раз возле плода¹⁶⁷.

И поэтому некоторые сказали, что слово «потом» в *хадисе* Ибн Мас'уда — это порядок сообщения нам, а не тот порядок, в котором это происходит в действительности¹⁶⁸.

В любом случае, это вещи, скрытые от нас, и как бы они ни происходили, мы верим в это.

¹⁶⁵ Ахмад, 3/297.

¹⁶⁶ «Аль-Джами», стр. 165.

¹⁶⁷ «Аль-Джами», стр. 166.

¹⁶⁸ «Аль-Джами», стр. 167.

Что касается самого записывания, то передается, что ангел записывает это на своих скрижалях¹⁶⁹.

Всевышний Аллах сказал: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Книге еще до того, как Мы сотворили его (это несчастье). Поистине, это для Аллаха легко»¹⁷⁰.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Всевышний Аллах предуставил предопределения за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли»¹⁷¹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Первое, что Всевышний Аллах сотворил, — это перо, и сказал ему: “Пиши то, что будет до Судного дня”»¹⁷².

Поэтому когда ангелы пишут предопределение, то они пишут то, что уже записано, и это не означает, что в этот момент времени человеку устанавливается его предопределение.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Каждой живой душе Всевышний Аллах предопределил ее место в Раю или Аду, и также ей предписано будет эта душа несчастной или счастливой».

И человек спросил: «О Посланник Аллаха, может нам ограничиться предопределением и оставить деяния?»

¹⁶⁹ «Аль-Джами», стр. 168.

¹⁷⁰ Коран, 57:22.

¹⁷¹ Муслим, №2653.

¹⁷² Абу Давуд, № 4700; ат-Тирмизи, № 2155.

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Совершайте деяния! Каждому облегчено то, для чего он создан: счастливым людям облегчены деяния счастливых людей, а несчастным облегчены деяния несчастных людей»¹⁷³.

В *хадисе* ясно указывается на то, что деяния человека уже предопределены ему, и поэтому каждый приобретает лишь то, что ему предопределено.

В другом *хадисе* сказано:

«Один человек спросил: “О Посланник Аллаха, уже известны обитатели Рая и обитатели Ада?”

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Да”.

И он спросил: “А зачем тогда что-то делать?”

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: “Каждому облегчено то, для чего он создан”»¹⁷⁴.

И эти *хадисы* поясняют и подтверждают смысл окончания *хадиса* Ибн Мас'уда.

И подобный по смыслу *хадис* передается от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Человек может долгое время делать деяния людей Рая, а затем его деяния завершатся деяниями обитателей Ада, и также человек может долгое время совершать деяния обитателей Ада, а затем его деяния завершатся деяниями обитателей Рая»¹⁷⁵.*

Также от Анаса передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не надо никем*

¹⁷³ Аль-Бухари, № 1362.

¹⁷⁴ Аль-Бухари, № 6596.

¹⁷⁵ Муслим, № 2651.

восхищаться, пока не увидите его конец. Человек может долгое время своей жизни совершать праведные деяния, и если бы он тогда умер, то вошел бы в Рай, но потом он меняется, и начинает грешить. И также раб может долгое время своей жизни грешить, и если бы он тогда умер, то попал бы в Ад, но затем он меняется, и начинает совершать праведные деяния»¹⁷⁶.

Также Аиша (да будет доволен ею Аллах) передает от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): *«Человек может совершать деяния обитателей Рая, но в Книге его судьбы записано, что он обитатель Ада, и перед смертью он меняется, начиная совершать деяния обитателей Ада, а потом после смерти попадает в Ад. И также человек может совершать деяния обитателей Ада, но в Книге его судьбы записано, что он обитатель Рая, и перед смертью он меняется, начиная совершать деяния обитателей Рая, а потом после смерти попадает в Рай»¹⁷⁷.*

Но обычно, все-таки, человек заканчивает жизнь так, как он ее прожил, и поэтому подобные *хадисы* не должны приводить к лени в поклонении, а наоборот они должны увеличивать мотивацию, потому что проявление в человеке благих деяний — это предвестник хорошего конца.

Хадисов с таким же смыслом очень много, и поэтому праведные предшественники очень боялись того, что у них будет плохой конец.

И передается, что один из сподвижников сильно плакал перед своей смертью, а когда его спросили об этом, то он ответил, что слышал, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, Всевышний Ал-*

¹⁷⁶ Ахмад, 3/120.

¹⁷⁷ Ахмад, 6/107.

лах разделил людей на две группы, и сказал: “Эти будут в Раю, а эти — в Аду”»¹⁷⁸.

И этот сподвижник потом сказал: «Я не знаю в какой группе я».

Также Суфьян ибн Уейна (да смилуется над ним Аллах) часто говорил: «Я боюсь, что мне предписано быть несчастным».

Также он говорил: «Я боюсь, что лишусь веры перед смертью»¹⁷⁹.

Также передается, что Малик ибн Динар (да смилуется над ним Аллах) всю ночь плакал, говоря: «Мой Господь! Ты знаешь, кто будет в Раю, а кто в Аду! Где же будет Малик?»

Также Сахль ат-Тустари (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Мюрид боится испытаний грехами, а познавший Аллаха боится испытаний неверием»¹⁸⁰.

То есть чем больше в человеке познания Аллаха, тем больше он боится плохого конца.

От некоторых поздних *суфиев* передаются непонятные слова, вроде: «Кто увидит меня, тот не войдет в Ад» и подобные вещи, и Мулла Али аль-Кари написал небольшую работу в опровержение подобных высказываний, и в качестве довода привел данный *хадис* Ибн Мас’уда¹⁸¹.

Передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) часто делал следующее *дуа*:

يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

¹⁷⁸ Ахмад, 4/176.

¹⁷⁹ «Аль-Джами», стр. 173.

¹⁸⁰ «Аль-Джами», стр. 174.

¹⁸¹ «Маджму Расаил Мулла Али аль-Кари», 7/330.

*«О Владыка сердец, утверди мое сердце на Твоей религии!»
(Йа мукъаллиба-ль-къулюб, саббит къальби ‘аля дини-ка)*

И ему сказали: «О Пророк Аллаха, мы уверовали в тебя и во все, с чем ты пришел! Неужели ты боишься за нас?»

И он сказал: «Да! Сердца в полном подчинении Аллаху, и он поворачивает их как пожелает»¹⁸².

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) часто совершал следующее дуа:

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

«О Аллах, Владыка сердец! Направь наши сердца к подчинению Тебе» (Аллахумма, мусаррифаль-къулюб, сарриф къулюба-на ‘аля та’ати-к)¹⁸³.

Также хадис указывает на то, что покаяние стирает все грехи, даже неверие, а неверие человека уничтожает все его деяния, какого бы количества они ни достигали¹⁸⁴.

¹⁸² Ат-Тирмизи, № 2143.

¹⁸³ Муслим, № 2654.

¹⁸⁴ «Фатх аль-Мубин», стр. 214.

ХАДИС ПЯТЫЙ

Кто введет в наше дело то,
что к нему не относится

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ . وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» .

От матери правоверных Умм Абдуллах — Аиши (да будет доволен ею Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто введет в наше дело то, что к нему не относится, то оно будет отвергнуто».

Хадис передали аль-Бухари¹⁸⁵ и Муслим¹⁸⁶.

В версии Муслима сказано: «Деяния, не соответствующие нашему делу, будут отвергнуты».

Кунью Аиши — Умм Абдуллах — дал ей Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в честь сына ее сестры Асмы, Абдуллаха ибн аз-Зубайра¹⁸⁷.

После кончины Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) она прожила 40 лет и скончалась либо в 57-м, либо в 58-м г. х..

¹⁸⁵ № 2697.

¹⁸⁶ № 1718.

¹⁸⁷ «Фатх аль-Мубин», стр. 220.

Это один из важнейших *хадисов* Ислама, который определяет внешнюю сторону поклонения так же, как первый *хадис* определяет внутреннюю сторону поклонения: для того, чтобы деяние было принято Всевышним Аллахом, оно должно быть совершено искренне ради Аллаха, а его форма должна соответствовать *Сунне* Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Если человек искренне будет придумывать новые виды поклонения, то это у него не будет принято.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) часто на проповедях говорил: «*Самая правдивая речь — это книга Аллаха, а лучший путь — путь Мухаммада, а худшая из вещей — нововведения*»¹⁸⁸.

Деяния можно разделить на два вида: поклонение и обычные деяния.

Если поклонение не соответствует установлениям Аллаха и Его Посланника, то они будут отвергнуты и подпадают под слова Всевышнего Аллаха: «*Или они стали поклоняться божествам из земли, которые могут воскрешать?*»¹⁸⁹

И если человек совершает как поклонение действие, неустановленное в *Шариате*, то оно будет отвергнуто, а его действия подобны действиям язычников, которые придумывали различные крики, вопли, хлопанья в ладоши как поклонение. В наши дни это подобно тем, кто думает, что они приближаются к Аллаху через слушание музыкальных инструментов.

Однажды Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) увидел человека, который дал обет стоять

¹⁸⁸ Муслим, № 687.

¹⁸⁹ Коран, 21:21.

под солнцем и поститься, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) повелел ему сесть в тень, а пост держать дальше¹⁹⁰. Хотя стояние на Арафате во время *хаджа* и является поклонением, но совершение подобного действия вне установленного для него места будет новшеством.

Также будет недозволённым поклонением, например, пост в праздничные дни, потому что на это есть прямой запрет Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Если человек совершает установленное в *Шариате* поклонение без обязательного условия его действительности, как, например, *намаз* без омовения, то его поклонение будет недействительным и он не получит за это награды. Если он делает это осознанно, то существует разногласие о неверии такого человека.

Одним из видов невежества, который уже давно распространился среди мусульман, является почитание различных камней или деревьев, к которым невежественные люди совершают паломничества и загадывают там желания. Все это запрещено и ученые должны с этим бороться¹⁹¹.

И примером этому является дерево, под которым присягали Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Когда Умар (да будет доволен им Аллах) увидел, что люди начинают его почитать, повелел срубить его¹⁹².

¹⁹⁰ Аль-Бухари, № 6704.

¹⁹¹ «Фатх аль-Мубин», стр. 224.

¹⁹² «Фатх аль-Мубин», стр. 224.

Примером единогласно запретного новшества является намаз Рагаиб.

Приведем полностью одну из *фетв* большого хадисоведа и шафиитского *факиха*, *хафиза* Салахуддин аль-‘Аляи (да смилуется над ним Аллах)¹⁹³:

Вопрос: Передается ли что-нибудь достоверное о достоинстве срединной ночи месяца *ша’бан* над другими? Является ли желательным оживлять эту ночь намазом или другим поклонением? Является ли желательным собираться в мечети для ее оживления? Следует ли правителю или кому-то еще содействовать в исполнении этого обряда в мечети? Относится ли это к новшеству, за устранение которого правителю будет награда?

Ответ: Лишь Аллах ведет к Истине. Что касается достоинства срединной ночи месяца *ша’бан*, то об этом передается ряд хадисов, но среди них нет ни достоверных, ни хороших хадисов.

К этим хадисам относится то, что передается у ат-Тирмизи¹⁹⁴ и Ибн Маджа¹⁹⁵ от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Всевышний Аллах нисходит в срединную ночь Ша’бана на небо этого мира, прощая грехи больше, чем шерсти баранов племени Кальб».

Имам аль-Бухари указал на слабость данного хадиса, потому что это передача Хаджаджа ибн Артата от Яхьи ибн Касира от Урвы ибн аз-Зубайра. И Хаджадж — слабый передатчик, известный тадлисом, а Яхья ибн Абу Касир не слышал хадисы от Урвы.

¹⁹³ «Маджму Расаил аль-Хафиз аль-Алаи», 7/25-28.

¹⁹⁴ № 739.

¹⁹⁵ № 1389.

Также передаются подобные по смыслу *хадисы* и через другие *иснады*, и все они слабее этого *иснада*, потому что содержат в себе имена лжецов и отвергнутых передатчиков, упоминание которых лишь удлинит текст.

Также Муаз передает от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): **«Всевышний Аллах в ночь середины Ша'бана прощает всем творениям, кроме язычника и нововведенца»**¹⁹⁶.

В *иснаде* этого *хадиса* есть прерывание. Если кто-то скажет, что все эти *хадисы* в общем могут приниматься, то в этом не будет крайности, но в этом нет указаний на выделение этой ночи среди других дополнительным поклонением, потому что этого нельзя делать, и на это нет доводов из *Сунны*, практики сподвижников (да будет доволен им Аллах) и *табишинов*.

А дополнительная награда и дополнительное поклонение устанавливаются только Пророком (да благословит его Аллах и приветствует).

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил выделять пятничную ночь дополнительным поклонением, а ее день — дополнительным постом, и это несмотря на достоверные *хадисы* о достоинствах этой ночи и этого дня, и если эту благословенную ночь нельзя выделять, то другие тем более.

Что касается *хадиса*, передаваемого от Али (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Когда будет срединная ночь Ша'бана, то выстаивайте ее, а в этот день поститесь, потому что Всевышний Аллах нисходит в эту ночь на небеса**

¹⁹⁶ Ибн Хиббан, №5665.

этого мира, говоря: “Где просящие прощение за свои грехи, чтобы Я простил их?”»¹⁹⁷

Все ученые едины в слабости этого *хадиса*, и в его *иснаде* есть два слабых передатчика: один из них Абу Бакр ибн Абу Сабра, о котором было сказано, что он оставленный (*матрук*) передатчик, а это более сильная критика, чем просто назвать его слабым.

Если кто-то скажет, что можно практиковать слабые *хадисы* в дополнительных деяниях, то сомнений нет в отсутствии желательности в выполнении коллективных молитв в эту ночь для оживления этой ночи, но это будет относиться к порицаемым новшествам, которые следует оставить, потому что коллективные *намазы*, которые совершаются в *мечети*, это пятикратные *намазы* и те желательные *намазы*, которые Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал коллективно, как праздничный *намаз*, *намазы* затмения и *таравих*. А совершение *намазов* коллективно, на которые нет доводов в *Шариате*, будет подпадать под слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «*Кто введет в наше дело то, что к нему не относится, то оно будет отвергнуто*»¹⁹⁸.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Следуйте моей Сунне и сунне праведных халифов и не отходите от нее, вцепившись в нее зубами. И остерегайтесь новшеств. Поистине, каждое новшество — это нововведение, а каждое нововведение — это заблуждение*»¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Ибн Маджа, № 1388.

¹⁹⁸ Муслим, № 1718.

¹⁹⁹ Абу Давуд, № 4607.

Оживление этой ночи коллективным *намазом* в *мечети* — это новшество, на которое указали *имамы* прошлого и предостерегали от этого.

Это нововведение началось в Кудсе в 448-м г. х., когда один из жителей Наблуса, известный как Ибн аль-Хамра, который в середине *ша'бана* прибыл в *мечеть* аль-Акса и, владея красивым чтением Корана, совершил коллективный *намаз*, в котором собралась большая группа людей, и еще больше собралось на следующий год. Так эта практика распространилась в других странах, и начали выдумывать *хадисы* об этом *намазе*, как на это указал *имам* Абу Бакр ат-Туртуши и *хафиз* Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи и другие *имамы*, да будет доволен ими Аллах.

Затем Аллах predetermined через хороших людей устранение этого обряда, и следует предостерегать от этого новшества, чтобы оно снова не вернулось. И никто из мусульман не имеет права помогать в его осуществлении. И не имеет значения, что это благословенная ночь, потому что это действие является нововведением в религии Аллаха и придумыванием того, что не установил Аллах и не установила *Сунна* Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Поистине, каждое новшество — это нововведение, а каждое нововведение — это заблуждение*».

Что касается таких поклонений, как *намаз*, пост и прочее, то они являются поклонением, пока совершаются узаконенным образом и без противоречия *Шариату*, а когда в них появляется противоречие, то эти действия перестают быть благими и становятся новшеством, которое следует устранять.

Коллективное совершение поклонения, на которое нет дозволения от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), является порицаемым новшеством, и правители, да поддержит их Аллах, должны устранять эти коллективные обряды и они получают награду (за борьбу против новшеств), если будут делать это ради Аллаха.

Всевышний Аллах сказал: «Помогайте же друг другу в хорошем (в благих делах) и богобоязненности (в избегании запрещенного), но не помогайте друг другу в грехе (в совершении зла) и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании (тех, кто не повинуется Его повелениям)»²⁰⁰.

И также Всевышний Аллах сказал: «Пусть же остерегаются те, кто противоречит его (Аллаха и Его Посланника) повелениям, испытания, которое может постигнуть их, или болезненного наказания (в будущей жизни)»²⁰¹. (Конец *фетвы хафиза аль-‘Аляи*).

Весы для определения новшества в поклонении — это деяния сподвижников²⁰²: если сподвижники совершали какое-то действие как поклонение, как, например, 20 *ракаатов таравиха*, то значит это действие желательно и не является новшеством, даже если мы не можем найти достоверный *хадис* о желательности именно 20 *ракаатов*, но если сподвижники не совершали что-то как поклонение, то это не является поклонением, а его совершение будет новшеством.

Имам аль-Газали сказал: «Также к этому (признаку истинных ученых) относится крайнее остережение от новшеств, даже если их совершают большинство. И не следует обманываться тем, что было придумано после сподвижников,

²⁰⁰ Коран, 5:2.

²⁰¹ Коран, 24:63.

²⁰² «Фатх аль-Мубин», стр. 229.

да будет доволен ими Аллах, и следует внимательно изучать жизнь сподвижников и их практику»²⁰³.

Также *имам* аль-Газали сказал: «Не следует обращать внимание на противоречие современникам из-за соответствия практике эпохи Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), потому что люди выдумывают нечто новое из-за стремлений своих страстей к этому, но они не могут признать, что (эти новшества) есть причина лишения Рая, и поэтому они начинают говорить, что нет дороги в Рай, кроме этой»²⁰⁴.

Также *имам* аль-Газали сказал: «Если человек не будет остерегаться подражания современникам, то он начнет делать то же, что и они, и также погибнет так же, как и они»²⁰⁵.

Если сподвижники не совершали что-то как поклонение, то после их поколения уже неважно кто придумал тот или иной вид поклонения, потому что все это будет отвергнуто, ведь ничто из поклонения не могло пройти мимо сподвижников.

Другой великий *суфий* Ахмад ас-Сирхинди, известный как *Имам* Раббани, сказал: «Некоторые говорят: “Нововведения делятся на хорошие и плохие. К хорошим относится такое благое дело, которое появилось после жизни Посланника Аллаха и праведных *халифов*, мир им и благословение, и не заменяет собой *Сунну*. А плохое — это то, что заменяет собой *Сунну*”. Даже этот бедняга не видит в [самом] нововведении блага или света, а ощущает в нем только тьму и замутненность. И если кто-нибудь сегодня, по своей недалёковидности, будет считать нововведение

²⁰³ «Ихья улюм ад-дин», 1/293-4.

²⁰⁴ «Ихья улюм ад-дин», 1/294.

²⁰⁵ «Ихья улюм ад-дин», 1/296.

прекрасным и обязательным, то завтра, прозрев, он увидит, что итогом этого будет лишь сожаление и ущерб»²⁰⁶.

Также *имам* Раббани сказал: «Если противники скажут, что в этом пути [тарикате] совершаются нововведения и отдаляются от *Сунны*, то [мы скажем, что] они имеют на это право»²⁰⁷.

Также *имам* Раббани сказал: «Совершающие дополнительный [нафиль] намаз в день *Ашура*, ночи *Бараат* и *Рагаиб* в мечети большой группой людей, доходящей до двухсот или трехсот человек, и считающие это хорошим делом именно в такой форме, совершают порицаемое по единогласному мнению ученых. Считать что-либо дурное хорошим является одним из самых мерзких деяний. Ибо считание запретного дозволенным может привести к *куфру*, а считание порицаемого благим меньше этого всего лишь на одну степень. Изучение книг по *фикху* должно считаться обязательным»²⁰⁸.

Имам Раббани сказал: «Они убедились, что общество вносящего в религию новшества более тлетворно, чем общество неверующего. А самыми мерзкими и подлыми нововведенцами является группа, ненавидящая сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)»²⁰⁹.

Этот великий *суфий* вошел в историю под титулом «обновитель второго тысячелетия», потому что выступал против новшеств и боролся за возвращение образа поклонения Аллаху ко временам сподвижников.

²⁰⁶ «Мактубат», 1/232.

²⁰⁷ «Мактубат», 1/226.

²⁰⁸ «Мактубат», 1/406.

²⁰⁹ «Мактубат», 1/106.

Что касается деления новшеств на хорошие и плохие, как это передается от *имама* аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах), то речь идет не о поклонении, а в общем обо всем, что появилось после поколения Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). И, безусловно, что-то из нового — это хорошее и полезное, как, например, научно-технический прогресс, который можно использовать в облегчении распространения знаний, но введение в поклонение новых обрядов, как, например, *намаз Рагаиб*, то это единогласно признанное новшество, и подобное может быть только плохим.

Известный ханафитский ученый Ибрахим аль-Халяби, *муфтий* Стамбула при османах, сказал: «Новшества, которые не являются порицаемыми, делятся на следующие виды:

1. *Фард аль-Кифая* (коллективная обязанность): изучение науки *аль-калям* (рациональное богословие), чтобы опровергать заблудших и безбожников.
2. *Мустахабб* (желательное): написание книг по разным наукам или строительство *медресе*.
3. *Мубах* (дозволенное): разнообразие в еде, например.

После всестороннего изучения можно сказать, что ничего подобного не существует в телесном чистом поклонении (*аль-ибадат аль-бадания аль-халиса*), как *намаз*, пост, чтение Корана, поминания Аллаха и подобных вещах, потому что непорицаемые новшества бывают лишь в том, причины чего не было при первом поколении, либо преграда к совершению этого была устранена. Но чистое телесное поклонение не относится к этому, и поэтому новшества в этом могут быть только плохими, потому что это исправление первого поколения. Оставление действия может

быть либо потому, что в нем нет нужды, либо потому, что есть какая-то преграда к его совершению, либо потому, что не додумались до него, либо из-за лени, либо из-за его порицаемости. Первых двух не может быть в отношении чистого поклонения, потому что нужда в приближении к Аллаху никогда не может пропасть, а также после победы Ислама никакой преграды быть не может. И нельзя даже помыслить в отношении Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников (да будет доволен им Аллах) того, что они не додумались или ленились в каком-то поклонении. Поэтому остается только причина оставления в виде порицаемости действия. И именно поэтому, когда Ибн Мас'уду сообщили о группе, которая собралась для поминания Аллаха в мечети после *магриба*, среди которых один говорил: “Произнесите *такбир* столько-то раз, *тасбих* столько-то раз, *тахмид* столько-то раз”, а группа это делала. И к ним пришел Ибн Мас'уд и увидел то, что они делают, то сказал им: “Я — Абдуллах ибн Мас'уд. Клянусь Аллахом, вы совершаете недозволенное новшество, или вы превзошли сподвижников Мухаммада знанием?” И далее согласно этой истории.

И как будто он им сказал: “Либо вы совершаете новшество, либо вы поправляете сподвижников в том, что они упустили, потому что они либо не додумались до этого, либо ленились, и поэтому вы их превзошли в знании. Второго быть не может, и поэтому остается только первое”.

И поэтому именно так следует говорить всем, кто совершает поклонение каким-то образом, которого не было при сподвижниках, как чтение громкого *зикра* перед *джаназа* или подобные вещи.

И именно поэтому ученые вынесли решение о том, что это (чтение громко *зикра* перед *джаназой*) порицаемое

новшество, хотя это (поминание Аллаха) само по себе является поклонением. Если бы в придумывании новых видов поклонения было что-то, что делало бы их хорошим новшеством, то плохих новшеств в поклонении вообще бы не существовало, но в поклонении есть плохие новшества по единогласному мнению (*иджма*) ученых, и поэтому не может по единогласному мнению существовать хороших новшеств в поклонении. И на основе этого мы понимаем, что все новшества в поклонении порицаемы, а иначе первое поколение не упустило бы это действие, и также поколения, которым было засвидетельствовано благо, и также потому, что новшество вытесняет *Сунну*, а любое новшество, которое вытесняет *Сунну*, является порицаемым. И громкое чтение *зикра* (перед *джаназой*) вытесняет *Сунну*, которая установлена *хадисом* аль-Байхаки, что сподвижники Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не любили повышать голос при похоронах, сражении и поминании Аллаха. И поэтому, когда какое-то новшество в поклонении будет утверждаться, то оно обязательно будет вытеснять *Сунну*, а если эта *Сунна* заключается в подражании сподвижникам, то уже этого достаточно, потому что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) повелел следовать за ними. А что касается новшеств не в чистом поклонении, то могут появляться новые обстоятельства для их совершения»²¹⁰. (Конец слов Ибрахима аль-Халяби).

Имам аль-Халяби под чистым телесным поклонением имеет в виду такие поклонения, как *намаз* или *зикр*, которые установлены *Шариатом* в общем и в частности, и поэтому человек не может придумывать новые виды *намазов*, например, как *намаз аль-унс*, о котором стали упоминать в

²¹⁰ «Ар-Рахс ва аль-Вакс», стр. 74-77.

последние века. Но человек может, например, отправиться в *хадж* на самолете или перевести онлайн деньги на выплату *закята*, потому что во время Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) этих изобретений не было, и то, что они ими не пользовались, не указывает на то, что это нежелательно, в отличие, от совершения *намаза Рагаиб*: они могли его совершать, но не совершали, а значит его нельзя совершать.

Подобное же высказал другой ханафитский ученый периода османов аль-Фадль ар-Руми аль-Ханафи: «Так же, как делать то, что делал Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) — это *Сунна*, также становится *Сунной* и не делать то, чего он (да благословит его Аллах и да приветствует) не делал, хотя на то были предпосылки и не было препятствий»²¹¹.

Это является кратким пересказом в одном абзаце всего, что сказал Ибрахим аль-Халяби.

И если мы упомянули этого османского ученого, то нельзя обойти стороной его важнейшие слова в этой же книге: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разъяснил в этом *хадисе*, что группа обманщиков и подтасовщиков появится в конце времен в одеяниях ученых и *шейхов*, говоря людям: “Мы ученые и *шейхи*, мы будем вас обучать вашей религии и направлять к Истине”, но они лжецы и будут вам рассказывать выдуманные *хадисы* и обучать ложным убеждениям, а также выдумывать ложные установления религии. Остерегайтесь их! Не приближайтесь к ним, чтобы они вас не обманули и не ввели в смуту. И поэтому человек, который не будет сражаться с собой, заставляя изучать вопросы вероубеждения, то он

²¹¹ «Маджалис аль-Абрар», стр. 236.

умрет, исповедуя различные новшества и неверие, даже не подозревая об этом»²¹².

Наше время не могло улучшиться, а лишь ухудшилось, и поэтому лишь знание является спасением в океане сегодняшнего невежества.

Также Мулла Али аль-Кари (да смилуется над ним Аллах) сказал об одном из новшеств его времени: «Если бы в этом действии было какое-то благо, то они не прошли бы мимо него. А кто говорит, что в этом действии есть какое-то благо, то он не приблизился к познанию сподвижников, их учеников и тех, кто пришел после них, а опирается лишь на дозволения некоторых поздних ученых. И именно в этом люди часто ошибаются: каждый раз, когда им приводишь слова, что праведные предки не делали что-то, то в ответ они приводят слова поздних ученых, но *саляфы* были ближе к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его пути»²¹³.

Действительно, некоторые действия в поклонении, которые не были известны поколению сподвижников и *саляфов*, массово распространились на основе *фетв* некоторых поздних ученых, но лучшее поколение — это сподвижники, а если они это не делали, то зачем это делать? Поклонение сподвижников и их *фетвы* сохранены, и их можно найти в «*Мусаннаф*» Ибн Абу Шайбы, «*Мусаннаф*» Абдул-Разака, «*Аль-Хильят*» Абу Нуйма и «*Сияр*» имама аз-Захаби, да помилует их всех Аллах.

Также Мулла Али аль-Кари в этой же работе пишет о важной проблеме: «Мы видим, как простолюдины, когда слышат какой-то *хадис* от ученого *фикха* или находят его в

²¹² «Маджалис аль-Абрар», стр. 83.

²¹³ «Маджму Расаил Мулла Али аль-Кари», 3/154-155.

книге какого-то достойного ученого, то сразу начинают считать, что *хадис* достоверный и начинают его практиковать, потому что они хорошего мнения о том, кто привел этот *хадис* в своей книге. Но это грубейшая ошибка, потому что все следует брать из своих источников»²¹⁴.

Одна из причин распространения дурных новшеств — это опора на выдуманные *хадисы*.

Также важно указать, что *имам* ан-Навави привел две версии этого *хадиса*, и причина в том, что человек, совершающий новшество, может сказать: «Я лично ничего не вводил, а хорошие люди совершали это действие и до меня», а вторая версия *хадиса* указывает, что если действие является новшеством, то, вводил это сам человек или же следует за теми, кто придумал этот обряд до него, все равно действие будет новшеством²¹⁵.

²¹⁴ «Мадмжу Расаил Мулла Али аль-Кари», 3/168.

²¹⁵ «Аль-Муин», стр. 153.

ХАДИС ШЕСТОЙ

Дозволенное разъяснено и запретное разъяснено

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَ إِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَ بَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عَرَضِهِ، وَ مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

От Абу Абдуллаха ан-Ну'мана ибн Башира (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается, что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Дозволенное разъяснено и запретное разъяснено, а между ними сомнительные вещи, о которых большинство не знают. И кто будет остерегаться сомнительного, тот защитит свою религию и честь, а кто попадет в сомнительное, тот в итоге попадет в запретное подобно пастуху, который пасет скот возле королевской заповедной зоны и рискует, что его скот зайдет туда. И, поистине, у каждого короля есть запретная зона, а запретная зона Аллаха — это то, что Он запретил. И, поистине, в теле человека есть кусок, от исправности

которого исправится все тело, а из-за порочности которого порочным будет все тело, и это сердце».

Хадис передали аль-Бухари²¹⁶ и Муслим²¹⁷.

Хадисы с подобным смыслом также передаются от Ибн Умара, Аммара ибн Йасира, Джабира, Ибн Мас'уда и Ибн Аббаса, но хадис ан-Ну'мана считается самым достоверным²¹⁸.

Отец ан-Ну'мана, Башир также был сподвижником. Он тот, кто спросил: «О Посланник Аллаха, мы знаем как тебя приветствовать, но как нам читать тебе салават?»²¹⁹. Его мать тоже была сподвижницей, она — сестра Абдуллаха ибн Раввахи.

Ан-Ну'ман ибн Башир — это первый ребенок *ансаров*, который родился в Медине после *хиджры*. Первым ребенком, который родился у *мухаджиров* в Медине, является Абдуллах ибн аз-Зубайр.

Он был назначен Муавией правителем Куфы, а потом призвал присягнуть Абдуллаху ибн аз-Зубайру, но жители Шама, где он тогда находился, убили его в 67 г. х.

Слова: «**Дозволенное разъяснено и запретное разъяснено, а между ними сомнительные вещи, о которых большинство не знают**» означают, что явно дозволенные и явно запретные вещи общеизвестны, и в этом нет никакой путаницы, но между ними есть сложные вещи, которые большинство людей не знают куда отнести: к дозволенному или запретному, но для ученых в этом нет путаницы.

²¹⁶ № 56.

²¹⁷ № 1599.

²¹⁸ «Аль-Джами», стр. 193.

²¹⁹ «Фатх аль-Бари», 11/154.

Явно дозволенное — это овощи и фрукты, мясо разрешенных по *Шариату* животных, одежда из хлопка и шерсти, брак, торговля, дарение подарков и многое другое.

Явно запретное — это мертвечина, свинина, вино, прелюбодеяние, ношение шелка мужчиной, ростовщичество, азартные игры, воровство, обман и другие явные грехи.

Сомнительное — это, в первую очередь, то, в отношении чего имеются разногласия между учеными. Сюда относятся мясо лошадей, мулов, ослов и ящериц, напитки брожения не из лозы и фиников как кумыс или квас, большое количество, которого может опьянять, а также прибыль от сделок, в отношении которых существуют разногласия, как, например, *аль-ина*, то есть когда человек продает товар в рассрочку, а потом выкупает его же сразу у того же человека, которому продал, но за меньшую сумму и подобные вещи.

Всевышний Аллах сказал: «Аллах объясняет вам это (истинные установления), чтобы вы не впали в заблуждение (в этих вопросах). Аллах знает обо всем»²²⁰.

То есть *Шариат* — это установление того, что дозволено и что запрещено, для того, чтобы человек не сбился с истины.

Также Всевышний Аллах сказал: «Что с вами? Почему вы не едите пищу, над которой произнесено имя Аллаха? Ведь Он (Всевышний Аллах) уже объяснил вам, что для вас запрещено (употреблять в пищу), если только вы не вынуждены (есть это)? Поистине, многие вводят других в заблуждение своими прихотями (называя по своему усмотрению то или иное дозволенным или запрещен-

²²⁰ Коран, 4:176.

ным) без знания (которое бы опиралось на шариатские доводы). Поистине, твоему Господу лучше знать преступающих (установленные Им) границы»²²¹.

Также Всевышний Аллах сказал: «Аллах не сбивает людей (с истинного пути) после того, как наставил их (сделал верующими), пока не объяснит им, чего они должны опасаться (каких поступков, чтобы не заслужить наказание). Поистине, Аллах знает обо всем»²²².

Также Всевышний Аллах сказал: «(И до тебя Мы отправляли посланников) с ясными знаменами и писаниями (с повелениями и запретами для этих общин). А тебе Мы ниспослали Наставление (Коран) для того, чтобы ты объяснял людям ниспосланное для них, и для того, чтобы они призадумались (над истиной, содержащейся в Коране)»²²³.

И поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не ушел из этой жизни, кроме как разъяснив религию полностью, как об этом сказал Всевышний Аллах: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию (закончил передавать постановления, касающиеся религии Ислам). Я довел до конца Свою милость для вас (дав вам возможность завоевать Мекку и вознеся вашу религию над всеми другими). И я доволен для вас Исламом как религией»²²⁴.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я оставил вас сегодня в чистой белиз-

²²¹ Коран 6:119

²²² Коран, 9:115.

²²³ Коран, 16:44.

²²⁴ Коран, 5:3.

не, ночь которой как день, и отклонится от этого только погибший»²²⁵.

Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) также сказал: «Скончался Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и не было птицы в небе, которая расправляла бы свои крылья, кроме как он дал нам знание о ней»²²⁶.

Таким образом, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ничего не скрыл и довел все из *Шариата*, что ему повелел Всевышний Аллах, но что-то из этого знания известно всем, а что-то только ученым. Что касается первого вида знаний, то никто не может быть оправдан невежеством, а что касается второго, то следует спрашивать об этом у ученых.

Причиной разногласий среди ученых может быть то, что существует два текста, где один запрещает, а другой разрешает. И до одних ученых дошел текст с запретом, а до других с дозволением, и каждая группа следует тому, что до них дошло, либо до них доходят оба текста, но они не могут определить их последовательность, и поэтому не выносят окончательного решения.

Также причиной может быть отсутствие прямого текста в *Шариате*, из-за чего ученые прибегают к аналогии (*кыяс*). Разногласия вытекают по причине разных выводов ее использования.

Причиной также может быть расхождение ученых в понимании природы какого-то повеления и запрета: указывает ли это на обязательность или желательность, либо запретность или нежелательность.

²²⁵ Ибн Маджа, № 43.

²²⁶ Ахмад, 5/53.

Также существуют и другие причины разногласий, но исламская община (*умма*) не может сойтись на заблуждении, и поэтому не может быть такого, чтобы все говорили, что что-то запретно, но на самом деле это будет дозволено, либо наоборот. Слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) **«между ними сомнительные вещи, о которых большинство не знают»**, указывают на то, что такие люди существуют, а сомнительным это является для тех, кто не осведомлен в этом, а не на то, что это само по себе сомнительно.

Также нечто может быть сомнительным не само по себе, а из-за причины владения: например, человек находит что-то у себя дома из еды, но не уверен, что это принадлежит ему, и если он съест это, то на нем не будет греха, потому что, скорее всего, это его имущество, но если он будет остерегаться этого, то в этом будет награда.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я, возвращаясь к семье, нахожу упавший финик на своей кровати и поднимаю его съесть, но затем боюсь, что это может быть милостыней и отбрасываю его»**²²⁷.

Пророкам было запрещено есть из милостыни, но они могли принимать подарки.

Существует категория того, что в основе чисто и дозволено, если нет убежденности в обратном, и поэтому этим можно пользоваться, как, например, одежда, вода и земля. Также чистота одежды и воды не устраняется лишь на основе предположений, потому что основа не может устраняться сомнением. Доводом этому правилу является *хадис*, в котором у Пророка (да благословит его Аллах

²²⁷ Аль-Бухари, № 198.

и приветствует) спросили о сомнениях человека в намазе, что у него нарушилось омовение, на что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Пусть не оставляет намаз, пока не услышит звук или почувствует запах»²²⁸.

Также существует то, что в основе запретно, пока не доказано обратное, как, например, мясо. Доказательством этому правилу является хадис об охоте: если человек находит загнанную раненную им дичь мертвой в воде, то ему нельзя ее есть, потому что неизвестно умерла она от раны или утонула²²⁹.

Если человек находит мясо в местности, где больше всего мусульман, то он может его покупать и есть, основываясь на том, что из-за того, что большинство жителей мусульмане, а они закалывают мясо по нормам *Шариата*. Но если он знает, например, что значительная часть мяса импортируется или в этой местности люди не соблюдают правила забоя, тогда мясо нельзя будет есть, если человек не знает, что животное было забито по канонам Ислама²³⁰.

Что касается одежды и посуды, использованной до этого немусульманами, то она считается чистой, пока не доказано обратное либо есть большая вероятность. Если принято в какой-то определенной посуде готовить свинину, то ее следует помыть перед использованием.

Что касается торговли с человеком, чьи доходы состоят полностью из запретного имущества, как, например, ростовщичество, азартных игр или продажи мертвечины, то нельзя с ним вести торговлю. Если же его имущество

²²⁸ Аль-Бухари, № 137.

²²⁹ Аль-Бухари, №175.

²³⁰ «Фатх аль-Мубин», стр. 236.

смешано, то есть у него есть доходы и из дозволенного, и из запретного, то если дозволенного больше, то запрета в торговле с ним не будет, а если запретного больше, то с ним нельзя вести торговлю ²³¹.

Но если человек точно знает, что определенная вещь точно запретна, как, например, человек приготовил украденную курицу и пригласил человека на обед, и приглашенный об этом знает, тогда это есть нельзя единогласно²³², потому что предыдущее мнение идет о смешанных деньгах, которые нельзя разделить на дозволенные и запретные.

Далее в *хадисе* сказано: **«И кто будет остерегаться сомнительного, тот защитит свою религию и честь, а кто попадет в сомнительное, тот в итоге попадет в запретное».**

В этой части *хадиса* Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разделил людей, для которых неясно запретно нечто или нет, на две группы: остерегающихся этого из-за страха попасть в запретное и не остерегающихся. Но есть еще и третья группа: те, кто знает решение *Шариата* по этому вопросу и следует ему, и они не упоминаются, потому что их решение очевидно, но они — самая лучшая из групп, потому что они следуют решению Аллаха на основе знания, а не сомнения.

Слова: **«тот защитит свою религию»**, то есть защитит от греха, а **«честь»** — от того, чтобы его критиковали люди и говорили о нем как о грешнике. Это указывает на то, что репутация — это важная ценность человека, которую следует хранить, а также то, что нельзя себя ставить в положение, когда о тебе могут плохо подумать, как сказал об этом По-

²³¹ «Аль-Джами», стр. 200.

²³² «Аль-Джами», стр. 201.

сланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Защита человеком своей чести — милостыня»*²³³.

В версии этого хадиса у ат-Тирмизи сказано: *«Кто оставит это (сомнительное), защищая свою религию и честь, тот будет в безопасности»*.

То есть человек отказывается от сомнительного именно ради Аллаха, а не по каким-то другим причинам, как, например, показуха.

Также в другой версии хадиса сказано: *«Кто оставляет сомнительное, будет более оставляющим то, что проявится для него»*²³⁴.

То есть если человек будет отказываться от чего-то сомнительного, то он точно не будет делать явный грех.

А если человек точно знает, что нечто дозволено, но окружающие считают это недозволенным, и он оставляет это ради защиты своей чести, то это также похвально.

Передается, что Анас (да будет доволен им Аллах) однажды опоздал на *джума* и зашел в дом, чтобы его не увидели, и сказал: *«Кто не стесняется людей, тот не будет стесняться Аллаха»*²³⁵.

Также, когда один сподвижник хотел жениться, одна женщина сказала, что кормила их обоих своим молоком, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: *«Но ведь она уже сказала это?! Оставь ее!»*²³⁶.

²³³ Аль-Хаким, 2/50.

²³⁴ Аль-Бухари, № 2501.

²³⁵ «Маджма аз-Заваид» 8/27.

²³⁶ Аль-Бухари, № 2660.

Что же до человека, который, например, следует определенному *мазхабу*, но совершает без нужды в этом то, что в его *мазхабе* запрещено, но дозволено в другом, то он следует своим страстям, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если человек осмелился совершить то, в греховности чего он сомневается, то он также может совершить то, в греховности чего он будет уверен»²³⁷.

А в другой версии сказано: «Кто привыкает к сомнительному, тот может осмелиться (на грех)»²³⁸.

Мазхаб — это дисциплина запретов, соблюдением которых человек воспитывает свой *нафс*, а если он откроет двери перехода в другой *мазхаб* без причины, то его *нафс* будет брать самое легкое и приятное, и уже не сможет остановиться даже перед явным грехом, потому что его сознание основано на поиске облегчений.

Далее в *хадисе* говорится: «Подобно пастуху, который пасет скот возле королевской заповедной зоны и рискует, что его скот зайдет туда. И, поистине, у каждого короля есть запретная зона, а запретная зона Аллаха — это то, что Он запретил».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) привел этот наглядный пример, чтобы высказанная мысль была понятна сподвижникам, сравнив запреты Ислама с королевскими угодами, в которых людям запрещалось охотиться и пасти свой скот.

Всевышний Аллах сказал о границах запретного: «Таковы границы, (установленные) Аллахом. Не приближайтесь

²³⁷ Аль-Бухари, № 2051.

²³⁸ Ибн Хиббан, № 721.

же к ним! Так Аллах раскрывает Свои знамения людям, чтобы они были богобоязненными»²³⁹.

Границы — это установления религии Аллаха, то есть то, что Всевышний Аллах дозволил и запретил, а приближение к ним — это совершение сомнительного.

Об этом также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Раб не станет богобоязненным, пока не начнет оставлять то, в чем нет запрета, боясь совершить то, в чем есть запрет*»²⁴⁰.

Абу ад-Дарда (да будет доволен им Аллах) сказал: «Совершенство богобоязненности — это когда раб боится Аллаха даже в песчинку, и оставляет даже то, что он считает дозволенным, боясь совершить грех, преграждая между собой и грехом»²⁴¹.

Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Люди останутся богобоязненными, пока будут оставлять многое из дозволенного, страшась запретного»²⁴².

Также Суфьян ас-Саури (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Раб не достигнет сути (совершенства) веры пока не оградится от запретного чем-то из дозволенного, и пока не будет оставлять и грех, и сомнительное»²⁴³.

На основе этого устанавливается правило предосторожности (*садд аз-зараи*) в *Шариате*, как, например, запретность уединения с посторонней женщиной. И разные *мазхабы* по-разному применяют это правило.

²³⁹ Коран, 2:187.

²⁴⁰ Ат-Тирмизи, № 2451; Ибн Маджа, № 4215.

²⁴¹ «Аль-Джами», стр. 209.

²⁴² «Аль-Джами», стр. 209.

²⁴³ «Аль-Хилья», 4/84.

Далее в *хадисе* сказано: «И, поистине, в теле человека есть кусок, от исправности которого исправится все тело, а из-за порочности которого порочным будет все тело, и это сердце».

В концовке *хадиса* Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указывает, что стержень защиты от греха и отстранение от сомнительного — это чистота сердца человека: если человек любит Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует) и боится вызвать гнев Аллаха, то все движения его органов будут направлены на отстранение от греха и всего сомнительного, но если сердце испорчено и жажда следования страстям покорила его, то он будет совершать лишь то, что он хочет, даже если это будет вызывать гнев Аллаха, а все органы его тела погрязнут в грехах и пороках.

И поэтому говорят: сердце — владыка тела, а органы — его войско, то есть тело всегда находится в подчинении сердца человека: оно желает, а тело исполняет желания. И поэтому если этот владыка будет праведен, то и поведение его войска будет соответствующим, а если владыка будет порочным, то и войско будет таким же.

И поэтому Всевышний Аллах сказал: «В день, когда (никому) не принесет пользу ни богатство, ни сыновья, но (легко будет тем), кто предстанет перед Аллахом с чистым сердцем»²⁴⁴.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил в своих *дуа*:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا

²⁴⁴ Коран, 26:88-89.

«О Аллах, я прошу у Тебя чистого сердца» (Аллахумма инни асъялюка кальбан салиман)²⁴⁵.

Чистое сердце — это то, в чем нет ничего, кроме любви к Аллаху и Его Посланнику, страха к Аллаху и отстранения от всего, что вызывает Его гнев.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Вера не станет совершенной, пока ни усовершенствуется сердце»²⁴⁶.*

Под совершенством веры имеется в виду совершенство деяний человека, а они не будут совершенны, пока сердце человека ни усовершенствуется, а его совершенство — это стремление к довольству Аллаха, подчинению Ему и отстранению от всего, что вызывает Его гнев.

Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал одному человеку: *«Лечи свое сердце: Аллах хочет от рабов чистоту сердца»²⁴⁷.*

Степень чистоты сердца определяет степень проявления в нем слов «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха».

Всевышний Аллах сказал: *«(Который велел) не поклоняться наряду с Ним никому»²⁴⁸.*

И Муджахид (да смилуется над ним Аллах) в толковании этого аята сказал: «Не любите никого, кроме Меня».

То есть любовь должна быть лишь к Аллаху и ко всем, кого Всевышний Аллах повелел любить, как Пророка (да

²⁴⁵ Ат-Тирмизи, № 3407.

²⁴⁶ Ахмад, 3/198.

²⁴⁷ «Аль-Джами», стр. 211.

²⁴⁸ Коран, 6:151.

благословит его Аллах и приветствует), родителей, родственников, праведников и мусульман в целом, и это не будет противоречить толкованию *аята*, потому что это любовь ради Аллаха и любовь к тем, кого Аллах повелел любить.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Ширк более скрытный, чем муравей в темную ночь на камне, и его наименьший вид — это любить что-то из греха и ненавидеть что-то из дозволенного. Разве религия — это что-то, кроме любви и ненависти? Всевышний Аллах сказал: “Скажи (им, Мухаммад): “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах””»²⁴⁹»²⁵⁰.*

Этот *хадис* указывает на то, что любить то, что Аллах не любит, и ненавидеть то, что Аллах любит, — это следование страстям и признак болезни сердца.

И когда человек думает про себя, что если бы вино было бы дозволено, то он бы это пил или совершал бы прелюбодеяния, то это все является признаком болезни сердца.

Также Всевышний Аллах сказал: *«Скажи (им, Мухаммад): “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи”»²⁵¹.*

То есть любовь к Аллаху — это следование за Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и желание во всем ему подражать, а без подчинения и стремления подражать господину Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) вера никогда не будет совершенной.

²⁴⁹ Коран, 3:31.

²⁵⁰ «Аль-Мустадрак», 2/291.

²⁵¹ Коран, 3:31.

И поэтому Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) в толковании этого *аята* сказал: «Знай, что ты не полюбишь Аллаха без любви к подчинению Ему»²⁵².

Бишр ибн ас-Саррий (да смилуется над ним Аллах) сказал: «К признакам любви не относится любовь к тому, что ненавидит твой любимый»²⁵³.

Абу Якуб ан-Нахраджури (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Каждый, кто заявляет о любви к Аллаху, но при этом не следует повелениям и запретам, то его заявления ложны».

Поэтому идеал, к которому должен стремиться раб Аллаха, — это в каждом своем поступке пытаться искать довольство Всевышнего Аллаха, и именно об этом состоянии Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто дает ради Аллаха и отказывает ради Аллаха, и любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха, вера того стала совершенной»*²⁵⁴.

То есть когда очищение сердца достигает определенного уровня, то органы тела начинают совершать действия в соответствии с требованиями религии.

И вершина этого духовного развития изложена в словах Хасана аль-Басри (да смилуется над ним Аллах): «Перед тем, как посмотреть на что-то, сказать что-то, взять или пойти куда-то, я всегда смотрел — это поклонение или грех, и если это поклонение, то совершал его, а если грех, то отказывался от совершения»²⁵⁵.

О путях достижения этого состояния более подробно можно почитать в книге *имама* аль-Газали (да смилуется над ним

²⁵² «Аль-Джами», стр. 212.

²⁵³ «Аль-Хилья», 8/300.

²⁵⁴ Ат-Тирмизи, № 2521.

²⁵⁵ «Аль-Джами», стр. 213.

Аллах) *«Ихья улюм ад-дин»*, а Ибн Хаджар аль-Хайтами (да смилуется над ним Аллах) кратко перечисляет их: размышление над Кораном, пустой желудок, совершение ночного поклонения, *дуа* перед началом утреннего намаза, близость к праведникам, но самое главное — отстранение от запретной еды, потому что запретная еда возвращает порочное сердце, которое затем толкает человека к запретным поступкам.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал об этом: *«Тело, которое выросло на запретном, заслуживает Огонь»*²⁵⁶.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда раб совершает грех, то на его сердце появляется черная точка, и если он оставляет этот грех и кается, то сердце очищается, а если он к нему возвращается, то точка еще больше увеличивается, пока не охватит все его сердце»*²⁵⁷.

И этот *хадис* позволяет нам понять, как именно чистота сердца связана с дозволенным и запретным, как сказано: «Еда — это семена деяний»²⁵⁸, и поэтому в конце толкования этого *хадиса* мы решили разобрать три важных аспекта в еде, которые касаются *халяля* и *харам*: положение спирта, алкоголя, желатина и кармина.

Положение алкоголя и спирта в ханафитском мазхабе

Предлагаем читателям ознакомиться с *фетвой* молодого ханафитского *муфтия* Замиля ар-Рахмана, которая была

²⁵⁶ Ат-Табарани, 19/135.

²⁵⁷ Ат-Тирмизи, № 3334.

²⁵⁸ «Аль-Муин», стр. 163.

проверена и одобрена крупным ханафитским *муфтием* ЮАР, нашим учителем, *муфтием* Ибрахимом Десаи (да смилуется над ним Аллах):

«Современные ханафитские ученые, считающие, что все продукты, содержащие спирт, запрещены и являются *наджасой*, даже если спирт произведен не из винограда и фиников, могут оставаться при своем мнении. Это одно из мнений, переданных от *имама* Мухаммада (да смилуется над ним Аллах).

Мнение на сайте *Askimam* основано на точках зрения *имама* Абу Ханифы и *имама* Абу Юсуфа (да смилуется над ними Аллах). На самом деле, это мнение передавалось и от *имама* Мухаммада и даже считается его более верным мнением. Этого мнения он придерживается в работе «*Китаб аль-асар*».

Согласно этому мнению только *хамр* (несваренный/сырой виноградный сок, который пузырится, ферментируется и пенится) и напитки, к которым относится *хукм хамра*, (некоторые другие алкогольные напитки из фиников и винограда), считаются запретными (*харам*) и *наджасой*. Алкогольные напитки, произведенные не из фиников и винограда, не входят в эту категорию и поэтому, по умолчанию, разрешены к употреблению и чисты.

Но их дозволенность связана с двумя условиями:

1. Их не разрешено употреблять с целью опьянения или в количестве, способном опьянить.
2. Не дозволено пить их таким способом, который ассоциируется с явными грешниками (*фуссак*).

На основании второго условия ханафитские *факихи* упоминают, что нельзя употреблять такие напитки ради развлечения (*ляхв*) и состояния воодушевления (*тараб*), так как

ради этого их пьют грешники. Другая причина заключается в том, что если их употреблять с этой целью (ради развлечения и воодушевления), то это может привести к опьянению, даже если изначально это не входило в намерение.

Если соблюдены два вышеупомянутых условия, то согласно этой точке зрения дозволено пить алкогольные напитки, произведенные не из фиников и винограда. Ханафитские *факихи* сказали, что среди дозволенных причин употребления таких напитков будет запивание пищи, восстановление сил и лечение.

Доводы в пользу этой точки зрения подробно расписаны во многих работах, включая «*Шарх Маани аль-асар*» ат-Тахави, «*Шарх Мухтасар ат-Тахави*» аль-Джассаса, «*Ат-Таджрид*» аль-Кудури и «*Аль-Мабсут*» ас-Сарахси.

В Коране запрещен *хамр*. Значение слова «*хамр*» — то, что произведено именно из винограда и, в более широком смысле, из фиников. Пророк (да благословит его Аллах и да приветствует) сказал: «*Хамр — из этих двух деревьев: финиковой пальмы и виноградной лозы*» (Муслим).

Также это доказано лингвистически на основе корня слова «*хамр*».

Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) сказал: «*Хамр* запрещен по своей природе, в то время как опьянение [запрещено] от любого [другого] напитка»²⁵⁹.

Это утверждение также передается от Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует).

Этот *хадис* доказывает, что, в то время как даже капля *хамра* запретна, распитие любого другого опьяняющего напитка запрещено лишь тогда, когда ведет к опьянению.

²⁵⁹ «*Шарх Маани аль-асар*», 4/214.

Передается, что Умар (да будет доволен им Аллах) пил опьяняющие напитки (не *хамр*), но только разбавляя их водой. Что касается *хадиса* «*то, что опьяняет в большом количестве, запрещено и в малом*» и *хадиса* «*все, что опьяняет, запрещено*», то ханафитские ученые понимают их следующим образом: это касается таких напитков, которые употребляются для того, чтобы опьянеть. Иными словами, все опьяняющее, употребленное с явной целью опьянения, — *харам* в большом и малом количествах (как передается от *имама* Абу Юсуфа в разъяснении этого *хадиса*). Тем не менее, если такой напиток употребляют не для того, чтобы опьянеть, эти *хадисы* к нему не относятся.

Из ранних ученых в области *тарджиха* (критической оценки) в ханафитском *мазхабе факих* Абу Лейс ас-Самарканди²⁶⁰ поддерживал точку зрения *имама* Мухаммада, в то время как большинство поддерживало мнение *имама* Абу Ханифы и *имама* Абу Юсуфа. *Имам* ат-Тахави²⁶¹ сказал, что предпочитает это мнение. *Факих* Абу Джафар аль-Хиндувани²⁶² также предпочитает его.

Многие *факихи* сочли это мнение *сахих* (правильным), в том числе: *Имам* аль-Кудури²⁶³; Бурхануддин аль-Маргинани²⁶⁴, автор «*Аль-Хидая*»; его учитель, ас-Садр аш-Шахид²⁶⁵; Махмуд ибн Рамадан ар-Руми²⁶⁶, автор «*Аль-Янаби*»; *Кади Хан*²⁶⁷.

²⁶⁰ Умер в 373-м г. х..

²⁶¹ Умер в 321-м г. х..

²⁶² Умер в 362-м г. х..

²⁶³ Умер в 428-м г. х..

²⁶⁴ Умер в 593-м г. х..

²⁶⁵ Умер в 536-м г. х..

²⁶⁶ Умер в 650-м г. х..

²⁶⁷ Умер в 592-м г. х..

Также это мнение поддержали *имам* ас-Сарахси в «*Аль-Мабсут*», аль-Маусили²⁶⁸ в «*Аль-Ихтияр*» и другие. Эти ханафитские ученые были крайне авторитетны в *тарджихе* и вынесении *фетв*.

С другой стороны, начиная примерно с конца седьмого века, мнение, по которому выносятся *фетва* в *мазхабе*, изменилось — оно стало мнением *имама* Мухаммада. Первыми учеными, решившими, что *фетва* дается по мнению *имама* Мухаммада, были Хусейн ибн Али ас-Сыгнаки²⁶⁹ в «*Ан-Нихая*» и Усман ибн Али аз-Зайляи²⁷⁰ в «*Табйин аль-хакаи*к». За ними последовали ученики ас-Сыгнаки: Кывамуддин аль-Каки²⁷¹ в «*Мирадж ад-дирая*» и Джалляуддин аль-Карляни в «*Аль-Кифая*», ат-Тумурташи²⁷² в «*Ат-Танвир*», Ибрахим аль-Халяби²⁷³ в «*Аль-Мультака*», Мулла Али Кари²⁷⁴ в «*Фатх баб аль-иная*» и другие. Хотя смена позиции *мазхаба* осуществилась в конце седьмого века, такое стремление к усилению безопасности имело место и среди более ранних ученых.

Ученые, которые полагают, что *фетва* дается по мнению *имама* Мухаммада, не обладают тем же статусом в *тарджихе*, что ученые, которых мы перечислили ранее. Тем не менее, они были вынуждены начать выносить *фетвы* по этому мнению. Причина заключалась в том, что грешники собирались вокруг этих напитков, чтобы раз-

²⁶⁸ Умер в 683-м г. х..

²⁶⁹ Умер в 714-м г. х..

²⁷⁰ Умер в 743-м г. х..

²⁷¹ Умер в 749-м г. х..

²⁷² Умер в 1007-м г. х..

²⁷³ Умер в 956-м г. х..

²⁷⁴ Умер в 1014-м г. х..

влекаться и пьянеть. Поэтому, чтобы ханафитское мнение не было дискредитировано действиями грешников, *фетву* стали давать по мнению *имама* Мухаммада.

Подытожим: Изначальная и более достоверная позиция *мазхаба* — это мнение *имама* Абу Ханифы и *имама* Абу Юсуфа, однако, в связи с обстоятельствами, *фетву* стали давать по мнению *имама* Мухаммада. Следовательно, если обстоятельства требуют иного ответа, то можно вернуться к исходной позиции *мазхаба*.

В наше время есть много напитков, лекарств и продуктов, содержащих спирт, но их употребляют не с целью опьянения.

Более того, их употребление не делает человека похожим на грешников. К тому же из-за повсеместного распространения этих продуктов очень трудно избежать их употребления. Когда затруднение настолько всеобщее в конкретном вопросе, дозволено взять более слабое мнение, чтобы облегчить практику, как об этом ясно говорят ученые нашего *мазхаба*. Поэтому некоторые ханафитские *факихи* современности почувствовали необходимость вернуться к исходной позиции *мазхаба*, при этом сократив дурные последствия, которых опасались ранние ученые, за счет выдвижения нескольких условий. Самое главное из этих условий — безусловный запрет напитков, которые опьяняют в большом количестве и однозначно ассоциируются с грешниками, такие как водка, пиво и т. д. Дозволены лишь те продукты, алкоголь в которых произведен не из фиников и винограда и не опьяняет при потреблении в большом количестве, например, некоторые бисквиты, пироги и газированные напитки. А также продукты для нанесения на кожу, содержащие спирт, не будут считаться нечистыми, например, некоторые дезо-

доранты, духи и дезинфицирующие средства. (Конец слов *муфтия* Замиля ар-Рахмана)

Положение алкоголя и спирта в шафиитском мазхабе

Имам Абу Исхак аш-Ширази — авторитетный шафиитский *факих* — пишет в своей книге «*Аль-Мухаззаб*»²⁷⁵: «Любой напиток, опьяняющий в большом количестве, является запретным и в малом, и в большом количестве, и доказательством тому являются слова Всевышнего Аллаха: “Поистине, вино, азартные игры, идолы и гадальные стрелы — это мерзость из дел шайтана. Избегайте этого, чтобы преуспеть”²⁷⁶. *Хамром* называют любое опьяняющее [вещество] и доказательством этого является то, что передал Ибн Умар (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “*Все опьяняющее равнозначно хамру (вину), а всякое вино запрещено*”²⁷⁷. Также ан-Ну’ман ибн Башир (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “*Поистине, вино (добывают) из фиников, пшеницы, ячменя и меда*”²⁷⁸. Также передал Са’д (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “*Я запрещаю вам употреблять малое количество того, что опьяняет в большом количестве*”²⁷⁹. И передала мать правоверных Аиша (да будет доволен ею Аллах), что Про-

²⁷⁵ «Аль-Мухаззаб фи фикх аль-имам аш-Шафии», 3/370.

²⁷⁶ Коран, 5:90.

²⁷⁷ Муслим, № 2003.

²⁷⁸ Абу Давуд, № 3676.

²⁷⁹ Ан-Насаи, № 5608.

рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«И если опьяняет большое количество (аль-фаракъ), то пригоршня (аль-кафф) этого также запретна»*²⁸⁰. (Конец слов имама аш-Ширази)

Шейх аль-Ислам ан-Навави пишет в своей книге «*Мин-хадж ат-талибин*»: «Глава о *наджасе* (нечистоте): *наджасой* является всякая опьяняющая жидкость».

Желатин

Кулинарный словарь определяет желатин как «экстракт клейких веществ костей и хрящей животных, употребляемый в кулинарии для быстрого приготовления студней, заливных, бланманже, желе»²⁸¹.

А вот другое определение из энциклопедического словаря: «ЖЕЛАТИН (желатина) (франц. от лат. *gelatus* — замерзший, застывший) — студнеобразующее вещество, продукт денатурации коллагена — белка соединительной ткани. Получают вывариванием костей, хрящей, сухожилий (наиболее чистый — из рыбных хрящей). Применяют в пищевой промышленности, для изготовления фотоэмульсий, в микробиологии как среду для культивирования микроорганизмов, в качестве столярного клея»²⁸².

Как можно понять из определений, это частично видоизмененный белок коллаген, который получают из соединительной ткани животных: кожи, хрящей и костей. В современном производстве желатин, как правило, получают из свиней, коров или рыб.

²⁸⁰ Ахмад, № 24431.

²⁸¹ Кулинарный словарь, Зданович Л. И., 2001.

²⁸² Большой Энциклопедический словарь, 2000.

Прежде чем затронуть шариатские решения насчет каждого конкретного вида желатина, следует понять, как производят желатин и превращается ли при этом исходное вещество в другое.

Почему нельзя считать производство желатина превращением (кальб аль-махийя)?

В ханафитском *мазхабе* есть правило, согласно которому исходное нечистое вещество может стать чистым, если происходит полное изменение вещества (*кальб аль-махийя*), причем это касается любого исходного вещества. Теоретически, если бы при производстве желатина исходное вещество (даже кожа свиньи) полностью изменялось, желатин был бы дозволен²⁸³. Но этого не происходит. При производстве желатина исходное вещество лишь немного реструктурируется, однако в целом остается прежним.

Желатин — это просто коллаген, растворенный в горячей воде. Коллаген — это животный белок, из которого на 90-95% состоит кориум (соединительнотканная часть кожи). Когда производят желатин, с кожи слабым раствором кислот удаляют все, кроме кориума: мясо, шерсть, нервы и прочее, — а потом кориум растворяют в горячей воде. Сам коллаген кожи остается коллагеном даже после обработки кислотой или щелочью.

Если кориум животного состоит из коллагена на 90-95%, то, если само животное нечистое (*наджис аль-айн*), 95%

²⁸³ Согласно шафиитскому мазхабу изменение нечистого вещества не делает его чистым. Имам аш-Ширази пишет в книге «Аль-Мухаззаб» (1/94): «Видоизменением (превращением) очищается только две вещи: кожа мертвечины и вино». Из кожи мертвечины исключаются кожа собаки и свиньи, которые не очищаются даже после дубления.

его кожи тоже нечистые. И это нечистое вещество (коллаген нечистого животного) остается неизменным вплоть до кипячения. После сильного нагревания растворенный в воде коллаген становится желатином, так что основное производство желатина — это кипячение исходного вещества. Но простое кипячение нечистого вещества не считается в *Шариате* полной его трансформацией (*кальб аль-махийя*), иначе суп из свинины считался бы халяльным. Поэтому и трансформация животного коллагена при производстве желатина не может считаться полным изменением исходного вещества.

Таким образом, поскольку полного изменения не происходит, вопрос, можно ли употреблять желатин, сводится к его исходному веществу. Желатин обычно получают из свиней и коров, реже — из рыб. Разберем каждый вид по отдельности.

Рыбий желатин: поскольку по *Шариату* рыбу дозволено есть и ее не требуется особым образом закалывать, чтобы она стала дозволенной, рыбий желатин тоже в принципе дозволен.

Желатин из рыб на российском рынке встречается довольно редко, хотя в западных странах он весьма широко распространен. Это самый чистый и самый дорогой вид желатина, поэтому на упаковках всегда пишут, что желатин именно из рыбы, чтобы подчеркнуть качество продукта и его приемлемость для покупателей с особыми запросами: мусульман, иудеев и песко-вегетарианцев. Если вы видите в составе просто надпись «желатин», нет оснований полагать, что он произведен из рыбы.

Важно отметить, что, хотя рыбий желатин в принципе дозволен, богобоязненному человеку из предосторожности

следовало бы убедиться, что оборудование, при помощи которого его производили, было чистым и на нем не было следов недозволенного мяса (как нередко случается в смешанных производствах). Это может гарантировать только специальная маркировка «Халяль», хотя мы не утверждаем, что весь рыбий желатин без такой маркировки запрещен: напротив, мы говорим, что в основе он дозволен.

Свиной желатин: Свиной желатин исторически очень распространен в Европе. Свинья считается нечистой в основе (*наджис аль-айн*), поэтому неважно, из какой ее части производили желатин: все ее части — нечистые, даже если по ним не течет кровь (как в случае с щетиной). Если свинью заколоть по *Шариату*, ее щетина и кожа не очистятся. Следовательно, никакой свиной желатин не будет дозволен.

Бычий желатин: Быки относятся к животным, которых дозволено употреблять в пищу при соблюдении исламских норм. Поэтому важно, заколото животное по нормам *Шариата* или нет. Если животное забито по *Шариату*, то желатин из его частей, как кожи, так и костей, тоже дозволен. На данный момент в России такой желатин массово не производится, но его можно найти в импортных продуктах с маркировкой иностранных комитетов по стандарту «Халяль».

Если животное не забито по *Шариату*, то желатин из него тоже не дозволен.

Желатиносодержащие продукты: желатин иногда используют в заливных, желе, в кремах, муссах, тортах, консервах и некоторых видах конфет. Также желатин может быть в йогуртах, готовых десертах, жевательной резинке и жевательном мармеладе, мороженом, сметанных продуктах, некоторых творожных суфле и свежих сырах. Но в последние

годы очень многие производства переходят от животных ингредиентов к растительным, так что животный желатин все чаще заменяют агар-агаром.

Зефир, пастила и традиционные виды мармелада обычно готовятся на пектине или агар-агаре.

Желатин часто используют при производстве лекарств, но насчет запретных веществ в лекарствах есть свои особые правила, и мы не будем освещать их в этой статье.

На что обратить внимание:

- Покупайте продукты с маркировкой «Халяль».
- Готовьте на пектине и агар-агаре.
- Чтобы не купить продукт с желатином, следует читать состав продуктов. Это вообще хорошая практика — проглядывать список ингредиентов перед покупкой.
- Обращайте особое внимание на желейные продукты и десерты с нежным кремовым составом: муссы, легкие творожки, кремы, суфле.

Кармин

Кармин производят из жука кошенили: насекомых собирают и сушат, а потом обрабатывают растворителем. Этот натуральный краситель дает насыщенный красный цвет. Издревле кармином окрашивали одежду, но потом его освоили и производители продуктов питания. Поскольку этот краситель доступный и натуральный, фабрики предпочитают именно его. Но большинство исламских ученых запрещают использовать кармин при производстве еды, так как его производят из насекомых, а насекомых есть нельзя.

Область применения: молочные продукты (например, фруктовые кефиры, йогурты), мороженое, экструдаты, кондитер-

ские и выпечные изделия, джемы и повидло, глазурь, желе, безалкогольные напитки, соки, соусы, кетчупы, колбасы (возможно, даже так называемые «*халяльные*»), мясные и морепродукты, в частности, крабовые палочки.

ХАДИС СЕДЬМОЙ

Религия — это искренность

عَنْ أَبِي رُقَيْبَةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Абу Рукайя Тамима ибн Ауса ад-Дари (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал трижды: «Религия — это искренность». И мы спросили: «К кому, о Посланник Аллаха?». И он сказал: «К Аллаху, Его книге, Его Посланнику, имамам мусульман и ко всем обычным мусульманам».

Хадис передал Муслим²⁸⁴.

Тамим ибн Аус ибн Хариса ад-Дари был христианином, но в 9-м г. х. принял Ислам вместе со своим братом Нуэймом. Он читал во время Умара (да будет доволен им Аллах) различные наставления в мечети, а после убийства Усмана (да будет доволен им Аллах) перебрался в Палестину, где и скончался в 40-м г. х.²⁸⁵.

Данный хадис также передается от Ибн Умара, Саубана, Ибн Аббаса и других (да будет доволен ими Аллах).

²⁸⁴ № 55.

²⁸⁵ «Фатх аль-Мубин», стр. 254.

Как мы уже указывали в начале толкования первого *хадиса*, этот *хадис* — один из четырех основополагающих *хадисов* для понимания религии, которые выделил Абу Давуд (да смилуется над ним Аллах).

Слово «*ан-насыха*», которое употреблено в оригинале *хадиса*, можно перевести и как искренность, и как наставление и заботу.

Хузейфа (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кого не заботят дела мусульман, тот к ним не относится, и кто не будет засыпать и просыпаться с искренностью к Аллаху, Его Посланнику, своему имаму и обычным мусульманам, тот не из них»*²⁸⁶.

Также Абу Уамама передает от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): *«Сказал Всевышний Аллах: “Самое любимое Мне поклонение Моего раба — это искренность ради Меня”*»²⁸⁷.

В некоторых *хадисах* выделяется искренность и наставление только к правителям, в некоторых только к мусульманам в целом.

От Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) передается: *«Я присягнул Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), что буду совершать намаз, выплачивать закят и буду искренен ко всем мусульманам»*²⁸⁸.

Также, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) перечислял обязанности мусульман друг

²⁸⁶ «Маджма аз-Завайд», 1/87.

²⁸⁷ Ахмад, 5/254.

²⁸⁸ Аль-Бухари, № 57.

к другу, он сказал: «Если он просит у тебя наставления, то дай его»²⁸⁹.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Всевышний Аллах доволен для вас тремя вещами: чтобы вы поклонялись только Ему и не придавали Ему сотоварищей, чтобы вы следовали религии Аллаха, не разделяясь, и чтобы вы были искренними к вашим правителям»²⁹⁰.

То, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) назвал религию искренностью, означает, что она относится ко всем трем ее частям: *иману, исламу и ихсану*.

Искренность в отношении Аллаха — это правильные убеждения в отношении единства Аллаха и искренность в поклонении Ему. Вера в единство Аллаха предполагает веру во все прекрасные атрибуты Всевышнего Аллаха и отрицание всех недостатков в отношении Аллаха, как начальность, телесность и ограниченность в пространстве.

Также искренность в отношении Аллаха предполагает выполнение всех обязательств должным образом, а без *ихсана* это невозможно. Достичь его можно только через любовь к Аллаху и стремлению приблизиться к Нему через обязательные и дополнительные поклонения и отстранение от запретного и нежелательного.

Искренность в отношении Книги Аллаха — это вера в Коран и практика его положений, а также чтение и заучивание, размышление над содержанием и уделение времени

²⁸⁹ Муслим, № 2162.

²⁹⁰ Муслим, № 1715.

изучению наук о Коране, как правил *таджвида* и толкования (*тафсир*) Корана. Также важная часть искренности к книге Аллаха в наше время — это ответы на наговоры востоковедов и рафидитов (шиитов) об искаженности Корана.

Искренность в отношении к Его Посланнику — это вера в его пророчество и проявление усердия в подчинении тому, что он повелевает, и отстранению от того, что он запрещает. Также это означает любовь к нему больше, чем к себе самому, а также стремление к оживлению его *Сунны*, облагораживанию себя его нравами, любовь к его потомкам и его сподвижникам.

Искренность в отношении обычных мусульман — это желание им блага и наставление их на то, что принесет им пользу, в первую очередь, обучая их основам религии. Также это проявление мягкости в наставлениях, особенно в наше время, потому что грубость и жесткость могут только отталкивать.

Искренность к правителям — это любовь к тому, чтобы они были праведными и справедливыми, и желание единства мусульман вокруг них и нежелание разобщенности.

Также видом искренности к *имамам* мусульман является следование за одним из четырех суннитских *мазхабов*, уважение и почитание ученых, преподавание их книг и передача их знаний и наследия²⁹¹.

Видом искренности к Аллаху и Его Посланнику, которая относится к ученым, является опровержение заблудших сект в вопросах вероубеждения, а также опровержение маргинальных мнений в *фикхе*, как, например, дозволенность музыки. Также важнейший вид искренности к По-

²⁹¹ «Фатх аль-Мубин», стр. 257.

сланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) знатоков *хадиса* — это отделение слабых *хадисов* от достоверных и указание выдуманных *хадисов*, чтобы мусульмане остерегались их.

Также важным видом искренности к религии Аллаха является распространение знаний (*да'ват*) учеными и студентами, потому что средства призыва стали массовыми и охватывают огромную аудиторию.

Очень важно делать наставления индивидуально, а не публично, потому что эта публичность задевает людей, и они начинают огрызаться и уже не хотят признавать ошибок. Поэтому Фудайль ибн Ийяд (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Мусульманин скрывает (чужие недостатки) и наставляет, а грешник раскрывает чужие недостатки и порочит»²⁹².

Что касается повеления благого, то если человек уверен, что ему не грозит опасность за наставление, то тогда это будет обязательным, но если у человека есть опасения о своей безопасности, то обязанность снимается²⁹³.

Важным аспектом искренности к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) является борьба с новшествами и выдуманными *хадисами*, и об этом прекрасно написал *имам* аль-Лякнави (да смилуется над ним Аллах). Предлагаем читателям ознакомиться с его текстом.

Шейх Абдул-Хай аль-Лякнави аль-Ханафи пишет в предисловии к своей книге «*Аль-Асару аль-марфу'а фи аль-ахбарри ль мауду'а*»: «Меня спросили о намазе в день Ашура, о количестве его *ракаатов*, его форме и награде за нее.

²⁹² «Аль-Джами», стр. 225.

²⁹³ «Фатх аль-Мубин», стр. 257.

Я ответил, что в *Сунне* не пришло ничего по поводу определенного *намаза*, его формы и количестве *ракаатов*, а все, что упомянуто на эту тему, выдуманно и не разрешается действовать в соответствии с этим, а также верить в его достоверность, надеясь на особую награду за такой *намаз*.

Мне возразили: “Но ведь молитвы дня и ночи перед *Ашурой*, а также других (почитаемых) дней года приведены в книгах *суфийских шейхов*, которые упомянули там же и предания (на эту тему), и как же нам не поступать соответственно им и считать, что в этом есть разногласие?”

Я ответил: “Не принимается все это в расчет, так как эти *шейхи* не являются хадисоведами и не ссылаются на кого-либо из ученых *хадиса*”.

Тогда спросили: “А чье же еще мнение брать в расчет, если не этих больших *шейхов*?”

Я сказал: “Неудивительно, поистине, Аллах создал для каждой науки мужей, которые углубились в этой области знаний. Сколько было *факихов*, погруженных в сухую науку, не способных на критический анализ основных доводов; сколько было хадисоведов, не разбиравшихся в *фикхе*, которые не могли сопоставить положения *фикха* с его основными правилами; сколько было толкователей *Корана*, которые не были сильны в познании достоверных и слабых *хадисов*, в различении между известными и вымышленными; и сколько было *суфиев*, которые погрузились в изучение наук, связанных с внутренним миром (*аль-ильм аль-лядуни*), но при этом были слабы в прикладных науках; и сколько было ученых, которые вобрали в себя прикладные науки, но не познали сладости тайных. Поэтому нам необходимо относиться к людям (ученым) в соответствии с их положением, отдавать им должное и учитывать их сте-

пень. Не следует возвышать малознающего и принижать знатока. И все, что связано с какой-либо наукой, следует брать только у ее ученых. Ибо хозяин дома лучше знает, что в нем находится, а профессионал, — что связано с его ремеслом. Хадисоведы уже упомянули, что все, что связано с этими молитвами, выдуманно, даже если об этом говорит группа *суфиев*.

Тогда спросили: “Поразительно, как такие большие ученые, *шейхи*, как *имам аль-Газали*, составитель «*Ихья*», *шейх Абдулкадир аль-Джиляни*, написавший «*Гунья*», а также *Абу Талиб аль-Макки*, автор «*Кутуль Кулюб*» и других сочинений, ведущих к благому, и другие ученые, почитаемые и нет, являющиеся большими *суфиями*, достигшие степени праведников, несущие знамя тайных наук, как они выдумали *хадисы*, тогда как известно, что измышление лжи на Пророка, мир ему и благословение Аллаха, запрещено, а уж тем более таким людям”.

Я сказал: “Упаси Аллах выдумывать *хадисы*, а кто же обвинит ученых, подобных им в столь мерзком поступке, то можете считать его обезображенным и лишенным счастья”.

Тогда спросили: “Но если не они, то кто тогда их придумал?”

Я ответил: “Невежды из числа аскетов либо предводители еретиков и безбожников. Передатчики, в чьих *риваятах* есть *хадисы маклюб* (с изменением порядка слов), выдуманные, *хадисы мухталяф* и *макзуб*, о чем подробно писали *ибн аль-Джаузи*, *ас-Суюти*, *Ибн ас-Салях*, *аль-Ираки*, *аль-Аскаляни* и *Али аль-Макки аль-Кари* и другие из поздних и ранних хадисоведов, делятся на следующие виды...”. (Конец слов *шейха аль-Лякнави*).

К сожалению, многие суфии болезненно реагируют на утверждения, что в книге «Ихья улюм ад-дин» имама аль-Газали есть выдуманные хадисы, считая это оскорблением в его адрес и принижением статуса книги или призывом отказа ее чтения. Однако наличие выдуманных хадисов не является основанием не читать книгу, потому что и в «Сунан» Ибн Маджа есть выдуманные хадисы, но никто никогда не говорил, что нельзя читать этот известный сборник хадисов. Также выдуманные хадисы встречаются во многих известных тафсирах, как «аль-Байдави» или «аль-Джалялейн», но также из-за этого никто не призывает отказаться от их чтения. Что касается причин, по которым выдуманные хадисы встречаются в «аль-Ихья», то это связано с тем, что имам аль-Газали опирался как на источник хадисов и асаров на книгу «Кут аль-Кулуб» Абу Талиба аль-Макки.

ХАДИС ВОСЬМОЙ

Мне было велено сражаться

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ﴿أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

От Ибн Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Мне было велено сражаться, пока люди не засвидетельствуют, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, и не будут совершать намаз и выплачивать закят. Когда же они сделают это, то сохранят от меня свою кровь и свое имущество, кроме как по праву Ислама, а отчет они будут держать перед Аллахом».

Хадис передали аль-Бухари²⁹⁴ и Муслим²⁹⁵.

Основа этого *хадиса* приводится у аль-Бухари и Муслима, но лишь аль-Бухари передает слова: «кроме как по праву Ислама»²⁹⁶.

²⁹⁴ № 25.

²⁹⁵ № 22

²⁹⁶ «Аль-Джами», стр. 226.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто скажет: “Нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха” и проявит неверие ко всему, чему поклоняются, кроме Аллаха, того имущество и кровь будут запретны, а отчет будет перед Аллахом»*²⁹⁷.

Это указывает на то, что совершение *намаза* и выплата *закята* не являются условием действительности Ислама, а если человек произнес два свидетельства, то этого уже достаточно, чтобы человек считался мусульманином.

Данный *хадис* исламофобы используют как жупел против Ислама, говоря, что он распространялся мечом, а люди были насильно обращены в новую религию.

Но это не соответствует действительности, потому что все иудеи и христиане, которые не хотели принимать Ислам, могли платить определенный налог (*джизья*) в казну и продолжать исповедовать свою религию. И именно поэтому на Ближнем Востоке сохранилось множество христианских сект, которые были истреблены как еретики в христианских странах, а в мусульманском обществе они могли продолжать исповедовать свои убеждения.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Мне приказано сражаться с людьми, пока они не скажут: “Нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха”, а когда скажут, то они защитят от меня свою кровь и имущество, кроме ее права, а отчет их будет перед Аллахом»*.

И его спросили: “Что за ее право?”

²⁹⁷ Муслим, № 23.

И он сказал: “Прелюбодеяния того, кто был в браке, отступление от веры и убийство. За эти грехи казнят”»²⁹⁸.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кровь мусульманина, который свидетельствует, что нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха, запретна, кроме как в трех случаях: прелюбодеяния состоявшего в браке, убийства и оставления своей религии»²⁹⁹.*

²⁹⁸ Ат-Табарани, в «Аль-Му’джам аль-Аусат», № 3221.

²⁹⁹ Ахмад, № 3621.

ХАДИС ДЕВЯТЫЙ

Отстраняйтесь от того, что я запретил вам

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ﴿مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاجْتِلَائُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

От Абу Хурайры Абдурахмана ибн Сахра (да будет доволен им Аллах) передается, что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Отстраняйтесь от того, что я запретил вам, и делайте, что можете, из того, что я повелеваю вам, а погубило общины до вас множество вопросов и их разногласия с их же пророками».

Хадис передали аль-Бухари³⁰⁰ и Муслим³⁰¹.

Существуют разногласия о том, как именно звали Абу Хурайру. По одному из мнений, ставшим самым известным, потому что его выбрал *имам* ан-Навави (да смилуется над ним Аллах), его звали Абдурахман ибн Сахр. Однако мнение *имама* аль-Бухари, что имя Абу Хурайры — это Абдуллах ибн Амр, более точное. *Имам* ат-Тирмизи (да смилуется над ним Аллах) также посчитал это мнение сильным³⁰².

³⁰⁰ № 7288.

³⁰¹ № 1377.

³⁰² Ат-Тирмизи, № 2.

Его стали так называть, потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) увидел, как он играет с котенком и прозвал его Абу Хурайрой — отцом котенка³⁰³.

Он принял Ислам в год, когда было сражение при Хайбаре, и после этого не отходил от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ради получения знания, всюду направляясь за ним и терпя на этом пути нужду и голод. Именно поэтому он больше других сподвижников передает *хадисы* Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается: *«Я сказал: “О Посланник Аллаха, я слышу от тебя много хадисов и потом забываю их”.*

И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Расстели свой плащ”.

И я его расстелил, и затем он (да благословит его Аллах и приветствует) дотронулся до него своей рукой и сказал: “Надень его”.

И я надел его и после этого ничего не забывал»³⁰⁴.

После кончины Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) Умар назначил Абу Хурайру управляющим Бахрейна. Позже он вернулся в Медину, где и скончался в 77-м г. х.³⁰⁵

В одной из версий этого *хадиса* можно узнать контекст и причину этих слов.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается: *«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-*

³⁰³ «Фатх аль-Мубин», стр. 271.

³⁰⁴ Аль-Бухари, № 119.

³⁰⁵ «Фатх аль-Мубин», стр. 272.

ствуем) прочитал нам проповедь, сказав: “О люди! Всевышний Аллах возложил на нас хадж! Совершайте хадж!”

И один из людей спросил: “Каждый год, о Посланник Аллаха?”

И он молчал, пока этот вопрос не повторили трижды. И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Если бы я сказал: “Да”, то это бы стало обязательным, но вы не смогли бы это делать”.

Затем он сказал: “Оставьте меня в том, что я вам оставил. Поистине, народы до вас погибли из-за их вопросов и разногласий с их пророками. Когда я повелеваю вам что-то, то совершайте то, что можете, а если запрещаю, то оставьте это”»³⁰⁶.

В некоторых хадисах³⁰⁷ сообщается, что был ниспослан аят об этом: «О верующие! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран. Аллах простил вам (ваши прежние вопросы), ведь Аллах — Прощающий, Откладывающий наказание»³⁰⁸.

Также в отношении этого аята передается, что некоторые люди начинали задавать глупые вопросы о потерянных вещах или кто чьим отцом является на самом деле, и в виде запрета на такие вопросы были ниспослан данный аят³⁰⁹.

На основе этого ученые говорят, что эти хадисы указывали на запрет задавать вопросы Посланнику Аллаха (да

³⁰⁶ Муслим, № 1337.

³⁰⁷ Аль-Бухари, № 4621.

³⁰⁸ Коран, 5:101.

³⁰⁹ Аль-Бухари, № 4622.

благословит его Аллах и приветствует), в которых не было пользы, либо вопросы, ответы на которые могли расстроить человека, как, например, вопросы о родословной, либо же вопросы, которые задавались из-за упрямства и желания поиздеваться, как это делали многие лицемеры. Также сюда относятся призывы показать различные чудеса, как это делали язычники Мекки.

Также к этому виду относятся вопросы о том, что Всевышний Аллах скрыл от своих рабов, как время наступления Судного дня или природа души.

Также мусульманам было запрещено задавать множество вопросов о дозволенном и запретном, чтобы их вопрос не становился поводом для усложнения.

И от Са'да (да будет доволен им Аллах) передается, что когда Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) несколько раз спрашивали об обязательности ежегодного хаджа, то Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Самое большое преступление мусульманина против мусульман — это вопрос о чем-либо, что не было запрещено, но стало запрещено из-за его вопроса»*³¹⁰.

И поэтому только приезжие бедуины могли спрашивать все, что им хотелось, а мухаджиры и ансары, которые искренне уверовали, не могли задавать вопросы, как об этом сказал ан-Наввас ибн Самаан (да будет доволен им Аллах): *«Я прожил в Медине вместе с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) год, а лишь хиджра мешала мне задавать вопросы: если кто-то из нас переселялся к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), то он не задавал вопросы»*³¹¹.

³¹⁰ Аль-Бухари, № 7279.

³¹¹ Муслим, № 2553.

Также передает Анас (да будет доволен им Аллах): «**Нам было запрещено задавать вопросы Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и поэтому мы радовались, когда кто-то из умных бедуинов задавал вопросы, а мы слушали**»³¹².

Ибн Аббас³¹³ (да будет доволен ими Аллах) передает, что присутствующие рядом с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) задали ему 12 вопросов, и все они упоминаются в Коране.

Всевышний Аллах сказал: «**У тебя (Мухаммад) спрашивают о вине и азартных играх**»³¹⁴.

Всевышний Аллах сказал: «**У тебя (Мухаммад) спрашивают о сражении в заповедный месяц**»³¹⁵.

Далее в *хадисе* говорится: «**А погубило общины до вас множество вопросов**». Некоторые толкователи сказали, что это касается только времени Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), потому что после его кончины ничего не может быть запрещенным, а все вопросы будут касаться лишь разъяснения откровения и применения ниспосланного в отношении новых событий и явлений.

Ибн Раджаб аль-Ханбали (да смилуется над ним Аллах) не соглашается с таким ответом и говорит, что Всевышний Аллах сказал: «**Аллах объясняет вам это (истинные установления), чтобы вы не впали в заблуждение (в этих вопросах)**»³¹⁶.

³¹² Муслим, № 12.

³¹³ «Маджма аз-Заваид», 1/158.

³¹⁴ Коран, 2:219.

³¹⁵ Коран, 2:217.

³¹⁶ Коран, 4:176.

И поэтому, по его мнению, не стоит задавать вопросы о чем-то до того, как это произойдет, так как все ответы уже есть в Откровении, а когда это произойдет, то следует обратиться к Корану и поразмыслить над *аятами*, чтобы найти ответ.

Но это мнение Ибн Раджаба актуально для *муджтахиды*, но обычный мусульманин не может так делать, учитывая, что многие вообще не знают арабский язык. Поэтому такие *муджтахиды*, как Абу Ханифа и его ученики, решали многие теоретические ситуации заранее, чтобы при возникновении какой-то проблемы у обычного мусульманина, для него был готов ответ.

Многие предшественники (*саляфы*) не любили размышлять над ситуациями, которые еще не произошли, но метод *имама* Абу Ханифы, в итоге, стал главенствующим в *фикхе* и других *мазхабов*.

Безусловно, знание должно получаться обычным человеком, в первую очередь, ради практики, и поэтому один из признаков Судного дня — это поиск знаний не ради практики³¹⁷.

Приведем некоторые высказывания *саляфов*, на которые опираются те, кто предпочитают первый подход.

От Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) передается: «Не спрашивайте то, чего еще не было. Я слышал, как Умар проклял задающего вопрос о том, чего еще не было»³¹⁸.

От Зейда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах) передается, что когда его спрашивали о чем-то, то он говорил: «Это произошло?» И если они отвечали: «Нет», то он го-

³¹⁷ «Аль-Джами», стр. 254.

³¹⁸ «Аль-Джами», стр. 254.

ворил: «Тогда оставьте этот вопрос до времени, когда это произойдет»³¹⁹.

Имам Малик (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Я застал в этом городе (ученых), которые не любили то, что люди активно делают в эти дни. То есть задают много вопросов»³²⁰.

Также *имам* Малик (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Споры о религии очерствяют сердца и приводят к ненависти»³²¹.

И подобные цитаты можно найти от многих *табибинов* и *имамов* из числа *саляфов*.

Но реальность *фикха* такова, что даже *имамы*, которые критиковали подход Абу Ханифы и его школы, как *имам* Ахмад, опирались на эти умозрительные ответы в ситуациях, которые еще не произошли.

Ибрахим аль-Харби (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Я спросил у *имама* Ахмада: “Откуда ты взял эти тонкие нюансы по *фикху*?”

И он ответил: “Из книги Мухаммада ибн аль-Хасана”»³²².

Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шайбани (да смилуется над ним Аллах) — это ученик *имама* Абу Ханифы и Абу Юсуфа, человек, который собрал знание этих *имамов* в своих книгах, которые стали основой дальнейшего существования ханафитского *мазхаба*.

И *имам* аз-Захаби (да смилуется над ним Аллах) сказал про *имама* Абу Ханифу: «Он уделял внимание для собирания

³¹⁹ Ад-Дарими, 1/50.

³²⁰ «Аль-Джами», стр. 248.

³²¹ «Аль-Джами», стр. 248.

³²² «Сияр а'лям ан-нубаля», 9/136.

хадисов и совершал ради этого путешествия, а что касается *фикха* и детализации в *иджтихаде* и сложнейших вопросах, то он — предел совершенства в этом, и люди нуждаются в нем в этих вопросах»³²³.

Заслуга *имама* Абу Ханифы и его школы заключается в том, что они определили разделы *фикха* и в каждом из них детализировали различные вопросы, даже если они были лишь теоретическими, а пришедшие после них *имамы* уже последовали за ними в этом, хоть их ответы и могли отличаться от ответов *имама* Абу Ханифы и его учеников.

Далее в *хадисе* сказано: «**Отстраняйтесь от того, что я запретил вам, и делайте, что можете, из того, что я повелеваю вам**». На основе этих слов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ученые говорят, что отстранение от греха приоритетнее совершения хорошего деяния, потому что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не указал в отстранении «**что можете**», как это сделал в повелении.

Поэтому ученые говорят, что праведные деяния совершают и праведники, и грешники, но от грехов отстраняются только первые.

И поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Бойся грешить, и ты будешь самым набожным человеком**»³²⁴.

Также Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Никто не поклонялся Аллаху лучшим, чем оставлением того, что запретил Аллах»³²⁵.

³²³ «Сияр а'лям ан-нубаля», 6/392.

³²⁴ Ат-Тирмизи, № 2305.

³²⁵ «Аль-Джами», стр. 253.

Маймун ибн Михран (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Поминание Аллаха языком — это хорошо, но лучше вспоминать Аллаха перед совершением греха и отстраняться от него»³²⁶.

Но когда говорят о превосходстве оставления грехов над совершением поклонения, то речь идет о дополнительном поклонении, а не обязательном, потому что оставление обязательного поклонения — это само по себе грех, к тому же и большой.

Некоторые толкователи сказали, что разница между совершением действия и оставлением греха в том, что для действия нужны определенные условия, а оставление ничего не требует, и поэтому от человека требуется ничего не делать из греха, а это в каких-то дополнительных условиях не нуждается.

Но чтобы человеку за оставление греха была награда, он должен оставлять этот грех в виде подчинения религии Аллаха, а не по каким-то другим причинам: если, например, человек употреблял спиртное, но бросил из-за того, что врач сказал ему о вреде алкоголя для его здоровья, то, за такое оставление греха не будет награды, потому что это было сделано не в виде подчинения установлениям религии Аллаха.

³²⁶ «Аль-Джами», стр. 254.

ХАДИС ДЕСЯТЫЙ

Аллах Благой и принимает
только благое

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبُّ يَا رَبُّ، وَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَ غُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ﴾، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах Благой и принимает только благое. И Всевышний Аллах повелел верующим тоже самое, что и посланникам.

Всевышний Аллах сказал: “О посланники! Ешьте чистое (и благое) и совершайте благие поступки”³²⁷.

Также Всевышний Аллах сказал: “О верующие! Ешьте только чистое из того, чем Мы наделили вас”³²⁸.

Затем он упомянул человека в пыли и растрепанными волосами, который долго пребывал в пути, поднимающего

³²⁷ Коран, 23:51.

³²⁸ Коран, 2:172.

руки к небу: “Мой Господь! Мой Господь!”, но его пища запретна, питье запретно, одежда запретна и вскормлен он на запретном. И откуда такому ответ?!»

Хадис передал Муслим³²⁹.

В одной из версий *хадиса* сказано: «*Поистине, Всевышний Аллах Благой и любит благое, Чистый и любит чистоту, Щедрый и любит щедрость*»³³⁰.

Смысл этого *хадиса* в том, что Всевышний Аллах чист от всех недостатков и подобия творениям, как наличие начала или конца, телесности или наличия детей.

Хадис похож на слова Всевышнего Аллаха: «Хорошие женщины — хорошим мужчинам, а хорошие мужчины — хорошим женщинам (то есть порочным подобает жить с порочными, а праведным с праведными). Они непричастны к тому, что говорят (клеветники)»³³¹.

То есть благие в значении непричастности к тем недостаткам, которые относили к ним.

Что касается слов «принимает только благое», то это похоже также на другой *хадис* про милостыню: «У того, кто подаст милостыню, равную (цене) половине финика из (своего) честно заработанного имущества — а Аллах не принимает ничего, кроме благого...»³³², то есть Всевышний Аллах принимает милостыню, совершенную только дозволенными средствами.

Некоторые толкователи сказали, что в данном *хадисе* «благое» употреблено в более широком смысле: деяния,

³²⁹ № 1015.

³³⁰ Ат-Тирмизи, № 2799.

³³¹ Коран, 24:26.

³³² Аль-Бухари, № 1410.

чистые от всех видов изъянов, как гордыня и показуха, и поэтому благими могут быть и деяния, и слова, и убеждения³³³.

Некоторые сказали, что тут имеется в виду тоже же, что и в словах Всевышнего Аллаха: «Скажи (Мухаммад): “Не сравнятся дурное (запретное) и благое (дозволенное), даже если обилие дурного тебя обрадовало”»³³⁴.

Также передается в *хадисе*, что когда верующий идет навестить своего брата, то ангелы говорят: «*Ты благой, и благи твои шаги, и ты подготовил себе место в Раю*»³³⁵.

Ибн Раджаб аль-Ханбали (да смилуется над ним Аллах) сказал после этого *хадиса*: «Верующий является благом полностью: его сердце, его язык и его тело из-за находящейся там веры. И *зикр*, который проявляется у него на языке, и благие деяния, совершаемые им, все это плоды веры и входят в название веры. И все эти благие деяния принимает Всевышний Аллах. И самое значительное, при помощи чего достигаются праведные деяния, — это дозволенная еда, и благодаря этому очищаются его деяния»³³⁶.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в начале, что Аллах ничего не принимает, кроме как благого из деяния, а деяния никогда не будут благими, кроме как если есть дозволенную пищу, и как доказательство этому дальше идут два *аята*.

³³³ «Аль-Джами», стр. 259.

³³⁴ Коран, 5:100.

³³⁵ Ат-Тирмизи, № 260.

³³⁶ «Аль-Джами», стр. 260

Всевышний Аллах сказал: «О посланники! Ешьте чистое (и благое) и совершайте благие поступки»³³⁷.

Также Всевышний Аллах сказал: «О верующие! Ешьте только чистое из того, чем Мы наделили вас»³³⁸.

И эти два аята приводятся в доказательство того, что посланником было повелено есть благую пищу и совершать благие деяния, и пока они будут есть дозволенную пищу, их деяния будут приняты Всевышним Аллахом, но если употреблять запретное, то как будут деяния приняты?!

Упомянутый далее пример с мольбой — это наглядное доказательство того, что даже самая искренняя и отчаянная мольба не принимается, если человек взращен на запретном.

Передается, что Са'д ибн Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах) попросил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сделать дуа, чтобы его мольбы принимались, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «О Са'д, следи за своей едой, чтобы она была дозволенной, и твои мольбы будут приниматься. Клянусь Тем, Кому принадлежит душа Мухаммада, если человек погрузит себе в желудок один запретный кусок пищи, то Аллах не примет его деяния в течение сорока дней. И любой раб, чье мясо вскормлено на запретном, заслуживает Ада»³³⁹.

Также Ибн Умар (да будет доволен ими Аллах) передал от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Если человек купил одежду за десять дирхамов,

³³⁷ Коран, 23:51.

³³⁸ Коран, 2:172.

³³⁹ «Маджма аз-Завайд», 10/291.

а один из этих дирхамов запрещен, то Аллах не примет его намазы в этой одежде»³⁴⁰.

Поэтому *саляфы* были предельны щепетильными в вопросах дозволенности пищи, ведь Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Аллах принимает (добрые дела) только от богобоязненных»³⁴¹.

И когда *имама* Ахмада (да будет доволен им Аллах) спросили, что означает «**богобоязненные**» в *аяте*, то он сказал: «Когда (человек) боится чего-то и не совершает того, что недозволенно»³⁴².

Абу Абдуллах ан-Наджи (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Пять вещей доводят деяния до совершенства: вера в Аллаха, познание Истины, искренность в деянии, ответственность деяния *Сунне* и употребление в пищу только дозволенного.

Если одного из этого нет, то деяния не принимаются: если ты познал Аллаха, но не знаешь Истину, то не получишь пользу. А если ты познал Истину, но не познал Аллаха, то также не получишь пользу. А если ты познал Аллаха и познал Истину, но не совершаешь деяния с искренностью, то также не получишь пользу. А если ты познал Аллаха, познал Истину, совершал деяния искренне, но деяние не соответствовало *Сунне*, то также не получишь пользу. А если все четыре вещи сойдутся, но пища не была дозволенной, то также не получишь пользу»³⁴³.

³⁴⁰ Ахмад, 2/8.

³⁴¹ Коран, 5:27.

³⁴² «Аль-Джами», стр. 262.

³⁴³ «Аль-Хилья», 9/310.

ДОЗВОЛЕН ЛИ МЕХАНИЧЕСКИЙ УБОЙ ЖИВОТНЫХ?³⁴⁴

Особенно актуальным в наши дни, в плане дозволенности, является вопрос мяса, потому что в массовом порядке используется механический забой скота, и поэтому важно разобраться в этом вопросе.

Механический убой используется на многих европейских, американских и российских фабриках. Это настолько общепринято, что многие мусульмане не видят в таком методе забоя ничего дурного, предполагая, что если соблюдаются определенные формальности (например, на ноже аппарата выгравирована *басмала*), то никаких проблем с точки зрения религии здесь нет. И это большая ошибка.

Шариат устанавливает определенные правила, при которых мясо убитого животного становится дозволенным в пищу. Мы много раз об этом писали. В частности, одно из таких установлений — ручной забой, когда действие (забой животного перерезанием горла) производится ножом (или другим аналогичным острым предметом) и относится к человеку, который в свою очередь отвечает еще некоторым условиям (произносит *басмалу*³⁴⁵, является мусульманином). Если острый тяжелый меч упадет с большой высоты и случайно перережет горло животному, в основе мясо такого животного не будет дозволено (*халяль*), потому что нет забойщика. Нож не забойщик, это неодушевленный предмет. В этой статье мы ответим на три расхожих аргумента, которые используют те, кто защищает механический забой.

³⁴⁴ Статья узасты Малики Умм Яхьи. Источник: halalrt.ru

³⁴⁵ Согласно шафиитскому мазхабу произнесение *басмалы* перед забоем животного является желательным, но не обязательным.

1. Есть ситуации, когда и по *Шариату* можно не резать горло животному вручную. Почему нельзя провести аналогию?

Действительно, есть ситуация, когда допустимо отклонение от принятого стандарта (человек закалывает животное ножом, произнося *басмалу* и перерезая животному горло). Такое допустимо на охоте, когда животное недоступно: его невозможно настичь, не убив. Да, на охоте можно убить, например, копьем или пулей издалека, не перерезая горло самостоятельно. Но это исключение, которое допускается лишь потому, что нет иного способа.

Если же во время охоты животное только ранено и охотник может подойти к нему и зарезать по всем правилам, он обязан это сделать, иначе, если оно умрет от раны, хотя охотник мог подойти и заколоть его по нормам *Шариата*, мясо будет считаться мертвечиной. Иными словами, даже в таких условиях, как только животное становится доступно, его обязательно заколоть вручную³⁴⁶.

Так о каком механическом забое может идти речь, если животные доступны для ручного забоя? А на фабриках они доступны.

2. Механический забой — это шариятская *дарура* (крайняя необходимость), иначе фабрики не справятся с объемом производства и потеряют покупателей.

Нет никакой крайней необходимости (*даруры*) ни в выпуске мясной продукции тоннами, ни в гонке за потребительскими прихотями. Более того, увлеченность мясом сверх меры, так что человек трижды в день ест

³⁴⁶ «Бадаи' ас-санаи'», 5/51.

мясные блюда, не отвечает *Сунне* умеренности. Впрочем, отметим и то, что при грамотном руководстве технологов можно оптимизировать ручной забой так, чтобы достичь достаточно высоких производственных показателей.

3. Забой на фабриках — это действие человека, который опускает рычаг. В чем проблема считать это правильным ручным забоем?

Сразу скажем, это тема для книги, а не статьи. Есть как минимум три момента, которые вызывают много вопросов.

Во-первых, при механическом забое не всегда правильно перерезается горло птицы на конвейере. Очень часто нож режет сбоку, нет гарантии, что горло будет перерезано спереди. И вообще нет гарантии, что каждая забитая так птица — *халяльна*, ведь для дозволенности мяса необходимо, чтобы было перерезано минимум три канала из четырех, это происходит не всегда.

Во-вторых, часть способов произнесения *басмалы* над убиваемыми животными вообще невербальна (гравировка на ноже, надпись на стене рядом с конвейером). Это не считается. Если же человек, опуская рычаг и запуская процесс механического забоя, произнесет *басмалу*, то это похоже на то, как если б один убивал животное, а второй рядом произносил *басмалу* — мясо животного не дозволено было бы в пищу. Чем это отличается?

Но даже если счесть забойщиком опускающего рычаг, то все равно выходит, что он произнес *басмалу* лишь раз, а потом сознательно не произносил ее над следующей

сотней птиц, которых убивает нож на конвейере. Разве это похоже на метод халяльного забоя?

В-третьих, человека, опускающего рычаг, вообще нельзя считать забойщиком, потому что режет животных не он, а аппарат по специальной программе. Это недопустимо.

Механический убой нельзя считать вариантом ручного забоя по *Шариату*. Поскольку животные находятся в доступности забойщиков, нельзя резать их механически.

Принятие Всевышним Аллахом только благих деяний не ограничивается только на пище, которую человек ест, но это касается и его имущества, и каким имуществом человек дает милостыню и совершает другие благие деяния. (Конец статьи)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ОКАЗАЛИСЬ ЗАПРЕТНЫЕ (ХАРАМ) ПРОДУКТЫ?³⁴⁷

Мусульмане стараются есть только дозволенное и отстраняться от сомнительного, но иногда, однако, получается так, что в наши дома все равно попадает запретная пища. Например, в суете можно случайно взять не тот товар с полки или не заметить запретный ингредиент в составе. Или вот еще частая ситуация: у вас гостит знакомый, который не особо строго соблюдает Ислам, и он купил нехаляльные продукты, а перед отъездом сказал вам, что вы можете делать все, что хотите, с тем, что он оставил в холодильнике.

³⁴⁷ Статья узасты Малики Умм Яхьи. Источник: halalrt.ru

Как распорядиться запретными продуктами

Не дозволено отдавать запретные продукты людям и животным³⁴⁸.

Обратите внимание! Недозволенную пищу нельзя отдавать никому: ни соблюдающим мусульманам, ни несоблюдающим мусульманам, ни немусульманам. Такую еду нельзя подарить несоблюдающему мусульманину или немусульманину, даже если вы знаете, что он спокойно ест подобные продукты и сам себе их покупает. Это не имеет значения. От недозволенной еды необходимо просто избавиться.

Выбрасывание запретной (*харам*) пищи не будет считаться расточительством (*исраф*), потому что само понятие «*исраф*» применяется только к халяльным вещам.

Тем не менее, если оставить харамную пищу в каком-то месте и кто-то ее заберет, вы не несете ответственности за то, что отдали запретное.

Иными словами, есть разница между тем, что вы сознательно кого-то кормите: человека или животное, — и тем, что вы оставили еду где-то, откуда другой может ее при желании взять. Последнее не считается за кормление запретной едой. (Конец статьи)

Исламский взгляд на лекарства с недозволенными по Шариату компонентами³⁴⁹

³⁴⁸ Согласно шафиитскому мазхабу, животных дозволено кормить нехалальной едой. Абу Бакр ад-Димьяты аль-Бакри пишет в книге «И'анату-талибин» (2/156): «Человеку разрешено кормить животное — будь оно чистым (как кошка) или нечистым (как собака) — мертвечиной птиц (и любой другой)». (Конец цитаты) Но тот факт, что животных можно кормить наджасой не означает, что ее можно покупать.

³⁴⁹ Статья узасты Малики Умм Яхьи. Источник: halalrt.ru

Насчет запрещенной (*харам*) еды правила очень строги: не дозволено есть запретную пищу, кроме случаев крайней необходимости. Такой необходимостью считается, например, сильный голод, который приведет к смерти, в то время как дозволенной еды вообще никакой нет. Впрочем, даже в этом случае можно съесть лишь такое количество недозволенной пищи, которое необходимо организму, чтобы не умереть.

Поскольку лекарства с дозволения Аллаха — причина сохранения жизни и здоровья, при крайней необходимости можно лечиться и тем, что в основе запрещено по *Шариату*. Правило звучит так: если лекарство с запрещенным компонентом эффективно, если у него нет аналога и если его выписывает врач, достойный доверия, то его можно использовать мусульманину³⁵⁰.

Конечно, мусульмане должны работать над тем, чтобы у лекарств были халяльные аналоги. Это одна из задач, которую должна ставить перед собой мусульманская община. Тем не менее, пока они есть не у всех лекарств.

Врачи, даже если они мусульмане, не всегда, к сожалению, знают состав лекарств в деталях. Скорее всего, изучать состав вам придется самостоятельно, а потом, если там обнаружится запретный компонент, возвращаться за консультацией.

³⁵⁰ Шафиитский факих Ибн Хаджар аль-Хайтами пишет в своей книге «Тухфат аль-мухтадж» (9/170): «Разрешается использовать лекарства, в состав которых входят алкогольные напитки, точно так же, как разрешается использовать любые другие виды нечистоты даже в чистом виде: (1) если человек сам знает, что это принесет пользу, или если это подтвердит один врач, который соблюдает нормы Шариата; (2) если нет другого лекарства, в состав которого не входит нечистота».

Что делать, когда вам выписывают лекарство? Сходите с рецептом в аптеку и попросите, чтобы вам дали проглядеть инструкцию, или найдите инструкцию к вашему лекарству в интернете.

Внимательно прочитайте состав, обращая внимание в том числе и на графу состава под названием «Вспомогательные вещества».

Если запретных компонентов нет, принимайте лекарство. Если вы обнаружили запретные компоненты, уточните у вашего лечащего врача, нет ли аналогов. Если аналогов нет и врач считает лекарство эффективным, вам можно принимать это лекарство, несмотря на запретные компоненты в составе.

Запретные компоненты

Все недозволенные компоненты лекарств не перечислить, но назовем некоторые самые распространенные.

Желатин: он может входить в состав оболочки таблетки, из него может быть сделана капсула. Если речь идет о капсуле, то содержимое капсулы можно пересыпать в пустую капсулу из рыбьего желатина. Такие капсулы можно заказать в некоторых аптеках и на интернет-сайтах. Некоторые мусульмане пьют содержимое капсул в виде порошка — это неправильно и не имеет медицинского смысла: капсула нужна для действия лекарств.

Лекарственные препараты из животных: желчь, части поджелудочной железы (например, в панкреатине), печень барбарийской утки, свиной инсулин и так далее. Поскольку подавляющее большинство лекарств производят в немусульманских странах, животных, части которых используют для изготовления лекарств, не закалывают согласно

исламским нормам. Более того, в фармакологии часто используют органы свиней. Слово «животный» в названии компонента или упоминание какого-то животного должно вас насторожить.

Кровь, альбумин: из крови делают, например, всем известный гематоген, однако кровь нельзя употреблять в пищу.

Кармин: краситель красного цвета, который иногда используют для подкраски витаминов, других таблеток и детских лекарственных сиропов. Его производят из насекомых, поэтому употреблять внутрь его в основе запрещено. Сам по себе кармин не лекарство, он влияет только на вид товара: если спросить у аптекаря аналог, скорее всего, вы его найдете.

Это далеко не все возможные в основе недозволенные вещества в лекарствах, но ограничимся этим списком.

Добавим, что именно в фармакологии не всегда легко установить шариатское решение в отношении некоторых ингредиентов, которые производятся из запретного сырья, так как, возможно, при обработке сырья произошли такие химические изменения, в результате которых исходное сырье полностью преобразовалось в иное вещество. Однако можно уверенно сказать, что в запретных компонентах, указанных выше, такого преобразования не произошло.

Спирт и мочеви́на в лекарствах

Спирт: алкоголь, произведенный не из фиников и винограда, по *Шариату* считается чистым³⁵¹, а именно таков спирт практически во всех существующих лекарствах. Поскольку спиртовые лекарственные сиропы не употребляют в количестве, способном опьянить, и принятие лекарств не

³⁵¹ Согласно шафиитскому мазхабу спирт является наджасой.

ассоциируется с грехом и грешниками, принимать такие лекарства будет дозволено.

Мочевина: несмотря на специфическое название, этот компонент сейчас производят не из мочи, а синтезированием, поэтому мочевина будет дозволена изначально.

Заключение

Следуйте рекомендациям достойного доверия врача. Однако, если он выписывает лекарство с запрещенным компонентом, спросите, есть ли у этого лекарства аналоги. Если нет, следуйте рекомендациям.

Не читайте пространные квазирелигиозные наставления людям, которые по состоянию здоровья принимают лекарства с запретным составом (например, диабетикам, которые делают инъекции свиного инсулина).

Шариат — легкий для нас. Когда речь идет о лечении, дозволено и то, что обычно запрещено. Но очень важен пункт: «если лекарство эффективно и у него нет аналога». Очень часто спрашивают, можно ли пить лекарство из крови оленьих пантов, можно ли пить вино для повышения гемоглобина, можно ли пить барсучий жир. Но все вышеперечисленное — запретно, и у всего этого есть аналоги. К тому же, эффективность этих методов лечения — под большим вопросом, а обычно выписывают такого рода средства сами себе люди без медицинского образования. Обращайтесь к доказательной медицине и квалифицированным врачам. (Конец статьи)

Также следует знать, что вопросы *харама* и *халляля* не ограничиваются только едой, но это также распространяется

и на всю остальную деятельность, как, например, благотворительность.

Ибн Умар (да будет доволен ими Аллах) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Всевышний Аллах не принимает намаз без омовения и не принимает милостыню из запретного имущества»*³⁵².

Также Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) передал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Если раб зарабатывает запретное имущество и тратит его, то ему не бывает в этом благодати, и если он отдаст его в виде милостыни, то оно не будет принято, и если он будет его хранить, то это лишь будет добавлять ему огня в Аду, потому что Всевышний Аллах не смывает грех грехом, но грехи смываются хорошими деяниями, а мерзость не удаляет мерзость»*³⁵³.

Также Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Человеку, который заработал запретное имущество и отдал его в виде милостыни, за это не будет награды, а будет только грех»*³⁵⁴.

Также передается, что спросили Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) о человеке, который забирал чужое имущество, затем покался и начал этим имуществом давать милостыню и помогать людям, и он сказал: *«Мерзость не устраняет мерзость»*³⁵⁵.

Поэтому если человек заработал какую-то сумму, например, на продаже мертвечины, вина или на ставках, то если

³⁵² Муслим, № 224.

³⁵³ Ахмад, 1/378.

³⁵⁴ Ибн Хиббан, № 3368.

³⁵⁵ «Аль-Джами», стр. 264.

он какую-то часть этих денег отдаст на благотворительность, даже если это значительная часть суммы, то оставшаяся часть ему не станет дозволенной, как многие думают, а вся эта сумма как была запретной, так ею и останется, а все это запретное имущество нужно раздать нуждающимся без намерения на милостыню.

Если человек что-то у кого-то отнял или украл, то нужно все полностью возместить владельцу.

Далее в *хадисе* сказано: «Затем он упомянул человека в пыли и с растрепанными волосами, который долго пребывал в пути, поднимающего руки к небу: "Мой Господь! Мой Господь!", но его пища запретна, питье запретно, одежда запретна и вскормлен он на запретном. И откуда такому ответ?!»

В этой части *хадиса* упоминаются этика *дуа* и четыре ситуации, в которых они принимаются:

1. Долгое путешествие. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Три дуа принимаются без сомнений: дуа притесненного, дуа путника и дуа родителя за ребенка*»³⁵⁶.

Человек в пути обычно сильно устает, может впасть в отчаяние и сильно ощущает нужду в помощи Аллаха, а это все являются причинами принятия *дуа*.

2. Потрепанный внешний облик. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Возможно, что если человек с растрепанными волосами, которого прогоняют от дверей, попросит что-то у Аллаха, то Аллах выполнит это*»³⁵⁷.

³⁵⁶ Абу Давуд, № 1536.

³⁵⁷ № 2622.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) выходил на намаз о прощении дождя (*истиска*) в растрепанном виде³⁵⁸.

3. Поднятие рук. Это один из *адабов дуа*, при соблюдении которого есть надежда на получение ответа. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Поистине, Всевышний Аллах Стыдливый и Щедрый, и Он стесняется оставлять человека без ответа, когда тот поднимает руки (с мольбой)»**³⁵⁹.

Передают разные версии того, как именно Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поднимал руки в *дуа*.

В одной версии передается, что он поднимал вверх в *дуа* только указательный палец, и передается, что он это сделал, когда был на *минбаре*³⁶⁰ и когда был верхом³⁶¹.

И группа ученых, как аль-Аузаи и Исхак ибн Рахавейх, считали, что в *дуа-кунут* также следует поднимать вверх указательный палец³⁶².

Также передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) поднимал руки в *дуа* так, что внутренняя сторона ладони была обращена к лицу, а внешняя сторона к *кибле*. И именно так Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) совершал *дуа* прощения дождя³⁶³.

³⁵⁸ Ат-Тирмизи, № 559.

³⁵⁹ Абу Давуд, № 1488.

³⁶⁰ Муслим, № 874.

³⁶¹ Муслим, № 1764.

³⁶² «Аль-Джами», стр. 271.

³⁶³ Аль-Бухари, № 1031.

В одной из версий *дуа* прошения дождя передается обратная форма: тыльная сторона ладони была обращена к лицу, а внутренняя к *кибле*³⁶⁴. Некоторые *саяфы* говорили, что такое расположение рук — это прибегание к защите Аллаха³⁶⁵.

Также передается, что внутренняя сторона была обращена к небу, а тыльная к земле³⁶⁶, и также передается обратная форма: тыльная сторона ладони была направлена к небу, а внутренняя к земле³⁶⁷.

4. Отчаянное прошение при повторении имен Аллаха. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда раб говорит: “Мой Господь” четырежды, то Аллах отвечает ему: “Перед тобой, Мой раб! Проси и Я дам тебе”»³⁶⁸.

От Абу ад-Дарды и ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах) передается: «Великое имя Аллаха — это мой Господь (*Рабб*)»³⁶⁹.

Передается от Ата, что он сказал: «Если раб скажет: “Мой Господь, мой Господь, мой Господь”, то Аллах посмотрит на него». И об этом упомянули Хасану (аль-Басри). И он сказал на это: «Разве вы не читали слова Всевышнего Аллаха: «Они поминают Аллаха стоя, сидя и (лежа) на боку, а также размышляют о сотворении небес и земли (говоря): “Господь наш! Ты сотворил это (Вселенную) не просто так. Пречист Ты (от любых недостатков)! Так за-

³⁶⁴ Абу Давуд, №1171.

³⁶⁵ «Аль-Джами», стр. 272.

³⁶⁶ Ахмад, 3/241.

³⁶⁷ Муслим, № 896.

³⁶⁸ Аль-Баззар, № 90; «Маджма аз-Завайд», 10/159.

³⁶⁹ Ибн Абу Шейба, 10/272.

щити же нас от наказания в Аду! Господь наш! Кого Ты бросишь в Ад, тот будет опозорен. И нет несправедливым помощников! Господь наш! Мы услышали глашатая (пророка Мухаммада), призывавшего к вере: “Уверуйте в вашего Господа!” — и мы уверовали. Господь наш! Прости же нам наши грехи, сотри все плохое и упокой нас с праведниками. Господь наш! Даруй нам то, что Ты обещал через посланников Твоих, и не опозорь нас в Судный день. Поистине, Ты не нарушаешь обещаний”. И ответил им Господь: “Я не обесценю поступки каждого из вас, будь то мужчина или женщина”³⁷⁰»³⁷¹.

И подобные *дуа* с обращением к Аллаху «наш Господь» встречается и в других *дуа* в Коране: «Но среди них есть те, кто говорит: “Господь наш! Даруй нам благо в земной жизни и благо в вечной жизни и защити нас от адского наказания”»³⁷².

Также Всевышний Аллах сказал: «Аллах не возлагает на человека то, что ему не под силу. Ему (принесет пользу) то, что он приобрел, и против него — то, что он приобрел. Господь наш! Не наказывай нас, если мы забыли (о чем-то) или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на тех, кто был до нас. Господь наш! Не вменяй нам в обязанность то, что нам не под силу. Прости нас, сотри (наши грехи) и помилуй нас! Ты — наш Покровитель. Помогите же нам против неверующих!»³⁷³

³⁷⁰ Коран, 3:191-195.

³⁷¹ Аль-Хилья, 3/313.

³⁷² Коран, 2:201.

³⁷³ Коран, 2:286.

Также Всевышний Аллах сказал: «Господь наш! Не от-
врати же наши сердца (от истины) после того, как Ты
наставил нас (на истинный путь), и даруй нам милость
от Себя, ведь, поистине, Ты — Дарующий!»³⁷⁴

Причина того, что этот человек не получил ответа на *дуа*,
была в том, что он погряз в запретном: еда, питье и одежда,
все было из запретного.

Когда Са'да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах)
спросили о причине, почему на его *дуа* бывает ответ, то он
сказал: «Я не поднес ко рту кусок пищи, кроме как зная,
откуда это пришло и куда ушло»³⁷⁵.

Также Вахб ибн Мунаббих (да смилуется над ним Аллах)
сказал: «Кого радует, чтобы его *дуа* Аллах принимал, то
пусть его едой будет только благое»³⁷⁶.

Сахль ибн Абдуллах (да смилуется над ним Аллах) сказал:
«Кто будет есть сорок дней только дозволенное, то его *дуа*
будут принимать»³⁷⁷.

Также причинами, по которым человек не получает ответ
на свои *дуа*, являются совершение грехов и оставление
обязательных действий.

От Аиши (да будет доволен ею Аллах) передается: *«Когда
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует) зашел, то я заметила, что что-то беспокоит
его. Он вышел, совершив омовение, не заговорив ни с кем.
И я приблизилась к стене и услышала, как он сказал: “О
люди! Всевышний Аллах говорит: “Призывайте к благу»*

³⁷⁴ Коран, 3:8.

³⁷⁵ «Аль-Джами», стр. 275.

³⁷⁶ «Аль-Джами», стр. 275.

³⁷⁷ «Аль-Джами», стр. 275.

и удерживайте от запретного, прежде чем Я перестану отвечать вам, когда вы будете взывать ко Мне, и перестану одарять вас, когда вы будете просить Меня, и перестану помогать вам, когда вы будете молить Меня о помощи”»³⁷⁸.

Поэтому Вахб ибн Мунаббих (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Просящий без праведных деяний подобен стреляющему из лука без тетивы».

И поэтому многие *сальяфы* считали, что отстранение от греха засчитывается так же, как *дуа* и поминание Аллаха.

Мухаммад ибн Васы (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Небольшого количества богобоязненности достаточно вместо *дуа*»³⁷⁹.

Поэтому грехи — это важнейшая преграда принятия *дуа*. Как сказал поэт:

*«Мы взываем к Аллаху при каждой беде,
Но забываем о Нем после ее устранения.
Как мы можем надеяться получить ответы на дуа,
Когда мы закрыли пути ответа грехами?»*

Но даже самый погрязший грешник не должен оставлять *дуа*, потому что само по себе *дуа* — это поклонение, и даже если человек не получит на него ответа, то он вспомнит своего Господа, а это не может остаться без ответа, и двери *ширка* начинают открываться, когда человек начинает думать: «Зачем мне просить у Аллаха, поэтому я буду просить только через посредников».

³⁷⁸ Ахмад, 6/159.

³⁷⁹ «Аль-Джами», стр. 276.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Дуа — это суть поклонения*»³⁸⁰.

Поэтому *хадис* не указывает на то, что грешник никогда не получит ответ на *дуа*³⁸¹.

Также важный *адаб дуа* — просить Аллаха с сосредоточенным сердцем.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Просите у Аллаха с убеждением об ответе: “Аллах не принимает дуа беспечного сердца”*»³⁸².

Также из *адабов дуа* — не сетовать на то, что ответ на *дуа* не был дан сразу.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Вы получите ответ, пока не будете торопить ответ*»³⁸³.

³⁸⁰ Ат-Тирмизи, № 3371.

³⁸¹ «Аль-Муин», стр. 188.

³⁸² Ат-Тирмизи, № 3479.

³⁸³ Аль-Бухари, № 6340.

ХАДИС ОДИННАДЦАТЫЙ

Оставь то, в чем сомневаешься

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرِيحَانَتِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ﴿دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

От Абу Мухаммада аль-Хасана ибн Али ибн Аби Талиба, внука Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его райхана (да будет доволен им Аллах) передается: «Я запомнил от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) следующее: «Оставь то, в чем сомневаешься, в пользу того, в чем не сомневаешься».

Хадис передали ан-Насаи³⁸⁴ и ат-Тирмизи³⁸⁵. И ат-Тирмизи сказал: «Хадис хасан сахих».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) однажды вошел на *минбар* с аль-Хасаном на руках и сказал: «Поистине, этот мой сын — господин. И возможно Аллах через него объединит две большие группы мусульман»³⁸⁶.

³⁸⁴ 8/327.

³⁸⁵ № 2518.

³⁸⁶ Аль-Бухари, № 2704.

Так и произошло: после смерти Али (да будет доволен им Аллах) мусульмане присягнули аль-Хасану, и он был *халифом* мусульман в течение шести месяцев, и благословенное тридцатилетнее правление, о котором говорил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), завершилось на нем. Когда же войска аль-Хасана и Муавии сошлись в поле боя, то он решил отказаться от своей власти в пользу Муавии, желая тем самым сохранить жизни мусульман, и таким образом чудо предсказания Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) проявилось.

Он был отравлен своей женой по приказу омейядов и похоронен на кладбище аль-Бакы.

Аль-Бара (да будет доволен им Аллах) передает: *«Я видел, как аль-Хасан был на плече Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и он сказал: “О Аллах! Я люблю его и Ты полюби его”»*³⁸⁷.

Одиннадцатый по счету *хадис* — это часть длинного *хадиса*, в котором упоминается *дуа-кунут* в *витр намазе*.

Также у ат-Тирмизи и других есть дополнение к нему: *«В правде спокойствие, а во лжи — сомнение»*.

А в версии ибн Хиббана³⁸⁸: *«Благо — это спокойствие, а зло — сомнение»*.

Хадис указывает на то, что следует отказываться от сомнительного в пользу однозначно известного и дозволенного.

Абдурахман аль-Умари аз-Захид (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Когда раб становится богобоязненным, то

³⁸⁷ Аль-Бухари, № 3749.

³⁸⁸ № 722.

он оставляет то, в чем он сомневается, в пользу того, в чем нет сомнений»³⁸⁹.

Хасан ибн Абу Синан (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Нет ничего легче богобоязненности: если в чем-то сомневаешься, то не делай этого»³⁹⁰.

Это, безусловно, легко для таких праведников, как он.

Хишам ибн Хассан (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Мухаммад ибн Сирий отказался от сорока тысяч дирхам, которые вы сегодня посчитали бы приемлемыми»³⁹¹.

Язид ибн Зурей отказался от огромного наследства своего отца, потому что тот работал на тогдашних правителей.

Также важно указать, что обращение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) было к человеку, который оставляет явные грехи и хочет дальше совершенствоваться. Однако сподвижники порицали человека, который совершает явные грехи, но при этом хочет проявлять щепетильность в нюансах.

Когда кто-то из Ирака спросил про комариную кровь, то Абдуллах ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) ответил: «Они спрашивают меня про комариную кровь, когда они же убили Хусейна»³⁹².

Бишра ибн аль-Хариса (да смилуется над ним Аллах) спросили о человеке, мать которого требует от него, чтобы он развелся со своей женой, на что он ответил: «Если он слушается свою мать во всем и остался только вопрос развода,

³⁸⁹ «Аль-Джами», стр. 280.

³⁹⁰ «Аль-Джами», стр. 280.

³⁹¹ «Аль-Джами», стр. 281.

³⁹² Аль-Бухари, № 3753.

то пусть тогда разведется, но если он послушается, а затем может ударить свою мать, то пусть не делает этого»³⁹³.

Примером этому также может послужить история, которую рассказал Али Ашраф Танви (да смилуется над ним Аллах), что к нему пришел человек и сказал, что он совершил прелюбодеяние и женщина забеременела. Когда *шейх* Ашраф Танви спросил его о том, что неужели он не мог сделать так, чтобы она не забеременела, на что этот человек ответил: «Я слышал, что предохраняться нежелательно (*макрух*)».

В предыдущих *хадисах* мы подробно осветили важность отстранения от всего запретного и сомнительно.

Наущения (аль-васваса)

Данный *хадис* позволяет исцелить массовое бедствие — наущения (*аль-васваса*). Многие люди мучаются, особенно в вопросах очищения: кто-то может полчаса делать омовение; кто-то вводит ватку в головку полового органа, боясь, что моча может выйти, а он не ощутит это; кто-то не здороваются с людьми за руку, полагая, что есть вероятность, что их руки могут быть испачканы в нечистотах; кто-то совершает *намаз* только на своем коврик.

Наущение — это один из методов обмана *шайтана*: под маской хорошего дела, как, например, должного очищения, человека отвлекают от самого поклонения, но в итоге человек может впасть в отчаяние и вообще бросить *намаз*.

Наущения могут быть как от *шайтана*, так и от *нафса* самого человека, то есть у человека могут быть психические проблемы, которые следует лечить у врачей.

³⁹³ «Аль-Джами», стр. 283.

Чаще всего наущения начинаются с вопросов омовения.

От Убайя ибн Ка'ба (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«У омовения есть свой шайтан, которого зовут аль-Валахан, поэтому остерегайтесь наущения воды»*³⁹⁴.

Ахмад Заррук³⁹⁵ упоминает, что есть две ключевые причины наущений — невежество в отношении *Сунны* и изъясны в уме.

Само наущение или сомнение может появиться у любого человека, но образованный отвергнет его на основе своего знания, а невежественный последует за ним, не зная, что это — следование за *шайтаном*.

Следующий своим наущениями помимо усложнения себе поклонения также подвержен и другим пагубным последствиям.

И высокомерие является одним из них: такой человек начинает считать, что совершаемые им действия — это поклонение и совершенство, а другие проявляют небрежность, и поэтому он, поддавшись наущениям, неизбежно начнет считать себя лучше других.

Ахмад Заррук (да смилуется над ним Аллах) сформулировал четкое правило, которое позволяет побороть все виды наущений: «Общее правило в этом разделе заключается в том, что Всевышний Аллах требует от нас совершения того, что мы знаем должным образом, либо того, что мы полагаем, что оно в реальности таково, но от нас не тре-

³⁹⁴ Ат-Тирмизи, № 57.

³⁹⁵ «Шарх ан-Насыха», 1/189-190.

буется получить точное знание о вещах, потому что мы не можем этого сделать. И лишь от Аллаха *тауфик*»³⁹⁶.

То есть человек как в вопросах очищения, так и в других разделах исходит из того, что известно для него, и того, как он полагает, а не того, что как дело обстоит на самом деле. Например, если человек видит ведро с водой и теоретически туда могли попасть нечистоты, но если у нечистот нет явных признаков, то он должен думать, что вода чистая, а не отправлять ее в лабораторию на исследование. И именно это означает, что человек следует тому, что он знает, или тому, как ему кажется.

Корень же наущений в том, что человек начинает думать, что от него требуется знание того, как дело обстоит на самом деле, и это начинает сильно осложнять ему и окружающим жизнь.

Самое верное оружие против наущений — это полное их игнорирование, потому что чем больше человек будет обращать внимание на наущения, тем больше они будут появляться.

Также причина наущений может заключаться в самодовольстве и чрезмерном полагании на свои деяния, однако человеку следует знать, что Рай дается не из-за самих деяний, а по милости Аллаха.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Деяния никого не введут в Рай*». И его спросили: «И даже тебя, о Посланник Аллаха?» И он сказал: «*И даже меня, если Аллах ни объемлет меня Своей щедростью и милостью*»³⁹⁷.

³⁹⁶ «Уддат аль-Мурид», стр. 282.

³⁹⁷ Аль-Бухари, № 5673.

Мулла Али аль-Кари³⁹⁸ (да смилуется над ним Аллах) указывает, что многие ученые говорили о его времени как о времени массового распространения сомнительного. И поэтому они говорили, что наше время — это время оставления явных грехов. Это также подтверждается словами Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Вы живете в такое время, что если не будете соблюдать хотя бы десятую долю того, что вам велено, то погибнете, и придет время, когда если люди будут соблюдать хотя бы десятую часть того, что им велено, то они спасутся»*³⁹⁹.

Ту же мысль высказывает *имам* аль-Биркави (да смилуется над ним Аллах) в конце своей книги *«Ат-Тарика аль-Мухаммадия»*⁴⁰⁰, говоря, что из-за массового распространения недозволенных сделок и запретных видов заработка проявлять полную щепетильность в вопросах отстранения от сомнительного практически невозможно либо крайне трудно, поэтому если большая часть дохода человека из дозволенного имущества, то с ним можно вести бизнес, принимать его подарки и есть у него дома.

И после этого *имам* аль-Биркави (да смилуется над ним Аллах) пишет: «Нет сомнений, что греховность будет усиливаться с отдалением от времен пророчества, и поэтому богобоязненность в наше время — это хранить свое сердце, язык и другие органы от притеснений и причинения несправедливости другим, даже если это притеснение какой-то просьбой их о чем-то либо использованием их помощи без оплаты»⁴⁰¹.

³⁹⁸ «Аль-Муин», стр. 349.

³⁹⁹ Ат-Тирмизи, № 2267.

⁴⁰⁰ Стр. 556.

⁴⁰¹ «Ат-Тарика аль-Мухаммадия», стр. 557.

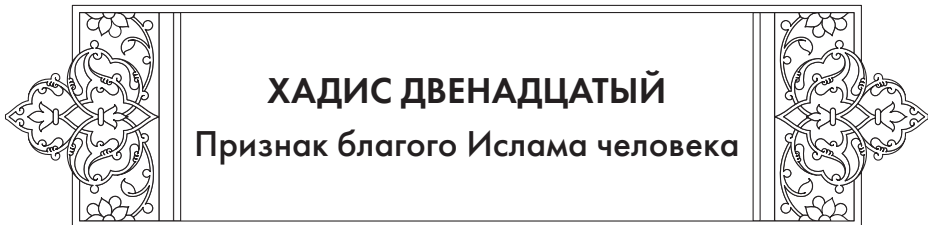
Если во времена *имамов* аль-Биркави или Муллы Али аль-Кари было невозможно отстраниться от сомнительного, то что говорить о нашем времени?!

И также из слов *имама* аль-Биркави (да смилуется над ним Аллах) мы можем понять, что в наше время, в первую очередь, мы должны остерегаться притеснения других.

В конце *хадиса* *имам* ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) сказал: «**Хадис передали ан-Насаи и ат-Тирмизи**».

Ан-Насаи (полное имя — Абу Абдур-Рахман Ахмад ибн Шу‘айб ибн Али) — выдающийся хадисовед, составитель «*Ас-Сунан*», одного из шести главных сводов *Сунны*. Автор трактатов о слабых передатчиках, достоинствах Корана, сподвижниках и *амире* правоверных Али ибн Абу Талибе и прочем. Родился в городе Ниса в 215-м г. х. После долгих странствий по Хорасану, Хиджазу, Ираку, Джезире, Египту и окраинам *халифата* поселился в Египте. Его учениками были такие *имамы*, как Абу Джа‘фар ат-Тахави, Абуль-Касим ат-Табарани, Абу Али ан-Нишапури, Хамза ибн Мухаммад аль-Кинани. Незадолго до смерти посетил Дамаск, но был подвергнут гонениям. Был убит в Рамле или в Эль-Кудсе в 303-м г. х.

Абу Иса Ат-Тирмизи (полное имя — Мухаммад ибн Иса ибн Саура ас-Сулями) — выдающийся хадисовед, составитель «*аль-Джами‘ ас-сахих*», одного из шести главных сводов *Сунны* (больше известна как «*Сунан ат-Тирмизи*»). Ему также принадлежат сборники *хадисов* «*аш-Шамаиль аль-Мухаммадия*», «*аль-Иляль аль-кабир*» и другие трактаты. Родился в Термезе в 209-м г. х. Собирал *хадисы* в Хорасане, Ираке и Хиджазе. Его учениками были выдающиеся знатоки *хадисов* Абу аль-Аббас аль-Махбуби, Абу Али аль-Карраб, Абу Саид аш-Шаши, Абу Хамид аль-Марвази и другие. В конце жизни потерял зрение. Умер под Термезом в 279-м г. х.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ: ﴿مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ﴾ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Из благого Ислама человека — оставление того, что его не касается».

Хадис хороший. Его передал ат-Тирмизи⁴⁰² и другие⁴⁰³.

Это один из важнейших хадисов, касающихся адабов мусульманина.

Имам маликитов своего времени, Абу Мухаммад ибн Зейд (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Все виды блага и адабов заключены в четырех хадисах Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):

1. “Кто верит в Аллаха и в Судный день, то пусть говорит благое, либо молчит”.
2. “Из благого Ислама человека оставление того, что его не касается”.
3. Также слова в виде наставления: “Не гневайся”.

⁴⁰² № 2317.

⁴⁰³ Ибн Маджа, № 3976.

4. “Верующий любит для своего брата то, что любит для себя”⁴⁰⁴.

Смысл *хадиса* в том, что человек отказывается от слов и действий, которые никак не связаны с ним, то есть в них нет для него пользы ни в его религии, ни в мирском.

В совершенный Ислам человека, в первую очередь, входит оставление всего запретного, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Мусульманин — тот, от языка и рук которого защищены мусульмане»*⁴⁰⁵.

Когда Ислам человека достигает совершенства, то это приводит к оставлению всего запретного, сомнительного, нежелательного, а также дозволенного, но в котором нет никакой пользы для человека.

И мусульманина, чей Ислам достиг совершенства, уже не интересует ничего бесполезное, даже если это и дозволено, потому что это отвлекает от Аллаха.

Также это является следствием уровня искренности, который был описан в первом *хадисе*: поклоняться Аллаху так, будто ты Его видишь.

И из поклонения Аллаху в такой сосредоточенности вытекает стеснение перед Аллахом и оставление всего, что вызывает это стеснение, как сказано в *хадисе*: *«Стыдливость перед Аллахом — это хранить голову и то, что в ней, и хранить желудок и то, что в нем, и помнить о смерти и об испытаниях. И кто так делает, тот истинно стыдится Аллаха»*⁴⁰⁶.

⁴⁰⁴ «Аль-Джами», стр. 288.

⁴⁰⁵ Аль-Бухари, № 11; Муслим, № 42.

⁴⁰⁶ Ат-Тирмизи, № 2458.

И поэтому, некоторые познавшие Аллаха говорили: «Если ты говоришь, то помни, что Аллах слышит тебя, а если ты молчишь, то помни, что Аллах видит тебя».

И в Коране также есть указания на это состояние: «Что бы ты (Мухаммад) ни делал, что бы ты ни читал из Корана (который тебе ниспослан) и что бы вы (люди) ни совершали — Мы знаем об этом с самого начала. Не скроется от твоего Господа даже малая частица на земле и на небе — как и то, что меньше или больше этого. Все это — в ясной Книге (Ляух аль-Махфуз)»⁴⁰⁷.

Также Всевышний Аллах сказал: «Неужели они думают, что Мы не слышим их секреты и тайные беседы? Нет же (Мы слышим абсолютно все)! (Кроме того) возле них Наши посланцы, которые записывают (все это, чтобы предъявить им самим в Судный день)»⁴⁰⁸.

Также Всевышний Аллах сказал: «Мы создали человека и знаем все, что нашептывает ему его душа (нафс). Мы ближе к нему, чем яремная вена»⁴⁰⁹.

Оставление того, что не касается человека, в первую очередь, означает контроль речи..

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Поистине, из благого Ислама человека — уменьшение слов в отношении того, что его не касается*»⁴¹⁰.

Также Умар ибн Абдуль-Азиз (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Кто будет считать свою речь из деяния (за ко-

⁴⁰⁷ Коран, 10:61.

⁴⁰⁸ Коран, 43:80.

⁴⁰⁹ Коран, 50:16.

⁴¹⁰ Ахмад, 1/201.

торые придется отвечать), тот будет мало говорить о том, что его не касается»⁴¹¹.

Большинство людей думают, что слова особо ничего не значат, и поэтому можно говорить что угодно, особенно в наше время, когда «свобода слова» означает возможность оскорблять и глумиться над всем, что хочешь, и оправдывается это тем, что это всего лишь слова. Такое отношение привело к тому, что люди просто перестали следить за своей речью, и это беда переходит и к мусульманам, и отказ считать слова чем-то греховным и опасным увеличило количество вероотступников, которые даже не подозревают об этом!

Всевышний Аллах сказал: **«Нет блага в большинстве их тайных разговоров, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать добрые дела или примирять людей»**⁴¹².

В этом *аяте* есть указание на то, что большинство людей в своем тайном общении обсуждают что-то порочное и греховное, и если бы это их тайное общение всплыло, то они были бы обескуражены и устыдились бы этого. И поэтому в этом *аяте* косвенно указывается, что в основе человек должен молчать, кроме как когда в его словах есть благо.

Также об этом сообщается в *хадисе* Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): **«Каждое слово сына Адама против него, кроме повеления благого, запрещения порицаемого и поминания Аллаха»**⁴¹³.

⁴¹¹ «Аль-Джами», стр. 291.

⁴¹² Коран, 4:114.

⁴¹³ Ат-Тирмизи, № 2412.

И в присутствии Суфьяна ас-Саури (да смилуется над ним Аллах) удивились этому *хадису*, и он сказал: «Чему вы удивляетесь? Разве вы не слышали слова Всевышнего Аллаха: “Нет блага в большинстве их тайных разговоров, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать добрые дела или примирять людей”»⁴¹⁴.

Поэтому человеку, который собирается что-то сказать, следует подумать, подпадают ли его слова под повеление благого, запрет порицаемого или поминания Всевышнего Аллаха?

Безусловно, под поминанием Всевышнего Аллаха не имеется в виду просто *зикр* в обычном понимании этого слова, сюда также относятся наставление, уроки о религии, благой совет и подобные вещи.

Анас (да будет доволен им Аллах) передает: «Скончался один из сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и кто-то сказал: “Обрадуйся же Раю”.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Ты не знаешь (точно). Может он сказал что-то бесполезное или проявил скупость в том, что его не обеднило бы»*⁴¹⁵.

Передает Мухаммад ибн Ка'б (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто сейчас первый к вам придет, будет из обитателей Рая»*.

И зашел Абдуллах ибн Салям (да будет доволен им Аллах). И люди подошли к нему и рассказали ему об этом, а затем

⁴¹⁴ Коран, 4:114.

⁴¹⁵ Ат-Тирмизи, № 2316.

спросили его: «Расскажи о самом твоём важном для тебя деянии?»

И он сказал: «У меня мало деяний, но самым важным считаю то, что моё сердце находится в покое, и я не занимаюсь тем, что меня не касается»⁴¹⁶.

Но молчание в отношении всего бесполезного — это крайне сложно, как об этом сказал Муваррик аль-Иджли (да смилуется над ним Аллах):

«Есть нечто, что я пытаюсь достичь уже много лет, но не смог, но и не перестану стараться этого достичь.

И его спросили: “Что это?”

И он сказал: “Отстраняться от всего, что меня не касается”»⁴¹⁷.

Также Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Из признаков того, что Аллах отвернулся от раба, — это когда раб начинает заниматься тем, что его не касается»⁴¹⁸.

Абдуллах ат-Тустари (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Кто будет говорить о том, что его не касается, будет (в итоге) лишен правдивости»⁴¹⁹.

Поэт сказал⁴²⁰:

*«Если юноша станет умным, то будет стесняться и бояться,
И мало излишества будет в его речах».*

⁴¹⁶ Ахмад, 1/169.

⁴¹⁷ «Аль-Джами», стр. 294.

⁴¹⁸ «Аль-Джами», стр. 294.

⁴¹⁹ «Аль-Джами», стр. 295.

⁴²⁰ «Аль-Муин», стр. 197.

От Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто молчит, тот спасется»*⁴²¹.

Одно из следствий отстранения от всего бесполезного — это умножение награды за все деяния, которые совершает раб.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда Ислам кого-то из вас становится хорошим, то за каждое благое деяние его награда умножится от десяти до семисот раз»*⁴²².

То есть он и так получит награду в десятикратном размере, потому что Всевышний Аллах сказал: *«Кто придет с хорошим поступком, то ему (по щедрости Всевышнего Аллаха полагается воздаяние в) десять (его) подобий (десятикратная награда)»*⁴²³.

Но награда не ограничивается на этом, потому что Всевышний Аллах сказал: *«Поистине, Аллах не совершает несправедливости даже весом с пылинку (мельчайшую частицу). А если (поступок) хороший, то Аллах увеличит его и даст от Себя великую награду»*⁴²⁴.

Имам аль-Газали (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Знай, что лучшее из твоих состояний — это хранить свой язык от всех видов бедствий, которые мы упоминали, как клевету, сплетни, ложь, споры и другие вещи, и произносить только дозволенное, в чем нет никакого вреда ни для*

⁴²¹ Ат-Тирмизи, № 2501.

⁴²² Муслим, № 129.

⁴²³ Коран, 6:160.

⁴²⁴ Коран, 4:40.

тебя, ни для другого мусульманина. Но если же ты заговоришь о том, в чем тебе нет нужды, то ты лишаешь себя своего времени и будешь нести отчет за деяния своего языка и обмениваешь то, что лучше, в пользу того, что хуже»⁴²⁵.

Некоторые сказали, что из этого *хадиса* также вытекает отстранение от любых наук, которые не помогают рабу приближаться к Аллаху и познавать его недостатки⁴²⁶.

На основе *хадиса* и этих *аятов* можно понять, что отстранение от всего бесполезного и того, что человека не касается, является одним из путей многократного увеличения награды.

Также нельзя понимать, что эти *хадисы* призывают оставить работу, ремесла или бизнес, потому что обеспечение семьи — это поклонение, и человек обязан это делать.

Поэтому если человек занят работой, обучением, которое поможет ему улучшить его профессиональные навыки, ведет какие-то переговоры по работе или что-то обсуждает по работе, то это не будет бездельем.

В наши дни человек больше тратит свое время бесцельно в интернете и смартфоне. Человек уже не может себя представить вне социальных сетей, а время, которое он тратит на них, уже измеряется часами.

И подавляющее большинство этого времени тратится без пользы, как минимум, а в большинстве случаев — это сопровождается также как грехами языка, как споры, поклеп и сплетни, так и грехами взора: кто из обладателей аккаунтов в *Instagram* или *Facebook* [запрещены в РФ] может про-

⁴²⁵ «Аль-Ихья», 3/112.

⁴²⁶ «Шарх ан-Насыха аль-Кафия», 2/152.

вести там хотя бы один час без взгляда на фото женщины с открытым *ауратом*?

Также из вреда социальных сетей — это увеличение тяги человека к показухе, как религиозной, так и мирской: человек религиозными цитатами и картинкам создает образ соблюдающего человека, и получается, что его социальная страница религиознее, чем он сам. Также люди пытаются создать образ роскошной жизни, которой большинство из них не живут, и все это лишь усиливает любовь к мирскому и жажду к показухе.

Также социальные сети — это соблазн неконтролируемого общения с противоположным полом, и это общение пытается оправдываться некой пользой и желанием кого-то наставить, но в таком общении не бывает никакой благодати, а уже женатые люди, которые начинают такое запретное общение, могут поставить под угрозу уже существующую семью.

Даже 70-летняя атеистическая пропаганда не смогла нанести такой моральный урон мусульманскому обществу, как за какие-то десять лет сделали социальные сети.

Также человеку следует, в целом, держать под контролем время, которое он тратит на использование смартфона, потому что мессенджеры, как *WhatsApp* или *Telegram*, незаметно для самого человека, отбирают у него очень много времени, подавляющее большинство которого тратится на бесполезное общение. И в наше время человек может прожить день, почти ничего не сказав вслух, но если записать все, что он написал в комментариях в социальных сетях и мессенджерах, то за один день соберется много страниц!

Ценность времени

В контексте разговора об опасностях интернета и социальных сетей нельзя не затронуть вопрос ценности времени и опасности и губительности его траты на болтовню и серфинг в интернете.

Время — это одно из важных благ, которое даровано человеку Всевышним Аллахом. И так как мусульмане верят, что жизнь каждого человека закончится точно согласно предопределению, то каждая секунда приближает человека к смерти, время является невозполнимым ресурсом.

Время — это сосуд, который можно заполнить размышлением об Аллахе, Его величии, также получением знаний о поклонении и приближении к Аллаху. За то, как человек расходовал свое время, он будет держать отчет в *ахирате*.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Всевышний Аллах отвергает оправдания человека, который дожил до шестидесяти лет»**⁴²⁷.

То есть когда человек уже доживает до 60 лет, то никакие его оправдания не могут приниматься в том, что он не соблюдал что-то из религии Аллаха. Однако многие люди, которые собираются начать совершать *намаз*, когда выйдут на пенсию, то даже доживая до этого возраста, все равно его не начинают!

Имам Фахруддин ар-Рази (да смилуется над ним Аллах) писал, комментируя суру *«аль-Аср»*: «Аллах поклялся *асром* (временем) из-за его чудесных свойств, ведь именно в нем происходит хорошее и плохое, здоровье и болезни, богатство и бедность, и из-за того, что ничто не сравнится с его

⁴²⁷ Аль-Бухари, № 6419.

ценностью и важностью. Ведь если вы попусту потратите тысячу лет, но затем раскаетесь и добудете счастье в последний миг этой жизни, то вы будете вечно пребывать в Раю и знать, что самой большой ценностью вашей жизни был этот миг. Поэтому время — одно из основополагающих благ, и Аллах клянется им и подчеркивает тот факт, что ночь и день — это возможности, впустую растрачиваемые человеком! И время имеет бо́льшую ценность, чем пространство, поскольку время — это чистое благо без недостатков, и человек может винить в неправильном использовании времени лишь самого себя»⁴²⁸.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указал о беспечности людей в отношении благодати времени: *«Две милости, в отношении которых беспечны многие люди: здоровье и свободное время»*⁴²⁹.

Ценность здоровья понимаешь, только когда начинаешь болеть: когда простые действия начинают даваться с трудностью и начинаешь себя винить в том, что не следил за своим здоровьем должным образом. Ценность времени ощущается с появлением детей и когда начинают болеть родители.

⁴²⁸ «Мафатих аль-гайб», 32/84.32:84.

⁴²⁹ Аль-Бухари, № 6412.

ХАДИС ТРИНАДЦАТЫЙ

Любить для своего брата
то же, что для себя

عَنْ أَبِي حَمَزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:
﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ.

От Абу Хамзы Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) — слуги Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) — передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Никто из вас не уверует, пока не будет любить для своего брата то же, что любит для себя».

Хадис передали аль-Бухари⁴³⁰ и Муслим⁴³¹.

Анас ибн Малик ибн ан-Надр Абу Хамза аль-Ансари аль-Хазраджи — выдающийся сподвижник Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Его мать — Умм Суляйм бинт Мильхан аль-Ансарийя. Он прислуживал Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в течение десяти лет, вплоть до его смерти. Сопровождал его в битве при Бадре, будучи ребенком, и в последующих походах, а также участвовал в завоевании Ирана.

⁴³⁰ № 13.

⁴³¹ № 45.

Последние годы жизни провел в Басре, обучая людей Корану и Сунне. С его слов было передано 2286 хадисов. Умер в 93-м г. х.

Имам Ахмад передает этот хадис в следующей форме: *«Раб не достигнет сути веры, пока не начнет любить для людей то, что любит для себя»*⁴³².

Имам ат-Тирмизи⁴³³ передает хадис в следующей форме: *«Люби для людей то, что любишь для себя, и ты будешь мусульманином»*.

И эта версия помогает понять, что именно имеется в виду версии, переданной аль-Бухари и Муслимом: под отрицанием веры подразумевается отрицание ее совершенства.

Смысл хадиса заключается в том, что желание блага для брата мусульманина — это условие совершенства веры.

Также иногда в хадисах приходит отрицание веры у человека из-за того, что он совершает грехи: *«Прелюбодей во время прелюбодеяния не является верующим. Вор во время воровства не является верующим. Пьющий вино во время распития вина не является верующим»*⁴³⁴.

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не является верующим тот, чей сосед не находится в безопасности от его козней»*⁴³⁵.

Все ученые Ахлю-Сунна единогласны, что в этих хадисах не идет отрицание основ веры, потому что совершение греха не является неверием по их убеждениям, и поэтому

⁴³² 3/176.

⁴³³ № 5215.

⁴³⁴ Аль-Бухари, № 2475.

⁴³⁵ Аль-Бухари, № 6016.

Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: «У прелюбодея устраняется свет веры»⁴³⁶.

А Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «У него устраняется вера, и она находится над ним, как тень, и возвращается, когда он кается»⁴³⁷.

Также передается, что Абу ад-Дарда (да будет доволен им Аллах) сказал: «Вера подобна рубахе: иногда человек ее надевает, а иногда снимает»⁴³⁸.

И Ибн Раджаб аль-Ханбали (да смилуется над ним Аллах) дал следующее объяснение этим словам: «Смысл их в том, что когда вера собирает все условия совершенства, то человек надевает ее, а когда условия совершенства убывают, то он снимает ее. И в этом есть указание на то, что полноценная вера — это та, которая не лишена обязательных качеств»⁴³⁹.

Также *хадис* с подобным смыслом передается и от других сподвижников.

От Муаза (да будет доволен им Аллах) передается, что он спросил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) про наилучшую веру, и он ответил: **«Лучшая вера — это чтобы ты любил ради Аллаха и ненавидел ради Аллаха, и чтобы ты занимал свой язык поминанием Аллаха».**

И он спросил: «А что еще, о Посланник Аллаха?»

И он ответил: **«Чтобы ты любил для людей то, что любишь для себя, и также не любил для них то, что не лю-**

⁴³⁶ «Аш-Шариа» аль-Аджури, стр. 115.

⁴³⁷ «Аль-Джами», стр. 303.

⁴³⁸ «Аль-Джами», стр. 303.

⁴³⁹ «Аль-Джами», стр. 303.

бишь для себя, и чтобы ты говорил благое, либо молчал»⁴⁴⁰.

В другом хадисе Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) связал вхождение в Рай с этим качеством.

От Язида ибн Асада аль-Касри (да будет доволен им Аллах) передается: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал мне: *“Ты хочешь в Рай?”*»

И я сказал: “Да”.

И он сказал: *«Люби для своего брата то, что любишь для себя»⁴⁴¹.*

Также от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто хочет удалиться от Ада и войти в Рай, то пусть его застанет смерть, когда он верует в Аллаха и в Судный день, и пусть с людьми поступает так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним»⁴⁴².*

Все эти многочисленные хадисы указывают на то, что мусульманин рассматривает своего брата как часть себя, а его интересы как свои, и Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал об этом аспекте мышления и ощущений мусульманина в отношении своих братьев: *«Пример верующих в их взаимной любви, сочувствии и переживании — это пример тела: когда болит один орган, то остальные части отзываются лихорадкой и бессонницей»⁴⁴³.*

⁴⁴⁰ Ахмад, 5/247.

⁴⁴¹ Ахмад, 4/70.

⁴⁴² Муслим, № 1844.

⁴⁴³ Муслим, № 2586.

Хадис Анаса (да будет доволен им Аллах), который приводится в этом разделе, указывает на то, что мусульманин радуется, когда у другого случается какая-то радость и успех так же, как если это случилось и у него, а это, в свою очередь, требует чистоты сердца: отсутствие зависти, коварства и злобы, потому что наличие этих качеств в сердце человека никогда не даст ему искренне радоваться успехам и достижениям других людей.

Всевышний Аллах сказал: «**Ту вечную обитель Мы приготовили для тех, кто не стремится к величию на земле и к (причинению) вреда. (Хороший) итог — богобоязненным**»⁴⁴⁴.

И Фудайль ибн Ийяд (да смилуется над ним Аллах) сказал в толковании этого *аята*: «Он не любит, когда его сандалии лучше, чем сандалии других, и даже то, что его шнурки сандалий лучше, чем шнурки сандалий других»⁴⁴⁵.

Поэтому признаком наличия в сердце человека гордыни и высокомерия является желание отличаться в лучшую сторону от окружающих в одежде и жилищ: если его сосед купил машину, то он захочет купить себе еще более роскошную или будет давиться своей злобой.

Поэтому крайне сложно достичь на практике этих простых слов о любви для брата того, что ты любишь для себя, потому что это требует устранения многих пороков и грехов сердца.

Также, когда мы говорим о зависти, то речь идет о черной зависти, то есть когда человек хочет, чтобы другой лишился какого-то блага, а белая зависть, то есть когда человек хочет себе того же самого, не является грехом.

⁴⁴⁴ Коран, 28:83.

⁴⁴⁵ «Аль-Джами», стр. 306.

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Нет зависти, кроме двух вещей: зависти человеку, которому Аллах дает имущество, а он расходует его днем и ночью, и зависти человеку, которому Аллах даровал знание Корана, и он читает его днем и ночью»*⁴⁴⁶.

И под завистью тут не имеется в виду желание, чтобы Аллах лишил его этих благ, а желание поступать так же.

И поэтому Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что если этот человек будет говорить: *«Если бы у меня были такие деньги, то я делал бы так же, как и он»*, то у них будет одна награда⁴⁴⁷.

Но тут идет речь о желании иметь такую же возможность поклоняться Аллаху, а не просто о зависти к деньгам. В самой зависти к мирским благам как таковым, даже если нет желания их устранения у другого человека, нет ничего хорошего, как об этом сказал Всевышний Аллах: *«И вышел Карун к своему народу во всей красе. Желавшие (лишь благ) земной жизни сказали: «Если бы у нас было то, что даровано Каруну! Он на самом деле счастливый человек». А обладающие знанием сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха лучше для тех, кто уверовал и совершал благодеяния. Но получают его лишь терпеливые»*⁴⁴⁸.

А что касается слов Всевышнего Аллаха: *«Не желайте того, что Аллах дал одним из вас как преимущество перед другими»*⁴⁴⁹, то тут речь идет о черной зависти в мирском и желании опережать кого-то в достатке и роскоши,

⁴⁴⁶ Аль-Бухари, №73.

⁴⁴⁷ Аль-Бухари, № 5026.

⁴⁴⁸ Коран, 28:79-80

⁴⁴⁹ Коран, 4:32.

но верующий должен лишь переживать и думать о превосходстве в поклонении и стремиться опережать в благом.

И такое постоянное стремление может быть достигнуто лишь осознанием своих недостатков, а чтобы такое стремление не угасало, человеку всегда следует себя сравнивать в вопросах религии с теми, кто выше него, и тогда он никогда не будет доволен своим уровнем и состоянием, а будет стремиться лишь улучшать его.

А если человек не доволен собой, то как он будет хотеть, чтобы у мусульман было тоже, что и у него? Он будет искренне желать, чтобы у них было лучше и больше, чем у него.

ХАДИС ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Не дозволено проливать
кровь мусульманина

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ، وَ التَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

От Ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не дозволено проливать кровь мусульманина, кроме как в трех случаях: за прелюбоддеяние состоявшего в браке, за убийство и за оставление религии и покидание общины».

Хадис передали аль-Бухари⁴⁵⁰ и Муслим⁴⁵¹.

Также хадис с подобным смыслом передается и от Усмана (да будет доволен им Аллах): «Кровь мусульманина будет дозволенной только из-за неверия после Ислама, из-за прелюбоддеяния после брака и из-за убийства без права на это»⁴⁵².

В версии ан-Насаи⁴⁵³ сказано: «Человек, который совершил прелюбоддеяние после брака, должен быть побит кам-

⁴⁵⁰ № 6878.

⁴⁵¹ № 1676.

⁴⁵² Ат-Тирмизи, № 1402.

⁴⁵³ 7/91.

нями, а если умышленно убьет, то за это возмездие, а если откажется от Ислама, то должен быть казнен».

Также существуют и другие версии этого *хадиса* от других сподвижников.

Все богословы Ислама единогласны, что за эти три вещи, упомянутые в *хадисе*, полагается смертная казнь.

Что касается вопроса прелюбодеяния, то наказание за этот тяжкий грех зависит от того, состоял ли он до этого в браке или нет. Если он состоял в браке, то его казнят, если нет, то наказывают сотней ударов плетьюми.

Разница между наказаниями за один и тот же грех связана с тем, что тот, кто состоял в браке, имел возможность дозволенным способом удовлетворить половое влечение, в отличии от никогда не состоявшего в браке, и поэтому у второго более мягкое наказание.

Что касается половой близости в браке, который не соответствовал всем условиям *шариата*, как, например, наличие только одного свидетеля, то это не будет считаться прелюбодеянием⁴⁵⁴, а дети, зачатые в таком браке будут относиться к отцу, но сам брак нужно заключить заново должным образом.

Что касается предумышленного убийства, то Всевышний Аллах сказал: **«Мы предписали им в нем (в Таурате): жизнь — за жизнь»**⁴⁵⁵.

Существует ряд исключений, когда за предумышленное убийство не казнят: когда отец убивает своего сына и если господин убивает своего раба. Отсутствие смертной казни за этой действие не означает, что самое действие стано-

⁴⁵⁴ «Фатх аль-Мубин», стр. 311.

⁴⁵⁵ Коран, 5:45.

вится дозволенным, потому что так и остается большим грехом.

Также по мнению *имама* Абу Ханифы (да смилуется над ним Аллах) если мусульманин убьет иудея или христианина, который постоянно проживает среди мусульман, то за это также предусмотрена смертная казнь.

Также если мужчина убивает женщину, то его казнят за это. Также к виду запретного пролития крови относится начало смуты, восстаний, которые, в итоге, приводят к убийству людей.

Также к этому относится разбой и организованная преступность, которая связана с грабежами и убийствами.

Всевышний Аллах сказал: «Кто убьет человека не (в качестве наказания) за убийство (другого) человека или (не за) распространение порока на земле (например, за вероотступничество или прелюбодеяние), тот как будто бы убил всех людей»⁴⁵⁶.

И под распространение порока на земле подпадает также организованная преступность⁴⁵⁷.

Что касается слов «оставление религии, отходящего от общины», то речь идет о вероотступнике — человеке, который исповедовал Ислам, а затем отрекся от него. Такого человека не казнят сразу, а предлагают покаяться, если же у него имеются какие-то недопонимания в постулатах веры, то ученые дают ему исчерпывающее объяснение.

Исключением в отношении смертной казни за вероотступничество согласно мнению *имама* Абу Ханифы (да смилу-

⁴⁵⁶ Коран, 5:32.

⁴⁵⁷ «Аль-Джами», стр. 327.

ется над ним Аллах) являются женщины: их не казнят, а заключают под стражу.

Следует сказать, что казнь — это исключительно прерогатива государства и власти, и поэтому любой вид самосуда, даже если все стороны согласны на это, исключён!

О ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВЕ

В наши дни люди перестали следить за своей речью, увлекшись идеей свободы [слов и действий] в понимании неверующих. Но мы не можем свободно послушаться Творца и издеваться над Его религией, даже если *мукалляфа* толкает к этому восхищение неверующими.

Каждый мусульманин обязан защищать свою веру от всего, что может ее нарушить.

Вероотступничество (*ридда*) — пусть Аллах защитит нас от этого — это неверие после принятия Ислама. И отступают от веры из-за убеждений, деяний или слов.

Первый вид того, что выводит из Ислама

Это сомнение в существовании Всевышнего Аллаха или в пророческой миссии Его Посланника, в сохранности Корана от изменений и искажений или же в прочих подобных вещах, которые однозначно известны в религии, или отрицание их.

Аналогично этому из Ислама выходит тот, кто отрицает одно из качеств Аллаха, которые в отношении Него обязательны (например, Знание), или дозволяет то, что однозначно известно как запретное в религии, — то, что знает и ученый, и простой мусульманин (например, запретность гомосексуальных связей). Причем даже если все неверую-

щие как один убеждены в дозволенности этого, дозволение вещей такого рода все равно выводит мусульманина из Ислама.

Точно так же из Ислама выходит и тот, кто запрещает то, что однозначно дозволено в религии так, что это знают все мусульмане (например, торговлю или заключение брака). Но такое редко встречается — в отличие от дозволения запретного.

Подобным же образом выходит из Ислама тот, кто отрицает какую-то общеизвестную религиозную обязанность, насчет чего есть единогласное мнение мусульман, что это обязательно (например, *намаз* или выплату *закята*). Вменение в религиозную обязанность того, что однозначно известно как необязательное, тоже выводит из Ислама: например, если человек говорит, что поститься вне *рамадана* обязательно.

Человек, который вознамерился выйти из Ислама в будущем, выходит из религии сразу же.

Кто не признает Посланника, или оскорбляет его, или же намеренно оскорбляет *Сунну*, тот выходит из Ислама.

Аллегорическое толкование общеизвестного в религии словно его отрицание: кто говорит, что под обязательностью читать *намаз* подразумевается, что обязательно иметь добрый нрав, подобен тому, кто отрицает обязательность читать *намаз* вообще.

Кто полагает возможным, что после нашего господина Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует) кто-то еще может быть пророком, выходит из Ислама, даже если предлагает некое аллегорическое толкование как кадьяниты.

Во многих книгах по *фикху* написано, что если неверующий просит мусульманина обучить его как принять Ислам, а мусульманин просит его подождать, пока какой-нибудь *имам* ни подойдет к нему, то он впадает в неверие, потому что он доволен тем, что этот человек будет находиться еще какое-то время в неверии⁴⁵⁸. Мнение же аль-Мутавалли из числа шафиитских *факихов*, что если он отложил обучение двум свидетелям, ожидая, чтобы это сделал более знающий, то в этом не будет неверия, хоть это и большой грех⁴⁵⁹.

Второй вид того, что выводит из Ислама

Кто совершает земной поклон идолу вне зависимости от намерения или другому творению с намерением на поклонение, выходит из Ислама. Кто намеренно бросает *мусхаф* Корана или шариатскую книгу в мусор или к нечистотам, тоже выходит из Ислама, поскольку это указывает на высмеивание и оскорбление религии, а это сродни ее отрицанию.

Третий вид того, что выводит из Ислама

Примерам нет числа. Сюда относится издевка над любым из имен Всевышнего Аллаха, над Его обещаниями или угрозами из числа тех, что известны любому мусульманину.

Сюда же относится приписывание недостатка Всевышнему Аллаху или какому-либо из Его решений (например, слова о том, что какие-то решения Аллаха не подходят для нашей эпохи) и насмешка над одним из символов Ислама.

⁴⁵⁸ «Аль-Ильмам», стр.115.

⁴⁵⁹ «Аль-Маджму», 2/154.

К тому же ведет оскорбление одного из пророков или ангелов, а также слова о том, что в вечной жизни люди Писания после искажения их религии и язычники спасутся.

Сюда же относятся слова о том, что Ислам сводится лишь к поклонению, а политика — не дело религии.

Неуважение равносильно непризнанию⁴⁶⁰. Кто произнесет слова неверия намеренно, без оговорки, и понимая их смысл, тот выходит из Ислама, даже если произнес их в шутку, а не убежденно, поскольку это указывает на неуважение.

Если человек произнес слова неверия на чужом ему языке, не понимая, что говорит, он не выходит из Ислама. И не выходит из Ислама тот, кто цитирует слова неверия.

Тому, кто вышел из Ислама, обязательно сразу вернуться в Ислам. Для этого необходимо произнести два свидетельства веры, отречься от произошедшего, раскаяться в содеянном и иметь намерение впредь не возвращаться к такому.

Согласно ханафитскому *мазхабу* необязательно восполнять все виды поклонения, пропущенные в период вероотступничества, кроме *хаджа* и *намаза*, после которого человек вышел из Ислама и вернулся в него до истечения времени этого *намаза*. Согласно же шафиитскому *мазхабу* все обязательное поклонение, пропущенное в период вероотступничества, необходимо восполнить.

Вероотступничество — мерзкое дело, и у него много серьезных последствий:

- Все благие дела аннулируются;

⁴⁶⁰ «Хашия» Ибн Абидина, 1/81.

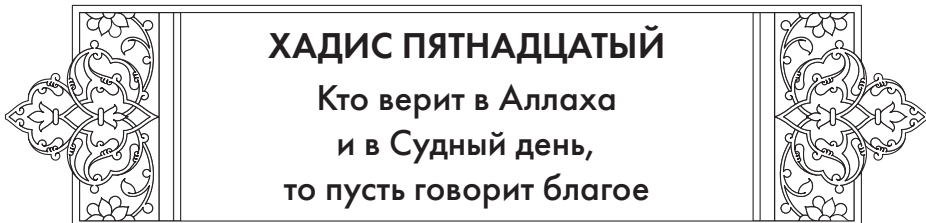
- моментально аннулируется брак⁴⁶¹ (*никах*);
- вероотступник не может вступить в брак, причем даже с такой же вероотступницей, как и он;
- мясо забитого вероотступником животного запретно;
- вероотступник ни от кого не наследует и не может оставить наследство;
- его тело не омывают, не заворачивают в саван, по нему не совершают погребальный *намаз*, его не хоронят, поэтому запрещено его хоронить на мусульманском кладбище.

Выведение человека из Ислама (*такфир*) без шариатской причины — это большой грех. Это беда, которая коснулась исламскую общину в нашу эпоху. И это разделяет отцов и сыновей.

Мы говорим об этом для того, чтобы сохранить веру мусульман, а не чтобы оскорбить кого-то, подтолкнуть других выносить *такфир* мусульманам и не для самоутверждения новичков.

Однако нельзя и сводить вероотступничество лишь к убеждениям — это явно противоречит книгам по *фикху*. Так мы лишь склоним людей к погибели и вымостим дорогу в Ад, рассуждая о мягкости и доброте.

⁴⁶¹ Если человек стал вероотступником и при этом состоял в законном браке, согласно шафиитскому мазхабу, брак сразу не расторгается. Человеку даётся возможность покаяться и снова принять Ислам до истечения срока *идда*. Если он примет Ислам только после истечения срока *идда*, он обязан снова заключить брак. При этом ставится условием, что между ним и его женой до того, как он отступил от Ислама, произошёл половой акт хотя бы однажды. Если полового акта между ним и женой не было, брак автоматически расторгается. Если этот человек снова примет Ислам, он должен будет повторно заключить брак.

ХАДИС ПЯТНАДЦАТЫЙ

Кто верит в Аллаха

и в Судный день,

то пусть говорит благое

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто верит в Аллаха и в Судный день, то пусть говорит благое или молчит. Кто верит в Аллаха и в Судный день, то пусть почитает своего соседа. Кто верит в Аллаха и в Судный день, то пусть почитает гостя».

Хадис передали аль-Бухари⁴⁶² и Муслим⁴⁶³.

Хадис с похожим смыслом также передается от Аиши, Ибн Мас'уда, Ибн Аббаса и других сподвижников (да будет доволен Аллах ими всеми).

Слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Кто верит в Аллаха и в Судный день, то пусть» делает то-то и то-то, означают, что эти действия относятся к ветвям веры.

⁴⁶² № 6018.

⁴⁶³ № 47.

Деяния веры иногда связаны с выполнением поклонения или произнесения только благого слова. Также иногда они могут быть связаны и с рабами Аллаха, например, как уважительное отношение к соседям и гостям.

В данном *хадисе* к вере отнесены три вещи: ограничение речи на благом, уважительное отношение к соседям и уважительное отношение к гостям.

Асвад ибн Асрам (да будет доволен им Аллах) передает, что он сказал Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «О Посланник Аллаха, сделай мне наставление!»

И он спросил: *«Ты контролируешь свой язык?»*

И я ответил: «Что же я могу контролировать, если не могу контролировать свой язык?»

Тогда он спросил: *«Ты контролируешь свои руки?»*

И я ответил: «Что же я могу контролировать, если не могу контролировать свои руки?»

И он сказал: *«Пусть твой язык говорит лишь благое, а руки направляются только к благому»*⁴⁶⁴.

Также передается в *хадисе*, что правдивость языка является признаком правдивости веры.

От Анаса (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не будет вера правдивой, пока сердце не будет правдиво, а сердце не будет правдиво, пока не будет правдивым язык»*⁴⁶⁵.

⁴⁶⁴ «Маджма аз-Завайд», 10/300.

⁴⁶⁵ Ахмад, 3/198.

Также передается от Анаса (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Раб не достигнет совершенства веры, пока не будет охранять свой язык»*⁴⁶⁶.

Также Муаз ибн Джабаль (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Ты не перестанешь быть в безопасности, пока молчишь, а когда заговоришь, то это будет записано либо в твою пользу, либо против тебя»*⁴⁶⁷.

Также Абдуллах ибн Амр (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто молчит, тот спасся»*⁴⁶⁸.

Также Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Человек может сказать какие-то слова, которым он не придаст значения, но из-за них он упадет в Ад дальше, чем на расстояние между Востоком и Западом»*⁴⁶⁹.

В другой версии этого хадиса сказано: *«Человек может сказать слова, которыми Аллах будет доволен, но сам человек не придаст им значения, и Аллах поднимет его на уровни за эти слова, но может и сказать слова, которые вызовут гнев Аллаха, но сам человек не придаст им значения, и за них он будет брошен в Ад»*⁴⁷⁰.

Поэтому через слова легко вызвать довольство Всевышнего Аллаха, но также легко вызвать и Его гнев.

⁴⁶⁶ «Маджма аз-Завайд», 10/302.

⁴⁶⁷ «Маджма аз-Завайд», 10/300.

⁴⁶⁸ Ат-Тирмизи, № 2501.

⁴⁶⁹ Аль-Бухари, № 6477.

⁴⁷⁰ Аль-Бухари, № 6478.

Сулейман ибн Сухейм передает от своей матери, что она слышала, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Человек может настолько приблизиться к Раю, что между ним и Раем будет только расстояние в локоть, но он скажет какое-то слово, и из-за него отдалятся от Рая дальше, чем от Санаа»*⁴⁷¹,⁴⁷².

На основе всех этих хадисов можно понять, что человек обычно не придает значения словам, особенно в наше время, когда неверие, прикрытое «свободой слова», стало главной ценностью, однако за слова человек будет отвечать так же, как и за другие грехи.

Далее в хадисе сказано *«то пусть говорит благое или молчит»*. Это означает, что человек должен говорить либо благое, либо молчать, если его слова не будут благими, будь это грехом, как сплетни, поклеп или ложь, либо же просто словами, в которых нет ни пользы, ни вреда.

Всевышний Аллах сказал: *«(У каждого человека) два ангела сидят справа и слева и встречаются (записывают каждое слово и каждый поступок). Едва он скажет слово, как тут же готовый наблюдатель»*⁴⁷³.

Саляфы единогласны, что рядом с человеком находятся два ангела: ангел справа записывает благие деяния, а ангел слева записывает грехи.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда кто-то из вас совершает намаз, то он общается со своим Господом и с ангелом справа от него»*⁴⁷⁴.

⁴⁷¹ Город в Йемене.

⁴⁷² Ахмад, 3/469.

⁴⁷³ Коран, 50:17.

⁴⁷⁴ Аль-Бухари, № 416.

Также Хузайфа (да будет доволен им Аллах) передает, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Справа от него записывающий благие деяния»*⁴⁷⁵.

Среди сподвижников существовало разногласие касательно того, записываются ли все слова человека, или только те, за которые будет награда или наказание.

По мнению Али и Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах) записываются все деяния человека, которые предстают перед Всевышним каждый четверг, и что в его книге остается либо благое, либо грехи. Они считали, что именно этого касаются слова Всевышнего Аллаха: **«Аллах стирает (решения, касающиеся Его рабов, их удела, сроков жизни и грехов) и утверждает то, что пожелает. У Него — основа книги (Ляух аль-Махфуз)»**^{476,477}.

Яхья ибн Абу Касир (да смилуется над ним Аллах) передает: «Один человек сел на осла верхом, и тот остутился, и человек сказал: “Погиб осел”.

И ангел справа сказал: “Это не благое деяние, поэтому запиши это ты”.

А ангел слева сказал: “Это не является грехом, поэтому запиши ты”.

И Аллах в виде откровения внушил ангелу слева: “Ангел справа ничего не пропустил, потому запиши это ты. И книге его проступков было записано: “Погиб осел”»⁴⁷⁸.

Внешний смысл этой истории указывает на то, что все, что не является благим деянием, записывается в плохие дея-

⁴⁷⁵ Ибн Абу Шейба, 2/364.

⁴⁷⁶ Коран, 13:39.

⁴⁷⁷ Ибн Касир, 7/377.

⁴⁷⁸ Ибн Абу Шейба, 13/575.

ния, даже несмотря на то, что человек не будет наказан: за некоторые проступки человек не будет наказан, если он будет отстраняться от больших грехов, но допрос об этом заставит его дольше проходить отчет в Судный день, что сильно опечалит человека, а это — вид наказания.

Об этом виде убытка как наказании сообщается также в другом *хадисе*: *«Люди, которые будут расходиться после собраний, в которых не было упоминания Аллаха, будут подобны тем, кто уходит от собраний возле ослиной мертвечины, и они будут опечалены»*⁴⁷⁹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Если люди будут собираться на собраниях, в которых нет поминания Аллаха и чтения салавата их Пророку, то на них будет грех, за который, если Аллах захочет, накажет их, а если не захочет, то не накажет»*⁴⁸⁰.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Люди, которые садятся в собрания, в которых не поминают Аллаха, будут опечалены в Судный день, даже если и войдут в Рай»*⁴⁸¹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«За каждый миг времени, когда человек не вспоминал благом об Аллахе, будет опечален за это в Судный день»*⁴⁸².

Из всего этого мы понимаем, что если в словах человека нет блага, то лучше просто молчать, кроме случаев, когда человеку действительно нужно что-то сказать.

⁴⁷⁹ Абу Давуд, № 4855.

⁴⁸⁰ Ат-Тирмизи, № 3380.

⁴⁸¹ Ибн Хиббан, №592.

⁴⁸² «Маджма аз-Завайд», 10/80.

Об этом Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Остерегайтесь лишних слов! Человеку достаточно слов для достижения своих нужд»⁴⁸³.

То есть если человеку что-то нужно купить или обговорить какие-то вещи, связанные с его работой и профессией, то это будет подпадать под достижение цели.

Ибрахим ан-Нахаи (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Люди гибнут из-за излишка слов и имущества»⁴⁸⁴.

Также излишки в речи приводят к черствости сердца, как об этом сказано в *хадисе* Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Не надо много говорить без поминания Аллаха, потому что многословие без поминания Аллаха очерствяет сердца, а самое далекое от Аллаха — черствое сердце»*⁴⁸⁵.

Также Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «У многословного много ошибок, а у кого много ошибок, у того много грехов, а у кого много грехов, то он больше других заслуживает Огня»⁴⁸⁶.

Также Мухаммад ибн Аджлян (да смилуется над ним Аллах) сказал: «(Дозволенные) слова — это четыре вещи: поминание Аллаха, чтение Корана, вопрос о знании и твой ответ на него, либо слова о том, что тебя касается из мирского»⁴⁸⁷.

Также передается, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) взял свой язык и сказал: «Этот доставил мне хлопоты»⁴⁸⁸.

⁴⁸³ «Аль-Джами», стр. 339.

⁴⁸⁴ «Аль-Джами», стр. 339.

⁴⁸⁵ Ат-Тирмизи, № 2411.

⁴⁸⁶ «Маджма Заваид», 10/302.

⁴⁸⁷ «Аль-Джами», стр. 340.

⁴⁸⁸ «Муватта», 2/988.

Также Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) говорил: «Клянусь Аллахом, кроме Которого никто не достоин поклонения, что более всего заслуживающее заточения на земле — это язык»⁴⁸⁹.

Вахб ибн Мунаббих (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Все мудрецы едины в том, что основа мудрости — молчание»⁴⁹⁰.

И высказываний праведных предшественников по теме бед языка и превосходства молчания очень много и все их охватить крайне трудно.

Суть слов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) — в побуждении человека говорить лишь благое, будь это поминание Аллаха, чтение Корана, наставление или проповедь, а если человек не может это сделать, то ему следует молчать.

Также об этом сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), когда у него попросили наставления: *«Корми голодного, пои жаждущего, повелевай благое и запрещай порицаемое, а если не можешь сделать этого, то удержи свой язык от всего, кроме благого»*⁴⁹¹.

Из-за распространенности СМИ многие люди начали мнить себя специалистами во всем, будь это политика или экономика, и поэтому даже каждый таксист начинает разглагольствовать про геополитику и глобальную экономику, занимаясь пустословием и тратой драгоценного времени, которое следовало бы использовать определенно ради другого.

⁴⁸⁹ «Маджма аз-Заваид», 10/303.

⁴⁹⁰ «Аль-Джами», стр. 340.

⁴⁹¹ Ахмад, 4/299.

Следует указать, что ни речь, ни молчание сами по себе не являются поклонением или чем-то похвальным, но похвальным является благая речь и молчание в отношении греха и зла, потому, когда предшественники (*саяфы*) хвалят молчание, они имеют в виду воздержание от лишних слов и грехов языка, а не имеют в виду что молчание само по себе является поклонение.

Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я запомнил от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) следующее: *«Нет сиротства после совершеннолетия и нет молчания с утра до ночи»*⁴⁹².

В эпоху *джахилии* люди давали обеты молчания, считая, что молчание само по себе является считается поклонением. Некоторые монахи так поступают и в наши дни.

Также контроль над языком — это сложнейшая духовная дисциплина, и поэтому Фудайль ибн Ийяд (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Ни *хадж*, ни стража границ, ни джихад не могут быть сложнее, чем контроль над языком. И если ты проснешься с заботой о контроле над своим языком, то ты проснешься в сильной печали»⁴⁹³.

Абдуллаха ибн аль-Мубарака (да смилуется над ним Аллах) спросили про слова Лукмана своему сыну: «Если слова — серебро, то молчание — золото». И он объяснил их следующим образом: «Если слова в подчинении Аллаху являются серебром, то молчание из-за страха послушаться Аллаха — это золото»⁴⁹⁴.

Это означает, что отстранение от греха предпочтительнее совершения благого поступка.

⁴⁹² Абу Давуд, № 2873.

⁴⁹³ «Аль-Хилья», 8/110.

⁴⁹⁴ «Аль-Джами», стр. 341.

Если же сравнивать само по себе молчание и речь, то говорить о благом лучше, чем само молчание.

Убейдуллах ибн Абу Джафар (да смилуется над ним Аллах), один из *факихов* Египта, сказал: «Если человек говорит на каком-то собрании, и чувствует в себе самодовольство, то пусть замолчит, а если он молчит и чувствует в себе самодовольство, то пусть заговорит»⁴⁹⁵.

То есть следует предпочесть то, что сложнее для *нафса* человека. Это подобно тому, когда человек жаждет стать имамом на каком-нибудь собрании, хоть и есть человек, кто может стать имамом вместо него: в таком случае ему следует уступить. Но бывает, что нет никого, кто мог бы стать имамом в *намазе*, кроме этого человека, но он отказывается из-за стеснительности, выдвигая вперед того, кто не может быть *имамом*. Это — из видов порицаемой скромности и стыдливости.

Мулла Али аль-Кари (да смилуется над ним Аллах) в толковании этой части *хадиса* пишет: «Когда верующий хочет сказать что-то, то если его слова, либо обязательные, либо желательные, то пусть говорит, а если он не увидит блага в своих словах, то будь эти слова запретными, нежелательными или дозволенными, то пусть воздержится. Дозволенные слова велено оставлять из-за страха, что они могут привести к запретному или нежелательному, либо из-за страха, что приведут к беспечности в отношении поминания Аллаха и размышления о Нем»⁴⁹⁶.

Второе, что повелевает Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в этом *хадисе* — это хорошее отношение

⁴⁹⁵ «Аль-Джами», стр. 342.

⁴⁹⁶ «Аль-Мубин аль-Муин», стр. 377.

к соседям, а в некоторых версиях *хадиса* сказано: «**Запрет причинять вред соседу**».

В целом нельзя причинять вред или докучать кому-либо, но это будет считаться еще большим пороком и грехом в отношении своего соседа.

От Ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: «Какой грех самый большой?» И он ответил: «**Придавать Аллаху сотоварища, несмотря на то, что Он тебя сотворил**».

Затем спросили: «А потом какой?»

И он сказал: «**Убить своего ребенка, боясь, что он будет объедать тебя**».

Затем спросили: «А потом какой?»

И он сказал: «**Совершить прелюбодеяние с женой твоего соседа**»⁴⁹⁷.

То есть прелюбодеяние — это мерзость и большой грех, не смотря на то, с какой именно женщиной это было совершено, но еще более мерзким этот грех становится, если это было совершено с женой соседа.

Передается от аль-Микдада (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «**Что вы скажете о прелюбодеянии?**»

И они сказали: «Это грех, запрещенный Аллахом и Его Посланником, и это запрещено до Судного дня».

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Для человека легче, чтобы он совершил**

⁴⁹⁷ Аль-Бухари, № 4477.

прелюбодеяние с десятью женщинами, чем совершить прелюбодеяние с женой соседа».

И он спросил: «*Что вы скажете о воровстве?*»

И они сказали: «Это запрещено Аллахом и Его Посланником, и поэтому это запрещено».

И он сказал: «*Для человека легче украсть у десятерых, чем украсть у своего соседа*»⁴⁹⁸.

То есть совершение какого-либо греха в отношении своего соседа усугубляет положение человека многократно.

От Абу Шурейха (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Клянись Аллахом, не уверует! Клянись Аллахом, не уверует! Клянись Аллахом, не уверует!*»

И они спросили: «Кто, о Посланник Аллаха?»

И он сказал: «*Тот человек, сосед которого не находится в безопасности от его козней*»⁴⁹⁹.

А в другой версии *хадиса* сказано: «*Не войдет в Рай тот, чей сосед не находится в безопасности от его козней*»⁵⁰⁰.

Упомянутая в *хадисе* важность хорошего отношения к соседям указывает на то, что это — один из важнейших путей приближения к Аллаху, который может превосходить многие дополнительные поклонения.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что некий человек сказал: «О Посланник Аллаха, такая-то известна множеством намазов, постов и милостынь, но она докучает своим языком своим соседям».

⁴⁹⁸ Ахмад, 6/8.

⁴⁹⁹ Аль-Бухари, № 6016.

⁵⁰⁰ Муслим, № 46.

И он сказал: «*Она в огне*».

Потом он сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, такая-то известна малым количеством постов, милостынь и намазов, но она дает ломти сыра как милостыню и не докучает своим языком своим соседям».

И он сказал: «*Она в Раю*»⁵⁰¹.

Хадис указывает на важность благого нрава и то, как он дарует человеку такую награду, которую человек не может получить через дополнительное поклонение.

Всевышний Аллах сказал: «**Поклоняйтесь Аллаху и не приравнивайте к Нему никого. Хорошо относитесь к родителям, родственникам, сиротам, бедным, соседям — как к близким, так и дальним, — вашим спутникам, путникам и невольникам. Поистине, Аллах не любит самодовольных хвастунов**»⁵⁰².

В этом *аяте* Всевышний Аллах упомянул как обязанности рабов по отношению к их Создателю, так и их обязанности в отношении друг друга.

Среди повелений хорошего отношения к другим рабам были выделены:

Родственники, в частности, родители, которые больше всего заслуживают почета и уважения среди всех остальных родных.

Слабые. И их можно разделить на слабых телом, как сироты, и слабых материально, то есть бедных и нуждающихся людей.

И те, у кого есть права из-за нахождения рядом: это близкие соседи, дальние соседи и спутники в путешествии.

⁵⁰¹ Ахмад, 2/440.

⁵⁰² Коран, 4:36.

Среди толкователей существуют разные мнения о том, в чем разница между близкими и далекими соседями: кто-то сказал, что близкие соседи — это соседи-родственники, а далекие — это соседи, с которыми нет родственных связей. Кто-то сказал, что далекий сосед — это спутник в путешествии.

Некоторые сказали, что близкий сосед — это сосед-мусульманин, а далекий сосед — это сосед-неверующий.

Также есть мнение, что близкий сосед — это сосед, который проживает рядом с домом, а далекий — далеко от дома.

Передается, что Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «О Посланник Аллаха, поистине, у меня два соседа. Кому из них дать мне подарок?» И он сказал: «*Тому, кто ближе к твоей двери*»⁵⁰³.

Что касается упоминаемого в *аяте* спутника, то часть толкователей сказали, что это супруг, кто-то сказал, что это близкий друг.

Из видов благого отношения к своим соседям — это забота об их положении и помощь им в нужде.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Не может верующий быть сытым, когда его сосед голоден*»⁵⁰⁴.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Первые противники в Судный день — это соседи*»⁵⁰⁵.

То есть если человек нарушал права разных людей, то первый, кто будет требовать отчет за свое право, — это сосед.

⁵⁰³ Аль-Бухари, № 2259.

⁵⁰⁴ Ахмад, 1/55.

⁵⁰⁵ Ахмад, 4/151.

Также это может означать наказание за отказ помочь и поддержать соседа в трудный момент жизни, как на это указывает следующий хадис: *«Сколько соседей повиснут в Судный день на своих соседях со словами: “Мой Господь! Этот закрыл передо мной дверь и отказал мне в своих благах”»*⁵⁰⁶.

И поэтому угощение соседей, забота о том, сыты они или нуждаются в чем-то, является обязанностью добрососедских отношений.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«О Абу Зарр, если готовишь похлебку, то добавляй побольше воды, чтобы угощать своих соседей»*⁵⁰⁷.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Если в каком-то дворе человек проснетя голодным, то они перестанут быть под защитой Аллаха»*⁵⁰⁸.

Поэтому соседям следует угощать друг друга, особенно когда, например, жарят мясо на открытом огне, и соседи могут захотеть попробовать его из-за запаха еды.

Также передается от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса (да будет доволен им Аллах), что он заколол барана и спросил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), угостить ли его соседа-иудея, на что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Джибриль не переставал мне завещать хорошее отношение к соседям, что я подумал, что они будут наследовать»*⁵⁰⁹.

⁵⁰⁶ «Адаб аль-Муфрад», № 111.

⁵⁰⁷ Муслим, № 2625.

⁵⁰⁸ Ахмад, 2/33.

⁵⁰⁹ Абу Давуд, № 5152.

Также добрососедские отношения не ограничиваются только угощением соседей, но также предполагают снисходительность во многих вещах, как, например, если сосед хочет что-то построить и как-то может нуждаться в том, чтобы пристроить что-то к стене соседа, то ему следует разрешить это, как об этом сказано в *хадисе*: **«Не отказывайте своему соседу в том, чтобы он вбивал доски в вашу стену»**⁵¹⁰.

Также нельзя следить за своими соседями, пытаться выискивать их изъяны, следить за их частной жизнью или сплетничать о них. Все это запрещено само по себе, но еще более тяжким грехом является делать все это в отношении своих соседей.

Следующее повеление Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) верующим — это гостеприимство.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал трижды: **«Кто верит в Аллаха и Судный день, то пусть хорошо принимает гостей»**. И люди спросили: «Сколько длится гостеприимство, о Посланник Аллаха?» И он ответил: **«Три дня. А после этого это будет милостыней»**⁵¹¹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто верит в Аллаха и в Судный день, то пусть хорошо одарит гостей»**.

И люди спросили: «Что такое одарение?»

И он сказал: **«День и ночь»**.

⁵¹⁰ Аль-Бухари, № 2463.

⁵¹¹ Ахмад, 3/76.

И также он сказал: *«Нахождение в гостях — трое суток, а то, что больше этого, — милостыня»*⁵¹².

Хадисы указывают на то, что согласно Сунне желательным является принимать гостей в течение трех дней, и первый день является самым желательным, а сверх этих трех дней человек уже может отказать. По мнению *имама* Ахмада и Лейса ибн Са'да гостеприимство обязательно (*ваджиб*)⁵¹³.

Некоторые ученые сказали, что это повеление обращено к бедуинам и жителям отдаленных сельских местностей, потому что если они не примут у себя гостей, то они могут умереть от жажды или голода, а в городе же человек может купить еду и найти где остановиться, и это мнение *имама* Малика⁵¹⁴.

Также среди первого дня особенно выделяется первая ночевка: *«Предоставление ночлега — обязанность каждого мусульманина»*⁵¹⁵.

Также составной частью гостеприимства, кроме предоставления ночлега, является уделение времени для общения с гостем, а также радушие и улыбка⁵¹⁶.

⁵¹² Аль-Бухари № 6019.

⁵¹³ «Аль-Муин», стр. 385.

⁵¹⁴ «Фатх аль-Мубин», стр. 325.

⁵¹⁵ Абу Давуд, № 3750.

⁵¹⁶ «Аль-Муин», стр. 384.

ХАДИС ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Не гневайся

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَوْصِنِي . قَالَ: ﴿لَا تَغْضَبْ﴾ فَرَدَّدَ مَرَارًا قَالَ: ﴿لَا تَغْضَبْ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что некий человек сказал Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): «Сделай мне наставление». И он ответил: «Не гневайся». И тот повторил просьбу несколько раз, а Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Не гневайся».

Хадис передал аль-Бухари⁵¹⁷.

В версии имама ат-Тирмизи⁵¹⁸ этот хадис приходит чуть более подробно: «Пришел человек к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: “О Посланник Аллаха, научи меня чему-нибудь, но не слишком многому, чтобы я мог запомнить”.

И он сказал: “Не гневайся”.

И он повторил это несколько раз, и каждый раз он говорил: “Не гневайся”».

⁵¹⁷ № 6116.

⁵¹⁸ № 2020.

То есть этот человек попросил у Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) краткого наставления, чтобы о нем не забывать и следовать ему. И каждый раз, когда он просил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) повторить наставление, то получал такой же ответ.

В этом настойчивом повторении Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) есть указание, что гнев — это сосредоточение зла, и защита от него — это благо.

*Имам ат-Табарани*⁵¹⁹ передает от Абу ад-Дарды (да будет доволен им Аллах): «Я сказал: “О Посланник Аллаха, укажи мне на деяние, которое введет меня в Рай”.

И он сказал: “Не гневайся и тебе будет Рай”».

И на основе этого *хадиса* можно предположить, что человек, который спрашивал у Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) совета, был Абу ад-Дарда.

Также *имам* Ахмад передает, что Абдуллах ибн Амр (да будет доволен им Аллах) спросил Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Что отдалит меня от гнева Всевышнего Аллаха?» Он сказал: «*Не гневайся*».

Джафар ибн Мухаммад (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Гнев — ключ от всего зла».

Передается, что у Абдуллаха ибн аль-Мубарака (да смилуется над ним Аллах) спросили: «Собери мне суть благого нрава в одной фразе, и он ответил: “Отказ от гнева”».

Люди совершают множество преступлений в порыве гнева из-за ревности, зависти, мести и других негативных эмоций, а потом неизбежно сталкиваются с последствиями своей неспособности его сдержать.

⁵¹⁹ «Маджма аз-Завайд», 8/70.

Почти каждую неделю или месяц в новостях можно услышать о том, как кто-то убил свою жену в порыве ревности, а потом, осознав содеянное, покончил с собой. Все это происходит из-за неконтролируемого гнева, который превращает человека в зверя.

Повеление же Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) **«Не гневайся»** можно понять в двух значениях:

Первое значение — это повеление приобретать хорошие нравственные качества, как щедрость, кротость, стыдливость, скромность, терпение, прощение, приветливость и прочее. Если душа человека становится украшенной подобными качествами, то человек не будет поддаваться порывам гнева.

Второе значение — это запрет следовать порывам гнева, даже если они у него случаются: то есть человеку необходимо проявлять усердие в сдерживании своей души от перехода к воплощению того, на что толкает злоба.

Примером этому служат слова Всевышнего Аллаха о Мусе: **«Когда (после объяснений брата и покаяния народа) гнев Мусы спал»**⁵²⁰.

То есть когда человек не поддается порыву своего гнева, проявляет усердие для его сдерживания, то потом гнев отступает. И такие люди как будто и не гневались.

На это указывают следующие слова Всевышнего Аллаха: **«и (даже) в гневе прощают (своего обидчика)»**⁵²¹.

Также Всевышний Аллах сказал: **«(Богобоязненные) жертвуют (свое имущество на благие цели) в радости и в горе,**

⁵²⁰ Коран, 7:154.

⁵²¹ Коран, 42:37.

сдерживают гнев и прощают людей. И Аллах любит добродетельных»⁵²².

Поэтому сам факт гнева не означает отсутствие благого нрава, но суть в том, чтобы человек мог сдерживать свои порывы и не терять над собой контроль.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) также дал практические наставления для борьбы с гневом.

От Сулеймана ибн Сурада (да будет доволен им Аллах) передается: *«Два человека начали ругаться возле Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), когда мы находились возле него. И один из них, ругая другого, так разозлился, что его лицо покраснело.*

И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Я знаю определенные слова, произнеся которые его покинуло бы это состояние. Ему следовало сказать: “Я прибегаю к защите Аллаха от побиваемого шайтана””.

И когда ему сказали: “Разве ты не слышишь, что говорит Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)?”.

Он ответил: “Я не сумасшедший”»⁵²³.

Также передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал на проповеди: *«Поистине, гнев — это раскаленный уголек в сердце человека. Разве вы не видите красные глаза и взбухшие вены? Если кто-то почувствует подобное, то пусть ляжет на землю».*

Также передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Если кто-то из вас во время гнева стоит, то пусть сядет, а если гнев не уйдет, то ляжет».*

⁵²² Коран, 3:134.

⁵²³ Аль-Бухари, № 6115; Муслим, № 2610.

Это объясняется тем, что когда человек стоит, то он ближе к необдуманному поступкам, чем тот, кто сидит, а кто сидит, ближе к этому, чем тот, кто лежит.

И об этом свидетельствует другой *хадис* Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Гнев — это пылающий уголек в сердце человека. Разве вы не видите, какие у такого человека красные глаза и как взбухают вены? Если кто-то в себе почувствует такое, то пусть сядет, и тогда его гнев не перейдет на другого человека»*⁵²⁴.

И тут имеется в виду, что человек будет в такой позе более отдаленным от необдуманных поступков, которые могут навредить другим людям.

И именно об этом виде смуты сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Лежащий при смуте лучше, чем сидящий, а сидящий лучше, чем стоящий, а стоящий лучше идущего, а идущий лучше бегущего»*⁵²⁵.

То есть чем ближе человек к смуте, тем он хуже.

Среди других практических советов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) по борьбе с гневом выделяют следующий: *«Когда кто-то из вас злится, то пусть молчит»*⁵²⁶.

Это панацея от многих тяжелых последствий несдержанности во время гнева, когда человек теряет контроль над собой и может оскорбить близких людей, что зачастую приводит к потере друзей или разрушению семьи.

⁵²⁴ Абдуразак, № 20289.

⁵²⁵ Муслим, № 2887.

⁵²⁶ Ахмад, 1/239.

И *имам аль-Иджли* (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Я всегда сожалел о сказанном в состоянии гнева».

И поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обучал следующим словам в *дуа*: «Я прошу Тебя слова истины в состоянии гнева и покоя»⁵²⁷.

Также эти слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указывают на то, что гнев не снимает ответственности с человека, и если он, например, в гневе даст развод, то он будет действителен.

Крайне редко человек может в состоянии припадка злобы сдержаться себя, чтобы не соврать, не преувеличить, не оскорбить.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) поведал историю о том, как несправедливые слова в состоянии злости могут лишить человека награды его деяний. Он сообщил о двух людях из предыдущих общин: один был набожным, а другой грешником. И набожный пытался увещевать грешника, но он не оставлял греха, а когда он в очередной раз увидел его совершающим грех, то сказал ему: «Клянусь Аллахом, Аллах не простит тебя».

И Аллах простил этому грешнику, а набожного человека лишил награды за деяния⁵²⁸.

И поэтому Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) предостерегал говорить кому-либо подобные слова.

А это были слова праведника, который разгневался на грешника из-за его греха, но перешел из-за злости границы критики и сказал то, в отношении чего у него нет знания. Откуда он может знать кому и что простит Всевышний Аллах?

⁵²⁷ Ан-Насаи, 3/55.

⁵²⁸ Абу Давуд, № 4901.

Очень многие люди считают, что если их начальный гнев имеет религиозную природу, то это позволяет им говорить все, что угодно, но как же они ошибаются. Из-за одного предложения положение критикующего может стать хуже положения критикуемого.

И поэтому Ата ибн Абу Рабах (да смилуется над ним Аллах) говорил: «Ничего не заставляет ученых так сильно плакать, как состояние гнева, из-за которого они могли сказать нечто, что может аннулировать награду поклонения за 50 лет».

Передается от Урва ибн Мухаммада ас-Саади, что его кто-то разозлил, и он встал и совершил омовение, а потом сказал: «Сообщил мне отец от моего деда, Атыя, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *“Поистине, гнев — от шайтана, а шайтан создан из огня, а огонь тушится водой. Когда кто-то из вас злится, то пусть совершит омовение”*»⁵²⁹.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Сильный не тот, кто может победить другого, а тот, кто контролирует себя во время гнева»*⁵³⁰.

Поэтому согласно Исламу мужество — это не способность ударить кого-то, а умение сдерживать себя, но не из-за трусости, а имея возможность свой гнев реализовать. И об этом сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Кто сможет сдержать свой гнев в состоянии, когда он может его реализовать, то в Судный день Всевышний Аллах обратится к нему перед всеми, дав выбрать любую из гурий»*⁵³¹.

⁵²⁹ Абу Давуд, № 4784.

⁵³⁰ Аль-Бухари, № 6114; Муслим, № 2609.

⁵³¹ Ат-Тирмизи, № 2021.

Поэтому человек должен, следуя примеру Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), прощать личные обиды.

Также гнев часто приводит к проклятиям— в свой адрес, адрес детей, скота и имущества.

От Имрана ибн Хусейна (да будет доволен им Аллах) передается, что когда они были вместе с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) в одном из путешествий, то одна из *ансарок* прокляла свою ретивую верблюдицу, и когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) услышал это, то сказал: **«Возьмите поклажу с нее и бросьте ее»**⁵³².

Это указывает на то, что *дуа*, а проклятие — это *дуа* об удалении от милости Аллаха, в состоянии гнева могут быть приняты Всевышним Аллахом. И поэтому запрещено в состоянии гнева делать *дуа* против себя, своей семьи и имущества.

В другой версии этого *хадиса* есть следующее добавление: **«Слезьте с нее. Мы не находимся вблизи проклятого! Не делайте *дуа* против себя! Не делайте *дуа* против ваших детей! Не делайте *дуа* против своего имущества! Вы можете совершить *дуа* в час, когда оно принимается»**⁵³³.

Что касается слов Всевышнего Аллаха: «Если бы Аллах ускорил для людей наступление зла, которое они призывают в своих проклятиях, подобно тому, как Он ускорил для них наступление добра, о котором они просят в молитвах, то они непременно погибли бы»⁵³⁴, то Муджахид

⁵³² Муслим, № 2595.

⁵³³ Муслим, № 3009.

⁵³⁴ Коран, 10:11.

(да смилуется над ним Аллах) сказал, что в *аяте* идет речь о человеке, который в состоянии припадка гнева начинает проклинать своих родных, но Аллах не отвечает на его *дуа*. А *хадис* указывает, что такое *дуа* может быть принято, если случайно будет совершено во время, когда *дуа* принимаются.

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَ لِيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَ لِيُرِيحَ ذَبِيحَتَهُ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Абу Йа'ла Шаддада ибн Ауса (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Всевышний Аллах предписал совершенство в исполнении всего. Если вы казните, то делайте это лучшим способом, а если закалываете животное, то делайте это лучшим способом: заточите лезвие, чтобы не мучить животное».

Хадис передает Муслим⁵³⁵.

Слово «аль-ихсан» (الإحسان) может означать искренность, добро, совершенство и иметь ряд других значений.

Всевышний Аллах говорит: «Поистине, Аллах (в Своей Книге) приказывает (соблюдать) справедливость, (делать) добро»⁵³⁶.

Также Всевышний Аллах сказал: «Совершайте добрые

⁵³⁵ № 1955.

⁵³⁶ Коран, 16:90

дела, ведь Аллах любит делающих добро»⁵³⁷.

Поэтому подразумеваемое под словом «*аль-ихсан*» (الإحسان) иногда может быть обязательным как, например, послушание и хорошее отношение к родителям или поддержание родственных связей, и иногда бывает желательным, как добровольная милостыня.

Хадис указывает на то, что верующий должен быть перфекционистом во всем, что он делает, а не исходить из принципа «и так сойдет».

Совершенство действия определяется его природой: то, что в действии является обязательным, должно быть совершенно обязательно, а что желательно — желательно.

Совершенство в отношении запретного — это полное отстранение от него как внешне, так и внутренне.

Всевышний Аллах сказал: «**Оставьте (любые) явные и скрытые грехи**»⁵³⁸.

В отношении с людьми это означает соблюдение их прав и проявление к ним такого же отношения, чтобы они относились к тебе, как хотелось бы, чтобы они относились к тебе.

Что касается упоминаемой казни в *хадисе*, то Ислам требует, чтобы это было совершено самым безболезненным способом для того, кого собираются казнить. И во время Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) это осуществлялось через отсечение головы.

То, что в некоторых «цивилизованных странах» для казни используют электрический стул, — абсолютное зверство.

⁵³⁷ Коран, 2:195.

⁵³⁸ Коран, 6:120.

И поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Самые милосердные в казни — верующие»*⁵³⁹.

Поэтому нельзя мучить человека перед казнью, специально удлинять его мучения или издеваться над его телом.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто издевался над телом живого существа и не покаялся, тот будет обезображен Аллахом в Судный день»*⁵⁴⁰.

Запрет касается не только издевательств и мучений человека, но и животных, поэтому нельзя, например, жарить еще живую рыбу или использовать животных для тренировки в меткости.

Передается, что Ибн Умар (да будет доволен Аллах ими обоими) проходил мимо людей, которые тренировались в стрельбе из лука на живой курице, и он сказал им, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) проклял тех, кто так делает⁵⁴¹.

Также при закалывании животного следует делать это быстро, чтобы животное не мучилось дольше необходимого.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Если кто-то из вас закалывает животное, то пусть делает это быстро»*⁵⁴².

Передается от Курра (да будет доволен им Аллах), что некий человек сказал Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): «О Посланник Аллаха, когда я закалываю

⁵³⁹ Абу Давуд, № 2666.

⁵⁴⁰ Ахмад, 2/92.

⁵⁴¹ Аль-Бухари, № 5514.

⁵⁴² Ахмад, 2/108.

овцу, то мне ее жаль». И тогда он ответил: *«Если тебе будет жалко овцу, то Аллах помилует тебя»*⁵⁴³.

Это означает, что мусульмане должны быть жалостливыми к животным, и за это Аллах милует и прощает.

⁵⁴³ Ахмад, 5/34.

ХАДИС ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Бойся Аллаха,
где бы ты ни находился

عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ﴿اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَ اتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَ خَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَ فِي بَعْضِ النُّسخِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

От Абу Зарра Джундуба ибн Джунады и Абу Абдурахмана Муаза ибн Джабала (да будет доволен Аллах ими обоими) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни находился. А вслед за плохим совершай хорошее, которое будет стирать плохое. И веди себя благонаравно с людьми».

Хадис передал ат-Тирмизи, и он сказал: «Хадис хасан», а в некоторых рукописях: «Хасан сахих».

Абу Зарр Джундуб ибн Джунада аль-Гифари — известный сподвижник Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и один из первых мусульман. После принятия Ислама жил среди своих соплеменников, а потом совершил *хиджру* в Медину. Участвовал в завоевании Аль-Кудса. Поселился в Шаме и вел аскетичный образ жизни. Из-за разногласий с Муавией ибн Абу Суфьяном переехал в Эр-Рабазу. Умер в 32-м г. х. С его слов был передан 281 *хадис*.

Абу Абдурахман Муаз ибн Джабаль ибн Амр аль-Ансари аль-Хазраджи — один из сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). В возрасте 18 лет принял Ислам. Присутствовал при второй присяге Акаба, участвовал в битве Бадр и тех битвах, которые были после нее. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) послал его в Йемен для того, чтобы он обучал, призывал людей и был судьей, проводив его и сделав за него *дуа*. Вернулся он в то время, когда *халифом* был уже Абу Бакр (да будет доволен им Аллах). Умар поставил его управлять Шамом после Абу Убайды. Он умер в местности Амуас от чумы в 18-м г. х. в возрасте 34-х лет.

В одной из версий этого *хадиса* сообщается, что Муаз, когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) направлял его в Йемен, сказал: «О Посланник Аллаха, сделай мне наставление».

И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Распространяй приветствие (салам), корми людей и стесняйся Аллаха так же, как ты стесняешься уважаемого человека из своей семьи. Если же поступишь плохо, то совершай сразу же благое. И насколько сможешь улучшай свой нрав»*⁵⁴⁴.

Также в другой версии этого *хадиса* сообщается, что Муаз ибн Джабаль (да будет доволен им Аллах), собираясь в путь, сказал: «О Посланник Аллаха, сделай мне наставление».

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: *«Поклоняйся Аллаху, и не придавай ему сотоварищей»*.

⁵⁴⁴ Аль-Баззар, № 1972.

И он сказал: «О Посланник Аллаха, добавь еще».

И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если поступишь дурно, то сразу совершай благо».

И он сказал: «О Посланник Аллаха, добавь еще».

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Будь стойким в соблюдении Шариата и улучшай свой нрав»⁵⁴⁵.

Также передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал Абу Зарру (да будет доволен им Аллах): *«Я завещаю тебе бояться Аллаха, когда ты один и когда ты на людях. Если совершишь дурное, то сразу совершай благо. Никого ни о чем не проси, даже если упадет твой хлыст. Не бери ничего на хранение и не суди между людьми»⁵⁴⁶.*

Также к смыслу данного хадиса относится хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: “Что больше всего вводит людей в Рай?” И он ответил: *“Богобоязненность и благой нрав”⁵⁴⁷.*

Это величайшее наставление величайшего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): оно содержит в себе обязанности человека перед Аллахом, то есть бояться Его и не грешить, а также обязанности по отношению к другим людям, то есть вести себя по отношению к ним так, как тебе хотелось бы, чтобы люди вели себя с тобой.

Всевышний Аллах говорит: *«О верующие, бойтесь Аллаха! И пусть человек посмотрит, что приготовил на зав-*

⁵⁴⁵ Аль-Хаким, 1/54.

⁵⁴⁶ Ахмад, 5/181.

⁵⁴⁷ Ибн Хиббан, № 476.

тра. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах знает обо всем, что вы делаете»⁵⁴⁸.

Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Богобоязненные — это те, кто отстраняются от грехов и выполняют обязательное поклонение».

Умар ибн Абдуль-Азиз (да смилуется над ним Аллах) сказал: «К богобоязненности не имеют отношения дневные посты и ночные молитвы, если между ними совершаются грехи. Но богобоязненность — это, в первую очередь, отстранение от грехов и выполнение обязательного поклонения. А если человек будет совершать еще и дополнительное поклонение, то это благое сверх благого».

Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Богобоязненность будет требовать от богобоязненных оставлять многое из дозволенного из-за страха совершить грех».

И об этом сказал Суфьян ас-Саури (да смилуется над ним Аллах): «Богобоязненные названы богобоязненными, потому что они боятся того, чего обычно не боятся».

Имеется в виду, что они боятся совершать действия, которые для обычных людей являются нормой.

Всевышний Аллах сказал: «**О верующие! Бойтесь Аллаха как должны Его бояться и умирайте только будучи мусульманами!**»⁵⁴⁹

И Абдуллах ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал в толковании этого *аята*: «Это означает подчиняться Аллаху без ослушания, помнить о Нем без забывания, благодарить Его без неблагодарности».

⁵⁴⁸ Коран, 59:18.

⁵⁴⁹ Коран, 3:102.

Помнить о Нем без забывания — это помнить сердцем повеления Аллаха в каждом движении и слове.

Поминание Аллаха (*зикр*) — это не только произносить языком «*СубханаЛлах*» или другие *азкары*, но и осознанное соблюдение *Шариата*.

На основе приведенного становится понятным, что, в первую очередь, богобоязненность означает отстранение от грехов.

И поэтому повеление бояться Аллаха — это повеление Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не только Муазу или Абу Зарру (да будет доволен ими Аллах) и не только всем своим сподвижникам, но всему человечеству!

И поэтому, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обращался с проповедью в прощальном *хадже*, то он обращался не только к присутствующим, но и ко всему человечеству, повелевая в первую очередь страшиться Всевышнего Аллаха.

Также в *хадисе* от Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) сообщается, что когда он попросил наставления, то Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Наставляю тебя бояться Аллаха, ибо это — основа всего!**»⁵⁵⁰.

Также сообщается, что Язид ибн Саляма сказал: «О Посланник Аллаха, я много слышу от тебя *хадисов* и боюсь забыть их. Сделай мне всеобъемлющее наставление». *И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Бойся Аллаха во всем, что знаешь»*⁵⁵¹.

⁵⁵⁰ Ибн Хиббан, № 361.

⁵⁵¹ Ат-Тирмизи, № 2683.

И также наши праведные предшественники не переставали завещать друг другу страшиться Всевышнего Аллаха. И известно, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) начал свои проповеди так: «Завещаю вам страшиться Аллаха и восхвалять Его так, как Он этого заслуживает. И также пусть надежда будет смешана со страхом, и также просите в своих *дуа* настойчиво».

Также сообщается, что Умар (да будет доволен им Аллах) сказал своему сыну: «Завещаю тебе страшиться Аллаха, ибо кто боится Его, того Он защитит, а кто служит Его религии, того Он наградит, а кто будет Ему благодарен, тому Он умножит награду. И поэтому пусть богобоязненность будет тем, что всегда тебя занимает».

Также сообщается, что когда Али (да будет доволен им Аллах) назначал главу войска, то сказал ему: «Я завещаю тебе страшиться Аллаха, встреча с Которым неминуема, и кроме Которого тебе никто не нужен, потому что Он — Владыка этого мира и следующей жизни».

Сообщается, что некий человек попросил наставления у Юнуса ибн Убейда (да смилуется над ним Аллах), и тот сказал ему: «Страшись Аллаха: кто боится Аллаха, тот никогда не будет одинок».

Сообщается также, что у некого *табишина* попросили наставления, и он ответил: «Завещаю вам окончанием *суры ан-Нахль*: “Поистине, Аллах — с богобоязненными и творящими добро”⁵⁵²».

Также сообщается, что один из *саяфов* написал другому: «Я завещаю тебе страшиться Аллаха, потому что это самое благородное из того, что ты можешь скрывать, и

⁵⁵² Коран, 16:128.

самое красивое из того, что ты можешь демонстрировать, и самое лучшее, что ты можешь подготовить для Судного дня».

Также Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) передает: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) однажды сказал: **“Я знаю такой аят, что если бы все люди руководствовались им, это было бы им достаточно”**».

Сподвижники спросили: “О Посланник Аллаха, что это за аят?”

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал следующий аят: “Тому, кто боится Аллаха, Он даст выход”⁵⁵³»⁵⁵⁴.

Слова же Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в нашем хадисе: **«Бойся Аллаха, где бы ты ни был»** означают, что следует бояться Аллаха, как когда человек наедине с собой, так и когда он находится среди людей.

Передается, что одним из дуа Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) было: «Я прошу Тебя страха перед Тобой, когда я один и когда я не один».

И поэтому имам аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) говорил: «Три самые редкие вещи: щедрость при нужде, набожность наедине с собой и слова истины в отношении того человека, на кого ты полагаешься или кого ты боишься».

Слова: **«А вслед за плохим совершай хорошее, которое будет стирать плохое»**, означают, что человек в той или иной степени будет оступаться и совершать грехи, иногда про-

⁵⁵³ Коран, 65:2.

⁵⁵⁴ Ибн Маджа, № 4220.

пуская обязательное либо совершая греховное, и поэтому для их стирания следует совершать благие деяния.

Всевышний Аллах сказал: «Совершай (Мухаммад, полноценно) намаз в начале и конце дня (намазы зухр и аср) и в некоторые часы ночи (утренний, вечерний и ночной намазы). Поистине, добрые дела удаляют (стирают) плохие. Это — наставление для способных его принять»⁵⁵⁵.

Аят был ниспослан о том, кто поцеловал чужую для него женщину, и ему об этом сообщил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует). И он сказал: «Это лишь для меня?» И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) ответил: «*Для всей моей уммы*»⁵⁵⁶.

И Всевышний Аллах описывает богобоязненных в Коране похожим образом: «Спешите к прощению вашего Господа и к Раю, ширина которого равна (ширине) небес и земли, уготованному для богобоязненных. (Богобоязненные) жертвуют (свое имущество на благие цели) в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. И Аллах любит добродетельных. (Также богобоязненные люди) совершив дурной поступок или навредив себе, вспоминают об Аллахе и попросят прощения за свои грехи. А кто прощает грехи, кроме Аллаха?! (Также они) не упорствуют в совершенном ими сознательно. Воздаянием им станут прощение их Господа и (райские) сады, в которых текут реки. В них они пребудут вечно. Прекрасна награда трудившихся (во благо)!»⁵⁵⁷

⁵⁵⁵ Коран, 11:114.

⁵⁵⁶ Аль-Бухари, № 4687; Муслим, № 2763.

⁵⁵⁷ Коран, 3:133-136.

В сборниках аль-Бухари⁵⁵⁸ и Муслима⁵⁵⁹ передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Однажды раб согрешил и затем сказал: “Мой Господь! Я согрешил! Прости мне мой грех”. И Всевышний сказал: “Мой раб знает, что у него есть Господь, прощающий грехи и наказывающий за грехи. И Я простил Своему рабу”»*.

Затем этот раб согрешил еще три раза, и на четвертый было сказано: «Пусть же делает, что пожелает».

Имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) сказал в *«Рияду-с-солихин»*: «...пусть же делает, что пожелает» означают, что пока он будет поступать так, то есть, грешить и раскаиваться, Всевышний Аллах будет прощать ему, ибо, поистине, покаяние уничтожает собой то, что было прежде».

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Человек не является злостным грешником, если он кается, даже если возвращается к этому греху в день семьдесят раз»*⁵⁶⁰.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кающийся в грехе подобен не совершившему его»*⁵⁶¹.

Сообщается, что Хасана аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) спросили: «Неужели человек не стесняется каяться в повторно совершенном грехе?». И он ответил на это: *«Шайтан мечтает вас обмануть этим. Никогда не уставайте каяться»*.

⁵⁵⁸ № 7507.

⁵⁵⁹ № 2758.

⁵⁶⁰ Ат-Тирмизи, № 3559.

⁵⁶¹ Ибн Маджа, № 4250.

Следует помнить, что человеку предопределено совершение греха, как об этом сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Каждому потомку Адама предопределена доля из прелюбодеяния, и он обязательно столкнется с этим»*⁵⁶².

И выходом для человека из этого является покаяние. И если он будет сожалеть и каяться, то Всевышний Аллах простит его и смоет его грех, а если он продолжит грешить и усердствовать в этом, то погубит себя.

И в этом контексте слова: **«А вслед за плохим совершай хорошее, которое будет стирать плохое»** могут означать покаяние, потому что покаяние также является благим деянием.

Всевышний Аллах сообщает во многих местах в Коране, что прощает грехи кающимся: *«Но не будет принято покаяние тех, кто совершает дурное до самой смерти, (а когда смерть к нему приходит), то говорит: “Вот сейчас я раскаиваюсь”, — (и не будет принято покаяние тех), кто умирает неверующим. Им Мы приготовили болезненное наказание»*⁵⁶³.

*«Затем, поистине, твой Господь прощает и милует тех, кто совершил дурное (неверие или грехи) по незнанию, но после раскаялся и исправился»*⁵⁶⁴.

*«Исключением станут те, кто покался, уверовал и совершал хорошие поступки. Их дурные дела Аллах заменит хорошими, ведь Аллах — Прощающий, Милующий (верующих)»*⁵⁶⁵.

⁵⁶² Аль-Бухари, № 6243.

⁵⁶³ Коран, 4:18.

⁵⁶⁴ Коран, 16:119.

⁵⁶⁵ Коран, 25:70.

«Поистине, Я прощаю тех, кто раскаялся (в неверии), уверовал (признавая Единственность Аллаха) и начал совершать праведные поступки, а затем придерживался истины (до смерти)»⁵⁶⁶.

«Исключение — те, кто (до смерти) раскаялся, уверовал и совершал хорошие поступки. Они войдут в Рай, и с ними не обойдутся несправедливо (наградят их по заслугам)»⁵⁶⁷.

«(Также богобоязненные люди) совершив дурной поступок или навредив себе, вспоминают об Аллахе и попросят прощения за свои грехи. А кто прощает грехи, кроме Аллаха?! (Также они) не упорствуют в совершенном ими сознательно»⁵⁶⁸.

Все эти *аяты* вместе указывают на то, что если человек искренне раскается в совершенных грехах, и все необходимые условия покаяния будут соблюдены, то его покаяние будет однозначно принято.

Также под словами: «**А вслед за плохим совершай хорошее**» могут подразумеваться другие деяния, как указано в словах Всевышнего Аллаха: «Поистине, добрые дела удаляют (стирают) плохие»⁵⁶⁹.

Передается, что человеку, в отношении которого был ниспослан данный *аят*, было велено совершить омовение и *намаз*.

Передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Любой кто согрешит, а затем совер-*

⁵⁶⁶ Коран, 20:82.

⁵⁶⁷ Коран, 19:60.

⁵⁶⁸ Коран, 3:135.

⁵⁶⁹ Коран, 11:114.

шит омовение и намаз, а потом покаяется, тому Всевышний Аллах простит грехи». И затем он прочитал следующий аят: «(Также богобоязненные люди) совершив дурной поступок или навредив себе, вспоминают об Аллахе и просят прощения за свои грехи. А кто прощает грехи, кроме Аллаха?! (Также они) не упорствуют в совершенном ими сознательно⁵⁷⁰»⁵⁷¹.

Также передается, что Усман (да будет доволен им Аллах), совершив омовение, сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), совершив омовение так же, как совершил я, сказал: *“Кто совершит омовение так же, как и я, а затем совершит два ракаата сосредоточенно, то ему будут прощены его предшествующие грехи”*»⁵⁷².

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал сподвижникам: *«Если бы человек пять раз в день купался в реке рядом со своей дверью, то он остался бы грязным?»*. И они ответили: «Нет».

И тогда он сказал: *«Также пятикратным намазом Всевышний Аллах смывает грехи»*⁵⁷³.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«У тщательно совершившего омовение выходят грехи из всего его тела, даже из-под ногтей»*⁵⁷⁴.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто тщательно совершит омовение,*

⁵⁷⁰ Коран, 3:135.

⁵⁷¹ Абу Давуд, № 1520.

⁵⁷² Аль-Бухари, № 159.

⁵⁷³ Аль-Бухари, № 528.

⁵⁷⁴ Муслим, № 245.

а затем совершит либо два ракаата, либо четыре, тщательно совершая поясные и земные поклоны, а затем попросит у Аллаха прощения, то ему будет прощено»⁵⁷⁵.

Под тщательным омовением подразумевается совершенное омовения со всеми суннатами и адабами. И также на основе этого хадиса мы понимаем, что следует совершать искренне покаяние после каждого совершенного намаза.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал сподвижникам: *«Не указать ли мне вам на то, что стирает ваши грехи и повышает ваш духовный уровень?»*

И они сказали: «Конечно!»

И тогда он сказал: *«Тщательное совершение омовения при трудных обстоятельствах, множество шагов к мечети и ожидание следующего намаза после совершенного»⁵⁷⁶.*

Под трудными обстоятельствами подразумевается, например, отсутствие горячей воды зимой, и если человек, несмотря на это, будет тщательно совершать омовение, не пропуская суннаты и соблюдая адабы, то это будет причиной для прощения грехов.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто постится в Рамадан с верой и надеждой на награду, тому будут прощены предшествующие грехи. Кто будет молиться в Рамадан с верой и надеждой на награду, тому будут прощены предшествующие грехи. Кто будет молиться в Ночь Предопределения с верой и надеждой на награду, тому будут прощены предшествующие грехи»⁵⁷⁷.*

⁵⁷⁵ Ахмад, 6/443.

⁵⁷⁶ Муслим, № 251.

⁵⁷⁷ Аль-Бухари, № 1901.

Под молитвой в *рамадан* имеется в виду совершение *намаза таравих*. И этот *хадис* учит нас тому, что в этом месяце у людей есть огромные возможности для покаяния и испрашивания грехов — это и сам обязательный пост, и *намаз таравих*, и также Ночь Предопределения.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал о посте в день *Ашура*: *«Я уповаю на Аллаха в прощении грехов за год (за этот пост)»*⁵⁷⁸.

А про пост в день *Арафа* Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Я уповаю на Аллаха в прощении грехов за прошлый год и за следующий (за этот пост)»*⁵⁷⁹.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто совершит хадж к этому Дому, не сквернословя и не греша, тот будет без греха как в день, когда родила его мать»*⁵⁸⁰.

Хадж — это важнейшее путешествие из мира грехов и мирских хлопот к *ахирату* и прощению. Но главное в этом путешествии — это духовный аспект, а не просто преодоление расстояний и посещение священных мест.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Человек, который грешит, а затем совершает благие деяния, подобен человеку в узких доспехах, которые начинают его душить, и каждый раз совершая благое, доспехи немного расширяются»*⁵⁸¹.

⁵⁷⁸ Муслим, № 1162.

⁵⁷⁹ Ибн Маджа, 1730.

⁵⁸⁰ Аль-Бухари, № 1819.

⁵⁸¹ Ахмад, 4/145.

Также причиной для прощения грехов является поминание Всевышнего Аллаха.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Сказавшему в день сто раз “субханаллахи ва бихамдихи” будут прощены грехи, даже если их будет с морскую пену»*⁵⁸².

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Слова “ля иляха илля Ллах” не оставляют греха, и эти слова не опередают другие деяния»*⁵⁸³.

У Хасана аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) спросили про человека, который грешит, но при этом постоянно поминает Аллаха, и он ответил: «Это хорошая помощь для него».

Особое значение следует придавать практике утренних и вечерних *азкаров*, и как подспорье в этом могут быть различные приложения, которые можно скачать на свой телефон, чтобы они напоминали об этом важном деле.

Среди ученых имеются разногласия относительно того, какие именно прощаются грехи, малые или большие. Большинство склоняются к тому, что в *хадисах*, которые мы привели выше, речь идет о малых грехах, а для прощения больших грехов нужно покаяние, как на это указывают слова Всевышнего Аллаха: *«А кто не раскается, они — несправедливы (к самим себе, ведь обрекают себя на муки Ада)»*⁵⁸⁴.

И по этой причине праведные предшественники боялись того, что их покаяние не примется, и это внушало им сильный страх и давало больше сил для поклонения.

⁵⁸² Аль-Бухари, № 3293.

⁵⁸³ Ибн Маджа, № 3797.

⁵⁸⁴ Коран, 49:11.

И в конце нашего *хадиса* Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указал, что благой нрав — это самый совершенный признак веры.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в другом *хадисе*: «*Самый совершенный верующий — это самый совершенный нравом*»⁵⁸⁵.

Также сообщается, что Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: «Что самое лучшее, что может быть дано мусульманину?»

И он ответил: «*Благой нрав*»⁵⁸⁶.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Верующий через свой благой нрав достигает уровня постящихся и много молящихся*»⁵⁸⁷.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Сообщить ли мне вам о самых любимых из вас для Аллаха и самых близких ко мне в Судный день?*». И сподвижники сказали: «Конечно!» И он сказал: «*Лучшие из вас нравом*»⁵⁸⁸.

И примеры этого благого нрава упоминаются Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в другом *хадисе*: «*Лучшие достойные качества — это поддерживать связь с тем, кто пытается их порвать, помогать тем, кто тебе не помогает, и прощать тех, кто тебя оскорбляет*»⁵⁸⁹.

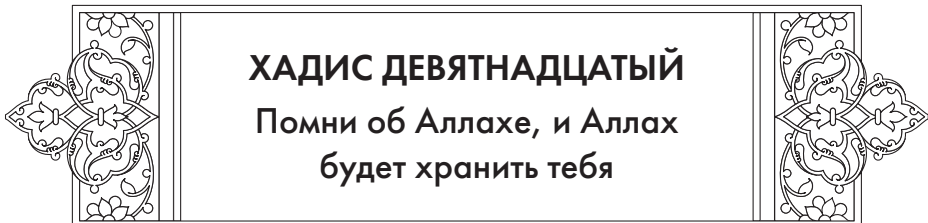
⁵⁸⁵ Абу Давуд, № 4682.

⁵⁸⁶ Ибн Маджа, № 3436.

⁵⁸⁷ Абу Давуд, № 4798.

⁵⁸⁸ Ибн Хиббан, № 485.

⁵⁸⁹ Ахмад, 3/438.

ХАДИС ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

Помни об Аллахе, и Аллах
будет хранить тебя

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: ﴿كُنْتُ
خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَالَ: يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ
كَلِمَاتٍ: أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ
فَأَسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ
عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ
اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ
عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ: ﴿أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ
تَعْرِفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ
لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ
الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾.

От Абуль-Аббаса Абдуллаха ибн Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается: «Я был позади Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) когда он сказал: "Мальчик, я научу тебя некоторым словам: помни об Аллахе, и Аллах будет хранить тебя. Помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его помощь перед собой. Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Если захочешь обратиться

за помощью, обращайся к Аллаху. Знай, что если народ объединится, чтобы помочь тебе, то сможет помочь только в том, что тебе было предписано Всевышним. А если народ объединится, чтобы навредить тебе чем-то, он навредит тебе только тем, что тебе предписано Всевышним. Перья подняты, а свитки уже высохли”».

Хадис передал ат-Тирмизи⁵⁹⁰ и сказал: “Хадис хасан сахих”. В другой версии хадиса сказано: «Помни об Аллахе и Его помощь будет перед тобой. Вспоминай об Аллахе в достатке, и Аллах поможет тебе в трудностях. И также знай, что там, где ты ошибся, ты не мог поступить правильно, а где поступил правильно, то там ты не мог ошибиться. И также знай, что победа бывает вместе с терпением, и после трудностей бывает облегчение»⁵⁹¹.

Абдуллах ибн Аббас ибн Абдуль-Мутталиб — выдающийся сподвижник и двоюродный брат Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Его мать — Любаба бинт аль-Харис аль-Хилялийя. Он родился за три года до *хиджры*, когда мусульмане были осаждены в ущелье. После освобождения Мекки вместе с родителями поселился в Медине, хотя принял Ислам раньше. С его слов было передано 1660 *хадисов*. Умер в Таифе в 68-м г. х.

Данный *хадис* содержит в себе глубинные и фундаментальные принципы нашей религии.

Слова: «помни об Аллахе» означают, что нельзя переходить границы запретного и оставлять обязательное из религии.

Первостепенное после веры в Аллаха, что необходимо соблюдать и хранить его границы — это *намаз*.

⁵⁹⁰ № 2516.

⁵⁹¹ Ахмад, 1/293.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто будет совершать постоянно намаз, того Аллах обещает ввести в Рай»*⁵⁹².

Также это касается омовения — ключа к намазу, о котором Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Постоянно в омовении будет находиться только верующий»*⁵⁹³.

Также к этому относится оберегать голову и желудок от запретного. И об этом Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Истинная стыдливость перед Аллахом — это беречь свою голову от запретного и беречь свой желудок от запретного»*⁵⁹⁴.

В наших реалиях следует контролировать информационный контент, который мы ежедневно поглощаем и соблюдать правила информационной гигиены. Также следует внимательно читать состав продуктов, которые мы употребляем.

Оберегание своих взора, слуха и языка от всего запретного также считается обереганием головы.

Однако человеку стоит сильнее всего контролировать язык и половые органы.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто удержит от греха язык и половые органы, тот войдет в Рай»*⁵⁹⁵.

Также в наше время особое внимание следует уделить тому, что смартфоны стали причиной для множества грехов: грехи глаз совершаются из-за просмотра запретного,

⁵⁹² Абу Давуд, № 1420.

⁵⁹³ Ахмад, 5/282.

⁵⁹⁴ Ат-Тирмизи, № 2458.

⁵⁹⁵ Аль-Хаким, 4/357.

а ложь, сплетни, клеветы и другие грехи языка совершаются в большинстве случаев уже виртуально, но все же не перестают быть из-за этого грехом.

Далее сказано в *хадисе*: «и Аллах будет хранить тебя». Хранение Аллаха в отношении Своих рабов бывает двух видов:

Первое — это хранение в мирском, и сюда подпадает здоровье, имущество, семья и подобное.

Всевышний Аллах сказал: «У него (у человека) есть (ангелы) спереди и сзади, охраняющие его по повелению Аллаха (от зла и вреда)»⁵⁹⁶.

Ибн Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал в толковании этого *аята*: «Это ангелы, хранящие людей по повелению Аллаха, и оставляющие их, когда приходит предопределение».

Второй и самый важный вид хранения — это сохранение веры человека и его религии. И это когда, например, Всевышний Аллах хранит человека от дурной компании, которая может привести его к заблуждениям и дурным привычкам.

Передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повелевал совершать следующее *дуа* перед сном: «С именем Твоим, Господь мой, преклонил я бок свой и благодаря Тебе я подниму его. Если Ты заберешь душу мою, то помилуй ее, а если Ты отпустишь ее, то храни ее посредством того, чем хранишь Ты Своих праведных рабов» (Би-сми-кя, Рабби, вада'ту джанби ва би-кя арфа'у-ху, фа ин амсакта нафси, фа-рхам-ха, ва ин арсальта-ха фа-хфаз-ха би-ма тахфазу би-хи 'ибада-кя-с-салихин)⁵⁹⁷.

⁵⁹⁶ Коран, 13:11.

⁵⁹⁷ Аль-Бухари, № 6320.

Также факт того, что человек помнит об Аллахе, бывает двух видов: общий, как в виде признания существования Аллаха и веры в Него, как это делают все мусульмане, и частный, когда вся натура человека устремлена ко Всевышнему Аллаху. И именно это имеется в виду в данном *хадисе*.

То, что раб вспоминает Аллаха, когда у него все хорошо и он живет в достатке, является одним из признаков того, что он помнит об Аллахе всегда.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Если человек хочет, чтобы Всевышний Аллах отвечал на два в трудностях, пусть чаще делает два при достатке»**⁵⁹⁸.

Обычно люди начинают совершать *намаз*, либо когда они начинают сильно болеть, либо когда происходит какая-то беда с их близкими. Однако мало кто из них думает о *намазе* или посещении *мечети*, когда у них все хорошо.

Но самой большой трудностью для верующего человека является смерть, и поэтому к ней следует готовиться с особой тщательностью.

Всевышний Аллах сказал: **«О верующие, бойтесь Аллаха! И пусть человек посмотрит, что приготовил на завтра. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах знает обо всем, что вы делаете. Не будьте подобны тем, кто забыл об Аллахе и кого Он заставил забыть о самих себе. Они — грешники»**⁵⁹⁹.

Далее в *хадисе* сказано: **«Если захочешь попросить о чем-либо, проси Аллаха. Если захочешь обратиться за помощью, обращай к Аллаху»**.

⁵⁹⁸ Ат-Тирмизи, № 3382.

⁵⁹⁹ Коран, 59:18-19.

Просить у Аллаха — это совершать *дуа* (мольбу), надеяться и полагаться на него, а *дуа* — это поклонение.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Дуа — это суть поклонения*»⁶⁰⁰.

И этот *хадис* содержит в себе указание на то, что просить следует только у Аллаха.

Также Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Просите Аллаха из Его милости. Поистине, Аллах любит, чтобы Его просили. Лучшее поклонение — ожидание избавления*»⁶⁰¹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Аллах гневается на того, кто не просит Его*»⁶⁰².

В другом *хадисе* сказано: «*Пусть каждый из вас обращается к Аллаху со всеми своими нуждами, даже если это касается шнурков сандалий*»⁶⁰³.

И согласно нашей религии не бывает мусульман, которые, несмотря на тяжесть греха, не могут сами напрямую просить Аллаха о чем-либо. Каким бы грешником ни был человек, врата *дуа* напрямую к Аллаху всегда открыты для него, и никто не может их закрыть.

И также нет градаций нужд, которые подобает и не подобает просить у Аллаха. Только у Аллаха следует просить все, что беспокоит и заботит человека, потому что лишь Он творит и управляет всем, не делегируя никому Свою власть.

⁶⁰⁰ Ат-Тирмизи, № 3371.

⁶⁰¹ Ат-Тирмизи №3571.

⁶⁰² Ат-Тирмизи №3373

⁶⁰³ Ат-Тирмизи, № 3612.

Далее в *хадисе* сказано: «**Перья подняты, а свитки уже высохли**». Это означает, что все события predetermined, как об этом сказал Всевышний Аллах: «Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Книге еще до того, как Мы сотворили его (это несчастье). Поистине, это для Аллаха легко»⁶⁰⁴.

Передается, что человек спросил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «О Посланник Аллаха, как люди сейчас совершают деяния? Это то, что уже предустановлено, либо это то, что будет потом определено?»

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «**Нет, это то, что уже предустановлено**».

И тогда этот человек спросил: «А зачем тогда деяния?»

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «**Совершайте благое! Каждому облегчено то, для чего он создан**»⁶⁰⁵.

И суть *хадиса* сводится именно к этой мысли, а все остальное — это подступы к нему: если человек будет понимать, что никто не сможет ни помочь ему, ни навредить без воли Аллаха, то тогда он будет просить только Аллаха и поклоняться только Ему, соблюдая Его религию с трепетом и почтением.

Всевышний Аллах сказал: «Если ты спросишь у них: “Кто создал небеса и землю?” — они обязательно ответят: “Аллах”. Спроси (их, Мухаммад): “Видели ли вы тех (идолов), кому поклоняетесь вместо Аллаха? Если Аллах захочет причинить мне вред, смогут ли они избавить меня от этого вреда? Или если Он захочет оказать мне милость, смогут

⁶⁰⁴ Коран, 57:22.

⁶⁰⁵ Муслим, № 2648.

ли они удержать Его милость?» Скажи: «Достаточно мне Аллаха. На Него одного уповают верующие!»»⁶⁰⁶

⁶⁰⁶ Коран, 39:38.

ХАДИС ДВАДЦАТЫЙ

Если тебе не стыдно,
то делай, что хочешь

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

От Абу Мас'уда Укбы ибн Амра аль-Ансари аль-Бадри (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «То, что люди сохранили из речи первых пророков: "Если тебе не стыдно, то делай, что хочешь"».

Хадис передал аль-Бухари⁶⁰⁷.

Слова: «То, что люди сохранили из речи первых пророков» означают, что люди передавали от поколения к поколению слова предыдущих пророков.

В другой версии этого хадиса сказано: «Из слов первых пророков люди сохранили только следующие слова».

В словах: «если тебе не стыдно, то делай что хочешь» не имеется в виду разрешение или повеление делать все, что хочет человек. Это является формой порицания, как об этом сказано в другом хадисе: «Кто продает вино, пусть и свинину разделявает»⁶⁰⁸.

⁶⁰⁷ № 3483.

⁶⁰⁸ Абу Давуд, № 3489.

Также существует и другое объяснение: это является не повелением, а сообщением, что человек, который никого и ничего не стесняется, будет делать все, что хочет, потому что стыдливость является преградой от многих грехов.

Поэтому праведные предшественники (*саляфу-с-солих*) говорили, что если Аллах хотел погубить какого-то человека, то лишал его стыдливости. Ибн Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) говорил: «Вера и стыдливость идут параллельно».

Также передается, что один из сподвижников ругал другого за то, что тот был слишком стеснительным, считая это вредным качеством, и когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) услышал это, то сказал: «*Оставь его! Стыдливость — от веры*»⁶⁰⁹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Стыдливость — одна из ветвей веры*»⁶¹⁰.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Стыдливость и есть все благо*»⁶¹¹.

Стыдливость бывает двух видов:

Первый вид — это природное врожденное качество человека. И это — большое благо и милость Аллаха, если человеку был дарован такой нрав, потому что это будет удерживать его от многих дурных решений и огромного количества грехов.

Второй вид — это приобретенное качество, которое является результатом размышлений об Аллахе и познания Его имен и атрибутов.

⁶⁰⁹ Аль-Бухари, № 24.

⁶¹⁰ Аль-Бухари, № 9.

⁶¹¹ Аль-Бухари, № 6117.

И об этом виде стеснительности Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Стесняться Аллаха — это беречь свою голову и свой желудок от греха, помнить о смерти и гибели. Кто хочет следующую жизнь (ахират), тот оставит мирскую красоту. И кто так поступит, тот стесняется Аллаха»*⁶¹².

Также стыдливость может проистекать из размышлений о благах, которыми Аллах наделил Своего раба и своей небрежности в выражении благодарности за это.

Если же человек будет лишен обеих форм стыдливости, то ничто не будет останавливать его от порочного и греха, и он ничем не будет отличаться от человека, у которого нет веры.

В другом толковании *хадиса* говорится, что можно совершать действие, из-за которого человек не будет стесняться ни Аллаха, ни людей, потому что такое действие будет благим, так как верующий человек не может не стесняться греха.

Также следует указать, что стыдливость перед Аллахом означает, что поведение человека прилюдно и наедине одинаково.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не совершай наедине то, что ненавистно Аллаху»*⁶¹³.

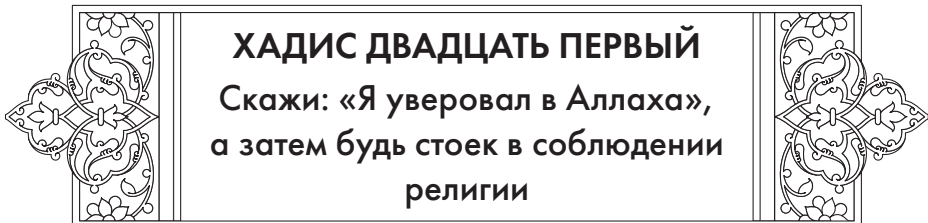
Сюда в наше время, безусловно, подпадает просмотр порнографии в интернете, ставшее массовым и доступным из-за распространения смартфонов. Даже если никто из людей и не видит этого, Всевышний Аллах видит и знает это.

⁶¹² Ат-Тирмизи, № 2458.

⁶¹³ Ибн Хиббан, № 403.

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: «О Посланник Аллаха, в чем полноценная религиозность?» И он ответил: *«Наедине совершать то же, что и публично»*⁶¹⁴.

⁶¹⁴ Ат-Табарани в «Аль-Кабир», № 3420.

عَنْ أَبِي عَمْرٍو - وَقِيلَ أَبِي عَمْرَةَ - سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا
غَيْرَكَ؟ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَمْتُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Абу Амра (или Абу Амрата) Суфьяна ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) передается, что он сказал: «О Посланник Аллаха, скажи мне об Исламе такое, чтобы я больше никого не спрашивал». И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Скажи: “Я уверовал в Аллаха”, а затем будь стоек в соблюдении религии».

Хадис передал Муслим⁶¹⁵.

Существует также более полная форма этого хадиса:

«О Посланник Аллаха, сообщи мне такое, чтобы я мог этого держаться». И он сказал: «Скажи: “Мой Господь — Аллах”, а затем будь стоек в соблюдении религии». Затем я спросил: «О Посланник Аллаха, чего ты больше боишься в отношении меня?» И он, взяв свой язык, сказал: «Это»⁶¹⁶.

На ответ «Скажи: “Я уверовал в Аллаха”, а затем будь стоек в соблюдении религии» указывают слова Всевышне-

⁶¹⁵ № 38.

⁶¹⁶ Ат-Тирмизи, № 2410.

го Аллаха: «Поистине, к тем, кто сказал: “наш Господь — Аллах”, — а затем был стойким (в вере и поклонении), спускаются ангелы (перед смертью и говорят): “Не бойтесь (смерти и того, что будет после) и не печальтесь! Возрадуйтесь Раю, который был вам обещан”»⁶¹⁷.

А также слова Всевышнего Аллаха: «Поистине, сказавшие: “Наш Господь — Аллах”, — и проявившие стойкость не познают страха и не будут опечалены»⁶¹⁸.

Существуют различные толкования того, что подразумевается под стойкостью (*истикама*): некоторые сказали, что это — единобожие и отстранение от многобожия, а другие сказали, что это — выполнение всех религиозных установлений. Некоторые сказали, что это — искренность в убеждениях и деяниях, и еще некоторые сказали, что это — все, что отдаляет от Ада и приближает к Раю.

Между этими точками зрения нет противоречия, потому что разные ученые выделяли разные аспекты *истикамы*: например, те, кто сказал, что *истикама* — это единобожие, подразумевают совершенное единобожие, которое отдаляет человека от Ада, и истинное воплощение слов «Нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха», которое включает в себя подчинение Ему, надежду на Него, трепет перед Ним, зывание лишь к Нему и страх послушаться Его.

И поэтому *истикама* — это полноценное соблюдение религии без увиливания в сторону, без поисков незаконных облегчений и попыток снять с себя религиозные обязательства. И это понятие включает в себя выполнение всех установлений религии, как внешних, так и внутренних, и также оставление всех грехов, как внешних, так и внутрен-

⁶¹⁷ Коран, 41:30.

⁶¹⁸ Коран, 46:13.

них. Поэтому это наставление Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) содержит в себе всю религию без исключения.

Основой *истикамы* является *истикама* сердца на единобожии: «Поистине, сказавшие: “Наш Господь — Аллах”, — и проявившие стойкость не познают страха и не будут опечалены»⁶¹⁹.

И когда сердце обладает этой *истикамой* в познании Аллаха, страха перед Ним, возвеличиванием Его, любовью к Нему, стремлением к Его довольству, надеждой на Его прощение, полаганием только на Него и отстранением от всех, кроме Него, то и все органы тела будут подчинены этой цели.

Самый важный орган человека после его сердца — это язык, потому что он выражает содержимое сердца человека, и поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) повелел Суфьяну ибн Абдуллаху (да будет доволен им Аллах) исправлять его и следить за ним.

И как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в другом *хадисе*: «*Не будет вера человека исправленной, пока не исправится его сердце, а сердце не станет исправленным, пока не исправится его язык*»⁶²⁰.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Когда сын Адама просыпается, то все его органы увещевают язык: “Бойся же Аллаха в отношении нас! Мы последуем за тобой! Если ты будешь праведным, то и мы будем праведными, а если ты отклонишься, то и мы отклонимся”*»⁶²¹.

⁶¹⁹ Коран, 46:13.

⁶²⁰ Ахмад, № 13048.

⁶²¹ Ат-Тирмизи, № 2407.

Интернет облегчил людям совершение многих грехов языка, и поэтому людям следует внимательнее относиться к своей речи в сети, потому что там люди часто говорят то, чего не сказали бы вживую.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

Если я буду совершать обязательные намазы

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَ صُمْتُ رَمَضَانَ وَ أَحَلَّلْتُ الْحَلَالَ وَ حَرَّمْتُ الْحَرَامَ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ شَيْئًا أَذْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَ مَعْنَى حَرَّمْتُ الْحَرَامَ اجْتَنَبْتُهُ وَ مَعْنَى أَحَلَّلْتُ الْحَلَالَ فَعَلْتُهُ مُعْتَقِدًا حِلَّهُ.

От Абу Абдуллаха Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается, что некий человек спросил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Если я буду совершать обязательные намазы, поститься в Рамадан, буду считать дозволенное дозволенным, а запретное запретным, и ничего больше не добавлю к этому, то войду ли я в Рай?» И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Да».

Хадис передал Муслим⁶²².

Джабир ибн Абдуллах ибн Амр (полное имя — Абу Абдуллах аль-Ансари аль-Хазраджи) — выдающийся сподвижник и сын сподвижника. Был самым юным участником второй присяги в Акабе и пережил всех, кто присутствовал там. Участвовал в походе на Хамра-аль-Асад и последующих битвах. Его отец погиб в сражении при Ухуде.

⁶²² № 15.

Позднее участвовал в войнах против Византии. С его слов было передано 1540 *хадисов*. В конце жизни лишился зрения. Умер в Медине в 78-м г. х.

Некоторые сказали, что слова: **«будут считать дозволенное дозволенным, а запретное запретным»** означают, что мусульманин должен верить в то, что дозволенное Всевышним Аллахом, — дозволено, а запрещенное Им, — запрещено. Также под этим может подразумеваться совершение дозволенного, то есть всего, что не запрещено: *ваджиб* (обязательное), *муствахб* (желательное) и *мубах* (дозволенное).

Подобное толкование передается от Ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах) в отношении слов Всевышнего Аллаха: «Те, кому Мы дали Книгу и кто читает ее как следует, — верят в нее. А кто не поверит в нее, окажется в убытке»⁶²³, то есть считают дозволенное дозволенным, а запретное — запретным, не искажая Писание.

Всевышний Аллах сказал в отношении язычников, которые меняли местами запретные месяцы: «Перенос запретного месяца на другой лишь увеличивает неверие. От этого неверующие впадают в заблуждение. В один год они объявляют его (запретный месяц) дозволенным, а в другой год объявляют его запретным, чтобы уравнять количество (месяцев в общем), которые Аллах сделал запретными. Они дозволяют то, что запретил Аллах, и их дурные поступки кажутся им прекрасными. Аллах не наставляет (на истинный путь) людей неверующих»⁶²⁴.

Имеется в виду, что они сражались в запретный месяц, тем самым дозволяя его, а затем отказывались в нем сражаться, тем самым запрещая его.

⁶²³ Коран, 2:121.

⁶²⁴ Коран, 9:37.

Всевышний Аллах сказал: «Питайтесь из того, чем Аллах наделил вас — дозволенным и благим. И бойтесь Аллаха, в которого вы верите. Аллах не взыщет с вас за ненамеренные клятвы, но взыщет за то, что вы скрепили намеренными клятвами»⁶²⁵.

Этот *аят* был ниспослан в отношении людей, которые из-за аскетизма стали отказываться от некоторых дозволенных вещей. Некоторые из них открыто запрещали себе дозволенное, а некоторые — давали обеты и клятвы, что не будут это использовать или употреблять. Но ничто из этих действий в действительности не может сделать дозволенное запретным.

Данный *хадис* указывает нам, что совершающий обязательное и отказывающийся от запретного, войдет в Рай. И *хадисов* с подобным смыслом — множество.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Совершающий пятикратный намаз, постящийся в Рамадан, выплачивающий закят и отстраняющийся от семи больших грехов войдет в Рай из любых его врат*»⁶²⁶.

Слова «и ничего больше не добавлю к этому» означают, что он не будет дополнительно совершать *намаз*, держать пост и выплачивать милостыню. Однако это не значит, что он вообще больше ничего не будет делать из других установлений Ислама.

Чтобы праведные деяния стали причиной для попадания в Рай, верующий должен остерегаться совершения грехов.

⁶²⁵ Коран, 5:88-89.

⁶²⁶ Ан-Насаи, 5/8.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не войдет в Рай порывающий родственные связи»*⁶²⁷.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не войдет в Рай человек с высокомерием в сердце даже на вес с пылинку»*⁶²⁸.

И подобные *хадисы* есть и о других грехах, как притеснение, долг и подобное.

⁶²⁷ Аль-Бухари, № 5984.

⁶²⁸ Муслим, № 91.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

Очищение — половина веры

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ﴿الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٍ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوقِفُهَا﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Абу Малика аль-Хариса ибн Асыма аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Очищение — половина веры. Слова “хвала Аллаху” (аль-хамду-ли-Ллях) заполняют весы. И также заполняют их слова “свят Аллах и хвала Аллаху” (субхана-Ллахи ва-ль-хамду-ли-Лляхи) либо заполняют то, что между небесами и землей. Намаз — это свет, милостыня — это довод, терпение — сияние, а Коран — это довод за тебя или против тебя. И каждый человек расходует свою душу, либо спасая ее, либо губя». Хадис передал Муслим⁶²⁹.

В другой версии хадиса сказано: «Тщательное совершение омовения — половина веры. Слова “хвала Аллаху”

⁶²⁹ № 223.

заполняют весы. Тасбих (субхана-Ллах) и такбир (Аллаху акбар) заполняют то, что между небесами и землей. Намаз — это свет. Закият — это довод. Терпение — сияние, а Коран — это довод за тебя или против тебя. И каждый человек расходует свою душу, либо спасая ее, либо губя»⁶³⁰.

И в этой версии *хадиса* уточняется, что под очищением имеется в виду омовение, а под милостыней — *закият*.

Некоторые толкователи сказали, что под очищением имеется в виду очищение от грехов.

Всевышний Аллах сказал: «В ответ его народ сказал лишь одно: “Прогоните их (то есть Лута и его последователей) из вашего селения. Поистине, эти люди хотят очиститься (не запятнав себя мужеложством)”»⁶³¹.

Также Всевышний Аллах сказал: «Одежды свои очищай!»⁶³²

Также Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»⁶³³.

А что касается того, что очищение является половиной веры, то это объясняется тем, что вера состоит из двух частей: совершения повелений и отстранения от запретного, и именно это означает очищение души.

И это мнение логически приемлемо, но *хадис*, в котором говорится об омовении, отвергает его.

И поэтому верным является мнение о том, что в *хадисе* речь идет об омовении, и так этот *хадис* понимали *имамы хадиса*.

⁶³⁰ Ибн Маджа, № 280.

⁶³¹ Коран, 7:82.

⁶³² Коран, 74:4.

⁶³³ Коран, 2:222.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Мусульманину, тщательно совершившему омовение, а затем совершившему пятикратный намаз, будут прощены грехи между ними»*⁶³⁴.

И из этого хадиса мы понимаем, что тщательное совершение омовения является половиной веры, потому что с таким омовением совершается намаз.

Также потому, что намаз — это ключ от Рая, а омовение — это ключ к намазу.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Мусульманин, тщательно совершивший омовение, а затем совершивший сосредоточенно два ракаата, заслужит Рай»*⁶³⁵.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Только верующий постоянно находится в омовении»*⁶³⁶.

Далее в хадисе сказано: *«Слова "хвала Аллаху" (аль-хамду-ли-Ллях) заполняют весы»*.

Некоторые сказали, что тут имеется в виду образное сравнение: если бы слова «хвала Аллаху» были телом, то это тело заполнило бы весы деяний. Другие же сказали, что в Судный день деяния будут материализованы в телесной форме и так будут взвешены.

В другом хадисе сказано: *«Два слова любимы Милостивому, тяжелы на весах и легки для языка: "Свят Аллах, и Ему хвала. Свят великий Аллах" (субхана-Ллахи ва*

⁶³⁴ Муслим, № 231.

⁶³⁵ Муслим, №234.

⁶³⁶ Ахмад, 5/280.

би-хамдихи, субхана-Ллахи-ль-'Азым)»⁶³⁷.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Самое тяжелое, что будет положено на весы, это благой нрав»⁶³⁸.*

И эти *хадисы* указывают на то, что постоянный *зикр* и улучшение своего нрава являются важнейшими способами приближения к Аллаху и получения Его довольства и награды.

Далее в *хадисе* сказано: *«Намаз — это свет, милостыня — это довод, терпение — сияние»*, и все эти благие деяния будут озарять человека в его могиле и будут защищать его и заступаться за него в Судный день.

И также в другом *хадисе* сказано: *«Намаз — это свет верующего»⁶³⁹.*

В этой жизни *намаз* озаряет сердце человека и радует его, и поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Намаз — отрада моих глаз»⁶⁴⁰.*

А в Судный день *намаз* будет озарять мрак испытаний, как сказано об этом в другом *хадисе*: *«Кто постоянно совершает намаз, тому его намаз будет светом, доводом и спасением в Судный день, а кто не будет постоянно его совершать, тому не будет намаз ни светом, ни спасением, ни доводом»⁶⁴¹.*

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Совершающий пятикратный намаз кол-*

⁶³⁷ Аль-Бухари, №6407.

⁶³⁸ Абу Давуд, № 4799.

⁶³⁹ Ибн Маджа, № 4210.

⁶⁴⁰ Ахмад, 3/128.

⁶⁴¹ Ахмад, 2/169.

лективно первым пролетит через мост Сырат, как сверкающая молния, и в Судный день будет как полная Луна»⁶⁴².

Милостыня же является доводом об истинности веры человека, чистоты его сердца и признаком того, что он чувствует сладость веры.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«В ком будут эти три качества, тот почувствует вкус веры: кто поклоняется только Аллаху, кто признает, что никто не достоин поклонения, кроме Аллаха, и кто каждый год добровольно отдает закят со своего имущества»⁶⁴³.*

И причина этого в том, что *нафс* (эго) людей привязан к имуществу, и ему тяжело отдавать что-то безвозмездно, и поэтому если человек это делает добровольно, то это указывает на искренность его веры.

Во время написания толкования этого *хадиса* пришла новость, что Катар потратил 220 миллиардов долларов на проведение чемпионата мира по футболу! Какие же деньги люди готовы спустить ради бахвальства, высокомерия и желания похвалы неверующих! Неужели всех голодных накормили, а нужды всех нуждающихся выполнены? С каким же чувством бедный человек, который сводит концы с концами, должен читать эти новости?!

Терпение же, которое нуждается в усердии над собой, удерживании от греха и страстей, названо сиянием.

Похвальное терпение бывает в виде терпения в поклонении Аллаху, в отстранении от грехов и в отношении предопределения Аллаха.

⁶⁴² «Маджма аз-заваид», 2/39.

⁶⁴³ Абу Давуд, № 1582.

И наши праведные предки считали, что награды за терпение в поклонении больше, чем награды за терпение в отношении предопределения.

Пост — одна из лучших форм терпения, потому что терпение проявляется как в поклонении Аллаху, так и в отстранении от грехов, так как во время поста человек отказывается даже от таких страстей, как еда и питье.

Далее сказано: **«Коран — это довод за тебя или против тебя».**

Всевышний Аллах сказал: **«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих. А несправедливым (неверующим) Коран не добавляет ничего, кроме убытка»**⁶⁴⁴.

Если человек выполняет повеления Корана, то Коран будет заступаться за него, а если человек ослушается его установлений, то Коран будет ходатайствовать о наказании человеку.

И поэтому Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) сказал: **«За Коран вам будет либо награда, либо грех. Поэтому следуйте вы за Кораном, но не Коран должен следовать за вами! Кто же следует за Кораном, в итоге окажется в райских садах, а кто же заставляет Коран следовать за собой, тот провалится в итоге в адское пламя».**

Далее в *хадисе* сказано: **«И каждый человек расходует свою душу, либо спасая ее, либо губя».**

И поэтому жизнь каждого человека — это либо усердие в освобождении себя от наказания Ада, либо усердие в достижении Рая.

Всевышний Аллах сказал: **«Среди людей есть также те, кто продает свою душу (жертвует собой), стремясь к**

⁶⁴⁴ Коран, 17:82.

довольству Аллаха. Аллах снисходителен к (Своим) рабам»⁶⁴⁵.

Всевышний Аллах сказал: «Поклоняйтесь чему хотите, помимо Аллаха (и вы непременно будете наказаны за это)». Скажи: “По-настоящему проигравшими окажутся те, кто потеряет себя и свои семьи в День воскрешения. Поистине, это и есть явный убыток!”»⁶⁴⁶

⁶⁴⁵ Коран, 2:207.

⁶⁴⁶ Коран, 39:15.

إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَ مَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ
الْأَنْفُسَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Абу Зарра аль-Гифари (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) передал, что Всевышний Господь (Могуч Он и Величествен) сказал: «О Мои рабы! Я запретил себе несправедливость и также сделал несправедливость запретной между вами, поэтому не притесняйте друг друга!

О Мои рабы! Вы все заблудшие, кроме тех, кого Я наставил. Так просите же у Меня наставления, и Я вас наставлю!

О Мои рабы! Вы все голодные, кроме тех, кого Я накормил. Так просите же у меня еды, и Я вас накормлю!

О Мои рабы! Вы все нагие, кроме тех, кого Я одел! Так просите же одежды у Меня, и Я вам дарю одежду!

О Мои рабы! Вы грешите днем и ночью, а Я же прощаю все грехи! Так просите же прощения у Меня за свои грехи, и Я вас прощу!

О Мои рабы! Вы никогда не сможете ни навредить Мне, ни принести пользы!

О Мои рабы! Если вы все, от первого до последнего, как люди, так и джинны, были бы все как один самыми праведными, то это ничего не добавило бы к Моей власти!

О Мои рабы! Если бы вы все, от первого до последнего, как люди, так и джинны, были бы все как один самыми грешными, то это ничего не убавило бы от Моей власти!

О Мои рабы! Если бы все, от первого до последнего, как люди, так и джинны, находясь в одном месте, попросили бы Меня о чем-то, то Я бы каждому дал то, что он просит! И это

ничего не убавило бы у Меня так же, как игла, опущенная в море, не убавляет (количество его воды)!

О Мои рабы! Я слежу за вашими деяниями, чтобы потом за них воздать: если кто-то обнаружит у себя хорошие деяния, то пусть восхвалит Аллаха, а если обнаружит что-то иное, то пусть винит лишь себя!»

Хадис передал Муслим⁶⁴⁷.

О словах: «О Мои рабы! Я запретил себе несправедливость».

Всевышний Аллах сказал: «Мое Слово (решение) не меняется, и Я не поступаю несправедливо со (Своими) рабами»⁶⁴⁸.

Также Всевышний Аллах сказал: «Это — знамения (аяты) Аллаха, которые Мы читаем тебе, (содержащие) истину. Аллах не желает несправедливости для творений»⁶⁴⁹.

Также Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Аллах никогда не поступает с людьми несправедливо. Это люди обходятся несправедливо сами с собой»⁶⁵⁰.

Также Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Аллах не совершает несправедливости даже весом с пылинку. А если (поступок) хороший, то Аллах увеличит его и даст от Себя великую награду»⁶⁵¹.

Поверхностное понимание этого хадиса и этих аятов может указывать на то, что Всевышний Аллах может притеснять

⁶⁴⁷ № 2577.

⁶⁴⁸ Коран, 50:29.

⁶⁴⁹ Коран, 3:108.

⁶⁵⁰ Коран, 10:44.

⁶⁵¹ Коран, 4:40.

Своих рабов, но не желает этого делать, но ученые по *акыде* говорят, что рабы Аллаха — это Его творения, и поэтому притеснение Творца в отношении творений невозможно⁶⁵².

И этот смысл подтверждается другим *хадисом*, в котором сказано: «*Если бы Всевышний Аллах наказал всех обитателей земли и небес, то наказывая их, Он не был бы несправедлив. А если бы Он помиловал их, то Его милость была бы лучше их деяний*»⁶⁵³.

И поэтому смысл этих слов следующий: «Всевышний выше того, чтобы притеснять».

О словах «**поэтому не притесняйте друг друга!**»

Притеснение бывает двух видов: притеснение самого себя, самым огромным видом которого является многобожие (*ширк*).

Всевышний Аллах сказал: «И сказал Лукман своему сыну, наставляя его: “Сын мой! Не приобщай к Аллаху со товарищей! Поистине, язычество — великая несправедливость”»⁶⁵⁴.

Суть многобожия заключается в вере в божественность того или иного творения и поклонении ему. И поэтому в Коране больше всего в притеснениях обвиняются именно язычники.

Всевышний сказал: «О верующие! Расходуйте из того (имущества), которым Мы вас наделили, пока не настал день, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества. А неверующие — несправедливы»⁶⁵⁵.

⁶⁵² «Аль-Мубин аль-Муин», стр. 488-490.

⁶⁵³ Абу Давуд, № 4699.

⁶⁵⁴ Коран, 31:13.

⁶⁵⁵ Коран, 2:254.

Второй вид — это притеснение людьми друг друга, и об этом идет речь в этом *хадисе*.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в прощальной проповеди: *«Ваши кровь, имущество и честь запретны друг для друга как запретность этого дня в этот месяц в этой местности»*⁶⁵⁶.

И это была проповедь в день *Арафа* во время *хаджа*.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Притеснение будет мраком в Судный день»*⁶⁵⁷.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Всевышний Аллах дает отсрочку в наказании притеснителя, пока не схватит его, а затем уже не отпускает его»*⁶⁵⁸.

Так же Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Если кто-то притеснил своего брата, то пусть получит его прощение, потому что когда уже не будет ни дирхамов, ни динаров, то сначала у человека будут забираться хорошие деяния, а если хороших деяний не окажется, то ему будут отдаваться грехи притесненного им брата»*⁶⁵⁹.

В наши дни особенно следует остерегаться притеснения братьев за их спиной языками, потому что из-за соцсетей и интернета это стало очень обычным делом.

Далее в *хадисе* сказано: **«О Мои рабы! Вы все заблудшие, кроме тех, кого Я наставил. Так просите же у Меня наставления, и Я вас наставлю!**

⁶⁵⁶ Аль-Бухари, № 67.

⁶⁵⁷ Аль-Бухари, № 2447.

⁶⁵⁸ Аль-Бухари, № 4686.

⁶⁵⁹ Аль-Бухари, № 2449.

О Мои рабы! Вы все голодные, кроме тех, кого Я накормил. Так просите же у меня еды, и Я вас накормлю!

О Мои рабы! Вы все нагие, кроме тех, кого Я одел! Так просите же одежды у Меня, и Я вам дарую одежду!

О Мои рабы! Вы грешите днем и ночью, а Я же прощаю все грехи! Так просите же прощения у Меня за свои грехи, и Я вас прощу!»

Эти слова означают, что люди всегда и во всем нуждаются во Всевышнем Аллахе, как в их мирских делах, так и в вопросах *ахирата*. И люди ни в чем из этого не являются независимыми: если бы Аллах не даровал бы в виде Своей милости пропитание и наставление на истинный путь, то люди умерли бы с голоду и находились бы всегда в заблуждении.

Всевышний Аллах сказал: «Кого Аллах наставляет (на истинный путь), тот следует по нему. А кого Он сбивает (с истины), тому ты не найдешь ни покровителя, ни наставника»⁶⁶⁰.

Также Всевышний Аллах сказал: «Милость, которую Аллах открывает людям, никто не удержит. А то, что Он удерживает (не дает людям), никто не может дать, кроме Него. Он — Могущественный, Мудрый»⁶⁶¹.

Также Всевышний Аллах сказал, передавая слова Адама и его супруги: «Они оба сказали: “О наш Господь! Мы навредили самим себе (ослушавшись Тебя), и если Ты не простишь нас и не помилуешь нас, то мы непременно понесем урон”»⁶⁶².

⁶⁶⁰ Коран, 18:17.

⁶⁶¹ Коран, 35:2.

⁶⁶² Коран, 7:23.

Также *хадис* сообщает нам о том, что Всевышний Аллах любит, когда Его рабы просят Его о своих мирских нуждах, будь это еда, одежда, здоровье или что-то другое.

И именно так появляется связь между рабом и Его Творцом, когда человек первым делом при любой трудности спешит просить избавления и решения у Господа миров.

Что касается испрашивания прощения грехов, то это то, в чем любой верующий нуждается больше всего, потому что человек грешит и ошибается постоянно.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Все люди ошибаются, а лучшие из ошибающихся — это кающиеся»*⁶⁶³.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Я каюсь в день по сто раз»*⁶⁶⁴.

И если даже безгрешный Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) каялся в день по сто раз, то нам следует это делать как можно больше.

Далее в *хадисе* сказано: **«О Мои рабы! Вы никогда не сможете ни навредить Мне, ни принести пользы!»**

То есть Всевышний Аллах является абсолютно совершенным и выше любых недостатков, и поэтому никто не может ни принести пользу Ему, ни навредить, и поэтому рабы не могут навредить Ему своими грехами, или принести пользу своим поклонением.

Всевышний Аллах сказал: **«И пусть не печалят тебя спешащие к неверию. Они ничем не навредят Аллаху. Аллах**

⁶⁶³ Ат-Тирмизи, № 2499.

⁶⁶⁴ Аль-Бухари, № 6307.

желает лишить их счастья в вечной жизни, и им — великое наказание»⁶⁶⁵.

Также Всевышний Аллах сказал: «Кто двинется назад, тот ничем не навредит Аллаху. И Аллах вознаградит благодарных»⁶⁶⁶.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил во время своих проповедей: *«Тот, кто послушался Аллаха и Его Посланника, тот сбился, и он причинил вред только себе и никак не навредил Аллаху»*⁶⁶⁷.

И поэтому грешники и неверующие вредят только самим себе.

Далее в *хадисе* сказано: «О Мои рабы! Если бы все, от первого до последнего, как люди, так и джинны, находясь в одном месте, попросили бы Меня о чем-то, то Я бы каждому дал то, что он просит! И это ничего не убавило бы у Меня, так же, как игла, опущенная в море, не убавляет (количество его воды)!»

Смысл этого развернутого сравнения — в указании на могущество Всевышнего Аллаха и безграничность Его власти, и что кладезь Его благ неисчерпаема, и ответы на просьбы рабов никак его не уменьшают, и поэтому раб должен просить настойчиво и с уверенностью на получение ответа.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда вы просите Аллаха, то не говорите: “О Аллах, прости меня, если Ты хочешь”, но просите*

⁶⁶⁵ Коран, 3:176.

⁶⁶⁶ Коран, 3:144.

⁶⁶⁷ Абу Давуд, № 1097.

настойчиво, и надейтесь на ответ, потому что ничего не может быть слишком большим для Аллаха»⁶⁶⁸.

А слова: «так же, как игла, опущенная в море» означают, что не убавит ничего у Всевышнего.

Далее сказано: «О Мои рабы! Я слежу за вашими деяниями, чтобы потом за них воздать».

Всевышний Аллах сказал: «В день, когда каждый увидит все хорошее и плохое, что он совершил, он захочет, чтобы между ним и этим (днем или его грехами) было огромное расстояние»⁶⁶⁹.

Также Всевышний Аллах сказал: «В тот день (в Судный день) Аллах воскресит их всех и сообщит им обо всем, что они делали. Аллах охватил (все) это, а они забыли. Аллах — Свидетель всего»⁶⁷⁰.

Слова «чтобы потом за них воздать», означают Судный день, как об этом сказал Всевышний Аллах: «Лишь в Судный день вы получите ваше воздаяние сполна. Кого отдалят от Ада и введут в Рай, тот обретет успех. А земная жизнь — только обманчивое (и краткое) наслаждение»⁶⁷¹.

Либо может иметься в виду и воздаяние уже в этом мире, как об этом сказал Всевышний сказал: «Кто совершает зло, тому воздастся за него. И он не найдет себе помимо Аллаха (другого) покровителя и помощника»⁶⁷².

И передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что смысл этого *аята* в том,

⁶⁶⁸ Муслим, № 2679.

⁶⁶⁹ Коран, 3:30.

⁶⁷⁰ Коран, 58:6.

⁶⁷¹ Коран, 3:185.

⁶⁷² Коран, 4:123.

что верующие за свои грехи получают воздаяние в этой жизни, а неверующие же получают в этом мире воздаяние за свои хорошие поступки, а в следующей жизни (*ахирате*) их будет ждать только наказание.

Далее в *хадисе* сказано: «Если кто-то обнаружит у себя хорошие деяния, то пусть восхвалит Аллаха, а если обнаружит что-то иное, то пусть винит лишь себя!»

Это прямое указание, что все благое у человека — это милость Всевышнего Аллаха, а не то, что человек объективно заслужил, и поэтому Аллах вынужден был это даровать Своему рабу. Никто из рабов не может ничего вынудить у Аллаха и заставить Его им даровать, потому что все Его рабы, со всеми их деяниями, — это Его творения, созданные им непосредственно и без посредников. Так как же они могут обязать Аллаха к чему-то?

Всевышний Аллах сказал: «Все хорошее, что постигает тебя (человек), — от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, — от тебя самого»⁶⁷³.

Также эти слова могут означать, что если что-то хорошее случилось с человеком в этом мире, то он сразу же должен воздавать хвалу за это Всевышнему Аллаху, как сказано в *аяте*: «Верующим мужчинам и женщинам, которые совершали праведные поступки, Мы обязательно дадим прекрасную жизнь (на земле, в могиле и в Раю). Мы вознаградим их лучшей наградой за их поступки»⁶⁷⁴.

А трудности в жизни в виде наказания за грех — это возможность одуматься, поразмыслив о своих действиях, и покаяться, как сказано в другом *аяте*: «Мы непременно

⁶⁷³ Коран, 4:79.

⁶⁷⁴ Коран, 16:97.

дадим им вкусить меньшее наказание, помимо великого наказания, чтобы они могли вернуться»⁶⁷⁵.

Именно поэтому когда с верующим случаются трудности или болезни, то он сразу же спешит покаяться и вспомнить о Своем Создателе.

И поэтому праведные предки старались как можно больше уделять внимание праведным делам, чтобы как можно меньше об этом сожалеть в следующей жизни (*ахирате*), потому что тогда сожаления уже не принесут никакой пользы.

⁶⁷⁵ Коран, 32:21.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Богатые люди опередили
нас в награде

عَنْ أَبِي ذَرٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَيْضًا: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَ يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَ يَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: ﴿أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ: إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَ كُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَ كُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ نَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَ فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ﴾ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّتِي أَحَدْنَا شَهَوْتُهُ وَ يَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: ﴿أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ؟ كَذَلِكَ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Абу Зарра (да будет доволен им Аллах) передается, что некоторые сподвижники сказали Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): «О Посланник Аллаха, богатые люди опередили нас в награде: они совершают намаз также, как и мы, постятся также, как и мы, но они отдают милостыню из излишков своего имущества».

И тогда он сказал: «Разве Аллах не дал вам то, чем вы можете отдавать милостыню?! Каждый тасбих — это милостыня! Каждый такбир — это милостыня! Каждый тахмид — это милостыня! Каждый тахليل — это милостыня! Повеление

благого — это милостыня! Даже в близости с женой — милостыня!

И они сказали: «О Посланник Аллаха, даже за супружескую близость будет награда?!»

И он сказал: «А если бы вы сделали это запретным способом, то разве не было бы за это греха?! Точно также, если совершить это дозволенным способом, то за это будет награда!».

Хадис передал Муслим⁶⁷⁶.

Этот *хадис* показывает нам, насколько сподвижники были усердны в устремленности к праведным деяниям, и как они печалились, если им не удавалось что-то совершить.

Мы видим, как бедные сподвижники печалились, что они не могли отдавать милостыню, которую могли отдавать богатые, и также больные из них печалились, что не могли принять участие в сражениях вместе с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Всевышний Аллах сказал: «Также нет греха на тех, кто, придя к тебе, просил верховых животных, а ты им ответил: “Я не могу найти животных для вас”. Они ушли с полными слез глазами, печальась оттого, что у них не было средств (чтобы выйти на войну)»⁶⁷⁷.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указал им, как в совершении благого догнать опередивших их богатых.

Эти сподвижники полагали, что милостыня может быть только имуществом, но Посланник Аллаха (да благословит

⁶⁷⁶ № 720.

⁶⁷⁷ Коран, 9:92.

его Аллах и приветствует) обучил их, что любое богоугодное действие — это милостыня!

И милостыню неимуществом можно разделить на два вида:

1. Первый вид — это благо, совершаемое для других людей, которое для них может быть лучше, чем милостыня, как, например, повеление благого, обучение, совет, помощь в решении проблем, а также *дуа* за всех мусульман.

Также передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Лучшая милостыня — это милостыня языка»*. И сподвижники спросили: *«О Посланник Аллаха, а что такое милостыня языка?»*

И он сказал: *«Это заступничество, которое позволяет освободить пленного, защитить его кровь, приводит к благому между братьями и устраняет от них беды»*⁶⁷⁸.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Лучшая милостыня — это когда человек изучает что-то из религии, что он до этого не знал, а затем обучает этому своего брата-мусульманина»*⁶⁷⁹.

Поэтому любое участие в исламском призыве (*да'вате*), как перевод книг, помощь в их издании и распространении, помощь студентам в их покупке, создание сайтов и многое другое, — все это является милостыней.

⁶⁷⁸ Ат-Табарани в «Аль-Кабир», № 6962.

⁶⁷⁹ Ибн Маджа, № 243.

Также передается в одной из версий этого хадиса от Абу Зарра: *«Улыбка брату — милостыня, повеление благого — милостыня, запрет греха — милостыня, помощь в прохождении через опасные земли — милостыня, устранение с земли камня, колючки или костей с дороги — милостыня, вылить воду из своего ведра в ведро своего соседа — милостыня»*⁶⁸⁰.

Но чтобы все эти действия стали благими и за них была награда, нужно иметь соответствующее намерение, то есть совершать это ради Аллаха.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Если человек расходует имущество на обеспечение своей семьи, надеясь на награду Аллаха, то это будет милостыней»*⁶⁸¹.

Или как сказано в другом хадисе: *«Любые расходы ради Аллаха, даже если кормить жену, будут милостыней»*⁶⁸².

Также милостыней является посаженное дерево, с которого могут есть люди, или построенная дорога, по которой люди могут проходить, или мост, который сокращает людям время для прохода через реку.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Дерево или посев, которое посадит мусульманин, и с которого будут потом кушать люди, птицы или животные, для него станет милостыней»*⁶⁸³.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто построит какое-то строе-*

⁶⁸⁰ Ат-Тирмизи, № 1956.

⁶⁸¹ Аль-Бухари, № 55.

⁶⁸² Аль-Бухари, № 5354.

⁶⁸³ Аль-Бухари, № 1552.

ние без несправедливости и притеснений либо посадит что-то без несправедливости и притеснений, то ему за это будет постоянная награда, пока кто-то из рабов Милостивого этим пользуется»⁶⁸⁴.

И также на необходимость благого намерения для получения награды за подобные деяния указывают слова Всевышнего Аллаха: «Кто делает это, стремясь к довольству Аллаха (а не напоказ или ради других земных целей), тому Мы дадим огромную награду»⁶⁸⁵.

Но если человек совершит благое действие из-за показухи и желания славы, то за это — не просто не будет награды — человек будет наказан.

2. Второй вид неимущественной милостыни — это то, что приносит пользу только самому человеку. И это — все виды *зикра*: *такбир*, *тасбих*, *тахмид*, *тахлил*, *истиغфар*, а также поход в *мечеть* и подобное.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Сообщить ли мне вам о лучшем из ваших деяний, самом чистом для вашего Владыки, самым высоким по уровню, и лучшим для вас, чем расходование золота и серебра, лучшим, чем сражаться с врагом на пути Аллаха?»*

И сподвижники сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха!»

И он сказал: *«Поминание Аллаха»*⁶⁸⁶.

И этот *хадис* указывает на то, что *зикр* не просто является милостыней, но даже лучше нее.

⁶⁸⁴ Ахмад, 3/438.

⁶⁸⁵ Коран, 4:114.

⁶⁸⁶ Ахмад, 5/195.

И лучшим руководством о том, как поминать Аллаха подобному тому, как это делал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), является книга имама ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) «*Аль-Азкар аль-мунтахаба мин калям саййид аль-абрар*» (Поминания Аллаха из слов господина благочестивых, да благословит его Аллах и приветствует).

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

За каждый сустав тела необходимо
каждый день отдавать милостыню

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: ﴿كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يُعَدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَ يُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى ذَاتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَ كُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «За каждый сустав тела необходимо каждый день, как встает солнце, отдавать милостыню. Справедливо рассудить между двумя — это милостыня. Помочь человеку забраться на свое животное — милостыня, либо помочь ему погрузить его поклажу — это милостыня. Благое слово — это милостыня. Каждый шаг на намаз — это милостыня. Устранение мусора с дороги — это милостыня».

Хадис передали аль-Бухари⁶⁸⁷ и Муслим⁶⁸⁸.

Также в другой версии хадиса сказано: *«Каждый с утра должен отдать милостыню за каждый сустав тела. Каждый тасбих — это милостыня. Каждый тахмид — это милостыня. Каждый тахлилль — это милостыня.*

⁶⁸⁷ № 2707.

⁶⁸⁸ № 1009.

Каждый такбир — это милостыня. Повеление благого — это милостыня. Запрет порицаемого — это милостыня. И за все это засчитывается два ракаата намаза ад-духа»⁶⁸⁹.

Данный хадис продолжает и дополняет предыдущий.

Также в хадисе указывается, что тело, которое дано нам Всевышним Аллахом, является благом, за которое мы обязаны благодарить своего Создателя. Таким же благом, за которое следует благодарить Творца, является здоровье тела.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Два блага, в котором люди беспечны, — это здоровье и свободное время»⁶⁹⁰.*

Какие заботы могут быть у человека, чьи родители еще молоды, у него нет детей, и сам он здоров?! Это время, которое следует максимально уделить получению знаний о религии, потому что потом, когда появятся дети, родители состарятся, а здоровье резко начнет ухудшаться, то человек уже не сможет со спокойным сердцем получать знания, и что-то всегда будет его отвлекать.

И за все эти блага человек будет спрошен!

Всевышний Аллах сказал: *«Затем в тот день (в Судный день) вас обязательно спросят о (земных) благах»⁶⁹¹.*

Также Всевышний сказал: *«Не следуй тому, чего не знаешь. Поистине, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу (за совершенные поступки)»⁶⁹².*

⁶⁸⁹ Муслим, № 720.

⁶⁹⁰ Аль-Бухари, № 6412.

⁶⁹¹ Коран, 102:8.

⁶⁹² Коран, 17:36.

Слова: «**За каждый сустав тела необходимо милостыню отдавать каждый день**» означают, что на мусульманине лежит обязанность выражать благодарность Всевышнему Аллаху за множественные блага, которыми Всевышний Аллах наделил его, и к которым относится тело человека.

И выражение этой благодарности бывает двух видов:

Первый вид — это выполнение обязательного и отстранение от всего запретного. И такая форма благодарности является обязательной для каждого верующего.

Второй вид — это выполнение дополнительного, то есть совершение желательного после всего обязательного. И именно об этом говорил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), когда сподвижники, увидев, что его ноги опухают от дополнительных молитв, сказали: «Зачем ты все это делаешь?! Ведь тебе все прощено!» И на что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Разве мне не следует быть благодарным рабом?!*»⁶⁹³

И причина, по которой Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указал, что *намаз ад-духа* выполняет обязанность выражать благодарности в отношении всех суставов, выражена в том, что при совершении *намаза* все тело двигается в поклонении Всевышнему, и это засчитывается как благодарность.

Также к видам милостыни относится удерживание себя от причинения вреда другим языком или рукой, но, как мы уже говорили, для того, чтобы все эти деяния были богоугодными, нужно правильное намерение.

⁶⁹³ Аль-Бухари, № 1130.

Всевышний Аллах сказал: «Кто делает это, стремясь к довольству Аллаха (а не напоказ или ради других земных целей), тому Мы дадим огромную награду»⁶⁹⁴.

⁶⁹⁴ Коран, 4: 114.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Набожность — это благой нрав

عن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ﴿الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبُدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: ﴿أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا أَطْمَأَنَّنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَأَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ﴾ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدِي الْإِمَامَيْنِ: أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَالدَّارِمِيَّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

От ан-Навваса ибн Сам'ана (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Набожность — это благой нрав, а грех — это то, что тревожит твою душу и тебе ненавистно, чтобы об этом узнали другие».

Хадис передал Муслим⁶⁹⁵.

От Вабиса ибн Ма'бада (да будет доволен им Аллах) передается: «Я пришел к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и он сказал: "Ты пришел, чтобы спросить о грехе и набожности?" И я ответил: "Да". И он

⁶⁹⁵ № 2553.

(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Спроси свое сердце. Набожность — это то, в чем ты уверен и в чем твое сердце спокойно, а грех — это то, что тебя терзает и о чем ты сомневаешься, даже если тебе дали ответ”».

Хадис хороший. Его передали имамы Ахмад⁶⁹⁶ и ад-Дарими⁶⁹⁷ в своих «Муснадах» с хорошим иснадом.

В другой версии *хадиса* сообщается, что человек спросил: «О Посланник Аллаха, а что такое грех?»

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Если твое сердце сомневается в чем-то, то оставь это»⁶⁹⁸.

В этих двух *хадисах* Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) объяснил набожность через благой нрав и совершение того, в чем человек не сомневается: то, что не вызывает у него подозрений, и то, что он мог бы совершить публично или не стал бы стесняться, если бы кто-то об этом узнал бы.

И под набожностью (*аль-бирр*) в *Шариате* иногда подразумевается то, как человек ведет себя с окружающими, то есть помогает ли им, грубит ли, и уже в соответствии с этим определяется его набожность. На это указывает первый *хадис*, потому что благой нрав, в первую очередь, определяется тем, как человек ведет себя с другими.

И об этом Всевышний Аллах сказал: «Помогайте же друг другу в хорошем (в благих делах) и богобоязненности (в избегании запрещенного), но не помогайте друг другу в грехе (в совершении зла) и вражде»⁶⁹⁹.

⁶⁹⁶ 4/227.

⁶⁹⁷ 2/246.

⁶⁹⁸ Ахмад, 5/252.

⁶⁹⁹ Коран, 5:2.

Второе значение этого слова в *Шариате* — это все виды поклонения и подчинения Всевышнему Аллаху.

И на это указывает следующий *аят*: «Набожность не в том, чтобы вы поворачивали лица на восток и запад, а набожность — в том, чтобы поверить в Аллаха, в Судный день, в ангелов, в Книгу, в пророков; чтобы раздавать имущество, любя его, родственникам, сиротам, беднякам, путникам, просящим (милостыню) и на (освобождение) рабов; чтобы совершать намаз, отдавать закят; чтобы выполнять обещания, если (что-то) обещал; чтобы быть терпеливым в бедности, в болезни и во время опасности. Вот они (описанные такими качествами) — правдивые, вот они — богобоязненные»⁷⁰⁰.

Сообщается, что когда Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросили про веру, то он прочитал этот *аят*.

И в набожность в таком значении входит вера в Аллаха, Его ангелов, Писания и посланников, внешнее поклонение, расходование имущества на то, чем Всевышний доволен, совершение *намаза*, выплата *закята*, выполнение обещаний, терпение при болезнях и бедности и многое другое.

Также в ответе Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ан-Наввасу (да будет доволен им Аллах) могло это все подразумеваться, потому что благой нрав можно понять как полноценное выполнение требований религии.

Слова: «грех — это то, что тревожит твою душу и тебе ненавистно, чтобы об этом узнали другие» означают, что грех оставляет рану в сердце человека, докучает ему, тревожит

⁷⁰⁰ Коран, 2:177.

его и беспокоит, и также то, что это действие омерзительно людям, которые стали бы порицать и ругать человека, увидев они совершающего такое.

И именно об этом Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «То, что мусульмане считают благим, то благое, а то, что они считают порочным, то порочно»⁷⁰¹.

И это уровень греха, который является грехом, как для совершающего действие, так и для окружающих.

В версии же Вабиса (да будет доволен им Аллах) идет речь о другом уровне греха: когда нечто кажется грехом для совершавшего, но не для окружающих, так как в этой версии речь идет о ситуации, когда совершающий беспокоится о греховности действия, в то время как окружающие позволяют его.

В этом *хадисе* речь идет о ситуации, когда совершающий действие является набожным и сведущим в религии человеком, а отвечающие ему говорят на основе страстей и прихоти, но без довода из *Шариата*. Если *муфтий* выносит решение на основе шариатского довода, то человек должен следовать ему, даже если он с ним не согласен.

Например, многие необразованные люди думают, что сокращение *намазов* в пути является уловкой или действием ленивых людей, и подобные сомнения не учитываются, потому что эти вопросы установлены в религии в очевидной форме.

И в целом, если нечто установлено шариатским текстом, то верующий обязан только подчиняться!

Всевышний Аллах сказал: «Для верующего мужчины и верующей женщины, когда Аллах и Его Посланник вынесли решение о (каком-либо) деле, нет выбора (прини-

⁷⁰¹ Ахмад, 1/379.

мать или нет это решение) в этом деле. А кто слушается Аллаха и Его Посланника, тот, без сомнения, сбился с (истинного) пути»⁷⁰².

Более того, необходимо этому подчиняться с довольством и трепетом, как Всевышний сказал: «Но клянись твоим Господом, они не станут верующими, пока не назначат тебя судьей в своих запутанных делах, не перестанут испытывать в душе несогласие с твоим решением и не подчинятся полностью»⁷⁰³.

Если же вопрос не относится к очевидно прописанным вопросам *Шариата*, то тогда простой мусульманин следует своему *мазхабу* в том виде, который доносит ему *муфтий*, в знаниях и набожности которого этот человек не сомневается.

Во втором *хадисе* сказано, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил Вабиса: «Ты пришел, чтобы спросить о грехе и набожности?», на что тот ответил: «Да».

И это доказательство пророчества, потому что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сообщил ему вопрос, который Вабис собирался задать.

Далее *имам* ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) говорит: «Хадис хороший. Его передали *имамы* Ахмад⁷⁰⁴ и ад-Дарими⁷⁰⁵ в своих «Муснадах» с хорошим *иснадом*».

Абу Абдуллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль аш-Шайбани (да смилуется над ним Аллах) — выдающийся *имам* и хадисовед, основатель одного из четырех суннитских *мазхабов* и автор многотомного сборника *хадисов* «Мус-

⁷⁰² Коран, 33:36.

⁷⁰³ Коран, 4:65.

⁷⁰⁴ 4/227.

⁷⁰⁵ 2/246.

над». Родился в Багдаде в 164-м г. х. Начал изучать *хадисы*, *фикх* и прочие шариатские дисциплины, будучи ребенком, а потом много путешествовал по Ираку, Шаму, Хиджазу и Йемену. Его учителями были *имамы* Суфьян ибн Уяйна, Хаммад ибн Зайд, Яхья ибн Саид аль-Каттан, Абу Бакр ибн 'Айяш, Аш-Шафии, Али ибн аль-Мадини, Абу Бакр ибн Абу Шайба и другие. В конце правления аль-Ма'муна и при двух последующих *халифах* подвергся гонениям за отказ признать мутазилитскую *акыду* о сотворенности Корана, но выстоял и тем самым сыграл огромную роль в сохранении *Сунны*. Его учениками были его сын Абдуллах, аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, Абу Бакр аль-Маррузи, Ибрахим аль-Харби и другие. Умер в Багдаде в 241-м г. х.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Завещаю вам страшиться Аллаха

عَنْ أَبِي نَجِيحِ الْعَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَوْعِظَةً وَجِلَّتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةٌ مُودِّعٌ فَأَوْصِنَا. قَالَ: أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ، وَ إِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسِيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ، وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

От Абу Наджиха аль-'Ирбада ибн Сарийа (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) однажды сделал проповедь, от которой у них трепетали сердца, а глаза наполнились слезами. И они сказали ему: «О Посланник Аллаха, как будто это проповедь прощающегося. Сделай нам прощальное наставление». И он сказал: «Завещаю вам страшиться Аллаха, подчиняться и слушаться правителей, даже если вами правит раб, потому что те из вас, кто будет жить после меня, увидит много разногласий. Вы же следуйте моей Сунне и сунне моих праведных халифов.

Вцепитесь в это зубами. И также остерегайтесь новых вещей, потому что всякое новшество — заблуждение».

Хадис передали Абу Давуд⁷⁰⁶ и ат-Тирмизи⁷⁰⁷.

Наставление сподвижников было прямым повелением Всевышнего Аллаха: «Аллах знает, что у них в сердцах. Так отвернись от них, при этом наставляй их и говори им о них же убедительные слова»⁷⁰⁸.

«Призывай на путь твоего Господа мудростью и хорошим наставлением и веди спор с ними наилучшим образом»⁷⁰⁹.

Но обычай Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был таков, что он не делал это часто, а специально выбирал подходящее время.

Абу Ваиль сказал, что Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) читал им проповедь только по четвергам, а когда его попросили делать это каждый день, то он сказал: «Я не делаю проповеди часто лишь потому, что боюсь, что вам это может наскучить. И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) читал нам проповеди иногда, боясь, что это может наскучить нам»⁷¹⁰.

И также передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не делал длинные проповеди, и это всегда было малое количество слов⁷¹¹.

⁷⁰⁶ № 4607.

⁷⁰⁷ № 2676.

⁷⁰⁸ Коран, 4:63.

⁷⁰⁹ Коран, 16:125.

⁷¹⁰ Аль-Бухари, № 68.

⁷¹¹ Абу Давуд, № 1107.

Также Абу Ваиль сообщает, что Аммар прочитал очень короткую проповедь, и мы ему сказали: «Ты прочитал очень короткую проповедь. Может удлинишь?»

На что он сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *“Признаком понимания религии человеком является удлинение его молитвы и укорачивание его проповедей”*»⁷¹².

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Мне было велено быть кратким в речах. Поистине, краткость — это благо»*⁷¹³.

Слова: «проповедь, от которой у нас трепетали сердца, а глаза налились слезами» — это похвальные для верующих качества.

Всевышний Аллах сказал: «Верующие (в истинном смысле слова) — это те, чьи сердца испытывают страх при упоминании Аллаха. Их вера (и убежденность) усиливается, когда им читают Его аяты. Также они (ни на кого не надеясь и никого не боясь) уповают на своего Господа»⁷¹⁴.

«Каждой (верующей) общине (до вас) Мы определили места жертвоприношения (или религиозные обряды), чтобы они (при забое) произносили имя Аллаха над (животными), которыми Он наделил их. Ваш Бог — Бог Единственный. Будьте же покорны Ему. Сообщите (Мухаммаду) радостную весть смиренным (и покорным Аллаху). (Тем), чьи сердца при упоминании имени Аллаха наполнятся трепетом, кто терпелив к постигающему их (испы-

⁷¹² Муслим, № 869.

⁷¹³ Абу Давуд, № 5008.

⁷¹⁴ Коран, 8:2.

танию), кто (полноценно) совершает намаз и расходует из того, чем Мы их наделили»⁷¹⁵.

«Разве не наступило время для того, чтобы сердца верующих смягчились при упоминании Аллаха и ниспосланной истины? Пусть не станут они подобны тем, кому ранее было дано Писание, чьи сердца очерствели по прошествии долгого времени. Многие из них являются грешниками»⁷¹⁶.

«Аллах ниспослал лучшую речь (Коран) — Книгу, аяты которой похожи друг на друга и повторяются. От него дрожат те, кто боится своего Господа. А затем при поминании Аллаха их кожа и сердца смягчаются»⁷¹⁷.

«Когда они слышат ниспосланное Посланнику, ты видишь, как их глаза наполняются слезами от истины, которую они узнают. Они говорят: “Господи! Мы уверовали. Запиши же нас в число засвидетельствовавших”»⁷¹⁸.

Также сообщается, что во время проповеди состояние Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) менялось: гнев усиливался, голос повышался и глаза краснели, как будто он увещевал войско⁷¹⁹.

Далее в *хадисе* сказано: «И мы ему сказали: “О Посланник Аллаха, как будто это проповедь прощающегося. Сделай нам прощальное наставление”».

Это означает, что это была особенная проповедь, не похожая на другие, если сподвижники такое ему сказали.

⁷¹⁵ Коран, 22:34-35.

⁷¹⁶ Коран, 57:16.

⁷¹⁷ Коран, 39:23.

⁷¹⁸ Коран, 5:83.

⁷¹⁹ Муслим, № 867.

Либо Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) намекнул в проповеди на это, как он сказал во время прощального *хаджа*: «Возможно, я не застаю вас в следующем году»⁷²⁰.

Слова: «**Сделай нам прощальное наставление**» то есть которое будет нам достаточным и всеобъемлющим.

Слова: «**И он сказал: “Завещаю вам страшиться Аллаха, подчиняться и слушаться правителей...”**»

В этих двух наставлениях содержится счастье в обоих мирах.

Что касается счастья в следующей жизни (*ахирате*), то оно гарантировано Всевышним Аллахом каждому, кто сможет воплотить в себе богобоязненность. И также это наставление для всех поколений и общин.

Всевышний Аллах сказал: «Аллаху принадлежит все, что на небесах, и все, что на земле. Мы завещали тем, кому была дана Книга до вас, а также вам, чтобы вы остерегались наказания Аллаха. А если вы не уверуете, то ведь Аллаху принадлежит все, что на небесах, и все, что на земле. Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается, Он — Достойный хвалы»⁷²¹.

Что такое богобоязненность уже подробно обсуждалось в восемнадцатом *хадисе*.

А что касается подчинения властям, то в этом счастье в этой жизни, потому что так человек сможет прожить спокойную жизнь, не страшась за себя и своих близких.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Если человек предстанет перед Всевышним Ал-**

⁷²⁰ Муслим, №1297.

⁷²¹ Коран, 4:131.

лахом, не придавая Ему сотоварища, выплачивая закят искренне со своего чистого имущества, а также подчиняется властям, то ему гарантирован Рай»⁷²².

О словах: **«даже если вами правит раб»**. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Имамы должны быть из числа курайшитов»⁷²³.*

Также, что касается слов: **«даже если вами правит раб»**, то согласно одному из объяснений речь не идет о халифе, а о каком-то наместнике в определенной местности или городе, как на это указывает другой хадис: *«Имамы из курайшитов: праведные из них правители праведных, а грешные из них правители грешников, и у каждого свой удел. И вы соблюдайте права каждого из них. И даже если курайшит поставит над вами править черного раба, то слушайте его и подчиняйтесь ему»⁷²⁴.*

Далее в хадисе сказано: **«потому что те из вас, кто будет жить после меня, увидит много разногласий. Вы же следуйте моей Сунне и сунне моих праведных халифов. Вцепитесь в это зубами»**.

Это пророчество — о том, что после кончины Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) будет множество разногласий как в вопросах акыды, так и в вопросах фикха, и это также подтверждается хадисом о разделении уммы на 73 течения.

И спасение в океане этого разногласия — в строгом подчинении и следовании пути сподвижников, который выражен в акыде Ахлю-Сунна валь-Джамаа. В нашей книге «40

⁷²² Ат-Тирмизи, № 616.

⁷²³ Аль-Бухари, № 3495.

⁷²⁴ Аль-Хахим, 4/76.

хадисов о вероубеждении» мы подробно разобрали, кто являются *Ахлю-Сунна валь-Джамаа* и по каким признакам их можно узнать.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Подчинение — только в дозволенном*»⁷²⁵.

Сначала Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указал на подчинение правителям, затем указал на то, что будет множество разногласий, указав, что в этом разногласии надо следовать его пути и пути его праведных *халифов*. Это означает, что если путь последующих правителей будет отличаться от его пути и пути Абу Бакра, Умара, Усмана и Али, то предпочтение будет отдаваться пути последних.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указав на Абу Бакра и Умара, сказал: «*Следуйте за этими двумя после меня*»⁷²⁶.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Халифат будет тридцать лет после меня, а затем будет царство*»⁷²⁷.

Далее сказано в *хадисе*: «**И также остерегайтесь новых вещей, потому что всякое новшество — заблуждение**».

И в контексте повеления следовать праведным *халифам* мы понимаем, что новшеством считается только то, что не практиковалось поколением сподвижников. Однако если сподвижники что-то совершали, как, например, второй *азан* на *джума* или 20 *ракаатов намаза таравих*, то это уже не считается новшеством, даже если на это нет

⁷²⁵ Аль-Бухари, № 4340.

⁷²⁶ Ат-Тирмизи, № 3663.

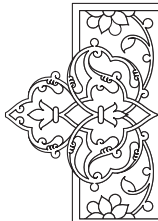
⁷²⁷ Абу Давуд, № 4637.

прямого указания в Коране и *Сунне*, потому что для нас их путь вменен так же, как и путь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

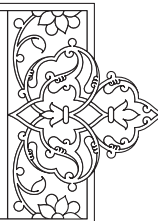
Что касается определения шариатского новшества, то этот вопрос уже подробно обсуждался в пятом *хадисе*.

В конце *имам* ан-Навави пишет: «**Хадис передали Абу Давуд и ат-Тирмизи**».

Абу Давуд Сулейман ибн аль-Аш'ас аль-Азди ас-Сиджистани — выдающийся хадисовед, составитель «*Сунан*», одного из шести главных сборников *хадисов*. Родился в 202-м г. х. Собирая *хадисы*, обучался у *шейхов* Хорасана, Ирака, Хиджаза, Египта, а потом поселился в Басре и часто ездил в Багдад. Его учениками были такие *имамы*, как Абу 'Иса ат-Тирмизи, Закария ибн Яхья ас-Саджи, Исма'иль ибн Мухаммад ас-Саффар, Абу Бакр ан-Наджжад. Умер в Басре в 275-м г. х.

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ
Поклоняйся Аллаху, не придавая
Ему сотоварищей

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: ﴿قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنِ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ تُؤْتِي الزَّكَاةَ وَ تَصُومُ رَمَضَانَ وَ تَحُجُّ الْبَيْتَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جَنَّةٌ وَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ - تَعَالَى - : ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿يَعْمَلُونَ﴾. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَ عَمُودِهِ وَ ذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَ عَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلُّهُ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَ قَالَ: كُفَّ عَنكَ هَذَا. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: تَكَلَّمْتَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ، وَ هَلْ يَكُتُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ قَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

От Муазы ибн Джабала (да будет доволен им Аллах) передается, что он сказал: «О Посланник Аллаха, расскажи мне о деянии, которое введет меня в Рай и отдалит от Ада»
И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ты спросил о значительном! И это легко тому, для кого это облегчил Аллах. Поклоняйся Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, совершай намаз, выплачивай закят, постись в Рамадан и соверши хадж».

Затем он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Указать ли мне тебе на двери блага? Пост — это щит, милостыня тушит грехи подобно тому, как вода тушит огонь. И также намаз глубоко в ночи.

И затем он (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал аят: «Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. Не знает человек, какие удовольствия скрыты для них как воздаяние за то, что они совершали»⁷²⁸.

Затем он сказал: «Не рассказать ли мне тебе о главном, основе и вершине религии?».

И Муаз сказал: «Конечно, о Посланник Аллаха!»

И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Главное — это Ислам, опора — это намаз, а вершина — это усердие на пути Аллаха».

И затем он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Рассказать ли мне о том, что важнее всего этого?»

И Муаз сказал: «Конечно, о Посланник Аллаха!»

И он (да благословит его Аллах и приветствует), указав на язык, сказал: «Удерживай это».

⁷²⁸ Коран, 32:16-17.

И тогда Муаз спросил: «О Пророк Аллаха, мы будем отвечать за слова?!»

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Да лишится тебя твоя мать! Разве будут волочить людей лицом вниз за что-либо, кроме удела их языка?!»

Хадис передал ат-Тирмизи⁷²⁹ и сказал: «Хадис хасан сахих».

В начале этого *хадиса* говорится: «О Посланник Аллаха, расскажи мне о деянии, которое введет меня в Рай и отда-лит от Ада».

В другом же *хадисе* Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Никто не войдет в Рай на основе своих деяний*»⁷³⁰.

Эти два *хадиса* не противоречат друг другу, потому что деяния как таковые не могут обязать Всевышнего сделать то, что Он не хочет и не желает, но сами деяния — это творение Аллаха, Его милость и указание на то, какую участь человек заслуживает в *ахирате*.

Слова: «И он сказал: “Ты спросил о значительном!”» означают, что вхождение в Рай и отдаление от Ада — это значительное и самое важное, о чем человек должен думать и переживать, ведь для этого Всевышний Аллах направлял пророков и ниспослал Писания: указать дорогу в Рай.

Слова: «И это легко тому, для кого это облегчил Аллах» означают, что *тауфик* на поклонение — только от Всевышнего Аллаха, и поэтому только тот, кому Всевышний Аллах облегчает следование истинному пути, будет ему следовать.

⁷²⁹ № 3616.

⁷³⁰ Аль-Бухари, № 5673.

Всевышний Аллах сказал: «Тому, кто раздает и проявляет богобоязненность, кто верит в наилучшее (в положения Ислама), Мы облегчим путь к легкости (к Раю). Тому же, кто был скуп и считал, что не нуждается (в Аллахе), кто не верил в наилучшее, Мы облегчим путь к тяжести (к Аду)»⁷³¹.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Совершайте деяния! Каждому облегчено то, для чего они созданы. Для людей счастья облегчены деяния людей счастья, а для людей несчастья облегчены деяния людей несчастья*»⁷³².

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) часто говорил в дуа: «*О Аллах, наставь меня и облегчи мне истинный путь*»⁷³³.

Далее в *хадисе* сказано: «*Затем он сказал: "Указать ли мне тебе на двери блага?"*».

После указания на обязательное поклонение, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) указал на дополнительное поклонение, потому что приближенные к Аллаху — это те, кто после выполнения обязательного поклонения постоянно совершают дополнительное.

Далее в *хадисе* сказано: «*Пост — это щит*».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Пост — это щит и крепость, защищающая от Ада*»⁷³⁴.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Пост — это щит от Ада, которым*

⁷³¹ Коран, 92:5-10.

⁷³² Аль-Бухари, № 1362.

⁷³³ Абу Давуд, № 1510.

⁷³⁴ Аль-Бухари, № 1894.

*можно защищаться так же, как вы это делаете во время сражений»*⁷³⁵.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Пост — это щит, пока человек не разорвет его»*⁷³⁶.

Имеется в виду, что пост является духовным щитом от наказания Ада, но пока человек выполняет условия поста, как внешние, как отказ от еды, питья и половой близости, так и духовные, как отказ от лжи, сплетен, споров, пустословия, гнева и подобных вещей.

Далее сказано: **«Милостыня тушит грехи подобно тому, как вода тушит огонь».**

Также Посланник Аллаха (да благословит Аллах и приветствует) сказал: *«Тайная милостыня тушит гнев Господа и устраняет случайную смерть»*⁷³⁷.

В наши дни стало очень легко давать тайную милостыню: можно быстро и скрытно сделать онлайн перевод и помочь нуждающимся людям. Но даже если человек видит объявление о помощи, но не может это сделать, то следует хотя бы испытать переживание о человеке, представив его положение, и сделать за него дуа.

Всевышний Аллах сказал: **«Если вы даете милостыню открыто, это хорошо. Но если вы скроете (ее) и отдадите бедным, то так будет лучше для вас. И Аллах простит вам часть грехов. Аллах знает обо всем, что вы делаете»**⁷³⁸.

⁷³⁵ Ибн Маджа, № 1639.

⁷³⁶ Ахмад, 3/195.

⁷³⁷ Ат-Тирмизи, № 664.

⁷³⁸ Коран, 2:271.

Слова: «**И также намаз глубоко в ночи**» означают, что намаз глубокой ночью смывает грехи так же, как и милостыня. И под намазом тут имеется в виду *тахаджуд*, как сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «**Лучший намаз после обязательного — это выстаивание ночи**»⁷³⁹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Выстаивайте ночь в намазе! Это обычай праведников до вас. Поистине, выстаивание ночи приближает к Аллаху, отдаляет от греха, смывает грехи и устраняет болезни из тела**»⁷⁴⁰.

Согласно шафиитскому *мазхабу* сон перед совершением намаза *тахаджуд* является условием его действительности. Согласно же ханафитскому *мазхабу* сон не является условием, поэтому дополнительные намазы с намерением на *тахаджуд* будут засчитаны за этот намаз.

Передается, что Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: «О Посланник Аллаха, какое *дуа* больше всего принимается?» И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «**Дуа глубоко ночью и после обязательного намаза**»⁷⁴¹.

Поэтому покров глубокой ночи — это лучшее время, чтобы наши сердца смягчились и с трепетом обратились к Аллаху о защите в эти тяжелые времена наших сердец, и сердец наших родных, близких и всех мусульман от всего, что может оттолкнуть или посеять сомнения в нашей религии.

⁷³⁹ Муслим, № 1163.

⁷⁴⁰ Ат-Тирмизи, №3549.

⁷⁴¹ Ат-Тирмизи, №3499

Далее в *хадисе* сказано: «И затем он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Рассказать ли мне о том, что важнее всего этого?”»

И Муаз сказал: “Конечно, о Посланник Аллаха!”

И он (да благословит его Аллах и приветствует), указав на язык, сказал: “Удерживай это”».

Это означает, что контроль языка является основой для всего блага.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Кто верит в Аллаха и в Судный день, то пусть говорит благое, либо молчит*»⁷⁴².

Хадис указывает на то, что язык губит большинство своих обладателей. Грехов языка очень много: это *ширк*, который является самым большим ослушанием Аллаха, прочие виды *куфра* языка, как шутки и издевательства над Исламом и его святынями, а также это рассуждения о религии без знаний, лжесвидетельство, колдовство, ложь, сплетни, клеветы и другие грехи.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Язык и половые органы больше всего вводят в Ад*»⁷⁴³.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Человек может сказать нечто, чему он даже не придаст значение, но упадет в Ад из-за этих слов на расстояние как между Западом и Востоком*»⁷⁴⁴.

⁷⁴² Аль-Бухари, № 6475; Муслим, № 47.

⁷⁴³ Ат-Тирмизи, № 2004.

⁷⁴⁴ Ат-Тирмизи, № 2314.

Если человек сможет контролировать свой язык и хотя бы думать о том, что он произнесет вслух, то он сможет защитить себя от огромного количества грехов.

И особенно это касается соблюдающих мусульман, потому что они не пропускают *намазы*, не совершают прелюбодеяния, не пьют, и почти все их грехи — это грехи языка. И усердие всей жизни человека может быть погублено одним словом.

Пусть Аллах защитит нас от этого.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيِّ - جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا﴾ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.

От Абу Са'ляба аль-Хушани Джурсума ибн Нашира (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Всевышний Аллах вменил обязательные действия: не пренебрегайте ими. Всевышний Аллах установил границы: не переходите их. И также Он запретил некоторые вещи: не нарушайте их. А о некоторых вещах Он умолчал в виде милости для вас, а не по забывчивости. Не надо доискиваться их!»

Хадис хороший, передал его ад-Даракутни⁷⁴⁵ и другие.

В этом хадисе Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разделил установления на обязательные, ограничивающие, то, что запретно и то, о чем ничего не было сказано. И в том делении содержатся все установления нашей религии.

⁷⁴⁵ «Сунан» ад-Даракутни, 4/183-184.

Что касается обязательного (*фараид*), то это действия, которые человек не может не совершать, и за оставление которых будет грех, и это такие действия, как *намаз*, *закят*, пост и *хадж*.

Что касается запретного, то это все, что Всевышний Аллах запретил совершать, и к чему не дозволенно приближаться.

Однозначно запрещенные вещи упомянуты в Коране и *Сунне*.

Всевышний Аллах сказал: «Предостерегай этим (Кораном) тех, кто боится сбора перед своим Господом (верующих). И не будет у них, помимо Него, ни покровителя, ни заступника (без Его разрешения). Возможно, они будут богобоязненны (и откажутся от неверия и грехов)»⁷⁴⁶.

Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): «Мой Господь запретил совершать дурные поступки — как явные, так и скрытые. Он запретил (и другие) грехи, насилие без права (воровство, грабеж и т. п.), приравнивать (кого-либо) к Аллаху — на что Он не ниспослал никакого довода — а также говорить про Аллаха то, чего вы не знаете»⁷⁴⁷.

Также Всевышний Аллах указал запреты, связанные с едой: «Скажи (Мухаммад): “Я ничего в откровении (в Коране) не нахожу запретного из еды, кроме мертвечины, текущей крови и свинины, и она — скверна, а также нечестие (мясо животных), заколотое не с именем Аллаха”»⁷⁴⁸.

Также Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Аллах запретил вам мертвечину, кровь, свинину, забитое не ради

⁷⁴⁶ Коран, 6:51.

⁷⁴⁷ Коран, 7:33.

⁷⁴⁸ Коран, 6:145.

Аллаха. А кто будет вынужден (для сохранения жизни съесть что-то из запретного), не переходя границ и не превышая (пределов необходимого), то нет греха на нем. Поистине, Аллах — Прощающий, Милующий (Своих рабов)»⁷⁴⁹.

Также Аллах сказал: «Слово твоего Господа исполнилось правдиво и справедливо! Никто не изменит Его Слова. Он — Всеслышающий, Всезнающий»⁷⁵⁰.

Также Всевышний сказал: «Вам запрещены мертвечина (мясо животного, не забитого по Шариату), кровь (которая вытекает, когда происходит забой), свинина и то, что было зарезано (ради кого-либо другого, а) не ради Аллаха, также то (животное), которое было задушено, убито ударом, упало (с большой высоты и умерло, или же упало, например, в колодец и умерло там), или было убито другим животным, или же (животное), укушенное хищником, если только вы (до его смерти) не успеете зарезать его (в соответствии с требованиями Ислама), и то (животное), которое было забито на жертвенниках (во имя идолов), а также гадание на стрелах. Все это (употребление в пищу того, что вам запрещено, и гадание) — грех»⁷⁵¹.

Также Всевышний упомянул тех, на ком нельзя жениться: «Для вас запретны (в качестве жен) ваши матери, дочери, сестры, ваши тетки по отцу и тетки по матери, дочери брата, дочери сестры, молочные матери, молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, которые у вас на попечении, с матерями которых у вас была бли-

⁷⁴⁹ Коран, 2:173.

⁷⁵⁰ Коран, 6:115.

⁷⁵¹ Коран, 5:3.

зость. А если не было близости с ними, то на вас не будет греха (если вы женитесь на их дочерях). А также (запретны) жены ваших родных сыновей. (Вам запрещено) жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло раньше (до запрета). Поистине, Аллах — Прощающий, Милующий (вас)»⁷⁵².

Также Всевышний упомянул в Коране запретный заработок: «Жившие за счет рибана (недозволенной прибыли) восстанут (из могил) подобно тем, кого шайтан свел с ума своим прикосновением. Это потому, что они говорили: «На самом деле торговля подобна рибану». Но Аллах разрешил торговлю и запретил рибану. И если тот, кого достигло предостережение от его Господа, прекратит (жить за счет запретной прибыли), ему (остается) все, что (у него) было прежде, и его судьба (зависит) от (решения) Аллаха. А кто вернется (к запретной деятельности), те — обитатели Ада, и в нем они останутся навечно»⁷⁵³.

Также в *Сунне* сообщается о множестве различных запретов.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Всевышний Аллах запретил продавать вино, мертвечину, свинину и идолов»⁷⁵⁴.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если Аллах запрещает что-то, то запрещает и плату за это»⁷⁵⁵.

⁷⁵² Коран, 4:23.

⁷⁵³ Коран, 2:275.

⁷⁵⁴ Аль-Бухари, № 2236.

⁷⁵⁵ Абу Давуд, № 3488.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Поистине, ваша кровь, ваше имущество и ваша честь запретны друг для друга*»⁷⁵⁶.

Что касается границы, то речь идет о разрешенном для совершения, будь это обязательным либо дозволенным. Переход границы — это совершение этого в запрещенной форме.

Всевышний сказал: «А когда для них (разведенных женщин) наступит срок (закончится идда), то (верните их и) оставьте у себя по-хорошему или же отпустите по-хорошему. (При этом) попросите двух справедливых из вас стать свидетелями. Будьте же свидетелями (только) ради Аллаха (не ради личной выгоды). Это наставление для тех, кто верит в Аллаха и в Судный день. Тому, кто боится Аллаха, Он даст выход»⁷⁵⁷.

В *аяте* речь идет о разводе, данном не по правилам.

Также Всевышний Аллах сказал: «Таковы границы, (установленные) Аллахом. Кто покорен Аллаху и Его Посланнику, того Аллах введет в (райские) сады, в которых текут реки. Он пребудет там вечно. Это — великий успех. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника и переходит (установленные Аллахом) границы, того Он введет в Ад. Он (неверующий) пребудет там вечно. И ему — унижительное наказание»⁷⁵⁸.

Здесь речь идет о тех, кто переходит границы установленного в вопросах наследства.

Иногда под границами имеются в виду те же самые запреты.

⁷⁵⁶ Муслим, № 1031.

⁷⁵⁷ Коран, 65:2.

⁷⁵⁸ Коран, 4:13-14.

Всевышний Аллах сказал: «Разрешено вам в ночь поста вступать в близость с женами. Ваши жены — одежда для вас, а вы — одежда для них. Аллах знает, что вы предаете себя, и Он принял ваше покаяние и простил вас. Теперь вступайте в близость с ними (женами) и стремитесь к тому, что Аллах вам предписал. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нить от черной на рассвете, а затем продолжайте поститься до ночи. Не вступайте с ними (женами) в близость, когда вы находитесь в мечетях в состоянии итикафа. Таковы границы, (установленные) Аллахом. Не приближайтесь же к ним! Так Аллах раскрывает Свои знамения людям, чтобы они были богобоязненными»⁷⁵⁹.

И в *аяте* речь идет о запрете совершать запретные действия во время поста и *и'тикафа* в мечети.

Также этим словом (*худуд*) называются установленные в *Шариате* наказания за определенные грехи, как прелюбоддеяние или пьянство.

И остается также то, что не упоминается ни в разделе обязательного, ни в разделе границ, ни в разделе запретного, и человеку можно это совершать.

Но следует указать на то, что форм повелений много, а также *хадисов*, часть из которых отменяет другую, а некоторые уточняют и дополняют, а некоторые установления выводятся на основе аналогий (*кьяс*). Поэтому среди мусульманских богословов существуют разногласия по ряду вопросов *фикха*, а простому мусульманину не хватит всей жизни, чтобы в них разобраться, и поэтому для него практичнее следовать одному из четырех суннитских *мазхабов* и опираться на то, что обязательно,

⁷⁵⁹ Коран, 2:187.

желательно, дозволено, нежелательно и запрещено уже на основе своего *мазхаба*, каждый из которых разрабатывался тысячу лет.

Далее в *хадисе* сказано: **«А о некоторых вещах Он умолчал в виде милости для вас, а не по забывчивости. Не надо доискиваться их!»**

Речь идет о времени Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), потому что некоторые дополнительные уточняющие вопросы могли стать причиной для новых запретов, а после окончания откровения такого уже не может быть.

Другие же толкователи сказали, что речь идет о чрезмерной дотошности, которая может привести к тому, что люди начнут считать дозволенное запретным или обязательным.

Также под этот запрет подпадает уточнение деталей в вопросах *ахирата*, которые не упоминаются в Коране и *Сунне*.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Люди не перестанут задавать вопросы, пока не скажут: “Это сотворил Аллах, а кто сотворил Аллаха?” И если кто-то почувствует что-то подобное, то пусть скажет: “Я уверовал в Аллаха”»**⁷⁶⁰.

И поэтому праведные предшественники говорили, что нельзя пытаться размышлять о сущности Аллаха, а следует размышлять над Его творениями, которые свидетельствуют о Его существовании.

Всевышний Аллах сказал: **«Его возвеличивают семь небес, земля и все, кто в них (все творения). Нет ничего, что не возвеличивало бы Его, восхваляя, но вы не понимаете их**

⁷⁶⁰ Аль-Бухари, № 3276.

возвеличиваний (потому что они не на вашем языке). По истине, Он — Отменяющий наказание, Прощающий»⁷⁶¹.

В конце сказано: «Хадис хороший, передал его ад-Даракутни и другие».

Абуль-Хасан Али ибн Умар ад-Даракутни (да смилуется над ним Аллах) родился в 306-м г. х. в Багдаде, в районе Дар аль-Кутн, из-за чего и получил такую *нисбу*. С детства обучался у Абуль-Касима аль-Багави, Абу Бакра ибн Абу Давуда, Абу Бакра ибн Зияда ан-Найсабури, Абу Убеида аль-Касима и многих других. Повзрослев, отправился в Шам и Египет, где обучался у Ибн Хаявейха ан-Найсабури, Абу ат-Тахира аз-Захли, Абу Ахмада ибн ан-Насиха и у многих других ученых того времени. Благодаря своим глубоким познаниям ад-Даракутни стал известным *имамом*, знатоком *хадисов* и их передатчиков, методов чтений Корана (*кираат*) и их путей, *фикха*, разногласий (*ихтиляф*) и других мусульманских наук. От ад-Даракутни передавали *хадисы* аль-Хаким, *хафиз* Абдуль-Гани аль-Азди, Абу Хамид аль-Исфараини, Абу Нуайм аль-Асфакхани и другие люди из Багдада, Дамаска и Египта. Он скончался в 385-м г. х..

⁷⁶¹ Коран, 17:44.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

Будь аскетом в мирском,
и тебя полюбит Аллах

عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: ﴿جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، قَالَ: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ﴾ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنَةٍ.

От Сахля ибн Са'да ас-Саиди (да будет доволен им Аллах) передается, что он сказал: «Пришел человек к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал: "О Посланник Аллаха, укажи мне на деяние, за совершение которого меня полюбит и Аллах, и люди". И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Будь аскетом в мирском, и тебя полюбит Аллах. Будь аскетом в отношении чужого имущества, и тебя полюбят люди"».

Хадис хороший. Его передал Ибн Маджа⁷⁶² и другие с хорошими иснадами.

Хадис содержит в себе два важных наставления: призыв к аскетизму в мирском и отстранению от жажды чужого имущества.

Что касается аскетизма в мирском, то множество аятов Корана указывают на это.

⁷⁶² № 4102.

Всевышний Аллах сказал: «А вечная жизнь — лучше и не будет иметь конца»⁷⁶³.

Также Всевышний Аллах сказал: «Вы хотите земных благ, но Аллах хочет (для вас благ) вечной жизни. Аллах — Мощественный, Мудрый»⁷⁶⁴.

Также Всевышний Аллах сказал: «И вышел Карун к своему народу во всей красе. Желавшие (лишь благ) земной жизни сказали: “Если бы у нас было то, что даровано Каруну! Он на самом деле счастливый человек”. А обладающие знанием сказали: “Горе вам! Вознаграждение Аллаха лучше для тех, кто уверовал и совершал благодеяния. Но получают его лишь терпеливые”. И поглотила его вместе с его домом земля. Не было никого, кто мог бы ему помочь, кроме Аллаха, и сам себе он не мог помочь. А наутро желавшие оказаться на его месте сказали: “Ох! Аллах увеличивает или ограничивает пропитание тому из Своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не оказал нам милость, то земля бы (также) проглотила нас. Ох! Неверующие не преуспеют”. Ту вечную обитель Мы приготовили для тех, кто не стремится к величию на земле и к (причинению) вреда. (Хороший) итог — богобязненным»⁷⁶⁵.

Также Всевышний Аллах сказал: «Аллах увеличивает удел, кому пожелает, и ограничивает (кому пожелает). Они (неблагодарные люди) радуются (бренной) земной жизни, но земная жизнь по сравнению с вечной жизнью — это только временное благо»⁷⁶⁶.

⁷⁶³ Коран, 87:17.

⁷⁶⁴ Коран, 8:67.

⁷⁶⁵ Коран, 28:79-83.

⁷⁶⁶ Коран, 13:26.

Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи (им): “Удовольствия земной жизни быстротечны, а вечная жизнь лучше для богобоязненного (верующего). Вы не будете обижены даже на размер пленки на косточке финика”»⁷⁶⁷.

Также существует множество *хадисов*, в которых порицается жажда мирского.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Мирское по отношению к ахирату — это, как если бы опустили палец в океан, пытаясь так зачерпнуть оттуда что-то*»⁷⁶⁸.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Если бы этот мир для Аллаха равнялся хотя бы комариному крылышку, то неверующий не смог бы сделать даже глотка воды*»⁷⁶⁹.

Быть аскетичным в отношении чего-либо означает независимость от него и отсутствие стремления к нему, то есть чтобы сердце было свободно от мирского и не жаждало заполучить его.

Но Ислам не признает монашества или подобных практик: все, что Всевышний Аллах дозволил мусульманам, таким всегда и останется, и приближение к Аллаху заключается не в том, чтобы есть помой и ходить в обносках, а в том, чтобы сердце человека не было привязано к тому, чем он пользуется.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Мир — это тюрьма для верующего и Рай для неверующего*»⁷⁷⁰.

⁷⁶⁷ Коран, 4:77.

⁷⁶⁸ Муслим, № 2805.

⁷⁶⁹ Ат-Тирмизи, № 2320.

⁷⁷⁰ Муслим № 2956.

Этот *хадис* должен устранить из сознания мусульман некоторые сомнения, которые бывают у многих: почему мусульмане отстали в науке или почему Запад опередил мусульман в экономике и подобные вопросы.

Успех в материальном мире не является мерилем истины для нас, потому что наша истинная родина — это следующая жизнь (*ахират*).

Также, когда порицается мирское, не имеется в виду абсолютное порицание, потому что в этом мире есть *мечети*, *медресе*, Коран, книги наших ученых, праведники и ученые, и также через поклонение в этом мире достигается *ахират*.

И поэтому когда порицается этот мир, речь идет о состоянии обмана им: когда человек из-за него забывает *ахират* и живет так, будто Судного дня не будет, а жизнь будет вечной и беззаботной.

И поэтому аскетизм — это не отказ от мирского и монашеский образ жизни, а, в первую очередь, освобождение сердца от забот этого мира для поклонения Аллаху.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Мирское проклято и проклято все, что в нем, кроме поминания Аллаха, ученого и обучающегося*»⁷⁷¹.

В другой версии этого *хадиса* сказано: «*Мирское и все, что в нем проклято, кроме того, чем стремятся к довольству Аллаха*»⁷⁷².

И под проклятием имеется в виду то, что мирское отдаляет от Аллаха, потому что занимает собой, и исключением из

⁷⁷¹ Ат-Тирмизи, № 2322.

⁷⁷² «Маджма аз-Заваид», 10/222.

этого является все, что указывает на Аллаха и напоминает о нем, как *зикр* и полезное знание.

И глубокий смысл всех установлений нашей религии, будь это *намаз*, *хадж* или что-то другое, — напоминание об Аллахе, чтобы рутина бытовой жизни не могла заставить человека забыть о своем Творце.

И об этом Всевышний Аллах сказал: «Я сотворил джиннов и людей лишь затем, чтобы они поклонялись Мне»⁷⁷³.

Слова: «**Будь аскетом в мирском, и тебя полюбит Аллах**» означают, что Всевышний Аллах любит аскетов.

И Всевышний Аллах порицает тех, кто вместо *ахирата* предпочел этот мир: «Нет же! Вы любите жизнь земную и пренебрегаете вечной жизнью»⁷⁷⁴.

Также Всевышний Аллах сказал: «И вы любите богатство страстно»⁷⁷⁵.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Кто полюбит мирское, тому это навредит в следующей жизни (ахирате), а кто полюбит следующую жизнь, тому это навредит в мирском. Предпочитайте то, что вечно, по отношению к тому, что уйдет*»⁷⁷⁶.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Для кого мирская жизнь станет главной заботой, у того Аллах расстроит дела и сделает так, чтобы он всегда видел бедность перед глазами. При этом он не получит из мирского ничего, кроме того, что*

⁷⁷³ Коран, 51:56.

⁷⁷⁴ Коран, 75:20-21.

⁷⁷⁵ Коран, 89:20.

⁷⁷⁶ Ахмад, 4/212.

было ему предписано. Если же намерением человека будет жизнь следующая (ахират), то Аллах устроит его дела, сделает богатым сердце его, а мирская жизнь придет к нему униженной»⁷⁷⁷.

Достаточно сказать об аскетизме, что это было присуще всем пророкам и посланникам Аллаха, и также всем Его любимцам, которые следовали за Его пророками.

И поэтому Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал своим ученикам: «Вы больше совершаете намаз и пост, чем сподвижники Мухаммада, но они все равно лучше вас».

И тогда они спросили: «Почему?»

И он ответил: «Они были более аскетичны в мирском и более устремлены в ахират»⁷⁷⁸.

Далее в *хадисе* сказано: «**Будь аскетом в отношении чужого имущества, и тебя полюбят люди**».

Люди, а особенно богатые из них, думают, что все хотят урвать кусок их имущества, и поэтому когда они понимают, что какой-то человек этого не хочет, то проникаются к нему симпатией.

Для нас лично одним из таких примеров независимости является наш учитель *муфтий* Бана (да сохранит его Аллах), который отказывался принимать какую-то помощь от своих студентов и всегда указывал на важность того, чтобы не желать чужого имущества.

В конце *хадиса* имам ан-Навави говорит: «**Хадис хороший. Его передал Ибн Маджа и другие с хорошими иснадами**».

⁷⁷⁷ Ибн Маджа, № 4105.

⁷⁷⁸ «Ханнад аз-Зухд», № 575.

Ибн Маджа (полное имя — Абу Абдуллах Мухаммад ибн Язид аль-Казвини) — выдающийся хадисовед. Родился в 207-м г. х. Его отец был из числа мавали племени раби'а и носил прозвище *Маджах*. В поисках знаний путешествовал по Ираку, Сирии, Хиджазу и Египту. Обучался у таких *имамов*, как Абу аль-Хасан ат-Танафиси в Казвине, Сувайд ибн Саид в Анбаре, Абу Бакр ибн Абу Шайба в Куфе. Автор «*Сунана*», который считается одним из шести главных сборников *хадисов*. Среди его учеников были выдающиеся хадисоведы Али ибн Ибрахим аль-Каттан, Суляйман ибн Яхид аль-Фами, Мухаммад ибн 'Иса ас-Саффар, Мухаммад ибн 'Иса аль-Абхари и многие другие. Умер в 273-м г. х.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

Нет причинению вреда
ни себе, ни другим

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مَرْسَلًا، عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَاسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يَقْوِي بَعْضُهَا بَعْضًا.

От Абу Саида Са'да ибн Малика ибн Синана аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет причинению вреда ни себе, ни другим».

Хадис хороший, его передали Ибн Маджа⁷⁷⁹, ад-Даракутни⁷⁸⁰ в «Муснад», а также Малик в «Муватта» в виде мурсаль, от Амра ибн Яхьи от его отца от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). В его иснаде отсутствует Абу Саид. У него существуют пути, которые укрепляют друг друга.

Абу Саид аль-Худри (полное имя — Са'д ибн Малик ибн Синан аль-Ансари аль-Хазраджи) — выдающийся сподвижник и сын сподвижника. Его отец погиб в битве при Ухуде. Принял Ислам, будучи ребенком, и из-за малого возраста

⁷⁷⁹ № 2340.

⁷⁸⁰ 3/77.

не принял участия в битве при Ухуде. Участвовал в битве у рва, в присяге под деревом в Худайбии и последующих походах Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Впоследствии преподавал и издавал *фетвы* в Медине. С его слов было передано 1170 *хадисов*. Умер в 74-м г. х.

В этом *хадисе* указывается, что *Шариат* запрещает человеку причинять вред как себе, так и окружающим, и речь идет о том, что вред определяется *Шариатом*, а не обществом или модой.

Примерами причинения вреда другим является выделение определенного своего наследника и установление ему большей доли наследства, чем это предписывает *Шариат*, что вредит остальным наследникам. Поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Поистине, Всевышний Аллах дал каждому человеку то, что он заслуживает, и поэтому нет завещания для наследника*»⁷⁸¹.

Другой пример — это возвращение жены после развода лишь с целью навредить ей и не дать жить дальше.

Всевышний Аллах сказал: «Если вы развелись с женами и они выждали свой срок, то либо удержите их согласно установленному (*Шариатом* и хорошими обычаями), либо отпустите их как установлено. Но не удерживайте их с целью навредить им и нарушить (их права). И кто поступит так, причинит вред самому себе»⁷⁸².

И это означает, что если человек хочет вернуть жену ей на зло и чтобы ей навредить, то такой человек совершает грех.

Также примером причинения вреда является принуждение человека продавать какой-то товар или свой бизнес ниже

⁷⁸¹ Ат-Тирмизи, № 2121.

⁷⁸² Коран, 2:231.

рыночной цены. В этой ситуации человек теряет деньги, и принуждение его к такому является причинением ему вреда.

Также к этому относятся различные постройки или действия, которые могут мешать или вредить соседям.

Также общий смысл слов: «**Нет причинению вреда ни себе**» в том, что в нашей религии нет установлений, которые вредят человеку. И поэтому все повеления, которые есть в Исламе, являются благом для человека и в *ахирате*, и в этом мире.

Если человек не будет заниматься прелюбодеянием, то чем он себе навредит? Ничем. Но этим он защитит себя в этом мире от множества грязных болезней, а в *ахирате* спасет свою душу от тяжкого греха.

Если человек не будет пить вино, то какой ему будет вред? Никакой. А сколько бед и несчастий принес и приносит алкоголь?

Поэтому все установления нашей религии — это благо для нас, даже если мы не можем этого понять до конца в каком-то вопросе.

И поэтому в *Шариате* если человек физически не может выполнять некоторые виды поклонения как, например, пост, то обязанность с него снимается. В нашей религии причинение вреда и боли своему телу не считается богоугодным деянием.

И поэтому когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) увидел человека, который шел пешком, и о котором сказали, что он дал обет совершить *хадж* пешком, сказал: «**Аллах не нуждается в его ходьбе. Пусть идет дальше верхом**»⁷⁸³.

⁷⁸³ Аль-Бухари, № 1865.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ
Доказательство должен привести
тот, кто утверждает

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ﴾ حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي «الصَّحِيحِينَ».

От Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если бы человек получал все лишь на основе заявлений, то люди стали бы заявлять свои права на чужое имущество и чужую жизнь, но доказательство должен привести тот, кто утверждает, а клятвы достаточно тому, кто отрицает».

Хадис передал аль-Байхаки⁷⁸⁴.

Слова: «Если бы человек получал все лишь на основе заявлений, то люди стали бы заявлять свои права на чужое имущество и чужую жизнь» означают, что это привело бы к хаосу и распаду общества.

Слова: «но доказательство должен привести тот, кто утверждает» означают, что если, например, человек в суде утверждает, что некая собственность сейчас находится в

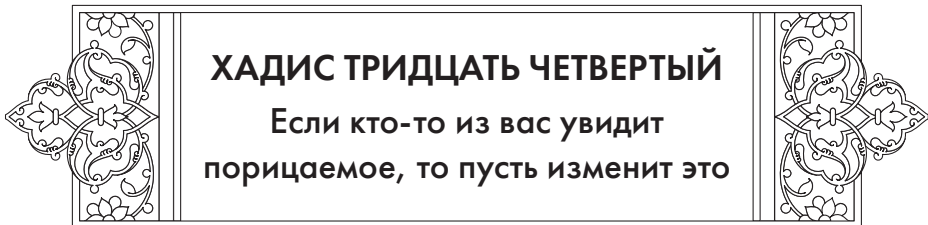
⁷⁸⁴ «Сунан аль-Кубра», 10/252.

руках другого человека, то он должен это доказать — просто слов или клятв без доказательств будет недостаточно.

Слова: «а клятвы достаточно тому, кто отрицает» означают, что если у утверждающего не получается доказать это, то отрицающему — человеку, который пользуется некой вещью, — не требуется ничего доказывать. Отсутствия у оппонента доказательств достаточно, а отрицающему нужно поклясться в суде, что эта вещь принадлежит ему.

В конце *хадиса* имам ан-Навави (да смилуется над ним Аллах) пишет: «Хадис передал аль-Байхаки».

Абу Бакр аль-Байхаки (полное имя — Ахмад ибн аль-Хусайн ибн Али) — выдающийся хадисовед и шафиитский *факих*. Родился в городе Байхак (ныне Себзевар в провинции Хорасан-Резави) в 374-м г. х. Начал собирать *хадисы* в 15 лет, много путешествовал по Хорасану, Хиджазу и Ираку. Обучался у имама Абу Абдуллаха аль-Хакима, *кадия* Абу Умара Мухаммада ибн аль-Хусайна аль-Бистами, известных шафиитских *факихов* Абу Тахира Ибн Махмиша, Ибрахима ибн Мухаммада ат-Туси, Мухаммада ибн Суляймана ас-Су'люки и других. Автор сборников *хадисов* «Ас-Сунан аль-кубра», «Ас-Сунан ас-сугра», «Шу'аб аль-иман», «Даляиль ан-нубувва», «Аль-Ба'с ва-ннушур», «Аль-Асма ва-с-сифат», «И'тикад», «Аль-Када валь-кадар», «Адаб», «Аз-Зухд аль-кабир» и других. По словам аз-Захаби, его сочинения составляют около тысячи томов. Умер в 458-м г. х.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Если кто-то из вас увидит
порицаемое, то пусть изменит это

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) передается, что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если кто-то из вас увидит порицаемое, то пусть изменит это рукой, а если не может, то языком, а если и это не может, то сердцем, и это — самая слабая вера».

Хадис передал Муслим⁷⁸⁵.

Также передается более подробная форма этого хадиса: *«У каждого пророка до меня были апостолы и сподвижники, которые следовали их сунне и подчинялись их повелениям, а затем, в последующем, их последователи начинали говорить то, чего они сами не делают, и делать то, на что нет никакого повеления. И кто сражается против них рукой, то он верующий. Кто сражается против них своим языком, то он верующий. И кто сражается против*

⁷⁸⁵ № 49.

них своим сердцем, то он верующий. Но меньше этого нет веры даже с размером горчичного зерна»⁷⁸⁶.

Это означает, что форма порицания порока определяется способностью человека на это, но порицание сердцем должно быть в любом случае.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ясно указал, что если человек не порицает порок хотя бы сердцем, то в нем нет веры.

Под порицаемым имеется в виду совершение греха и оставление обязательного как, например, пропуск *намаза*.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Когда на земле совершается грех, если увидевший это будет порицать это сердцем, то он будет как тот, кто при этом не присутствовал, а если отсутствующий будет этим доволен, то он будет как тот, кто присутствовал во время этого греха»⁷⁸⁷.*

А что касается порицания порока языком и рукой, то это определяется способностью и возможностью.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Если среди народа совершается грех, и народа больше и они сильнее тех, кто грешат, но никак не меняют это, то Аллах охватит их всех наказанием»⁷⁸⁸.*

Тут имеется важное указание на то, что грешники составляют меньшинство и не имеют силы и власти, и что их можно порицать без опасности для себя.

⁷⁸⁶ Муслим, № 50.

⁷⁸⁷ Абу Давуд, № 4345.

⁷⁸⁸ Абу Давуд, № 4339.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Пусть никто из вас не унижает себя»*.

И сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, а как человек может унижить самого себя?»

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: *«Человек, увидев нечто, в отношении чего есть установление Аллаха, не говорит об этом, и Аллах спросит его в Судный день: “Почему ты не высказался в таком-то и таком-то вопросе?”»*.

И человек ответит: «Из-за страха людей».

И Аллах скажет ему: *«Меня тебе следовало бояться»*⁷⁸⁹.

Этот *хадис* касается ситуации, когда человек отказался сделать наставление из-за уважения к человеку, хотя ему ничего не угрожало.

Также изменение порицаемого рукой не означает убийство, восстание против правителей, бунт и подобные вещи, потому что подобные действия приводят к еще более худшим последствиям, чем изначальный повод для них.

Слова: *«а если и это не может, то сердцем, и это самая слабая вера»* означают, что порицание порока является одной из ветвей веры.

Если же человек доволен порочным из-за того, что он верит в его дозволенность, то это будет неверием, а если же он доволен этим из-за того, что его обуяли страсти, но сам считает это грехом, то это будет грехом⁷⁹⁰.

⁷⁸⁹ Ибн Маджа, № 4008.

⁷⁹⁰ «Аль-Мубин аль-Муин», стр. 665.

Поэтому Ибн Мас'уд (да будет доволен им Аллах) сказал: «Погиб тот, чье сердце не познало дозволенное и порочное»⁷⁹¹.

Слова: «Если кто-то из вас увидит порицаемое» означают, что порицаемое человек должен видеть лично, а не просто слышать об этом или догадываться.

И *Шариат* запрещает шпионить или следить за кем-то.

Передается, что Ибн Мас'уду (да будет доволен им Аллах) сказали: «У такого-то капает вино с бороды», на что Ибн Мас'уд ответил: «Аллах запретил нам шпионить за людьми»⁷⁹².

Также выдвигаются условия в отношении порицаемого, и главное условие — единогласный запрет в Исламе. Если же в этом вопросе существуют разногласия, то не может быть порицания тех, кто считает это действие дозволенным и совершает его.

Также тот, кто порицает, должен разбираться в этом: является ли это запрещенным единогласно или же в этом вопросе есть разногласия.

Также надо понимать, что цель этого порицания — это устранение и изменение этого, чтобы человек перестал так делать, а не оскорбление или попытка обидеть, поэтому это должно делаться в такой манере и форме, чтобы не вызывать ответную реакцию, когда человек назло начнет поступать еще хуже.

Всевышний Аллах сказал: «Призывай на путь твоего Господа мудростью и хорошим наставлением и веди спор с ними наилучшим образом (выбирая самые убедительные

⁷⁹¹ Ибн Абу Шейба, № 38736.

⁷⁹² Абу Давуд, № 4890.

доводы). Поистине, твой Господь лучше знает тех, кто сбился с Его пути, и лучше знает тех, кто по нему следует (и воздаст им всем по заслугам)»⁷⁹³.

Другое важное заблуждение о повелении благого и порицания порочного — это представление многих простолюдин, что это может делать только святой человек или человек, который сам не совершает действие, за которое он порицает, однако это не так. Отказ от греха и порицание греха — это две разные обязанности. Поэтому если человек сам употребляет спиртное, то это не означает, что он теперь не имеет права порицать тех, кто делает то же самое⁷⁹⁴.

А что касается слов Всевышнего Аллаха: «И вы призываете людей к добродетели, забыв о себе?!»⁷⁹⁵, то порицание связано с тем, что люди забыли о себе, а не с тем, что они повелевали благое.

⁷⁹³ Коран, 16:125.

⁷⁹⁴ «Аль-Мубин аль-Муин», стр. 664.

⁷⁹⁵ Коран, 2:44.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ

Не надо завидовать друг другу

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضٌ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسَبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не надо завидовать друг другу, не стройте козни друг против друга, не надо ненавидеть друг друга, не надо отворачиваться друг от друга, не надо сбивать торговые сделки друг друга. Будьте рабами Аллаха, которые являются братьями друг другу. Мусульманин — брат мусульманину: не притесняет его, не принижает его, не врет ему, не унижает его, а богобоязненность — тут», — и он трижды указал на грудь, — «и достаточно зла для человека, если он унижает своего брата-мусульманина. Каждый мусульманин запрещен для другого мусульманина: его кровь, его имущество и его честь».

Хадис передал Муслим⁷⁹⁶.

⁷⁹⁶ № 2524.

О словах: «**Не надо завидовать друг другу**». Зависть — это желание, чтобы другой лишился блага.

И у этого порока бывают разные стадии. Некоторые из-за злости к успеху другому пытаются действием или словом устранить это благо у человека, чтобы затем заполучить это себе. Некоторые же будут довольны и тем, если человек просто лишится этого блага, даже если оно не станет его, и это еще хуже, потому что в этом была природа зависти Иблиса к Адаму (мир ему): он не хотел занять его место перед Аллахом, а он хотел лишить Адама — его положения.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Прополз порок предыдущих общин и к вам: зависть и ненависть. Ненависть сбривает, но сбривает религию, а не волосы. Клянусь Тем, Кому принадлежит душа Мухаммада, вы не уверуете полноценно, пока не полюбите друг друга. Не указать ли мне на то, чем вы полюбите друг друга? Распространяйте приветствие (саяля) между собой»*⁷⁹⁷.

И чем ближе люди друг к другу, тем сильнее может быть зависть между ними: люди одной национальности обычно более завистливы к успеху друг друга в бизнесе.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Остерегайтесь зависти: зависть съедает хорошие деяния так же, как огонь съедает дрова»*⁷⁹⁸.

Если же зависть не толкает ни на действия против этого человека, ни на какие-то слова против него, то если это произвольное состояние, которое неприятно человеку, и он сам в себе эти чувства не вызывает, то на нем не будет за это греха, потому что это не его добровольные действия.

⁷⁹⁷ Ат-Тирмизи, № 2510.

⁷⁹⁸ Абу Давуд, № 4903.

Если же он сам добровольно вспоминает этого человека про себя в дурном свете, надеясь, что этот человек лишится этого блага, то на нем за это будет грех, потому что это уже его добровольные действия.

Если же зависть человека такая, что он не хочет, чтобы человек лишился этих благ, но сам стремится к достижению подобного, то если это мирские блага, то в этом нет блага, а если же эти религиозные достоинства, то тогда это будет похвальным действием.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Нет зависти, кроме двух вещей: зависти к человеку, которому Аллах дает имущество, а он расходует его днем и ночью, и зависти к человеку, которому Аллах даровал знание Корана, и он день и ночь выстаивает намаз, читая Коран в нем»*⁷⁹⁹.

И это называется белой завистью. Если же человек находит в себе зависть к кому-нибудь, то лучшим исцелением является похвала этого человека и совершение *дуа* за него.

О словах: **«не стройте козни друг против друга»** некоторые сказали, что речь идет о торговле, когда человек включается в торговлю за товар, хотя сам не хочет его покупать, и это может быть в сговоре с продавцом, чтобы он, в итоге, продал товар дороже.

И под этот запрет подпадают все виды обмана при торговле, когда продавец, например, скрывает изъяны товара и подобное этому.

Слова: **«не надо ненавидеть друг друга»** касаются ненависти, которая является следствием самолюбия и тщеславия, а не которая испытывается из-за религиозной причины.

⁷⁹⁹ Аль-Бухари, № 5020.

Всевышний Аллах постановил, что все верующие — братья, а братья должны любить друг друга, а не ненавидеть. И Всевышний Аллах запретил нам все, что может привести к взаимной вражде: «Поистине, шайтан желает свергнуть вас во вражду и (взаимную) ненависть посредством вина и азартных игр и помешать вам поминать Аллаха и (совершать) намаз. Неужели вы не перестанете?»⁸⁰⁰

И также Всевышний Аллах соединил наши сердца и указал на эту свою милость: «Вы все держитесь крепко за религию Аллаха и не разделяйтесь. Помните о милости Аллаха к вам, когда вы были врагами, а Он сплотил вас, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, Он же спас вас от нее. Таким образом Аллах объясняет вам Свои знамения, чтобы вы пошли верным путем»⁸⁰¹.

Также Всевышний Аллах сказал: «А если они захотят обмануть тебя, то тебе, поистине, достаточно Аллаха. Он поддержал тебя Своей помощью и верующими. Он соединил их сердца. Если бы ты потратил все, что есть на земле, то не смог бы соединить их сердца, однако Аллах соединил их (Своим Могуществом). Поистине, Он — Могуущественный, Мудрый»⁸⁰².

И по этой причине запрещены сплетни друг о друге, даже если это правда, потому что это приводит к взаимной ненависти. И разрешено говорить неправду с целью примирить людей.

Всевышний Аллах сказал: «Нет блага в большинстве их тайных разговоров, если только они не призывают

⁸⁰⁰ Коран, 5:91.

⁸⁰¹ Коран, 3:103.

⁸⁰² Коран, 8:62-63.

ют раздавать милостыню, совершать добрые дела или примирять людей. Кто делает это, стремясь к довольству Аллаха (а не напоказ или ради других земных целей), тому Мы дадим огромную награду»⁸⁰³.

Также Всевышний Аллах сказал: «Если две группы верующих станут воевать между собой, то примирите их. А если одна из них несправедливо нападет на другую, то воюйте против несправедливой (группы), пока она не вернется к покорности Аллаху. А когда она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Поистине, Аллах любит беспристрастных»⁸⁰⁴.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросил: «*Не указать ли мне на то, что лучше, чем намаз, пост и садака?*»

И сподвижники сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха».

И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Мирить людей. Потому что ссора между людьми порочна и губительна для религии*»⁸⁰⁵.

Ссора между людьми приводит к вражде, а вражда часто толкает людей к поиску религиозного обоснования их ненависти, что может перерасти в *такфир* и убийства, поэтому мир среди мусульман — это залог стабильности в обществе.

Также следует указать на то, что вражда к человеку может оправдываться тем, что этот человек — последователь заблудшей деструктивной секты, но в реальности ненависть к нему может быть чисто бытовой, а оправдание иметь ре-

⁸⁰³ Коран, 4:114.

⁸⁰⁴ Коран, 49:9.

⁸⁰⁵ Абу Давуд, № 4919.

лигиозный характер, однако такое оправдание не спасет человека.

О словах: **«не надо отрекаться друг от друга».**

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Нельзя мусульманину отказываться от общения со своим братом-мусульманином более чем на трое суток, так что если они встречаются случайно, то оба отворачиваются друг от друга. Лучший из них тот, кто первым приветствует другого»*⁸⁰⁶.

Имеется в виду, когда человек бойкотирует своего брата мусульманина из-за бытовой ссоры или обиды, и если даже он встретит его, то отвернется от него, сделав вид, что не увидел его.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто откажется от общения с братом-мусульманином на год, то он подобен тому, кто пролил его кровь»*⁸⁰⁷.

Речь идет о бойкоте, когда человек даже не приветствует человека, но если он поприветствует его, то это не будет считаться отказом от общения.

Слова: **«не надо сбивать торговые сделки друг друга»** означают, например, что когда человек договорился у продавца купить какой-то товар, и третье лицо, зная об этом, предлагает покупателю условия лучше, но если покупатель еще не принял решение и сделка еще не заключена, то в конкуренции между продавцами нет ничего запретного.

Слова: **«Будьте рабами Аллаха, которые являются братьями друг другу»** являются указанием на итог того, что бу-

⁸⁰⁶ Аль-Бухари, №6077.

⁸⁰⁷ Абу Давуд, № 4915.

дет, если мусульмане откажутся от всего вышеперечисленного.

И также в этом есть повеление мусульманам совершать все, что укрепляет братские узы.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Дарите подарки друг другу! Подарок устраняет неприязнь в сердце»*⁸⁰⁸.

О словах: **«Мусульманин брат мусульманину: не притесняет его, не принижает его, не врет ему, не унижает его»**.

Всевышний Аллах сказал: *«Поистине, верующие — братья. Так мирите же братьев и бойтесь Аллаха, чтобы получить милость (Аллаха)»*⁸⁰⁹.

И мусульманин должен всегда стараться поддерживать своего брата-мусульманина, как сказал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): *«Поддерживай своего брата, будь он притеснителем или притесненным»*.

И его спросили: *«О Посланник Аллаха, поддержка притесненного понятна, а как же можно поддерживать притеснителя?!»*

И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Запрещать ему притеснение, и этим ты поддерживаешь своего брата»*⁸¹⁰.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Если рядом с человеком унизили верующего, но, имея возможность поддержать его, человек*

⁸⁰⁸ Ат-Тирмизи, № 2130.

⁸⁰⁹ Коран, 49:10.

⁸¹⁰ Аль-Бухари, № 2443.

этого не сделал, то он будет унижен Всевышним Аллахом перед всем человечеством в Судный день»⁸¹¹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Великая подлость — это врать брату-мусульманину, который верит тебе»⁸¹².*

Также нельзя унижать верующего, как сказал Всевышний Аллах: *«О верующие! Пусть одни люди не насмеются над другими, ведь возможно, что те лучше их. И женщины пусть не насмеются над другими женщинами, ведь возможно, что те лучше их. Не выискивайте друг у друга недостатки и не давайте друг другу оскорбительных прозвищ. Дурно быть названным нечестивцем после того, как уверовал. А кто не раскается, они — несправедливы (к самим себе, ведь обрекают себя на муки Ада)»⁸¹³.*

Высокомерие — это когда человек видит себя воплощением совершенства, а у других во всем видит изъяны.

Если действия друга в тебе вызывают скепсис, а действия других начинают казаться тебе порочными и раздражающими, то это является плохой предпосылкой высокомерия.

Слова: **«а богобоязненность тут»** являются указанием на то, что значимость человека определяется его богобоязненностью. Какого-то человека люди могут считать недостойным своего внимания из-за бедности или неизвестности в обществе, но этот человек перед Аллахом может быть праведником и быть из числа *авлия*.

Всевышний Аллах сказал: *«О люди! Мы, поистине, сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами*

⁸¹¹ «Маджма аз-Заваид», 7/267.

⁸¹² Ахмад, 4/183.

⁸¹³ Коран, 49:11.

и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Но самый достойный (человек) из вас перед Аллахом — более богобоязненный. Поистине, Аллах — Всезнающий»⁸¹⁴.

И так как богобоязненность — в сердце человека, то никто, кроме Аллаха, не знает, кто из людей богобоязнен на самом деле, а кто имитирует религиозность.

Одна из глубинных причин вероотступничества многих людей в том, что религиозность не смогла проникнуть в их сердца, а оставалась в области общения и внешних форм, и когда человеку это наскучивало, то он сбрасывал это с себя как изношенную одежду и начинал жить, забыв обо всем этом. Только страх перед Аллахом поможет и имеет значение.

Слова: «**И достаточно зла для человека, если он унижает своего брата-мусульманина**» означают, что унижение брата-мусульманина уже есть зло, которого достаточно, чтобы погубить человека, потому что унижение другого — это следствие высокомерия в сердце.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Не войдет в Рай человек, в сердце которого есть высокомерие хотя бы с размером горчичного зерна*»⁸¹⁵.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Кто говорит: «погибли люди», то он самый погибший из них всех*»⁸¹⁶.

Речь идет о ситуации, когда человек, ругая и порицая других, превозносит себя, но если он делает это из-за переживания за людей и их положения, то в этом не будет порицания.

⁸¹⁴ Коран, 49:13.

⁸¹⁵ Муслим, № 2620.

⁸¹⁶ Муслим, № 2623.

Также следует быть умеренным в обличительствах, потому что состояние человека в этих обстоятельствах говорит: «Посмотрите, какой же я хороший и святой, когда все такие грешники».

Слова: **«Каждый мусульманин запрещен для другого мусульманина: его кровь, его имущество и его честь»** — часть прощальной проповеди посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). В этот знаменательный день Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) обратился к мусульманам с самым важным из всего, что только может быть.

И весь этот *хадис* от начала до конца указывает на то, что мусульманин ни в каком виде не должен причинять никакого вреда другому мусульманину: ни в физическом, ни в моральном, ни в финансовом плане.

Всевышний Аллах сказал: **«Те же, кто необоснованно оскорбляет верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя тяжесть клеветы и явного греха»**⁸¹⁷.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Пример верующих в их взаимной любви, сочувствии и переживании — это пример тела: когда болит один орган, то остальные части отзываются лихорадкой и бессонницей»**⁸¹⁸.

⁸¹⁷ Коран, 33:58.

⁸¹⁸ Аль-Бухари, № 6011.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ

Кто избавит верующего
от трудностей этого мира

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто избавит верующего от трудностей этого мира, того Аллах избавит от трудностей Судного дня. Кто облегчит должнику, который не может выплатить долг, тому Аллах облегчит и в этом мире, и в следующем. Кто сокроет мусульманина, того сокроет Аллах и в этой жизни, и в следующей. Аллах помогает Своему рабу, пока этот раб помогает своему брату. Кто следует пути получения знания, тому Аллах облегчит дорогу в Рай. И если группа будет в мечети читать

Коран и учиться, на них снизойдет покой, окутает милость и окружают ангелы, и Всевышний Аллах упомянет их тем, кто рядом с Ним. А чьи деяния медлительны, того не ускорит его родословная».

Хадис передал Муслим⁸¹⁹.

Слова: «Кто избавит верующего от трудностей этого мира, того Аллах избавит от трудностей Судного дня» означают, что воздаяние соответствует деянию.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Аллах милует из Своих рабов милосердных*»⁸²⁰.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Всевышний Аллах мучает тех, кто мучил людей в этом мире*»⁸²¹.

То есть человек в следующей жизни (*ахирате*) получает воздаяние в виде самого действия: если он был снисходительным, то Аллах будет снисходительным к нему, если он прощал людей, то и Аллах простит его, но если он мучил людей, то и Аллах будет мучить его. И это означает принцип «воздаяние соответствует деянию».

И за воздаяние за устранение трудностей сказано «**трудностей Судного дня**», но не сказано про мирские трудности, а про облегчение и соккрытие сказано, что воздаяние будет в этом мире и в следующем. Некоторые толкователи объяснили это объяснили тем, что под трудностями имеются в виду очень тяжелые потрясения, которые не с

⁸¹⁹ № 2699.

⁸²⁰ Аль-Бухари, № 1284.

⁸²¹ Муслим, № 2613.

каждым случаются в этом мире, а облегчение и сокрытие может случиться с каждым.

О словах: **«Кто облегчит должнику, который не может выплатить долг, тому Аллах облегчит и в этом мире, и в следующем».**

И это может быть в виде ожидания времени, когда должник выплатит долг, как сказал Всевышний Аллах: **«Если (ваш должник) в трудном положении, то (предоставьте) ему отсрочку до облегчения. Но дать (ему) милостыню (простить долг) лучше для вас, если бы вы знали»⁸²².**

Либо прощение этого долга вообще.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Один плотник давал деньги людям в долг, и если видел, что человек не может долг выплатить, то говорил своим детям: “Простите ему и, возможно, Аллах простит нам”, и Аллах простил ему»⁸²³.**

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто хочет, чтобы его два принялось и пришло избавление от трудностей, то пусть простит долг тому, кто не может его выплатить»⁸²⁴.**

Далее в хадисе сказано: **«Кто сокроет мусульманина, того сокроет Аллах и в этой жизни, и в следующей».**

И хадисов с подобным смыслом множество.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Кто сокроет изъян брата-мусульманина, изъян того сокроет Всевышний Аллах, а кто раскроет изъян**

⁸²² Коран, 2:280.

⁸²³ Аль-Бухари, № 2078.

⁸²⁴ Ахмад, 2/23.

брата-мусульманина, изъян того раскроет Всевышний Аллах так, что он будет опозорен в своем доме»⁸²⁵.

Есть два типа верующих:

Первый тип — это люди, о которых неизвестно ничего дурного, и если они совершат что-то такое, то нельзя это раскрывать и рассказывать об этом, и о запретности этого был ниспослан *аят*: «Поистине, любящим распространять мерзости о верующих, — болезненное наказание и в этом мире, и в мире вечном. Аллах знает (что распространяемые слухи — ложь), а вы не знаете (не можете знать, где ложь, а где правда)»⁸²⁶.

Второй тип — это люди, известные своей греховностью, которые совершают это публично и не обращают никакого внимания на то, что о них скажут окружающие.

И данная часть *хадиса* касается людей первого типа, а не второго, потому что говорить о грехе человека, который совершает его публично, не будет поклепом.

О словах: «Аллах помогает Своему рабу, пока этот раб помогает своему брату».

В двадцать пятом и двадцать шестом *хадисах* мы уже писали о достоинстве помощи людям и решению их проблем.

Слова: «Кто следует пути получения знания, тому Аллах облегчит дорогу в Рай» означают, что Всевышний Аллах облегчит ему достижение знания, практика которого приводит к Раю. Либо здесь имеется в виду, что если человек искренне ради Аллаха получает знание, то Аллах облегчит ему его практику, что станет причиной достижения Рая.

⁸²⁵ Ибн Маджа, № 2546.

⁸²⁶ Коран, 24:19.

Также практика знания становится причиной облегчения других знаний, которые приводят к еще большей практике.

Всевышний Аллах сказал: «Аллах увеличит (укрепит) веру тех, кто наставлен. И вечные блага лучше перед твоим Господом — по степени награды и по (благополучному) итогу»⁸²⁷.

Также Всевышний Аллах сказал: «Тем же, кто следует верным путем, Аллах увеличивает их приверженность верному пути и дарует им богобоязненность»⁸²⁸.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Пример ученых на земле — это пример звезд на небе: по ним ищут путь во мраке суши и моря, а если звезды гаснут, то легко заблудиться*»⁸²⁹.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Всевышний Аллах не забирает знание напрямую из сердец, но забирает знание устранением ученых, а когда ученых не остается, то люди себе лидерами берут невежд, задавая им вопросы, а они отвечают на них без знаний, сбиваясь с пути сами и сбивая других*»⁸³⁰.

И в дни написания этих пояснений пришла новость о кончине муфтия Рафи Усмани (да смилуется над ним Аллах), старшего брата муфтия Таки Усмани (да сохранит его Аллах), одного из крупных и известных ханафитских муфтиев и богословов нашего времени. Да помилует его Аллах и

⁸²⁷ Коран, 19:76.

⁸²⁸ Коран, 47:17.

⁸²⁹ Ахмад, 3/157.

⁸³⁰ Аль-Бухари, №100.

сделает нашим заступником в Судный День. И на уход еще одного ученого мы стали невежественны.

Хасан аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Есть два знания: знание на языке, и это довод Аллаха против человека, и знание в сердце, а это и есть полезное знание».

И знание на языке никуда не девается, потому что книги остаются. В наше время издаются и печатаются многие книги, которые казались утерянными безвозвратно, но религиозность нашего общества от этого не растет. И поэтому знание, которое будет нас покидать, — это первый вид знания, а именно знание, которое смешано с сердцем человека, способное влиять и вдохновлять окружающих, наставляя их на исправление. И в итоге останется знание языка, которое не практикуется ни самими его носителями, ни теми, кто их слушает, но даже и это знание будет уходить, и останется только текст *мусхафа* Корана, но никто не будет ни практиковать его, ни подчиняться ему, а затем настанет Судный день.

Далее в *хадисе* сказано: «И если группа будет в мечети читать Коран и учиться, на них снизойдет покой, окутает милость и окружают ангелы, и Всевышний Аллах упомянет их тем, кто рядом с Ним».

Это указывает на желательность чтения Корана в *мечети* и обучению этому в *мечети*.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Лучшие из вас те, кто изучает чтение Корана и обучает этому*»⁸³¹.

⁸³¹ Аль-Бухари, № 5027.

Всевышний Аллах сказал: «Вспоминайте обо Мне, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарными Мне»⁸³².

Сообщается, что некий человек сказал Абу Умаме (да смиляется над ним Аллах): «Я увидел сон, как ангелы совершают *дуа* за тебя, каждый раз, как ты заходишь, каждый раз как ты выходишь, как ты встаешь или садишься».

И Абу Умама сказал ему: «Если вы хотите, то ангелы и за вас могут делать *дуа*, а затем он прочитал *аят*: “О верующие! Поминайте Аллаха многократно (и часто). Превозносите Его утром и вечером. Он — Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы (тоже благословляют вас), чтобы вывести вас из тьмы к свету. Он милует верующих”⁸³³,⁸³⁴.

Слова: «А чьи деяния медлительны, того его родословная не ускорит» означают, что деяния — это то, через что человек достигает уровней *ахирата*. Если человек не совершал деяний, соответствующих какому-то уровню, то он их не заслужит лишь на основе своего происхождения. Поэтому Исламу чужда кастовая идея, которой была пропитана языческая Индия.

Всевышний Аллах сказал: «Когда протрубят в Рог, не останется между ними родственных связей. Они не будут спрашивать друг друга (ужас Судного дня заставит их забыть обо всех)»⁸³⁵.

⁸³² Коран, 2:152.

⁸³³ Коран, 33:41-43.

⁸³⁴ «Аль-Мустадрак», 2/418.

⁸³⁵ Коран, 23:101.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Всевышний Аллах записывает
и благие деяния, и грехи

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ
وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَّ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ
حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى
سَعِمَاتِهِ ضِعْفٍ إِلَى أضعافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا
اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً﴾
رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، فِي «صَحِيحَيْهِمَا» بِهذه الحروف.

От Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, передавая слова своего Господа (Благословен Он и Возвышен): «Поистине, Всевышний Аллах записывает и благие деяния, и грехи, а затем объяснил это: "Если человек вознамерился совершить благое деяние, но не смог его сделать, то Аллах запишет ему это как одно благое дело, а если он вознамерился и совершил это действие, то ему будет от десятикратного вознаграждения до семисоткратного, а может быть и еще больше. Если же он вознамерился на грех и не совершил его, то это будет одним благим делом, а если вознамерился и совершил его, то ему будет записан один грех"».

Хадис передал аль-Бухари⁸³⁶ и Муслим⁸³⁷.

Хадис указывает на четыре вида воздаяния за деяния:

Первый вид — это совершение благих деяний, и за них вознаграждение от десятикратного до семисоткратного и больше.

И Всевышний Аллах сказал: «Кто придет с хорошим поступком, то ему десять (его) подобий (десятикратная награда)»⁸³⁸.

А что касается увеличения награды более десятикратного, то на это указывают следующие слова Всевышнего Аллаха: «Пример тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, подобен зерну, из которого выросло семь колосьев, в каждом колосе по сто зерен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. И Аллах — Тот, Чья Милость всеобъемлюща, Знающий»⁸³⁹.

И эти слова Всевышнего Аллаха указывают, что вознаграждение за расходование имущества на пути Аллаха может доходить до семисоткратного.

Второй вид — это совершение грехов. И совершенный грех будет записан как один грех, без какого-либо дополнительного увеличения.

Всевышний Аллах сказал: «А кто придет с плохим поступком, тому воздастся один к одному»⁸⁴⁰.

⁸³⁶ № 6491.

⁸³⁷ № 131.

⁸³⁸ Коран, 6:160.

⁸³⁹ Коран, 2:261.

⁸⁴⁰ Коран, 6:160.

Третий вид — это желание совершить благое, но которое не получилось совершить по каким-то причинам, — за это человеку будет записана награда как за одно деяние.

И тут под желанием имеется в виду готовность совершить действие, а не просто мысль о действии или мечтание о нем. Например, если человек лег спать с намерением встать на *тахаджуд*, но не проснулся, но если он думал о *тахаджуде*, но заснул с мыслью, что не будет просыпаться, то награды не будет.

И четвертый вид — это желание совершить грех, но за отказ от которого ему будет записано одно благое деяние. И тут имеется в виду, когда человек не сделал грех, имея возможность его совершить, из-за страха перед Аллахом. Но если же человек, собиравшийся совершить грех, не сделал этого из-за страха быть увиденным, то за это не будет награды.

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: *«Аллах простил для моей общины их мысли, пока они не произнесли их вслух или не сделали деяния согласно им»*⁸⁴¹.

Если же человек, например, пошел в магазин купить спиртное, но он оказался закрытым, то ему будет грех за совершение этого действия, но если у него появились такие мысли, и он не решился на это из-за страха перед Аллахом, то за этот отказ от греха ему будет награда.

Если же в сердце человека появляются сомнения в существовании Аллаха на основе его личных суждений и самостоятельных решений его ума, то такой человек становится из-за этого неверующим.

⁸⁴¹ Аль-Бухари, № 2528.

Всевышний Аллах сказал: «Аллаху принадлежит все, что на небесах, и все, что на земле. Раскроете вы то, что у вас в душе, или утаите — Аллах потребует с вас отчет за это. Он прощает (грехи), кому пожелает, и наказывает, кого пожелает. И Аллах — Всемогущий»⁸⁴².

И также сюда относятся и все остальные грехи сердца как высокомерие, гордыня, зависть и ненависть к верующим.

И учитывая, что за одно благое деяние может быть такая огромная награда, а за совершение греха нет удвоения наказания, то если человек застанет Аллаха в Судный день погибшим, будучи грешником, то он, действительно, был пропавшим человеком.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Не оставляйте возможность получить тысячу наград каждое утро: говорите сто раз “Субханаллахи ва бихамдих”. И за это будет тысячу наград. И человек, по воле Аллаха, не совершит за день такое количество грехов, а совершит еще больше благих деяний за этот день»*⁸⁴³.

Также к *азкарам* после каждого намаза человеку следует добавить ежедневное покаяние за совершенные грехи.

⁸⁴² Коран, 2:284.

⁸⁴³ Ахмад, 6/440.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

Кто враждует с Моим любимцем,
тому Я объявляю войну

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Кто враждует с Моим любимцем, тому Я объявляю войну. И самое любимое, чем приближается ко Мне Мой раб, — это совершение вмененного Мною ему в обязательное. И Мой раб будет приближаться ко Мне через совершение дополнительного, пока Я не полюблю его. А когда Я полюблю его, то стану слухом, которым он слышит, взором, которым он смотрит, и рукой, которой он берет, и ногой, которой он ходит. И если он попросит Меня, то Я дам ему, а если он попросит Моей защиты, то Я непременно защищу его”».

Хадис передал аль-Бухари⁸⁴⁴.

⁸⁴⁴ № 6502.

Слова: «Кто враждует с Моим любимцем, тому Я объявляю войну» означают, что Всевышний сообщает такому человеку, что Он — Творец неба и земли — объявляет ему войну. И мы обязаны быть лояльными к любимцам Аллаха, а вражда с ними является грехом.

Всевышний Аллах сказал: «Ваш покровитель — лишь Аллах, Его Посланник и верующие, совершающие намаз, выплачивающие закят и склоняющиеся (перед Аллахом в поясном поклоне). Кто берет себе в покровители Аллаха, Его Посланника и верующих, тот (сторонник Аллаха, а) ведь сторонники Аллаха непременно одержат победу»⁸⁴⁵.

О словах: «И самое любимое, чем приближается ко Мне Мой раб — это совершение вмененного Мною ему в обязательное».

И после указания на запретность враждовать с любимцами Аллаха упоминается их описание — вражда с ними запрещена, а лояльность к ним обязательна.

И первый шаг на этом пути — это совершение всего обязательного, что подразумевает также и отказ от всех грехов.

И второй шаг — это совершение дополнительного после обязательного. И это означает, что не существует никакого другого вида приближения к Аллаху, кроме подчинения и следования Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует), а если человек претендует на святость и приближенность к Аллаху, но следует какому-то другому пути, то он лжец.

И ведь и язычники заявляли, что они приближаются к Аллаху через свое поклонение своим иступанам: «Послушайте же (люди)! Аллах принимает лишь веру в Него

⁸⁴⁵ Коран, 5:55-56.

одного. А те, кто взял себе других покровителей, помимо Него (говорят): “Мы поклоняемся им лишь для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе”. Поистине, Аллах рассудит их в том, в чем они расходились. Поистине, Аллах не наставляет того, кто лжет и проявляет неблагодарность (Творцу)»⁸⁴⁶.

И важнейшее из вмененного в обязанность — это намаз. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Ближе всего раб бывает к Аллаху, когда он находится в земном поклоне»*⁸⁴⁷.

Следующий этап приближения к Аллаху — это усердие в дополнительном поклонении после выполнения обязательного, и также защита себя от нежелательного и порицаемого. Все это приводит к тому, что Аллах любит такого человека.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Всевышний Аллах явился ко мне во сне и сказал мне: “Мухаммад, скажи: “О Аллах, я прошу Твоей любви, и любви тех, кто любит Тебя, и деяния, которые приводят к Твоей любви”»*⁸⁴⁸.

И дополнительным поклонением, через которое человек может приближаться к Аллаху, являются чтение Корана, размышление над его смыслом и его вдумчивое прослушивание.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Раб не может приблизиться к Аллаху*

⁸⁴⁶ Коран, 39:3.

⁸⁴⁷ Муслим, № 482.

⁸⁴⁸ Ат-Тирмизи, № 3235.

лучшим, чем через то, что пришло от Аллаха»⁸⁴⁹. И тут имеется в виду Коран.

Усман (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если ваши сердца очистятся, то вы не сможете насытиться речью своего Господа»⁸⁵⁰.

Также к важному дополнительному поклонению относится поминание Всевышнего Аллаха.

Муаз (да будет доволен им Аллах) сказал Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): «Сообщи мне о лучшем деянии перед Аллахом и самым близком к Аллаху». И он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Чтобы ты умер с влажным от поминания Аллаха языком»⁸⁵¹.**

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Я со Своим рабом, пока он поминает Меня и двигает свои губы (произнося имя Мое)»⁸⁵².**

И когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) услышал, как некоторые сподвижники громко поминали Аллаха, то он сказал им: **«Вы не взываете ни к глухому, ни к отсутствующему. Вы взываете к Слышащему и Близкому. Он вместе с вами»⁸⁵³.**

Далее в *хадисе* сказано: **«А когда Я люблю его, то стану слухом, которым он слышит, взором, которым он смотрит, и рукой, которой он берет, и ногой, которой он ходит».**

⁸⁴⁹ Ат-Тирмизи, № 2911.

⁸⁵⁰ «Аль-Хилья», 7/300.

⁸⁵¹ «Маджма аз-Заваид», 7/165.

⁸⁵² Ибн Маджа, № 3792.

⁸⁵³ Аль-Бухари, № 2992.

Имеется в виду, что когда раб близится к Аллаху через обязательное, а затем дополнительное поклонение, то Аллах приблизит его к Себе и защитит Своей особой защитой и помощью.

Безусловно, в *хадисе* не идет речь о том, что человек сольется со Всевышним Аллахом, потому что такое понимание несовместимо с учением Ислама, и согласно всем ученым Ислама это является образным выражением.

Слова: «**И если он попросит Меня, то Я дам ему, а если он попросит Моей защиты, то Я непременно защищу его**» означают, что он будет рабом Аллаха, чье *дуа* принимается и на чьи просьбы Всевышний Аллах отвечает.

И во времена *саляфов* были известные праведники, о которых говорили, что Аллах принимает их *дуа*, и их современники пытались встретиться с ними, чтобы попросить их *дуа*.

Таким человеком был Абу Муслим аль-Хавляни (да смилуется над ним Аллах), которого дети просили, чтобы Аллах задержал газель, которую они потом сами ловили руками, и Аллах отвечал на такое его *дуа*.

Также сообщается, что некий человек оболгал Мутаррифа ибн Абдуллаха аш-Шиххира (да смилуется над ним Аллах), и Мутарриф сказал ему: «Если ты лжешь, то пусть Аллах приблизит твой конец», и этот человек тут же скончался.

Также передается, что один хариджит постоянно докучал Хасану аль-Басри (да смилуется над ним Аллах) на его уроках, и он сделал *дуа* против этого человека, и тот скончался.

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

Аллах простил
моей общине ошибку

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: **إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ** حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ .

От Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах простил моей общине ошибку, забывчивость и то, в чем их принудили».

Хадис хороший. Его передали Ибн Маджа⁸⁵⁴ и аль-Байхаки⁸⁵⁵.

Всевышний Аллах сказал: «Господь наш! Не наказывай нас, если мы забыли (о чем-то) или ошиблись»⁸⁵⁶.

Также Всевышний Аллах сказал: «Не будет на вас греха, если вы ошиблись, но только если вы не намеревались в душе сделать это. Аллах — Прощающий, Милующий»⁸⁵⁷.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Когда судья вынес правильное решение после усердного размышления, то ему две награды, а если ошибочное — одна*»⁸⁵⁸.

⁸⁵⁴ № 2045.

⁸⁵⁵ «Сунан аль-Кубра», № 7.

⁸⁵⁶ Коран, 2:286.

⁸⁵⁷ Коран, 33:5.

⁸⁵⁸ Аль-Бухари, № 7352.

Что касается принуждения, то в Коране упоминается прощение за некоторые виды принуждения: «Кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, — кроме тех, кто был принужден (неверующими) к этому (произнесению слов неверия), при этом в его сердце сохранялась крепкая вера — а тем, кто добровольно совершил неверие — им гнев Аллаха и (в вечности) великое наказание»⁸⁵⁹.

Также Всевышний Аллах сказал: «Верующие не должны брать себе в (близкие) друзья неверующих вместо верующих. А кто поступит так, тот не имеет никаких отношений с Аллахом, кроме случаев, когда вы защищаетесь тем самым от них»⁸⁶⁰.

Ошибка отличается от забывчивости тем, что при ошибке человек осознанно совершает действие, но оно получается у него случайно, хоть он этого не хотел, а при забывчивости человек совсем забывает о действии в момент его совершения.

Например, человек совершил *намаз*, забыв взять омовение, а затем вспомнил об этом, то на нем не будет греха, и ему необходимо совершить этот *намаз* заново.

Также если человек хотел произнести имя Аллаха перед закалыванием животного, но забыл, то такое мясо будет дозволенным даже по мнению ханафитов.

Также если человек забыл о *намазе* и пропустил его, а затем вспомнил о нем, то он будет его восполнять.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто проспал намаз либо забыл о нем, то пусть совершит его, когда вспомнит»⁸⁶¹.

⁸⁵⁹ Коран, 16:106.

⁸⁶⁰ Коран, 3:28.

⁸⁶¹ Аль-Бухари, № 597.

В некоторых вопросах ханафиты разделяют между забывчивостью и ошибкой. Например, если человек во время поста, помня о посте, полоскал рот водой и случайно проглотит воду, то это будет нарушать пост, а если он сделает это, забыв о посте, то это не будет нарушать пост.

Поэтому ханафиты говорят, что отсутствие греха за ошибку не означает отсутствие последствий такой ошибки с точки зрения *фикха*⁸⁶².

Что касается слов Всевышнего Аллаха: «Господь наш! Не наказывай нас, если мы забыли (о чем-то) или ошиблись»⁸⁶³.

Некоторые сказали, что в *аяте* речь идет об удовольствии от взывания, другие же сказали, что речь идет о забывании того, что было велено, и ошибочном совершении греха.

Что касается принуждения, то у этого прощения есть исключения: убийство, прелюбодеяние, однополая связь, лжесвидетельство и заведомо ложное судебное решение. Все это запрещено даже при принуждении⁸⁶⁴.

⁸⁶² «Аль-Мубин аль-Муин», стр. 760.

⁸⁶³ Коран, 2:286.

⁸⁶⁴ «Аль-Мубин аль-Муин», стр. 762.

ХАДИС СОРОКОВОЙ

Будь в этом мире как чужак
либо как путник

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي، وَقَالَ: ﴿كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ﴾ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

От Ибн Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается, что он сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) взял меня за плечо и сказал: “Будь в этом мире как чужак либо как путник”. Ибн Умар говорил: «Если уже стемнело, то не жди утра, а если проснулся, то не надейся дожить до вечера. Возьми из своего здоровья для времени, когда будешь болеть, а из своей жизни то, что будет полезно, когда умрешь».

Хадис передал аль-Бухари⁸⁶⁵.

В одной из версии хадиса есть добавление: «*И считай себя из обитателей могил*»⁸⁶⁶.

Этот хадис учит нас короткому горизонту мирского планирования: верующий не должен относиться к этому миру

⁸⁶⁵ № 6412.

⁸⁶⁶ Ат-Тирмизи, №2333.

как к своей родине или постоянному пристанищу, но должен быть подобен путнику, который берет с собой только самое необходимое и не обременяет себя лишними связями в местах, где он останавливается поспать или поесть.

Всевышний Аллах сказал: «(Верующий сказал): “О мой народ! Земная жизнь дана (нам) на время (у нее есть конец). Вечная жизнь и есть постоянная обитель”»⁸⁶⁷.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Пример меня и мирского — это путник, прилегиший под тенью дерева, который затем встает и уезжает*»⁸⁶⁸.

И поэтому многие *саяфы* говорили, что когда они собирались спать, то не рассчитывали проснуться: такова была их связь с мирским. Они были готовы покинуть этот мир в любой миг.

И передается, что когда Мухаммад ибн Васи (да смилуется над ним Аллах) собирался спать, то он прощался со своей семьей.

И поэтому их поклонение было таким осмысленным и постоянным. Бакр аль-Музани (да смилуется над ним Аллах) говорил: «Если хочешь, чтобы твой *намаз* тебе помог, то скажи себе, что, быть может, это твой последний *намаз*».

Далее в *хадисе* сказано: «**Возьми из своего здоровья для времени, когда будешь болеть, а из своей жизни то, что будет полезно, когда умрешь**».

Имеется в виду, что необходимо пользоваться отведенным временем, потому что когда человек заболевает, то покло-

⁸⁶⁷ Коран, 40:39.

⁸⁶⁸ Ат-Тирмизи, № 2377.

няться станет трудно, а после смерти уже ничего нельзя будет вернуть и добавить к книге своих деяний.

Всевышний Аллах сказал: «В тот День, когда проявятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы человеку, если он не уверовал раньше или не выбрал хорошие поступки, будучи верующим»⁸⁶⁹.

И поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Здоровье и свободное время — это две милости, в отношении которых люди беспечны»⁸⁷⁰.

И поэтому верующий должен спешить совершить как можно больше праведных деяний: он не знает, когда болезнь помешает его поклонению, или когда его жизненный срок закончится, потому что затем останется только разъедающая печаль и отчаянное желание вернуться обратно.

Всевышний Аллах сказал: «Обратитесь к вашему Господу и покоритесь Ему (с искренностью) до того, как придет к вам наказание, ведь тогда вам уже не помогут (если до этого вы не покаетесь). Следуйте за лучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом (то есть за Кораном) до того, как наказание придет к вам внезапно, когда вы даже не будете чувствовать (его приближения). (И спешите) чтобы не пришлось человеку говорить: “Горе мне за то, что я был небрежен в отношении Аллаха! Я просто насмеялся (над религией Аллаха и Кораном)!” Или чтобы не пришлось ему говорить: “Если бы Аллах наставил меня (на истинный путь), я был бы среди богобоязненных”. Или чтобы не пришлось ему говорить, когда он увидит (своими глазами) наказание: “Если бы я мог еще

⁸⁶⁹ Коран, 6:158.

⁸⁷⁰ Аль-Бухари, № 6412.

раз вернуться (в земную жизнь), я был бы среди добродетельных (верующих)»⁸⁷¹.

Также Всевышний Аллах сказал: «А когда смерть подходит к кому-то из них, он говорит: “Господи! Верни меня обратно. (Верни меня обратно) чтобы я смог (уверовать и) совершать хорошие поступки, которые я не совершал (погубив этим свою жизнь)”. (Ему будет дан ответ): Нет (не будет тебе никакого возвращения)! Это просто слова, которые он произносит. Впереди у них — барзах (загробный мир, в котором они пребудут) до дня, когда будут воскрешены»⁸⁷².

Также Всевышний Аллах сказал: «Тратьте (на благие дела) из того, чем Мы вас наделили, до того, как к вам придет смерть и вы скажете: «Господи! Дай мне небольшую отсрочку (от смерти), и я начну раздавать милостыню и стану праведным». Аллах не даст отсрочку человеку, если его срок настал. Аллах знает обо всем, что вы делаете»⁸⁷³.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Каждый умерший сожалеет»*.

Его спросили: «О чем?»

И он (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: *«Если был праведником, то жалеет, что не делал еще больше, а если был грешником, то жалеет, что не покался»*⁸⁷⁴.

И поэтому ушедшее время не вернуть, а оставшееся — бесценно. Если о чем-то и стоило бы мечтать в этой жизни, то это о том, как заполнить чужое свободное время.

⁸⁷¹ Коран, 39:54-58.

⁸⁷² Коран, 23:99-100.

⁸⁷³ Коран, 63:10-11.

⁸⁷⁴ Ат-Тирмизи, № 2403.

Сложно представить более противоречащее ценностям нашей религии выражение, чем выражение: «Убить свободное время».

И поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«В двух вещах сердце сына Адама всегда юно: любовь к мирскому и длинный горизонт ожиданий в мирском»*⁸⁷⁵.

⁸⁷⁵ Аль-Бухари, № 6420.

ХАДИС СОРОК ПЕРВЫЙ

Никто из вас не уверует, пока ваши
желания не будут следовать тому,
с чем я пришел

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ
هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ﴾ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ
«الْحُجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

От Абу Мухаммада Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса (да будет доволен Аллах им и его отцом) передается, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Никто из вас не уверует, пока ваши желания не будут следовать тому, с чем я пришел».

Это достоверный хадис, который мы привели с достоверным иснадом в книге «Аль-Худжа»⁸⁷⁶.

Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас аль-Кураши ас-Сахми — известный сподвижник и сын сподвижника. Принял Ислам раньше своего отца, который был старше него всего на одиннадцать лет. Он записывал хадисы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) с его позволения. Был известен глубокими знаниями религии и набожностью. С его слов было передано около 700 хадисов. По мнению большинства историков, он умер в Египте в 63-м г. х..

⁸⁷⁶ Ибн Аби Асым, № 15.

Всевышний Аллах сказал: «Но клянусь твоим Господом, они не станут верующими, пока не назначат тебя судьей в своих запутанных делах, не перестанут испытывать в душе несогласие с твоим решением и не подчинятся полностью»⁸⁷⁷.

Также Всевышний Аллах сказал: «Для верующего мужчины и верующей женщины, когда Аллах и Его Посланник вынесли решение о (каком-либо) деле, нет выбора (принимать или нет это решение) в этом деле. А кто ослушается Аллаха и Его Посланника, тот, без сомнения, сбился с (истинного) пути»⁸⁷⁸.

Поэтому каждый верующий обязан быть довольным и любить все, что для него в Исламе установил Всевышний Аллах через Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

И данный хадис соответствует по смыслу другому известному хадису: «*Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца, и своих детей, и всех людей вообще*»⁸⁷⁹.

И точно также в вопросах разногласий между течениями сердце человека должно быть в таком состоянии, что если бы он предстал перед Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и тот сказал бы ему: «В этом вопросе правы эти, а в этом — эти», то он незамедлительно послушался бы, потому что только искренняя любовь приводит к следованию.

Всевышний Аллах сказал: «Скажи (Мухаммад): «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, родственники,

⁸⁷⁷ Коран, 4:65.

⁸⁷⁸ Коран, 33:36.

⁸⁷⁹ Аль-Бухари, № 15.

приобретенное вами имущество, торговля, в которой вы боитесь понести убытки, и дома, которые вы обжили (и любите), — все это более любимо вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите приказа Аллаха (это угроза в их адрес). Аллах не наставляет (на истинный) путь людей грешных»⁸⁸⁰.

Также Всевышний Аллах сказал: «Скажи (им, Мухаммад): “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милующий (Своих рабов)”»⁸⁸¹.

И поэтому если человек искренне любит Аллаха и Его Посланника, то это означает следование ему и любви ко всему, что он установил. Если этого нет, то и любовь человека ненастоящая.

И искренне любящий человек будет говорить: «Как я могу этого не делать, ведь это *Сунна* моего Пророка», а если же он говорит: «Это же просто *Сунна*, и это не обязательно, а если и обязательно, то другие ученые сказали, что не обязательно, а если и все сказали, что обязательно, то времена изменились, и мы должны гармонично вписаться в общество», то это не показатель любви к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует).

Любящему сердцу не нужен повод и доказательства, чтобы следовать за Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): он просто не может это не делать.

И поэтому источник грехов — это предпочтение своих желаний установлению Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).

⁸⁸⁰ Коран, 9:24.

⁸⁸¹ Коран, 3:31.

Всевышний Аллах сказал: «Если они не ответят тебе, то знай: они лишь потакают своим страстям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим страстям, не следуя руководству от Аллаха? Поистине, Аллах не ведет по истинному пути несправедливых»⁸⁸².

Новшества в религии появляются из-за того, что люди начинают предпочитать свое видение и понимание установлениям *Шариата*. В *Шариате* такие люди названы последователями страстей.

И точно также в отношении личностей: мы любим тех, кого любит Аллах и Его Посланник (да благословит его Аллах и приветствует), будь это предыдущие пророки и праведники или сподвижники.

Также мы любим наших *имамов* по *акыде*, как Абуль-Хасан аль-Ашари и Абу Мансур аль-Матуриди, потому что они разъясняли и защищали *акыду* Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников. Также мы любим, чтим и следуем четверем *имамам*, Абу Ханифе, Малику, аш-Шафии и Ахмаду (да смилуется над ними Аллах), потому что они объясняли обряды Ислама и другие установления нашей религии лучше и подробнее, чем все остальные.

И поэтому если мы любим, чтим, уважаем и следуем за кем-то, то потому что это связывает нас с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и объясняет нам его путь. Все эти *имамы* и ученые это средство для нас понять повеления Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).

⁸⁸² Коран, 28:50.

ХАДИС СОРОК ВТОРОЙ
О сын Адама! Пока ты взываешь
ко Мне и надеешься на Меня,
Я прощаю тебе твои грехи

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لِأَنِّي نِكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

От Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах) передается, что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Сказал Всевышний Аллах: “О сын Адама! Пока ты взываешь ко Мне и надеешься на Меня, Я прощаю тебе твои грехи, сколько бы их ни было. О сын Адама, если твои грехи дойдут до небес, а затем ты попросишь прощения за них у Меня, то Я прощу тебе. О сын Адама, поистине, если ты придешь ко Мне с (таким количеством) прегрешений, (что заполнят они собой) чуть ли не всю землю, но встретишь Меня, не поклоняясь наряду со Мной ничему иному, Я обязательно дарую тебе прощение, которое (покроет собой все эти грехи)».

Хадис передал ат-Тирмизи⁸⁸³.

⁸⁸³ № 3540.

Хадис указывает, что надежда на прощение усиливается, если человека делает дуа, надеясь получить на него ответ.

Всевышний Аллах сказал: «Ваш Господь сказал: “Обращайтесь ко Мне (с мольбами), и Я отвечу вам. Поистине, слишком высокомерные, чтобы поклоняться Мне, униженными войдут в Ад”»⁸⁸⁴.

И Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Дуа — это поклонение*».

Но, как мы уже разбирали, у дуа есть свои условия и этика, при несоблюдении которых человек может быть лишен ответа.

И самыми важными условиями являются присутствие сердца при дуа и надежда на ответ.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Просите Аллаха с убежденностью в ответе. Поистине, Всевышний Аллах не принимает дуа от беспечного сердца*»⁸⁸⁵.

И самое важное, что следует рабу просить у своего Господа, — это прощение грехов и то, что является следствием этого, как Рай и защита от Ада.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Аллах каждому совершающему дуа, либо дает то, что он просит Его, либо устраняет от него подобное тому, что он просит, если в дуа нет греха или разрыва родственных связей*»⁸⁸⁶.

⁸⁸⁴ Коран, 40:60.

⁸⁸⁵ Ат-Тирмизи, № 3479.

⁸⁸⁶ Ат-Тирмизи, № 3381.

Слова: «Я прощаю тебе твои грехи, сколько бы их ни было» означают, что не имеет значение ни количество грехов, ни их тяжесть.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Если вы просите что-то у Аллаха, то будьте уверены в ответе: для Аллаха нет ничего сложного*»⁸⁸⁷.

И поэтому милость Аллаха и Его прощение всегда будут обширней любых грехов.

Вторая причина для прощения, упомянутая в этом *хадисе*, — это покаяние.

Всевышний Аллах сказал: «Затем возвращайтесь оттуда, откуда возвращаются (остальные) люди, и просите у Аллаха прощения. Поистине, Аллах — Прощающий, Милующий»⁸⁸⁸.

Также Всевышний Аллах сказал: «Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним. Тогда Он даст вам наслаждаться до определенного срока и одарит Своей милостью (в вечной жизни) тех, кто проявляет милость (к другим в земной жизни)»⁸⁸⁹.

Если же человек просит прощения за грехи языком, но не отказываясь от греха сердцем, то это не является покаянием, и поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «*Горе тем, кто осознанно продолжает упорствовать в грехе*»⁸⁹⁰.

⁸⁸⁷ Муслим, № 2679.

⁸⁸⁸ Коран, 2:199.

⁸⁸⁹ Коран, 11:3.

⁸⁹⁰ Ахмад, 2/165.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Кто часто просит у Аллаха прощения, тому Аллах даст выход из всех трудностей и затруднений, и также дарует ему пропитание оттуда, откуда он не ожидает»*⁸⁹¹.

И поэтому человек при сложностях должен стараться делать больше покаяний и чаще просить Аллаха о прощении своих грехов.

Третья и самая важная причина прощения — это единобожие.

Всевышний Аллах сказал: *«Поистине, Аллах не прощает многобожия, но прощает то, что меньше этого (менее тяжкие грехи), кому пожелает. Кто же приравнивает (кого-либо) к Аллаху, тот замыслил великий грех»*⁸⁹².

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Слова “нет никого достойного для поклонения, кроме Аллаха” не оставляют грехов, и никакое деяние не может опередить эти слова»*⁸⁹³.

И *ширк* бывает двух видов: явный и скрытый, и первый не прощается, а второй аннулирует награду за деяния, и за это человек будет наказан.

И это последний *хадис*, который *имам* ан-Навави (да смиляется над ним Аллах) привел в своем сборнике, указывая, что раб должен надеяться на прощение и милость своего Господа и ожидать свой конец в этом мире с благими надеждами.

⁸⁹¹ Абу Давуд, № 1518.

⁸⁹² Коран, 4:48.

⁸⁹³ Ибн Маджа, № 3797.

Мы просим у Всевышнего Аллаха, чтобы Он принял данный труд и сделал его полезным для мусульман, сделав его причиной для прощения нас, наших близких и любимых, а также чтобы их тела исцелились, а сердца покинуло уныние и печаль. *Амин.*

Предисловие	4
Имам ан-Навави: оживитель религии	6
ХАДИС ПЕРВЫЙ	
Дела по намерениям	16
ХАДИС ВТОРОЙ	
Приход Джibriля для того, чтобы научить мусульман их религии	37
ХАДИС ТРЕТИЙ	
Ислам зиждется на пяти вещах	63
ХАДИС ЧЕТВЕРТЫЙ	
Каждый из вас формируется во чреве своей матери	69
ХАДИС ПЯТЫЙ	
Кто введет в наше дело то, что к нему не относится	78
ХАДИС ШЕСТОЙ	
Дозволенное разъяснено и запретное разъяснено	94
ХАДИС СЕДЬМОЙ	
Религия — это искренность.....	122
ХАДИС ВОСЬМОЙ	
Мне было велено сражаться	130
ХАДИС ДЕВЯТЫЙ	
Отстраняйтесь от того, что я запретил вам	133

ХАДИС ДЕСЯТЫЙ	
Аллах благой и принимает только благое.....	142
ХАДИС ОДИННАДЦАТЫЙ	
Оставь то, в чем сомневаешься.....	164
ХАДИС ДВЕНАДЦАТЫЙ	
Признак благого Ислама человека.....	172
ХАДИС ТРИНАДЦАТЫЙ	
Любить для своего брата то же, что для себя.....	183
ХАДИС ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ	
Не дозволено проливать кровь мусульманина	190
ХАДИС ПЯТНАДЦАТЫЙ	
Кто верит в Аллаха и в Судный день, то пусть говорит благое.....	198
ХАДИС ШЕСТНАДЦАТЫЙ	
Не гневайся.....	215
ХАДИС СЕМНАДЦАТЫЙ	
Всевышний Аллах предписал совершенство в исполнении всего	224
ХАДИС ВОСЕМНАДЦАТЫЙ	
Бойся Аллаха, где бы ты ни находился.....	228
ХАДИС ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ	
Помни об Аллахе, и Аллах будет хранить тебя	244
ХАДИС ДВАДЦАТЫЙ	
Если тебе не стыдно, то делай, что хочешь.....	252
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ	
Скажи: «я уверовал в Аллаха», а затем будь стоек в соблюдении религии	256

ХАДИС ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ	
Если я буду совершать обязательные намазы	260
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ	
Очищение — половина веры.....	264
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ	
О мои рабы! Я запретил себе несправедливость	271
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ	
Богатые люди опередили нас в награде	282
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ	
За каждый сустав тела необходимо каждый день отдавать милостыню	288
ХАДИС ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ	
Набожность — это благой нрав.....	292
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ	
Завещаю вам страшиться Аллаха	298
ХАДИС ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ	
Поклоняйся Аллаху, не придавая ему сотоварищей	306
ХАДИС ТРИДЦАТЫЙ	
Всевышний Аллах вменил обязательные действия.....	314
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ	
Будь аскетом в мирском, и тебя полюбит Аллах.....	322
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ	
Нет причинению вреда ни себе, ни другим.....	329
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ	
Доказательство должен привести тот, кто утверждает....	332
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ	
Если кто-то из вас увидит порицаемое, то пусть изменит это	334

ХАДИС ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ	
Не надо завидовать друг другу	339
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ	
Кто избавит верующего от трудностей этого мира	349
ХАДИС ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ	
Всевышний Аллах записывает и благие деяния, и грехи.....	356
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ	
Кто враждует с моим любимцем, тому я объявляю войну	360
ХАДИС ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ	
Аллах простил моей общине ошибку	365
ХАДИС СОРОКОВОЙ	
Будь в этом мире как чужак либо как путник	368
ХАДИС СОРОК ПЕРВЫЙ	
Никто из вас не уверует, пока ваши желания не будут следовать тому с чем я пришел	373
ХАДИС СОРОК ВТОРОЙ	
О сын Адама! Пока ты взываешь ко мне и надеешься на меня, я прощаю тебе твои грехи	377

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ:
DARULFIKR.RU

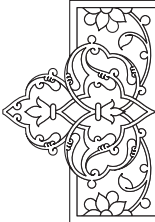
Darulfikir.ru — исламский образовательный портал, целью которого является распространение истинного вероубеждения *Ахлю-Сунна валь-Джама'а*.

[МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:]

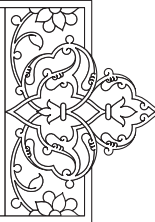

[УСТАНАВЛИВАЙТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:]

**НАШ ПАРТНЁР:
GARIB MEDIA**

Garib Media — исламский видео-портал, основная цель которого — это донесение до широкого круга зрителей вероубеждения *Ахлю-Сунна валь-Джама'а*, доведение основных постулатов школ исламского права, а также воспитание нравов путем красивых проповедей и наставлений от ученых и проповедников современности.

[СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:]

Абу Али аль-Ашари

Комментарии к сборнику «40 хадисов имама ан-Навави»

Литературный редактор: *Захро Жиянбекова*

Дизайн: *Эдуард Димасов*

Вёрстка: *Ихсан Джеентаев*

Издательский дом

«Даруль-Фикр»

Бумага офсетная. Гарнитура «Миньон».

Печать офсетная. Тираж 2 000 экз.