

НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ КУРЪАНА

НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ КУРЪАНА

Казань, 2020

УДК 28
ББК 86.38

Наставления из Куръана. – Казань: «Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие», 2020. – 672 с.

Одобрено к печати:
Экспертный совет ЦРО– ДУМ РТ, решение № 20-20

12+ Знак информационной продукции согласно ФЗ от 29.12.2010 г.
№ 436-ФЗ.

Это – книга красивых наставлений, написанных, опираясь на аяты из Куръана. Благой нрав, уважение к родителям, способность приносить пользу, вера и добро – эти и многие другие важные темы затрагиваются в сборнике.

Просьба обращаться с изданием бережно, так как в нем упоминаются суры и аяты из Священного Куръана.

ISBN 978-5-6045131-7-0

© ЧУ «ИД «Хузур» – «Спокойствие», 2020

Традиционные исламские формулы благопожелания в данной книге передаются арабскими лигатурами:

صلى الله
وسلم

да благословит его Аллах и приветствует
СаллялЛаху галейхи ва саллям
(после упоминания пророка Мухаммада صلى الله
وسلم)

الصلوة
والسلام

мир ему
галейхис-салам
(после упоминания других пророков и великих ангелов)

رضي الله
عنه

да будет доволен им Аллах
радый Аллаху ганху
(после упоминания сподвижников Пророка صلى الله
وسلم)

رضي الله
عنهن

да будет доволен ею Аллах
радый Аллаху ганха
(после упоминания жен и сподвижниц Пророка صلى الله
وسلم)

رضي الله
عنهم

да будет доволен ими Аллах
радый Аллаху ганхум
(после упоминания нескольких сподвижников Пророка صلى الله
وسلم)

رحمه الله

да смилостивится над ним Аллах
рахимахулЛох
(после упоминания ученых Ислама)

Аллаху известно все, что мы скрываем или совершаем открыто

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾

«**Неужели они** [лицемеры из числа иудеев, а также те, кто искажает Таурат] **не знают, что Аллах осведомлен обо всем, что они скрывают** [в душе] **и делают явно** [открыто перед верующими]?»

«Аль-Бакара / Корова», 2:77

Аллах является Всемогущим Великим Творцом, свободным от любых недостатков. Он – обладатель всех совершенных качеств, подающий удел всему живому. Наш Господь каждую минуту наблюдает за нами и имеет точную информацию о каждом нашем шаге. В комментируемом нами аяте Господь обращается к лицемерам, которые уверовали только на словах, но не сердцем. Но Аллаху известно, что они скрывают в душе.

Данная тема с разных сторон подробно освещена Всемогущим во многих местах Куръана. Одной из причин этого является стремление утвердить в наших сердцах убежденность в том, что «Аллах видит нас каждое мгновение». Только в таком случае мы можем стать рабами, достойными нашего Господа во всех своих мыслях, убеждениях и поступках.

Аллах, сотворивший нас, знает суть нашей души. Разве создателю может быть неведомо то, что он создал?

В суре «Лукман» на эту тему приводится такой пример: Лукман так продолжил свои назидания: **«Сын мой! Если что-либо размером с горчичное зерно будет внутри скалы или на небесах, или в земле, – Аллах принесет это. Поистине, Он Проявляющий доброту, Сведущий».**

«Лукман», 31:16

В таком случае, как же мы смеем совершать грехи и покушаться на чужие права, находясь перед взорами всемогущего Творца? Раз

Он всегда с нами, где бы мы не находились, раз «Он является пятым, где четверо ведут тайные разговоры»¹, мы должны быть внимательными к каждому сказанному нами слову и остерегаться таких слов и поступков, за которые потом не сможем ответить. В одном из аятов говорится: **«Мы создали человека и знаем все, что нашептывает ему душа [нафс]. Мы ближе к нему, чем яремная вена».**

«Каф», 50:16

Аллах ближе к нам, чем мы сами. Он всегда с нами, даже когда мы об этом не помним. На нас возложена задача: выполнять должное, искренне веря, что Он везде видит нас. Если мы привыкли сторониться запрещенного лишь когда мы не одни, а когда остаемся наедине, можем себе позволить совершить запретное, в таком случае нам следует еще раз почитать эти аяты и сказать себе: «Стой! Разве ты не знаешь, что Аллах каждое мгновение видит тебя и когда-нибудь обязательно призовет тебя к ответу за твои поступки?»

Нам нужно быть правдивыми и честными в словах и поступках, никогда не отрываться от истины и справедливости. Во взаимоотношениях с людьми подавать примеры щедрости, вежливости, тактичности, скромности и снисходительности. Доставлять людям только радость и душевное спокойствие. Стараться заслужить доверие каждого своей правдивостью. Только достигнув такого уровня, мы почувствуем настоящий вкус имана и поклонения и будем готовы жить под пристальным взглядом нашего Господа.

Справедливость - главная ценность, от которой мы не можем отказаться

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

¹ «Аль-Муджадала / Спор», 58:7

«О верующие! Строго придерживайтесь [истины и] справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, даже если это будет [свидетельство] против вас же самих, или против родителей, или против родственников. Будь он [тот, о ком вы свидетельствуете] богатым или бедным – Аллах позаботится о них обоих. Поэтому не следуйте своим прихотям, отступая от справедливости. Если же вы исказите [правду] или откажетесь [свидетельствовать], то [помните] что, поистине, Аллах – Сведущий обо всем, что вы делаете [и Он воздаст вам за это]».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:135

В этом аяте обращается внимание на основы обеспечения справедливости и правосудия, которые являются общечеловеческой ценностью. В Исламе всесторонне освещается вопрос о необходимости соблюдения справедливости и правосудия. Справедливость означает равенство всех перед законом независимо от культурных, образовательных, статусных различий. Иными словами, справедливость в одинаковой мере родная и в одинаковой мере чужая для каждого, кто имеет человеческую природу. Ее сердцевину составляют право и правосудие. Исламское понимание справедливости формируется на основе данного аята и других схожих аятов Куръана.

Ислам защищает такое правосудие, которое основано на объективных критериях и не зависит от человеческих желаний и пристрастий, симпатий или антипатий, не берет во внимание родственные и дружеские связи, не делает различий между богатыми и бедными, сильными и слабыми. В приведенном выше аяте мусульмане приглашаются к участию в совершении правосудия, и Аллах обращает их внимание на те ограничения, которые нужно иметь в виду при исполнении таких обязанностей. Этнические корни, вероисповедание, политические взгляды, общественное положение, местонахождение истца и ответчика, преступника и пострадавшего не должны оказывать определяющего воздействия на правосудие. Исламское понимание правосудия требует нашего участия в его соблюдении даже тогда, когда лицами, совершившими несправедливость по отношению к другим, окажутся наши близкие, наши родители или наши горячо любимые дети. Даже если наше участие навредит нашим близким,

мы сознательно, не рефлексивно, выполним то, чего требуют от нас наша совесть и наша вера.

Наш Пророк ﷺ во многих хадисах напоминает о важности справедливых поступков и соблюдения правосудия. В одном из хадисов так сказано о вознаграждении за справедливость: «Те руководители, которые принимали справедливые решения, управляя своей семьей или целым народом, в Судный день будут сидеть на высоких креслах из лучей света перед Всевышним Аллахом»¹. Посланник Аллаха ﷺ не только на словах, но и в своих делах оставил нам прекрасные примеры соблюдения справедливости, правосудия.

Вот один из таких примеров. В те дни, когда Мекка перешла в руки мусульман, одна женщина из благородной семьи совершила кражу и была за это осуждена. Ее родственники попросили Усаму ибн Зейда ^د, которого очень любил Пророк ﷺ стать посредником для избавления женщины от наказания. Усама обратился к Мухаммаду ﷺ и получил от него такой ответ: «Усама! Я не хочу видеть тебя совершающим посредничество для отмены такого наказания, которое установлено Аллахом».

Позже Посланник Аллаха ﷺ выступил перед людьми с такими словами: «Нет никакого сомнения, одной из главных причин гибели прежних народов стало то, что они не наказывали за совершение кражи, если укравшим был кто-то высокородный из них. А если кто-то слабый совершал кражу, то его наказывали. Клянусь Аллахом, даже если совершившая кражу была бы Фатимой, дочерью Мухаммада, я все равно подверг бы ее наказанию»². Такое поведение почтенного Пророка ﷺ ясно показывает, насколько важно равенство каждого перед законом для обеспечения правосудия.

Подводя итог изложенному, скажем: мерой справедливости согласно Куръану является правосудие. О тех, кто соглашается с решением по правовому вопросу, если оно вынесено в его пользу, но никак не соглашается с таким же решением, когда оно противоречит его интересам, в Куръане сказано: **«Это они – несправедливые [потому что отворачиваются от веры]!»**

«Ан-Нур / Свет», 24:50

¹ Имам Муслим, «Книга благодеяний», 18

² Имам Бухари, «Книга ограничений», 11

При таком понимании, обеспечение личных интересов, родственные или неприятельские отношения, физические или умственные недостатки одной из сторон не могут стать причиной несоблюдения прав или их сокрытия и не могут являться оправданием несправедливости.¹ Ведь дано предупреждение об опасности, с которой люди встретятся в том случае, если справедливость, правосудие не будут опираться на объективную основу: **«А если бы истина [Куръан] следовала их прихотям, то пришли бы в беспорядок небеса, земля и все, кто в них».**

«Аль-Му'минун / Верующие», 23:71

Те, кто забыли ахират, сами в ахирате будут забыты.

«... которые превратили свою [истинную] религию [которой они должны были следовать] в забаву и игру, и которые обманулись земной жизнью». И сегодня Мы оставим их без милости [навечно в Аду], подобно тому, как они забыли о встрече в этот [великий] день и отвергли Наши знамения».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:51

Украшив Землю бесчисленными благами и предоставив их в наше пользование, Всевышний Аллах не оставил нас без присмотра.² Он возложил на нас ответственность за тот аманат, нести который отказались небеса и горы.³ Предложенная нам Создателем ответственность означает наш долг признавать Его Господом и поклоняться Ему.⁴ Чтобы мы могли как следует познавать Его и правильно поклоняться Ему, наш великий Покровитель Своей щедрой милостью направил к нам пророков, в чьем руководстве мы нуждаемся, и ниспослал через них книги и мудрость.⁵ Если мы серьезно воспримем посланников Аллаха, которые напоминают нам о наших обязанностях, и в нашей короткой жизни будем следовать их указаниям, тогда мы сможем обрести счастье и в этом мире, и в ахирате.

¹ «Аль-Маида / Трапеза», 5:8; «Ан-Ниса / Женщины», 4:3; «Али Имран / Род Имрана», 3:75

² «Аль-Кыяма / Воскрешение», 75:36

³ «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:72

⁴ «Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:56

⁵ «Али Имран / Род Имрана», 3:164

В противном случае нас ждет горькое сожаление, от которого невозможно избавиться.

В приведенном выше аяте нам представлено состояние неверующих людей, которые будут объаты таким раскаянием. Они жили в этом мире, не воспринимая всерьез религиозные вопросы, считая религию лишь игрой и потехой. Их увлекли забавы мирской жизни, и они стали глухими к своим главным обязанностям, забыли, что в ахирате им предстоит держать ответ перед Аллахом. В тот День, когда сполна проявится божественная милость, к ним будут относиться, как давно позабытым. Согласно Куръану, забвение в Аду станет наказанием для таких людей, которые потакают желани-ям своего нафса, у которых затупились все человеческие чувства, которые потеряли способность видеть правду и познавать истину. Они считают, что жизнь ограничивается только этим миром¹, и забыли о Дне воскрешения и расчета.

«Будет сказано: «Сегодня Мы оставим вас [мучиться в огне Ада] точно так же, как вы забыли о встрече с этим вашим днем. Ваша обитель – Ад, и нет вам помощников!»

«Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:34

В Куръане также сообщается, что такие люди еще в этом мире будут испытывать трудности и подвергаться стрессам. А в ахирате они будут воскрешены слепыми и будут преданы забвению как раз в тот День, когда больше всего будут нуждаться в помощи и поддержке.²

Когда мы поминаем нашего Господа, намереваясь поклоняться Ему и исполнять Его предписания, Аллах также вспоминает про нас.³ Всевышний Аллах радуется нас вестью о том, что Он может простить нам наши грехи, кроме греха многобожия, ширка⁴, но в то же время предупреждает: в ахирате наибольший убыток ожидает тех, кто закрывают глаза на истину, не хотят слышать голос правды, считают ложью аяты Аллаха, воспринимают за шутку те послания, которые принесли нам пророки.

¹ «Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:23-24

² «Та Ха», 20:124-126

³ «Аль-Бакара / Корова», 2:152

⁴ «Ан-Ниса / Женщины», 4:48

Нам не следует забывать, что наша жизнь является испытанием, и чтобы выдержать этот экзамен, нужно жить ответственно и относиться серьезно к словам Всевышнего Аллаха.

В ахирате не будут приняты оправдания и раскаяние

﴿قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيَنْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ
لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾﴾

«[Их последователи] Скажут: «Нет! Это вам не будет радужного приема! Это вы предоставили [столь печальную участь] нам. Какое же это ужасное место!» Они [также] продолжат: «Господь наш! Тем, кто предоставил это нам, удвой наказание в Аду!»

«Сад», 38:60-61

Смерть является концом земной жизни и началом вечной жизни в ахирате. Несмотря на то, что люди понимают неизбежность смерти и перехода в ахират, многие беспечно не хотят осознавать, что они шаг за шагом, каждую минуту приближаются к этому мгновению.

Пусть не покажутся нам далекими страх и мучения, уготованные в ахирате для неверующих, а также надежда и милости, которые ожидают верующих. Последняя страница календаря нашей жизни может быть перевернута в любую минуту, фильму жизни наступит конец. Ведь у каждого фильма, даже у телесериалов есть начало и окончание. Вот и наша жизнь подобна фильму, в котором мы сами являемся актерами, а ангелы проводят видео регистрацию. Наш Господь сообщает нам о том, что в День воскрешения нам покажут фильм нашей жизни: **«Эта Наша Книга [книга ваших деяний] правдиво свидетельствует против вас. Мы приказали записывать все, что вы делали [в земной жизни].»**

«Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:29

Мы можем быть уверенными в том, что наша жизнь полностью, без пропусков регистрируется Господними ангелами. Так об этом говорится в Куръане: **«Мы создали человека и знаем все, что нашептывает ему душа [нафс]. Мы ближе к нему, чем яремная вена. [У каждого человека] Два ангела сидят справа и слева и встречают [записывают каждое слово и каждый поступок]».**

«Каф», 50:16-17

Сегодня мы не можем достоверно вспомнить все, что сами делали в прошлом. Поэтому наша жизнь регистрируется точь-в-точь, и этот фильм завтра будет нам показан, чтобы у нас не оставалось возможности отрицать свои дурные деяния и искать им оправдания.

«И каждому человеку Мы повесили его судьбу на шею [предопределив ему его поступки]. А в Судный день Мы представим ему развернутую книгу [в которой записаны все его поступки]. [И ему будет сказано:] Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам выступишь с отчетом против себя же».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:13-14

Постараемся представить себе сцену ахирата и понять, в каком состоянии там окажутся люди.

На одной стороне будут находиться люди, испытывающие большое сожаление и готовые сойти с ума от страха. На другой стороне будут счастливые от встречи с домом радости. Неверующие будут умолять: **«О, если бы я стал землей [подобно им]!»**

«Ан-Наба / Весть», 78:40

«И если бы ты только видел [язычников], когда они предстанут перед Адам! Они скажут: «О, если бы нас вернули обратно [в земную жизнь]! Мы бы не стали отвергать знамения нашего Господа и были бы верующими!»

«Аль-Ан'ам / Скот», 6:27

«В тот день их лица будут вращаться в огне [Ада, подобно кускам мяса, которые жарятся на вертеле]. Они скажут: «О, если бы мы повиновались Аллаху и повиновались Посланнику!»

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:66

«Он [неверующий] скажет [с сожалением]: «Если бы я заранее подготовился к своей [вечной] жизни...»

«Аль-Фаджр / Рассвет», 89:24

«О, если бы я не знал, каков мой отчет! О, если бы она [смерть] была концом всего!»

«Аль-Хакка / Неотвратимое», 69:26-27

Так они будут выражать свое горькое сожаление и раскаяние, и будут просить вернуть их обратно на землю. Однако все подобные оправдания не принесут никакой пользы, и никто не будет возвращен в этот мир.

Когда будут собраны все плохие дела, совершенные человеком в этом мире, и с него будет спрошено за них, грешник станет просить: **«И если бы ты увидел, как преступники [в Судный день] склонят головы перед своим Господом [и скажут]: «Господи! Мы увидели [что воскрешение – истина] и услышали [от Тебя, что пророки говорили правду]. Верни нас [в земную жизнь], и мы будем совершать праведные поступки. Поистине, мы обрели убежденность [теперь мы уверены в Твоей Единственности и в том, что нельзя поклоняться никому, кроме Тебя]».**

«Ас-Саджда / Земной поклон», 32:12

В другом аяте это раскаяние и эти мольбы представлены в таком виде: **«И там будут кричать: «Господь наш! Выведи нас отсюда! Мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали раньше!» Но разве Мы не предоставили вам целую жизнь, чтобы прислушивающийся [к наставлениям] успел прислушаться [к ним]? И к вам приходил увещатель [пророк]. Так вкусите же [наказание]! Не будет злодеям помощников!»**

«Фатыр / Творец», 35:37

Как видим, раскаяние и сожаление, проявленные только в ахирате, не принесут человеку никакой пользы. Потому что Всевышний Аллах направил к людям пророков, которые объясняли людям все доброе и хорошее, и ниспослал с ними книги для различения добра от зла. Он не оставил никому возможности оправдываться в ахирате своим незнанием. Вот как об этом упоминается в одном из аятов: **«Приведут неверующих в Ад толпами. Когда они придут к нему, откроются его ворота, и стражи спросят их: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих [людей], которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о наступлении этого дня для вас?» Они ответят: «Да [все было именно так]». Но [уже] исполнилось решение о наказании для неверующих».**

«Аз-Зумар / Толпы», 39:71

Нам никогда нельзя забывать, что после смерти мы будем снова возрождены и будем держать отчет за свою жизнь, прожитую в этом мире. Это один из столпов имана, и каждый мусульманин должен в это уверовать. Если мы не хотим горько сожалеть в ахирате, мы должны постоянно исполнять предписания и рекомендации Куръана и нашего любимого Пророка^S. В противном случае нам не помогут в ахирате наши сожаления и раскаяние.

О значении и преимуществах тахарата и полного омовения

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

«О верующие! Когда вы собираетесь встать на намаз [и у вас нет омовения], то вымойте лицо, руки по локти [включительно], протрите голову и [вымойте] ноги до щиколоток [включительно]. А если [в то время, когда вам необходимо совершить намаз] вы находитесь в состоянии большого осквернения, то очищайтесь [совершив полное омовение тела – гусль]. А если вы больны [и не можете использовать воду] или находитесь в пути – и кто-либо из вас справил нужду, или вы имели [интимную] близость с женщинами – при этом вы не нашли воды [для малого или полного омовения], то совершите таяммум чистой землей, протерев лицо [полностью] и руки [до локтей включительно]. Аллах [вменил вам в обязанность очищение] не [потому, что] желает усложнить [вашу жизнь], но Он желает очистить вас и довести до конца Свою милость к вам, чтобы вы были благодарны [Ему за те блага, которыми Он одарил вас]».

«Аль-Маида / Трапеза», 5:6

При внимательном рассмотрении религиозных предписаний и запретов можно заметить их направленность на удовлетворение материальных и духовных потребностей личности и общества. По этой причине наша религия придает такое большое значение чистоте, как в жизни отдельного человека, так и всего общества. Наряду с чистотой тела, одежды, жилища и окружающей среды, в Исламе есть еще понятие предписанной чистоты, которая в зависимости от состояния человека достигается путем омовения (тахарат) или полного омовения (гусль). Сами по себе тахарат и гусль имеют особенности физического очищения, во многом способствуя укреплению человеческого здоровья. В то же время они являются способом достижения ритуальной чистоты. При отсутствии воды эту функцию тахарата и гусли можно выполнить путем таяммума.

Как определено в приведенном выше аяте, тахарат – это омывание в ритуальных целях лица, рук до локтей, протирание мокрой рукой (масх) головы, умывание ног до щиколоток. Гусль (полное омовение) – это умывание чистой водой всего тела, включая рот и ноздри. Таяммум же выполняется при отсутствии воды или при

невозможности ее использования с целью избавления от состояния джунуб (осквернения) или малого хадаса, т. е. отсутствия тахарата. Для этого нужно сначала похлопать ладонями по почве или иной подобной основе и протереть очищенными ладонями лицо, а затем поочередно ударить ладонью о чистую твердую поверхность земли и протереть сначала одну, потом другую руку.¹

Понятия общей чистоты и ритуальной чистоты в Исламе дополняют друг друга. Та чистота, которая необходима для совершения поклонения (ибадат), в то же время приучает человека к чистоте и в повседневной жизни.

Состояние ибадат предполагает постоянную готовность раба предстать перед Всевышним, бодрость его сознания, его духовную и телесную чистоту. Принятие тахарата, а при необходимости и гуся, является одним из важных средств достижения духовного контакта с Аллахом Всевышним. Смысл ежедневного пятикратного омовения перед совершением намаза и некоторых других видов поклонения заключается в очищении себя по указанию Аллаха для того, чтобы предстать перед Ним. С этой стороны тахарат является необходимой фазой пробуждения сознания перед обращением человека к Всевышнему, чтобы сознание было по-настоящему готово к поминанию Аллаха и к исполнению своих обязанностей по отношению к Нему.

Тахарат и полное омовение в значительной степени способствуют сохранению здоровья человека. К примеру, в результате омовения становятся чистыми именно те органы нашего тела, которые больше всего контактируют с грязью и микробами. С другой стороны, укрепляет природную эластичность кровеносных сосудов и помогает предупреждению их затвердевания. Омовение содействует правильному функционированию лимфатических сосудов, доставляющих к тканям белые кровяные тельца, необходимых для работы лимфатической системы как основы защиты организма. В особенности, тахарат полезен для усиления мозгового кровообращения и играет большую роль в избавлении от избыточного статического электричества, накопленного в организме. Полное омовение спасает организм от состояния усталости и расслабленности,

¹ Детальные сведения по данной теме можно получить из книг по основам Ислама.

«И как много джиннов и людей Мы создали для Ада! У них сердца, которые не понимают, у них глаза, которые не видят, и у них уши, которые не слышат. Они подобны животным – но даже более заблудившиеся [поскольку они оставили то, что могло бы принести им вечную пользу, и обратились к тому, что стало для них причиной вечных наказаний]. Они – беспечные [не знающие собственной выгоды]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:179

Человек в Куръане характеризуется как творение, обладающее разумом, способное думать и познавать. Акцентируется внимание на необходимости использования человеком в полной мере этих своих способностей. Во многих аятах настоятельно подчеркивается, что человек должен правильно и эффективно использовать возможности своего сознания. Куръан призывает нас к размышлению о своем внутреннем мире и обо всем, что нас окружает, даже о том, что происходит с человеческим родом от момента его сотворения и до последнего мгновения. И делать правильные выводы из наших наблюдений.

В аяте, смысловой перевод которого приведен нами выше, Аллах напоминает человеку о предоставленной ему способности видеть и слышать красоту мира, воспринимать добро, понимать действительность. Однако в аяте речь идет о тех, кто использует эти способности неправильно, в разрез с целью сотворения, и по этой причине становятся заложниками ложных убеждений, совершают несправедливые поступки, которые, в конце концов, приведут их в Ад. В аяте содержится жесткое предупреждение всем, начиная от язычников-мушриков, идолопоклонников, к которым обращен данный аят, и заканчивая всеми теми, кто отворачиваются от единобожия, проявляют неблагодарность за все блага, предоставленные им Всевышним.

Таким образом, многие из людей и джиннов, имеющих такую же, как и люди, ответственность, заслуживают наказания из-за использования своего разума и других органов чувств неправильно и не по назначению. Аллах говорит про них в аяте, что «их сотворили для Ада». Вместо того чтобы воспользоваться сотворенными ради них

возможностями и условиями, и в награду заслужить Рай, многие люди и джинны используют свободу воли и возможность выбора в противоположном направлении и заслужат Ад. Речь не может идти о недобром намерении и враждебном отношении Аллаха к кому-либо. К примеру, в другом аяте говорится: **«Это [мучительное наказание] – за то, что приготовили ваши руки [неверие и грехи]. Поистине, Аллах не поступает несправедливо с рабами [не наказывает незаслуженно]».**

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:51

Люди, не использующие свои познавательные способности, сравниваются в рассматриваемом нами аяте со скотиной, указывается на их еще более низкое положение даже по сравнению со скотом. Ведь животные, хотя и имеют органы чувств, не умеют использовать данные, получаемые через эти органы, для принятия решений, для приобретения новых знаний, для собственных размышлений. В их сознании нет подобных функций. Они не в состоянии обрести истинные знания и убеждения и украсить свою жизнь прекрасными делами. Человек же сотворен обладающим всеми этими качествами. И если он, несмотря на все свои способности, отказывается использовать их правильно и по назначению, значит, он действительно ниже животных.

В таком случае нам остается только превзойти видимую сторону жизни и действительности, охватить их глубинную сущность и сделать мудрые заключения касательно нашей жизни и нашей веры. Нам нужно украсить свои души красивыми чувствами и мыслями, избавиться от неверия – куфр, раздоров и распрей, ложных верований и суеверия. Выработать в себе сильное вероубеждение, иман. Нам нужно защитить себя от служения очередным преходящим ложным богам. Будем поклоняться только Аллаху и только от Него ждать помощи.¹ Будем сторониться любых неправедных и грязных дел, которые пачкают человеческую жизнь и унижают его достоинство перед Аллахом и перед людьми. Будем помнить, что красивые и крепкие дома могут быть построены только лишь в соответствии со строительными нормами и правилами. Точно так же, красивые

¹ «Аль-Фатиха / Открывающая», 1:5

и крепкие человеческие отношения могут строиться только при соблюдении предписаний и запретов Аллаха. Всего этого мы можем добиться при правильном использовании нашего преимущества – нашего разума и наших органов чувств, которыми так щедро одарил нас Всевышний Аллах.

Аллах повелевает нам сохранять родственные связи

﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

«**Которые нарушают договор с Аллахом** [они обещали поверить в пророка Мухаммада] **после его заключения, разрывают** [все отношения и] **то, что Аллах велел укреплять** [веру во всех без исключения пророков, дружелюбие к верующим и поддержание родственных отношений] **и сеют нечестие на земле** [совершая грехи, создавая верующим препятствия в их религии]. **Это** – [именно] **те, которые окажутся в** [материальном и духовном] **убытке**».

«Аль-Бакара / Корова», 2:27

Наше общество сплачивают воедино многие общие ценности, среди которых немаловажную роль играют родственные отношения. Именно на благодатной почве тесных связей между родными и близкими людьми могут вырасти те гармоничные взаимоотношения, так необходимые нашему обществу сегодня. Чувство родства имеет божественный источник. Наши близкие очень много значат для нас, ведь нас объединяют кровные, семейные связи. Господь во многих аятах предупреждает о необходимости беречь, сохранять эти связи, так как ослабление родственных отношений приводит к ослаблению общественного единства и солидарности. Прерывание связей с родственниками характеризуется как свойство заблудших людей, которые не слушаются повелений Аллаха.

Почему родственники так важны для нас? Прежде всего, они образуют группу самых близких нам людей. Круг родственников очень широк, начиная от наших родителей, братьев и сестер до дядюшек и тетушек. Всех даже не перечислишь. Не с кем-нибудь, а именно с ними мы делимся нашими радостями и горестями, к ним обращаемся за помощью и поддержкой в трудную минуту. Где мы еще найдем таких людей, готовых всегда понять нас и простить?

Родство подразумевает отсутствие ненависти, враждебности, недоверия и, наоборот, распространение благодарности, щедрости и самоотверженности. Это святое чувство кровной близости с нашими родными становится причиной взаимной любви и уважения. Также становятся близкими нам и родня со стороны мужа или жены, молочные братья и сестры. Насколько дорога нам родная мать, настолько дороги и матери наших жен, а также наши молочные матери. Запрещая женитьбу на близких родственниках, религия включила в их число и близких нашей жены: ее мать, сестер и тетушек. Потому что эта связь – святая. В нашей религии нет разрешения тем поступкам, которые способны, так или иначе, повредить этим связям, и мы тоже не должны их разрешать. Родство означает не только поддержание добрых отношений с теми из наших родственников, которые хорошо к нам относятся. Ведь еще наши предки говорили, что на добро надо отвечать добром. Еще важнее делать добро тем родным, кто плохо поступил с нами. Именно такое поведение упомянуто как характеризующее настоящего мужчину. По выражению нашего Пророка ﷺ родственные связи «дают изобилие в имуществе и продлевают жизнь»¹.

Мы должны быть готовы чем-то пожертвовать ради укрепления наших связей с родными. Наш долг – предоставить им в трудную минуту материальную и духовную помощь и поддержку.

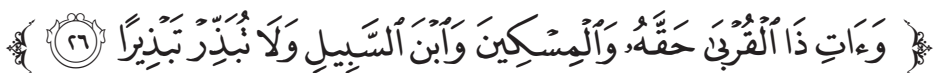
Но, с другой стороны, мы должны помнить, что как бы ни были важны родственные отношения, мы не должны совершать ради них несправедливость. И в данном вопросе мы не можем отдаляться от справедливости, потому что в Куръане сказано: **«И будьте справедливы в словах, даже если он [человек, против которого выносятся решение, ваш] родственник».**

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:152

¹ Сборник хадисов имама Бухари

Не нужно забывать, что все хорошо в меру. Достаточно исполнять по отношению к родственникам наши обязанности, которые возлагает на нас Ислам. Например, не надо стараться покровительствовать родственнику, если наша протекция противоречит закону.

Помочь родственнику - наша обязанность

«Отдай должное родственнику, бедняку и путнику [выполни их права], но не будь слишком расточительным [расходуя имущество без пользы]».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:26

Человек все дальше толкает себя к одиночеству, не может решать стоящие перед ним проблемы и все глубже погружается в них. Институты социальной взаимопомощи, создаваемые в Исламе, спасают человека от этого одиночества, превращают его в индивида здорового общества. В связи с этим, большое значение в мусульманском обществе имеет взаимное внимание и взаимопомощь людей, особенно близких родственников. Вплоть до того, что оказание любой помощи должно начинаться с близких родственников и только затем помощь может быть направлена другим нуждающимся.

Пока человек способен зарабатывать себе на жизнь, он может и не чувствовать нужду в других людях. Однако человек вынужден жить в меняющихся условиях. И может наступить такой день, когда он не сможет обеспечить свою жизнь и потребности своей семьи. Вот в таких ситуациях первые, к кому человек имеет право обратиться за помощью, – это его близкие родственники. В представленном в качестве темы аяте говорится о необходимости отдавать должное родственнику, бедняку и путнику. Эта помощь – не благотворительность, это их право и наш долг. Помощь нуждающимся родственникам здесь упоминается с целью внушения ее необходимости для сохранения родственных связей.

Родственной взаимопомощи придается настолько важное значение, что Всевышний Аллах сообщает нам: благочестие не только в том, чтобы совершать обряды поклонения, благочестив тот, кто с радостью расходует свое добро, нажитое им праведным путем для помощи родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим.¹

Даже если наши родственники плохо относятся к нам, мы ни в коем случае не должны отказывать им в помощи. Ведь недаром в одном из аятов говорится: **«И пусть не клянутся благородные и богатые среди вас, что не станут [впредь] помогать родственникам».**

«Ан-Нур / Свет», 24:22

А в хадисах нашего Пророка ﷺ передается, что наибольшим достоинством обладает садака, данная тому родственнику, который проявляет недружелюбие², что садака, данная родственнику, обладает двойным достоинством по сравнению с милостыней, подаваемой беднякам.³

Помощь родственникам квалифицируется как ихсан, благодеяние. Если человек оставляет после себя имущество, он обязан в своем завещании избежать несправедливости по отношению к своим родственникам.⁴ Даже если родственник не является наследником, но присутствует при разделе оставленного имущества, то ему, так же как сиротам и нищим, нужно что-нибудь отдать из распределяемого имущества. И это является ваджибом, предписанным действием.⁵

Всевышний Аллах требует от нас одаривать родственников⁶, угощать их, всегда сохранять родственные отношения. Кто хочет добиться довольства Аллаха, тот должен помогать своим родственникам. Именно они заслужат спасения.⁷ Если мы не протягива-

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:177

² Имам Ахмад ибн Ханбаль, “Муснад”, 3/402

³ Имам Тирмизи, “Книга закята”, 26

⁴ «Аль-Бакара / Корова», 2:180

⁵ «Ан-Ниса / Женщины», 4:8

⁶ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:90

⁷ «Ар-Рум / Римляне», 30:38

ем руку помощи нуждающимся родственникам, то мы виновны в неисполнении одной из важных обязанностей, возлагаемых на нас нашей религией. Мы не должны забывать о том, какое внимание уделяется в Исламе вопросам поддержания контактов с родственниками, необходимости заботиться о них, присматривать за ними, готовности прийти к ним на помощь в любую минуту. В хадисе даже говорится, что не попадут в Рай те, кто невнимателен к своим родным, перестал интересоваться их делами, прекратил им помощь и поддержку.¹ Мы также не должны забывать, что это является большим грехом.

Аллах велит всю жизнь делать добро родителям

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ﴾

«И твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и быть добрым к своим родителям. Если один из них или оба достигнут рядом с тобой старости, то не говори им: «Уф!» – не кричи на них и говори с ними уважительно».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:23

Наш Господь этим аятом велит нам не поклоняться никому, кроме Него, и совершать добро по отношению к нашим родителям. Иными словами, Всевышний Аллах требует от нас повиноваться Ему и своим родителям, так как у них есть на это право.

В другом аяте также сказано: «И Мы приказали человеку быть добрым со своими родителями».

«Лукман», 31:14

¹ Имам Бухари, “Книга приличий”, 11

Мы имеем четкие и ясные указания нашего Господа на эту тему. Нет никакого сомнения, каждый верующий получит из них столько, сколько ему суждено исполнить. Ни в одной другой религии или философской системе, кроме Ислама, не уделяется такого большого внимания любви и уважению по отношению к матери, отцу, родственникам, соседям.

Наш Пророк ﷺ так говорил о наших матерях – символах милосердия: «Упади ей в ноги, там находится Рай». Об отцовском праве он передал следующее: «Если сын выкупит отца из рабства и подарит ему свободу, то только так он возместит свой долг перед отцом»¹. Мы должны всегда с почтением относиться к родителям, ухаживать за ними и считать это за честь для себя. В старости ценить их еще больше, ни в коем случае не отдавать их в дома для престарелых, стараясь избавиться от ухода за ними. Нельзя совершать такую ошибку, потому что это самая тяжелая пытка, катастрофа для них, насилие над ними, это все равно, что отвести их живыми на кладбище.

К сожалению, сегодня все чаще приходится слышать о таких фактах, когда вполне состоятельные граждане отводят своих родителей в дома для престарелых. Но ведь такой выбор совсем не характерен нашему обществу, где всегда существовали крепкие семейные традиции. В тех западных обществах, в которых старшие и младшие поколения семьи традиционно проживают отдельно, теряются культурные связи между родителями и детьми, слабеют кровные узы. Нельзя жить по такому принципу, что старые родители, отжившие свой век, становятся для нас лишним грузом. Вместо этого нужно прислушаться к религиозным принципам и религиозной философии. Ведь только они способны указать нам истинный путь к обретению счастья и покоя в наших семьях. Народные традиции, источником которых является религия, направляют нас именно по такому пути в наших отношениях с родителями.

Если мы будем относиться к отцу и матери так, как этого требует наша вера и наши убеждения, тогда не понадобятся специальные дни в году, как день матери, день пожилых людей, чтобы напомнить нам о собственных родителях. Когда современный человек среди каждодневной суматохи забывает отца и мать, вырастивших и

¹ Сборник хадисов имама Муслима

воспитавших его, отодвигает их в самый дальний угол своей памяти и вспоминает про них только в эти специальные дни, сможет ли он пробудить добрые чувства в родительском сердце? Насколько он сам успеет почувствовать радость общения с ними, радость от осознания исполненного сыновнего долга?

Еще раз напомним, как направляет нас Всевышний Аллах в рассматриваемом нами аяте: **«И твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и быть добрым к своим родителям. Если один из них или оба достигнут рядом с тобой старости, то не говори им: «Уф!» – не кричи на них и говори с ними уважительно».**

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:23

После такого предупреждения Господь наставляет нас молиться за своих родителей: **«И склони перед ними обоими [родителями] крылья смирения из милости и говори [молясь за них]: «Господи! Помилуй их, подобно тому, как они воспитали меня, когда я был маленьким».**

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:24

Как видим, наше поведение по отношению к отцу и матери, которые посвятили нам свою жизнь и делали все ради нашего блага, должно быть именно таким, как нам указывает Всевышний в этих аятах. Нанеся им обиды и оскорбления, мы ничего не добьемся, кроме разочарований и недовольства Аллаха в тот день, когда нам придется предстать перед Ним и отвечать за наши ошибки.

Аллах повелевает соблюдать справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства.

«Поистине, Аллах [в Своей Книге] приказывает [соблюдать] справедливость, [делать] добро и одаривать родственников [тем, в чем они нуждаются]. И Он запрещает разврат [прелюбодеяние], грехи [в том числе и неверие] и притеснение [зло и враждебность к людям]. Он наставляет вас, чтобы вы приняли [Его] наставление [уверовали и исправили себя]».

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:90

Всевышний Аллах требует от нас исполнения предписаний, приведенных в данном аяте, считая их краеугольным камнем общественного спокойствия. Справедливость означает установление истины путем последовательных и обдуманых действий. Она является противоположностью насилию, противоправию, попранию чужих интересов. В любом положении на нас возлагается обязанность поступать справедливо, по мере наших сил и возможностей добиваться соблюдения справедливости. К примеру, в семье мы должны справедливо относиться к нашим детям, не обделяя никого из них. Если мы как родители что-то сделали для одного ребенка, нужно постараться сделать то же самое и для остальных наших детей. Это касается не только удовлетворения их повседневных нужд, обучения, приданого, наследства и т.п., но и проявления наших чувств, любви и внимания. Справедливость, соблюдаемая нами в семье, отзовется во всех сферах общественной жизни. Точно так же и на работе, если мы являемся руководителем или владельцем предприятия, мы должны быть справедливыми при распределении работы и при ее оплате. Недаром наш Пророк ﷺ рекомендовал расплачиваться с работником за его труд до того, как у него на лбу высохнет пот от выполненной работы. Размер оплаты должен зависеть только от трудовых достижений, за одинаковую работу и оплата должна быть одинаковой. Все это показатели справедливости в сфере трудовых отношений.

В продолжении аята велено делать добро. В общем понимании слово добро – ихсан употребляется в значении совершения человеком хороших поступков по отношению к другим людям, а также искреннее поклонение Аллаху. Ихсан по своему достоинству даже выше справедливости. Действительно, совершая добро, ихсан человек делает нечто большее, чем на него возложено. Именно поэтому Али^а сказал: «Люди заслуживают высокое достоинство, искренне и с добрыми намерениями исполняя свою работу». Во многих религиозных источниках ихсан истолкован как достижение человеком самого высокого уровня поклонения, самопожертвования и добродетели, превзойдя меру справедливости и границы необходимого и предписанного в своем поведении и сближении с людьми, природой и с Аллахом. Ихсан, совершение добра – это такое

качество, которое необходимо и во внутрисемейных отношениях, и в родственных, соседских отношениях, и во всех других сферах общественной жизни.

После ихсана в аяте повелевается одаривать родственников, помогать им. В связи с этим наш Пророк ^S сказал: «Забота о близких родственниках – это деяние, воздаяние за которое наступает очень скоро»¹. Принцип подачи фитр-садака и закята, начиная с бедных родственников, также показывает, как велика наша ответственность перед родными.

В оставшейся части аята Господь запрещает нам мерзости, гнусные дела и бесчинства. Если в первой части аята утверждались принципы, которые содействуют развитию общества, сохранению в нем мира и спокойствия, то во второй его части отрицаются действия, приводящие к гибели общества, к уничтожению общественного мира и согласия. Трудолюбие и правдивость, соблюдение прав людей, взаимное уважение и вежливость, отсутствие эгоизма, лжи, клеветы и сплетен – вот что может спасти общество от распространения испорченности, мерзости, бесстыдства, наглости, бессовестности.

В завершение напомним, что в своей прощальной проповеди наш Пророк ^S говорил о неприкосновенности не только человеческой жизни и имущества, но также его чести и достоинства.

Аллах повелевает поступать справедливо и свидетельствовать правдиво

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (130)

«О верующие! Строго придерживайтесь [истины и] справедливости, свидетельствуя перед Аллахом, даже если это будет

¹ Имам Ибн Маджа, «Остережение от сомнительного»

[свидетельство] **против вас же самих, или против родителей, или против родственников. Будь он [тот, о ком вы свидетельствуете] богатым или бедным – Аллах позаботится о них обоих. Поэтому не следуйте своим прихотям, отступая от справедливости. Если же вы исказите [правду] или откажетесь [свидетельствовать], то [помните] что, поистине, Аллах – Сведущий обо всем, что вы делаете [и Он воздаст вам за это]».**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:135

Человек как существо социальное вынужден жить совместно с другими, обмениваться, торговать, поддерживать добрые отношения с соседями. А самый важный принцип в человеческих отношениях – это не отдаляться от справедливости. В словарях справедливость определяется как убеждение людей в том, что в мире добрые дела и помыслы должны быть вознаграждены, а злые – осуждены, заслуги рано или поздно признаны, а порок и преступление – наказаны. Быть справедливым означает действовать беспристрастно, в соответствии с истиной.

Слово «кыст», употребленное в Куръане, обладает широким спектром значений и полностью охватывает и смысл, и сущность понятий справедливости и правосудия. Противоположное значение в Куръане имеет слово «джабр», означающее несправедливость, насилие, издевательство.

Жизнь в обществе требует от человека соответствия этой важной категории справедливости с религиозной, этической и юридической точки зрения. Ведь человек, не контролируемый изнутри нормами морали и религии, а внешне – юридическими нормами, наносит вред и себе и окружению. Поэтому основной принцип в Исламе – это принцип справедливости, правосудия и равенства.

В самом деле, мусульмане являются не сторонней, а срединной уммой в деле обеспечения справедливости. Вот как об этом говорится в Куръане: **«[О мусульмане!] И также Мы сделали вас умеренной общиной, чтобы вы стали свидетелями для всего человечества, а Посланник бы свидетельствовал о вас самих. Мы назначили кыблу, к которой ты [о Мухаммад] поворачивался [ранее, а затем**

поменяли это направление], **только для того, чтобы отличить тех, кто следует за Посланником, от тех, кто поворачивается вспять** [отступая от веры]. **Это** [смена кыблы] **оказалось** [очень] **сложным для всех, кроме тех, кого Аллах наставил** [наделив их пониманием мудрости Своих повелений]. **Аллах не обесценит вашу веру** [а именно – те намазы, которые вы совершали в направлении прежней кыблы]. **Поистине, Аллах Снисходителен** [и не даст пропасть вознаграждению Своих рабов] **и Милующий** [верующих]».

«Аль-Бакара / Корова», 2:143

Выражение «срединная умма» означает общество, соблюдающее равновесие и справедливость, не оторванное от истины, способное сплотить и возглавить народ. Однако, говоря о справедливости в мусульманской умме, нужно обратить внимание и на такую деталь: она должна охватывать не только прослойку руководителей, а всех без исключения. Начиная от главы семьи, как маленькой ячейки общества, и заканчивая руководителями самых крупных организаций, все должны относиться беспристрастно к своим подчиненным, соблюдать их права.

В деле управления, в бизнесе всегда нужно уважать чужие права и свободы, искать пути справедливого решения проблем. Если возникает необходимость в нашем свидетельствовании, не нужно избегать этого, а давать правдивые и честные показания. Мусульманину не подобает давать лживое свидетельство и таким образом становиться причиной принятия решения не в пользу пострадавшей стороны. Мы считаем недостаточным ждать справедливости и правосудия только в судах. Если справедливость будет властвовать везде, работа судов облегчится и станет более эффективной. Не надо забывать, что одной из наших главных религиозных и человеческих обязанностей является оказание содействия правосудию, давая правдивые показания в суде.

Просить у Аллаха праведного потомства

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ يَتَأْتٍ بِكَبْشٍ
طُورٍ مُّمَرَّدٍ خِطِّئًا إِذْ سَاءَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٢﴾

«Господи, одари меня праведным потомством!» И Мы обрадовали его известием о терпеливом сыне. Когда [Исмаиль] достиг возраста, когда смог помогать [отцу], [Ибрахим] сказал: «Сын мой! Я вижу во сне, как я приношу тебя в жертву. Что ты думаешь [об этом]?» [Исмаиль] Ответил: «Отец! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня среди терпеливых».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:100-102

Человек обладает наивысшим достоинством среди всех сотворенных существ. Аллах создал его прекраснейшим образом и одарил разумом и другими превосходными способностями.¹ Человеку поручена почетная миссия – быть представителем воли Аллаха на земле, и все на земле и небесах дано ему в услужение.²

Человек получил многочисленные блага и средства существования. Их так много, что даже невозможно сосчитать. Вот как об этом говорится в аяте: «И если вы захотите сосчитать блага Аллаха [которыми Он наделил вас], то не сможете! Поистине, Аллах – Прощающий, Милующий».

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:18

У каждого из тех благ и милостей Аллаха, о которых говорится в аяте, есть свое место и значение в нашей жизни. Вот как раз одной из этих милостей и являются наши дети.

¹ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:70

² «Аль-Бакара / Корова», 2:30

Дети – это продолжение человеческого рода. Какой человек не захочет продолжения своего рода? Возможно ли такое? Ведь ребенок дает шанс на будущее и отдельной семье, и целому народу. Так пророк Закария ^а попросил у Аллаха праведного сына для продолжения своего рода и получил радостное известие о рождении Яхьи.¹

Дети являются подарком отцу и матери от нашего Господа. Они как цветы в нашем семейном саду, благоухающие и излечивающие душу райские цветы. Они – самые блестящие жемчужины в людском море, украшения нашей земной жизни. Наш Господь назвал детей в числе самых близких человеческому сердцу явлений: **«Приукрашения для людей любовь к удовольствиям [получаемым] от женщин, сыновей, накопленного золота и серебра в огромных количествах, от породистых скакунов, от скотины и посевов. Это [лишь] бранные удовольствия земной жизни, но у Аллаха есть лучшее, к чему стоит стремиться [Рай и все его вечные блага]».**

«Али Имран / Род Имрана», 3:14

В другом аяте сообщается, что наше имущество и наши дети являются для нас испытанием: **«И знайте, что ваше имущество и ваши дети – это искушение [которым Аллах испытывает вас и которое может стать причиной греха и наказания, поэтому остерегайтесь нарушения Шариата из-за чрезмерной любви к ним], и что у Аллаха – великая награда [для тех, кто отдает предпочтение Его довольству перед всем остальным. Таким образом, соблюдая границы Аллаха в отношении вашего имущества и ваших детей, старайтесь удостоиться Его награды]».**

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:28

Конечно же, у дорогих существ и врагов много. Если эти прекрасные дети не будут воспитаны в добродетели, не будут снабжены верой и нравственностью, не будут украшены светом знаний и Ислама, не будут укрыты в крепости Куръана, тогда они получают раны отравленным оружием врагов и погибнут. Ядовитые мысли, выходящие из неуправляемой головы и безбожного сердца, словно

¹ «Марьям», 19:5

клещи скорпиона сожмут молодой мозг и превратят его в неспособного отличать добро от зла, хорошее от плохого.

В суре «Фуркан» перечисляются некоторые качества, необходимые верующим, а затем приводится такая их молитва-дуа: **«И они [в своих мольбах] говорят: «Господь наш! Сделай так, чтобы наши супруги и дети стали отрадой наших очей, и сделай нас предводителями богобоязненных [образцом благочестия и приверженности истинному пути]».**

«Аль-Фуркан / Различение», 25:74

В приведенном в начале нашей темы аяте сообщается об обращении пророка Ибрахима ^а к Аллаху с просьбой дать ему праведного сына. Наш Господь принял его дуа и обещал ему покорного сына, т. е. Исмаила ^а. Исмаил ^а был таким послушным мальчиком, что, услышав слова отца освоем страшном сне, он смело ответил: **«Отец! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня среди терпеливых».**

«Ас-Сафат / Стоящие рядами», 37:102

Мы должны молиться Аллаху, чтобы и нам было суждено иметь подобных детей. Но чтобы добиться ответа Всевышнего Аллаха на эту нашу просьбу, мы сами должны как следует исполнять свой долг. Говоря по-другому, недостаточно лишь словесных молитв. Нужно еще проявить готовность воспитать их самым прекрасным образом.

Наш любимый Пророк ^ﷺ сказал: «Ни один отец не может подарить своему ребенку ничего лучше хорошего воспитания»¹. А в другом хадисе он так определил наши обязанности по отношению к нашим детям: «Хорошо относитесь к своим детям и дайте им хорошее воспитание»². Мы как родители в первую очередь отвечаем за воспитание наших детей умными, здоровыми, обладающими иманом, любящими свой народ и свою родину. Если родители пренебрегают своими религиозными обязанностями по отношению к своим детям, то в дальнейшем это может привести к ситуации, беспокоящей их самих и даже общество в целом.

¹ Сборник хадисов имама Тирмизи

² Сборник хадисов имама Ибн Маджа

К примеру, горькие события с участием детей, время от времени появляющиеся в средствах масс-медиа, затрагивают не только родителей, они никого не оставляют равнодушными. Поэтому, прежде всего мы, родители, должны приложить все усилия для воспитания и обучения детей, не давать им становиться пленниками дурных привычек.

Всевышний Аллах нас предупреждает: **«О верующие! Защитите себя и свои семьи от Огня, топливом для которого станут люди и камни. Управляют им [Адом] ангелы, жестокие и суровые. Они не ослушаются повелений Аллаха и делают [только] то, что им приказано».**

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:6

Кто из нас согласится с тем, что наши дети попадут в Ад? Напротив, ни один родитель не пожелает, чтобы эти цветы завяли. Мы ведь очень любим наших детей, всегда желаем им здоровья и счастья, и никогда не желаем им горя и страданий. В таком случае мы должны в этом мире вырастить наших детей, думая об их жизни и в этом мире, и в ахирате.

Те народы, которые с раннего возраста не прививают своему потомству нравственность и привычку к благим деяниям, ожидает будущее подобное черной ночи.

Аллах ближе нам, чем шейная артерия

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

«Мы создали человека и знаем все, что нашептывает ему душа [нафс]. Мы ближе к нему, чем яремная вена».

«Каф», 50:16

Когда мы слышим слова «далеко» или «близко», у нас тотчас возникают соответствующие им представления о пространственном расстоянии. Ведь все материальные объекты находятся на близком или далеком расстоянии друг от друга. А наш Господь, Который превыше всех наших представлений о месте и времени, говорит сотворенным Им существам: «Мы ближе, чем яремная вена», т. е. ближе к ним, чем они сами. Яремная вена или по-другому шейная артерия – один из основных кровеносных сосудов в организме человека, обеспечивающий доставку крови к мозгу. Если эта артерия прекращает свою работу, мозг перестает функционировать, жизнь останавливается. Естественно, данное послание адресовано человеку. Ведь эта близость сфокусирована именно на нем. В таком случае, человек не способен жить не только без шейной артерии, но и в отрыве от Милостивого, Которого он считает таким далеким от себя. Понятия «далекое-близкое» теряют здесь привычное нам материальное значение. Становится ясно, что близость Милосердного и Милостивого Аллаха и отдаленность от Него сотворенных существ не может быть выражено мерами места и времени. Если ту близость, о которой говорится в аяте, понимать как пространственное расстояние, то оно не может быть соотнесено с нашим Господом.

Большая близость Аллаха к человеку, чем его собственная шейная артерия, которая играет такую важную роль в сохранении его жизнеспособности, безусловно означает, что именно Он, благодаря Своей безграничной мощи и знаниям, обеспечивает все его потребности, действия каждой клетки его организма. Аллах более милосерден к человеку, чем он сам к себе. А приближение раба к своему Господу тесно связано с теми шагами, которые он делает ради довольства Аллаха. Нет сомнения в том, что крепость нашего имана, искренность, ихлас в наших делах приближают нас к нашему Создателю.

По нашему убеждению, наш Господь, сотворивший нас из ничего, осведомлен обо всех наших скрытых и открытых чувствах, словах и делах. Он хорошо слышит каждую нашу молитву-дуа и знает скрытые в глубинах нашей души любовь и ненависть, злобу и зависть. Аллах осведомлен, что мы днем и ночью обращаемся

к Нему в радости и горести, в богатстве и бедности. Он знает нас лучше, чем мы сами, ведь Он ближе.

Наш Господь в другом аяте так говорит о Своей близости к человеку: **«Если Мои рабы спросят тебя [о Мухаммад] обо Мне, то [ответь], что Я, поистине, близок и отвечаю на мольбу взывающего, когда он обратится ко Мне. Пусть они отвечают Мне [покорностью] и верят в Меня – тогда они пойдут по верному пути».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:186

Нам нужно выбрать образ жизни, которым будет доволен Аллах, чтобы стать к Нему ближе. Безусловно, те наши дела, которыми будет доволен Господь, будут полезными и для нас самих, и для общества. В одном из хадисов от нашего Пророка ^S передано следующее: «О люди! Всевышний Аллах чист и не примет ничего, кроме чистого».

Аллах повелевает верующим то же самое, что Он повелевает Посланнику. К примеру, Всевышний Аллах повелевает пророкам: **«О посланники! Ешьте чистое и совершайте благие поступки».**

«Аль-Му'минун / Верующие», 23:51

И верующим говорит: **«О верующие! Ешьте только чистое из того, чем мы наделили вас».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:172

Затем он напомнил о путнике, пришедшем издалека, растрепанном, покрытом пылью и грязью, который подняв руки к небу, причитает: «О Господь мой! О Господь мой!» Посланник Аллаха ^S продолжил: «Этот путник ест харам, пьет харам и одевает харам, и в итоге он весь пропитан харамом. Ну хорошо, как же отвечать на мольбу такого человека?»¹

Как мы можем понять из данного хадиса, наша близость к Создателю тесно связана с тем, что мы едим и пьем, как зарабатываем себе на жизнь.

Человек – существо беспомощное, хотя иногда и думает, что он всесилен и могуч. Однако многие события в его жизни кричат ему,

¹ Сборник хадисов имама Муслима

что это вовсе не так, что его силы ограничены. Вот тогда он начинает чувствовать нужду в помощи своего Господа, хочет почувствовать свою близость к Нему. Когда человек вдруг остается одиноким посреди толпы, когда его окружает тьма безысходности, он начинает понимать, что может доверять только Господу и надеяться только на Него. Вот Аллах и напоминает человеку, что Он не оставил его в одиночестве, что Он близок к нему. Даже ближе, чем его шейная артерия.

Аллах близок к нам

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

«Если Мои рабы спросят тебя [о Мухаммад] обо Мне, то [ответь], что Я, поистине, близок и отвечаю на мольбу взывающего, когда он обратится ко Мне. Пусть они отвечают Мне [покорностью] и верят в Меня – тогда они пойдут по верному пути».

«Аль-Бакара / Корова», 2:186

Человеку надо стремиться приблизиться к Аллаху и не забывать своего Господа. Но иногда, в результате обмана со стороны шайтана, между человеком и его Господом вырастает стена. Он теряет надежду, начинает чувствовать себя недостойным стоять перед Господом своим и обращаться к Нему с просьбой, раскрыв ладони. Он уже думает, что Аллах никогда не простит его, не ответит на его дуа. Но это в корне неправильная мысль! Ведь наш Господь сообщил нам: **«Мы ближе вас к нему, хотя вы и не видите этого».**

«Аль-Вакига / Событие», 56:85

«Мы ближе к нему, чем яремная вена».

«Каф», 50:16

«И знайте, что Аллах проникает между человеком и его сердцем [то есть знает его тайны, может сохранить веру верующему и лишить ее неверующего]».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:24

Несмотря на неподобающие поступки Своего раба, Господь ждет его возвращения. И нет необходимости ни в каком посреднике, чтобы стать близким к Нему, стать Ему другом. Для этого достаточно сильного желания и искренних намерений. Говорить, что это никак невозможно без посредников, значит ставить заграждение между Господом и Его рабами. Неправильно действовать по такому принципу: как нужно простому человеку искать знакомых, чтобы попасть на прием к государственному чиновнику, точно так же слабый и грешный раб нуждается в каком-либо друге Аллаха, чтобы достигнуть своего Господа. Всевышний Аллах отрицает все это и говорит: **«Я близок».**

Исламское вероубеждение не принимает необоснованное утверждение, что «нельзя без посредника достигнуть Аллаха». Тот, кто молится Всевышнему Аллаху, должен совершать дуа с пониманием Его близости. Но не ждать мгновенного исполнения своего дуа, ведь Аллах лучше знает, когда Ему принимать наши молитвы. Один очень важный момент: не нужно молиться так, словно ты обращаешься к кому-то глухому.

Абу Муса ^G передает: «Однажды мы вместе с Пророком ^S были в походе. Когда поднялись на гору, начали громко читать такбир. Достопочтенный Пророк ^S нам на это сказал: «Будьте к себе милосердными. Ведь вы же не обращаетесь с молитвой к кому-то не слышащему или отсутствующему»¹.

Иногда человек просит Аллаха не словами, а своим видом, состоянием. И если он при этом искренен, то это может оказаться более действенным, чем громкая молитва.

«Обращайтесь [с мольбами] к Господу вашему смиренно и тайно [про себя]. Поистине, Он не любит нарушающих границы».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:55

¹ Имам Бухари, «Книга призыва», 50, 67

Завершим эту тему прекрасным комментарием ныне покойного Хамди Языра: «Вполне понятно, почему сказано «Я близок», но не сказано «Мои рабы близки Мне». Ведь раб, существование которого лишь вероятно, жизнь которого брэнна, очень близок к отсутствию, исчезновению. Личное приближение его к Всевышнему Аллаху невозможно. Близость с этой точки зрения не со стороны раба, а со стороны Аллаха. Пока сердце молящегося занято чем-то другим, кроме Аллаха, нельзя считать, что он молится по-настоящему. Когда же его душа отдалится от всего, кроме Аллаха, его осенит понимание Его единственности. Достигнув такого уровня, он перестанет думать о своих нуждах, не станет просить за себя; все препятствия исчезнут. Вот тогда и появится близость к Аллаху. До тех пор, пока человек ориентирован на свои желания, он не может приблизиться к Аллаху, его желания будут препятствовать этому. Когда же он откажется от них, он полностью вручит себя воле Аллаха, как об этом сказано в аяте: **«Я вверяю свое дело Аллаху. Поистине, Аллах видит [Своих] рабов».**

«Гафир / Прощающий», 40:44

Тогда по воле Аллаха, по одному Его слову «Будь!» исполнится все то, чего не могли сотворить миллионы желающих в течение многих веков».

Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ﴾

«Аллах увеличивает удел, кому пожелает, и ограничивает [кому пожелает]. Они [неблагодарные люди] радуются [брэнной] земной жизни, но земная жизнь по сравнению с вечной жизнью – это только временное благо».

«Ар-Ра‘д / Гром», 13:26

Сотворивший нас Всевышний Аллах предоставил нам также пропитание, в котором мы нуждаемся. Господь сказал: **«И пропитание каждого живого существа на земле Аллах взял на себя».**

«Худ», 11:6

Распределяя удел каждому, Он не делал никаких различий. Милостивый говорит, что Он обеспечивает пропитанием очень многие существа, которые не в состоянии обеспечивать себя сами. Он четко доводит до нас, что и наше пропитание – от Него.¹ Господь удерживает людей, предупреждая: **«И не убивайте своих детей [и не прерывайте беременность] из-за [страха] бедности, ведь Мы прокормим и вас, и их».**

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:151

Наш любимый Пророк ﷺ давал такие наставления по поводу полного доверия Аллаху в вопросах пропитания: «Не теряйте надежду на пропитание до тех пор, пока можете пошевелить головой, потому что ребенка мать рождает без всякой одежды, а затем Аллах дает ему удел и пропитание»².

Аллах подает каждому его удел и пропитание независимо от того, верующий он или неверующий. Но с другой стороны Он напоминает, что только Ему известно, каков будет удел каждого. Владелец всякого удела Аллах сообщает, что увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает. При этом Господь добавляет, что в этом есть знамения для верующих людей.³ Однако на этом месте нужно обратить внимание на одно обстоятельство. Наше безграничное доверие к Аллаху в вопросах пропитания не должно толкать нас от привычки трудиться к привычному безделью. Здесь будет к месту вспомнить одно наставление Посланника Аллаха ﷺ: «Если бы вы как следует доверились Аллаху и целиком положились на Него, Он дал бы вам пропитание точно так же, как дает Он пропитание

¹ «Аль-Анкабут / Паук», 29:60

² Имам Ибн Маджа, «Остережение от сомнительного», 14

³ «Ар-Рум / Римляне», 30:37

птицам, которые улетают утром с пустыми желудками, а вечером возвращаются с полными»¹.

Для нас есть много поучительного в том, что Аллах дает щедрый или скудный удел тому, кому пожелает. Ведь с того, кто больше получает, и спрос будет больший. И как это говорится в рассматриваемом аяте, их ожидает также опасность распущенности. Но, с другой стороны, и бедные, получившие скудный удел, могут потерять терпение и надежду на милость Аллаха. Вот это и означает, что оба обстоятельства являются испытанием. Безусловно, в обоих этих положениях заложена божественная мудрость.

Щедрость или скудость получаемого удела напрямую не связаны с верой или неверием человека. Вспомним Каруна. Когда те, кто предпочитали мирскую жизнь, видели его несметные богатства, они говорили: «Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну!»² Но когда чрезмерное богатство развратило Каруна и он подвергся божественному наказанию, они ясно поняли, что Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из Своих рабов, кому пожелает.³

Пусть не вводят нас в заблуждение чрезмерные богатства некоторых неверующих. Когда наш Господь предупреждает Своего Посланника: «Пусть не обольщает тебя свобода действий на земле тех, кто не уверовал»⁴, в его лице Он призывает нас всех крепко стоять на ногах перед обманчивой и относительной притягательностью богатства. Не будем забывать, что богатство, как и бедность, это тоже часть божественного испытания. Мы должны постараться доставшийся нам удел использовать так, чтобы заслужить воздаяние в ахирате, ни в коем случае не давая богатству возможности развратить нас. Или не терять нашу связь с Господом и надежду на Его милость из-за того, что нам не досталось большого богатства.

¹ Имам Тирмизи «Остережение от сомнительного», 33

² «Аль-Касас / Рассказ», 28:79

³ «Аль-Касас / Рассказ», 28:82

⁴ «Али Имран / Род Имрана», 3:196

Аллах не ущемляет права

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

«Поистине, Аллах не совершает несправедливости даже весом с мельчайшую частицу. А если [поступок] хороший, то Аллах увеличит его [вознаграждение за него] и даст от Себя великую награду».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:40

И за добро, и за зло мы обязательно получим соответствующее вознаграждение. Мы верим, что этот мир является местом испытания, что человек будет отвечать за содеянное им, что воздаянием для совершавших добро будет Рай, а совершавшие зло за свои грехи попадут в Ад. Этого требует божественная справедливость. Условием истинного имана для мусульман является вера в Судный день, когда все мы будем воскрешены и собраны на площади Махшар, и там увидим весы справедливости Мизан, мост Сират и книгу наших деяний.

Всевышний Аллах в Курьане обещает нам, что такой божественный Суд обязательно состоится: **«В тот день люди придут группами [к месту сбора], чтобы увидеть свои дела [воздаяние за них]. Кто совершил добро весом с мельчайшую частицу, увидит его [награду за него]. И кто совершил зло весом с мельчайшую частицу, увидит его [воздаяние за него]».**

«Аз-Залзала / Сотрясение», 99:6-8

В другой суре описывается картина начала Судного дня: **«И когда раздастся оглушительный шум, в этот день человек побежит от своего брата, матери и отца, жены и детей. В этот день каждый человек будет заботиться только о себе».**

«Абаса / Нахмурился», 80:33-37

Еще в одном аяте говорится о том, что в Судный день ни у кого не будет права на возражение: **«И каждому человеку Мы повесили его судьбу на шею [предопределив ему его поступки]. А в Судный день Мы представим ему развернутую книгу [в которой записаны все его поступки]. [И ему будет сказано:] Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам выступишь с отчетом против себя же».**

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:13-14

Из всех этих аятов можно сделать такой вывод: каждый получит сполна за все содеянное им и соответственно с этим будет определено его место. А раз так, то нам нужно постараться прожить с осознанием неминуемой встречи с этим нашим Днем, когда мы останемся наедине с нашими делами, когда никто, никому и ничем не сможет помочь и у нас не будет защитников.

Может быть, на начальном этапе все это устроит нас из-за нашего непонимания заложенной в этом мудрости. Ведь суть дела совсем в другом. Представим себе обратную ситуацию, когда сильные и неправые извлекают лишь пользу от содеянного, а справедливость не может восторжествовать. Что же будет тогда с правами угнетенных, обманутых, слабых, осиротевших, покорившихся? Какое утешение они получают в этом мире? Только вера в Судный день заставляет нас подходить ко всему более внимательно, организованно, сдержанно. Если одинаковый конец ожидает труженика и бездельника, праведника и грешника, тогда жизнь становится невыносимой. Вот почему в приведенном в начале статьи аяте Всевышний Аллах сообщает нам, что сотворивший добро получит за него воздаяние в многократном размере. В другом аяте на эту тему говорится следующее: **«И Аллаху принадлежит все, что на небесах, и все, что на земле. Поэтому Он воздаст совершавшим злодеяния за их поступки и воздаст совершавшим благодеяния наилучшим [Раем]».**

«Ан-Наджм / Звезда», 53:31

Нужно совершать хотя бы немного добра, надо избегать хотя бы самых простых грехов. Даже небольшая ошибка может стать серьез-

ным грехом в зависимости от того, против кого она была совершена. Уделим больше внимания тем словам, делам и поступкам, которые войдут в книгу наших деяний и на весах в День суда сыграют в нашу пользу. Никому не будем совершать несправедливости весом даже в мельчайшую частицу. Не будем нарушать ничьих прав и интересов. Не пойдем по своей воле в место вечного наказания, пренебрегая предупреждениями Аллаха. Не будем забывать, что дорога длинна, а наказание тяжелое. И на этом этапе уже нет возможности исправить свои ошибки.

Аллах запретил мерзкие поступки и безнравственность

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ ﴾

«Скажи [о Мухаммад]: «Мой Господь запретил совершать лишь дурные поступки [большие грехи, такие как прелюбодеяние и ростовщичество] – 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 [запретил] говорить про Аллаха то, чего вы не знаете [приписывая Ему неподобающие атрибуты и вынося по своему усмотрению от Его имени решения, касающиеся дозволенности или запретности чего-либо]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7: 33

Наш Господь в этом аяте в сжатой форме сообщает нам о том, что Он сделал запретным (харам). Он запретил разврат и распутство, всякую скрытую и явную мерзость, распущенность, покушение на чужое имущество, жизнь, честь и достоинство, приобщение Себе равных и, наконец, говорить «Аллах сделал это дозволенным, а это

запретным», не имея на то веских оснований и достаточных знаний. Всевышний Аллах определил поклонение Ему и познание Его целью существования Своих рабов.¹ Достижению этой цели направлены все те действия, которые рекомендовал нам наш Пророк ﷺ. Другими словами, главный смысл требуемых от нас или рекомендованных нам актов поклонения состоит в создании и сохранении духовной связи с нашим Создателем. Запретные или нежелательные дела и поступки в сущности все приводят к ослаблению или исчезновению нашей духовной связи с Господом. Во всех запретных действиях, перечисленных в приведенном выше аяте, можно найти эту общую особенность. Каждый безнравственный поступок, совершаемый скрыто или явно; любое насилие в отношении жизни, имущества, чести и достоинства другого человека; каждое существо, на которого возлагают надежды и которого признают достойным поклонения, помимо Аллаха; любое неправильное рассуждение о нашем Создателе приводят к ослаблению связи между Аллахом и Его рабами и со временем полностью обрывают их.

Точно так же, как мы бережем от разных болезней наше тело, которое передал нам на сохранение наш Господь, сотворивший его в совершенной форме, мы должны принимать меры и для сохранения здоровья нашего духа, оберегая его от проникновения вирусов греховности. Сердце, являющееся местом пребывания имана, получает раны от каждого совершенного греха и если его вовремя не лечить раскаянием, то со временем оно затвердевает и духовно умирает. Об этом сообщили Всевышний Аллах² и наш любимый Пророк ﷺ³.

Из-за нашей небрежности или нерадивости мы можем заболеть физически. Точно так же неизбежно мы заболеем духовно, если из-за нашей забывчивости, наших ошибок или чужого обмана будем запачканы в разных грехах и ослабим нашу связь с Аллахом. Как мы спешим поскорее вылечить наш организм и снова стать здоровыми, так же мы должны торопиться раскаянием и слезами сожаления залечить раны нашего сердца, нанесенные нашими грехами. И при

¹ «Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:56

² «Аль-Мутаффифин / Обвешивающие», 83:14

³ Имам Ибн Маджа, «Остережение от сомнительного», 29

этом не терять надежду на милосердие и прощение нашего Господа. Ведь Он настолько велик, что не отвергнет раба, искренне обратившегося к Нему.

Аллах везде с нами

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

«Он – Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть [земных] дней и возвысился [возвышением, подобающим величию Его Сущности, без передвижения и занятия места в пространстве] над Аршем. Он знает обо всем, что входит в землю, и обо всем, что выходит из нее; обо всем, что спускается с неба, и обо всем, что поднимается туда. Он с вами, где бы вы ни были. И Аллах видит все, что вы делаете».

«Аль-Хадид / Железо», 57:4

Аллах всегда и везде со Своим рабом, рядом с ним, близок к нему. Потому что время и место, земля и небеса принадлежат Ему. Нет ни одного места, где бы Он не находился. Он ближе к человеку, чем шейная артерия. В Куръане сказано: **«Мы ближе к нему, чем яремная вена».**

«Каф», 50:16

Всевышний Аллах везде вместе с нами. Куда бы мы не пошли, Он видит нас, слышит наши молитвы и отвечает на них. Он узнает нас, когда мы поминаем Его имя. И мы тоже знаем Его. Живем, чувствуя радость от того, что каждое мгновение мы вместе с Аллахом. Нам не будет страха там, куда мы входим с Его именем. В любом месте, куда мы входим с Его разрешения, где поминаем Его имя и подчиняемся установленным Им правилам, везде мы чувствуем себя в безопасно-

сти, как будто у себя дома. Такое состояние еще более приближает нас к Нему. Мы чувствуем Его любовь к нам в виде счастья и покоя внутри нас.

Все сущее во Вселенной словно книга, показывающая нам существование, единство и величие Аллаха. Если человек будет внимательно читать эту книгу, он найдет везде присутствие Аллаха, поймет Его могущество и величие, найдет отражение Его прекрасных имен и сыйфатов (качеств) Вездесущий и Всевидящий. Совершенство имана означает наше понимание того, что Аллах всегда и везде вместе с нами, где бы мы ни были. Нет ничего за пределами Его знания.

Может быть, мы сможем укрыться где-нибудь от людей, но нет такого места, где можно укрыться, спрятаться от Аллаха. Он все видит, слышит и знает, потому что Он всегда с нами. Где и что не говорил бы человек, Аллах услышит сказанное. В Куръане говорится: **«Если трое беседуют тайно, то Он среди них – четвертый. А если их пятеро, то Он шестой. Больше их [шести] или меньше [сколько бы их ни было] – Он всегда с ними [видит их, слышит и знает о них все], где бы они ни были».**

«Аль-Муджадала / Спор», 58:7

Аллах является всему свидетелем. Это значит, что Он видит и знает поступки Своих рабов, слышит их слова. Аллаху ведомо то, что мы совершили, и даже то, что мы совершим. Как же прекрасно каждое мгновение чувствовать и понимать эту близость! Человек, обладающий таким прекрасным пониманием, несомненно, будет счастлив. Мусульманин, который верит, что Всевышний Аллах каждую минуту видит и слышит его, всегда рядом с ним, не сможет сделать ничего такого, чем Аллах будет недоволен. В обществе, состоящем из таких людей, будут царить счастье и спокойствие. Вера человека в близость Аллаха удерживает его от дурных поступков. Ведь он верит, что Аллах наблюдает за каждым его движением, и осознание этого укоренилось в глубинах его совести. Хотя и не увидеть ему Аллаха, не услышать Его голоса, но Аллах всегда рядом с ним, и он в этом уверен.

Такой человек, осознающий информированность Аллаха о каждом его шаге, всегда держит себя под контролем. Но близость

Аллаха к нам не означает Его близость с каждым отдельным человеком. Такое понимание будет означать уподобление Аллаха сотворенным существам. Основная задача человека – познать своего Господа, найти Его. Аллах для этого создал человека. В этом заключена тайна сотворения. Найти Господа, почувствовать Его ближе, чем собственная шейная артерия, значит достичь счастья и спокойствия. Это значит, что Он – наши руки, которыми мы держим, наши ноги, на которых мы ходим, наши глаза, которыми мы видим.

Единство Аллаха с Его рабами проявляется в Его помощи, защите и покровительстве. Аллах объемлет все Своим знанием, поэтому Ему известно обо всем, что мы делаем. Он поправляет нас, когда мы совершаем ошибку. Он хочет, чтобы мы были счастливы. Если хотите, испытайте свое сердце, постарайтесь понять, что вы чувствуете, когда поминаете Его имя.

Аллах велит нам всегда быть правдивыми

«О верующие! Бойтесь Аллаха [избегая грехов] и будьте с правдивыми [в вере, и выполняйте обещания]».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9: 119

Правдивость – это этическая категория, которая означает соответствие добру и истине слов, действий и намерений человека. Всевышний Аллах требует от нас поклонения Ему и нахождения на стороне правды. Исполняя повеления своего Господа, верующий человек должен быть с правдивыми. Говорить правду, жить правильно и быть с теми, кто говорит правду и живет правильно – таковы особенности мусульман.

Правдивость должна охватывать все стороны нашей жизни и каждую ее минуту. Быть внимательными, чтобы все наши намерения были честными и только ради довольства Аллаха. И когда мы совершаем поклонение ибадат, и когда мы подаем садака, и в наших взаимоотношениях с людьми. Нельзя говорить неправду, чтобы

кому-то угодить, или незаслуженно обрести что-то, или по каким-то другим причинам.

В соответствии с этим, правдивость включает в себя и правильность наших намерений, и правдивость наших слов, и честность наших поступков, и верность нашим решениям и обещаниям. Только правдивость, сформулированная таким образом, соответствует повелениям Аллаха. Такая правдивость – это лучшее, что может принести нам пользу в земной жизни, потому что она принесет прекрасные плоды в любых условиях, приведет к полезным для нас и для человечества результатам. Мы должны контролировать свою правдивость и развивать себя в этом направлении. Наш Пророк ﷺ поведал нам: «Оставь то, что приводит тебя к сомнению, иди, пока не достигнешь того, в чем ты уверен. Потому что правда – это уверенность сердца, а ложь пробуждает сомнения в человеческом сердце»¹. В данном хадисе говорится о том, что сердце мусульманина, не привыкшего к грехам, начинает чувствовать беспокойство, когда совершается что-то неодобряемое религией. Такое сердце может стать для мусульманина указателем правильной дороги, потому что как только он скажет неправду или сделает что-то неправильное, в его сердце тотчас рождается колебание, сомнение. А когда прав, он чувствует внутреннюю уверенность и удовлетворенность.

В Куръане правдивость и иман упоминаются всегда рядом и говорится о необходимости быть стойкими, защищая правду. **«Следуй [о Мухаммад] по прямому пути [в вере и в делах], как тебе приказано [в Благородном Куръане], вместе с теми, кто покаялся [и уверовал] вместе с тобой. И не преступайте границ дозволенного [установленных для вас], ибо Аллах [поистине] видит все, что вы делаете [и воздаст вам за это]».**

«Худ», 11:112

Правдивость должна стать принципом нашей жизни, определяющим все наше поведение. Ведь правдивые находятся под защитой Аллаха. Он ниспослал нам последнюю божественную Книгу, чтобы направить людей по правильному пути и обеспечить для них мир и спокойствие. Отсутствие правдивости можно оценивать как следо-

¹ Сборники хадисов имама Муслима и Тирмизи

вание пожеланиям шайтана. Не будем отдаляться от правды, ведь Аллах с правдивыми.

Аллах ждет от нас искренности в поклонении

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴿٢﴾ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾

«[Куръан –] Книга, ниспосланная [вам] от Аллаха Достойного, Мудрого. Поистине, Мы ниспослали тебе [о Мухаммад, эту] Книгу с истиной. Искренне поклоняйся одному Аллаху».

«Аз-Зумар / Толпы», 39:1-2

Аллах обладает знанием и мудростью и способен исполнить любое Свое желание в самом лучшем виде, не нуждаясь для этого ни в чем. Куръан был ниспослан Им, также как были ниспосланы прежние священные Писания. Никто кроме Аллаха не способен ниспослать подобную книгу. Ниспослание Куръана отдельными частями, постепенно, в зависимости от положения людей и в самые нужные для них моменты, показывает, насколько Господь высоко нас ценит. Эту великую Книгу, которую мы держим в руках, ниспослал нам Аллах – Святой и Мудрый.

В период ниспослания Куръана были сомневающиеся в его божественности и истинности. Таких людей во многих аятах призывают принести нечто похожее Куръану, или десять похожих сур, или хотя бы одну подобную суру. Нужно обратить внимание на то, что этот призыв был адресован людям, в совершенстве владеющим арабским языком. Однако они так и не смогли создать хоть что-то похожее на Куръан. Таким способом Куръан заставил признать свое чудесное происхождение и доказал, что такая книга не может быть создана человеком и не сказанное в ней не может быть словами Мухаммада ^S. Да, эта Книга, которую мы читаем, была ниспослана как истина. И сама она истина, и ее ниспослание – истина. Все, что в

ней есть, соответствует истине, потому что это Книга, в которой нет сомнения.

Куръан является великим благом для нас. Сколько бы мы ни были благодарны за это благо, все равно будет недостаточно. Частью этой благодарности является наше искреннее поклонение Господу. Если в поклонении нет искренности – ихлас, невозможно достигнуть довольства Аллаха. Ихлас – это признание единства Аллаха, всем сердцем направившись к Нему, полностью посвятив Ему нашу веру. Это избегание всякой показухи, двуличия, лицемерия в поклонении и в других религиозных действиях, совершая их только ради довольства Аллаха и не преследуя никаких корыстных интересов. Если внутри имана сохранилась хоть капля сомнения, то такой иман принесет человеку не пользу, а только вред. Сердце уверовавшего во Всевышнего Аллаха переполняется любовью и уважением к Нему, и он получает наслаждение от исполнения Его предписаний. Мусульманин, обладающий таким сердцем, всеми своими мыслями и делами стремится к довольству Аллаха. Чтобы добиться этого, мы должны на каждом этапе так упорядочить и так направлять свою жизнь, чтобы она соответствовала требованиям нашего Господа. Только направляясь по этому прямому пути, мы можем достичь такого имана, который будет принят Господом. Вот как об этом сказано в одном из хадисов нашего Пророка ﷺ : «Кто будет любить ради Аллаха, ненавидеть ради Аллаха, отдавать ради Аллаха, запрещать ради Аллаха, у того иман достиг зрелости»¹.

Наш Господь, сотворивший нас и отправивший в этот мир, ниспослал нам Куръан, как указатель прямого пути. Он пожелал, чтобы мы использовали эту Книгу, в которой нет сомнения, в качестве нашего путеводителя, чтобы мы следовали указаниям Куръана. В таком случае мы можем со спокойной душой направиться к нашему Господу, поклоняться Ему и просить у Него помощи.

¹ Сборник хадисов имама Абу Дауда

Аллах знает, что мы думаем про себя

﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

«Аллаху принадлежит все, что на небесах, и все, что на земле. Раскроете ли 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 способен на все».

«Аль-Бакара / Корова», 2:284

Всевышний Аллах обладает безграничными знаниями. Мы же, будучи Его рабами, можем знать лишь некоторые вещи. Наши знания имеют естественные границы. Только знания нашего Господа объемлют все. Он знает обо всем видимом и невидимом. Он знает наши самые потаенные мысли. Ему ведомо даже то, что только промелькнуло в нашем сознании, что кроется в наших сердцах. Он ближе к нам, чем мы сами. Господу принадлежит все, что есть на земле и небесах. Все сущее – Его собственность. Во всей Вселенной ничто не может скрыться от Его знаний, в том числе Ему ведомо все, что есть у нас внутри и снаружи, Он знает все наши мысли и дела. Даже если мы будем скрывать, что творится в нашей душе, Господу это будет известно. Поэтому нам нужно постоянно контролировать наши мысли и чувства, не давая места в нашем сознании ничему мерзкому, греховному. Нужно содержать в чистоте наше тело и нашу душу, чтобы Аллах был нами доволен.

Мы, люди, будем держать отчет за совершенные нами по своей воле деяния в зависимости от наших намерений и нашей решимости. Аллах не спросит с нас за наши неосуществленные помыслы. И это, конечно же, от величия нашего Господа. Если мы намеревались сделать что-то хорошее, Господь обязательно даст нам за это воздаяние, даже если мы не смогли совершить намеченное. По этому

поводу Посланник Аллаха ﷺ сказал следующее: «Аллах простил мою умму за то, что возникает у них в душе, если это не было высказано или совершено»¹.

Приводится и следующий хадис: «Если Мой раб намеревается сделать что-то хорошее, ему будет записано одно благодеяние – савап, когда же он совершит его, будет записано савап в 700-кратном размере. Когда намереваясь совершить что-то нехорошее, он не станет его исполнять, ему не будет записано греха, если же совершит, будет записан как один грех».²

Когда сподвижники говорили Посланнику Аллаха ﷺ что им в голову иногда приходят плохие мысли о вере, о которых они не могут откровенно высказаться, он отвечал им, что это и есть иман.

Каждый из нас нуждается в прощении Всевышнего. Мы не можем достичь спасения без Его божественного прощения и помилования.

Ни одно состояние человека не может быть сокрыто от Аллаха. За все, чему мы отдаем предпочтение и выбираем по собственной воле, нам придется держать ответ. Однако наш Господь, милость Которого объемлет все, установив нашу ответственность, затем простит, кого пожелает. Аллах в этом аяте прощение поставил перед наказанием. Конечно же, надо надеяться на Его прощение. Однако окончательное решение принадлежит только Ему, поэтому кому суждено прощение, а кому суждены мучения, кроме Аллаха не знает никто. Перед этой истиной люди должны делать все, чтобы на их долю не выпало наказание: остерегаться от явного или скрытого зла и всего дурного, примкнуть ко всему хорошему, доброму, прекрасному. Сделав привычкой доброту и достойное поведение, стать обладателем совершенного имана и прекрасного нрава. Человек должен стараться отбросить все плохое, что есть у него в душе, не оставив места не только плохому нраву, дурным привычкам, но и предосудительным поступкам. Он должен освободить себя от зависти, ревливости, нетерпимости и других отрицательных чувств и мыслей, стремиться проявлять доброту, дружбу, щедрость и справедливость.

Тут важно отметить следующее: если дурные намерения мы оставляем лишь в мыслях, не приводя их в действие, тогда с нас не

¹ Сборник хадисов имама Муслима

² Сборник хадисов имама Муслима

просто не спросят за них, мы еще заслужим воздаяние за наш отказ от плохих намерений. Разве есть у нас, мусульман, возможность совершать зло, когда мы верим, что нашему Господу ведомы каждая наша мысль, каждое наше действие? Ведь что бы мы ни делали, Аллаху об этом известно: **«Мы создали человека и знаем все, что нашептывает ему душа [нафс]. Мы ближе к нему, чем яремная вена. [У каждого человека] Два ангела сидят справа и слева и встречают [записывают каждое слово и каждый поступок]. Едва он скажет слово, как тут же – готовый наблюдатель».**

«Каф», 50:16-18

Зная, что находимся под таким жестким контролем, мы должны всегда и в любом положении совершать только правильные поступки, жить в строгом соответствии с указаниями нашего Господа.

Давайте вспомним, всегда ли мы полностью отдаем нашу коммерческую задолженность человеку, если он не присутствовал во время сделки и не знает о нашем долге? Всегда ли мы отказываемся от запретного, когда нас ни один человек не видит и не слышит, только от одной единственной мысли: мой Господь меня видит, ведь Его знания безграничны? Или же наоборот, мы считаем, что нас никто не видит, и мы можем спокойно делать этот харам?

Но если мы можем оставить запретное только из-за того, что нам придется за него отвечать перед нашим Господом, тогда проблема решена. Надо лишь всегда помнить такое предупреждение Господа: **«Что бы ты [о Мухаммад] ни делал, что бы ты ни читал из Куръана [который тебе ниспослан], и что бы вы [о 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 [Хранимой] Книге».**

«Юнус», 10:61

Аллах является другом тех, кто уверовали

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أُولِيَآءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

«Аллах – Покровитель верующих. Он выводит их из мрака [неверия и невежества] к свету [веры]. А покровителями неверующих являются тагуты, которые выводят их из света к мраку. Они – обитатели Ада, в котором они останутся навечно».

«Аль-Бакара / Корова», 2:257

Всевышний Аллах даровал человеку разум и волю и это является для него высшим благом. Те из людей, которые правильно используют это данное им благо и предпочитают вместо искусственных божеств уверовать в Аллаха, становятся Ему духовно близкими, друзьями. Каждый человек, который полностью вверяет себя Аллаху, как единственному властителю Вселенной, считает Его своим единственным другом и покровителем, подчиняется Ему и всем сердцем, наполненным любовью, уважением, послушанием и страхом, находится под покровительством Аллаха. А ведь Аллах прекрасный друг и лучший покровитель! Господь защищает человека, находящегося под Его покровительством, заботится о нем, помогает ему. Аллах лучше всех знает наше положение, поэтому только Ему мы поклоняемся, молимся, только Его просим о помощи и поддержке. И Он отвечает на наши молитвы. Его величие и могущество всеобъемлющи. Наш Господь ближе нам, чем мы сами. Поэтому мы, мусульмане, знаем, что настоящим другом является только Аллах, и свое душевное состояние раскрываем только Ему. На эти наши просьбы, идущие от чистого сердца, Он отвечает. Аллах выводит своих верующих рабов из темноты к свету, дает им в награду успеха в делах и душевного спокойствия. Это Он постоянно

заботится о нас, кладет перед нашими ногами все возможности для достижения нами счастья в обоих мирах.

Аллах – настоящий друг мусульман. Наш Господь любит верующих, воздаст им сполна за их деяния. Он оберегает их от всего недоброго и помогает им. Любовь и дружбу Господа можно заслужить, лишь уверовав, совершая праведные дела, соблюдая указания и запреты Аллаха и Посланника, уважая права всех существ, сотворенных Аллахом. Насколько верующий будет соблюдать Книгу Аллаха и сунну Пророка ﷺ, насколько будет остерегаться грехов и запретного, в такой же мере достигнет он дружбы Всевышнего.

Аллах является другом верующих и это для нас великая честь, источник доверия и повод для волнения. Конечно же, дорога мусульманина, покровителем которого является Аллах, всегда ярко освещена. Всевышний Аллах выводит его из мрака к свету. По этой причине в душе у мусульман царят радость и спокойствие, у них ясное сознание и незамутненный разум. У тех же, кто берут ложных богов себе в покровители, вместо света – гнетущая тьма, вместо покоя – тревога и смятение, вместо ясного ума – сумбур и беспорядок в сознании.

Однако для того, чтобы заслужить дружбу Аллаха, надо не только уверовать в Него, но и следовать указаниям нашего Пророка ﷺ, проявлять старание в их исполнении, освобождаться от покровов, застилающих наши глаза и душу. Эти покровы из ткани неверия мешают нам увидеть истину. Они состоят из стремления к наживе и известности, из привычки ставить свои личные интересы превыше всего, невзирая на чужие права. Это наши эгоистичные желания и страсти, это наша жадность. Давайте освободимся из плена страстей, скинем ложные покровы, направимся к Истинному Другу, почувствуем радость дружбы с нашим Господом.

Аллах знает, что кроется в наших сердцах

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغِشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

«Поистине, они [неверующие] пытаются скрыть, что у них внутри, чтобы спрятаться от Него [от Аллаха]. Поистине, даже когда они кутаются в одежду, Он знает все, что они скрывают, и все, что проявляют [они никогда не скроются от Него]. Он знает обо всем, что внутри [душ людей]».

«Худ», 11:5

В приведенном аяте говорится о тех неверующих, которые стараются не показывать имеющуюся в их сердцах враждебность по отношению к Посланнику ^S и хотят спрятаться от Аллаха. Однако сколько бы они не скрывали, сколько бы ни закутывались в свои одежды, от Господа ничто не скроется, ведь «Он ведает о том, что в сердцах». Одно из прекрасных имен нашего Господа – Алим (Всезнающий, Всеведающий) означает того, кто знает суть всего без исключения. Он – «Ведающий сокровенное и явное, Могущественный, Мудрый»¹. Ничто не сможет укрыться от нашего Господа, обладающего Властью и Мудростью.

«Он знает обо всем, что на небесах и на земле, и знает обо всем, что вы скрываете и что проявляете. И Аллах знает обо всем, что [у вас] внутри [все тайные желания и намерения, ваши убеждения и т.д.]».

«Ат-Тагабун / Взаимный обман», 64:4

Господь знает все, что мы делаем, открыто или тайком, знает даже наши скрытые мысли. Поэтому все наши дела и все наши мысли должны быть правильными, добрыми, красивыми, даже когда ни один человек их не видит и не знает, так как про них хорошо знает

¹ «Ат-Тагабун / Взаимный обман», 64:18

наш Господь. Безусловно, нам не придется отвечать за наши мысли и планы, если они не были осуществлены. Но и нельзя отрицать влияние наших мыслей на наши последующие действия. Говоря коротко, тот, кто хорошо думает, хорошо и поступает.

Не нужно также забывать, что если мы намеревались сделать что-то хорошее, Господь обязательно даст нам за это воздаяние, даже если мы не смогли совершить намеченное, а за выполненное благодеяние нам воздастся в 700-кратном размере.¹

Религией у Аллаха является Ислам

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

«Поистине, [единственная истинная] религия для Аллаха – это Ислам. Те, кому была дана Книга, разошлись во мнениях лишь после того, как к ним пришло знание, и из-за зависти одних к другим. Кто не поверил в аяты Аллаха, то [пусть знает, что] поистине, Аллах скор в расчете».

«Али Имран / Род Имрана», 3:19

Религия – это божественный закон. Людей, обладающих разумом, она приводит по их собственному выбору ко всему тому, что является благом для них. Аллах путем откровения сообщает религиозные установления, а пророки доводят их до людей. Все истинные религии ниспосланы Аллахом и остаются в действии, пока сохраняют свою чистоту. Адам ^а является первым человеком и в то же время первым пророком. Первоначальная религия человечества – Истинная религия. Все религии, принесенные пророками, имеют единую основу. Они отличаются лишь теми установлениями, которые менялись в зависимости от эпохи и местоположения,

¹ Сборники хадисов имамов Бухари и Муслима

а основы веры и общие принципы оставались всегда неизменными. Однако название «Ислам» дано лишь той религии, которую передал наш любимый Пророк ^S.

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию [закончил передавать постановления, касающиеся религии Ислам] и 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».

«Аль-Маида / Трапеза», 5:3

Все священные книги, которые были ниспосланы Всевышним Аллахом, в сущности, содержат в себе одинаковые основы. Со временем люди объясняли эти основы в свете собственных интересов или же совсем убирали из священных писаний некоторые места, которые противоречили их интересам. Люди даже сочинили новые религии с целью несправедливой наживы и получения привилегий.

Наш любимый Пророк ^S является последним из пророков, а принесенная им религия является последней религией. По этой причине, Ислам – самая совершенная религия. В то время, как иудаизм больше внимания уделяет жизни в этом мире, а христианство отдаляется от материального мира и делает акцент на духовной жизни, Ислам сохраняет равновесие между ними.

Главная особенность Ислама, отличающая его от других религий, заключается в том, что Ислам ниспослан не отдельному обществу, а всему человечеству, и является последним божественным посланием. Куръан содержит в себе все основные принципы других священных книг, подтверждает заключенные в прежних книгах истинные положения, поправляет искаженные места. В Исламе категорично установлены главные принципы истинной религии, а решение тех вопросов, которые меняются в зависимости от места и времени, оставлено на идждихад, на рассмотрение религиозных специалистов. Вот эта особенность сохраняет Ислам в качестве истинной религии вплоть до Дня воскрешения.

Ислам в равной мере интересуется материальным и духовным, этим миром и ахиратом. В этой религии предусмотрены разные облегчения при исполнении ее установлений и с данной

точки зрения она является самой легкой для соблюдения религией. Поскольку религией у Аллаха является Ислам, не нужно искать другой религии, кроме Ислама. Эта истина так передана Всевышним Аллахом: **«Поистине, [единственная истинная] религия для Аллаха – это Ислам».**

«Али Имран / Род Имрана», 3:19

«Если кто-то выберет иную религию, помимо Ислама, у того она не будет принята [в Судный день], и в вечной жизни он окажется в убытке».

«Али Имран / Род Имрана», 3:85

Ислам – это единственная религия, которая смогла сохраниться в таком виде, как была ниспослана Аллахом. В этом нет сомнения. Вместе с тем, в этом мире, предназначенном людям для испытания, они вполне могут стать последователями разных религий. Это их собственный выбор. Никого нельзя принуждать к выбору той или иной религии. Однако в Судный день каждый будет отчитываться за то, какую религию он выбрал и практиковал.

Очень важно, чтобы представители разных религий могли реализовать свободу вероисповедания, могли жить в таком обществе, где нет межрелигиозных столкновений, где соблюдаются права и свободы всех сторон. В религии нет принуждения, ведь люди обладают свободой вероисповедания. Религии не должны становиться причиной жестокости, столкновений, напряженности. Настоящую суть Ислама, как истинной религии у Аллаха, составляет мир и спокойствие.

Аллах ни с кем не поступит несправедливо

﴿ وَلَا نَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدِينَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ﴿٦٢﴾

«Мы не возлагаем на человека то, что не в его силах. У Нас есть [Сохраненная] Книга, говорящая истину. С ними [рабами

Аллаха] **не поступят несправедливо** [в Судный день – награда за праведные поступки не будет уменьшена, а наказание за грехи не будет увеличено]».

«Аль-Му’минун / Верующие», 23:62

Всевышний Аллах сотворил этот мир, чтобы он стал для людей испытанием. «Аллах сотворил небеса и землю в истине и для того, чтобы каждая душа получила воздаяние за то, что она приобрела, и с ними не поступят несправедливо»¹. В ахирате к людям будут относиться по-разному в зависимости от того, что они заслужили.² Чтобы заслужить прекрасную награду, человек не должен совершать несправедливость по отношению к себе. А эта несправедливость совершается, если он нарушает ограничения, установленные Аллахом.³ Некоторые люди слишком выходят за эти пределы, пренебрегают совершением поклонения и благих дел, сходят с прямого пути (сират мустахим) и создают ложные пути и идеологии. Этих людей, настолько сильно выходящих за установленные границы, разные беды могут ожидать не только в ахирате, но и в этом мире. Всевышний Аллах в Куръане сообщает, какой конец ожидает такие общества.

В Куръане подчеркивается, что умма Мухаммада состоит из трех групп. В первую из которых входят те, кто совершают несправедливость по отношению к себе, во второй группе те, кто опережают других в добрых делах, а между ними находится средняя умеренная группа.⁴ Здесь нам нужно задать себе вопрос: к какой группе из этих трех, упомянутых в Куръане, мы относимся?

Человеку свойственно нарушение установленных Аллахом ограничений. В одном из хадисов наш Пророк ﷺ передал: «Если бы люди не совершали грехов, Аллах привел бы вместо них других людей, совершающих грехи»⁵. Это значит, что у каждого человека имеется обязательная доля ошибок, хотя эти ошибки у каждого

¹ «Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:22

² «Аль-Хадж», 22:10

³ «Ат-Талак / Развод», 65:1

⁴ «Фатыр / Творец», 35:32

⁵ Имам Тирмизи, «Книга призыва», 3539

разные. Иногда даже пророки чувствовали свое приближение к этой границе и просили у Аллаха прощения. Обращения ко Всевышнему пророков Юнуса ^а и Мусы ^а, приведенные в Куръане, являются этому примером. Сюда же можно добавить молитву Балкис, царицы Савской.¹

Аллах не нарушает Своего обещания.² Тех, кто в Него уверовали и совершали благие дела ради Его довольства, Аллах введет в Рай, как и обещал. А тех, кто не уверовал, в результате совершенных ими злодеяний и несправедливости, Он подвергнет мучениям в Аду. Однако у каждого есть шанс принести покаяние до тех пор, пока не наступила смерть.

Совершение человеком несправедливости по отношению к себе часто приводит и к насилию по отношению к другим людям. Аллах обещает Свою помощь тем людям, которых подвергают угнетению. Даже если не с первого раза, то при повторном нарушении их прав рука помощи обязательно им будет протянута.³ Те, кто совершают насилие, попав в такое положение, постараются отрицать свою несправедливость.⁴ Однако у них не будет такой возможности, поскольку в Судный день все выйдет наружу.

Всевышний Аллах в Куръане передает, что Он ни в коем случае не совершит несправедливости по отношению к людям «даже весом в мельчайшую частицу»⁵, «даже весом с горчичное зернышко»⁶, «даже на величину нити на финиковой косточке»⁷. Во время Судного дня будет представлена открытая книга, в которой все будет подсчитано, не будет упущен ни один грех. Тогда у грешников не будет возможности оправдаться.⁸ Иногда человек совершает столько зла и насилия, что из-за этого на суше и на море возникают беспоряд-

¹ «Аль-Анбия / Пророки», 21:87; «Аль-Касас / Рассказ», 28:16; «Ан-Намль / Муравьи», 27:4

² «Ар-Рум / Римляне», 30:6

³ «Аль-Хадж», 22:60

⁴ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:28

⁵ «Ан-Ниса / Женщины», 4:40

⁶ «Аль-Анбия / Пророки», 21:47

⁷ «Ан-Ниса / Женщины», 4:49

⁸ «Аль-Кахф / Пещера», 18:49

ки, зло, волнения, как об этом сказано в Куръане.¹ Сейчас как раз время вспомнить этот аят, так как именно в наши дни мы наблюдаем нарушение экосистемы Земли, всемирное потепление и таяние полярных ледников. Перед лицом таких катаклизмов мы имеем возможность на горьком опыте убедиться, что означает совершение человеком несправедливости по отношению к себе.

К этим природным явлениям нужно еще добавить более 25 миллионов погибших в региональных и гражданских войнах после 1946 года и еще 45 миллионов беженцев, покинувших родные места в результате военных действий, и многие миллионы страдающих от голода, нищеты, эпидемий. Вот после этого станет еще более понятно, что значит совершение человеком насилия по отношению к себе.

В той открытой книге Судного дня, о которой говорится в Куръане, конечно же будет детальное изложение всех этих событий. Будет за них и воздаяние в виде награды или наказания, превышающее все представимое в этом мире. Пусть никто не считает, что за страдания маленьких девочек, оставленных умирать, никому не придется отвечать. Аллах справедлив. «Аллах не желает поступать с мирами несправедливо»². Однако Он не оставит без наказания тех, кто его заслужил. Ведь Он способен на возмездие.³

Человеку дана возможность самому выбирать между обещанными Аллахом благами и обещанным наказанием. Поскольку Аллах исполняет Свои обещания, нам нужно воспользоваться предоставленным шансом, отречься от наших грехов и попросить у Аллаха прощения.

Завершим нашу тему одной молитвой-дуа из уст нашего любимого Пророка^ﷺ : «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от нищеты, бедности, от огорчений. Я прибегаю к Твоей защите от угнетения других и от несправедливости по отношению к себе»⁴. Аминь!

¹ «Ар-Рум / Римляне», 30:41

² «Али Имран / Род Имрана», 3:108

³ «Аз-Зумар / Толпы», 39:37

⁴ Сборник хадисов имама Абу Дауда

Аллах повелевает взаимную помощь между соседями

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

«Поклоняйтесь Аллаху и не приравнивайте к Нему никого. И хорошо относитесь к родителям, родственникам, сиротам, нищим, соседям – как к близким, так и дальним, – вашим спутникам, к путникам и невольникам. Поистине, Аллах не любит самодовольных хвастунов».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:36

Человек – существо социальное. Естество и потребности людей вынуждают их жить в сообществе. Только Аллах ни в чем не нуждается, а все остальные сотворены нуждающимися друг в друге. Безусловно, в любом обществе все не могут быть на одинаковом уровне. В зависимости от многих факторов люди в обществе обладают разным статусом. С целью обеспечения хороших отношений между богатыми и бедными, в Исламе для обладающих материальным достатком установлены закят, фитр-садака и другие подобные виды поклонения. Ведь в этом мире, созданном для нашего испытания, человек часто остается под грудой разных трудностей и проблем и никак не может в одиночку из-под них выбраться.

Вот тогда и становится очевидной необходимость взаимной помощи и поддержки людей, которые обладают очень разными и дополняющими друг друга возможностями и способностями. Самыми близкими людьми, у которых можно попросить о помощи, после наших родственников являются наши соседи. По этой причи-

не, в приведенном выше аяте содержится требование помогать близким и дальним соседям.

Наша религия Ислам установил важные принципы, которые касаются добрососедских отношений, как неотъемлемой части нашей жизни. Хорошие отношения с соседями в Куръане определены в качестве такой же обязанности для верующих, как и поклонение Аллаху, как забота о своих родителях. Делать добро своим соседям, делить с ними все радости и горести, проявлять терпение к неудобствам, которые они нам иногда доставляют, всегда относиться к ним позитивно – таковы указания нашей религии.

С другой стороны, общаясь с нашими соседями, нужно быть всегда внимательными, деликатными, не вторгаться без спросу в чужую жизнь, уважать неприкосновенность частной жизни. Особенно это касается жизни в больших городах. И все же неправильно, когда соседи, которые годами живут в соседних квартирах, не знакомы друг с другом и не здороваются при встрече. Если мы с опозданием узнаем о том, что недавно похоронили соседа с верхнего этажа, то это заставляет нас о многом задуматься. Поэтому взаимопомощь нельзя ограничивать одной лишь материальной стороной. Порой еще важнее просто интересоваться делами друг друга, поздравлять по праздникам, заходить иногда в гости. Нужно соблюдать чистоту в подъезде и во дворе, вместе с соседями принимать участие в общих мероприятиях, проводимых жильцами дома. Это тоже важная часть добрососедских отношений.

Очень важная для нас информация о том, как должны строиться отношения между соседями, содержится в хадисах нашего любимого Пророка ^S, чьи слова и поступки являются примером лучших человеческих отношений.

В заключение нужно признать, что в последнее время наблюдается ослабление и даже прерывание многих связей между людьми, которые раньше объединяли наше общество. Часто люди посреди многолюдья остаются в одиночестве. Родители не понимают своих детей, дети убегают из семьи, сосед не общается с соседом. В нашей культуре, народных традициях, в нашей религии никогда не было места таким явлениям. В Европе уже осознали опасность такой тенденции и предпринимают некоторые шаги для восстановления

добрых отношений между людьми, в частности между соседями. Нам тоже пришло время понять, как это важно уделять время для общения с родными, друзьями, соседями. Будем же заботиться друг о друге, помогать людям и помнить, что в ахирате нас спасет не то, чем мы питались в этой жизни, а то, чем мы накормили нуждающихся, именно это будет на чаше весов.

Аллах предостерегает Своих рабов от раскаяния

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَءَايَاتِي فَاكْذَبْتُ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتُ وَكُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾﴾

«Следуйте за лучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом [за Куръаном], 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 Куръаном]!» 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 раз вернуться [в земную жизнь], я был бы среди добродетельных [верующих]». [И от Аллаха им будет дан следующий ответ] Нет! К тебе приходили Мои знамения

[Куръан и пророки], **но ты отверг их, проявив высокомерие, и был среди неверующих».**

«Аз-Зумар / Толпы», 39:54-59

Время кажется нам нескончаемым и безграничным. Однако если обернуться назад и посмотреть на прожитую жизнь, то время покажется очень быстротечным. Ведь земная жизнь так притягательна для человека своими разнообразными удовольствиями. Но эта жизнь содержит в себе и многие опасности. Увлечшись ее радостями, человек может позабыть свою ответственность перед Создателем и цель своего сотворения, перестать исполнять предписания Господа. Он может стать пленником своих желаний, подчиниться страстям и прихотям, что является самой большой опасностью для человека.

Такое положение можно сравнить с состоянием человека, который с утра пораньше вышел из дома в поисках заработка, чтобы накормить своих детей, и вместо этого застрял в каком-нибудь увеселительном заведении. Так прошел день, наступил вечер. Этот человек вернулся домой без денег и без продуктов. А дома его ждут голодные дети. Он не знает, как смотреть им в глаза и что им ответить. Он готов уже снова идти, искать работу, но нет шансов ее найти в такой поздний час. Прошедшего дня не вернешь. Остается лишь одно: горькое сожаление, горечь, раскаяние и стыд перед теми, кто с такой надеждой ждал твоего возвращения. Какое незавидное положение, не правда ли? И все это результат лишь одного дня, проведенного в развлечениях и веселом времяпрепровождении. А теперь представим себе состояние человека, который всю свою долгую жизнь провел в погоне за развлечениями и исполнением своих прихотей, забыв о всяком долге. Как же он будет стоять перед своим Господом, если вместо покорности Ему всегда выбирал непокорность, а вместо веры – неверие? Когда ему нужно было на поле этого мира сеять зерна добрых дел ради воздаяния в ахирате, он упустил все шансы, вместо благодеяний сея зло и раздоры. Как же мог он потерять вечную жизнь из-за временных удовольствий скоротечной жизни в этом мире? Как же мог он позабыть о существовании Великого Творца, если миллиарды знаменитый стремительно проходили перед его глазами и свидетельствовали о своем Создателе? Безусловно, человек может оказаться в таком

положении лишь из-за своей беспечности и пренебрежения. Конечно же, таких людей ожидают запоздалые горькие сожаления.

Лучший рецепт для счастья и спокойствия – это тот путь, который указал нам Аллах. Человек, не соблюдающий этого рецепта и проживающий беспорядочную, безалаберную жизнь, похож на того, кто пришел к доктору, и просит его спасти от болезней и смерти, хотя, несмотря на его предупреждения, в течение долгих лет продолжал курить, пить спиртное, употреблять наркотики и в итоге окончательно погубил свое здоровье. Или же он похож на такого человека, который не слушал никаких уговоров и предостережений, не признавал никаких законов и совершал преступления, переходя через все границы и нанося вред и себе, и окружающим. И вот наконец он попал за решетку и теперь говорит себе: «Лучше бы я этого не делал!» и просит, чтобы его выпустили.

Как бы нам не пришлось испытывать более горьких сожалений, чем на этих примерах из повседневной жизни, с которыми часто приходится сталкиваться. Чтобы избежать более страшных загробных сожалений, нужно прислушаться к призыву Аллаха, стараться быть «инсан камиль» – совершенным человеком, добрыми делами укреплять свой иман, проявлять любовь и милосердие ко всем сотворенным существам ради уважения к их Создателю, помнить о том, что и мы сами являемся всего лишь одним из миллиардов живых творений, и просто быть человеком, любящим и любимым, уважающим и уважаемым. Всевышний Аллах вот этими аятами ясно предостерег Своих рабов, проявил к ним Свою милость. Заранее предвидя, что их ожидает в будущем, Он обратил их внимание на необходимость исправиться до того, как они отправятся в последний путь, откуда нет возвращения.

Аллах является покровителем верующих

﴿ إِنَّ وَلِيِّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ تَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾

«Поистине, мой покровитель – Аллах, Который [частями] ниспослал Книгу. И Он покровительствует [не только пророкам, но и всем] праведникам».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:196

Понятие «вали», означающий покровителя, друга, помощника, употребляется в Куръане и в отношении Аллаха, и относительно других существ: **«Аллах лучше [вас] знает ваших врагов. Но достаточно Аллаха как Покровителя! И достаточно Аллаха как Помощника!»**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:45

«Неужели они нашли себе покровителей и помощников вместо Него?! Аллах – Покровитель [верующих]».

«Аш-Шура / Совет», 42:9

«Он – Покровитель, Хвалимый».

«Аш-Шура / Совет», 42:28

«Аль-Вали» – одно из прекрасных имен Аллаха. Когда этот термин употребляется для выражения качества человека, то означает друга и любимого раба Аллаха. В приведенном в качестве темы аяте разъяснено, что Аллах является нам другом, любит нас и оберегает от любого зла. И что мы сами должны стать Ему другом. В лице досточтимого Пророка ﷺ от всех мусульман потребовано открыто заявить о своей вере и подчинении Аллаху со словами: «Моим Покровителем является Аллах». В соответствии с этим между Аллахом и верующими существует тесная взаимосвязь. Со стороны верующих эта связь устанавливается в результате искренней веры в Аллаха. А со стороны Аллаха эта связь означает, что Он любит Своих рабов, направляет их по правильному пути, ниспослав им книгу, освещающую этот путь.

По мнению муфассиров (толкователь Куръана), слово «салих» (праведник), употребленный в последнем предложении аята «Он покровительствует всем праведникам», подразумевает тех, кто не

придает равных Аллаху, кто не противится Ему и следует Его указаниям и запретам. Это означает, что Аллах заботится о таких людях, помогает им, слышит их молитвы и исполняет их желания. Он охраняет их, спасает от разных ловушек, устраиваемых против них злокозненными людьми.

Аллах – вали (покровитель, друг, помощник) для верующих. По этой причине Аллах ниспосылал людям книги, в которых сообщил им о Своем покровительстве (вилаят) и передал им программу жизни для достижения ими счастья в этом мире и в ахирате. Как мы заявляем о своих требованиях тем людям, которые находятся под нашим покровительством, точно так же и наш покровитель Аллах доводит до нас Свои предписания и запреты посредством пророков, которых к нам направляет. Наш Господь, Который является другом праведников и берет на Себя покровительство над ними, как бы держит их за руки и ведет к добру, справедливости, уводит в сторону от зла, насилия, угнетения, притеснений и враждебности. В ответ на это верующие любят Аллаха. Любовь к Аллаху – это прекрасное чувство, возникающее в человеческой душе в результате осознания Его величия и Его милосердия. Те, у кого есть это чувство, исполняют Его указания и остерегаются Его запретов. Они готовы проявлять старание на пути Аллаха и жертвовать своим добром и своими жизнями ради Ислама. Одна из главных задач Куръана состоит в том, чтобы все люди уверовали в единственность Аллаха и любили Его больше всего остального на свете. К примеру, в 165-м аяте суры «аль-Бакара» «Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее», указано именно на такую задачу.

Настоящая любовь в Исламе – это любовь к Аллаху. Потому что Он является причиной возникновения всех живых существ и обладателем всех предоставленных им материальных и духовных ценностей. Он лучше всех, Он прекраснее всех. Все хорошее и все прекрасное идет от Него, и по этой причине Он более всех достоин любви.

В таком случае, мы должны стараться быть достойными покровительства сотворившего нас Господа, любить Его сильнее всего остального, все свои отношения строить осознанно, на основе этой любви и ради Его довольства. Мы должны всегда помнить, что

являемся рабами нашего Господа и тратить наши силы на то, чтобы безупречно исполнять свои обязанности по отношению к Нему.

Довольство Аллаха

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

«Аллах наставляет посредством этого [Пророка и Куръана] тех, кто стремится к Его довольству, [ведя их] по дорогам безопасности [защиты от наказания в вечном мире], и выводит их из мрака [неверия] к свету [Ислама] по Своему дозволению, наставляя их на прямой путь [ведущий к Его довольству]».

«Аль-Маида / Трапеза», 5:16

Религия Ислам ставит своей целью обеспечение всем людям на Земле счастья в этом мире и в будущей жизни, в ахирате. Путь к этому счастью связан с действиями и намерениями каждой отдельной личности в ее взаимоотношениях с Творцом и сотворенными. Этот путь был нам освещен нашим Пророком S , в котором воплотилась нравственность Куръана. Нашедший в нем свое отражение профиль совершенного человека просветил нас о том, какие действия и поступки человека Аллах ценит выше всего. Кроме того, Куръан обращает наше внимание на важность намерений, составляющих сердцевину всех наших дел, приемлемых перед Аллахом. В соответствии с этим, все наши дела и поступки будут иметь ценность перед Аллахом, только если они совершались ради довольства Аллаха. Ни одно наше дело или поклонение не будут иметь перед Аллахом никакого значения, если в их основе не лежит наше намерение выполнить его ради довольства Аллаха.

Лучшее, чего мы можем добиться в этом мире – это снискать довольство Аллаха. Ведь это означает, что мы заслужили всего лучше-

го и прекрасного, и что в этом мире и в ахирате нас ждет большое счастье и великие милости. По этой причине, лучшим пожеланием друг другу для выражения благодарности являются слова «пусть Аллах будет вами доволен». Это выражение, может быть, наша самая лучшая молитва-дуа, которую мы произносим ради друг друга.

Заслужить довольство Аллаха можно, прежде всего последовав за последним пророком Мухаммадом ^S и вверившись Куръану – последней книге, которую ниспослал нам Господь. Мы должны читать и понимать Куръан, проникнуться той божественной истиной, которая содержится в нем. В приведенном аяте говорится, что тех, кто ищет довольство Аллаха посредством Куръана, Он выведет из мрака к свету и наставит их на прямой путь.

Если нашими делами и поклонением мы сумеем удержать довольство Аллаха, то это будет одной из важных ступеней в нашем служении. Ведь это будет означать, что Аллах любит нас. Как передано в одном известном хадисе, тогда Он становится нашими глазами, которыми мы видим, нашими руками, которыми мы держим, и нашими ногами, которыми мы ходим. Другими словами, Он будет всегда и везде защищать нас и помогать нам. А это в свою очередь означает, что мы добьемся счастья и покоя как в этом мире, так и в ахирате.

Все, что Всевышний Господь требует от нас, в сущности, одновременно является и самым лучшим для нас. Во всем, что мы делаем ради довольства Аллаха, обязательно имеется много хорошего, способного положительно повлиять на нашу личную и общественную жизнь. Накормить бедняка, погладить по голове сироту, навестить больного и другие подобные поступки могут доставить нам личное духовное удовлетворение, а для всего общества они становятся средством установления взаимной дружбы, любви и братских отношений между людьми. Точно так же, все запрещенное нам нашей религией стало запретным для нашего же блага, счастья и спокойствия. Остерегаясь запретного, мы также заслуживаем довольства Аллаха.

Нашему Господу хорошо ведомы все потаенные причины наших поступков и все наши намерения. Поэтому не следует забывать, что никакое дело и поклонение не будет иметь значения перед Аллахом,

если в них не содержится довольство Аллаха. Наш любимый Пророк ^S в одном из хадисов так объяснил данное положение:

«В Судный день сначала будут выносить решение об одном шахиде. Когда Аллах спросит о том, что он сделал, тот ответит:

– Я сражался за Тебя и стал шахидом.

Однако Всевышний скажет ему:

– Ты говоришь неправду. Ведь ты сражался ради того, чтобы про тебя говорили, что ты отважный человек.

Этого человека поволокут вниз лицом и бросят в Ад. Позже приведут того, кто читал Куръан, изучил науки и учил других. У него тоже спросят, чем он занимался.

– Я изучил науки и учил других. Ради Твоего довольства я читал Куръан, – скажет он. Всевышний Аллах ответит:

– Ты говоришь неправду. Ведь ты изучал науки и читал Куръан ради того, чтобы про тебя говорили, что ты ученый и красиво читаешь Куръан. Пусть так и будет сказано.

И этого человека поволокут вниз лицом и бросят в Огонь.

После этого приведут одного богатого человека. Он тоже будет говорить, что расходовал свое добро ради довольства Аллаха.

Аллах ему тоже скажет:

– Ты сказал неправду. Ты тратил свое имущество для того, чтобы про тебя говорили, что ты щедрый человек.

Как и остальные, он тоже будет брошен в Огонь»¹.

Пусть не даст нам Господь оказаться в таком положении. Пусть нам будет суждено совершать угодные Ему деяния и достичь Его довольства. Не будем забывать, что без довольства Аллаха не бывает успеха, и не завершить мусульманину свой долгий путь к вечному счастью в Раю. Поэтому каждый миг своей жизни, в любом деле или разговоре, не будем упускать из виду довольство Аллаха.

¹ Имам Муслим, «Книга благодеяний», 152; имам Насаи «Джихад», 22; имам Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад, 2/322

Аллах дает виновным отсрочку

﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمَلِّ لَهُمْ
إِن كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ ﴾

«А тех, кто считает ложью Наши знамения, Мы постепенно завлечем так, что они даже не осознают этого. Я дам им отсрочку [увеличив жизнь и дав обильный удел], ведь Мое испытание [для них] прочно [никто не в силах его отменить или изменить]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:182-183

Под теми, «кто считает ложью аяты-знамения», подразумеваются мекканские неверующие во главе с Абу Джахлем и его соратниками, а также все отрицатели, которые были и будут в мире до Дня воскрешения. «Считать ложью аяты» может означать не только то, что они в них не верят, но также не придают значения содержащимся в них ценностям и тем самым стараются снизить их воздействие на людей, предлагая им и дальше жить и действовать по своему усмотрению, исходя только из собственных желаний и интересов. А когда говорится «Я дам им отсрочку, ведь хитрость Моя несокрушима», то это означает: «Несмотря на то, что они продолжают оставаться в неверии, Я их оставлю жить в этом мире. Я продлю им жизнь, чтобы они еще больше увязли в грехах. Ведь им все равно не уйти от Моего наказания. Я не стану их немедленно наказывать, может быть, они раскаются, очистятся от своих грехов и повернутся лицом к истине».

В соответствии с этим, отрицающим аяты Аллаха предоставляется отсрочка, чтобы у них была возможность раскаяться в своем неверии и в своих грехах. Но если они не воспользуются предоставленным шансом, не возьмутся за ум, а будут продолжать грешить и развратничать, тогда это станет причиной их гибели. Здесь также сообщается о безупречном, справедливом и мудром плане Аллаха, который уничтожит все планы и хитросплетения отрицателей, стара-

ющихся посредством немислимых интриг и козней завести в западню Ислам и мусульман, и лишить их силы.

Здесь Всевышний Аллах в повестку дня ставит вопрос о причинах и формах прихода в упадок разных цивилизаций. Поясняется, что причиной крушения обществ является объявление ложью знамений Аллаха и отрицание их существования, а сама гибель происходит в следующем порядке: с неизвестных им сторон, постепенно и незаметно их потащат к гибели. В данном аяте особенно подчеркивается, что безверие и безнравственность являются одной из главных духовных причин социальной деградации и общественного упадка. Однако некоторые люди, утонувшие в удовольствиях и наслаждениях, не в силах понять эту простую истину. Человек иногда спрашивает себя: почему неверующие, безнравственные насильники живут себе припеваючи в богатстве и роскоши, а люди верующие, совестливые, правдивые и добродетельные испытывают лишения и тяготы жизни? На этот вопрос можно дать такой ответ: человек обязательно получит то, что он заслужил. Может быть, Всевышний Аллах Своим любимым рабам за их ошибки и недостатки дает наказание уже в этом мире, чтобы они явились к Нему безгрешными, а неверующим наказание откладывает до Судного дня. Но это не означает, что грешники получают наказание только в ахирате. Ведь в другом аяте на эту же тему сказано следующее: **«И когда Мы хотели уничтожить какое-то селение, то приказывали его изнеженным роскошью жителям [то есть элите этого общества] покориться Аллаху [и подчиниться Его приказам]. Если они продолжали грешить, то относительно них выносилось решение [о наказании], и Мы уничтожали его [селение] полностью [вместе со всеми его жителями]».**

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:16

Подобно тому, как Всевышний Аллах дает отсрочку тем, кто из-за своего неверия, отрицания Его знамений, неподчинения Его законам, установленным для всех сотворенных, давно уже заслужили Его наказание, точно так же и мы не должны торопиться с наказанием тех, кто, находясь в нашем подчинении, совершили какую-то ошибку, а дать им возможность исправиться. Тем, кто выбрал

неправильную дорогу, мы должны дать шанс понять свою ошибку и вернуться на правильный путь.

Аллах принимает покаяния

﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

«[Мудрость этого в том] **Чтобы Аллах наказал лицемеров и лицемерок, идолопоклонников – мужчин и женщин – и принял покаяние верующих мужчин и верующих женщин. И Аллах – Прощающий, Милующий [верующих]**».

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:73

Всевышний Аллах сотворил человека как самого совершенного и достойного из всех созданных. Даровав человеку разум, благодать и силу, Он сделал его превыше всех остальных живых существ. Благодаря разуму, человек подчинил себе природные явления, которые намного сильнее его самого. Например, он строит большие корабли и властвует в морях, строит самолеты и ракеты, на которых достигает небес. Он ставит высокие плотины и останавливает стремительный поток бурных рек, использует их воду для орошения полей или выработки электричества. Даже ветер он подчинил себе и использует его как источник энергии. Человеку, удостоившемуся такой великой милости, возложены также и большие обязанности. Поэтому Аллах сообщает, что взять на себя аманат, ответственность было предложено небесам, земле и горам. Но они испугались и отказались нести ее. А человек взялся нести эту тяжелую ответственность.¹

По поводу того, что значила эта ответственность (аманат), возложенная на человека, ученые Ислама дали подробные комментарии в книгах по тафсиру. Мы же хотим объяснить эту ответственность следующим образом: принятие единства Создателя (единобо-

¹ «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:72

жие) и разъяснение этого другим людям; жизнь по тем принципам, которые установлены в Куръане; соблюдение справедливости во взаимоотношениях с людьми; исполнение обязанности поклонения и служения Господу.

В приведенном аяте Всевышний Аллах сообщает о возложении этой ответственности на всех людей: и уверовавшим, и неверующим. Будет принято покаяние уверовавших за те ошибки, которые они совершают при исполнении возложенных на них обязанностей в качестве рабов Господа. Они смогут воспользоваться щедрой милостью и прощением Аллаха. Однако те, кто придают Аллаху равных или проявляют лицемерие, понесут заслуженное наказание.

Хотим более подробно остановиться на теме тауба, покаяния верующих. Как известно, человек создан способным совершать и грехи, и благодеяния. Было бы идеально, если бы мусульманин за свою жизнь ни разу не соприкасался с грехом. Жаль, но никто из нас не может этого избежать. Мы в нашей жизни делаем много добрых дел, но иногда совершаем и грехи. Первое, что мы должны сделать после совершения греховного поступка, это попросить у Господа прощения, принести покаяние.

Если мы встанем на путь покаяния, раскаемся в содеянном грехе, попросим за него прощения и примем окончательное решение никогда больше не совершать подобного греха, то и наш Господь примет наше покаяние и простит наш грех, иншаАллах. Потому что Господь в Священном Куръане сообщил нам радостную весть о том, что Он примет наши покаяния, что Он является милосердным, милостивым и прощающим грехи, что будут спасены покаявшиеся и исправившие свое положение.¹ Однако, покаявшись, не будем успокаиваться, не будем возвращаться к старым грехам, потому что Аллах может принять наши покаяния, а может и не принять, не простить нам наши грехи и подвергнуть нас наказанию.²

Покаяние должно быть принесено до наступления момента смерти, иначе покаяние не будет принято. «Поистине, Аллах обязался принимать покаяния тех, которые совер-

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:160; «Аль-Маида / Трапеза», 5:39; «Аль-А'раф / Преграды», 7:153

² «Али Имран / Род Имрана», 3:128

шают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяния Аллах принимает, ведь Аллах – Знающий, Мудрый. Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: «**Вот сейчас я раскаиваюсь**», – и [не будет принято покаяние] **тех, кто умирает неверующим. Им Мы приготовили болезненное наказание**.

«Ан-Ниса / Женщины», 4:18

Пусть защитит нас Аллах от отрицания Его аятов, пусть сделает нас праведными мусульманами, чьи покаяния будут приняты.

Уверовать в Аллаха означает не делать различий между пророками

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۗ ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۗ ﴿١٥١﴾ ﴾

«Те, кто не верит в Аллаха и Его посланников, поистине, хотят отделить веру в Аллаха [от веры] в Его посланников. И они говорят: «Мы верим в одних [пророков] и не верим в других», – и желают найти путь [соединить] их [куфр и иман]. Они [такие люди] на самом деле неверующие. Мы приготовили для неверующих унижительное наказание».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:150-151

Всевышний Аллах на протяжении всей истории человечества отправлял пророков с миссией просвещения народов в вопросах религии и нравственности, донесения до людей Своих предписаний и запретов. По этой причине мы, мусульмане, веруем во всех пророков от досточтимого Адама до Расуль Акрама и во все принесенные ими книги. Христиане и иудеи, как последователи религий откровения, должны поступать таким же образом. Однако иудеи отвергли

пророка Ису^а и Мухаммада^С, а христиане не уверовали в Мухаммада^С. Они не поверили в их пророчество и отрицали божественность принесенных ими книг. Таким образом, они поверили в одних пророков и отрицали других, установив различия между пророками Аллаха. В приведенном аяте указывается на такое положение и содержится утверждение, что такой подход наносит вред иману человека и становится причиной его неверия (куфр).

В 285-м аяте суры «аль-Бакара» внимание мусульман акцентируется на необходимости уверовать во всех посланников Аллаха, не делая между ними различий: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие». Как указано в этом аяте, уверовать в Аллаха означает уверовать во все основы имана в единстве. Иначе говоря, иман означает веру в Аллаха, ангелов, книги, пророков, не делая между ними различий и повинуюсь им.

Вера в Аллаха требует одинаковой веры во всех избранных Им пророков и посланников без исключения и различий. Пророки – такие же люди, как и мы, но вместе с тем они избранные рабы Аллаха. Человек не может стать пророком путем стараний. Пророчество – божий дар. Поэтому отвечать на призыв пророков одновременно означает отвечать на призыв Аллаха. Они призывали человечество из тьмы неверия к свету единобожия. Они призывали людей отбросить ненависть, злобу, месть, вражду, суеверия, раздоры, насилие и несправедливость и стремиться к миру, согласию, любви, знаниям и справедливости.

Вера в пророков означает принятие каждого из них, начиная от Адама^а и заканчивая Мухаммадом^С, не делая между ними различий, принятие сообщества пророков в целом. Тем более, что все религии откровения принимают истину пророчества. Все пророки получали откровение (вахи) от Аллаха, и они проповедовали одинаковые основы веры. Возведение здания истинной религии, в котором приняли участие все пророки, завершилось Исламом. Наш любимый Пророк^С говорил: «Мы, пророки, как родные братья от

одних родителей»¹. Он образно сравнил свое положение с последним кирпичиком, недостающим в великолепном здании всех пророков, которое началось с Адама².

Если исходить из этого, больше не будет новых пророков и не будет ниспослано новых книг. Через пророка Мухаммада^S человечеству переданы основы имана и способы поклонения. В свете ниспосланного ему Священного Куръана человеческий разум уже в состоянии ответить на вновь возникающие проблемы. Достаточно, чтобы человек одновременно с верой в Аллаха постарался понять призыв всех посланников Аллаха, не делая между ними никаких различий, не увязая в спорах и разногласиях, чтобы он сумел использовать свой разум для достижения всеобщего счастья и благополучия в этом мире и в ахирате.

Будем звать к Аллаху Его прекрасными именами

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

«У Аллаха прекрасные имена. Так обращайтесь же к Нему [в мольбах], используя их! И оставьте тех, кто искажает Его имена [кто давал своим идолам имена, искажая имена Аллаха: например, имя идола «аль-Лат» было образовано от имени «Аллах», «аль-’Узза» от «аль-’Азиз»]. Воздастся им [по заслугам] за их дела!»

«Аль-А’раф / Преграды», 7:180

Прекрасные имена нашего Господа свидетельствуют о Его самых лучших, самых совершенных качествах и особенностях. В таком широком значении, в Куръане и в хадисах приведены сотни имен и качеств, соотнесенных с Аллахом. Но в узком, терминологическом значении понятие прекрасных имен Аллаха включает в себя лишь те девяносто девять имен, которые упомянуты в известном хадисе:

¹ Сборник хадисов имама Бухари

² Сборник хадисов имама Бухари

«Кто отыщет девяносто девять имен Аллаха, выучит их и примет сердцем, тот войдет в Рай»¹. Однако в разных риваятах, в которых по одному перечислены эти 99 имен, перечень этих имен отличается. Например, отличаются списки девяносто девяти имен в риваятах от Тирмизи и Ибн Маджа. По этой причине, некоторые хадисоведы выдвинули предположение, что списки имен в этих упомянутых двух риваятах являются личным утверждением рассказчиков. Руководствуясь тем, что некоторые имена из этих списков отсутствуют в Куръане, Ибн Хаджар аль-Аскалани составил новый список девяноста девяти имен, взятых из Куръана.

В приведенном нами аяте сказано: «У Аллаха – самые прекрасные имена». В таком случае человек должен обращаться с мольбой к Аллаху, называя Его этими прекрасными именами, никому больше не давать таких имен, т. е. никого и ничто не считать равным Ему. К сожалению, среди людей есть и такие, которые отрицают эти имена. Об этих людях тоже сказано в аяте с порицанием их высокомерия и предупреждением о неминуемом наказании за их поведение с дурными намерениями.

Среди этих прекрасных имен Аллаха есть и такие, которые в наше время стали именами людей, например: Рахим, Карим, Латиф, Рауф, Газиз, Джалиль, Малик. Поскольку эти имена даются детям без каких-либо недобрых намерений, то данный случай не подпадает под приведенное в аяте предупреждение. Однако те имена Аллаха, которые характеризуют Его сущность (Зати илахия), не могут быть использованы в качестве имени кого-либо, кроме Аллаха. Их можно давать детям, только прибавив в начале имени «абд»: Абдуррахман, Абдульхалик и т.д.

Когда мы молимся Аллаху, сообщаем Ему о наших бедах и невзгодах, просим Его о помощи, нужно обращаться к Нему этими прекрасными именами. В зависимости от того, с какой просьбой мы произносим дуа, нужно упомянуть во время дуа то имя, значение которого совпадает с темой нашей молитвы. Если мы просим у нашего Господа простить наши ошибки, тогда нужно говорить: «Йа Рахман! Йа Рахим! Прости нас и помилуй». Когда мы просим о сокрытии нашей вины и наших недостатков, надо обращаться: «Йа

¹ Сборник хадисов имамов Бухари и Муслима

Гаффар! Йа Саттар!» Если мольба связана с обретением здоровья, к месту будет обратиться с именем «Йа Шафи!» А если просим защиты от какой-то опасности, тогда на помощь надо призывать с именем «Йа Хафиз!» Одновременно мы должны верить, что на небесах и на земле нет никого и ничего подобного Аллаху, что Его качества и особенности, нашедшие свое отражение в Его прекрасных именах, нельзя ставить в сравнение с человеческими качествами и свойствами.

Имя «Аллах» занимает особое место среди всех прекрасных имен нашего Господа, оно включает в себе значения других Его имен. Когда мы не можем вспомнить в наших молитвах связанные с их темой имена Господа, мы всегда можем обратиться к Нему с именем «Аллах».

Нужно быть благодарными Аллаху

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾﴾

«Если вы не уверуете, то [помните, что] Аллах не нуждается [ни в ком и ни в чем, в том числе и] в вас. Он недоволен неверием Своих рабов [но создает его в рабе по его собственному выбору]. А если вы будете благодарны [уверовав и совершая праведные поступки], то Он будет доволен вами. Ни один [человек] не понесет бремени [чужих грехов]. После вам [всем – и верующим, и неверующим] предстоит вернуться к вашему Господу, и Он сообщит вам обо всем, что вы делали [и воздаст вам за это]. Поистине, Он знает все, что [у вас скрыто] внутри».

«Аз-Зумар / Толпы», 39:7

Когда речь идет о проявлении благодарности Аллаху (шукр), то имеется в виду восхваление Его на словах за дарованные нам

милости, помещение в нашем сердце чувства любви к Нему и неукоснительное исполнение Его предписаний. Причина объявления о важности проявления благодарности Аллаху во многих аятах Куръана заключается в том, что шукр является важным показателем имана и единобожия. Говоря по-другому, наша благодарность Аллаху является показателем нашей веры в Него, нашего доверия к Нему и нашего подчинения Ему. Вот поэтому шайтан заявляет о неблагодарности Аллаху тех, кого он собьет с прямого пути.¹

В вопросе о благодарности Аллаху, как и во всем остальном, наш пророк Мухаммад ^S является для нас, мусульман, самым лучшим примером. Когда Аиша ^G спросила у него: «О Посланник Аллаха! Почему ты до изнеможения совершаешь поклонение, ведь Аллах уже простил тебе бывшие и возможные грехи?» – наш Пророк ^S ответил ей: «О Аиша! Разве не стоит мне быть благодарным рабом?»²

Из всех существ, которых сотворил Всевышний Аллах, человек является избранным творением. Наш Господь создал человека в прекраснейшем облике³, оснастил его таким превосходным свойством, как разум.

Небеса и землю, со всеми кто на них обитает, Аллах сотворил для служения человеку, предоставил нам неисчислимые блага.⁴ Он возвысил человека, дав ему поручение, не доступное ни одному другому существу, – стать Своим заместителем (халифа) на Земле.⁵ Все эти блага, дарованные Аллахом человеку, свидетельствуют о его превосходстве над всеми остальными сотворенными существами.

Те блага, за которые нам следует благодарить Аллаха, можно представить в следующем виде:

– Он наделил нас слухом, зрением, сердцами и другими органами чувств.⁶

– Указал нам путь к счастью, направив к нам пророков и книги⁷.

¹ «Аль-А'раф / Преграды», 7:16-17

² Сборник хадисов имама Бухари

³ «Ат-Тин / Смоковница», 95:4

⁴ «Ибрахим», 14:34

⁵ «Фатыр / Творец», 35:39

⁶ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:78

⁷ «Аль-Бакара / Корова», 2:151

– Предоставил на службу человеку бесконечное разнообразие продуктов и средств украшения и проживания.¹

– Всевышний Аллах установил принцип облегченности в религиозных предписаниях, не сделал нас ответственными за те обязанности, на исполнение которых у нас не хватит сил.²

– Открыл нам настежь двери покаяния и прощения.

В ответ на эти безграничные блага, мы должны благодарить Аллаха. Не будем забывать, польза от этой благодарности будет не Аллаху, а снова вернется к нам. Чем больше мы будем благодарны, тем больше будет благ. Аллах не нуждается в нашей благодарности, ведь наш Господь сказал: **«Кто благодарен, тот благодарен на пользу себе. А кто неблагодарен, то ведь мой Господь не нуждается [ни в ком и ни в чем], и Он Щедрый».**

«Ан-Намль / Муравьи», 27:40

Человек может не всегда быть одаренным благами. Иногда он может подвергаться бедам и трудностям. Но в таком положении человек может проявить терпение и благодарность и тем самым заслужить довольство Аллаха. Наш Пророк ﷺ так рекомендовал мусульманам быть терпеливыми и благодарными: «Положение верующего удивительное, любое дело идет ему на пользу. Это присуще только верующему. Если что-то радует его, он проявляет благодарность, и это дело становится добром для него. Если что-то огорчает его, он проявляет терпение, и это дело оборачивается добром для него»³.

У нас может возникнуть такой вопрос: должна ли благодарность проявляться только по отношению к Аллаху? Конечно же, прежде всего мы должны благодарить наших родителей, благодаря которым мы появились на свет. Наш Господь сразу после благодарности к Себе велел говорить «спасибо» нашим родителям, и это указывает на то, насколько важное значение имеет благодарность по отношению к своим родителям.⁴ Имеется ли среди нас неосведомленный о

¹ «Йа Син», 36:34-35, 71-73

² «Аль-Бакара / Корова», 2: 185, 286

³ Имам Муслим, «Остережение от сомнительного», 64

⁴ «Лукман», 31:14

том, как настоятельно советовал наш любимый Пророк ﷺ с глубочайшим почтением и уважением относиться к отцу и матери?

И даже по отношению ко всем людям наш Пророк ﷺ требовал от нас такой же благодарности: «Тот, кто неблагодарен к людям, неблагодарен и к Аллаху»¹.

Не будем нарушать завет с Аллахом

﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذَرُ أَولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾
الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ ﴾

«Разве тот, кто знает [и твердо верит], что ниспосланное тебе [Куръан] от твоего Господа – истина, сравнится со слепым [чье сердце не видит]?! Но принимают наставление лишь обладатели разума! Они верны договору с Аллахом и не нарушают обещаний [данных Аллаху]».

«Ар-Ра'д / Гром», 13:19-20

В этих аятах мы сталкиваемся с двумя разными типами людей. Первый из них понимает истинность всего ниспосланного Аллахом и в силах постичь эти истины. Другой же закрывает глаза и сердце, чтобы не видеть и не чувствовать эти истины, и остается к ним невосприимчивым. Непонимание истинности Куръана здесь сравнивается со слепотой. Однако это не физическая, а духовная слепота, это неспособность видеть сердцем, постигать душой. Как физически невидящий человек, шагая по дороге, в любую минуту может упасть в какую-нибудь яму, и всегда есть опасность столкновения с каким-то препятствием, так и невосприимчивые Куръану люди остаются один на один с большими опасностями и в этом мире, и в ахирате. Мы не входим в данную группу, поскольку осознаем, что Куръан – это истинная книга. Однако 20-й аят напоминает нам об очень важной для нас религиозной и нравственной обязанности. Это наша

¹ Сборник хадисов имама Тирмизи

обязанность – исполнять данное Аллаху обещание, не нарушать завета с Ним. Когда наш Господь спросил у потомков Адама: «Разве Я – не ваш Господь?» – они сказали в ответ: «Да, мы свидетельствуем об этом»¹. По сути, этот договор (мисак) символически объясняет нам, что в нашей душе заложено врожденное чувство уверенности в существовании Аллаха и в Его божественности. То есть мы с рождения обладаем таким духовным строением, которое имеет очень высокую степень готовности к восприятию мысли о существовании Аллаха. Из-за обладания разумом, эта наша внутренняя убежденность превращается в обязанность. Вот Завет (ахид) и означает нашу ответственность и ряд обязанностей, источником которых является эта существующая в нас природная убежденность. Можем вкратце определить их, как советы, указания и запреты Аллаха. В принципе, в основе нашего существования лежат понятия мисак (договор) и ахид (завет) с Аллахом. Все пророки напоминали людям об этом доисторическом договоре, когда будущие потомки Адама подтвердили, что их Господом является Аллах, а также о завете с Аллахом, т. е. об обещании людей исполнять предписания и запреты Аллаха.

Мы понимаем, что Куръан ниспослан Аллахом, как милость от Него, и это возлагает на нас важную обязанность. Она заключается в соблюдении завета с Аллахом, исполнении Его предписаний и запретов. Завет – это слово, которое мы дали лично. Если мы нарушим завет, это будет означать измену основам нашего существования. Ведь когда мы говорим о верности слову, прежде всего, нужно иметь в виду верность завету с Аллахом. Пока нет верности завету, не может идти речи о настоящей верности клятвам, которые мы даем людям. Для повсеместного исполнения людьми договоров также требуется, чтобы они помнили: неукоснительное соблюдение договоров предписано² Аллахом. Выражаясь яснее, наши обязательства перед обществом и перед близкими не могут быть независимы от наших обязательств перед Аллахом.

Наш Господь говорит нам: Он будет верен завету с нами и выполнит данное слово (Рай), если мы не станем нарушать завет с Ним.³

¹ «Аль-А'раф / Преграды», 7:172

² «Аль-Маида / Трапеза», 5:1

³ «Аль-Бакара / Корова», 2:40

В противном случае мы будем в числе распространяющих нечестие и потерпевших урон.¹ Тогда в ахирате для нас не будет никакого удела.² Чтобы не попасть в такое положение, нам нельзя забывать, что мы являемся одной из сторон договора с нашим Господом, и четко понимать возлагаемые этим на нас религиозные и нравственные обязанности. Ни на минуту нельзя упускать из виду, что завет с Аллахом возлагает на нас широкую ответственность, которая охватывает все стороны нашей жизни.

Часто поминайте Аллаха

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ
الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

«О верующие! Поминайте Аллаха многократно [и часто]. И превозносите Его утром и вечером. Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы [тоже благословляют вас], чтобы вывести вас из тьмы к свету. И Он милует верующих».

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:41-43

В священном аяте, текст и смысловой перевод которого приведен выше, наш Господь повелевает нам, уверовавшим, многократно поминать, утром и вечером восхвалять Его. Мы должны с радостью и желанием исполнять это повеление нашего Господа, потому что все блага, которыми мы владеем, приходят к нам от Аллаха. Посредством ниспосланных нам божественных повелений Аллах вывел нас из тьмы к свету, указал нам прямой путь. Несмотря на все это, мы иногда совершаем проступки и не можем как следует исполнять наши обязанности. Но даже в таком положении Он проявляет к нам милосердие и прощает нас, так как Он очень милосерден к

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:27

² «Али Имран / Род Имрана», 3:77

верующим. И Его ангелы, постоянно повинующиеся Его повелениям, умоляют о нашем прощении.

Восхваление Аллаха утром и вечером можно понимать в трех вариантах. Во-первых, здесь могут быть упомянуты времена утреннего и вечернего намазов, т. е. подчеркнута важность времени этих двух намазов и указано на необходимость быть внимательными к этим двум намазам. Во-вторых, может быть, здесь имелись в виду утро и вечер, как времена суток. Обычно эти часы люди могут проводить во сне. Нам дан сигнал бодрствовать определенную часть раннего утра и позднего вечера и проводить это время в поминании Аллаха. В-третьих, здесь может говориться о времени в течение всего дня. Выражения «утром и вечером», а также «днем и ночью» в арабском языке могут означать «целый день». В соответствии с этим повелением, будем поминать Аллаха перед тем, как ложиться спать, и когда встанем с постели, перед началом какого-либо дела и после его окончания. Будем в определенные часы делать зикр, произносить слова «Бисмиллях», «Альхамдулиллях», «Ля иляха илляллах», «Аллаху Акбар», «Йа Аллах», «Субханаллах».

Каким прекрасным создал Аллах этот цветок! Как совершенна система мироздания, сотворенная Аллахом! Как же заставляет Аллах идти этот дождь? Я сделаю это, но только ради довольства Аллаха. Если мы будем думать, чувствовать и действовать подобным образом, это тоже будет означать, что мы весь день поминали Аллаха.

Наш Господь в некоторых аятах Куръана сообщил нам, что если мы будем часто поминать Его, Он тоже будет помнить о нас.¹ Аллах повелел, чтобы мы поминали Его с покорностью и страхом, про себя, негромким голосом по утрам и перед закатом², чтобы мы поминали имя своего Господа, посвятив себя Ему полностью.³ Аллах поведал нам, что в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи есть назидания для обладающих разумом, что мы должны, размышляя над этим стоя, сидя или лежа на боку, вспоминать об Аллахе и обращаться к Нему с молитвой: **«Господь наш! Ты не сотворил это**

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:152

² «Аль-А'раф / Преграды», 7:205

³ «Аль-Муззаммиль / Закутавшийся», 73:8

[все] **впустую. Пречист Ты** [от любых недостатков]! **Защити же нас от наказания в Аду!**»

«Али Имран / Род Имрана», 3:191

И наш любимый Пророк ﷺ в одном хадисе оставил нам такое указание: «Святой и великий Аллах повелевает: «Как Мой раб предполагает о Моем решении о нем, таково и будет Мое решение. Когда Мой раб поминает обо Мне, Я обязательно буду рядом с ним. Если он поминает Меня в душе тайно, то Я тоже буду скрыто поминать его. Если он помянет Меня в обществе, Я помяну его среди более достойного общества (джамаата). Если Мой раб приблизится ко Мне на один аршин, Я приближусь к нему в сажень. Если он пойдет ко Мне, то Я побегу к нему»¹.

В этом хадисе можно заметить определенное сравнение. Нахождение Аллаха рядом с нами, Его поминание нас, приближение к нам означают, что Он близок к Своим рабам, знает о них и отвечает их молитвам.

Будем верить нашему Господу от чистого сердца, языком и сердцем будем поминать Его, при выполнении любого дела будем помнить о том, что Он повелел по этому поводу и что запретил, и будем действовать в соответствии с этим. Будем доверять Его милости и милосердию, будем надеяться и делать прекрасные предположения о том, что Он простит нас и одарит благами и подарит нам Рай. Пусть и наш Господь осуществит наши предположения, исполнит наши надежды. Со страхом и надеждой будем поминать нашего Господа.

Награда за такое поклонение Аллаху, словно видишь Его

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (112)

¹ Сборник хадисов имама Муслима

«Нет же [они не правы]! Кто покорится Аллаху, совершая добро, тому награда – у его Господа [они и войдут в Рай]. Они не познают страха и не будут опечалены».

«Аль-Бакара / Корова», 2:112

Человек должен поклоняться Аллаху, как будто видит Его воочию. В том и заключается суть поклонения, чтобы исполнять его с таким ощущением. Благодеяние – ихсан подразумевает совершение благих дел с осознанием того, что твои дела видит Аллах. Ангел Джибриль^а именно таким образом объяснил ихсан нашему Пророку^с. В самом широком смысле слово «ихсан» используется в значении «с добрыми намерениями и искренностью совершать самые лучшие и полезные дела в самом лучшем виде». Тот человек, который поклоняется и служит Господу искренне, от всего сердца, словно видит Его, находится на вершине поклонения. Такой человек всей душой обращен к Аллаху, полностью предал себя Господу и смог уловить суть религии. При достижении такой высокой степени, ему не будет страха и печали и в этом мире, и после смерти.

В соответствии с аятом: «Он с вами, где бы вы ни были»¹, верующий должен действовать с осознанием того, что Аллах видит каждый его поступок. Если мы запечатлим в нашем сознании мысль о постоянной осведомленности Господа про нас, тогда наш Господь будет направлять нас и научит, как в лучшем виде совершать поклонение и благодеяния.

Во многих аятах сообщается о том, что мы получим воздаяние за любое, даже самое незначительное дело. Когда мы после смерти будем давать отчет за совершенные нами дела, ничто не будет упущено из виду и предстанет до самых мельчайших подробностей. Поэтому человек должен тратить свое время на то, чтобы заслужить довольство Аллаха, чтобы совершить как можно больше добрых дел, полезных и себе, и своей семье, и обществу в целом. И делая все это, он должен исполнять их в самом лучшем виде, потому что перед всевидящим Господом должна предстать совершенная картина нашей жизни. В противном случае наша жизнь превратится в минуты, часы, дни и года, проведенные впустую.

¹ «Аль-Хадид / Железо», 57:4

Поклоняться Аллаху, словно видишь Его, означает совершение поклонения в самом лучшем, прекрасном виде. Суть поклонения заключается в том, чтобы поклоняться только Аллаху. Включение в этот процесс какого-то постороннего элемента нарушит искренность поклонения. Ведь человек, достигший в поклонении степени ихсан, поклоняется только ради довольства Аллаха и совершает поклонение в наилучшем виде. Делать что-то ради Аллаха можно только делая это искренне. Наш Господь сказал: «Поистине, Аллах принимает [поклонение] лишь от богобоязненных»¹ и «Но Его достигает только ваша богобоязненность [праведный поступок в сочетании с правильной верой]»². Вместе с тем, суть богобоязненности опять заключается в искреннем и чистосердечном поклонении Аллаху. Искренность и чистосердечие составляют основу ихсана (благодетельности) и таква (богобоязненности).

Если мы будем искренне и от всей души совершать поклонение (ибадат), то достигнем такого уровня поклонения, словно мы видим Аллаха. А это является той ступенью, достичь которой должен стремиться каждый верующий. Наша жизнь будет иметь какое-то значение только при условии нашего поклонения на уровне ихсан. А непременным условием ихсана являются искренность и чистосердечие. В начальных аятах суры «Му’минун» представлено наглядное проявление ихсана: «Поистине, верующие обретут успех – те, кто проявляет смирение в намазе»³.

Слово «смирены» (хушу) в этом аяте имеет более общее значение – «глубокое почтение». И смирение, и глубокое почтение возможны только в том случае, если в них содержится искренность.

¹ «Аль-Маида / Трапеза», 5:27

² «Аль-Хадж», 22:37

³ «Аль-Му’минун / Верующие», 23:1-2

Что отвлекает нас от поминания Аллаха

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ ءَأْمُولِكُمْ وَلَا ءَأَوْلَادِكُمْ عَن ذِكْرِ ءَأَللّٰهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾﴾

«О верующие! Пусть ваше имущество и дети не отвлекают вас от поминания Аллаха [и поклонения Ему]. А кто поступит так [кого земное отвлечет от религии], тот понесет урон».

«Аль-Мунафикун / Лицемеры», 63:9

Всевышний Аллах повелевает нам, чтобы наше имущество и наши дети не отвлекали нас от зикра, от поминания Аллаха. Для лучшего понимания данного аята вначале нужно ответить на вопрос, что здесь подразумевается под зикром, поминанием Аллаха? Поминание Аллаха – зикр означает упоминать о Нем такими словами и выражениями, как «Аллаху Акбар» (такбир), «Ля иляха илляллах» (тахлил), «Субханаллах» (тасбих), «Альхамдулиллях» (тахмид). Аллаха поминают ради провозглашения Его величия и для достижения духовной зрелости.

Слово «зикр» вместе с производными от него словами употребляется в Куръане около трехсот раз. В аятах содержится и повеление поминать Аллаха¹, и радостная весть о прощении и великом воздаянии тем верующим, которые многократно поминуют Аллаха.²

Досточтимый Пророк ﷺ подчеркнул достоинство зикра словами «Ля иляха илляллах»³, и тем самым обратил наше внимание на значение слов единобожия в поминании Аллаха.

Зикр выполняется языком, сердцем и телом. Поминание языком заключается в произнесении прекрасных имен Аллаха, в Его восхвалении, в обращении к Нему с молитвой-дуа и в чтении Куръана. Поминание телом заключается в полном подчинении всех органов нашего тела повелениям Аллаха и остережении от запретного. Когда

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:152

² «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:35

³ Сборник хадисов имама Ибн Маджа

мы говорим о поклонении сердцем, то это подразумевает нашу преданность Ему всем сердцем, всей душой, во всех наших словах, делах и поступках. Это такое состояние, когда мы забываем обо всем «земном» и целиком предаемся Аллаху, приближаясь к Нему. Но при этом нельзя упускать из виду того значения, которое уделяет Ислам равновесию между этим миром и ахиратом.

Всевышний Аллах отмечает в Куръане, что верующие «поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это [все] впустую. Пречист Ты [от любых недостатков]! Защити же нас от наказания в Аду!»¹ и тем самым сообщает нам о возможности поминания Аллаха в любом состоянии.

Благодаря разуму, воле, способности мыслить, которыми одарил нас Великий Творец, человек может постичь Аллаха и Его громадное творение. Как же может человек не захотеть после этого поминать Аллаха? Невозможно представить себе, чтобы человек мог забыть Аллаха, перестать поминать Его, стоя перед великолепной картиной, сотворенной Господом огромной Вселенной. А если так, то надо искать причины, которые мешают человеку поминать Всевышнего Аллаха и поклоняться Ему. И среди главных причин можно привести нашу привязанность ко всему мирскому, к семье и детям, к богатству и удовольствиям. Ведь наше имущество и наши дети являются испытанием для нас. На этом экзамене правильный ответ состоит не в пренебрежении ими, а в уделении им достаточно сил и внимания, в то же время не превращая их в препятствие для совершения поклонения Аллаху и Его поминания. Всевышний Аллах сообщает, что наши жены, сыновья и наше добро являются украшением нашей жизни², что мы не должны отказываться от нашей доли в этом мире.³ Повеление о необходимости поминать Аллаха касается не только людей, но и всех существ на земле и небесах. Они все на своем языке восхваляют Аллаха.⁴ Однако мы не понимаем их восхваления.⁵

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:191

² «Али Имран / Род Имрана», 3:14

³ «Аль-Касас / Рассказ», 28:77

⁴ «Аль-Хашр / Сбор», 59:24; «Аль-Джум'а / Собрание», 62:1; «Ат-Тагабун / Взаимный обман», 64:1

⁵ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:44

В продолжении 9-го аята суры «Мунафикун» говорится о тех, кто отвлекается от поминания Аллаха, чрезмерно увлекшись своими детьми и имуществом: «**А кто поступит так [кого земное отвлечет от религии], тот понесет урон. И 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». И Аллах не даст отсрочку человеку, если его срок настал. И Аллах – Сведущий обо всем, что вы делаете».**

«Аль-Мунафикун / Лицемеры», 63:9-11

В Куръане часто упоминается об опасности чрезмерной привязанности к этому миру. В нем содержится предупреждение, что многое в этом мире показано нам привлекательным только для нашего испытания. Из этого не нужно делать вывода о том, что мы не должны заботиться о своей семье, заниматься приносящим прибыль бизнесом. Правильный вывод заключается в том, чтобы за всеми нашими делами и заботами не забывать настоящий смысл нашей жизни, не отвлекаться от поминания Аллаха и поклонения Ему.

Найдем утешение в поминании Аллаха

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«**Они [обратившиеся к Аллаху] уверовали [во все то, во что необходимо уверовать], и их сердца [избавляясь от проблем и сомнений] успокаиваются при поминании Аллаха. Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца?»**

«Ар-Ра'д / Гром», 13:28

Одиночество – одно из горьких чувств, очень глубоко воздействующих на человека. Оно далеко не всегда означает только биологическое одиночество. Очень часто бывают такие моменты, когда и среди людей мы чувствуем себя одинокими. В жизни еще много причин для беспокойства, приводящих нас к духовному кризису. Любые материальные затруднения могут привести к непоправимой катастрофе тех, кто чувствует духовную пустоту. Единственный путь противостоять любым невзгодам – это предоставление духовной пищи нашему сердцу. Приведенный аят учит нас тому, как мы можем питать свое сердце – поминая Аллаха.

Если в трудные времена мы, как верующие, будем вспоминать нашего Господа и чувствовать Его силу, это придаст нам уверенности. Таким способом мы сможем одолеть чувство одиночества, наш дух одолеет кризис и успокоится, а наше сердце обретет покой и утешение. Потому что мы знаем: без Его позволения ни одна беда не свалится на нашу голову. Но, только часто поминая Аллаха, можно постоянно чувствовать Его близость.

Неправильно поминать Аллаха, только когда нам трудно. Даже когда нас ничего не тревожит, мы должны помнить милости нашего Господа и в ответ выражать Ему нашу благодарность. И вот на этом месте нам нужно ответить на такой вопрос: как делать зикр, каков путь поминания Аллаха?

Поминание Аллаха надо совершать и телом, и словами. С этой точки зрения, совершаемый нами пятикратный намаз тоже является зикром, поминанием Господа. В Куръане ясно говорится, что цель совершения намаза – это поминание Аллаха: «Поистине, Я – Аллах! Нет бога, кроме Меня. Поклоняйся же Мне и [полноценно] совершай намаз, чтобы помнить обо Мне»¹. Когда мы читаем Куръан, мы тоже поминаем Господа. Ведь Куръан также назван зикром из-за напоминания в нем человеку о существовании Аллаха и о ниспосланных Им истинах.² Кроме этого мы можем в любое время поминать Аллаха утром и вечером³, стоя, сидя и на боку.⁴ В любом состоянии лучшим

¹ «Та Ха», 20:14

² «Аль-Анбия / Пророки», 21:50; «Хиджр», 15:9; «Ат-Таквир / Скручивание», 81:27

³ «Аль-Инсан / Человек», 76:25

⁴ «Али Имран / Род Имрана», 3:191

поминанием будет вспоминание слов единобожия, как об этом сказано в хадисе: «Наибольшим достоинством обладает зикр словами «Ля иляха илляллах».¹ Кроме того, зикр можно делать со словами «Субханаллах» (тасбих), «Альхамдулиллях» (тахмид), «Аллаху Акбар» (такбир), которые напоминают о существовании нашего Господа, о Его могуществе и величии. Нужно в любом удобном случае повторять их и поразмышлять над ними. Если мы не будем пренебрегать этим, тогда избавимся от трудностей повседневной жизни, освободимся от стрессов и обретем спокойствие. Ведь конечная цель поминания Аллаха – это обретение покоя. И это такой душевный покой, влияние которого распространяется и на отношения человека с его близкими. Когда мы вспоминаем Творца, мы становимся ближе к Нему. Когда эта близость увеличивается, она становится дружбой. В результате этой дружбы мы начнем смотреть на все, что нас окружает, через призму нашего сердца, наполненного любовью ко всему живому и неживому. Вот это и есть та точка, когда наше сердце насытилось, достигло довольства и покоя. Можно ли говорить о покое там, где нет любви? И можно ли говорить о любви, если нет покоя?

В заключение будет полезно коснуться еще одного вопроса. Для того чтобы достойно поминать Господа, прежде всего нужно убрать все препятствия, мешающие Его поминанию. Аллах предупреждает нас, что наши дети и наше имущество могут отвлечь нас от поминания.² Такие вредные привычки, как алкоголь и азартные игры, не только приносят непоправимый социальный вред, но и препятствуют поминанию Аллаха. Нельзя давать возможность нашему беспокойству о пропитании и о сохранении жизни перерасти до таких размеров, когда оно станет преградой для нашего поминания Аллаха. И надо сторониться вредных привычек и избегать дурных компаний, которые могут нас заставить забыть о милостях нашего Господа.

¹ Имам Ибн Маджа

² «Аль-Мунафикун / Лицемеры», 63:9

Кто получит воздаяние и награду Аллаха

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

«Поистине, мусульманам и мусульманкам, верующим мужчинам и верующим женщинам, всегда покорным [Аллаху] мужчинам и женщинам, правдивым мужчинам и правдивым женщинам, терпеливым мужчинам и терпеливым женщинам, скромным мужчинам и скромным женщинам, выплачивающим [обязательный закят] мужчинам и женщинам, постящимся мужчинам и постящимся женщинам, хранящим целомудрие мужчинам и женщинам, а также многократно [и часто] поминающим Аллаха мужчинам и женщинам, Аллах приготовил прощение и огромную награду».

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:35

Мусульманином мы называем человека, который принял Ислам, покорился Аллаху и поклоняется только Ему. Того, кто уверовал в полученное нашим Пророком ^S от Аллаха откровения (вахи) и переданное им людям, мы называем верующим – му’мин. Согласно более широкому определению, му’мин – это человек, который уверовал «в существование и единственность Аллаха, в Его ангелов, книги, пророков, в Судный день, в предопределение, т. е. что и добро и зло сотворены Аллахом, и что воскрешение после смерти – истина».

Иногда эти два слова употребляются с одинаковым значением. А иногда слово «мусульманин» используется относительно челове-

ка, который в лучшем виде проживает религиозную жизнь, всей душой предан Аллаху, искренне связан с Ним.

В приведенном выше аяте после напоминания о мусульманах и верующих, дальше говорится о покорных мужчинах и женщинах. Здесь подчеркнуто, что мы не должны быть непокорными повелениям Аллаха и Посланника. Если между людьми, проживающими совместно, не будет порядка и организованности, начнутся анархия и беспорядки. А это в итоге принесет вред каждому. Поэтому мы будем подчиняться предписаниям и запретам нашей религии и будем жить в спокойствии и счастье.

Не видать покоя тем сообществам, где на словах утверждают о своей правдивости, но в своих делах, в торговле, в семейных отношениях не придерживаются правдивости. Поэтому наш Господь повелел нам быть правдивыми во всех сферах нашей жизни.

В том мире, в котором мы живем, наши дела не всегда идут так, как бы нам этого хотелось. Иногда нас поджидают материальные и духовные трудности. Несомненно, мы будем стараться их преодолеть, насколько у нас хватит сил. Но будут и такие трудности, которых мы не сможем преодолеть. Вот в такие тяжелые моменты мы вспомним этот аят и продолжим терпеливо трудиться. Помня о награде, которую Аллах обещал Своим терпеливым рабам, мы будем искать защиты у Аллаха.

Люди старшего возраста всегда заслуживают уважения. Мы должны с уважением относиться к нашим родителям, к бабушке и дедушке, вообще к пожилым людям. Если мы будем уважать других, тогда найдутся те, кто будет уважать нас. Но если среди людей существуют такие правила взаимного уважения, то неужели мы не должны относиться с глубоким почтением к Аллаху, Который сотворил нас и все миры, и дает всему жизнь, Который воздает нам несметные блага и пропитание, Который удостоил нас чести быть мусульманами и верующими? Конечно, должны!

Аллах сотворил людей отличающимися друг от друга внешностью и способностями. Точно так же Он предоставил им разный удел. Кто-то богат, кто-то обладает средним достатком, а кто-то беден. Однако кто может быть уверен в том, что богатый сегодня завтра не станет бедным? Будем думать не о том, кем мы стали, а о

том, кем мы будем. Все наше имущество и наши возможности будем считать предоставленными нам Аллахом на временное хранение. Будем считать себя хранителями. Будем щедро отдавать нуждающимся те блага, которые находятся в наших руках. Будем думать о воздаянии для раздающих милостыню, садака.

Пост в месяц Рамадан, ураза – это такой вид поклонения, который воспитывает наш непокорный нафс, заставляет его замолчать, учит нас сдерживать свои потребности. Будем держать пост в месяц Рамадан, если позволяет наше здоровье и имеются подходящие условия. Время от времени будем стараться держать дополнительный (нафиль) пост.

Понятие «намус», о котором говорится далее в аяте, является одним из понятий, отличающих человека от остальных живых существ. Намус – это честь, достоинство, чистота, непорочность. Понятие «намус» требует от нас целомудрия в наших сексуальных отношениях, которые зародились одновременно с сотворением человека и являются нашей естественной потребностью. Но удовлетворять эту потребность нужно в той форме, которую нам разрешил Аллах. Мы должны беречь честь, достоинство и целомудрие не только свое, но и других. Только постоянно контролируя себя, мы сохраним намус – целомудрие, о котором говорится в аяте.

Исполняя все перечисленное выше, будем часто и многократно поминать Аллаха, Который ниспослал нам ясную Книгу, указал нам прямой путь, вывел нас из тьмы к свету. Тогда нас ждет прощение Аллаха и великая награда в ахирате, равную которой не видел никто.

В этом аяте мужчины и женщины упоминаются отдельно, и в этом есть особый знак. В Исламе женщина и мужчина равны. Их равенство проявляется в вероисповедании, в делах, в добродетельных поступках, в исполнении повелений Аллаха и в получении Его милости.

Кого Аллах ведет прямым путем, тот достиг хидаята

﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ﴾

«И кого Аллах наставил [на верный путь], тот следует по нему. А кого Аллах сбивает [с истинного пути], тому ты не найдешь покровителей вместо Него...»

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:97

Хидаят – это получение человеком возможности уверовать в Аллаха и в точности исполнять все Его повеления и запреты. Человек, находящийся в таком положении, стоит на прямом пути, который указан Курьяном. В приведенном в качестве темы аяте также подчеркивается: кого Аллах направил к Себе, тот следует прямым путем, тот достиг хидаята. А кого Аллах оставил в заблуждении, тому не найти помощников и покровителей.

С Всевышний Господь в этом аяте обращается к нашему Пророку и просит его не беспокоиться о тех людях, которые предпочли не возможность уверовать (хидаят), а заблуждение и неверие. Так как они по собственной воле выбрали худшее и упорствовали в своем заблуждении. Это означает, что Аллах ведет прямым путем лишь тех, у кого есть на это воля и желание. А тех, кому предпочтительней кажется неверие и заблуждение, Аллах туда и потащит. Из этого положения зарождается следующая абсолютная последовательность: **«Кого Аллах наставляет [на истинный путь], тот следует по нему. А кого Он сбивает [с истины], тому ты не найдешь праведного наставника [который вывел бы его на прямой путь]».**

«Аль-Кахф / Пещера», 18:17

То есть Аллах никого не принуждает к вере или неверию. В этом вопросе человек совершенно самостоятельно делает свой выбор. В зависимости от того, в каком направлении человек воспользуется своим правом выбора, и будет реализовано в отношении к нему

предопределение (такдир) Аллаха. А это в свою очередь означает, что человек в любом вопросе связан с божественной волей. В зависимости от выбора и свободного волеизъявления человека, Аллах сотворяет для него хидаят, возможность обрести веру, или же куфр, неверие.

Однако это вовсе не значит, что Аллах будет доволен любым нашим выбором. Мы достигнем Его довольства только в том случае, если предпочтем не заблуждение и неверие, а выберем хидаят и прямой путь. Этот вопрос так поясняется в аяте: **«Поистине, Мы направили его на верный путь, [предоставив выбор, стать] либо благодарным, либо неблагодарным».**

«Аль-Инсан / Человек», 76:3

«Разве Мы не указали ему [верный путь] из двух путей?»

«Аль-Баляд / Город», 90:10

Однако в продолжении аята, который мы приводили в начале нашей темы, сообщается о том, что выбравшие заблуждение и неверие в День воскрешения будут собраны лежащими ничком, слепыми, немymi, глухими, и что они будут брошены в Ад. Они в своей земной жизни были настолько слепыми, что не могли увидеть знамения Аллаха, настолько глухими и немymi, что не могли услышать и произносить Его аяты. В ахирате у них уже не будет возможности произносить слова, которые привели бы их к спасению.¹ В аяте также говорится: **«Кого Аллах наставляет на истинный путь, тот идет по нему. А кого Аллах сбивает [с верного пути], те – понесшие ущерб [в обоих мирах]».**

«Аль-А'раф / Преграды», 7:178

В заключение мы можем сказать, что если человек прислушивается к божественному посланию и с помощью своего разума поймет откровение, это приведет его к прямому пути. Поэтому так важно использование человеком своей свободной воли. Человек по своей воле выбирает прямой путь или заблуждение. Когда человек

¹ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:72

проявит свою волю, в зависимости от его выбора Всевышний Аллах или предоставит ему хидаят, или оставит его в заблуждении. В Куръане сообщается, что человеку дана способность к пониманию. И если он выберет истину, то польза от этого будет ему. Если же он сделает неправильный выбор, то тем самым он навредит себе. И что в данном вопросе ни о каком принуждении не может быть и речи.¹ Также в Куръане сказано, что Аллах не принуждает человека уверовать², что Куръан является лишь наставлением, поясняющим истину, и кто захочет, тот поверит в это наставление.³ Говоря вкратце, кто направит себя в сторону веры в Аллаха, следования Пророку ﷺ и принятия ниспосланного ему, тот преуспеет в этом и достигнет прямого пути. А кто отвернется от этих истин и откажется уверовать в них, тот окажется в заблуждении. И тогда у него не будет друга или помощника помимо Аллаха. В Судный день его подвергнут наказанию.

Не будем объявлять запретным разрешенное Аллахом

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ ﴾

«О верующие! Не называйте запретными те блага, которые дозволил вам Аллах. Но и не преступайте границы дозволенного. Поистине, Аллах не любит переходящих границы [установленные Им]. И питайтесь из того, чем Аллах наделил вас – дозволенным и благим. И бойтесь Аллаха, в Которого вы верите».

«Аль-Маида / Трапеза», 5:87-88

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:104

² «Аль-Кахф / Пещера», 18:29

³ «Аль-Инсан / Человек», 76:29

Действия, запрещенные Всевышним Аллахом в категоричной и обязательной форме, называются запретными, харамом. Что является запретным, может определять только Аллах. Хадисы нашего Пророка ﷺ на эту тему лишь поясняют волю и решение Аллаха. При определении харама (запретного) Куръан и сунна установили не какие-то частности, а основные принципы и общие правила. А предлагать эти правила в пригодной для каждой эпохи форме оставлено компетентным и квалифицированным ученым Ислама. Если человек объявляет разрешенным (халяль) что-то запрещенное религией, то этот человек оказывается вне пределов Ислама. Поскольку это означает измышлять ложь от имени Аллаха. В связи с этой темой в Куръане предписано: **«И не произносите языком ложь, утверждая [в отношении животных, которых вы называете бахира и саиба]: это – дозволено, а то – запретно. Не клеветите на Аллаха! Поистине, придумывающие ложь про Аллаха не преуспеют!»**

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:116

В особенности, если кто-то, пусть даже из добрых побуждений, объявит запретным то, что разрешено Аллахом, это не одобряется религией, поскольку у него нет на это полномочий. В тот период, когда жил наш Пророк ﷺ, некоторые мусульмане предпочитали уход из мира, они отказывались заводить семьи, плохо питались и одевались, стремились проводить свою жизнь в нищете и лишениях. Наш Пророк ﷺ предупредил их, что такое поведение наносит вред им самим и их близким.

В Исламе дозволенным является все, что не запрещено категорично и доказательно, и что идет на пользу человеку. Данный принцип иногда воспринимается с осторожностью из-за опасения, что он может привести к признанию дозволенным любого действия, не признавая никаких ограничений. Однако чрезмерные опасения стали причиной того, что люди установили в религии новые границы. Упомянутые в аяте широта и свобода обусловлены необходимостью не нарушать ограничения и избегать запретов Аллаха. Вместе с тем, мы должны проявить усердие в укреплении установленных

границ дозволенного и не позволить хоть что-нибудь из запретного объявить дозволенным.

Не установлено никаких ограничений для приобретения доходов с условием дозволенности способов их добывания. Какой бы доход мы не имели, хорошо известно, сколько человек может израсходовать. Не будем склоняться к запретному, беспокоясь о пропитании. Наша задача – постараться заработать и быть довольным тем, что предопределил нам Аллах.

Вот что говорил об этом шейх Саади в своем произведении «Гулистан»: «Если бы сердца потомков Адама были так же привязаны к дающему пропитание, как и к самой пище, то человек своим положением превосходил бы ангелов».

«Аллах не забыл про тебя, даже когда ты был в состоянии скрытого семени, не знающего себя. Он дал тебе дух, разум, сознание, красоту, речь, чувство меры, мышление и ум. К твоим плечам присоединил две руки, а к ним – десять пальцев. Эх ты, беспомощный! Неужели ты считаешь, что Он может забыть о твоём пропитании?»¹

Всевышнему Аллаху ведомо все, что мы совершаем. И Он призовет нас к ответу за наши деяния. Будучи мусульманами, мы всем сердцем верим в это. В таком случае, будем же добывать свой хлеб дозволенными путями. Если человек питается тем, что добыто недозволенным способом, Аллах не будет им доволен.

Мы не можем считать харамом то, что Аллах сделал халяль

﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَنَّى مَرَضَاتِ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

«О Пророк! Зачем ты запрещаешь [себе] то, что разрешил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? И Аллах – Прощающий, Милующий».

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:1

¹ Шейх Саади «Гулистан», стр. 248-249

Это первый аят суры «Ат-Тахрим», которая получила свое название из слов «не считай харамом», впервые употребленных в этом аяте. Слово «харам» означает запрет. Как религиозный термин, обозначает действие, совершение которого запрещено категорично, в ясной и обоснованной форме.

Хотя слова данного аята обращены лично к нашему Пророку ﷺ, но на самом деле они адресованы ко всем людям. В особенности, если подойти к вопросу с законодательной точки зрения, т. е. вынесения решения от имени Аллаха, то получится, что словами: «О Пророк! Почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Аллах – Прощающий, Милосердный» Всевышний Аллах в лице нашего Пророка ﷺ предупреждает и его, и всех верующих.

Если взглянуть на историю пророков в связи с вопросом объявления чего-то запретным, то мы увидим возникновение некоторых проблем в те периоды, когда не были поняты и сами пророки, и принесенные ими откровения. Среди пророков, предшествовавших Мухаммаду ﷺ, крайне ошибочно было понято послание, которое принес пророк Иса ^а. Это привело к обожествлению пророка Исы и появлению обособленного от общества класса священников. Они, объявив себя священнослужителями, присвоили себе право решать вопросы от имени Господа. И это положение критикуется в Куръане со стороны Аллаха. Наш Пророк ﷺ также предупреждал мусульман, чтобы его умма не попала в такое же положение. В то время, когда пророческая миссия Посланника Аллаха ﷺ подходила к завершению, в этом и других подобных аятах на передний план выходят человеческие особенности нашего Пророка ﷺ. Здесь специально подчеркнуто, что досточтимый Пророк ﷺ не может самостоятельно устанавливать правила, имеющие религиозное значение.

В связи с этим уместно привести хадис, известный в источниках, как хадис Усмана ибн Маз'уна. В этом риваяте мы видим, что время от времени некоторые люди впадали в крайности. Но после вмешательства Пророка ﷺ они вынуждены были отказаться от этих крайностей.

Передают от Анаса ибн Малика: «Однажды трое сподвижников пошли в дома к женам Пророка ﷺ, чтобы разузнать, как Пророк

ᵀ совершает ибадат. Когда им рассказали, сколько и как Пророк ᵀ совершает поклонение, словно посчитав этого недостаточным, в один голос заявили: «Где мы, и где Посланник Аллаха ᵀ ? Поистине, Аллах простил все прошлые и возможные в будущем грехи Пророка». А затем они поклялись. Один из них сказал: «Я по ночам буду постоянно совершать намаз». Второй сказал: «Я буду все время (каждый день) держать пост-ураза». А третий заявил: «Я буду жить отдельно от женщин, никогда не женюсь».

Когда они говорили это, Посланник Аллаха ᵀ подошел к ним и произнес: «Это не вы ли заявляли то-то и то-то? Но вы знайте и подумайте вот о чем: я больше всех вас боюсь Аллаха и оберегаюсь. Вместе с тем, я (иногда) держу пост, а иногда не держу. (Часть ночи) я читаю намаз, а часть сплю. И я женюсь на женщинах (вот моя сунна такова). Каждый, кто не будет следовать по моему пути и отвернется, тот не из нас»¹.

Двигаясь от общего к частному, мы можем в основных религиозных произведениях найти много повествований, поясняющих 1-5 аяты суры «Тахрим». Их можно вкратце изложить следующим образом: наш Пророк ᵀ посчитал для себя запретным нечто, в принципе являющееся разрешенным. Всевышний Аллах сообщил ему в этом аяте, что неправильно подвергать себя лишениям, стараясь угодить своим женам. Даже если такое решение было принято в форме клятвы, не надо упорствовать в их исполнении, а лучше отказаться от подобных клятв и пойти по пути уплаты компенсации (каффарат). Из данного наставления из Куръана можно сделать два важных вывода: с одной стороны, о значении Пророческой миссии, а с другой стороны – о таком же важном значении семейных обязательств.

От Посланника Аллаха ᵀ нельзя требовать того, что превосходит его человеческих возможностей, поскольку вопросы еды и питья, семейных отношений и другие подобные вопросы связаны с его человеческой природой. Поэтому в таких ситуациях посчитали более подходящим, если обратившись к разуму и сердцу своих жен, напомнить им, в каком положении они находятся, и попросить их сделать свой выбор.

¹ Сборники хадисов имамов Бухари и Муслима

**Ничье заступничество перед Аллахом
не принесет пользы, кроме тех,
кому будет дозволено**

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (23)

«И не поможет [ничье] заступничество перед Ним, если Он не разрешит [заступиться за кого-то]. Когда же страх покинет их сердца, они станут спрашивать [друг друга]: «Что сказал [вам] Господь?» Они ответят: «Истину, ведь Он – Возвышенный, Великий».

«Саба / Сава», 34:23

Люди в своей жизни и служении Господу могут совершать ошибки, в некоторых вопросах у них могут быть и серьезные недостатки. Греховные действия приводят людей к беспокойству. Они начинают с испугом и беспокойством думать: «Интересно, каково же будет наше состояние в потустороннем мире?» Рабы Аллаха стыдятся просить у Него прощения, поскольку грехи и ошибки они совершают против Аллаха. Также они считают, что только попросить прощения у Господа может быть недостаточным. С одной стороны, они ищут защиты у Аллаха, надеются на Его прощение, милость и милосердие, с другой стороны, они ищут того, кто поддержал бы их перед Аллахом, кто держал бы их за руку и стал им помощником. Они хотят заступничества (шафа'ат) со стороны кого-то, кто занимает достойное место перед Господом.

Тогда что же это такое – шафа'ат, заступничество? Кто может совершать заступничество, а кто не может? В этом мире «заступиться» для нас означает защитить обиженного. А в ахирате же заступничество – шафа'ат означает обращение пророков к Аллаху с молитвой-дуа о прощении верующим совершенных ими грехов или с просьбой о предоставлении высоких ступеней в Раю тем верующим, которые не совершали грехов. В Судный день вначале наш любимый

Пророк S , а затем пророки, ангелы и некоторые люди, которым будет дозволено Аллахом, будут просить за верующих, чтобы Аллах простил им грехи, и чтобы праведники получили достойное место. Решение о том, принимать или не принимать их заступничество, будет принадлежать Аллаху.

Те, кому будет дозволено Аллахом, будут заступаться за людей по своему выбору и за тех людей, которые заслужили заступничество. Однако ничье заступничество без дозволения Аллаха не будет возможно. Также будет невозможно заступничество за того, кем Аллах недоволен.

В Куръане много аятов на эту тему. В приведенном в начале нашей темы аяте сообщается, что ничье заступничество перед Аллахом не принесет пользы, не будет принято, кроме заступничества тех, кому это будет дозволено. Значит, даже если те, кому заступничество не дозволено Аллахом, будут пытаться его совершить, они не смогут добиться положительного результата.

В День воскрешения в определенный период не будет приниматься ничье заступничество и ничья помощь. Что это будет за день, об этом знает только Аллах. Наш Господь таким образом объяснил этот день:

«Бойтесь [наказания того] дня, когда ни одна душа ничем не поможет другой душе, не будет принято от нее заступничество [за неверующего] и не будет взят ни за кого выкуп. И [заслужившим наказание] не будет оказано помощи».

«Аль-Бакара / Корова», 2:48

Никто не будет заступаться, кроме как после дозволения Аллаха.¹ Те, кто получают дозволение Аллаха, после этого смогут совершать заступничество. Эта истина передана нам в следующих аятах Куръана: **«Никто [из людей] не получит права заступничества, кроме тех, у кого был договор с Милостивым».**

«Марьям», 19:87

¹ «Юнус», 10:3

«В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому Милостивый разрешит [заступиться] и чьими словами будет доволен [речь идет о верующих]».

«Та Ха», 20:109

«И сколько же на небесах ангелов! Но их заступничество не принесет никакой пользы, пока не разрешит Аллах [заступиться за тех] за кого Он пожелает и кем Он доволен!»

«Ан-Наджм / Звезда», 53:26

У нашего любимого Пророка ﷺ, являющегося предводителем всех пророков, будет одно общее и всеохватное заступничество, шафа'ат. В день Махшар, когда все сотворенные существа с волнением и страданием будут ожидать Суда над ними, наш Пророк ﷺ обратится к Аллаху с дуа и попросит поскорее начать божий Суд. Вот эта мольба к Аллаху о помощи за все человечество носит название «шафа'ати узма», великого заступничества. Право нашего Пророка ﷺ на такое заступничество в Курьане упомянуто, как «Макам Махмуд», Достохвальное место¹.

Наш Пророк ﷺ и сам лично в одном из своих хадисов сообщил, что он заступится за грешников из своей уммы.²

Но как бы там ни было, мы не будем отступать от основ нашей религии, надеясь лишь на заступничество нашего Пророка ﷺ. Чтобы заслужить его заступничество, будем совершать благие дела и будем еще более внимательными к нашим поступкам.

Не теряйте надежды на милость Аллаха

﴿يَبْنَئِ أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

¹ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:79

² Сборник хадисов имама Тирмизи

«О сыновья мои! Идите [в Египет] и [тщательно] разузнайте [все] о Юсуфе и его брате. И не теряйте надежды на милость Аллаха [что Он избавит своего раба от трудностей и одарит благополучием], ведь отчаиваются в милости Аллаха только неверующие люди [отрицающие безграничную милость своего Господа, в которой они утопают]».

«Юсуф», 12:87

В этом аяте вера и преданность одного избранного человека, одного пророка нам представлены в качестве «примерного поведения». Пророк Якуб ^а советует своим сыновьям, потерявшим надежду найти Юсуфа, пойти и еще раз поискать своего брата. Он говорит, что верующие никогда не должны терять надежду, и выражает свое бесконечное доверие Аллаху.

Всегда чувствовать безграничное доверие Аллаху, в любое время и в любом месте быть уверенным в Его помощи и покровительстве... Вот вершина преданности Создателю! В сущности, не может считаться совершенным такой иман, за которым не стоит доверие могуществу, милосердию и помощи Аллаха. С этой точки зрения, доверие и преданность пророка Якуба ^а своему Господу говорит нам об очень многом. Недаром наш Создатель предоставил ему место в Священном Куръане, чтобы мы могли брать с него пример. Милосерднейший из милосердных не лишит и нас Своей милости, ведь Он исполнил мечту Своего Пророка ^с, чье сердце было наполнено верой и надеждой. Единственное условие, которое нужно, чтобы заслужить милость Аллаха – это искренне уверовать и ввериться Ему. Эта вера и эта покорность повлекут за собой и наше доверие Аллаху.

Основу нашего доверия к Нему составляет атрибут Милости (Рахмат), который становится для нас источником душевного покоя. Употребленное в этом аяте слово «Равх» также означает «быть далеким от огорчений и печали или состояние спокойствия, обретенного человеком после пережитых трудностей»¹. Это похоже на пролившийся дождь, подоспевший как раз в то время, когда нас мучила жажда. Или как душевное спокойствие, которое рождается в нашем сердце, когда на лице безнадежно больного мы замечаем

¹ «Юсуф», 12:21

признаки жизни... Дождь, оживляющий мертвую землю и превращающий безнадежные ожидания в радость жизни, в Куръане также назван словом рахмат.¹ И это очень многозначительно, не правда ли?

Чувство безнадежности также выражает нашу беспомощность в преодолении существующих проблем и трудностей. Безнадежность – это такое состояние, когда пропадает радость жизни, белый свет становится не мил. Придет день, и не будет дождя. Без воды останутся наши сады и наши животные, и мы будем ждать, потеряв всякую надежду. Или исчерпаются все наши надежды на выздоровление близкого нам человека. Или придет такое время, когда мы, словно Якуб ^а, будем ждать возвращения давно потерянного сына, и не будет у нас больше никакой надежды на его появление. Вот тогда только наша безграничная вера в милость Аллаха пробудит в нашей душе лучик надежды и поможет нам выстоять. И мы будем хвататься за жизнь, благодаря этой надежде.

Этот аят напоминает нам одну простую истину, что нельзя терять надежду на милость Аллаха. Наше доверие к Его милости является признаком крепкого имана, а потеря надежды на Его милость будет означать нашу неблагодарность.

«И когда Мы даем человеку вкусить милость, а затем забираем ее, то он [из-за отсутствия терпения и упования на Аллаха] приходит в отчаянье, проявляет неблагодарность».

«Худ», 11:9

В этом аяте слово «рахмат» – милость употреблено в значении благ, пропитания. А это значит, что все те блага, которыми так щедро одарил нас Аллах, являются ничем иным, как отражением Его милости.

¹ «Ан-Намль / Муравьи», 27:63

Доводы о существовании Аллаха

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴾

«Из Его знамений – сотворение небес и земли, а также всех живых существ, которых Он расселил там [в небесах и на земле]. И Он способен собрать их всех, когда пожелает».

«Аш-шура / Совет», 42:29

Всевышний Аллах в этом аяте привел сотворение Им небес, земли и всех живущих на них в качестве аргументов, свидетельствующих о Его существовании. Аллах является Создателем всего, и это серьезный довод в пользу Его существования. А словами «Он способен собрать их, когда пожелает» Господь подчеркивает Свое абсолютное могущество и Свое обладание всем миром и всеми живыми существами. Все действует в предписанном Им равновесии и по установленным Им законам. Об этом говорится в аяте: **«Среди Его знамений – плывущие по морю корабли, подобные горам».**

«Аш-Шура / Совет», 42:32

Действующие в природе физические законы не результат случайности, а проявления совершенного порядка, установленного Всевышним Аллахом.

Священный Куръан приводит сотворение Всевышним Аллахом человека и установленные Им во Вселенной незыблемые законы в качестве доводов в пользу существования единственного Создателя. Таким же важным аргументом, как и приведенные в Куръане доказательства существования и единственности Аллаха, является и ниспослание самого Куръана путем откровения Аллаха. Ведь Куръан призывает нас не к слепой вере, а советует размышлять о сотворении нас самих и всего сущего и признать, что эта гармония во Вселенной и существующее в ней равновесие не могут быть результатом случайного совпадения, что они являются делом рук абсолютного

Творца. Поскольку человек создан нуждающимся в вере и руководстве, Аллах не оставил его одного, без Своей поддержки, а посредством Своих пророков призвал людей к единобожию и истинной религии.

«Обрати свой лик к истинной религии. Это фитра [врожденное состояние], с которой Аллах создал людей. Творение Аллаха не изменить. Такова правильная религия, однако большая часть людей не знает [этого]».

«Ар-Рум / Римляне», 30:30

Человек может раскрыть эту веру, сокрытую в нем самом, созерцая мир и познавая себя. Наш Пророк ^ﷺ в одном хадисе указал на это заложенное в нас с рождения чувство веры в существование и единственность Аллаха: «Все рожденные появляются на свет с фитрой (врожденным чувством веры)»¹. Как определено в этом хадисе, человек обладает способностью осознать, признать существование Аллаха и чувствует потребность в поклонении Ему. Это и есть одно из самых важных доводов в пользу существования Создателя.

Куръан призывает нас изучать субъективные (внутри нас самих) и объективные (во внешнем мире) знамения Аллаха и представляет их нам в качестве научных аргументов, свидетельствующих об истинности Куръана и существовании Аллаха: **«Мы покажем им Наши знамения вокруг них и в них самих, пока не станет им ясно, что это [Куръан] – истина [от Аллаха]. Разве недостаточно того, что твой Господь – Свидетель всему [и ничего от Него не скроется]?!»**

«Фуссылат / Разъяснены», 41:53

Следовательно, если мы начнем свой путь с размышлений о своем сотворении и будем обзирать весь мир, то мы непременно придем к выводу о существовании Аллаха, сотворившего все это в чудесном и совершенном порядке.

¹ Сборник хадисов имама Бухари

Космические доводы о существовании Аллаха

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۖ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرْرَيْنٍ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿٥﴾﴾

«[Он – Тот] Кто создал семь небес одно над другим. В сотворенном Милостивым ты не увидишь никаких недостатков. Посмотри еще раз. Видишь ли ты [где-нибудь] трещину? Потом посмотри еще два раза, и твой взгляд вернется к тебе пристыженным, усталым. И, поистине, Мы украсили ближайшее небо светильниками и сделали их тем, чем побивают шайтанов. И Мы приготовили для них наказание Ада».

«Аль-Мульк / Власть», 67:3-5

Сотворение небес и земли, а также их безупречно действующие системы приведены в этих аятах в качестве доказательства существования Аллаха. Во многих аятах Куръана приведены подобные знамения во Вселенной как доводы о существовании нашего Господа. Например: «И из знамений Его [абсолютного могущества] – то, что Он сотворил вас из земли. После этого вы стали человечеством, и вы расселяетесь [по земле]».

«Ар-Рум / Римляне», 30:20

«Разве они не смотрят на верблюда – [на то] как он создан. И на небо – как оно поднято. И на горы – как они установлены. И на землю – как она расстелена».

«Аль-Гашия / Покрывающее», 88:17-20

«И из знамений Его [абсолютного могущества] – то, что Он сотворил вас из земли. После этого вы стали человечеством, и вы расселяетесь [по земле]. И из Его знамений – то, что Он сотворил для вас жен из вас самих, чтобы вы находили в них покой. Он установил между вами любовь и милосердие. Поистине, в этом – знамения для людей размышляющих. И из Его знамений – сотворение небес и земли, и разнообразие ваших языков и цветов [кожи]. Поистине, в этом – знамения для знающих. И из Его знамений – ваш сон ночью и днем, а также ваш поиск Его щедрот. Поистине, в этом – знамения для людей слышащих. И из Его знамений – то, что Он показывает вам молнию, [вызывая у вас] страх [гибели] и надежду [на дождь]. И Он низводит с неба воду, которой оживляет землю после ее смерти. Поистине, в этом – знамения для людей разумных».

«Ар-Рум / Римляне», 30:20-24

Все эти аяты требуют от нас подумать о тех аргументах, которые убедят нас в существовании Всевышнего Аллаха. Более того, мы сами должны, обозревая Вселенную и удивительное устройство этого мира, находить доказательства существования и единственности Аллаха. В противном случае наша вера останется на уровне подражания. Каждый найденный нами аргумент станет причиной еще более глубокого познания нашего Господа, еще более искреннего поклонения и служения Ему.

Теперь кратко рассмотрим, какие природные и космические явления приводятся в Куръане в качестве знамений, которые свидетельствуют о существовании Создателя. Ведь ниспославший нам Куръан Всевышний Аллах знает о Себе лучше, чем кто-либо другой. Поэтому мы вернемся к Куръану и прислушаемся к словам нашего Господа. «Аллах – Творец всякой вещи»¹.

Куръан и сам является великим доказательством существования Аллаха. Недаром предложения, из которых состоит Куръан, названы аятами, что на арабском языке означает «знаки или знамения, свидетельствующие о чем-либо». Каждое из этих предложе-

¹ «Аз-Зумар / Толпы», 39:62

ний-аятов говорит о существовании Аллаха, так как, несмотря на содержащееся в нем приглашение неверующих попробовать создать нечто подобное Куръану, люди в течение многих веков так и не смогли ничего ему противопоставить. Поэтому Куръан чудесным образом доказывает существование Аллаха и истинность пророческой миссии Его посланника Мухаммада ^S .

Вторым аргументом является сама Вселенная. Каждый, кто смотрит на этот мир, несомненно увидит, что любая частица этой Вселенной является отдельным чудом, и никто кроме Аллаха не сможет создать ничего подобного даже этой маленькой частице. Поэтому многие явления во Вселенной также названы аятами, т. е. знамениями Аллаха. Среди этих доводов в пользу существования нашего Господа перечислены небо, земля и все сущее на них: «[Если им необходимы доказательства истинности твоих утверждений о единственности Всевышнего Аллаха, укажи им на следующие знамения:] **Поистине, в сотворении небес и земли; в смене ночи и дня; в [груженных] кораблях, [легко] плывущих по морю с тем, что приносит пользу людям [с необходимыми для жизни товарами]; в воде, которую Аллах низвел с неба и которой Он оживил мертвую землю, расселив на ней все виды животных; в смене ветров, в облаках, покорных [Аллаху и находящихся] между небом и землей, – [во всем этом] знамения для людей разумных [каждое из которых указывает на могущество Всевышнего Аллаха, Его великую мудрость и безграничную милость]**».

«Аль-Бакара / Корова», 2:164

И всякий, кто использует свой разум, логику и силу воображения, несомненно придет к выводу о существовании единого Творца, создавшего небо, звезды, землю, растения и животных, Который сотворил весь этот мир и управляет им.

Нет бога, кроме Аллаха

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴾

«О люди! Помните о милости Аллаха к вам! Существует ли другой творец, кроме Аллаха, который наделял бы вас пропитанием с небес и из земли? Нет бога, кроме Него! Почему же вы [упорно] отрицаете [истину]?!»

«Фатыр / Творец», 35:3

В этом аяте содержится требование к людям помнить милости Аллаха, поскольку на земле и небесах нет другого Создателя, кроме Него, и нет никого другого, кто давал бы нам пропитание. А также подчеркивается, что нет другого бога, кроме Аллаха. Здесь необходимо отметить, что слово «Аллах» – это личное имя единственного высшего существа, которому нужно поклоняться. А слово «илах» (божество) является общим наименованием тех существ, которым поклонялись люди в надежде, что они приблизят их к Аллаху, хотя эти божества не заслуживают поклонения. В арабском языке слово «Аллах» не имеет формы множественного числа, а у слова «илах» форма множественного числа имеется. Поэтому, словом «илах» называли множество разных божеств. Во многих аятах Куръана людей предупреждают, чтобы они никого не принимали за божество, кроме Аллаха: «[Ибн Аббас передал, что курайшиты сказали: «Опиши нам своего Господа, о Мухаммад». Всевышний Аллах велел Пророку ответить так:] **Ваш Бог – Бог Единственный. Нет никого, достойного поклонения, кроме Него, Милостивого, Милующего.**

«Аль-Бакара / Корова», 2:163

В истории человечества были периоды, когда люди отходили от единобожия, от веры и поклонения в единственного Аллаха. Они выбирали путь признания других божеств в надежде, что эти ложные

божества станут посредниками и помогут им приблизиться к Аллаху. Люди просили прощения Аллаха посредством этих существ. Они считали божествами солнце, луну, звезды, горные вершины. Иногда божествами становились их предки, а иногда создавались идолы из металла, камня, глины. Люди называли эти идолы божествами и поклонялись им. И на Аравийском полуострове до прихода Ислама поклонялись разным идолам, количество которых доходило до четырехсот, и каждого из них называли божеством. Люди, жившие в ту эпоху, могли поклоняться этим идолам и тут же использовать их на свои повседневные нужды как самый обычный материал. Они полностью отошли от единобожия и погрязли в грехе многобожия и неверия.

Ислам восстановил единобожие, чтобы спасти людей от неверия и ширка (многобожия). Поклонение должно совершаться без всяких посредников только Всевышнему Аллаху. Покаяние за грехи может быть адресовано только Ему. За прощением и помощью надо обращаться только к Нему.

Единственность Аллаха олицетворяется в Его сущности, атрибутах, именах, действиях, господстве. Ни в чем нет Ему подобных или равных. В суре «Ихлас», которую мы все знаем наизусть и читаем во время наших намазов, говорится о том, что Аллах – Единственный и Самодостаточный, ни в ком не нуждается. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему.

Если мы поразмыслим о своем существовании и о мироздании, несомненно, придем к выводу о невозможности других божеств помимо Аллаха. На эту логическую цепочку указано в следующих аятах: **«Если бы там [на небесах и земле] были боги, помимо Аллаха, то они [небеса и земля] пришли бы в беспорядок [установленный в них порядок бы нарушился, как если бы в одной местности было бы одновременно несколько правителей]. Аллах, Господь Арша, пречист от всего, что они приписывают Ему!»**

«Аль-Анбия / Пророки», 21:22

«У Аллаха нет сына, и нет вместе с Ним иного бога. [А если предположить, что существовал бы второй бог] Тогда каждый бог

забрал бы с собой, что сотворил. И кто-то один из них превзошел бы другого. Аллах выше всего, что они приписывают [Ему]!»

«Аль-Му'минун / Верующие», 23:91

Наблюдая этот мир и существующий в нем удивительный порядок, человек еще больше убеждается в невозможности других божеств, кроме Аллаха. Ведь даже если при выполнении какого-нибудь простого дела вмешивается кто-то посторонний, то обязательно появляются противоречия, и порядок нарушается. Один хочет сделать так, а другой совсем по-другому. Если бы создателей было больше одного, кто знает, каким стал бы миропорядок? Невозможность этого мы можем понять и своим умом, к тому же аяты ясно говорят нам об этом.

Но достаточно ли только на словах заявлять о единственности Аллаха и об отсутствии других божеств? Нет, недостаточно. Наше убеждение должно проявляться и в наших делах. Наш Господь так выразил эту истину: **«Он ниспосылает ангелов с духом [откровением] по Своему повелению к тому из Своих рабов [выбранному в качестве пророка], кому пожелает: «[О пророки!] Предупреждайте [свои народы о наказании за неверие и говорите им], что нет бога [достойного поклонения], кроме Меня. Бойтесь же только Меня!»**

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:2

Это значит, что, отправляя Своих ангелов к пророкам с откровением, Аллах хочет донести до нас два важных принципа. Первый: «Нет бога, кроме Аллаха». Второй: «Опасайтесь идти против Аллаха». Нам остается всем сердцем уверовать в Аллаха, помимо Которого нет других божеств, и, совершая благие дела, стремиться к достижению счастья в обоих мирах.

Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾﴾

«И Мы отправили Нуха [в качестве посланника] к его народу [и он сказал им]: «Поистине, я для вас – тот, кто предостерегает [от наказания] и объясняет [пути спасения от него]. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха [и это основа призыва всех пророков без исключения], ибо я боюсь, что вас подвергнут наказанию в болезненный день».

«Худ», 11:25-26

Как сказано в приведенном аяте, наш Господь направил Нуха^а пророком к своему народу. Нух^а объявил людям, что он пришел увещевать и открыто предупреждать их. Он^а напомнил своему народу о том, что нет другого бога, кроме Аллаха, и что нужно поклоняться и служить только Ему. Нух^а полностью выполнил свою пророческую миссию, однако народ не стал его слушать и продолжал по-прежнему бесчинствовать. Нух^а предупреждал людей, что он боится той страшной кары, которая их постигнет, если они не прислушаются к его словам. Несмотря на все его старания, знать его племени не последовала призыву Нуха^а и обвинила его в заблуждении.¹ Они даже грозились его убить, если он не прекратит свою проповедь. Они сказали: «Если ты, Нух, не прекратишь [проповедовать], ты обязательно заплатишься за это!»² После этого Нух воззвал к своему Господу с молитвой: «О мой Господь! Меня одолели. Помоги же мне!»³

«Он сказал: «Господи! Мой народ не верит мне. Рассуди же нас по справедливости и спаси меня и верующих вместе со

¹ «Аль-А'раф / Преграды», 7:60

² «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:116

³ «Аль-Камар / Луна», 54:10

мною». Мы спасли его и тех, кто был с ним, в переполненном ковчеге. А затем потопили оставшихся».

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:117-120

Все пророки призывали свои народы признавать единственного Аллаха, поклоняться и служить только Ему. Все они во время своего призыва подвергались тяжелым испытаниям. Как и все другие пророки, наш пророк Мухаммад ^S тоже призывал свой народ поклоняться Аллаху. В одном аяте, обращенном к нему, говорится: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было внушено: «Нет бога, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»¹

Наш Господь в Куръане в ясной форме заявляет о необходимости поклоняться Ему: **«Поистине, Аллах – мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь Ему! Это и есть прямой путь [ведущий в Рай]».**

«Марьям», 19:36

«О верующие! Совершайте поясной и земной поклоны [в намазе], поклоняйтесь вашему Господу и делайте добро, чтобы достичь успеха [и заслужить Рай]».

«Аль-Хадж», 22:77

В соответствии с этим, целью нашего сотворения является поклонение нашему Господу и безукоризненное исполнение Его повелений, как об этом сообщено в аяте: **«И Я сотворил джиннов и людей лишь затем, чтобы они поклонялись Мне».**

«Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:56

В суре «Фатиха», которую мы читаем во время намаза, есть такие слова: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи». Так мы выражаем свою готовность оставаться верными рабами Аллаха и не поклоняться никому другому, кроме Него. Ведь этого же требует от нас и Всевышний Аллах, как об этом говорится в приведенном в начале нашей темы аяте.

Нас, людей, от других сотворенных существ отличают наши главные особенности: разум, воля и поклонение нашему Госпо-

¹ «Аль-Анбия / Пророки», 21:25

ду, сотворившему нас. Если мы не воспользуемся нашими человеческими особенностями, не обретем иман и не будем совершать поклонение, тогда мы ничем не будем отличаться от других живых существ. В таком случае мы даже опустимся ниже животных, как сообщает об этом наш Господь в следующем аяте: **«И как много джиннов и людей Мы создали для Ада! У них сердца, которые не понимают, у них глаза, которые не видят, и у них уши, которые не слышат. Они подобны животным – но даже более заблудившиеся** [поскольку они оставили то, что могло бы принести им вечную пользу, и обратились к тому, что стало для них причиной вечных наказаний]. **Они – беспечные** [не знающие собственной выгоды]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:179

Доказать наше отличие от остальных существ, не обладающих разумом и волей, можно только уверовав в нашего Господа и поклоняясь Ему. Тем более, в чем бы заключалось наше достоинство перед великим Создателем, если бы не было нашего имана и поклонения? Эту истину наш Господь так выразил в Курьане: **«Скажи [им, о Мухаммад]: «Не обратил бы мой Господь на вас внимания, если бы не ваши мольбы. А вы [неверующие] отрицали [истину], и скоро оно [наказание] станет [для вас] неотвратимым».**

«Аль-Фуркан / Различение», 25:77

Не будем забывать, что у нашего Господа нас будут ценить за наш иман, за наше поклонение и за совершенные нами праведные деяния. И не будем поклоняться никому, кроме Аллаха.

Нам будет представлена книга наших деяний

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَآؤُمِ أَقْرَأُ وَآ كِتَابِيَهٗ ۚ ۝١٩ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهٗ ۝٢٠ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٢١ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَطُوفَهَا دَانِيَةٌ ۝٢٢ قَطُوفَهَا دَانِيَةٌ ۝٢٣ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝٢٤ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ﴾

فَيَقُولُ يَلَيِّنَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيهِ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدرِ مَا حِسَابِيهِ ﴿٢٦﴾ يَلَيَّتْهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا
 أَغْنَى عَنِّي مَالِيهِ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ﴿٢٩﴾ خَذُوهُ فَعُوقُوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي
 سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحْضُرُ
 عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٤﴾

«Тот, кому книга [его деяний] будет подана справа, [ликуя] скажет: «Подойдите! Прочтите мою книгу! Я действительно верил в то, что мне предстоит отчет». И он будет доволен своей жизнью в высоком саду, где плоды будут под рукой. [Обитателям Рая будет сказано:] «Ешьте и пейте на здоровье за то, что вы совершили в минувшие дни [земной жизни]!» Тот же, кому книга [его деяний] будет подана слева, [в отчаянье] скажет: «Лучше бы мне не вручали мою книгу! О, если бы я не знал, каков мой отчет! О, если бы она [смерть] была концом всего! Не помогло мне мое богатство! Власть навсегда покинула меня!» [Затем ангелам будет сказано:] «Схватите его и наденьте оковы. А затем бросьте его в пылающий Ад, затем закуйте его в цепь длиной в семьдесят локтей! Поистине, он не верил в Великого Аллаха и не побуждал кормить бедняка».

«Аль-Хакка / Неотвратимое», 69:19-34

В приведенных нами аятах Всевышний Аллах сообщил о том, как передадут книги деяний их владельцам, и как они в зависимости от этого будут радоваться или огорчаться. Книгой деяний называется та книга или тетрадь, в которой будет записано все, во что человек верил в этом мире, и все, что он совершал, и которая будет вручена ему в ахирате.

В некоторых аятах Куръана говорится о том, что в Судный день человеку в одной открытой книге будут показаны все его земные дела, и у каждого потребуют прочитать свою книгу.¹ Поэтому уверовать в то, что в Кьямате каждому будет подана книга его деяний, является фарзом. В этой книге деяний будут содержаться сведения

¹ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:13-14

о хороших и плохих, правильных и ложных убеждениях, мыслях, словах и делах человека¹, зафиксированные ангелами, которых называют кирамен катибин (достоимые письмоводители)².

Будущим обитателям Рая книгу деяний подадут справа, а будущим обитателям Ада подадут слева или сзади. Те, кому их книга будет подана справа, в Куръане названы «асхабуль-йемин», а те, кому книга будет подана слева или сзади, названы «асхабу-шималь»³.

Подача книги справа означает радостную весть, а подача книги слева или сзади является признаком страха и мучений. В Куръане говорится о наличии книги деяний не только у отдельного человека, но также и у каждого народа или общества имеется своя книга деяний. В Судный день каждый народ призовут прочитать свою книгу деяний.⁴

Получение человеком на Махшаре его книги деяний с правой стороны говорит о том, что он провел земную жизнь правильно, в полном соответствии с повелениями Аллаха, и поэтому у него чистое досье. В таком состоянии человек поймет, что он оказался одним из тех, кто был спасен милостью Аллаха. Он захочет поделиться с другими своей радостью и скажет: «Возьмите, читайте мою книгу!»

Заслуживает нашего внимания то обстоятельство, что человек, получивший книгу деяний справа, говорит о том, что в земной жизни он уверовал в ахират и готовился к нему.

Получение человеком книги своих деяний с левой стороны свидетельствует о том, что он в своей земной жизни не исполнял повелений Аллаха, жил несправедно, и поэтому его досье оказалось испорченным. Увидев книгу своих деяний, такой человек поймет, что его ждет наказание, а потому не захочет брать и читать свою книгу деяний, ему наоборот захочется, чтобы со смертью все закончилось. Но такое желание там ничего не будет значить, точно так же, как ничего не будет стоить добро, накопленное им любыми путями без разбора, разрешенное оно или запретное. Ничто не отодвинет заслуженного им наказания. Здесь уже исчезнут имущество, власть,

¹ «Аль-Кахф / Пещера», 18:49

² «Аль-Анбия / Пророки», 21:94; Каф, 50:18; «Аз-Зухруф / Украшения», 43:80

³ «Аль-Хакка / Неотвратимое», 69:19, 25; «Аль-Иншикак / Раскалывание», 84:7, 10

⁴ «Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:28-29

чины, могущество – все связанное с земной жизнью. Останутся только вера и неверия, а также деяния человека.

После свершения суда над грешником, чья книга была подана слева, Всевышний Аллах велит Своим ангелам схватить его и привязать его руки к собственной шее, а затем потащить его в Ад и там заковать его в цепи. Причиной такого наказания является его скупость. При жизни он не хотел делиться своим добром с бедняками, не заботился о нуждающихся. Все это указывает на значимость социальной справедливости в Исламе.

Соблюдение договоров - это проявление Имана

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

«О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам...»

«Аль-Маида / Трапеза», 5:1

Священный Куръан требует от всех мусульман оставаться верными данному слову и соблюдать заключенные договоренности. Это касается и завета с Аллахом, и договоров между людьми. Понятие «акид» (обязательства) в приведенном аяте включает в себя и основы имана, и повеления и запреты Аллаха, которые содержатся в Куръане, а в широком смысле означает любые договоренности и обязательства.

Повеление Всевышнего Аллаха: «О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам»¹ заставляет нас быть внимательными при исполнении любых заключенных нами договоров. Прежде всего, мы должны понимать, что иман – это тоже очень важный договор между человеком и Всевышним Аллахом. Каждый из нас должен исправно исполнять свой долг служения нашему Господу. Этого требует наш иман, который мы носим в своем сердце. Насколько безупречно мы будем выполнять наши обязанности касательно вероубеждения и поклонения, настолько будет высоким

¹ «Аль-Маида / Трапеза», 5:1

наше положение перед Аллахом, и в той же пропорции увеличатся заслуженные нами воздаяния.

Кроме этого, мы в нашей повседневной жизни заключаем многочисленные договоренности и берем на себя определенные обязанности. О чем бы мы ни договаривались, если это не противоречит повелениям Аллаха, мы должны быть до конца верными данному слову. Тем более, что здоровая жизнь общества возможна лишь при условии соблюдения заключенных договоров. Без этого социальное деловое сотрудничество не может развиваться в необходимом направлении. Если не держать данное слово, не исполнять взятые на себя обязательства, то это приведет к потере доверия в личных и общественных взаимоотношениях. А потеря доверия – это одна из главных причин социального беспокойства. Люди проявляют больше всего недовольства из-за неисполнения данных им обещаний, из-за несоблюдения заключенных контрактов.

Мухаммад ^S еще до своего пророчества был известен в своем окружении как человек, заслуживающий доверия и верный данному слову. И несмотря на все многочисленные трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в период своей пророческой деятельности, он проявил прекрасные примеры соблюдения договоров. Даже во взаимоотношениях с заклятыми врагами Ислама, идолопоклонниками Мекки, он был очень щепетилен в вопросах соблюдения договоренностей и соглашений. И в этом вопросе он всегда старался показывать хороший пример окружающим его мусульманам.

Во время заключения Худайбийского договора произошел один случай, который свидетельствует о том, что не подобает мусульманам отказываться от данного слова и от заключенных договоров. Одним из условий этого договора была выдача людей, сбежавших из Мекки в Медину и попросивших там убежища. В момент заключения договора к нашему Пророку ^S медленно, звеня цепями на ногах, подошел Абу Джандаль, сын Сухайля бин Амра из племени Курайш. Абу Джандаль ^d испытал много мучений со стороны мушриков из-за того, что был мусульманином. Воспользовавшись удобным моментом, он как-то смог вырваться из рук своих мучителей и примкнул к мусульманам. Но его отец Сухайль, который был неверующим, ударил своего сына по лицу палкой и закричал,

что его сын будет первым, кто должен быть возвращен согласно заключенному договору. Пророк Милости ^S с огорчением следил за происходящим и обратился к Сухайлю с просьбой сделать для Абу Джандалья исключение и оставить его. Однако отец-идолопоклонник не соглашался с этим. Абу Джандаль ^d кричал и плакал, умоляя мусульман не отдавать его обратно в руки своих мучителей. Мусульмане тоже не могли сдержать своих слез, будучи не в силах видеть его страдания. Тогда Посланник Аллаха ^S обратился к Абу Джандалью с такими словами: «О Абу Джандаль! Потерпи еще немного, смирись! Попроси у Всевышнего Аллаха за это воздаяния! Поистине, Всевышний Аллах для тебя и для находящихся рядом с тобой слабых и одиноких мусульман создаст выход из этого положения. Мы заключили мирный договор с этим племенем и на этом пути дали им слово именем Аллаха. Они также поклялись нам именем Аллаха. Мы не можем изменить данному слову. Тем более, что нам никак не подобает нарушать данное слово!»¹

В период военных столкновений при Хайбаре с одним пастухом по имени Йасар произошел случай, который также является хорошим примером по нашей теме. Как передают, этот Йасар пас овец одного из знатных иудеев и тем зарабатывал себе на жизнь. В те дни, когда шли столкновения при Хайбаре, он внутри укрепленного часто слышал имя Посланника Аллаха ^S и очень захотел с ним встретиться. И вот одним утром, когда он пас овец за пределами крепости, он повстречался с нашим Пророком ^S и после короткой беседы с ним Йасар принял Ислам. Посланник Аллаха дал ему имя Аслам. Позже пастух спросил у нашего Пророка ^S, что теперь ему делать с порученными ему овцами. Он же ответил: «Поворачивай их обратно и гони! И пусть у тебя не будет никакого сомнения, они вернуться к своему хозяину». Аслам взял пригоршню мелких камушков и кинул в сторону овец. Он крикнул: «Возвращайтесь к своему хозяину! Клянусь Аллахом, я уже не буду вечно с вами». Овцы тронулись в путь всем стадом и, словно их кто-то подгонял, вместе вошли внутрь укреплений. Пастух тоже двинулся в сторону крепости, чтобы сражаться вместе с мусульманами.²

¹ Сборники хадисов Ибн Ханбалы и Ибн Хишама

² Сборники хадисов Ибн Ханбалы и Ибн Хишама

Благородный Пророк ﷺ не стал брать овец в качестве трофеев, а вместо этого отправил стадо обратно и тем самым дал возможность пастуху сдержать обещание, данное им владельцу овец. Это событие произошло как раз в то время, когда мусульмане испытывали трудности с питанием из-за продолжительных военных действий. И этот прекрасный поступок нашего Пророка ﷺ еще более ясно показывает, насколько важно соблюдение соглашений.

Между иманом и доверием имеется определенная связь. Человек, обладающий иманом, это одновременно и человек, чьи слова и дела заслуживают доверия. Мы тоже должны заслужить всеобщее доверие.

Будем налаживать конфликты между супругами

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾

«Если вы опасаетесь разлада между ними [мужем и женой], то отправьте [к ним] судью из его семьи и судью из ее семьи. Если они хотят примирения, то Аллах даст им успех. Поистине, Аллах – Знающий, Сведущий».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:35

Семья – это социальный институт, создаваемый мужчиной и женщиной, женитьбе которых нет религиозных препятствий. Иными словами, семья представляет собой маленькую ячейку общества, а общество – это большая семья. Курьан требует строить семью на крепкой основе и оберегать ее, ведь она составляет ядро, сердцевину общества. Каждый из членов семьи обладает правами и обязанностями. Супруги создают гармонию и спокойствие в семье не только взаимной любовью и уважением, но и соблюдая права

друг друга. Для создания счастливой семьи необходимо взаимопонимание и согласие между мужем и женой.

В аятах и хадисах определены взаимные права и обязанности. Как мужа имеют законные права по отношению к своим женам, так и жены обладают правами по отношению к ним.¹ В 19-м аяте суры «Ниса» содержится требование к супругам жить достойно: **«О верующие! Не разрешено вам получать по наследству женщин против их воли. Не создавайте им препятствий ради того, чтобы завладеть частью того, что вы дали им [в качестве махра], если только они не совершали явного разврата. И живите с ними согласно установленному [Шариатом и хорошими обычаями]. А если они неприятны вам, то ведь в том, что вам неприятно, Аллах мог заложить огромное благо [для вас]».**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:19

Супруги обязаны стараться всегда хорошо относиться друг к другу и соблюдать интересы друг друга. Самый лучший пример для мусульман в данном вопросе – это наш любимый Пророк ﷺ. Он ни разу не поднял руки ни на одну из своих жен и поведал следующее: «Лучший из вас тот, кто лучше относится к своей жене. Я же являюсь тем из вас, кто наилучшим образом относится к своей семье»².

Также он заявил, что не могут считаться хорошими людьми те, кто обижают своих жен, что семейные отношения должны опираться на любовь, что надо соблюдать права женщины и в данном вопросе опасаться гнева Аллаха. Но несмотря ни на что, между супругами может возникнуть разлад. В 128-м аяте суры «Ниса» поясняется, что надо делать в таких случаях: **«И если женщина опасается несправедливости со стороны мужа [нарушения своих прав] или отчуждения [с его стороны], то на них обоих [супругах] не будет греха, если они придут к соглашению [помирятся и найдут компромисс], ведь [добровольное] соглашение – лучше [чем развод или совместная жизнь в ссорах]. Хотя людям свойственна скупость [всем трудно отказаться от своих прав], но если вы будете добродетельны и будете бояться [Всевышнего], то ведь**

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:228

² Сборник хадисов Ибн Маджа

Аллах знает обо всем, что вы делаете [и воздаст вам за ваши поступки]».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:128

Если разлад в семье продолжается долго и имеются опасения, что муж и жена совсем расстанутся, тогда для сохранения семьи нужно использовать способ «обращения к третьей стороне». Для этого надо договориться и выбрать двух уважаемых людей, чтобы они в качестве судей совместно обсудили взаимные претензии сторон и таким образом попытались решить возникшие проблемы.

Как видим, данный способ сохранения семьи предлагается в Куръане. Эти два человека, исполняющие в данном случае обязанности судей, должны хорошо знать супругов. Поэтому один из них должен быть родственником мужа, а другой – родственником жены. Они оба должны знать с детства тех, кого они представляют, и хорошо представлять, чего супруги хотят друг от друга, знать историю этой семьи. Если есть возможность найти таких людей среди близких родственников, то нежелательно выбирать судьями посторонних людей.

Судья – это человек, который с взаимного согласия сторон находит решение возникшего конфликта. Они должны постараться исправить взаимоотношения сторон, найти способы изменить поведение виновной стороны. Они должны сначала узнать мнение сторон, выслушать их, отыскать причины раздора в семье и приложить усилия, чтобы устранить эти причины. Если виновен муж, то судьи должны его наставлять, объяснять ему, что нужно вести себя достойно. Если неправа женщина, то уговоры и наставления будут адресованы ей. Семейные арбитры объяснят ей повеления Аллаха и призовут ее жить в мире и согласии со своим мужем.

Если судьи будут стремиться к примирению сторон, и если сами супруги захотят примирения, Аллах найдет способ устранить разногласия, приведет мужа и жену к семейному миру и согласию.

Делать добро родителям

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا ﴾

«И твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и быть добрым к своим родителям. Если один из них или оба достигнут рядом с тобой старости, то не говори им: «Уф!» – не кричи на них и говори с ними уважительно».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:23

Всевышний Аллах после повеления уверовать в Него велит нам совершать добро своим родителям. Ведь именно отец и мать стали причиной нашего появления на свет. Они объяснили нам, что такое хорошо и что такое плохо. Наши родители старались держать нас подальше от неправильных вещей. Особенно наши матери растили нас, забыв про сон и отдых, берегли нас от малейшего дуновения ветерка, распростирили над нами крыло милосердия. Позабыв о своих нуждах, они в первую очередь думали о нас. Вот поэтому в Куръане придается такое важное значение совершению добра в отношении отца и матери. Это ведь их родительское право, исполнение которого лежит на нас. Эту трудную обязанность исполнить полностью почти невозможно. Наш Пророк ^S по этому поводу говорил, что даже если сын выкупит своего отца из рабства и подарит ему свободу, и тогда он не оплатит свой сыновний долг до конца.¹ Потому что права родителей – это самые главные из всех человеческих прав.

Совершение добра своим родителям включает в себя все наши добрые чувства, слова и поступки. Для завоевания их сердец очень важны те слова, с которыми мы обращаемся к ним. Даже если мы не всегда можем помочь им материально, они будут рады просто увидеть наши приветливые лица и услышать от нас добрые слова.

¹ Сборник хадисов имама Муслима

Надо быть очень внимательными при общении с отцом и матерью, ведь Аллах запретил нам упрекать их. Когда с нами грубо разговаривают посторонние молодые люди, позволяют себе повышать на нас свой голос, это бывает очень обидно для нас. А теперь представим себе, какую обиду чувствуют родители, когда так обращаются с ними их собственные дети. Поэтому Всевышний Аллах повелел: «Не кричи на них и обращай к ним почтительно». Они будут рады услышать ласковые обращения «мамочка», «папочка». Когда у одного из великих людей спросили о том, как нужно разговаривать с отцом и матерью, он ответил, что надо вести себя словно провинившийся слуга перед своим хозяином. Сегодня мы молодые и сильные. Не будем забывать, что и наши родители были такими же молодыми и сильными. Наши сегодняшние возможности завтра покинут нас, завтра мы тоже как они постареем и будем нуждаться в заботе наших детей. Сегодня перед ними опустим крылья смирения, чтобы завтра наши дети были также добры и милосердны к нам. В аяте содержится повеление нам защищать наших родителей словно птица, укрывающая своих птенцов под крыльями от любых опасностей.¹ Однако это трудная обязанность, требующая от нас большого терпения. Аллах испытывает ими нашу способность к терпению. Если мы сумеем вынести эти трудности и заслужить их довольство, тогда, несомненно, нас ждут райские сады и невиданные блага в них. Наш Пророк ﷺ осуждал тех, кто, находясь рядом со своими родителями, не сумел добрыми делами по отношению к ним заслужить себе райских благ.²

Как и сказано в аяте, наша мать носила нас в своем чреве, испытывая многочисленные затруднения, и в муках родила нас на свет.³ Может быть, именно поэтому в хадисе нашего Пророка ﷺ совершение добродетели по отношению к матери упомянуто раньше, чем совершение добра по отношению к отцу.⁴

Делая добро отцу и матери, можно заслужить их довольство, а значит, добиться и довольства Аллаха. Наш Пророк ﷺ сообщил

¹ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:24

² Сборник хадисов имама Муслима

³ «Лукман», 31:14

⁴ Сборник хадисов имама Муслима

о том, что если наши родители будут нами довольны, тогда будут приняты наши молитвы и решатся многие наши проблемы. Вот что передано в одном хадисе по этому поводу.

Однажды три человека спрятались в одной пещере. Как вдруг со скалы упала огромная глыба и полностью закрыла вход в пещеру, и люди оказались в безвыходном положении. Каждый из них взывал к Аллаху с просьбой убрать этот камень, вспоминая при этом то лучшее, что он сделал в своей жизни и за что Аллах мог быть им доволен.

Один из них рассказал, что у него были старые родители, и по вечерам он никогда не поил молоком ни домочадцев, ни рабов до тех пор, пока не приносил молока им. Однажды, когда он вернулся домой, они уже спали. Он надоил для них молока, узнав же о том, что родители заснули, не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше них. А до самого рассвета ждал с кубком в руке пробуждения родителей. И все это время дети кричали от голода у его ног. А потом его родители проснулись и выпили свое вечернее питье.¹ Он сделал это, чтобы достичь довольства Аллаха.

После рассказа каждого человека камень немного двигался и проход открылся.

В ряд добрых дел по отношению к нашим родителям нужно включать и наши молитвы с просьбой к Аллаху простить их: «Господь наш! Прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет»². В сущности, совершая добродетели по отношению к родителям, мы совершаем их по отношению к себе. Вознаграждением за них в этом мире станут добрые отношения к нам наших детей, а воздаяние за них в ахирате будет безгранично.

Мы обязаны во всем слушаться наших родителей, если только они не станут призывать нас быть непокорными Аллаху. Наша религия велит делать добро родителям и заботиться о них, даже если они многобожники. В одном хадисе наш Пророк ﷺ повелел проявить добродетель по отношению к матери-многобожнице.³ Хорошие дети должны не только делать добро родителям при их

¹ Сборники хадисов имамов Бухари и Муслима

² «Лукман», 31:14

³ Сборник хадисов имама Муслима

жизни, но и сохранить хорошую память о них после их смерти. Они должны сохранить дружбу с теми, с кем при жизни дружили их родители. К примеру, Абдуллах ибн Умар подарил встретившемуся ему по дороге человеку свою верховую лошадь и свою чалму только потому, что тот когда-то был другом его отца. На упреки других за эту любезность он отвечал: «Это же друг моего отца!»¹

Говоря коротко, совершение добра родителям в аяте поставлено на один уровень с поклонением Аллаху, и нам велено хорошо относиться к отцу и матери.

Еще одна глава о добром отношении к родителям

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنِ
 أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِن جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ
 لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ
 إِلَىٰ تَنَزَّلَ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَاذِّنْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾

«И Мы приказали человеку быть добрым со своими родителями. Его мать носила его [в утробе], испытывая слабость за слабостью, и она отняла его от груди [только] через два года. Благодарите Меня и своих родителей, ибо ко Мне – возвращение. А если они [родители] будут принуждать тебя поклоняться помимо Меня кому-либо, о ком ты не знаешь [кто не достоин поклонения], то не подчиняйся им. Относись к ним всю эту жизнь по-доброму. Иди путем тех, кто обратился ко Мне [с поклонением, подчинившись Моим повелениям]. Затем вы все вернетесь ко Мне, и Я расскажу вам обо всем, что вы делали [в земной жизни, и воздам вам по вашим поступкам]».

«Лукман», 31:14-15

¹ Сборник хадисов имама Муслима

В этих аятах речь идет о совершении добра родителям. Это один из самых важных вопросов, привлекающих внимание людей, так как им интересуются и старшие, т. е. отцы и матери, и дети. Вследствие такого значения в Куръане во многих местах говорится о правах родителей, о добродетели по отношению к ним. Одно из таких мест – это 14-й и 15-й аяты суры «Лукман», приведенные в качестве нашей темы.

Из этих аятов понятно, что делать добро своим родителям – это повеление Аллаха. Естественно, родители заслуживают только добра, ведь они стали причиной нашего появления на свет. Если бы их не было, не было бы и нас. Конечно, нас сотворил Аллах, но только посредством наших родителей мы обрели существование, появились на свет. Аллах дал нам пропитание, но достигло оно нас через их руки. Они работали ради нас, они кормили и поили нас, давали нам приют, заботились о нас, ухаживали за нами. Как Аллах одаривал нас благами, не требуя за это оплаты, так и они заботились о нас совершенно бескорыстно. Их любовь и внимание были от чистого сердца. Они делали это абсолютно естественно, без какого-то постороннего вмешательства.

По этой причине мы обязаны делать им только добро, никогда не огорчать их. Делать им добро не значит всего лишь помогать им материально, удовлетворять их повседневные нужды. Да, это тоже очень важно, но основное все-таки заключается в нашем старании сделать их счастливыми, добиться их довольства. Надо вести себя так, чтобы они чувствовали нашу любовь к ним и наше желание делать им добро, и чтобы от этого чувства у них на душе становилось спокойно. Не обижать их, не демонстрировать плохое настроение. Нельзя им говорить даже «Уф!», как об этом поясняется в 23-м аяте суры «Исра». Надо избегать любых действий, которые могут их расстроить, иногда скрывать от них негативную информацию, которая может их огорчить. Рядом с ними всегда надо соблюдать правила приличия, давать им возможность принимать участие в общей беседе, быть внимательными к их словам. Это ведь тоже один из путей добиться их довольства.

Совершение добра родителям в некоторых аятах ставится сразу вслед за поклонением Аллаху. И это доказывает, насколько важен этот вопрос в Исламе.

Хотя в аятах и хадисах вместе упоминается повеление делать добро обоим родителям, но особое внимание уделяется совершению добродетелей по отношению к матери. Вот и в данном аяте также особо подчеркнута роль матери, сказано о ее близости к ребенку и заботе о нем. Мать встречается с трудностями еще задолго до появления ребенка на свет. Они начинаются в начальный период беременности и все более увеличиваются. Носить плод в своем чреве с каждым днем становится труднее, как об этом ясно сказано в аяте.

А еще в приведенном аяте содержится повеление проявлять благодарность к Аллаху и к отцу с матерью. Мы должны быть благодарными Аллаху за то, что Он сотворил нас и одарил разнообразными благами. Нас не было, Он создал нас, отправил нас в мир действительности. Аллах дает нам возможность жить, дает нам пропитание. Если Он лишит нас чего-то, никто не вернет нам этого. И никто не отберет у нас того, что дал нам Господь. Его могущество объемлет все. Мы также должны благодарить наших родителей за то, что они стали причиной нашего появления на свет, оберегали нас пуще собственной жизни, за их самоотверженность и беспокойство о нас. Наша благодарность должна проявляться не только на словах, но и в наших делах.

Надо быть покорными родителям, кроме тех случаев, когда это противоречит повелениям Аллаха. Особенно это касается придания Аллаху сотоварищей, как об этом сказано в приведенных аятах. Это говорит о том, что подчинение родителям не должно выходить за пределы религиозных рамок и здравого смысла.

Наша ответственность перед родителями

وَالَّذِي قَالَ لِوَلَدَيْهِ أَفِ لَكُمْ مَا اتَّعَدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي
وَهُمَا يَسْتَعْجِلَانِ اللَّهَ وَبِكَ ءَامِنِينَ وَعَدَّ اللَّهُ حَقُّهُ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ

«А [есть] тот, кто говорит своим родителям: «Уф! Вы обещаете мне, что меня извлекут из могилы, но ведь до меня уже прошло много поколений?» Они молят Аллаха о помощи: «Горе тебе! Уверуй, ведь обещание Аллаха – истина!» Он же отвечает: «Это – всего лишь сказки древних народов».

«Аль-Ахкаф / Барханы», 46:17

Родители составляют основной элемент каждой семьи. А цель каждой семьи – это воспитание детей, продолжение рода. Мать в течение девяти месяцев беременности бережно носит ребенка в своем теле, переживает в этот период многочисленные трудности, но преодолевает их и рождает на свет ребенка. Ради своего очень слабого и нуждающегося в материнской заботе малыша она совсем забывает о сне и отдыхе. Матери сами не поедят, а сперва накормят ребенка, сами не оденутся, а сначала оденут детей. Если у детей что-то заболит, они страдают сильнее ребенка. Прежде собственного удобства обеспечат удобство детей.

Права и обязанности членов одной семьи носят взаимный характер. Но вместе с тем нужно обратить внимание на ответственность детей перед своими родителями. Обязанности детей по отношению к отцу и матери можно расположить в следующем порядке:

1. Одна из самых главных наших обязанностей – это любить и уважать их, всегда хорошо обращаться с ними, жить с ними в любви и согласии. Надо стараться выполнять каждую просьбу родителей, если только это не является харамом. Ведь это один из путей, ведущих к довольству Аллаха.

Не случайно наш Пророк ﷺ заявил: «Будь проклят тот, кто не смог заслужить Рай в то время, когда его родители или один из них состарились рядом с ним, а вместо этого попал в Ад»¹.

2. Делать добро своим родителям.² Наш Пророк ﷺ на вопрос одного человека: «Кому делать добро?» – трижды ответил: «Матери», а в четвертый раз сказал: «Отцу»³.

3. Обеспечивать их повседневные нужды, материальные и духовные потребности. Если родители живут в нужде, то забота о них является ответственностью детей как с нравственной, так и с религиозно-правовой стороны.⁴ Когда мы были маленькими, наши родители обеспечивали нас всем необходимым. Теперь же мы должны вернуть им наш долг, и в знак нашей благодарности полностью обеспечить их потребности.

4. Относиться к ним с уважением. В наших народных традициях заложено проявление уважения к старшим и любви к младшим. Наш Пророк ﷺ считал неуважение к родителям одним из больших грехов: «Сообщить ли вам о самых больших грехах?» – спросил он. Сподвижники сказали: «Да, сообщи нам, о Посланник Аллаха!» Тогда он перечислил по порядку: «Придание равных Аллаху, перечить родителям, без права убить человека и говорить ложь»⁵.

5. Не произносить неприличных слов и избегать любых высказываний, которые могут их обидеть. Харамом – запретным является не только плохо поступать со своими родителями, но и становиться причиной того, что им будут говорить плохие слова. В дополнение к повелению: «Не говори им даже «Ох!»», наш Пророк ﷺ заявил: «Оскорбление человеком своих родителей – это один из больших грехов». Сахабы спросили: «Как же посмеет кто-то оскорбить своих родителей?» Пророк ﷺ ответил: «Он оскорбит мать кого-то другого, а тот оскорбит его родителей»⁶.

6. Добром поминать усопших родителей, молиться за них.⁷

¹ Сборник хадисов имама Муслима

² «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:23-24

³ Сборник хадисов имама Бухари

⁴ «Аль-Бакара / Корова», 2:215

⁵ Сборник хадисов имама Бухари

⁶ Сборник хадисов имама Бухари

⁷ «Ибрахим», 14:41

Обожествление своих желаний

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَمْرٍۭ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَقَلَٰ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مَن بَعَدَ اللَّهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

«Видел ли ты того, кто сделал свою страсть себе богом? Аллах ввел его в заблуждение по [Своему] знанию, запечатал его слух и сердце и накрыл его зрение покрывалом [такие ни за что не уверуют]. Кто же наставит его на [истинный] путь, если не Аллах? [Никто не наставит!] Неужели вы не примете наставление?!»

«Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:23

Человек по своей природе имеет склонность к земным благам. Эта человеческая расположенность к удовольствиям земной жизни является одной из причин его тяги к жизни. Поэтому человек не желает смерти. Как и любой человек, мы, верующие, тоже хотим жить долго и счастливо. Однако мы помним ограниченность земной жизни, знаем и верим, что лишь в ахирате нас ждет бессмертие и вечное существование. Чтобы заслужить вечное счастье в ахирате, необходимо в земной жизни уметь обуздывать наши желания и страсти, не выходить за пределы допустимых шариатом границ. Неограниченность желаний и потребностей не приносят человеку счастья, а рождают лишь чувство ненасытности и в конечном счете приводят к нервозности и беспокойству. Наш любимый Пророк ^S говорил о неиссякаемости человеческих желаний: «Даже если у человека будет долина, наполненная золотом, он захочет вторую. Только земля (смерть) может насытить его желания. Аллах примет покаяние кающегося»¹.

Согласно Исламу, человек не должен становиться пленником своих страстей и желаний. Он должен уметь контролировать свои желания. Только таким путем он сможет добиться счастья. Как

¹ Сборник хадисов имама Муслима

говорится, надо уметь довольствоваться малым. Если мы научимся контролировать наши желания, мы сможем радоваться даже в том случае, когда нам не все удастся сделать так, как нам этого хотелось бы. Ведь счастье зависит и от нашего осознания того факта, что человек отнюдь не обладает ничем не ограниченной свободой.

Если не подчинить дисциплине свои страстные желания, стремиться исполнять их во что бы то ни стало, безответственно, человек может стать пленником своих эмоций и желаний. Обреченность следовать бесконтрольному аппетиту своих страстей, в сущности, означает потерю человеком своей свободной воли и предание себя воле случайных прихотей и инстинктов. Вот в таком положении человек может сам того не подозревая стать одним из тех, про кого в аяте сказано: «Кто обожествил свою прихоть». Далее в аяте о таком человеке говорится, что он впал в заблуждение в вопросе о единственности Аллаха. И поэтому Аллах запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Ведь признавать единственность Аллаха (единобожие) означает не поклоняться никому и ничему, кроме Него. Единобожие также означает отдавать предпочтение исполнению повелений и запретов Аллаха, а не собственным прихотям. Если такой человек доходит до обожествления своих желаний, значит он подготовил свой конец, закрыл на правду глаза и не хочет слышать истину. Теперь раскрыть его сердце, его сознание не сможет никто, кроме Аллаха. А чтобы надеяться на помощь Аллаха, ему нужно перестать слепо следовать за своими страстями, проявить волю и вырваться из плена своей прихоти.

Нужно обратить внимание на предупреждение, которое содержится в аяте: «Неужели вы не примете наставление?!» В связи с этим даже верующие должны трезво смотреть на опасность обожествления своей прихоти, поскольку человек создан способным творить и добро, и зло. Все свои желания и аппетиты нужно держать под контролем, уметь их обуздывать. Путь к достижению этого лежит через обращение к Аллаху, соблюдение Его предписаний и запретов и пожелание помощи от Него. Нельзя забывать, что запечатывание слуха и сердца, покрытие глаз покрывалом напрямую связаны с нашими собственными действиями. Необходимо иметь в виду, что

наши желания и устремления должны иметь определенные границы. И эти границы установлены повелениями и запретами Аллаха.

Служба в армии - это наш долг перед Родиной

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

«Поистине, верующие, которые переселились [на земли мусульман] и проявили усердие имуществом и [рискуя] жизнью на пути Аллаха [это мухаджиры], а также те, кто приютил [Пророка] и помог [верующим – это ансары] – все они друзья [и помощники] друг другу. А кто уверовал, но не переселился [из Мекки], тот не находится под вашей защитой [и они не получают трофеи], пока не переселятся. Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы обязаны им помочь [против неверующих], если только эта помощь не против людей, с которыми у вас мирный договор [не помогайте им, нарушая ваши мирные договоры]. И Аллах видит все, что вы делаете».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:72

Сразу после хиджрата, переселения нашего Пророка ^S в Медину, там началось строительство нового государства, основанного на твердых принципах. Мекканские мушрики, не желая терпеть дальнейшего укрепления нового государства, приняли решение напасть на Медину. Таким образом они ставили себе целью уничтожение той противостоящей им силы, которую составляли ансары и мухаджиры. Также они хотели полностью искоренить Ислам и мусульман. Собрав сильную армию, они направились в сторону Медины. Нашему Пророку ^S нужно было срочно собирать войско

для защиты города, пусть не такое сильное материально, но обладающее крепким иманом и высочайшим моральным духом.

Мусульманам, испытывавшим огромные лишения после переселения из родных мест, надо было готовиться к войне для собственной защиты. Всевышний Аллах впервые давал им разрешение сражаться: **«Разрешено тем [верующим], с которыми поступили несправедливо, сражаться [в ответ, защищая свои права]. Поистине, Аллах способен помочь им [в этом]».**

«Аль-Хадж», 22:39

Это был первый аят, в котором сражение рассматривалось как «допустимая защита». Куръан не ограничился только этим, а привел правила и для жарких сражений: **«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас. Но не переходите границ [дозволенного, не убивайте иноверцев находящихся под защитой мусульман, а также стариков, женщин и детей]. Поистине, Аллах не любит преступающих границы [установленные Им]».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:190

В десятках подобных аятов Куръан выдвинул идею о том, что и у войны должны быть свои этические законы.

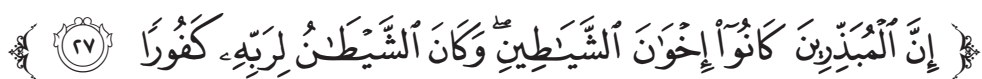
Ислам в своей основе стремится не к войне, а к миру и согласию. Наша религия требует без крайней необходимости не браться за оружие. Только для предотвращения нападения врагов и защиты Родины должна быть создана сильная боеспособная армия. Поэтому с точки зрения религии служба в армии – это наша обязанность, это наш долг перед Родиной.

Служить в армии надо добросовестно и самоотверженно, всегда быть готовым к вооруженной защите Отечества. По своей значимости для государства с военной службой не может сравниться ни один другой вид деятельности, потому что это готовность пролить свою кровь ради защиты родной земли. Поэтому воинская служба – это долг, освященный религией.

К сожалению, боевые столкновения не прекратятся, наверное, до самого Кыямата. И всегда будет необходимость быть сильными и бдительными. Каждый мусульманин должен быть готов к защите

своей Родины. Поэтому искать разные предлоги, чтобы освободиться от призыва в армию, стараться отыскать в себе несуществующие болезни – это большой грех для мусульманина. Тем более таким человеком едва ли будет доволен Аллах. Те, кто с желанием и радостью идет исполнять свой священный долг перед Родиной, будут обладать высоким достоинством перед Аллахом и в этом мире, и в ахирате.

Расточители - братья шайтана

«Поистине, расточительные люди – братья шайтанов [то есть находятся на их пути]. А шайтан был неблагодарен своему Господу».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:27

Потребности человека никогда не иссякнут. Человек ищет любые пути, чтобы удовлетворить свои потребности, и не жалея тратит накопленное состояние. Он даже не обращает внимания на разумность своих затрат. Из-за такой слабости человека, наш Господь запретил растрачивать добро, осудил расточителей и объявил их друзьями шайтана. Хотя в Куръане и поощряется инфак – трата имущества на пути Аллаха, но вместе с тем указано, что это должно иметь разумные пределы. Человек не должен доводить себя до нищеты и не имеет права оставлять без средств к существованию находящихся в его попечении родных и близких. Осуждается такой подход, когда кто-то говорит: «Разве это не мое имущество? Разве не я его заработал? Разве я не могу тратить его, как захочу?» Такое использование имущества расценивается как исраф, расточительство, неразумная трата своего добра.

Расточительство приводит к такому использованию имущества, которое не разрешено шариатом, к расходованию своего достояния на греховном пути. Вот тогда человек и становится братом шайта-

на, потому что шайтан проявил неблагодарность к Аллаху, не отплатил добром за все блага, дарованные ему Господом. Можно считать, что расточители не отдают должное за имущество. Они скупаются отдавать вещи тем, кто имеет на них право. Ведь они должны, не растрачивая вещи, отдавать их тем, кто этого заслужил. Али считал добродеем, если человек тратил накопленное добро на себя и на свою семью, не делая исраф, не расточительствуя. А если человек расходует лишь напоказ, то все его потраченное добро уходит в долю шайтана.

В другом аяте говорится о том, что непокорные Аллаху становятся сторонниками шайтанов: **«К тем, кто закрывает глаза на наставления Милостивого [Куръана], Мы направляем шайтана, и он становится его товарищем [до конца его земной жизни]».**

«Аз-Зухруф / Украшения», 43:36

Расходование своего имущества на пути Аллаха – инфак, имеет строго определенную меру. Даже оставление собственного имущества по завещанию на пожертвования согласно шариату ограничено в определенной пропорции (не более одной трети). Перечисляя качества верующих, Куръан выделяет и такую их особенность – они выбирают умеренность в расходовании средств.

«Когда они расходуют [средства], то не бывают ни расточительны, ни слишком скупы. Они соблюдают умеренность [в расходах]».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:67

О необходимости выбирать средний путь в расходовании средств говорил и наш Пророк ﷺ , который утверждал, что умеющему экономить не грозит бедность, что бережливость в повседневных расходах составляет половину необходимых средств. Аллах дает добро, кому пожелает, и отбирает его, у кого пожелает. Если мы сегодня истратим свою собственность, проявив чрезмерную расточительность, завтра можем все потерять и оказаться в нужде. Во времена нашего Пророка ﷺ один из сахабов, у которого было пятьсот финиковых пальм, собрал и раздал весь свой урожай, а к себе домой не принес ничего. И тогда Всевышний Аллах повелел:

«И не приковывай руку к шее [будучи скупым], но и не раскрывай ее широко [будучи расточительным], иначе столкнешься с порицанием [в первом случае, а во втором] и будешь сожалеть [лишившись имущества]».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:29

Запрещено расточительство личного и общественного имущества, несмотря на то, насколько бы велики не были наши возможности. И наоборот, поощряются бережливость и экономия средств. Ведь человечество испытывает нехватку средств вследствие неразумного их расходования. Из-за чрезмерных расходов даже государства вынужденно берут огромные кредиты и таким образом открывают дорогу экономическому кризису. Подорожание жизни, загрязнение окружающей среды, истощение природных запасов – все это тоже во многом является следствием неправильного расходования имеющихся средств.

Именно поэтому мы обязаны избегать сатанинского расточительства, чтобы завтра мы сами и наши дети могли жить достойно, ни перед кем не склоняя свои головы.

Торговля, которая спасет от мучений

﴿ دَعْوَتُهُمْ فِيهَا سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَعَاخِرُ دَعْوَتِهِمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ ﴿١٠﴾ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعَجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنذُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾ ﴿١١﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ ﴿١٤﴾ ﴾

«О верующие! Указать вам на торговую сделку, которая спасет вас от болезненного наказания? Верьте в Аллаха и Его Посланника и усердствуйте на пути Аллаха своим имуществом и своей жизнью. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали [какая в этом польза, то предпочли бы веру и джихад всему остальному]. [Если вы поступите так, то] Он [Аллах] простит вам ваши грехи, введет вас в [райские] сады, под которыми [под деревьями и дворцами] текут реки, и в прекрасные жилища в садах Адна. Это – великий успех. [За вашу веру и усердие] Будет и другое [из того], что вы любите: [вам будет дана] помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщите же [о Мухаммаде] верующим радостное известие [о счастье в обоих мирах]! О верующие! Будьте помощниками [религии] Аллаха. Иса, сын Марьям, спросил апостолов [своих сподвижников]: «Кто станет моим помощником [на пути] к Аллаху?» Апостолы ответили: «Мы – помощники [религии] Аллаха». Часть [иудеев] поверила [в Ису], а другая часть не поверила. Мы укрепили верующих в борьбе с врагами, и они вышли победителями».

«Юнус», 10:10-14

Всевышний Аллах использует в Куръане различные методы и способы для привлечения внимания людей и для лучшего понимания некоторых аятов. Один из таких часто применяемых методов состоит в использовании сравнения с торговлей. Вот некоторые из таких примеров: **«О верующие! Указать вам на торговую сделку, которая спасет вас от болезненного наказания? Верьте в Аллаха и Его Посланника и усердствуйте на пути Аллаха своим имуществом и своей жизнью. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали [какая в этом польза, то предпочли бы веру и джихад всему остальному]».**

«Ас-Сафф / Ряд», 61:10-11

«Поистине, Аллах купил у верующих их души и имущество за Рай».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 9:111

«Вы ни в коем случае не обретете благочестия [и довольства Аллаха], пока не будете расходовать [на пути Аллаха] из того [имущества], что вы любите, и сколько бы вы ни расходовали, Аллах знает об этом [и сполна воздаст вам]».

«Али Имран / Род Имрана», 3:92

В аятах указано, что величайшей жертвой на пути Аллаха является жизнь и имущество человека. Также и человек дороже всего ценит свою жизнь и свое имущество. Поэтому здоровье – это главное богатство, а имущество и капитал – его показатели. В аятах содержится требование тратить ради Аллаха вот эти две ценнейшие вещи. Взамен мы получим обещанный Аллахом Рай, и этот обмен будет лучшей торговлей и прибылью.

В начале суры «Саф» повествуется о том, что все существа во Вселенной славят Аллаха на своем языке и своим положением, что только Аллах обладает абсолютным могуществом, властью и мудростью. Далее дается предупреждение тем людям, у кого слова не совпадают с делами. В суре обращается внимание на бесполезность попыток с посторонней помощью спастись от наказания Аллаха. Сура завершается указанием, что путь к спасению заключается в искренности имана и в действиях в соответствии с этим иманом.

Если в целости обозреть данную суру, то главным в ней окажется один эпизод из жизни пророка Исы ^а, когда он спросил у своих учеников, апостолов: «Кто будет моим помощником на пути к Аллаху?» Этот эпизод содержит радостное известие о достижении счастья в ахирате теми, кто искренне помогал религии Аллаха. А в этом мире их ждет успех и победа, о чем говорится в 13-м аяте: «[За вашу веру и усердие] **Будет и другое [из того], что вы любите: [вам будет дана] помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщите же [о Мухаммаде] верующим радостное известие [о счастье в обоих мирах]!**»

«Ас-Сафф / Ряд», 61:13

Эти слова часто повторялись мусульманами в решающие моменты исторических сражений для повышения морального духа войск.

Апостолы были первыми, кто поверил пророку Исе ^а. В начале христианства все последователи этой религии, в том числе и апостолы, подвергались жестоким гонениям. Однако в последующие века их взгляды получили повсеместное распространение. Доводы апостолов нашли подтверждение, особенно после того, как Всевышний Аллах направил с пророческой миссией Мухаммада ^С и назвал в Куръане пророка Ису ^а Словом Аллаха. Об этом говорится в последнем аяте этой суры: «Мы укрепили верующих в борьбе с врагами, и они вышли победителями». Этот аят направляет нас к исторической правде, чтобы мусульмане сделали из этого правильные выводы.

Вместе с тем не надо преувеличивать значение побед и превосходства в этом мире, поскольку настоящий успех и спасение заключаются в довольстве Аллаха и в достижении счастья в ахирате.

Аятуль-Курси

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾

«Аллах – нет бога [достойного поклонения], кроме Него, Живого, Вечного [чье существование не имеет ни начала, ни конца]. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит все, что на небесах, и все, что на земле. Кто может заступиться перед Ним без Его дозволения? Он знает их [творений] будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает [им открыть]. Его Курси объемлет небеса и землю, и

Ему не трудно сохранять их [в порядке]. Он – Возвышенный [не имеющий недостатков и сходства с творениями], Великий».

«Аль-Бакара / Корова», 2:255

В этом аяте, который имеет название «Аятуль-Курси», содержится суть, квинтэссенция Ислама. Аятуль-Курси в наилучшем виде знакомит нас с нашим Господом. Ведь мы сможем, как подобает нести свою ответственность в качестве рабов Аллаха, только хорошо узнавая Его. Именно через Его познание проходит наш путь, если мы можем быть достойными нашего Господа, Которому поклоняемся как Создателю всего сущего.

Этот аят занимает важное место в жизни мусульман. Он объясняет основную тему Куръана, которая связана с нашим Господом. В аяте ясно изложены основы единобожия.

Аятуль-Курси состоит из десяти фраз и сообщает нам о следующем: Всевышний Аллах – единственный. Он вечно живой. Он далек от свойственных человеку потребностей в сне и отдыхе. Ему принадлежит весь мир, все сущее. Заступничество (шафа'ат) возможно лишь с Его дозволения. Его знание объемлет и азаль (извечность) и абад (бесконечность). Его Курси покрывает небеса и землю. Его сущность (Зат) очень велика.

Имеется много хадисов нашего любимого Пророка ﷺ об Аятуль-Курси. В одном из них сообщается о том, как досточтимый Пророк ﷺ спросил Убай ибн Ка'ба: «Какой аят из Книги Аллаха является самым великим?» И поздравил его, когда получил ответ: «Аятуль-Курси»¹.

В другом аяте наш Пророк ﷺ сообщил следующее: «Среди аятов Куръана наивысшим достоинством обладает «Аятуль-Курси» из суры «аль-Бакара». Когда в доме читают этот аят, шайтан покидает этот дом»². Наш Пророк ﷺ советовал читать этот аят в конце обязательных (фарз) намазов, а также утром и после того, как ложишься спать.³ Он говорил, что Аллах защитит того человека, который, ложась в постель, прочитает Аятуль-Курси, а шайтан

¹ Сборники хадисов имама Муслима и Ибн Ханбала

² Сборник хадисов имама Тирмизи

³ Сборник хадисов имама Тирмизи

не сможет приблизиться к нему.¹ В этом аяте содержится высочайшее имя Аллаха.² Именно из-за таких достоинств Аятуль-Курси мы читаем его в конце каждого намаза и стараемся почаще читать его в любое время и вне намазов.

Нам, мусульманам, нужно читать Аятуль-Курси, понимая его значение, размышляя о величии Аллаха. Именно в Его величии мы будем искать прибежища, поклоняясь только Ему.

Читайте последние аяты суры «Аль-Бакара»

﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا تَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ ﴾

«Посланник уверовал в ниспосланное ему от его Господа и верующие [тоже уверовали в это]. Все уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его книги и Его посланников. [Верующие говорят:] «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они [также] говорят: «Слушаем и повинуемся! [Просим у Тебя] Прощения, о наш Господь! Ведь к Тебе – возвращение». Не возлагает Аллах на человека того, что не в его силах. Ему [принесет пользу] то, что он приобрел, и против него – то, что он приобрел. [Верующие, обращаясь к Аллаху с мольбой, говорят:] Господь наш! Не наказывай нас, если мы забыли [о чем-то] или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты

¹ Сборник хадисов имама Бухари

² Имам Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад», VI, 461

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. Помоги же нам против неверующих!»

«Аль-Бакара / Корова», 2:285-286

Последние два аята суры «аль-Бакара» – это бесценный дар, ниспосланный нам Всевышним Аллахом. В этих аятах, начинающихся словами «Аманар-Расулю», нашли отражение важные религиозные темы. В последнем аяте даны примеры коротких и выразительных молитв-дуа.

По нашему убеждению, каждый пророк является великим лидером, которого Аллах избрал и направил к народам. Именно они принесли людям те основы имана, которые кратко перечислены в этом аяте. Уверовать в Аллаха, Его ангелов, Его писания и Его посланников, а также в то, что в конце жизни придется держать ответ перед Ним – вот что составляет основные условия имана. После того, как примешь эти условия, нужно вести себя как мусульманин, подчиняться повелениям Аллаха.

Сура «Аль-Бакара», в которую включены эти аяты, была ниспослана в первые годы после хиджры. В этот период все мусульмане старались жить так, чтобы Аллах был ими доволен. Ради этого мухаджиры покинули родные места и переселились в Медину, а здесь их с распростертыми объятьями встретили ансары. Всевышний Аллах в конце этой длинной суры дает вознаграждение этим Своим исключительным рабам. Сообщает им об их достоинстве и о том месте, которое они займут возле Него. Таким образом, наш Господь дает нам урок религиозной жизни, чтобы мы следовали по пути первых мусульман. Он указывает нам, как строить отношения с нашим Господом. В нашем пути служения Аллаху могут быть взлеты и падения. Наш высокий Покровитель говорит нам, что Он простит наши прегрешения, совершенные помимо нашего желания, по незнанию или забывчивости.

Важным результатом Мираджа, вознесения Мухаммада ﷺ, стало ниспослание этих последних двух аятов суры «аль-Бакара». В этих священных аятах повествуется о праведных верую-

щих, проявляющих абсолютную покорность повелениям Аллаха. «Аманар-Расулю» читается после ночного намаза. Таким образом, мы каждый вечер обновляем наше вероубеждение и подтверждаем нашу преданность Господу.

Во время Мираджа эти аяты были переданы в откровении нашему Пророку ﷺ без посредников. В хадисах Посланника Аллаха содержится много восхвалений в адрес этих аятов, рекомендовано изучать их и учить им других, а также часто читать эти аяты, особенно перед сном.¹ В одном хадисе сказано: «Человеку достаточно по ночам читать эти аяты»².

Каждый человек у себя дома, перед тем как ложиться спать, должен прочесть «Аманар-Расулю», подумать над его смыслом и укрепить свой иман. Обратившись к Аллаху посредством этих двух аятов, человек должен попросить о прощении грехов, совершенных им в течение дня. Али^д говорил: «Обладающий разумом мусульманин обязательно будет засыпать, прочитав последние два аята суры «аль-Бакара»³.

Как передано от Ибн Аббаса^д, когда однажды ангел Джибриль^а сидел рядом с Пророком ﷺ, с неба послышался звук, похожий на открывание дверей, и наш Пророк ﷺ поднял кверху глаза. Джибриль^а сказал: «Это открылись небесные ворота, которые до сегодняшнего дня ни разу не открывались». Вслед за этим через эти ворота спустился один ангел. Тогда Джибриль^а сказал: «Это спустившийся на землю ангел. До сегодняшнего дня он никогда не спускался». Ангел произнес приветствие и сказал нашему Пророку ﷺ: «Радостная весть! Тебе даны два луча света, которые до тебя не были даны ни одному пророку. Один из них – сура «Фатиха», а второй – последние аяты суры «аль-Бакара». За каждую букву, которую ты прочтешь из них, получишь воздаяние»⁴.

¹ Имам Дарими, «Книга о достоинствах Куръана»

² Сборник хадисов имама Бухари

³ Имам Дарими, «Книга о достоинствах Куръана»

⁴ Сборник хадисов имама Муслима

Наши беды от нас самих

﴿أَوْلَمَّا أَصَبْتَكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ
أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٦٥)

«Когда постигла вас беда [то есть поражение в битве при Ухуде, в которой вы потеряли семьдесят человек убитыми] – хотя до этого вы причинили им несчастье в два раза сильнее [ведь в битве при Бадре вы убили семьдесят язычников и еще семьдесят взяли в плен] – вы сказали: «Откуда все это?» Ответ [им, о Мухаммад]: «От вас самих» [Вы сами навлекли на себя беду, когда послушались Посланника Аллаха, и покинули свои позиции ради трофеев]. Поистине, Аллах способен на все».

«Али Имран / Род Имрана» 3:165

Во время сражения при Бадре мусульмане обладали меньшим количеством воинов, оружия и снаряжения по сравнению с неверующими, но они все же победили своих врагов. Потому что им помогал Аллах, за Которого они сражались, и вместе с ними воевал посланник Аллаха Мухаммад ^S. Мусульмане надеялись на такую же победу и в сражении при Ухуде. Посланник Аллаха ^S сообщил им, что Аллах не пожалеет Своей поддержки, если они будут терпеливыми и будут воздерживаться от неправильных действий. На первый взгляд, ничего не изменилось. Они вновь вышли сражаться на пути Аллаха, и снова рядом с ними был Посланник Аллаха ^S. Они надеялись с дозволения Аллаха победить выступивших против них врагов. Однако все вышло совсем не так, как они надеялись. Мусульмане потерпели сокрушительное поражение от войска неверующих, прибывших из Мекки с целью уничтожения Ислама и всех мусульман. Что же могло стать причиной этого поражения? Почему они победили при Бадре, а сейчас потерпели поражение? В сознании мусульман крутились подобные мысли, и они настойчиво искали ответ на вопрос: «Откуда это свалилось на наши головы?»

И тогда Всевышний Аллах ответил им словами: «Скажи: «Оно (несчастье) от вас самих». То есть, ищите причину поражения не где-то в стороне, а в самих себе. По сути, ответ был очевиден, но его трудно было найти в той суматохе. В аяте обращается внимание на одну ошибку, которую мусульмане совершили во время боя. Одновременно их предупреждают о недопустимости впредь подобных ошибок. Эта катастрофа произошла не потому, что ваши враги были сильнее. Аллах тоже не отказался от Своего обещания помогать вам. Ведь в начале сражения вы одержали верх. Помните, до победы оставалось совсем недолго. Но случилось нечто такое, что все вдруг резко изменилось. Это изменение произошло внутри вас, когда вы пошли против рекомендации Аллаха и Его Посланника быть терпеливыми и богобоязненными. Ваши лучники не выполнили приказ Пророка ^S, самовольно оставили свой пост и бросились собирать трофеи. Вот именно в этом заключается причина произошедшей катастрофы. Не ищите других причин на стороне. Ваша нетерпеливость стала причиной поражения в бою.

Несомненно, победа – от Аллаха. У Аллаха достаточно могущества, чтобы привести к победе или вынудить к поражению. Если бы Аллах пожелал, Он привел бы мусульман к победе, несмотря на все их ошибки. Однако это противоречило бы установленным Им в мире законам. Даже пророки не являются исключением от этих установлений Аллаха. Так, в этом сражении Посланник Аллаха ^S получил удар мечом, и у него была ранена щека, а брошенным камнем у него выбили один зуб. Таким образом мусульмане вкусили горечь поражения и получили серьезный урок, чтобы в дальнейшем не повторять подобных ошибок.

А еще в этом аяте содержится один важный момент. Напомнив мусульманам о победе при Бадре, в то же время их предупреждают о недопустимости одностороннего взгляда на подобные события. Мусульман призывают рассматривать эти два события в сравнении и делать из этого правильные выводы. Как уже говорилось выше, мусульмане при Бадре уступали многобожникам в количестве войска, оружия и снаряжения, но смогли нанести врагу ощутимый урон. Семьдесят человек были убиты и столько же взяты в плен.¹

¹ Сборник хадисов имама Бухари

А число шахидов со стороны мусульман было четырнадцать. В сражении при Ухуде семьдесят мусульман стали шахидами.¹ В аяте обращено внимание на эти факты.

Не оскорбляйте чужие святыни

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زِينًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾﴾

«И не ругайте тех [идолов], к которым они взывают помимо Аллаха, иначе они станут ругать Аллаха из вражды и по невежеству [потому что они не знают Аллаха]. Так Мы приукрасили для каждого из народов их дела. Затем [в вечной жизни] они будут возвращены к своему Господу, и Он сообщит им обо всем, что они делали».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:108

Наш мир – словно наш сад, разукрашенный многообразием цветов, дает приют представителям самых разных религий, верований и культур. Эти различия в мире никогда не исчезнут, и поэтому для мирного, спокойного проживания в общей среде, люди должны с уважением относиться друг к другу и спокойно воспринимать имеющиеся различия. Все отличия между нами нужно воспринимать не как повод для беспокойства и вражды, а как проявление культурного богатства и разнообразия в мире людей. И такая форма восприятия обязательна для каждого из нас. В Священном Куръане сказано: «И из Его знамений – сотворение небес и земли, и разнообразие ваших языков и цветов [кожи]. Поистине, в этом – знамения для знающих».

«Ар-Рум / Римляне», 30:22

¹ Сборник хадисов имама Бухари

Здесь наше внимание обращается на то, что упомянутые культурные, социальные и этнические различия между людьми являются доказательствами величия Аллаха. Следующий аят также указывает на эти различия, как на требование закона сотворения: **«И каждой [общине] из вас Мы определили закон [шариат] и путь [ведущий к Аллаху]. И если бы Аллах захотел, то сделал бы вас единой общиной [которая на протяжении всех веков придерживалась бы одной религии], но Он [разделил вас, потому что] желает испытать вас тем, что дал вам [разными законами для каждой общины]...»**

«Аль-Маида / Трапеза», 5:48

История Ислама полна примеров, заслуживающих одобрения с точки зрения культуры совместного проживания. Невозможно отрицать, что эти факты появились на почве тех божественных посланий, в которых установлена свобода вероисповеданий и содержатся повеления уважать чужие святыни.¹

Ислам запрещает словом или действием затрагивать святыни других: **«И не ругайте тех [идолов], к которым они взывают помимо Аллаха, иначе они станут ругать Аллаха из вражды и по невежеству [потому что они не знают Аллаха]. Так Мы приукрасили для каждого из народов их дела. Затем [в вечной жизни] они будут возвращены к своему Господу, и Он сообщит им обо всем, что они делали.»**

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:108

Наш Пророк ﷺ признавал права представителей различных религий, разрешал им свободно совершать поклонение и исповедовать свою религию. Он даже давал им разрешение проводить молебны в своей мечети. И это были прекрасные примеры культуры совместного существования разных религий.

Религии внесли неоценимый вклад в возникновение и развитие человеческой культуры, которую можно определить как сосредоточие всех достижений человечества в продолжение всей его истории. К примеру, разве можно отрицать роль религии в становлении

¹ «Аль-Кахф / Пещера», 18:29; «Аль-Бакара / Корова», 2:256

культурного кода Малой Азии, которая стала колыбелью для многих цивилизаций? Несомненно, сохранить такую пеструю картину культурного многообразия на этой территории стало возможным лишь благодаря толерантности Ислама и мусульман. Этот исторический пример единения исключает религию из перечня источников возникновения жестокости и террора, ссор и напряженности. Этот и другие подобные примеры показывают, что религию можно использовать как основу для достижения общего мира и согласия.

Свобода слова и убеждений не безгранична. В особенности эта свобода не может включать в себя оскорбление чужих святынь. В Исламе запрещено не только высказываться оскорбительно в адрес Аллаха и Пророка, но даже оскорбление чужих идолов находится под запретом из опасения, что это может поклоняющихся им побудить к еще большему неверию в Аллаха.

Насмехаться над другими - это грех

﴿وَبِئْسَ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ۝٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، ۝٣ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝٩﴾

«Горе всякому клеветнику и обидчику, который копит богатство и пересчитывает его. Он думает, что его богатство даст ему вечную жизнь. Но нет! Он непременно будет ввергнут в аль-Хутама [Ад]. Откуда ты узнал, что такое аль-Хутама? Это – неугасимый [адский] огонь Аллаха, который доходит до сердец. Поистине, он сомкнется над ними, [подпертый] длинными столбами».

«Аль-Хумаза / Клеветник», 104:1-9

Привычка насмехаться над другими появляется у человека, когда он начинает считать себя выше остальных. А дальше он уже доходит до того, что смотрит на всех свысока, других ни во что не ставит. Куръан же объявляет всех верующих братьями и запрещает любые высказывания и поступки, способные нанести вред этому братству. Любитель насмешек проявляет высокомерие и гордыню и своими действиями обижает и оскорбляет своего брата-мусульманина. И гордыня, и унижение других являются запретными, харамом. Оба этих качества в результате приводят к ослаблению братских уз в исламском обществе. Тем более, что вместе с обидой во взаимоотношения людей примешиваются ненависть и враждебность. Из-за чего вред наносится не только отношениям двух людей, но это становится и причиной ослабления общественных связей.

В связи с этим, один аят из суры «Худжурат» в очень доступной и образной форме разъясняет данное положение: **«О верующие! Избегайте множества подозрений! Поистине, некоторые подозрения – это грех. И не шпионьте друг за другом, и не злословьте за спиной друг друга. Захочет ли кто-либо из вас есть мясо своего умершего брата? Вам будет это неприятно! И бойтесь Аллаха! Поистине, Аллах – Принимающий покаяние, Милующий [кающихся]».**

«Аль-Худжурат / Комнаты», 49:11

Запрет на оскорбление других словами и делами даже нельзя ограничивать лишь мусульманами. Ведь наша религия объявляет подлежащими сохранению пять основных ценностей: религию, жизнь человека, его рассудок, потомство и имущество. То есть в Исламе есть понятие неприкосновенности чести и достоинства личности. Ни в коем случае нельзя запятнать честь и достоинство человека. Может быть именно поэтому в Куръане считается неправильным подшучивать, насмехаться над поверьями и священными реликвиями других религий. Вот что говорится об этом в аяте: **«И не ругайте тех [идолов], к которым они взывают помимо Аллаха, иначе они станут ругать Аллаха из вражды и по невежеству [потому что они не знают Аллаха]. Так Мы приукрасили для каждого из народов их дела. Затем [в вечной жизни] они будут**

возвращены к своему Господу, и Он сообщит им обо всем, что они делали».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:108

Как известно, отношения в обществе строятся на базе искренности. Инструментом для измерения уровня этой искренности является человеческое сердце. Пророк ^S сказал: «Аллах не посмотрит на вашу внешность и на ваши богатства. Но Он посмотрит на ваши сердца»¹. Люди постоянно судят о человеке по каким-то его внешним проявлениям, а его внутренний мир остается недоступным. У Аллаха же будет взвешиваться не внешний вид, а благочестие сердец. По этой причине никто не имеет права хулить и оскорблять равного с ним другого человека и разбивать его сердце, являющееся тем местом, куда направлен взор Аллаха.

В приведенной в начале нашей темы суре приводится пример человека, который считает богатство единственной высшей ценностью в мире. Куръан осуждает таких людей, насмехающихся над всем остальным, кроме своего богатства. Горе такому человеку, который копит богатства и не переставая пересчитывает их, сталкивает людей и насмехается над ними.²

В разных аятах Куръана хулительство и причинение людям обиды нашли свое место среди запрещенных поступков. Если так, то будем знать, что ради сохранения братских отношений Ислам запрещает насмешки над людьми, издевательства над ними. Человеку, уверовавшему в Аллаха и в День воскрешения, никак не подобает делать другого человека предметом насмешек, шуток и острот. Ведь никому неизвестно, кроме Аллаха, кого Он посчитает более достойным.

¹ Сборник хадисов имама Муслима

² «Аль-Хумаза / Клеветник», 104:1

Поколения, влюбленные в напиток из Каусара, и поколения, очарованные сокровищами этого мира

«Затем Мы создали новое поколение [людей – другие цивилизации]».

«Аль-Му’минун / Верующие», 23:42

У каждого живого существа есть свой определенный срок жизни в этом бренном мире. Всевышний Аллах предписывает каждому на земле, что он обязательно вкусит смерть. Невозможно стать бессмертным в этом мире, хотя некоторые и считают, что богатства сделают их бессмертными.¹

Народам также отведен свой срок жизни. Племена Ад, Самуд, перевернутые верхом вниз города Содом и Гоморра! Сады Ирама! Города Ахкафа на пустынных тропах! Род Фараона в своих роскошных дворцах! Все они шепчут нам что-то своими развалинами. Оставшиеся в прошлом восстания и покорение земель... Куръан говорит нам: посмотрите на эти останки для назидания!²

Что же случилось с этими государствами? Куръан нам отвечает: **«И когда Мы хотели уничтожить какое-то селение, то приказывали его изнеженным роскошью жителям [то есть элите этого общества] покориться Аллаху [и подчиниться Его приказам]. Если они продолжали грешить, то относительно них выносилось решение [о наказании], и Мы уничтожали его [селение] полностью [вместе со всеми его жителями]».**

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:16

Во всех погибших народах действовал этот божественный закон. Во все периоды истории высшие слои, обладатели власти обманывали следовавших за ними простых людей. Согласно Куръану, политическая и экономическая распущенность, избалованность

¹ «Аль-Хумаза / Клеветник», 104:3

² «Хиджр», 15:76-77; «Мухаммад», 47:10

таких руководителей, как Фараон, Карун или Хаман, становились главными факторами, которые приводили к гибели целые народы.

В какой бы период истории не посмотреть – всегда так! Но, несмотря на все эти факторы, в истории были случаи, когда милость Аллаха вырывала людей из когтей неверия. А некоторые, наоборот, не хотели признавать истину, даже когда рядом с ними находился пророк. Вспомним Нуха ^а, спасавшего на своем ковчеге всю живность от волка до синички, но не сумевшего спасти от потопа собственного сына.¹ Вспомним Лута ^а, сбежавшего под утро от рук извергов, с группой уверовавших в него людей. И он не смог спасти свою жену.² По образному выражению Куръана, и сын Нуха ^а, и жена Лута ^а «оказались из тех, кто остались позади». Иначе говоря, они оказались фанатично преданными традициям и верованиям прошлого. Какие народы пришли в этот мир и канули в прошлое! Теперь они «как будто вовсе и не жили вчера»³.

Всевышний Аллах в Куръане связывает тайну сотворения людей в виде племен и народов с тем, что людям так легче узнавать друг друга. Общество – это среда для социализации, это та поляна, где человек познает окружающий мир.⁴ Наше поклонение приобретает в общественной среде еще больший смысл. Аллах не меняет Своего отношения к какому-либо обществу, пока это общество не изменит себя.⁵ Ну хорошо, а что же делать, чтобы измениться? Что нужно сделать, чтобы взять курс к добру и прекрасному? Согласно нашему Пророку ^ﷺ, семья является тем фундаментом, на котором держится общество. Любым сокровищам Посланник Аллаха противопоставил женщину-мать, как самую большую драгоценность.⁶ Изменения к лучшему в обществе могут произойти только благодаря женщине, матери, семье. Нет никакой причины, чтобы общество, взявшее себе в качестве крепкой основы целостность семьи, не предстало перед человечеством как новая великолепная цивилизация. В суре «Хадид» дана формула прогресса для любого общества и для этого,

¹ «Аль-Камар / Луна», 54:9

² «Хиджр», 15:59-60

³ «Аль-А'раф / Преграды», 7:92

⁴ «Аль-Худжурат / Комнаты», 49:13

⁵ «Ар-Ра'д / Гром», 13:11

⁶ Сборник хадисов имама Абу Дауда

выражаясь словами Куръана, необходимы три вещи: «мизан, китап, хаидид»¹.

Слово «мизан» означает весы. В истории человечества весы олицетворяли справедливость и правосудие. Справедливость – главное условие для общества. Затем говорится «китап», книга, под которой подразумеваются культура, научные знания, технологии. Третье слово «хаидид» означает железо. Комментаторы Куръана по-разному высказывались по поводу этого слова. Были и такие, которые говорили, что это железный меч. Поскольку эти комментаторы жили в период Средневековья, когда народы держались на ногах благодаря военной экономике и завоеваниям. А некоторые комментаторы напрямую говорили, что в этом аяте имеются в виду деньги.

У нас в руках имеется один исторический документ, который объясняет нам, что должны означать деньги в жизни мусульманского общества. Когда после сражения при Хунайне раздавали трофеи, некоторые юноши из Медины возмущались: «От наших мечей еще капает кровь хавaziнов, а Пророк ﷺ щедро раздает мекканцам трофеи». Неужели Пророк ﷺ станет совершать несправедливость? А дело обстояло в том, что согласно повелению, полученному в откровении, было необходимо привлечь сердца людей к Исламу и для этого тем, кто недавно стал мусульманином, давали больше трофеев.² Тогда наш Пророк ﷺ обратился к мекканцам со словами: «Мекканцы может и уйдут отсюда с богатством, однако вы уводите домой нечто более драгоценное – Посланника Аллаха!»

Наш Пророк ﷺ завершил свое обращение словами: «О люди! В скором будущем вы станете свидетелями того, как руководители будут отбирать себе львиную долю военной добычи... Однако я в ахирате буду около Каусара». Так Посланник Аллаха ﷺ объяснил сахабам, что богатство заключается не только в больших глиняных кувшинах, полных серебра и золота. Он говорил о том, что те богатства, которые он раздает здесь мусульманам после сражения, ничего не стоят по сравнению с тем райским вином, которое он будет разливать им в жаркий Судный день, стоя у обещанного ему Аллахом бассейна Каусар, один глоток из которого навсегда утоляет жажду.

¹ «Аль-Хаидид / Железо», 57:25

² «Ат-Тауба / Покаяние», 9:60

Сделай меня успешным в достижении моих целей

﴿ فَنَبَسَمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾

«И Сулейман улыбнулся, поскольку его рассмешили ее слова. И он сказал: «Господи! Внуши мне быть благодарным Тебе за милость, которую Ты оказал мне и моим родителям, и совершать праведные деяния, которыми Ты будешь доволен. Введи меня по Своей милости в число Твоих праведных рабов».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 27:19

Куръан наставляет нас уверовать в то, что все имеющиеся у нас блага и все наши успехи достигнуты только благодаря помощи и милости Аллаха.¹ В Куръане порицается, если человек с гордостью рассказывает о своих успехах, будучи уверенным, что он достиг их лишь благодаря собственным стараниям.² В приведенном аяте подчеркнута, что мусульманам, имеющим крепкий иман, надо обращаться к Аллаху с благодарностью за дарованные им бесчисленные блага. Нужно просить Аллаха дать нам возможность совершать благодеяния, которыми Он будет доволен. Ведь наших собственных усилий недостаточно, чтобы войти в число праведных рабов Аллаха. Для этого нам необходимо, чтобы наш Господь поддержал нас и сделал нас успешными.

Нам необходимо признать, что любой наш успех от Аллаха, поскольку воля, могущество и предопределение, от которых зависит конечный результат, целиком принадлежат Аллаху.³

¹ «Аль-Касас / Рассказ», 28:77; «Ан-Намль / Муравьи», 27:40

² «Аль-Касас / Рассказ», 28:78

³ «Худ», 11:88

Пророк Сулейман ^а был удостоен таких земных благ, которые не были даны больше ни одному человеку в этом мире. Три благих цели, которых он хотел добиться сильнее всех дарованных ему благ, приведены в этом аяте в качестве примера для нас.

Благами называются все материальные и духовные ценности, которыми нас одарил наш Господь, и которые будут полезными для нас в этом мире и в ахирате. Благодаря ним мы можем жить в этом мире и при условии их правильного использования заслужить вечное счастье. Наш долг перед этими благами состоит в признании нашего Господа как дарителя всех благ. А также в покорности и поклонении Ему, т. е. в нашем умении быть благодарными за эти блага, должным образом ценить их и не проявлять неблагодарности.

Из этой молитвы Сулеймана ^а мы узнаем, что любые блага, власть и богатства принадлежат Аллаху, что нам они даются на определенный срок для нашего испытания, что мы должны щедро благодарить Аллаха, истинного дарителя всех благ.

Поскольку мы пользуемся благами, данными нашим родителям, им тоже необходимо адресовать нашу благодарность.

Если мы будем поминать милости и блага нашего Господа и восхвалять Его, то это будет словесным проявлением нашей благодарности. Если мы искренне поверим, что истинным Хозяином всех благ является наш Господь, то наша благодарность будет исходить от нашего сердца. Если мы будем использовать по назначению дарованные нам блага и при этом не выходить за пределы установленных ограничений, то это будет означать нашу действительную благодарность.

Нашей второй целью должно стать совершение праведных деяний, которыми будет доволен наш Господь и которые приблизят нас к Нему. Праведным деянием становится всё, что мы делаем в соответствии с нашим иманом и с добрыми намерениями, все наши слова, дела и поступки, соответствующие Куръану и сунне.

В Куръане праведниками названы пророки¹ и те истинно верующие, которые сумели построить свою жизнь по заветам нашего Господа².

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:130

² «Али Имран / Род Имрана», 3:114

Есть два условия для того, чтобы мы могли стать праведниками: уверовать и совершать праведные деяния¹ и повиноваться нашему Господу².

Третья цель, установленная перед нами в этой молитве: «Жить мусульманином, умереть с иманом и быть введенным в число праведных рабов».

В других аятах по этому поводу говорится: **«О верующие! Бойтесь Аллаха** [выполняя Его повеления и избегая того, что Он запретил] **как должно Его бояться и умирайте, только будучи мусульманами** [то есть придерживайтесь Ислама так ревностно, чтобы быть верующими в момент, когда вас настигнет смерть]!»

«Али Имран / Род Имрана», 3:102

Пророк Якуб ^а завещал своим сыновьям: **«О сыновья мои! Поистине, Аллах избрал для вас религию [Ислам]. И умирайте не иначе, как будучи мусульманами».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:132

Пророк Юсуф ^а молился Господу: **«Упокой же меня мусульманином** [покорным Тебе] **и причисли меня к праведникам** [к пророкам, которые были до меня]».

«Юсуф», 12:101

Сулейман ^а также повторял эту молитву: **«Введи меня по Своей милости в число Твоих праведных рабов».**

«Ан-Намль / Муравьи», 27:19

Все эти аяты показывают, что это должно стать нашей целью в этом мире. В таком случае, будем стараться жить и умереть мусульманами. Но при этом не будем забывать, что мы всегда нуждаемся в милости Аллаха. Наш Пророк ^ﷺ передал в одном хадисе, что мы не сможем заслужить Рай лишь нашими деяниями, а только благодаря Его милости»³.

¹ «Аль-Анкабут / Паук», 29:9

² «Ан-Ниса / Женщины», 4:69

³ Сборник хадисов имама Бухари

На что обращать внимание, когда даешь в долг

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

«О верующие! Если вы даете [или берете] в долг на определенный срок, то записывайте его, и пусть писарь запишет все [как есть] по справедливости...»

«Аль-Бакара / Корова», 2:282

Одним из способов взаимопомощи между людьми являются долговые отношения. В жизни бывает всякое, из-за ряда причин люди могут попасть в тяжелое материальное положение. В состоянии нужды возможность брать в долг имеет большое значение. Деньги, взятые в долг, подлежат возврату также в денежном виде, а при ином объекте долга, долг возвращается в том же виде. Вместе с тем, ничего сверх этого не отдается. Если за предоставление долга будет потребовано сверх отданного, это уже будет являться процентом. Процент же в Исламе признан запрещенным.

В нашей религии давать в долг является вознаграждаемым добром. Ислам поощряет дачу в долг. Наш Господь благоволит следующее: **«Если вы дадите Аллаху добрую ссуду, то Он приумножит это [потраченное вами имущество] для вас [от десяти до семисот раз] и простит вам [ваши грехи]. И Аллах – Благодарный [воздающий большим вознаграждением за малые благодеяния], Отменяющий наказание».**

«Ат-Тагабун / Взаимный обман», 64:17

Как безвозмездная помощь является благочестивым поведением, так и давать в долг нуждающимся является благодеянием. Более того, считается, что это даже лучше, чем подавать милостыню. Наш Пророк ^S в одном из хадисов повествует о следующем: «В ночь Миладжа над воротами Рая я увидел надпись: «За милостыню воздастся в десятикратном размере. За долг же полагается восемнадцатикратное воздаяние». И спросил я Джibriля: «Отчего же дать в

долг обладает большим достоинством, чем милостыню?» Джibriль ^а ответил: «Потому что попрошайка будет просить у тебя каждый раз, когда окажется рядом. Берущий же в долг будет просить о долге только из-за своего вынужденного положения»¹.

Для человека добывание себе на жизнь и пропитание законным способом, в особенности для главы семейства добывать на пропитание для зависимых от него членов семьи, является возложенным на него долгом. Вместе с этим, мы должны знать, что на часть заработанного нами имеют определенное право и те, кто беден и нуждается. Мы должны помогать тем, кто оказался в нужде, отдавая закят и садака, и давая в долг, когда это необходимо.

Способствовать разрешению жизненных трудностей наших верующих братьев, давая им в долг, признается в Исламе высоконравственным поведением. Особенно те из нас, у кого есть такая возможность, должны помогать своим верующим братьям, оказавшимся в трудном положении. И таким образом должны способствовать преодолению их проблем. Воспрепятствовать дальнейшему ухудшению их ситуации. Требования нашей религии о братстве и солидарности также повелевают об этом.

Быть в долгу нелегко. По мере возможности, нужно стараться избегать брать в долг. Однако если положение стало вынужденным, нужно соответственно ситуации выразить свою просьбу о долге. Не следует быть слишком настойчивым, когда просишь в долг. Сердечное согласие дающего в долг также является основным моментом. Тот, у кого хорошее материальное положение и имеет возможность, должен помочь действительно нуждающемуся в помощи. Ведь Куръан² прямо об этом повелевает. В том случае, когда у человека есть соответствующая возможность, но он лжет об этом и говорит: «У меня нет возможности», – это является грехом. В том случае, если он не будет отдавать в долг, тогда ему следует сказать просящему: «Я имею возможность, но по такой-то причине не могу дать».

Те из нас, кто взял в долг, должны, зарабатывая и экономя, стараться вернуть долг в самые короткие сроки. Долги должны быть возвращены вовремя. Иначе можно поставить давшего в долг в затрудни-

¹ Сборник хадисов имама Ибн Маджа

² «Аль-Бакара / Корова», 2:245

тельное положение или заставить его сожалеть о сделанном добре. Конечно, это неправильно.

Всевышний Аллах в Куръане наставляет нас скреплять долговые обязательства письменно и даже заручиться свидетелями. Это направлено на защиту от вреда как заимодавца, так и должника. Сохранение хороших межличностных отношений и продолжение торговых отношений между людьми напрямую зависят от соблюдения прав друг друга. Поэтому определение суммы долга и суммы, подлежащей возврату, в письменной форме является необходимым.

Мы, мусульмане, вступая в долговые отношения, будем давать друг другу обещания и записывать их. Ведь слова забываются. И если забудутся сроки возвращения долга или возникнет какое-либо иное подозрение между людьми, то это подорвет доверие между мусульманами. По этой причине долг должны записывать и тот, кто его дает, и получивший.

Взаимная запись долгов и подтверждение его свидетелями помогут в дальнейшем преодолеть возникающие недоразумения. Всевышний Аллах придал большое значение письменной форме и свидетелям при оформлении долга так, что даже самый длинный аят Куръана – это аят о получении долга.¹

Следование тому, чего ты не знаешь, порождает ответственность

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

«И не следуй тому, чего не знаешь. Поистине, слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу [за совершенные поступки]».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:36

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:282

Человек – это существо, на которого возложена ответственность. Он отправлен в этот мир не празднующим и безрассудным. Он не брошен в одиночестве, не оставлен без присмотра. За свои добрые дела человек заслуживает воздаяния, а за свои злодеяния он будет держать ответ. Человек сотворен в совершенном виде и ему сообщено, что является добром и что является злом. Он обладает знанием о том, за что ему придется нести ответственность, а что пойдет ему на пользу. Поэтому человек не сможет в Судный день оправдаться своим незнанием, чтобы избежать наказания. Исходя из этого, ему нельзя следовать тому, о чем у него нет достоверного знания, не принимать основанных на этом решений. Ведь рядом с ним находятся ангелы, которые наблюдают за ним и регистрируют каждое его слово и действие, ничего не упуская.

Аят «не следуй тому, чего ты не знаешь» обладает очень широким значением. Он требует, чтобы человек в личной и общественной жизни не руководствовался вместо знания разными догадками и предположениями. Данное повеление охватывает все стороны жизни мусульманина: нравственность, право, политику и управление. Ислам призывает избегать сомнительного. Ислам запрещает обвинять кого-либо, не проводя расследования и основываясь лишь на догадках. В данном случае «знание», о котором говорится в аяте, нужно понимать как твердое доказательство. В соответствии с этим, человеку запрещено руководствоваться недостоверной информацией, слухами. Нельзя безосновательно высказываться о ком-либо, если можешь нанести ему материальный или моральный ущерб.

В юридической сфере принцип «не следовать тому, чего ты не знаешь» означает не выступать свидетелем, если ты своими глазами не видел случившегося. Нельзя давать ложные показания или клеветать на целомудренных женщин и мужчин. В сфере нравственности это значит, что нельзя распускать слухи и сплетничать, нельзя осуждать кого-то на основе слухов и сплетен. Мусульманин проверяет любую полученную им информацию и не действует на авось. Он знает, что если будет действовать, как ему вздумается, и тем самым навредит чужим интересам, то в ахирате ему за это придется

нести наказание.¹ Поскольку слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу.

Всевышний Аллах повелевает: **«О верующие! Избегайте множества подозрений! Поистине, некоторые подозрения – это грех».**

«Аль-Худжурат / Комнаты», 49:12

В Судный день все органы человеческого тела будут отвечать за это. Наш Господь в тот день запечатает наши уста и заставит говорить наши руки и ноги. Они будут по одному говорить и свидетельствовать о том, что делал их владелец в этом мире. Руки, ноги, глаза, уши будут свидетельствовать за или против своего хозяина.²

Пророк ﷺ также говорил: «Как можно больше избегайте предположений. Потому что предположение является самым лживым словом»³. Соответственно этому, мусульманин должен жить по принципу «не верь всему, что слышишь» и даже из увиденного не делать поспешных выводов. Если человек будет пересказывать другим все, что услышал, это запишется ему в грехи. В другом хадисе говорится: «Говорить о чем-то не увиденном тобой так, будто ты видел это собственными глазами, – это и есть наибольшая клевета»⁴.

Не будем свидетельствовать ни о чем, чего не видели своими глазами, не слышали своими ушами, не чувствовали своим сердцем. Не будем говорить, что мы это видели, слышали, знаем, если мы этого не видели, не слышали и не знаем. Потому что предположения очень часто нас обманывают.

¹ «Аль-Худжурат / Комнаты», 49:6

² «Йа Син», 36:65; «Фуссылат / Разъяснены», 41:20; «Ан-Нур / Свет», 24:24

³ Сборник хадисов имама Бухари

⁴ Сборник хадисов имама Бухари

Слепое следование какой-либо идее или суждению

«Поистине, они застали своих предков в заблуждении и поспешили по их стопам».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:69-70

Принимать вслепую какую-либо идею, а затем защищать ее независимо от того, правильная она или неверная, – это и есть фанатизм. Когда сторонник какого-нибудь учения верит, что оно верное, то это с одной стороны, конечно, является нормальным. Но нельзя быть слепым сторонником идеи и без разбора отрицать все другие суждения. Такое понимание может стать простым подражанием.

Если чрезмерная любовь и привязанность к чему-либо подкреплены знаниями, то это рождает в человеке правильное понимание. Но если эта любовь и привязанность основаны не на знаниях, а на невежестве, тогда этот человек становится одержимым, фанатиком. Демонстрация такого поведения называется фанатизмом. В связи с этим, неправильно использовать слово «фанатик» применительно к верующему, набожному человеку, потому что фанатизм – это отрицательная склонность.

Против фанатизма больше всего выступает Ислам. Когда Пророк S призывал многобожников к Исламу, они не принимали Ислам не потому, что находили в нем что-то неправильным, а из-за того, что слепо следовали религии своих предков. Не желая ни во что вникать, спорить, размышлять, они просто считали свою религию выше остальных. Это слепое упрямство, которое не давало воспринять истинную религию, в Куръане названо «заносчивостью времен невежества»¹.

Следовательно, мы не должны уверовать вслепую в основы религии или любой другой системы понятий, а делать это совершенно осознанно. Мы должны четко осознавать, во что мы верим,

¹ «Аль-Фатх / Победа», 48:26

почему и как мы верим. Те ценности, в которые мы искренне верим, должны прочно укорениться в нашей душе. Но в то же время в ней должно оставаться место и для восприятия других точек зрения и различных оценок.

Ислам призывает нас всегда следовать истине, а не старым догмам, наполнив ими свой мозг до краев. Мы должны следовать принципу «даже если знаешь, спроси у того, кто знает лучше». Потому что всегда найдется тот, кто знает лучше нас. Даже если мы считаем, что очень хорошо разбираемся в каком-то вопросе, мы должны прислушиваться к чужому мнению, допускать различные точки зрения.

Людей с застывшими понятиями, считающих только свои знания неизблемыми, избегающих обмена мнениями с другими, Всевышний Аллах сравнивает со слепыми, глухими и немыми. Вот какое пояснение приводится о них в одном аяте: **«И как много джиннов и людей Мы создали для Ада! У них сердца, которые не понимают, у них глаза, которые не видят, и у них уши, которые не слышат. Они подобны животным – но даже более заблудившиеся** [поскольку они оставили то, что могло бы принести им вечную пользу, и обратились к тому, что стало для них причиной вечных наказаний]. **Они – беспечные** [не знающие собственной выгоды]».

«Аль-Аграф Ограды», 7:179

По этой причине будет одинаково ошибочным, закрыв глаза, считать неправильные вещи правильными, а те положения, истинность которых еще не доказана, признавать ложными. Чтобы не впасть в тот самообман, которым утешают себя отрицатели и ниспровергатели религии, истину надо искать в Куръане и Сунне. Все знания, которые достались нам по наследству из прошлого, тоже надо пропустить через сито Куръана. В противном случае окажется, что мы, сами того не подозревая, построили свою жизнь на ошибках.

Аллах не изменит нашего положения, пока мы сами не изменим себя

﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ
بِالنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُ، مُعَقَّبَتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، يُحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاٍ ﴿١١﴾﴾

«Неважно, молчите вы [говорите про себя] или говорите вслух, скрываетесь вы ночью или открыто передвигаетесь днем [– Аллах одинаково знает обо всем]. У него [у человека] есть следующие [ангелы] идущие за ним спереди и сзади, охраняющие его по повелению Аллаха [от зла и вреда]. Поистине, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя. И если Аллах пожелает людям зла, ничто этого не предотвратит. И нет у них покровителя, кроме Него».

«Ар-Ра'д / Гром», 13:10-11

Эти аяты говорят нам о том, что люди находятся под постоянным божественным наблюдением. Все, что мы говорим открыто или скрываем в нашей душе, что мы делаем при свете дня или окутавшись ночной темнотой, находится под наблюдением и записывается. То есть ничто не остается за пределами знания Аллаха. Мы должны искренне верить в это и использовать это убеждение в качестве контрольного механизма для себя. Однако для того, чтобы этот механизм работал исправно и давал полезные нам положительные результаты, мы не должны ни на один миг забывать о том, что Всевышний Аллах держит под контролем каждый наш поступок и даже все наши намерения. От нашего постоянного ощущения в своем сознании наличия этого механизма зависит наша способность вовремя распознавать наши ошибки в личной и общественной жизни и быстро менять себя в положительную сторону.

Приведенные аяты также напоминают нам о вечном законе нашего Господа: «Пока народ не изменит себя, Аллах не изменит его положения». Этот божественный закон, прежде всего, подразумевает прямую зависимость воздаяний или наказаний Аллаха от наших собственных поступков. И возлагает на нас большую ответственность: мы должны часто контролировать себя и, в случае необходимости, вносить некоторые коррективы в наши мысли и действия. Но если мы забудем эту свою обязанность и продолжим оставаться в прежнем состоянии, то это значит, что мы соглашаемся с его последствиями.

Эту зависимость, о которой мы говорим, можно понимать и в обратном смысле. То есть, пока человек не будет терять свои хорошие нравственные качества и прекрасные свойства души, до тех пор Аллах тоже в ответ продолжит воздавать ему блага без изменений.¹

Перемены могут происходить и в положительную, и в отрицательную сторону. В каком направлении мы будем меняться, в том же направлении проявится и волеизъявление Аллаха в отношении нас. Поэтому нам нужно постараться сохранить наши положительные качества и меняться только к лучшему.

Упомянутые в аяте перемены касаются не только наших поступков, связанных с нашей будущей спокойной жизнью в ахирате. Они включают в себя всю нашу деятельность по благоустройству жизни во всех направлениях. Мы являемся свидетелями больших перемен, происходящих в мире во всех сферах жизни, начиная от научных знаний и технологий, заканчивая культурой и искусством. Причиной отставания Исламского общества от других мировых культур является то, что наша умма все еще остается простым зрителем происходящих вокруг нас перемен в науке, технологиях, экономике и других областях. Хотя священные ценности, которыми мы владеем, не являются препятствием на пути прогресса. Наоборот, Ислам предупреждает нас о необходимости собственного развития. К примеру, наш Пророк ﷺ говорил о свободном времени, как об очень значительном благе, ценность которого люди не понимают.²

¹ «Аль-Анфаль / Трофеи», 8:53

² Сборник хадисов имама Бухари

Он также предупреждал, что мы должны каждый день меняться, развиваться: «Потерпит урон тот, у кого два дня похожи друг на друга»¹.

Расходование средств на пути Аллаха - это показатель благочестия

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

Они [богобоязненные] жертвуют [свое имущество на благие цели] и в изобилии, и в скудости, сдерживают гнев и прощают людей. И Аллах любит добродетельных.

«Али Имран / Род Имрана», 3:134

В приведенной части этого аята, в котором перечисляются особенности благочестивых мусульман, Всевышний Аллах сообщает, что они отдают нуждающимся часть дарованных им благ, независимо от своего положения. Несомненно, каждая личность в какой-то мере нуждается в других. Люди нуждаются в чем-то имуществе, в чьих-то знаниях, в чем-то уме. С этой стороны общество похоже на единый организм. Как в организме функции отдельных органов взаимно дополняют друг друга, так и общественный организм состоит из богатых и бедных, образованных и невежественных, у каждого из которых своя роль в обществе. Во многих аятах и хадисах упоминается о том, какое важное значение в Исламе имеет инфак, расходование средств на пути Аллаха. Приведем некоторые аяты и хадисы на эту тему: **«О верующие! Расходуйте из добытых вами благ и из того, что Мы взрастили для вас из земли! Не пытайтесь расходовать [на благие цели] дурное, чего бы вы сами не взяли, разве что с закрытыми глазами. И знайте, что Аллах – Тот, Кто ни в ком и ни в чем не нуждается, Хвалимый».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:267

¹ Имам Хатиб аль-Багдади «Иктидаи-Илми-Амеле»

«Не твоя [о Мухаммад] задача наставить их [ты только указываешь людям на верный путь, призывая их к Исламу] – это Аллах наставляет, кого пожелает. Все хорошее, что вы потратите, – для вас же самих. Расходуйте, только чтобы заслужить довольство Аллаха. За все хорошее, что вы потратите, вам воздастся сполна, и с вами не обойдутся несправедливо».

«Аль-Бакара / Корова», 2:272

«Кто расходует свое имущество ночью и днем, скрыто и явно, тем – награда от их Господа. Они не испытают страха и не будут опечалены».

«Аль-Бакара / Корова», 2:274

«Он возместит все, что вы потратите. И Он – лучший из награждающих пропитанием».

«Саба / Сава», 34:39

«И 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».

«Аль-Мунафикун / Лицемеры», 63:10

Наш Пророк ^S также призывал людей давать пожертвования нуждающимся. Зафиксировано множество хадисов, имеющих характер поощрения мусульман к помощи бедным: «Постарайтесь защитить себя от Ада хотя бы половинкой хурмы»¹.

«Только двоим стоит завидовать. Один из них тот, который умел расходовать на истинном пути добро, дарованное ему Аллахом. А другой же поступает сообразно данным ему Аллахом знаниям и мудрости и учит этому других»².

«Каждый день, когда рабы (Аллаха) просыпаются утром, обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Аллах,

¹ Сборник хадисов имама Бухари

² Сборник хадисов имама Бухари

возмести расходуящему средства!», – а другой говорит: «О Аллах, приведи скупого к гибели!»¹

«Не припрятывай, ибо тогда и Аллах спрячет (то, что Он может тебе даровать), а щедро трать (на пути Аллаха) по мере своих возможностей»².

Этими и многими подобными хадисами наш Пророк ﷺ призывал мусульман тратить на пути Аллаха имущество, которым они владеют. Не только на словах, но и своим образом жизни он был примером для мусульман в данном вопросе. Посланник Аллаха ﷺ никогда не стремился накопить богатство, всю жизнь провел в пути. Нам известно, что иногда в его доме не было ничего, чем можно было бы утолить голод, что иногда он не мог ночью уснуть из-за голода.³ Даже зафиксированы такие моменты, когда жены Пророка ﷺ выражали свое недовольство таким положением. Если бы он захотел, мог бы жить во дворцах. Масса людей, которыми он руководил, были готовы и в состоянии с радостью исполнить это. Однако он предпочел жизнь простого человека. Это было той точкой отсчета, с которой начиналось новое мировоззрение. Наглядным отражением этого нового взгляда на мир стали прекрасные примеры таких исторических личностей, как праведные халифы Абу Бакр, Умар, Усман и Али [ؓ] и многие тысячи других сподвижников Пророка ﷺ.

Каждый мусульманин, владеющий определенным достатком или экономическими возможностями, должен выделять определенную часть своего имущества тем членам общества, которые живут в бедности или хуже принятых жизненных стандартов. Люди, посвятившие свою жизнь только накоплению богатства и не желающие видеть никого, кроме себя, идут против повелений Аллаха. Ведь не богатство делает людей бессмертными, а оставленные ими труды и благие дела. Как прекрасно было бы, например, помочь решить проблемы хотя бы одного человека, попавшего в трудное положение.

В богатстве и бедности помогать другим на пути Аллаха – это отличительное качество мусульман, обладающих высокой нравствен-

¹ Сборник хадисов имама Бухари

² Сборник хадисов имама Бухари

³ Сборник хадисов имама Бухари

ностью. Всевышний Аллах так или иначе одарил каждого человека благами. Иман, знания, ум, любовь, покой, здоровье, имущество, дети – вот только некоторые из предоставленных нашим Господом благ. Благочестивый мусульманин постарается поделиться с другими людьми светом своих знаний. Это его инфак, так он делится своим добром с теми, кто нуждается в знаниях. Если мусульманин щедро отдает другим любовь и милосердие, накопившиеся в его сердце, то это тоже показатель благочестия (таква). В этой связи как много значат слова Пророка ﷺ : «Доброе слово тоже садака»¹. Ведь понятие садака включает в себя не только денежное подаяние, как мы это сегодня понимаем. Одним добрым словом можно вернуть к жизни человека с разбитым сердцем, которому не помогут и вагоны денег и богатства. Пусть Всевышний Аллах сделает нас благочестивыми мусульманами способными на такое садака.

Развод: разделение путей супругов

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾

«О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь с учетом их идды, высчитывайте идду и бойтесь Аллаха, вашего Господа. Не выгоняйте их из дома [в котором они живут до окончания срока идды], и пусть они не выходят из дома, если только они не совершат явный разврат [вроде прелюбодеяния]. Таковы границы Аллаха [божественные законы]. Кто переходит границы Аллаха, тот вредит самому себе [подвергая себя наказанию]. Ты [о человек] не знаешь – быть может, Аллах после этого [после того, как ты решил развестись] изменит положение

¹ Сборник хадисов имама Бухари

вещей [ты снова почувствуешь любовь к своей жене и решишь восстановить брак]».

«Ат-Талак / Развод», 65:1

Развод (талак) означает расхождение дальнейших жизненных путей членов одной семьи, когда, несмотря на все попытки сохранить единство семьи, супруги никак не могут и дальше прожить совместно. В мусульманском праве развод может происходить или по обоюдному согласию супругов, или по решению суда, или же в результате одностороннего волеизъявления одного из супругов.

Религиозную, нравственную и юридическую основу семейных отношений составляет никах, когда будущие супруги перед Всевышним Аллахом добровольно принимают решение о создании новой семьи и о совместной жизни. И, как понятно из приведенного нами аята, никах не может быть расторгнут в произвольной форме. Как женитьба, так и завершение семейной жизни подчиняются определенным правилам.

Хотя этот аят и начинается с обращения к Пророку ﷺ, весь дальнейший ход мыслей, в особенности употребление глаголов во множественном числе, говорят о том, что в лице Посланника Аллаха ﷺ обращаются ко всем верующим. Одновременно это свидетельствует о важном социальном значении женитьбы и развода. А прямое обращение к Пророку ﷺ означает возложение на него обязанности донести до всех людей эти повеления Аллаха и обеспечить их соблюдение.

В Куръане уделено внимание на необходимость добрых намерений при принятии решений по вопросам женитьбы и развода, на недопустимость нарушения прав какой-либо из сторон, на бережное использование бюджета семьи. Здесь содержится намек на наши эгоистичные желания и капризы, которые приводят нас к неразумным, неуравновешенным и незаконным поступкам. В конечном итоге это превращается в непокорность Аллаху и открывает дорогу к краху семьи.

В аятах 226-232 суры «аль-Бакара» даются подробные указания и советы по вопросам о том, что делать и на что обращать внимание, когда распад семьи становится неизбежным. А в приведенном

айте речь идет о том, как надо поступать, когда семья уже распалась. В нем содержится требование достойного обращения с женой и после развода.

Пропитание всех живых существ - от Аллаха

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

«И пропитание каждого живого существа на земле Аллах взял на Себя. И Аллах знает место их пребывания и место хранения [от утробы матери до воскрешения из могилы]. Все это записано в ясной [Хранимой] Книге».

«Худ», 11:6

Всевышний Господь в этом аяте сообщает о том, что все живые существа, включая человека, получают свое пропитание от Него. Аллах является Создателем всего, что ползает, двигается, ходит по земле, плавает в воде и летает в небе. Он же является и дающим пропитания для них. Одно из прекрасных имен Аллаха – «Раззак» – означает дающий пропитания. В других аятах Всевышний Аллах также напоминает о том, что Он наделяет уделом и пропитанием:

«Поистине, это Аллах – Дающий удел, Владелец силы, Мощный».

«Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:58

«И сколько живых существ не носит на себе свой удел! Аллах обеспечивает пропитанием их и вас. И Он – Слышащий, Знающий».

«Аль-Анкабут / Паук», 29:60

«О люди! Помните о милости Аллаха к вам! Существует ли другой творец, кроме Аллаха, который наделял бы вас пропитанием с небес и из земли? Нет бога, кроме Него! Почему же вы [упорно] отрицаете [истину]?!»

«Фатыр / Творец», 35:3

Как мы видим из аятов, смысловой перевод которых был приведен выше, дающим пропитания является Всевышний Господь. Однако получение сотворенного Аллахом пропитания зависит от наших стараний. Ошибочным было бы думать, что мое пропитание все равно зависит от Аллаха, и поэтому мне вовсе нет нужды работать. К сожалению, в обществе хоть изредка, но все-таки приходится иногда сталкиваться с таким отношением. Некоторые люди считают, что упование на Аллаха и старание ради пропитания противоречат друг другу. А между тем здесь нет никакого противоречия, наоборот, между этими двумя понятиями есть тонкое внутреннее соответствие. Оно состоит в том, что человек прилагает все свои усилия, чтобы добыть себе пропитание, а конечный результат оставляет на Аллаха, уповая на Него. То, что наш Господь является дающим нам пропитания, вовсе не означает, что оно без всяких усилий с нашей стороны само собой упадет к нашим ногам. Совершенно наоборот: «Человек получит только то, к чему он стремился»¹. Как показывает этот аят, наш труд, наши старания для обеспечения себя пропитанием также являются заветом нашего Господа. Среди всех живых существ только человек добывает себе пропитание, используя свой разум и волю. Остальные все живые существа ищут свое пропитание с помощью инстинктов, также дарованных им Аллахом. И наш Господь облегчает им пути добывания пищи.

Наша религия считает неправильным сидеть и ждать своего удела, не проявляя никакого усердия. Это не что иное, как лень и безделье. Согласно Исламу, правильным является приложить все свои старания, работать в поте лица, исполнять возложенные на тебя обязанности, а затем уповать на Аллаха и молиться о том, чтобы Он дал тебе больше благ и увеличил твой доход. Одновременно нужно обратить внимание на один важный момент: зарабаты-

¹ «Ан-Наджм / Звезда», 53:39

вая себе на пропитание или занимаясь торговлей и бизнесом, мы должны следить за тем, чтобы наши доходы были добыты халяльным путем. Недаром наш Господь по данному поводу повелевает следующее: «**Так питайтесь дозволенным и хорошим [и чистым] из того, чем Аллах вас наделил. И будьте благодарны за [все] блага Аллаха, если вы поклоняетесь Ему**».

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:114

«О верующие! Ешьте только чистое из того, чем мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху [за то, что Он даровал вам такое большое количество дозволенных благ], если вы Ему поклоняетесь [твёрдо веря, что только Он один наделяет благами]».

«Аль-Бакара / Корова», 2:172

Не будем забывать эти аяты и зарабатывать себе на пропитание халяльными путями и не будем скатываться на путь харاما.

У колдунов нет доли в ахирате

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَنَلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرْوَتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

«Они последовали за тем, что читали шайтаны [из книг по колдовству и черной магии] в царствование Сулеймана. Сулейман не был неверующим. Неверующими были шайтаны, обучавшие людей колдовству. Также [иудеи последовали] тому,

что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне – Харуту и Маруту. Но они оба не обучали никого, не сказав [предварительно тому, кто желал учиться]: «Поистине, мы – искушение, не становись же неверующим [обучившимся колдовству и считающим его использование дозволенным]». [Но не вняв предупреждениям, люди все же] Учились у них тому, как разлучать мужа с женой. Но они [колдуны] не могут навредить никому без дозволения Аллаха. Они обучались тому, что причиняло им вред и не приносило им пользы. Поистине, они [иудеи] знали, что тому, кто приобрел [выбрал] это, нет доли [от милости Аллаха] в вечной жизни. Скверно то [колдовство и неверие], за что они продали свои души! Если бы они [только] знали [каким будет наказание за это, они не стали бы этим заниматься]!»

«Аль-Бакара / Корова», 2:102

Занятия колдовством и чародейством в Исламе считаются большим грехом. В продолжение всей истории люди сталкивались с проявлениями порчи и колдовства. Люди часто интересуются отношением религии к мистике, хотят узнать о том, насколько сильное влияние она может оказать на человеческую жизнь. Сфера мистики, волшебства, таинственного до сих пор хранит свои секреты.

Стремление людей проникнуть в недоступную им сферу сокровенного (гайб) исходит из их желания подчинить себе других людей путем овладения сведениями о будущем.

Колдовство можно определить, как действия с верой в установление связей с потусторонним миром или получение помощи от неких таинственных сил, но с использованием натуральных сил и средств. В арсенале колдунов и предсказателей имеются обман и введение в заблуждение, отвлечение внимания и обольщение, объявление ложного истиной и скрытые действия.

Только Аллах является Господом миров, обладателем всей Вселенной. Как видно из самого значения слова Господь (Рабби), Он является хозяином, властителем, воспитателем всего сущего. Он устанавливает всему его функции. Молния, гром, пчела,

комар, птицы и камни действуют по Его повелению. Ни солнце, ни любые другие существа не могут выйти из Его повелений. Единственные существа, которые способны идти против Него – это люди и джинны, которые ответственны за свои действия. И люди, и джинны в течение всей истории стремились достигнуть тайны небес и таким путем взять под свою гегемонию все остальные живые существа. Были времена, когда джинны частично достигали запретных знаний. А люди использовали этих джиннов и их знания в своих интересах. Один из путей использования этих знаний – это колдовство и чародейство. Известно, что в колдовстве как средства используются духи, джинны, шайтаны, некоторые живые или мертвые животные, предметы, формы и даже имена. Колдовство является открытым выступлением против нашего Господа, обладающего безграничным могуществом. Поскольку колдовство допускает наличие неких сил и скрытого могущества, помимо Аллаха, оно является явным ширком, приданием равных Аллаху. Поэтому в Исламе запрещены любые виды колдовства.

В этом аяте из суры «аль-Бакара» речь идет о наличии знаний, с помощью которых можно нанести порчу и испортить отношения между супругами. В то же время говорится о том, что некоторые люди губят себя, занимаясь подобными делами. А в сурах «Фаляк» и «Нас» на эту же тему повествуется о колдуньях, дующих на узлы, и об искусителях, которые наущают зло в души людей. Кроме этих сведений о колдовстве и порче, для нас самым важным является сообщение о том, что колдовство и порча не могут никому нанести вреда, если на то не будет воли Аллаха. Все, кто занимается колдовством и магией, и кто надеется на помощь колдунов и магов, должны знать, что все их добрые дела уйдут впустую и не будет им никакой доли в ахирате.

У колдовства нет никакой ценности перед могуществом нашего Господа. Поэтому мы не должны возлагать надежды на магию и колдовство и не должны обращаться за помощью к подобным людям. Наше единственное пристанище – это наш Господь. Его для нас достаточно. Он – наилучший друг, покровитель и защитник. Будем искать у Него защиты от порчи и колдовства, как можно чаще читая «Аятуль-Курси» и суры «Нас», «Фаляк» и «Фатиха».

Наши мечети

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

«Посещать мечети Аллаха должны только те, кто верит в Аллаха и в Судный день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится [никого], кроме Аллаха. Они обязательно будут наставлены [на истинный путь]».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:18

Слово «масджид» (мечеть) означает место, где Аллаху совершают земной поклон, саджда. Независимо от того, что у намаза есть и другие условия (рукны), место поклонения названо словом, образованным от слова «саджда» из-за особого значения земных поклонов. Пророк ﷺ определил саджда, как момент наибольшего сближения раба со своим Господом.¹ Любое здание, внутри которого поклоняются Аллаху, можно назвать мечетью.

Термин «джами» (соборная мечеть) образован путем сокращения словосочетания «аль-месжидуль-джами» – мечеть, где собирается джамаат и вначале означал только большие мечети, в которых проводились пятничные намазы.

Наши мечети являются местом сбора уверовавших в Аллаха. Одновременно в них рождается наше единство и дух братства. Миллионы людей, независимо от языка, культуры, цвета кожи, расовой принадлежности, каждый день приходят в мечети и плечом к плечу составляют единый ряд. По этой причине наши мечети являются тем возвышенным местом, где отсутствует горделивость и чванство. В течение многих веков мечети были не только местом поклонения, в них обучали и воспитывали, объясняли людям вопросы религии и нравственности.

¹ Сборник хадисов имама Насаи

Строительство мечетей, сыгравших значительную роль в истории Ислама, началось еще в тот счастливый век, когда жил наш Пророк ﷺ. Когда он совершал хиджрат, на пути из Мекки в Медину велел построить мечеть в местечке Куба. А когда Посланник Аллаха ﷺ прибыл в Медину, он сам лично таскал кирпичи при строительстве Месжиди Набави (Мечети Пророка). Эта мечеть, построенная нашим Пророком ﷺ, стала образцом для всех мечетей, построенных в последующие века. Где бы не селились мусульмане в ходе истории, они первым делом строили мечеть. И мечети становились доказательством и показателем их мусульманства.

С первых дней Ислама мусульмане уделяли серьезное внимание архитектуре мечетей и стремились к тому, чтобы навечно сохранились их добродетели. Возведение мечети является показателем имана и религиозности человека. Мечети – это места, где мусульмане поклоняются Аллаху. Они являются самыми достойными местами на земле и называются «домами Аллаха». Верующий, который приходит в мечеть для поклонения, находится в положении посетителя и гостя Аллаха. Точно так же, как хозяин дома угощает своих гостей, так и Всевышний Аллах предоставит великие воздаяния верующим, пришедшим в мечеть.

Лучший способ для сохранения мечетей – это не оставлять без джамаата эти святы места и превратить их окружение в центры культуры. Исламское общество основано на отношениях братства, равноправия, взаимопомощи и самопожертвования. Между членами этого общества нет классовых, расовых и национальных противоречий. Опорой их единства являются Куръан и поясняющая его сунна.

Пятница является одним из самых важных для мусульман дней. По пятницам мусульмане собираются в мечетях, чтобы прочитать пятничный намаз, послушать хутбу. Прослушав проповедь, они получают важную информацию на религиозные и общественные темы. Поэтому мечети и являются первыми и единственными святыми местами, где одновременно проводится и поклонение, и обучение. С первых дней своего появления мечети никогда не использовались лишь для чтения намазов. Они становились одновременно и медресе, где учили чтению Куръана, и местом для совещаний, где

решались важные для всей махалли вопросы, и бесплатной столовой, где кормили голодных. Азан, который мы слышим с минаретов мечетей, становится символом религиозного и национального единства нашего народа.

Каждую мечеть можно рассматривать и как отдельный филиал Каабы. Пусть не иссякнут наше внимание и наша любовь к ним. Пусть они и дальше служат нашему единству.

Будем беречься от мучений Ада

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ ﴾

«И они просят [у Аллаха]: «Господи! Удали от нас наказание в Аду! Поистине, наказание это непрекращающееся. Поистине, это худшая обитель и [худшее] место!»

«Аль-Фуркан / Различение», 25:65-66

Рай представляет собой бесконечные блага, воздаяние и вечное счастье, обещанные нашим Господом тем, кто уверовали и совершали праведные деяния. Ад же является последним пристанищем для тех, кто в своей земной жизни не уверовали. Там они будут испытывать горькие сожаления, наказания и муки. Также в Аду на определенное время окажутся те верующие, которые совершали грехи. Срок их нахождения в Аду будет зависеть от тяжести совершенных ими грехов.

Мусульмане должны возлагать надежды на милость и милосердие Аллаха и в то же время страшиться Его наказания и проводить свою жизнь между этой надеждой и этим страхом.

Чтобы иметь надежду, мы должны исполнять возложенные на нас обязанности, то есть уверовать и совершать праведные деяния, остерегаться харама, плохих слов, действий и поступков, а при совершении грехов тотчас раскаяться и исправиться, быть постоян-

но обращенными к Аллаху. Человеку бывает присуще чувство безысходности, потери всякой надежды. В Куръане содержится требование никогда не терять надежду на милость и прощение Аллаха.¹

Аллах не станет наказывать невинного. Однако нужно страшиться мучений Аллаха, потому что это тяжелые, унижительные, суровые, жестокие и страшные мучения. Мучения в Аду являются проявлением справедливости Аллаха по отношению к тем, кто не уверовал в Него и являлся грешником. Вот поэтому мы боимся, что Аллах может нас наказать за проявленные нами отрицание, непокорность и несправедливость.

Однако является неприемлемым страх, который полностью лишает нас надежды, или такой страх, который не имеет никакого воздействия на наши слова, дела и поступки. Приемлемым является лишь страх, не приводящий своего обладателя к потере надежды на милость Аллаха, на прощение грехов и на получение Его воздаяний, но препятствующий совершению грехов и злодеяний.

Мучения в Аду подробно описаны в Куръане и в хадисах нашего Пророка ﷺ. Также в них содержатся наставления, чтобы мы остерегались таких поступков, которые могут привести нас, мусульман, в Ад и к его мучениям.

В Куръане даны описания обжигающих тело огней, замораживающих или кипящих вод, железных палиц, огненных воротников, покрывал из огня, дерева заккум, одежды из смолы, железных оков и многих других деталей мучений в Аду. Эти мучения в огне характеризуются как тяжелые, унижающие, скорбные, сильные, постоянные и жестокие. А для человеческих душ невыносимыми станут страдания от того, что они не смогут увидеть Аллаха, Аллах будет их порицать или не станет с ними разговаривать и не посмотрит на них.

Боль, мучения, страдания в Аду не будут похожи на земные. Мы не можем знать их сущность. Поскольку Рай для нас не гарантирован, а спасение от Ада окончательно неизвестно, и все это зависит от нашей веры и нашей жизни, и поскольку смерть может наступить в любую минуту, нам нужно каждое мгновение своей жизни прово-

¹ «Юсуф», 12:87; «Аз-Зумар / Толпы», 39:53

дить как мусульманин и всегда быть готовыми к ахирату, словно мы скоро умрем.

Как это указано в хадисах, мы должны исполнять то, что отдалит нас от Ада, особенно от его огня, то есть с помощью тахарата, намаза, поста, садака, покаяния и часто произнося дуа, искать пути спасения от Ада. В этом аяте наш Господь учит нас тому, что самым часто произносимым нами дуа должен стать: «О Господь! Отврати от нас мучения в Аду!»

В разных аятах и хадисах содержится повеление искать защиты у Аллаха от зла шайтана и плохих людей, а также от разных бед, напастей, катастроф, несчастий. Только Аллах является нашей единственной защитой, только Он может защитить всех тех, кто уповает на Него. Наш Пророк ﷺ чаще всего искал у Аллаха защиты от мучений в Аду.¹ Будем же делать дуа, который часто повторял наш Пророк ﷺ : «**Господь наш! Дай нам благо в земной жизни** [благополучие, здоровье, достаток, праведную семью, понимание Куръана, общение с праведниками, знания и поклонение] **и благо в вечной жизни** [благополучие в могильной жизни, спасение от плохого отчета, избавление от ужаса стояния на месте сбора, вхождение в Рай и наслаждение от созерцания Всевышнего Аллаха] **и защити нас от наказания в Аду**».

«Аль-Бакара / Корова», 2:201

Ад будет заполнен людьми и джиннами

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ قُلُوبًا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ ﴾

«И если бы твой Господь пожелал, Он сделал бы людей единой общиной [исповедующей истинную веру]. Однако они [люди] все еще противоречат друг другу [кто-то следует истине,

¹ Сборник хадисов имама Муслима

а кто-то – заблуждению]. **Исключение – те, кого помиловал твой Господь. Ради этого Он их и сотворил** [чтобы удостоить Своей милости]. **Исполнилось** [неприменно осуществится] **решение твоего Господа: «Я непременно заполню Ад [неверующими и непокорными] джиннами и людьми – всеми вместе».**

«Худ», 11:118-119

Всевышний Аллах сотворил людей в прекраснейшем образе, украсил их разумом, волей и другими превосходными свойствами. Благодаря разуму и воле, мы способны различать правду от лжи, правильное от ошибочного, и в соответствии с этим направлять свою жизнь. В результате этого мы или заслужим довольство Аллаха, или будем подвергнуты наказанию. Всевышний Господь указал нам две дороги: «Разве Мы не наделили его двумя глазами, языком и двумя устами? Разве Мы не повели его к двум вершинам?»¹ Одна из этих дорог ведет к добру, а другая – к злу. Мы своим умом и по своей воле выбираем один из этих путей и соответственно ему формируем свой образ жизни. Вначале все люди были одной уммой верующих в единственного Аллаха.² Однако со временем люди из-за разных причин разделились на разные религиозные группы, племена, народы. Если бы Всевышний Аллах захотел, собрал бы всех в Исламе и держал бы в единстве, не разрешая разногласия, споры, раздоры, конфликты и разделение на группы. Аллах повелел нам уверовать только в Него и совершать лишь праведные деяния. Но вместе с тем Он дал нам возможность использовать наш разум и волю, и, чтобы испытать нас, оставил нам право выбора, а, следовательно, и возможность разногласий.

Наш Господь сообщил, что джинны, так же как и люди, были созданы для поклонения Аллаху.³ Поэтому обращение Аллаха касается и джиннов. Среди них есть и уверовавшие, поступающие согласно с целью их сотворения, и отрицающие Аллаха, не последовавшие за пророками. Сообщается, что первым не покорившимся повелениям Аллаха стал Иблис, который тоже был из джиннов.

¹ «Аль-Баяд / Город», 90:8-10; «Аль-Инсан / Человек», 76:10

² «Юнус», 10:19

³ «Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:56

Из этого аята и других подобных аятов мы можем понять, что джинны, как и люди, никогда не были оставлены без Писания и без пророков. Все пророки, начиная от Адама ^а, одновременно были посланы и для джиннов, а их религией была религия единобожия. Ведь Всевышний Аллах открыто заявляет, что Он никого не подвергнет наказанию, предварительно не направив пророка и Писание.¹

Поскольку существуют Рай и Ад, они будут заполнены людьми и джиннами, как об этом говорится в аяте. По этой причине, некоторые люди и джинны направятся к истине и получают за это воздаяние, а некоторые будут следовать за своими желаниями и страстями и получают за это наказание.

Повеления Аллаха доведены не только людям, но и джиннам. Среди них также имеются мусульмане и праведники, а также свернувшие от истинного пути, неправедные и избравшие отдельные пути.² Местом пребывания для не уверовавших, уклонившихся от истинного пути джиннов также станет Ад. Ведь в аяте сказано: «Уклонившиеся же будут дровами для Геенны»³.

Наш Господь повелел: **«И Я сотворил джиннов и людей лишь затем, чтобы они поклонялись Мне».**

«Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:56

Он сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать, насколько верными рабами Аллаха станут люди и джинны. **«[Тот] Кто сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас [и увидеть], чьи поступки лучше. Он – Достойный, Прощающий».**

«Аль-Мульк / Власть», 67:2

Те, кто не будут исполнять повелений нашего Господа и не выдержат этого экзамена, в итоге заслужат наказание. Независимо от того, из людей они или из джиннов. В продолжение комментируемого нами аята содержится утверждение: «Исполнится Слово твоего Господа: «Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми – всеми вместе».

¹ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:5

² «Аль-Джинн / Джинны», 72:11

³ «Аль-Джинн / Джинны», 72:15

В таком случае мы должны по своей доброй воле выбрать истину и добро и постараться спастись от Ада.

Обитатели Рая и райские блага

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَهُم رُبُّهُمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾﴾

«Поистине, богобоязненные [окажутся] в [райских] садах и блаженстве. Они будут рады тому, чем их одарит их Господь. Их Господь уберег их от наказания в Аду».

«Ат-Тур / Гора», 52:17-18

Рай не доступен нашему пониманию, у нас не хватит воображения, чтобы представить себе, насколько он прекрасен. И как много в нем бесчисленных и нескончаемых благ, невиданных и неслыханных, которыми Всевышний Аллах одарит там уверовавших.

Райские блага не будут похожи на мирские блага. В противоположность последним, они будут нескончаемые, вечные. Обладатели этих благ не будут беспокоиться о том, что они когда-нибудь закончатся. Эти прекрасные и неоценимые блага и богатства в Раю станут проявлением бесконечных возможностей Аллаха. Все они будут предложены верующим именно в таком виде, в каком их душе будет угодно больше всего. Всевышний Аллах через своих избранных пророков и ниспосланные книги сообщил верующим радостную весть о вечных райских благах. Для верующего, который страстно хочет увидеть Рай, эта весть представляет собой неопишемую радость.

Эти райские блага предназначены верующим, которые уверовали в Аллаха, в Его пророков, ангелов, в день Ахират и в воскрешение после смерти, и которые, обладая иманом, совершают праведные деяния и имеют прекрасную нравственность. Они совершают поклонение Аллаху, правдивы в словах, не сплетничают, не клеветают, не хитрят, не обманывают, не врут, ложно не свидетельствуют,

при свидетельствовании говорят правду и ничего не скрывают, при взвешивании товара не хитрят, не прелюбодействуют, не трогают имущество сирот, не зазнаются, остерегаются предположений, не копаются в чужих недостатках, хорошо относятся к родителям, не расточительствуют и не скупаются, не доставляют хлопот соседям, не завидуют и полностью соответствуют морали Куръана.

А еще райские блага предназначены тем, кто доверился Аллаху, остерегается больших грехов и грязных дел, умеет обуздывать свой гнев, прощает чужие недостатки. Они отвечают призыву Аллаха, советуются в делах, расходуют свое имущество на пути Аллаха. Они проводят ночи в поклонении, всегда произносят дуа с просьбой о прощении грехов. Когда к ним пристают невежды, они приветствуют спокойно, степенно и проходят мимо. Когда им напоминают аяты Аллаха, они не делают вид, будто их не слышат. Они постоянно молятся за своих жен и детей.

Му'мин хорошо знает, что в Раю приготовлены такие блага, которых не бывает в этом мире, и поэтому старается так прожить свою жизнь в этом мире, чтобы заслужить эти блага. Когда верующие будут переходить из этого мира в ахират, они не встретят там ничего непривычного, им не придется адаптироваться. В этой вечной жизни они будут есть, пить, одеваться, жить в прекрасных дворцах, и с ними будут их любимые супруги. В оплату за их терпение в этом мире, они в Раю будут проводить счастливую, спокойную и защищенную жизнь, сидя в мягких креслах в одежде из шелка. «Они пребудут среди лотосов, лишенных шипов, под бананами с висящими рядами плодами, в распростертой тени, среди разлитых вод и многочисленных фруктов, которые не кончаются и доступны. Они будут лежать на приподнятых матрацах»¹. Вокруг них будут ходить прекрасные гурии и прислуживать им, подавать им питье в серебряных бокалах и хрустальных графинах. Взоры жен в Раю будут устремлены только на своих мужей. До них к ним не прикасался ни один человек или джинн.²

Куда не посмотришь в Раю, везде увидишь благодать и изобилие. Им будет сказано: «Это и есть заслуженное вами воздаяние.

¹ «Аль-Вакига / Событие», 56:28-34

² «Ар-Рахман / Милостивый», 55:56

Ваши старания не пропали даром. Здесь вы останетесь навечно. Бегите в Рай, ширина которого равна небесам и земле. Он приготовлен для тех, кто был покорен Аллаху». Если верующий, обладающий крепким иманом, проживет свою жизнь в этом мире, совершая добрые дела, проявляя терпение и покорность Аллаху, он обязательно получит все обещанные ему райские блага.

Рай имеет свою цену

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ
الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا
نَصْرَ اللَّهُ قَرِيبٌ ﴾ (٢١٤)

«Неужели вы [о верующие] думали, что войдете в Рай без того, что бы вас постигло то, что постигло ваших предшественников [пророков и верующих из прежних общин]? На них обрушивались нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и верующие восклицали вместе: «Когда же придет помощь Аллаха?» [И им был дан ответ, что] Поистине, помощь Аллаха близка».

«Аль-Бакара / Корова», 2:214

При взгляде на историю человечества мы видим, что наибольшие трудности испытывали верующие во главе с пророками. Иман – это наивысшее благо. Именно поэтому и испытание имана проходит труднее всего. Испытание жизнью всегда было тяжелым для верующих. Мусульмане подвергались насилию только из-за того, что говорили: «Аллах – наш Господь». Их за это прогоняли из родных земель. Пророки и уверовавшие до того притеснялись и испытывали такие потрясения, что задавались вопросом: «Когда же придет помощь Аллаха?» Как и предыдущие пророки и их уммы, Мухаммад ^S и его сахабы свой иман и священные ценности предпочитали выгоде и комфорту. Они были готовы пожертвовать своими интересами ради святой истины. Ради своей религии они

терпели муки и трудности. Даже когда спрашивали о том, когда же придет помощь Аллаха, они никогда не теряли надежду, не проявляли сомнений и нерешительности, не впадали в апатию и бессилие. А когда они делали то, что в силах были сделать, они ждали исполнения Господнего указания: «Аллах непременно поможет тому, кто помогает Его религии»¹ и продолжали свою борьбу. Они ждали обещанной помощи Аллаха, благоволившего: **«О верующие! Если вы поможете Аллаху, то Он поможет вам и утвердит ваши стопы [укрепит вашу веру]».**

«Мухаммад», 47:7

Несомненно, Рай имеет свою цену. Ведь цена любого блага устанавливается в соответствии с его стоимостью. Как же в таком случае прекраснейшие райские блага? Достижение этих бесценных благ, конечно же, потребует таких же серьезных стараний, терпения и стойкости. Обратим внимание на следующие аяты, в которых рисуется картина истязаний верующих в прошлом:

«И клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным! Прокляты хозяева рва! [Хозяева] Огня пылающего. И они сидели возле него, Наблюдая за тем, как поступают с верующими. И они мстили им только за то, что те уверовали в Аллаха Достойного, Хвалимого. Ему принадлежит власть над небесами и землей. И Аллах – Свидетель всему!»

«Аль-Бурудж / Созвездия», 85:3-9

Согласно легенде, в этих аятах речь идет о событии, которое произошло до Ислама. Когда население Наджрана приняло христианство, правитель Химьера по имени Яхуди Зи Нивас пошел на них войной. Захваченным христианам он велел отречься от своей религии. А когда христиане отказались это делать, он бросил их в огненные рвы.

Первые мусульмане подвергались таким же испытаниям. Хаббаб бин Арат ^d передает: «Когда Посланник Аллаха ^S сидел в тени Каабы, мы подошли и пожаловались ему на издевательства многобожников: «Неужели ты нам не поможешь? Неужели ты не произне-

¹ «Аль-Хадж», 22:40

сешь два ради нас?» Он немного посидел с покрасневшим лицом, а потом дал такой ответ: «Вот какие люди жили до вас: человек был пойман и посажен в приготовленную для него яму, а затем приносят пилу и с середины головы распиливают его надвое. А был и такой: железной расческой с него сдирали кожу так, что оставались лишь мясо и кости. Все это не заставляло их отречься от своей религии. Клянусь Аллахом, Он завершит эту религию. Да так, что один сядет верхом на своего верблюда и проедет от Шама до Хадрамаута и не испытает страха ни от кого, кроме Аллаха, только из-за своих овечек будет бояться волков. Однако вы проявляете нетерпение»¹.

Не будем забывать, что великие цели достигаются великой борьбой, терпением и стойкостью.

В Судный день наши шеи будут обернуты тем, что мы пожалели

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ ۗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

«Пусть же не думают те, кто скупится тратить то, что Аллах дал им по Своей щедрости, что это [скупость] лучше для них. Нет, это хуже для них! В Судный день все, что они пожалели, обовьет их. И Аллаху принадлежит наследство неба и земли. [Абсолютно все, что люди оставляют друг другу в наследство, на самом деле принадлежит не им, а Всевышнему] И Аллах знает обо всем, что вы делаете».

«Али Имран / Род Имрана», 3:180

Наша религия Ислам требует от нас некоторых материальных затрат, таких как закят, и таким образом устанавливает наши обязан-

¹ Сборник хадисов имама Бухари

ности по отношению к окружающим нас людям. Забота о членах своей семьи, оказание посильной материальной помощи родственникам, соседям, нуждающимся и сиротам – вот лишь некоторые из этих обязанностей. С этой точки зрения, в Исламе запрещены как расточительство, так и скупость. Скупость – это нежелание расходовать свои средства там, где этого требуют религиозные и моральные установления. Выражаясь иначе, неразумное расходование средств не по назначению – это расточительство; нежелание расходовать средства, когда это нужно, – это скупость; а расходовать средства в меру и по назначению – это щедрость. Скупым называют человека, который забывает, что настоящим хозяином всего его богатства является Аллах, и не хочет отдавать часть своего имущества нуждающимся людям. Скупые люди проявляют жадность, отказываясь расходовать предоставленные им Аллахом средства на нужды людей, и тем самым наносят вред не только себе, но и своим семьям и всем окружающим. Потому что нуждающиеся имеют право на часть этих средств.¹ И этот долг должен быть возвращен своим хозяевам.

В приведенном аяте указывается на такое положение и сообщается, что богатство, накопленное путем отказа от помощи другим, не принесет добра своему хозяину, что такого скупого человека ждут горькие итоги и в этом мире, и в ахирате.

Наш Пророк ﷺ говорил: «Есть две черты характера – скупость и плохой нрав, которые никак не могут оказаться в одном верующем одновременно»². Тем самым он заявил, что у мусульман не должно быть скупости и плохого нрава. А в другом хадисе он сказал: «Каждый день, когда рабы (Аллаха) просыпаются утром, обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, возмести расходующему средства!», – а другой говорит: «О Аллах, приведи скупого к гибели!»³

А еще наш любимый Пророк ﷺ сообщил, что жадные люди далеки от Аллаха, удалены от Рая, оторваны от людей, но очень близки к Аду.⁴ В своих хадисах он обратил внимание на те социаль-

¹ «Аль-Ма‘аридж / Ступени», 70:24-25

² Сборник хадисов имама Тирмизи

³ Сборник хадисов имама Тирмизи

⁴ Сборник хадисов имама Тирмизи

ные кризисы, к которым может привести человеческая жадность: «Опасайтесь проявлять жадность. Потому что жадность привела живших до вас людей к гибели, доведя их до того, что они стали резать друг друга и растоптали все неприкосновенные права»¹. Он искал защиты у Аллаха от любых проявлений скупости и жадности и от всех мировых катастроф, к которым они могут привести.² Ведь если богатые не будут отдавать закят, не будут оказывать социальную помощь бедным, это приведет к росту зависти и недовольства последних. Так нарушится порядок в обществе.

Тех же, кто умеет обуздывать свою жадность, исправно выполняя возложенные на них обязанности, ждет совершенно другой итог. Они добьются спасения.³ Поделившись с нуждающимися частью своего капитала, они исполнят свой долг перед ними. Любовь и симпатии простых людей будут на их стороне. И они добьются довольства Аллаха.

Пятничный намаз: наше еженедельное поклонение

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ النَّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿١١﴾ ﴾

«О верующие! Когда призывают [азаном] на намаз в пятницу, то устремитесь к поминанию Аллаха [к совершению пятничного намаза] и оставьте торговлю [и все прочие дела]. Это лучше для вас [чем прибыль от торговли], если бы вы только зна-

¹ Сборник хадисов имама Муслима

² Сборник хадисов имама Бухари

³ «Аль-Хашр / Сбор», 59:9; «Ат-Тагабун / Взаимный обман», 64:16

ли [какое благо в намазе, то непременно отдали бы предпочтение вечному]. А когда намаз закончится, то расходитесь по земле, добивайтесь [честным трудом] щедрот Аллаха и часто поминайте Его [в любой ситуации, а не только в намазе], чтобы обрести успех [и счастье в обоих мирах]. А когда они видят торговлю или развлечение, то направляются к ним, оставляя тебя [о Мухаммад] стоять [на минбаре]. Скажи [им]: «То [вознаграждение], что у Аллаха, лучше развлечения и торговли. И Аллах – Лучший из тех, кто наделяет пропитанием».

«Аль-Джум‘а / Собрание», 62:9-11

В приведенных нами аятах Куръана, ниспосланного Всевышним Аллахом через ангела Джibriля ^а нашему Пророку ^ﷺ, особое внимание уделяется пятнице и пятничному намазу.

Согласно Исламу, проведение пятничного намаза с джамаатом является повелением Аллаха. И каждый из нас должен с точностью исполнять данное указание. Пятница является благословенным днем, и в нем есть час, когда произнесенные молитвы не будут отвергнуты. Пятница имеет большое значение в Исламе в качестве недельного праздника. В этот день нужно приходить в мечеть, обратив внимание на чистоту своей одежды и избавившись от любых неприятных запахов.

Пятикратный ежедневный намаз можно читать и одному, хотя чтение с джамаатом предпочтительней. А вот пятничный намаз обязательно читается с джамаатом. И во время этого намаза следует прослушать хутбу, проповедь, которую произносит имам. Этой своей особенностью наши пятничные намазы напоминают некий конгресс, заседания которого проводятся каждую неделю. После хутбы и пятничного намаза, желательно всем собравшимся познакомиться и пообщаться между собой, потому что пятничный намаз является важным средством объединения мусульман и совместного достижения довольства Аллаха. В пятничный день в наших молитвах нужно просить не только за себя, но и за всех мусульман. Надо стараться хорошо осмыслить содержание проповедей, услышанных нами во время пятничных намазов, и отражать их в нашей жизни. Насколько мы сумеем это сделать, настолько шире будет распро-

страняться призыв к добру и истине, с которым выступают наши имамы.

Нельзя забывать о том, что оставление пятничного намаза без веской причины является большим грехом. И поэтому в данном вопросе нужно быть твердыми и очень щепетильными. Беря пример с мусульман времен нашего Пророка ﷺ, нужно рекомендовать нашим женам и детям также участвовать в пятничных намазах при наличии соответствующих условий. Следует прививать нашим детям религиозные, национальные и нравственные ценности, приучая их к совершению пятничных намазов.

Если мы по какой-то серьезной причине не смогли посетить пятничный намаз, то мы обязаны прочитать полуденный намаз этого дня.

Ислам требует сохранять равновесие между этим миром и ахиратом. И поэтому повелевает нам после пятничного намаза продолжить свою работу, зная о том, что труд также является одним из видов поклонения. Мы должны много и честно трудиться, производить продукцию, сделать все от нас зависящее для развития и процветания нашей страны.

Мы подвергаемся испытанию нашими детьми

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾

«И знайте, что ваше имущество и ваши дети – это искушение [которым Аллах испытывает вас и которое может стать причиной греха и наказания, поэтому остерегайтесь нарушения Шариата из-за чрезмерной любви к ним], **и что у Аллаха – великая награда** [для тех, кто отдает предпочтение Его довольству перед всем остальным. Таким образом, соблюдая границы Аллаха в отношении вашего имущества и ваших детей, старайтесь удостоиться Его награды]».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:28

Ислам придает большое значение защите пяти главных ценностей: жизни, религии, имущества, потомства и разума. С этой целью в Куръане и сунне получили отражение многие повеления, указания и советы. С одной стороны, имущество и дети включены в число надлежащих защите ценностей, а с другой стороны, они являются средством для испытания мусульман. Верующим предстоит держать ответ за исполнение своего долга и своих обязанностей по отношению к этим ценностям. Они получают оценку в зависимости от того, положительное или отрицательное воздействие оказывали имущество и дети их поклонению и служению Аллаху.

В аятах, связанных с имуществом, богатством, капиталом, они характеризуются, как «украшения земной жизни»¹, выражено пожелание, чтобы богатство и дети не отвлекали верующих от поминания Аллаха², содержится напоминание о том, что некоторые из жен и детей могут быть врагами для человека, и что это является испытанием для него³.

В соответствии с этим, верующие должны соблюдать равновесие между любовью к Аллаху и любовью к детям. В том случае, когда их желания и интересы противоречат повелениям Аллаха, тогда нужно подчиниться Ему. Привязанность человека к богатству и детям иногда может поставить его в затруднительное положение в вопросах следования повелениям Всевышнего. Однако, несмотря ни на что, выдержат испытание те, кто проявляет твердость на пути Аллаха.

Как мы видим из приведенного аята, все материальные и духовные возможности человека и чувство привязанности к ним созданы для его испытания. Земная жизнь со многими своими хорошими и плохими сторонами представляет для нас мост, обеспечивающий переход к вечной жизни. Одновременно эта жизнь полна всяких испытаний. А дети, которые также являются одним из элементов этого испытания, занимают в нашей жизни особое место.

Наши дети – это радость для нас, это наша надежда, это бесподобный дар от нашего Создателя. Они есть украшение нашей жизни, ее веселье. Дети – архитекторы нашего будущего. И они же – испытание для нас.

¹ «Аль-Кахф / Пещера», 18:46

² «Аль-Мунафикун / Лицемеры», 63:9

³ «Ат-Тагабун / Взаимный обман», 64:14-15

Испытания для матери начинаются с первых дней ее беременности. Каждая мать сразу же ощущает в своем духовном мире присутствие зарождающейся жизни. Каждый ее вздох становится источником воздуха и для будущего ребенка. Каждый проглоченный ею кусочек пищи, каждый глоток выпитой ею воды необходимы им обоим. В последующие периоды она носит ребенка на своих руках. Остается без сна ради него. Живет в постоянном беспокойстве за него, боясь, как бы с ним чего-нибудь не случилось.

Ребенок – это аманат, дар Аллаха, предоставленный нам на хранение. Если мы будем хорошо ухаживать за ним, дадим ему хорошее воспитание, вырастим его полезным для других человеком, тогда мы выдержали испытание. Потому что ребенок сегодня маленький, а завтра он станет взрослым. И дети – будущее народа, они – гарантия, залог завтрашнего дня. Вырастив хороших и добрых детей, отец и мать обеспечивают свое будущее.

Также Ислам возлагает на родителей обязанность дать своему ребенку красивое имя, дать ему хорошее образование, и когда придет время, женить или выдать замуж. Надо хорошо осознать эти обязанности, потому что они охватывают целую жизнь. Нужно серьезно подходить к каждому шагу в деле воспитания и развития ребенка в течение всей его жизни.

Дети чувствуют потребность в идеале, чтобы взять его в качестве модели для подражания. Надо стремиться к тому, чтобы в качестве такой модели дети избрали собственных родителей. Если ребенок не находит такую модель в своей семье, он начинает искать ее на стороне. И это приведет к противоречиям в его духовном мире. А ребенок, нашедший духовный идеал в своей семье, проживет счастливую и спокойную жизнь.

В заключение приведем еще два аята: **«О верующие! Поистине, среди ваших жен и детей есть ваши враги. Остерегайтесь же их! Если вы будете снисходительны [к близким], проявите великодушие и простите их [за нанесенные вам обиды], то ведь Аллах – Прощающий, Милующий. Поистине, ваше имущество и ваши дети – искушение. А у Аллаха – великая награда».**

«Ат-Тагабун / Взаимный обман», 64:14-15

Хвастовство многочисленностью не принесет пользы

«Отвлекло вас [от подчинения Аллаху] приумножение [земных благ]. [Это продолжится до тех пор] Пока вы не посетите кладбища [умрете].

«Ат-Такасур / Приумножение», 102:1-2

Слово «такасур» означает и приумножение, и многочисленность, и хвастовство этой многочисленностью. Люди часто вступают в соревнование между собой, говоря «нас больше», «нет, мы многочисленнее», «у нас больше того-то и того-то» и начинают этим хвалиться. Однако нас интересует здесь не многочисленность сама по себе, как какое-то отрицательное явление. Ведь есть много чего такого, в многочисленности которого стоит соревноваться. Это и добрые дела, и знания, в совершении и приобретении которых верующим советуют опережать друг друга. Однако порицаются кичливость и надменность, даже если они обоснованы множеством добрых дел и знаний. В добродетели важно не множество, а искренность, не количество, а качество.

Во многих аятах Куръана наше внимание обращается к тому, что страсть к приумножению имущества и потомков и хвастовство их многочисленностью приводят людей к беде. Ведь они отвлекают человека от его обязанностей поминать Аллаха, быть Ему благодарным, по достоинству постигать Его, знать Его могущество и величие. Они препятствуют покорности и поклонению Господу. К тому же горделивость и хвастовство не принесут пользы в ахирате, напротив, они являются грехом и приведут к наказанию.

По своей сути, богатство и достаток, которыми владеет человек, его дети и внуки являются украшением его жизни. Несомненно, в богатстве и достатке много хорошего и полезного, а сыновья являются показателем человеческой силы. Однако как и все блага земной жизни, они тоже преходящи. Нельзя всей силой отдаваться

только им. В противовес этому, праведные дела человека, совершенные им в этой короткой земной жизни, останутся навечно и приведут его к счастью в ахирате. Поэтому сахабы избегали накопления большого богатства и хвастовство этим богатством. Имеющиеся у них средства они расходовали на пути Аллаха и сами довольствовались лишь необходимым.

На самом деле, чем больше приумножаются у человека богатства, тем больше растёт и его ответственность. По этой причине, в нашей религии предпочтение отдается не приумножению своего богатства, а приумножению своих добрых дел, за которые человек получит воздаяние. Ведь любое богатство и капитал могут со временем иссякнуть, а добрые дела, совершенные ради довольства Аллаха, останутся. Вот как говорится об этом в одном аяте:

«То, что есть у вас, иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда. А тем, которые проявляли терпение, Мы непременно воздадим наградой за лучшее из того, что они совершали»¹.

А если так, то мусульманин, обладающий здравым рассудком, должен тратить свое время не на преходящее, а на вечное, что принесет ему пользу и в этом мире, и в ахирате.

В Куръане этим вопросам уделено много внимания. Также и наш Пророк ﷺ, который лучше всех понимал Куръан и жил в соответствии с его указаниями, объяснил нам, что после смерти человек оставляет в этом мире и что забирает с собой в ахират. Он образно говорил о том, что три вещи проводят человека до могилы – это его родные, его имущество и его хорошие и плохие поступки. Первые две из них у могилы поворачивают обратно, а третья остается с ним. То есть он забирает с собой свои земные дела и поступки, которые станут причиной воздаяния или наказания для него.

Великие личности Ислама вывешивали у себя на стене для назидания одну табличку, украшенную великолепными узорами. Каждый, кто внимательно всматривался в эту таблицу, среди узоров мог прочитать на ней всего лишь одно слово: «Ничто!» А ведь на самом деле, при внимательном рассмотрении можно увидеть, что все преходящие блага этого мира со временем превращаются в одно огромное «ничто».

¹ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:96

Религия - это искренность

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (105)

Скажи [им, о Мухаммад]: **«Делайте** [что считаете нужным], **но Аллах** [видит ваши поступки] **и Его Посланник, и верующие увидят ваши дела. Вы** [воскреснете и] **будете возвращены к** [Аллаху] **Знающему тайное и явное, и Он расскажет вам обо всем, что вы делали** [в земной жизни и воздаст вам за ваши поступки]».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:105

Всевышний Аллах призывает нас в этом аяте быть искренними во всех своих делах. Тем более, что в Судный день все наши открытые и сокрытые деяния будут предъявлены Аллаху, Которому ведомо все о наших делах и намерениях. В тот день станет явной внутренняя, истинная сущность всего. Поэтому данный аят содержит в себе как грозное предостережение для тех, кто выступают против повелений Аллаха, так и предупреждение верующим о необходимости совершать свои дела с искренностью, ради Аллаха. Искренность должна быть в вероубеждении, действиях и нравственном поведении. Наш иман должен быть далек от простого подражания, наши дела далеки от показухи, а наше нравственное поведение далеко от неестественности. Аллах и так знает наши мысли и намерения, а наши дела и поступки со временем все равно представят нас перед людьми в истинном цвете. В связи с этим, искренность означает совпадение слов человека с его делами, что он одинаков изнутри и снаружи. Стремление человека показать себя не таким, каков он на самом деле, искусственное выставление наружу тех чувств, которых нет в его сердце, означают прежде всего и только самообман.

Аллах в этом аяте говорит, обращаясь к нам: «Делайте что хотите, Аллах, Посланник и верующие увидят ваши деяния. Ни одно

ваше дело не останется сокрытым от Аллаха. Отвернетесь ли вы от ваших заблуждений, станете ли вы поклоняться, начнете ли вы тратить свое добро для помощи нищим и обездоленным? Давайте, трудитесь, делайте то, что вы собираетесь делать». Таким образом, Он хочет направить нас к добрым поступкам с полным пониманием нашей ответственности.

Аллах лучше всех знает, что мы скрываем в нашей душе. Человек, решивший пройти свой жизненный путь с искренностью, получит от Аллаха воздаяние. Иногда это воздаяние Он предоставляет в этом мире, а иногда в ахирате. В связи с нашей темой очень важен следующий пример с эпохи нашего Пророка ﷺ :

«Один из бедуинов оставил свой дом и землю, пришел к нашему Пророку ﷺ и стал мусульманином. Он поселился в Медине и зарабатывал себе на жизнь пастухом. Когда пришло время раздачи военных трофеев, наш Пророк ﷺ отправил причитающуюся ему долю через одного сахаба. Бедуин спросил у сахаба о том, что же он ему принес. Сахаба же сказал, что он принес ему долю, которую Пророк ﷺ выделил для него. Тогда бедуин взял в руки свою долю военной добычи и пошел прямо к нашему Пророку ﷺ. Придя к нему, он спросил: «Что это такое?» Пророк ﷺ ответил: «Это я выделил для тебя». Тогда человек сказал: «Я последовал за тобой не ради добычи, а чтобы быть пронзенным стрелой вот сюда (он показал на свою шею), стать шахидом и войти в Рай». Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Если ты говоришь правду и сдержишь данное Аллаху слово, то Аллах даст тебе то, чего ты желаешь». Этому человеку довелось участвовать в одном из сражений. После боя его, пронзенного стрелой в том месте, куда он показывал, принесли к нашему Пророку ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ спросил: «Это тот человек?» Сказали: «Да, он». «Он сдержал свое слово, данное Аллаху, и Аллах воздал ему то, чего он пожелал», – сказал Посланник Аллаха ﷺ и после этого вместо савана покрыл его своим плащом и прочел ему джаназа намаз. По окончании, которого произнес для него дуа: «О Аллах! Этот Твой раб совершил хиджрат на Твоем пути и стал шахидом. Я же являюсь этому свидетелем»¹.

¹ Сборник хадисов имама Насаи

В завершение скажем, что мы должны быть искренними в своих словах и поступках и делать все ради Аллаха. Не надо заниматься самообманом, а надо осознавать, что все наши дела в Судный день будут представлены перед Аллахом. Если мы совершим какую-то ошибку, проявим непокорность, мы должны быстро осознать это и искренне покаяться, а затем всеми силами стараться исправить свои ошибки, доказывая искренность своего раскаяния. Искренность нужно доказывать не на словах, а на практике, потому что ничего не стоят те слова, за которыми нет конкретных дел. Всевышний Аллах повелевает: **«Аллах ненавидит, когда вы говорите то, чего сами не делаете [и ваши слова расходятся с делами]».**

Ас-Сафф / Ряд», 61:3

Не впадайте в противоречия в религии

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلًّا إِلَيْنَا رَجْعُونَ ﴿٩٣﴾﴾

«Поистине, эта ваша община [единобожников] – единая община [в религии Ислам, и вы все должны ей следовать]. Я же – ваш Господь. Поклоняйтесь Мне! И они [иудеи и христиане] впали в разногласия [разделились на секты]. Но все они к Нам вернуться [для суда и воздаяния]».

«Аль-Анбия / Пророки», 21:92-93

Начиная от Адама ^a и завершая последним пророком Мухаммадом ^S все пророки и посланники призывали к одной религии, общее название которой – Ислам. Об этом нам свидетельствует аят: **«Поистине, [единственная истинная] религия для Аллаха – это Ислам...»**

«Али Имран / Род Имрана», 3:19

Основной целью всех пророков, ниспосланных Аллахом Всевышним, было доведение до сердец принципа единобожия, а

затем его утверждение среди народа, в котором они жили, осознавая свое родство и единство с ним. В то время, как некоторые муфассиры, комментаторы Куръана, объясняли, что слово «умма» в приведенном аяте означает «религия», другие же, исходя из того, что все божественные религии являются Исламом, слово «умма» комментировали как «общество одной религии». В суре «Аль-Анбия», куда входят и эти аяты, затронуты истории пророков, которые приходили в разное время и к разным народам для распространения религии Аллаха. Они заявляли о единственности Аллаха, о Его величии и об отсутствии равных Ему, и что Аллах является единственным богом, достойным поклонения. Однако с течением времени люди входили в противоречия по поводу своей религии, выступали против направленных к ним посланников и отдалялись от единобожия.

Всевышний Господь указывает на Свое недовольство этим разделением, а затем в продолжении аята говорит: «Но все они вернуться к Нам». Человечество берет свое начало от Аллаха и в конце тоже вернется к Нему.¹ И поэтому оно должно сохранить веру в единственность Аллаха.

С одной стороны, принцип единобожия означает единственность Аллаха, а с другой стороны, требует единства, объединения всех уверовавших в Аллаха. Всевышний Аллах объяснил мудрость сотворения людей в виде разных племен и народов тем, чтобы мы могли, общаясь, лучше узнавать друг друга. Он пояснил, что различия цвета кожи, языков и рас также являются аятами-знамениями, свидетельствующими о величии Аллаха. Вот как об этом говорится в Куръане: **«О люди! Мы, поистине, сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Но самый достойный [человек] из вас перед Аллахом – более богобоязненный. Поистине, Аллах – Знающий, Сведущий».**

«Аль-Худжурат / Комнаты», 49:13

Этот аят сообщает нам истину о сотворении людей от одного отца и одной матери и что достоинство человека определяется его благочестием.

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:156

Использование преимуществ богатого разнообразия людей в физическом, социальном, экономическом и культурном плане Куръан определяет в качестве цели, к достижению которой надо стремиться. Но при этом человечество должно быть едино в поклонении единственному Аллаху. Не случайно наш Господь повелевает: **«О верующие! Войдите в Ислам полностью** [принимая все, что принес Пророк]...»

«Аль-Бакара / Корова», 2:208

Всевышний Аллах велел нашему Пророку ^S обратиться к представителям других религий с таким призывом: **Скажи** [о Мухаммад]: **«О люди Писания! Давайте придем к единому мнению – мы и вы – и не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем ничего придавать Ему в сотоварищи, и не будем брать друг друга господами помимо Аллаха».** А если они откажутся, то скажите: **«Засвидетельствуйте, что, поистине, мы – мусульмане».**

«Али Имран / Род Имрана», 3:64

Ислам, будучи религией единобожия, принял на себя функции объединяющего начала выдвинутыми им основными принципами. Он утвердил такой ключевой принцип, как «братство всех мусульман», способный собрать воедино всех последователей Ислама. В Куръане имеются такие указания: **«Поистине, верующие – братья. Так мирите же братьев и бойтесь Аллаха, чтобы получить [Его] милость».**

«Аль-Худжурат / Комнаты», 49:10

«Вы все держитесь крепко за религию Аллаха и не разделяйтесь...»

«Али Имран / Род Имрана», 3:103

Мы, жители Земли, должны претворить в жизнь то, чего не смогли сделать наши предшественники, и вспомнить ту ответственность, которую возложил на человека наш Господь. Эти аяты говорят

нам о необходимости жить вместе, в мире и спокойствии, не впадая в разногласия и не разделяясь.

В религии нет принуждения

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

«Нет принуждения в [принятии] религии [Ислам]. [После стольких явленных доказательств и знамений] Истинный путь стал отличаться от заблуждения [неверия]. Кто не верит в тагута [это все, чему люди поклоняются помимо Аллаха], а верит в Аллаха, тот держится за крепчайшую рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий».

«Аль-Бакара / Корова», 2:256

Всевышний Господь одарил человека разумом и волей. Он направил к людям пророков и ниспослал книги. Через них Аллах научил нас отличать истину от лжи, веру от неверия, прямой путь от заблуждений. Кто пожелает – уверует, а кто захочет – пусть отрицает. По этой причине, среди людей есть и уверовавшие, и неверующие. Если бы Аллах принуждал людей к религии, иману и поклонению, каждый появившийся на свет стал бы верующим и начал поклоняться. Однако с целью испытания людей Аллах оставил людям возможность свободно выбирать веру или неверие. Наш любимый Пророк ﷺ был уполномочен не принуждать людей к религии, а наставлять людей, призывать их к Исламу, на словах и на практике пояснять людям религиозные установления.

В Исламе существует настоящая свобода вероисповедания. В нашей религии в качестве основы принято добровольное обращение людей к религии и принятие ее по своей свободной воле. Нельзя никого заставить принять Ислам, как веру и образ жизни. Ведь весь смысл будет только тогда, если принять религию всем сердцем и

полностью предаться Аллаху. Только иман заставляет нас исполнять религиозные повеления и запреты. Мы делаем все это лишь из-за нашей преданности Исламу. По этой причине мы поклоняемся, соблюдаем халяль и избегаем харама.

Наш Господь в 256-м аяте суры «Бакара» открыто выразил отсутствие принуждения в религии. Понятие принуждения в этом аяте касается вопросов обретения имана или отказа от его принятия. Всевышний Аллах дал человеку разум для различения истины от лжи, направил в помощь людям пророков и книги. После этого не остается препятствий для желающих обрести иман, уверовать и жить с этой верой. Ислам предусматривает свободу в вопросах религии и имана. Нет никакой пользы в том, чтобы заставлять кого-то уверовать, и такой иман не имеет никакой ценности.

Принуждать – значит заставить кого-то под угрозой насилия сделать то, чего он не хочет. Людей нельзя насильно заставить принять религию. Это неприемлемо. Иман, являющийся основой религии, означает убеждение и принятие сердцем. Место расположения имана – это сердце, и никто не может делать на него давление. Без желания самого человека нельзя заставить его принять религию. На словах он может заявить о принятии им религии, однако если он не подтвердит это сердцем, то его слова ничего не стоят. А с другой стороны, человек, по своей доброй воле принявший религию, должен с желанием исполнять установления этой религии. По своему внутреннему позыву человек должен читать намаз и совершать поклонение. Нет смысла заставлять кого-то читать намаз, держать пост, произносить дуа. Как и в вопросах имана, принудительное поклонение не будет иметь никакой ценности перед Аллахом и не может считаться приемлемым. Основная цель в поклонении заключается в обращении человека к Аллаху от чистого сердца и желании добиться Его довольства. Поклонение должно совершаться ради Аллаха. И мы должны поклоняться искренне, по зову своей души.

Быть мусульманином означает предаться полностью воле Аллаха и выбрать жизнь в покорности Его воле. Будет неправильным такое поведение, когда человек хочет и быть мусульманином и одновременно жить, потакая своим желаниям. Ислам не заставляет никого в него поверить, но тем, кто заявляет об обретении имана,

он возлагает ряд обязанностей и подчиняет дисциплине, всю жизнь учит их быть праведными рабами Аллаха.

Будем сами привержены нашей религии и с радостью исполнять ее установления. На нас не возложена обязанность принуждать кого-то принять религию или заставить кого-то стать верующим человеком. Нужно хорошо знать, что каждый будет сам отвечать за свой выбор и за свои деяния.

Не будем сидеть с теми, кто шутит над религией

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾

«И когда ты увидишь тех, кто рассуждает о наших аятах [отрицая их истинность, издеваясь над ними или критикуя], то покинь их [встань и уйди от них, чтобы выразить им свое неодобрение], пока они не поменяют тему разговора. А если шайтан заставит тебя забыть об этом [запрете], то не сиди с плохими людьми после того, как вспомнишь [о нем]».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:68

По мудрости Всевышнего, в мекканский период не было разрешения воевать с многобожниками. В связи с этим, не было возможности дать достойный отпор неверующим, когда они поднимали на смех аяты Аллаха. Поэтому нашему любимому Пророку ﷺ было велено покидать их в таких случаях. Хотя в аяте содержится обращение к нашему Пророку ﷺ, но данное в нем повеление касалось всех мусульман. Соответственно этому, если мы не в силах воспрепятствовать тем, кто насмехается над Куръаном или старается его критиковать, мы должны отдалиться от них до тех пор, пока они не прекратят эти свои действия. В другом, ниспосланном позже аяте повторно дается такое же указание и особо подчеркивается, что сидящие рядом с теми, кто шутит над религией, разделят с ними

грехи последних: «Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмеваются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Поистине, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне»¹. Те, кто ведет подобные разговоры о Куръане, названы «несправедливыми». И это свидетельствует о том, что все их утверждения несправедливы, не опираются на правду. Напротив, эти разговоры ведутся лишь с целью унижения, оскорбления, выражения презрения. Сидеть рядом с такими людьми большой грех, за исключением тех случаев, если сел по забывчивости. А если вспомнил, то надо немедленно покинуть такое собрание. Также нельзя посещать собрания, на которых Ислам представляют в негативном плане, выражается враждебность по отношению к Исламу. Имеются хадисы, в которых содержится требование покидать собрания тех, кто обсуждает противоправные дела или злословит о ком-то.

Можно вести разговоры с обладателями неправильных взглядов и убеждений до тех пор, пока они не начнут злословить против аятов Аллаха и проявлять неуважение к ценностям Ислама. Несомненно, как и по любому вопросу, в вопросах религии тоже важны научные оценки и обсуждения. Однако те, кто поднимает вопросы религии только ради того, чтобы привлечь к себе внимание, стали уже настолько привычными и заурядными, что не заслуживают ни дискуссий, ни даже разговоров с ними. Ведь они просто хотят воспользоваться тем интересом, который всегда проявляется людьми к вопросам религии, затрагивающим основы их жизни. Одновременно они хотели бы превратить религиозные дискуссии в развлекательное шоу. Вместо серьезных размышлений об истинной религии, формирующей духовную и физическую жизнь человека и общества, они предлагают лишь шутки и пустые разговоры.

Запрет для мусульман находиться рядом с теми, кто, увлекшись мирской жизнью и забыв об ахирате, превращает истинную религию в игру и развлечение, по сути, для последних означает грозное предупреждение. Эта истина таким образом поясняется в одном из поздних аятов: «Покинь тех, которые считают свою религию забавой

¹ «Ан-Ниса / Женщины», 4:140

и потехой и обольщаются мирской жизнью. Но увещевай их этим, дабы душа не обрекла себя на гибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителя и заступника, кроме Аллаха, и когда от нее не будет принято, какой бы выкуп она ни предложила. Они обрели себя на гибель тем, что приобрели. Им уготованы кипящее питье и мучительные страдания за то, что они были неверующими»¹.

Ошибочность нетерпения в распространении религии

﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ ۝ لَوْلَا أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبِهْ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ ﴾

«Потерпи же до решения твоего Господа и не будь похож на человека [оказавшегося] в [гигантской] рыбе, который обратился с мольбой [к Господу], переполненный печали. Если бы его не постигло благо от Господа, то он непременно был бы выброшен на пустынный берег, будучи пристыженным. Но его Господь избрал его и сделал одним из благочестивых».

«Аль-Калям / Письменная трость», 68:48-50

Всевышний Аллах в этих аятах ясно излагает нам, что необходимо избегать поспешности в распространении религии, что нужно подходить к этому делу с терпением и с пониманием тех, к кому обращен наш призыв. В них приводится пример торопливости в подходе Юнуса ^а и сообщается об ошибочности такого подхода. После того как в этих аятах нашему Пророку ^с повелевается с терпением и стойкостью исполнять миссию, возложенную на него Аллахом, делается отсылка к Юнусу ^а и делается внушение Посланнику Аллаха ^с не совершать подобных ошибок. Юнус ^а увидел, что его народ не принимает распространяемую им религию, и вместо того, чтобы с терпением и решимостью продолжить свою миссию,

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:70

рассердился на свой народ и покинул эту страну (Ниневию). Он сел на корабль и отправился по морю. По пути поднялся шторм, и было решено часть пассажиров, бросить за борт. Они кинули жребий, и Юнусу ^а выпал жребий быть брошенным в море. Однако в море он не утонул, а был проглочен огромной рыбой или китом. Юнус ^а взмолился Господу с просьбой спасти его, и милость Аллаха и здесь достигла его. Кит выбросил его на сушу, и так он спасся от смерти по милости Всевышнего Аллаха. Юнус ^а вернулся в свою страну и по повелению Аллаха продолжил свою пророческую миссию.

Все наши действия в качестве человека и мусульманина делятся на следующие три категории:

1. Как и другие наши братья-мусульмане, мы должны по мере наших сил и знаний разъяснять людям нашу религию. И при этом быть терпеливыми. Ведь наставление, которое содержится в повествовании о пророке Юнусе и адресовано Мухаммаду ^С, касается напрямую и нас, его уммы. Точно так же, как нашему Пророку ^С внушается необходимость продолжения своей пророческой миссии, не отчаявшись, несмотря на все выступления против него мекканских мушриков, сегодня мы тоже не должны сердиться на тех, кто отдалился от религии. Вместо того, чтобы рассердившись, оставить этих людей, мы должны продолжать терпеливо и с пониманием призывать их к религии.

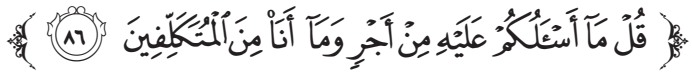
2. Стараясь жить по религиозным канонам, мы должны вовремя исполнять все виды поклонения, не торопясь и не откладывая их совершение. Ибн Масгуд ^д передал следующее: «Я спросил у Посланника Аллаха ^С о том, какие дела обладают наибольшим достоинством. Он ответил: «Намаз, совершенный вовремя». «А потом какое?» – спросил я. Он дал ответ: «Делать добро родителям». «А еще какое?» – спросил я. «Совершение джихада на пути Аллаха», – ответил он»¹.

3. В наших мирских делах тоже не надо проявлять нетерпения. Каждый свой шаг надо планировать заранее. Важные дела надо решать, советуясь с родными и близкими людьми. Будет неправильным сначала второпях натворить чего-то, а потом свалить на судьбу все беды, упавшие на нашу голову из-за наших необдуманных

¹ Сборник хадисов имама Тирмизи

действий. Об этом предупреждал наш Пророк ﷺ, который говорил: «Поспешность от шайтана»¹.

В религиозном призыве нужна искренность

«Скажи [мекканцам, о Мухаммад]: **«Я не прошу у вас за это [призыв к истине] никакой платы, и я не выдумываю ничего».**

«Сад», 38:86

Ислам всегда рекомендует быть искренними, жить с чистым сердцем и иметь лишь добрые намерения. В аятах и в хадисах говорится о том, что спасения добьются только те, кто предстанут перед Аллахом с чистым сердцем. И ничто из мирских благ не принесет пользы в ахирате, если не был использован на пути добра. В аятах об этом говорится так: **«В день, когда [никому] не принесет пользу ни богатство, ни сыновья, но [легко будет тем] кто предстанет перед Аллахом с чистым сердцем».**

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:88-89

Нам нужно избегать плохих мыслей и поступков, которые могут бросить тень на нашу искренность при совершении добродетелей и поклонений Аллаху. К примеру, если совершая доброе дело, ждать в ответ материальную или моральную выгоду, или совершать ибадат ради того, чтобы это увидели другие, то это будет свидетельствовать об отсутствии искренности. Тем самым сойдет на ноль уровень положительного воздействия наших дел на других людей. Там, где примешана материальная выгода, там уже нет места искренности. Вот как об этом говорится в Куръане устами многих пророков: «Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров»². Этими словами пророки передают своим народам такое сообщение: «Мы корчимся в страданиях и мучениях ради вас.

¹ «Мухтар аль-хадис», 20

² «Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:109

Вы же говорите, что мы одержимые, оскорбляете и унижаете нас, бьете нас камнями и стараетесь удалить нас от людей. А мы, пророки, стучимся в каждую дверь и стараемся объяснить вам истину. Вы же захлопываете перед нами свои двери. Несмотря на такие притеснения и мучения, мы, пророки, не ждем от вас никакой выгоды ни в этом мире, ни в ахирате. Аллах отправил нас с этими обязанностями, он же даст нам и настоящее воздаяние».

Вот это и есть основной принцип действий всех пророков от Адама до нашего любимого Пророка ﷺ в поклонении Аллаху и исполнении пророческой миссии.

В часто читаемой нами суре «Йа Син» повествуется об апостолах, учениках пророка Исы ^а. Согласно легенде, трое апостолов пришли в один город (говорят это был город Антакья) с целью призыва людей к религии. Руководители города велели арестовать их и посадить в тюрьму. Услышав о том, что апостолы посажены в тюрьму, поспешил к ним явиться верующий человек по имени Хабиб Наджар. Все в округе уважали этого человека и доверяли его словам. Он обратился к народу с такими словами: **«О мой народ! Последуйте за посланниками. Последуйте за теми, кто не просит у вас награды и идет истинным путем».**

«Йа Син», 36:20-21

Как видим, Хабиб Наджар прибежал, когда узнал, что горожане не хотят слушать посланников, и попросил людей обратить внимание на их слова, поскольку они являются праведными людьми и не ищут для себя никакой выгоды. Как не жаль, но даже эти убедительные слова не возымели действия. Жители города подвергли этого святого человека лютой смерти.

В наши дни религиозные темы часто эксплуатируются недобросовестными людьми с целью извлечения материальной выгоды. Такие люди были и в прошлом. Если мы вспомним жизнь нашего любимого Пророка ﷺ в Мекке, там мы найдем очень интересные примеры. Всевышний Аллах направил Мухаммада ^с, чтобы он донес до них Его послание, чтобы предупредил тех, кто потонул в ложных верованиях и в грязной жизни. У Пророка ^с единственная обязанность – донести послание Аллаха. Помимо этого у него

нет других целей. В ответ на свой призыв он не ждет от людей никакой выгоды. От людей он ждет только одного – чтобы они по своей доброй воле выбрали путь Аллаха и шли по этому истинному пути. Между тем, за отказ от своего призыва лидеры мекканских идолопоклонников сулили ему горы богатства, предлагали стать их лидером, женить его на самых красивых девушках. Однако он резко отказался от всех подобных предложений.

Каждый из нас должен по мере своих возможностей разъяснять людям установления нашей религии. Но при этом мы не должны ждать от наших слушателей какой-либо материальной или моральной выгоды. Ведь Всевышний Аллах запрещает нам использовать религию ради своих мирских интересов: **«И не бойтесь людей, а бойтесь Меня, и не продавайте Мои аяты за ничтожную [земную] цену!»**

«Аль-Маида / Трапеза», 5:44

Не будем расходиться во мнениях относительно религии

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ ﴿١٣﴾

«Он установил для вас в религии законы, которые завещал [соблюдать] Нуху [он был первым пророком, кому был дан шариат], и те, что Мы внушили тебе в откровении, и те, что Мы завещали [соблюдать] Ибрахиму, Мусе и Исе: «Выполняйте установления религии и не разделяйтесь в ней». Тяжело для язычников то, к чему ты [о Мухаммад] призываешь их. Аллах выбирает для Себя, кого пожелает, и наставляет [на путь] к Себе того, кто обращается к Нему».

«Аш-Шура / Совет», 42:13

Всевышний Аллах в этом аяте повелел верующим тесно сплотиться в религии, строго соблюдать религиозные установления и запреты и не разделяться во мнениях по поводу религии. В аяте говорится о том, что те основы религии, которые были переданы пророкам Нуху ^а, Ибрахиму ^а, Мусе ^а и Исе ^а, также переданы и нашему Пророку ^С. Это означает, что пророкам через откровение передавалась единая религия, включающая одинаковые основы имана и поклонения. Несмотря на некоторые различия, которые были связаны с отличием человеческих отношений в эпоху каждого пророка, пророки Аллаха не имели разногласий между собой в вопросах религии. Основу религии они видели в том, чтобы уверовать в Аллаха и не считать никого Ему равным, не делая различий уверовать во всех пророков, ангелов, божественные писания, в День воскрешения, и чтобы поклоняться только одному Аллаху.

Однако как видим из истории, после каждого пророка люди впадали в разногласия и споры между собой и разделялись в отдельные группы в вопросах религии. Иудеи отвергли пророка Ису ^а, не приняли принесенное им послание и раскололи религию. А христиане не приняли Мухаммада ^С и принесенное им послание, что привело к религиозным, политическим и военным раздорам. Мы же, мусульмане, верим, что нашему Пророку ^С были переданы в откровении те же основы религии, что и предыдущим пророкам. Мы верим, что религия и все переданные через пророков в откровении божественные повеления и запреты были получены от Аллаха. С этой точки зрения, мы не входим в религиозные разногласия.

Даже если между пророками есть различия в путях и способах получения откровения и в используемых ими методах религиозного призыва, но не может идти и речи о различиях между ними в понимании основ религии. Построенная на этих основах божественная религия одна и называется она «Ислам». В связи с этим, в одном переданном через Абу Хурайру ^д хадисе, по поводу подлинности которого имеется общее согласие, наш Пророк ^С заявил следующее: «Из всех людей в этом мире и в мире вечном я наиболее близок

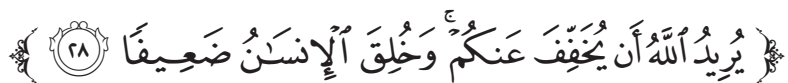
к Исе, сыну Марьям. Пророки – братья от (одного отца): матери у них разные, а религия их одна»¹.

Мы, мусульмане, веруем во всех пророков от Адама ^أ до Мухаммада ^س, не делая между ними различий. Мы верим, что они были избраны Аллахом и направлены к людям в качестве Его посланников. Они жили так, как было определено Аллахом, согласно истинной религии. Они строго следовали полученным от Аллаха указаниям и стали примером для человечества. Поэтому мусульмане должны следовать по стопам пророков, не впадать в разногласия в вопросах религии, соблюдать установления Ислама, который является истинной религией. В 31-м и 32-м аятах суры «Рум» Всевышний Господь адресовал нам такое повеление: **«Кайтесь перед Ним, бойтесь Его, [полноценно] выполняйте намаз и не будьте язычниками. [Не будьте] Из тех, кто разделил свою религию на секты, и каждая группа радуется тому, что имеет».**

«Ар-Рум / Римляне», 30:31-32

Не будем забывать, что наша религия сближает нас, устраняет имеющиеся в нас злобу и ненависть, сокрушает тщеславие и чванство, обеспечивает личную и общественную взаимопомощь. Она является гарантией нашего единства.

Ислам - легкая религия

«Аллах хочет облегчить вам [вашу религию], ведь человек создан слабым».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:28

Наша религия направлена для обеспечения человечеству счастья в этом мире и в ахирате. Одна из общих особенностей Ислама состоит в ее удобности, облегченности. Ислам требует от

¹ Сборник хадисов имама Бухари

человека по мере его сил и возможностей, не подвергает его тяготам и трудностям. Как сообщается в этом аяте, человек создан слабым, и поэтому он может быть ответственным лишь настолько, насколько у него хватает сил. Поэтому никто не может отвечать за неисполнение таких дел, сделать которые ему не под силу. В связи с этим в Куръане содержится такое повеление: **«И будьте предельно усердны на пути [воплощения религии] Аллаха. Он выбрал вас [сделав верующими] и не установил для вас никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима. [Аллах] Назвал вас мусульманами до этого [ниспослания Куръана] и здесь [в Куръане], чтобы Посланник стал свидетелем о вас [в Судный день, что он довел до вас все], а вы стали бы свидетелями для людей [в том, что их посланники довели их религию до них]. [Полноценно] Выполняйте намаз, выплачивайте закят и крепко держитесь за [религию] Аллаха. Он – ваш Покровитель. Как же прекрасен этот Покровитель! Как же прекрасен этот Помощник».**

«Аль-Хадж», 22:78

Из этого следует, что повеления и запреты Аллаха ниспосланы не для того, чтобы создавать для человека затруднения, а чтобы облегчить ему жизнь, сделать удобным его существование. К примеру, одним из условий намаза является омовение, тахарат. Но тахарат нужен вовсе не для того, чтобы затруднить чтение намаза. Вот как поясняет Всевышний Аллах в аяте, посвященном намазу и тахарату: **«Аллах [вменил вам в обязанность очищение] не [потому, что] желает усложнить [вашу жизнь], но Он желает очистить вас и довести до конца Свою милость к вам, чтобы вы были благодарны [Ему за те блага, которыми Он одарил вас]».**

«Аль-Маида / Трапеза», 5:6

То есть омовение приводит к материальному и духовному очищению, что, с одной стороны, избавляет нас от заразных болезней и делает нашу жизнь более легкой, а с другой стороны, тахарат духовно подготавливает нас к совершению поклонения и облегчает наше общение с Господом.

Все это означает, что Ислам не требует от человека такого поклонения, которое окажется сверх его сил и возможностей. Об этом говорит и освобождение человека от некоторых видов поклонения по причине слабости, болезни, нищеты или в связи с нахождением в пути. Поэтому в Исламе нет места крайностям, чрезмерному усердию в поклонении.

Наш Пророк ﷺ всегда придерживался именно такого принципа в словах и делах, связанных с поклонением. В одном хадисе он сказал: «Поистине, религия – это облегчение»¹.

А в другом своем хадисе он говорил: «Поистине, эта религия легка, но если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его»².

Наш Пророк ﷺ во всех делах выбирал более легкие варианты и такое же наставление оставил своей умме. Известны его короткие, но яркие фразы о том, что лучше облегчать, чем затруднять, радовать, а не огорчать. Поэтому неправильно принуждать себя к чему-то непосильному. И даже требовать от себя исполнения чего-то не очень нужного, лишнего не является приемлемым.

Воскрешение произойдет обязательно

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾﴾

«Неужели не видит человек, что Мы сотворили его из капли [семени]? И вот он открыто спорит! Он привел Нам пример, забыв, откуда сам появился. Он спросил: «Кто оживит истлевшие кости?» Ответ: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он знает [все] о каждом творении».

«Йа Син», 36:77-79

¹ Сборники хадисов имама Насаи

² Сборники хадисов имама Бухари

Непременным условием нашей жизни является ее конечность, то есть мы живем до определенного времени, а после этого нашему биологическому существованию приходит конец. У нас нет возможности воспрепятствовать смерти, отложить ее или остановить. Так как у всего живого есть отведенное время жизни, и когда срок наступит, не будет никакой отсрочки, и каждая душа вкусит смерть¹. Начавшись в мире духов, наша жизнь продолжилась в утробе матери, а затем мы открыли глаза для жизни в этом мире, и после смерти наша жизнь не остановится, а продолжится в новом измерении. Ведь смерть не означает исчезновение, нам еще предстоит держать ответ за добро и зло, совершенные нами в этом мире. О том, что это неизбежная истина, повествуется в следующем аяте: **Скажи [им, о Мухаммад]: «Поистине, смерть, от которой вы пытаетесь убежать, настигнет вас, затем вы будете возвращены к Знающему тайное и явное, и Он сообщит вам, что вы делали [при жизни, и воздаст вам за ваши дела]».**

«Аль-Джум‘а / Собрание», 62:8

Мы каждый миг находимся рядом со смертью. Однако мы не знаем, когда и где придет конец нашей жизни. Кто знает, может вот это и есть тот самый миг. И у нас уже не будет возможности даже дочитать эти строчки. Поэтому смерть не является тем обстоятельством, которого нужно бояться, это обязательный и неизбежный конец всего живого. Мы никогда не увидим человека, сумевшего противостоять смерти. Даже для пророков смерть была неизбежна, и они тоже перешли к новой жизни.

«И никого из людей до тебя [о Мухаммад] Мы не делали бессмертными [в земной жизни]. А когда ты умрешь, неужели они будут жить вечно?! [Конечно, не будут!]»

«Аль-Анбия / Пророки», 21:34

В аяте сказано: **«Каждая душа вкусит смерть».** Насколько абсолютна истина смерти, настолько же абсолютно и воскрешение после смерти. В продолжение этого аята говорится следующее:

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:185; «Аль-А‘раф / Преграды», 7:34

«Лишь в Судный день вы получите ваше воздаяние сполна. Кого отдалят от Ада и введут в Рай, тот обретет успех ...»

«Али Имран / Род Имрана», 3:185

Одна из самых часто повторяющихся тем в Куръане – это тема воскрешения после смерти и отчета за нашу жизнь, прожитую в этом мире. Следовательно, вера в ахират включена в Куръане в ряд основных условий имана и является одним из самых главных вопросов Ислама. Уже в первых аятах начальной суры «Фатиха» Аллах представляет Самого Себя, как «Властителя дня Суда». Можно даже сказать, что в Куръане нет ни одной суры, в которой не упоминался бы День воскрешения. Воскрешение после смерти, Кыямат, Рай и Ад и в целом ахират занимают значительное место в теме сокровенного (гайб). Знания о состоянии человека и о сущности жизни в ахирате недоступны нашим пяти чувствам и относятся к области сокровенного. Их нельзя достичь путем наблюдений и экспериментов, нельзя объяснить с помощью разума и позитивных наук. Единственным источником знаний по данной проблеме является откровение (вахи). Мы довольствуемся в данном вопросе тем, что объясняется в Куръане и в сахих хадисах. Будет неправильным делать умозаключения и предположения сверх того, что находим в этих источниках.

Человек, способный к здравому размышлению, в состоянии понять, что он не сотворен просто так, без всякой цели, и примет как естественное существование жизни в ахирате. Ведь об этом ему говорят его разум, и чувства справедливости, ответственности, которые в нем живут, и ощущение вечности своего духа.

В каждом из нас живет это чувство бесконечности и вечности. Это и заставляет нас верить, что ахират существует, что мы обязательно будем воскрешены после смерти, и что нас ожидает новая жизнь. Благодаря этому и наша земная жизнь обретает новый смысл, поскольку в ней появляется надежда, что мы не исчезнем вместе со смертью.

В Куръане резко отвергнуты утверждения тех, кто ограничивают жизнь лишь этим миром: **«Скажи [им, о Мухаммад]: «Аллах дает вам жизнь, а после забирает ее. Затем Он соберет вас для**

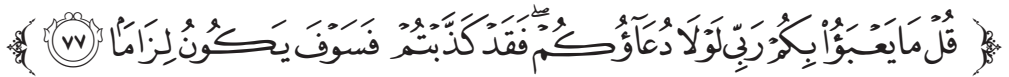
Судного дня, в котором нет сомнения». Однако большая часть людей не знает [этого]».

«Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:26

Может возникнуть вопрос о том, как же будет возможным оживление истлевшего тела. Но мы должны знать, что для нашего Господа, сотворившего нас из ничего, будет очень легко вдохнуть в нас новую жизнь, потому что **«когда Он желает чего-то, Ему достаточно сказать: «Будь!» – и это появляется».**

«Йа Син», 36:82

За что Господь вас будет ценить, если не ваши молитвы

«Скажи [им, о Мухаммад]: «Не обратил бы мой Господь на вас внимания, если бы не ваши мольбы. А вы [неверующие] отрицали [истину], и скоро оно [наказание] станет [для вас] неотвратимым».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:77

Наш Господь является единственным Создателем всего сущего. Он сотворил нас и одарил разумом и волей, а также неисчислимыми благами и возможностями. В заключение он вдохнул в нас от Своего Духа. Эти наши особенности делают нас выше по сравнению с другими сотворенными и делают нас ответственными перед нашим Создателем.

Мы сотворены не просто так и не предоставлены самим себе, не оставлены без внимания. Люди сотворены, как представители Аллаха на Земле и самые достойные среди всех сотворенных. Аллах сотворил нас не для того, чтобы мы становились чьими-то рабами и поклонялись кому-то, помимо Него, а чтобы мы жили в соответствии с Его волей, подчиняясь Его повелениям и запретам.

В Куръане Аллах благоволит: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»¹. И тем самым Он дает нам знать, что только таким путем мы сможем добиться счастья в этом мире и выдержать божественный экзамен в ахирате, и что все это будет невозможно, если мы не станем прибегать к защите Аллаха и не получим помощи и поддержки от Него.

Все на Земле создано для людей² и дано нам на услужение³. Перед таким вниманием, которого мы удостоены, нам остается лишь признать нашего Создателя и поклоняться Ему, жить в соответствии с целью нашего сотворения. В этом аяте сообщается о том, что только таким путем и обратившись к Аллаху с молитвой-дуа, человек может оправдать данную ему Господом высокую оценку.

Слово «дуа» использовано в разных аятах в следующих значениях: «поклонение Аллаху, просьба, мольба, заявление Ему о своих желаниях и потребностях, прошение Его милости, призыв о помощи». Ддуа означает обращение к Аллаху всем нашим существом. Это мост между нами и всемогущим Аллахом.

В то же время дуа – это поминание и поклонение. По этой причине, наш Пророк ﷺ сказал: «Ддуа – это суть поклонения»⁴.

Самый значительный вид поклонения – намаз – в некоторых аятах также назван словом «дуа»⁵. Слово «салят», обозначающее намаз, в своей основе также имеет значение «дуа».

Следует произносить дуа не только когда мы оказались в беде, но и когда у нас все хорошо, вспомнив нашего Господа. По этому поводу наш Пророк ﷺ сказал:

«Соблюдай повеления и запреты Аллаха и ты обнаружишь Его перед собой. Признавай Аллаха, когда ты в достатке, и Он признает тебя, когда окажешься в нужде»⁶.

Не будем забывать, что это мы нуждаемся в поклонении и в молитвах. Аллах же не нуждается ни в ком и ни в чем. Он также не нуждается в нашем поклонении. Данное положение так поясняется

¹ «Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:56

² «Аль-Бакара / Корова», 2:29

³ «Лукман», 31:20

⁴ Сборники хадисов имама Тирмизи

⁵ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:52; «Аль-Кахф / Пещера», 18:28

⁶ Имам Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад»

в одном кудси-хадисе: «О Мои рабы! Вы не сможете достичь такого уровня, чтобы Мне навредить! Вы не сможете достичь такой степени, чтобы принести Мне пользу!..»¹

Нам дана возможность свободно выбирать свои убеждения и действия, воспользовавшись нашим разумом и волей. Но если мы выберем себе образ жизни, который противоречит цели нашего сотворения, то мы вступим на путь, ведущий в никуда. Самая большая вина для нас, людей, заключается в пренебрежении религией Аллаха и не придании значения поклонению Ему.

Если мы не поклоняемся нашему Господу, Который сотворил нас, обеспечивает наше существование и дает нам пропитание, то это означает, что мы не поняли должным образом то почтение и ту высокую оценку, которыми удостоил нас Господь. В таком случае мы окажемся в положении малозначимых существ, заслуживающих наказания. **И ваш Господь сказал: «Обращайтесь ко Мне [с мольбами], и Я отвечу вам. Поистине, слишком высокомерные, чтобы поклоняться Мне, униженными войдут в Ад».**

«Гафир / Прощающий», 40:60

Будем же остерегаться от попадания в такое положение. Будем постоянно поддерживать связь с нашим Господом. Только дуа может обеспечивать нам чувство такой сопричастности.

Земная жизнь преходяща

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنْقُوتُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

«Земная жизнь – это лишь игра и забава, а вечная обитель [Рай – место нескончаемых наслаждений] лучше [чем земная жизнь] для богобоязненных. Неужели вы не понимаете [этого]?!»

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:32

¹ Сборники хадисов имама Муслима

В этом аяте содержится ответ тем неверующим, которые заявляют: «Есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены»¹, и обращается их внимание на временный характер жизни в этом мире. Людям, разделяющим такую точку зрения, Куръан отвечает таким образом: для тех, кто не беспокоится об ахирате и занят исключительно земными делами, «Мирская жизнь – всего лишь игра и потеха». Смысл и ценность жизни придают только добрые дела, совершаемые ради довольства Аллаха и в надежде приблизиться к Нему. Если в жизни нет такой цели и таких намерений, то жизнь представляет собой лишь бессмысленно и бесполезно проведенное время. А для богобоязненных и благочестивых последняя обитель в ахирате будет еще лучше, еще прекрасней. Ведь они жили на земле, хорошо понимая, что за все земные дела придется отчитаться перед Аллахом. Они остерегались быть непокорными Его повелениям или не слушаться Его запретов. Таким образом, они правильно воспользовались шансом, предоставленным им в этом мире.

Нельзя делать из этого аята такой вывод, что якобы земная жизнь представляет собой лишь что-то неистинное, ненужное, неважное, бесцельное и пустое. Здесь говорится лишь о том, что земная жизнь конечна и преходяща, что она не цель, а средство для достижения цели. По сравнению с Последней жизнью в ахирате земная жизнь очень коротка и временна. Она словно короткий привал в тени дерева около дороги, на который остановился путник, чтобы отдохнуть и затем продолжить свой путь ради какой-то серьезной цели. В 20-м аяте суры «Хадид» так описывается скоротечность и обманчивость земной жизни: **«Знайте, что земная жизнь – это только игра и забава, [внешняя] красота и предмет гордости друг перед другом и стремление к увеличению богатства и [количества] детей. Она подобна дождю, растения после которого изумляют земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их пожелтевшими, а затем они превращаются в труху. А в вечной жизни – суровое наказание или прощение от Аллаха и [Его] довольство. Земная жизнь – всего лишь предмет обольщения».**

«Аль-Хадид / Железо», 57:20

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:29

Поскольку людям известно, что такое игра и потеха, Всевышний Аллах указывает людям истинный путь, сопоставляя земную жизнь с ахиратом. Самая главная особенность игры и потехи заключается в их скоротечности. Часто от них человеку нет никакой пользы. Наоборот, чрезмерная привязанность к преходящей земной жизни может человеку лишь навредить. Человек ищет то, что является более полезным и более долговечным. Он ищет вечного счастья, но сможет он приобрести его не в этом мире, его можно найти только в ахирате. Поиски этого счастья ему облегчат добрые деяния, совершенные им в этом мире.

Игра означает оставление полезных дел и занятие пустыми, бесполезными делами. А потеха означает занятие чем-то несерьезным, отбросив все серьезное и важное. Есть люди, которые считают, что существует лишь земная жизнь, и кроме нее нет никакой другой жизни. Все, что они делают в этом мире, не представляет ничего, кроме игры и потехи.

Играми и потехой занимаются в основном дети. Взрослые люди не могут уделять таким вещам много времени. Поэтому Всевышний Господь говорит в завершение аята: «Неужели вы не станете разумными?»

Пожелавшим будет дана земная жизнь

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾

«Кто желает временного, тому Мы дадим [временные блага] сразу – что пожелаем, кому захотим. Но затем Мы поместим его в Ад, где он будет гореть, будучи презренным, лишенным милости».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:18

Не только сама земная жизнь, но и все ее блага преходящи. В 15-м аяте суры «Худ» передано, что желающим жизни в этом мире и ее украшений, сполна воздадут за их старания и поступки, и они не будут обделены в этом мире. Вместе с тем, Аллах сообщает, что человеку воздастся не столько, сколько он сам пожелает, а сколько пожелает Господь. При этом ни к кому не будет проявлено несправедливости. Но здесь содержится и предупреждение, что пожелавшим лишь жизни в этом мире, в ахирате уготовлен Ад.

Человек не должен совершать дела только ради получения земных благ. Хоть Аллах и сообщает, что такой, нацеленный лишь на земную жизнь и ее украшения человек, не будет несправедливо обделен и полностью получит оплату за свои труды, однако в ахирате у него не будет доли. Поскольку те, кто трудится лишь для комфортной жизни для себя, растрачивают все свои силы и возможности ради преходящих благ земной жизни, то и вознаграждение им ограничено только этой земной жизнью. А в вечной жизни ахирата никакого воздаяния они не получают.

В ахирате такие люди не встретят ничего, кроме огня. Все совершенные им в этом мире дела пропадут зря, и никакой пользы им от них не будет. Даже если они в своей земной жизни совершили какое-то доброе дело, они останутся с пустыми руками, поскольку у них не было желания и намерения совершить добродетель ради воздаяния в ахирате. Дела, совершаемые лишь для приобретения земных благ, никакой ценности не имеют. Так как сама земная жизнь преходяща, то и все ее блага невозможно сделать вечными и сохранить для ахирата. Когда жизнь завершится, все закончится, исчезнет. Останутся только дела, совершенные ради Аллаха и останется вечная сущность Аллаха, обладающего величием и великодушием.¹

Из аята, представляющего нашу тему, мы можем понять, что люди в своей земной жизни делятся на две группы. Одни трудятся лишь ради мирского, а другие прилагают усилия ради ахирата. Кто захочет преходящей земной жизни, направит к ней все свои старания и забудет про ахират, Аллах даст ему возможность осуществить свои желания в соответствии с его волей. Например, даст ему изобилие в пропитании, обеспечит ему жизнь в удовольствиях. В

¹ «Ар-Рахман / Милостивый», 55:26-27

то же время, не каждый пожелавший земных благ добьется своей цели. Аллах может ограничить удел тому, кому пожелает.¹ Если так, то блага достигают раба не в таком виде, как он пожелает, а в каком виде пожелает одарить его Аллах.

В аятах сообщается о том, что пожелавшим благ в ахирате, эти райские блага будут воздаваться с лихвой, очень щедро и без ограничений. Но только вот пожелавшим лишь земных благ там уже не будет доли. Основной целью человека должно быть получение благ в ахирате. Поскольку мирская жизнь лишь игра и потеха, она преходяща и все в ней дано лишь на временное пользование.² Только ахират вечен и является тем местом, ради достижения которого стоит стараться.

Когда Карун предстал перед своим народом во всем великолепии земных благ и украшений земной жизни, которыми он был так щедро одарен, некоторые люди сильно позавидовали ему. Им тоже захотелось иметь такие же несметные богатства. Однако обладающие глубокими знаниями осуждали их. Они напомнили им, что воздаяния Аллаха уверовавшим и совершавшим добрые дела будут еще лучше и прекраснее.³

В завершение необходимо уделить внимание еще одному вопросу. Действовать ради жизни в ахирате вовсе не означает отречься от всех земных благ. Нет никакого вреда в пользовании земными благами, если человек умеет контролировать себя. Однако основной целью верующего не должна стать богатая и полная благ мирская жизнь. Поэтому те, кто выбирают лишь мирскую жизнь, заслужили осуждение. А те, кто предпочитают жизнь в ахирате и трудятся ради нее, удостоились хвалы.

¹ «Аш-Шура / Совет», 42:20; «Али Имран / Род Имрана», 3:145

² «Аль-Ан'ам / Скот», 6:32

³ «Аль-Касас / Рассказ», 28:79

Надо строить свою жизнь в этом мире и в ахирате на крепких основаниях

﴿ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بُنْيَانَهُ، عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَتَسَسَ
بُنْيَانَهُ، عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ، فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴾

«Кто лучше – тот, кто заложил фундамент своего здания на страхе перед Аллахом и поиске Его довольства или тот, кто заложил фундамент своего здания на краю пропасти, и оно готово рухнуть [с обрыва] вместе с ним [своим строителем] в огонь Ада?¹ Поистине, Аллах не наставляет [на верный путь] несправедливых людей».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:109

Всевышний Аллах с помощью прекрасного примера закладывает в наше сознание необходимость строить свои дела на крепких основаниях. В этом аяте повествуется о двух людях, один из которых строит свое здание на твердом основании осознания своей ответственности перед Аллахом и полной покорности Ему, а другой гонится за своими желаниями, не признает своих обязанностей перед Аллахом и строит свое здание на ненадежном месте. Наш Господь спрашивает нас о том, который из этих двоих лучше. Может ли считаться разумным человек, строящий свой дом на самом краю обрыва, нижняя часть которого размыта водой, а верхняя часть осталась без опоры? Его строение каждый миг готово обрушиться. Этим сравнением Аллах сообщает нам, что жизнь не уверовавших в Него и придающих Ему равных является такой же бессмысленной. И у них также отсутствуют основание и опоры, под ними так же пусто. Состояние тех, кто живет без веры, отвергая Аллаха, Его Посланника, Его Книгу, схоже с положением того, кто, увидев площадку на

¹ Этот аят доказывает, что сохранится лишь то, что начинается с хорошим намерением и со стремлением к довольству Аллаха (Куртуби).

краю пропасти с размытым низом, посчитал ее прекрасным местом и торопится приобрести ее под будущее строительство.

Мы должны строить свою земную жизнь на основе довольства Аллаха. Иначе наша жизнь, основанная на умозрительных построениях, личных вкусах, элементарных желаниях, станет похожей на здание, не имеющее основания. Такое здание обречено на обрушение при малейшем потрясении. А если мы построим здание нашей жизни на основе благочестия, страха перед Аллахом, то оно будет стоять крепко, словно нерушимая крепость. Поэтому будем внимательными, чтобы все, что мы делаем, было ради довольства Аллаха. Будем строить свою жизнь в соответствии с повелениями и запретами Аллаха. Во всем будем брать за основу Его довольство. Все совершаемое нами будем предлагать под одобрение Аллаха и Его Посланника ^S. Протестируем себя. В результате мы сможем понять, насколько правильно мы поступаем, встанем на путь исправления своих недостатков.

Все, что находится за пределами довольства Аллаха, является преходящим, не имеющим смысла, обреченным на исчезновение. Жизнь обретает смысл лишь с достижением довольства Аллаха и нашими стараниями на этом пути. Все, кроме этого, пройдет и исчезнет, как об этом сказано в аяте.

Мы также должны знать, что если в наших делах не присутствует чувство ответственности перед Аллахом и желание добиться Его довольства, такие деяния перед Аллахом не будут иметь никакой ценности и значения. В то же время, они станут причиной наших мучений в ахирате.

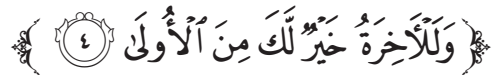
Аллах предупреждает нас быть внимательными с теми людьми, которые проявляют двуличие, стремятся посеять семена раздора.

Ведь лицемеры тоже похожи на тех, кто строит свое здание на ненадежном основании, на готовом обрушиться участке на самом краю пропасти. В итоге они становятся пленниками настороженности и сомнений. У них нет душевного спокойствия. Они полны нерешительности и сомнений, словно с беспокойством ждут обрушения своего дома. Они понимают, что делают что-то нехорошее, но не могут отречься от этих дел, поскольку в их душе нет страха перед Аллахом и нет искренности. Все, размывая и размывая собственное

строение, они идут прямо к мучениям Аллаха: **«Здание, которое они построили, всегда будет поддерживать сомнение в их сердцах [этих лицемеров], пока их сердца не разорвутся [и они не умрут]. И Аллах – Знающий, Мудрый».**

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:110

Нужно установить равновесие между этим миром и ахиратом

«И, поистине, будущая [жизнь] лучше для тебя, чем нынешняя».

«Ад-Духа / Утро», 93:4

Куръан характеризует нашу земную жизнь, как обманчивое наслаждение¹, как игру и потеху², утверждает, что преходящее удовольствие мирской жизни по сравнению с ахиратом ничтожно³. Следующие аяты в весьма ясном виде представляют нам данное положение: **«Так приведи им [своему народу] сравнение для земной жизни. Она похожа на воду, которую Мы низводим с неба. Земные растения смешиваются с ней [или благодаря ей], а после превращаются в сухую солому, которую рассеивает ветер. Поистине, Аллах способен на все. Богатство и сыновья – украшение земной жизни. Но вечные блага лучше перед твоим Господом по награде и ожиданиям».**

«Аль-Кахф / Пещера», 18:45-46

Примерно в шестидесяти аятах Куръана содержится нейтральный подход к земной жизни, в пятидесяти аятах ей придается негативное значение, а в семи аятах позитивное. Однако мы должны очень хорошо понимать, что этот негативный подход не связан с ее

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:185

² «Аль-Ан'ам / Скот», 6:32

³ «Ат-Тауба / Покаяние», 9:38

онтологическим устройством, а относится к такому образу жизни, когда предпочитают пренебрегать ахиратом. Исходя из этого, становится понятным, что выражение «земная жизнь» используется в Куръане скорее в качестве нравственного и религиозного термина. При этом надо брать во внимание, что земная жизнь, не препятствующая исполнению благих дел, является мешру (допустимой) и мубах (не возбраняемой). Она может быть наполнена благами и счастьем.

Вместе с тем, когда возникает необходимость выбора между этим миром и ахиратом, предпочтение нужно отдавать ахирату, как это указано в приведенном в начале нашей темы аяте. А противоположное поведение осуждается, поскольку те неверующие, которые предпочитают земную жизнь ахирату, пребывают в глубоком заблуждении.¹ Данное положение еще точнее поясняется в тех аятах, в которых жены Пророка предупреждаются о том, что они должны выбирать или земную жизнь с ее украшениями, или Аллаха, Его Посланника и ахират.²

Наш Пророк ﷺ видел себя в мирской жизни лишь путником, никогда не забывал о пристанище вечности и готовился к нему, и своей умме советовал поступать также. Он сравнивал эту жизнь с деревом около дороги, в тени которого можно отдохнуть во время длительного путешествия.³

В итоге можно сказать, что мусульманин не должен пренебрегать не ахиратом ради мирского, не земной жизнью ради ахирата. Он должен соблюдать равновесие между ними. Мы обязаны действовать с пониманием того, что земная жизнь является аренной испытания. И надо рассчитывать свои действия, воспользуясь предоставленной нам возможностью. Тем более, что наше положение в ахирате станет своего рода результатом наших стараний в этом мире. Кто слишком увлекается земными благами и отодвигает подготовку к ахирату на задний план, на самом деле очень сильно навредят самим себе.

¹ «Ибрахим», 14:3

² «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:28-29

³ Сборник хадисов имама Ибн Маджа

Земля является общим достоянием человечества

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ ﴾

«Когда они расходуют [средства], то не бывают ни расточительны, ни слишком скупы. Они соблюдают умеренность [в расходах]».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:67

Ислам запрещает расточительность, мотовство и таким образом устанавливает главные принципы, определяющие характер использования, как личного имущества, так и природных ресурсов, являющихся общим достоянием всего человечества. Непризнание правил в этой сфере, выраженное в неправильном, расточительном расходовании природных запасов, означает неуважение по отношению к Всевышнему Господу, Который является Создателем всех этих богатств.

Сегодня мы лучше, чем когда-либо понимаем ограниченность земных ресурсов. Наша расточительность коснется не только нас самих, но и будущие поколения, которым нам предстоит передать на хранение нашу Землю. По этой причине нам нужно быть осторожными и очень чуткими в вопросах потребления. В Куръане отражена научная истина очень точного регулирования мировых процессов, их тонкого равновесия: **«Поистине, Мы сотворили все согласно предустановлению».**

«Аль-Камар / Луна», 54:49

Если брать во внимание предоставленное нам право владения, то становится ясной возложенная на нас задача соблюдать эту меру и сохранять это равновесие. Слово «аманат», ответственность, использованное в аяте: «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Поистине, он являет-

ся несправедливым и невежественным»¹, также означает вещь, переданную человеку на временное хранение, которую он обязуется вернуть хозяину в целостности и сохранности. Это свидетельствует о нашей ответственности за сохранность переданных нам природных богатств.

Ислам предоставляет нам право пользоваться как личным имуществом, так и окружающей нас природной средой. Однако не дает человеку право на ненужное, произвольное использование. Исраф, расточительство запрещено Аллахом: «О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных»². Выражение «ешьте и пейте» в этом аяте подразумевает использование природных источников для поддержания жизни. Однако тут же установлены границы этого использования: чтобы можно было пользоваться ими постоянно, запрещено их чрезмерное потребление. В связи с этим, мы не можем руководствоваться принципом «после нас хоть потоп» и неразумно расходовать ограниченные природные ресурсы. Напротив, в сфере потребления нужно опираться на выдвинутый в Куръане принцип выбора среднего пути:

«Отдай должное родственнику, бедняку и путнику [выполни их права], но не будь слишком расточительным [расходуя имущество без пользы]. Поистине, расточительные люди – братья шайтанов [то есть находятся на их пути]. А шайтан был неблагодарен своему Господу».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:26-27

Наш любимый Пророк ﷺ всегда старался не делать исраф, даже когда брал тахарат, он старался не тратить лишней воды, считая это нежелательным действием. Зафиксирован такой хадис на данную тему: «Когда Сагд брал тахарат, вышел Пророк ﷺ и подошел к нему. Увидев, как много воды тот употребляет для омовения, он вмешался: «Что это за исраф?» На вопрос Сагда: «Разве может быть исраф

¹ «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:72

² «Аль-А'раф / Преграды», 7:31

в тахарате?» Посланник Аллаха ﷺ дал такое пояснение: «Да, если даже вы находитесь на берегу протекающей реки»¹.

Этот хадис говорит о том, что надо бережно тратить даже то, что не стоит тебе ни копейки, и для приобретения чего ты не прилагал никакого труда и никаких усилий.

Есть много причин такого строгого запрещения в Исламе всякого мотовства и расточительства. Чтобы понять мудрость данного запрета, достаточно подумать вот о чем: если представить себе, что каждый из более чем шести миллиардов проживающих на земле людей ради развлечения срубит хотя бы одно дерево, убьет только одно животное или выбросит на мусор одну буханку хлеба, тогда математический расчет возникшего ущерба достигнет ужасающих размеров. В свете сказанного становится еще более ясной позиция нашего Пророка, который велел более внимательно использовать воду для омовения, даже находясь на берегу реки.

В заключение скажем, что обязанность всех живущих на Земле – обеспечение сохранности земных богатств, являющихся общим достоянием человечества. В связи с этим на каждого из нас падает доля ответственности. Каждый должен осознать, что ради лучшего будущего нужно беречь Землю – аманат, переданный нам Всевышним Аллахом.

Любовь к «ахль-байт» и своим близким

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

«Этим [Раем и его благами] Аллах радует Своих верующих рабов, совершавших хорошие поступки. Скажи [неверующим, о Мухаммад]: «Я не прошу у вас за это [доведение послания] никакой награды, кроме доброго отношения ради нашего родства [все курайшиты были родственниками друг другу]». Кто совершит

¹ Сборник хадисов имама Ибн Маджа

благое, тому Мы увеличим его [многократно]. Поистине, Аллах – Прощающий [грехи], Благодарный».

«Аш-Шура / Совет», 42:23

Любить достопочтенного Пророка ﷺ, его семью и своих близких, относиться друг к другу с любовью и уважением – это одно из непрременных условий имана каждого мусульманина. Всевышний Аллах в приведенном аяте напоминает нашему Пророку о том, что за выполнение важной и трудной пророческой миссии от людей не требуют ничего другого, кроме любви к ближнему. В предыдущем аяте¹ Аллах сообщает о том, что те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут обитателями Рая. А в этом аяте Он доводит до верующих радостную весть о том, что любовь ради близости к Аллаху и есть то добро, за которое воздаянием станет еще большее добро в ахирате.

В этой связи, любовь и уважение нужно рассматривать как принцип социальной жизни мусульман, как основу их вероубеждения и поклонения. Там, где отсутствуют любовь и уважение, не может быть ни искренности имана, ни успеха и заслуг в поклонении. Раб Всевышнего должен с любовью уверовать в Него. Ведь Он сотворил нас, и Он ближе всех к нам, даже ближе, чем наша шейная артерия. Не случайно, в 16-м аяте суры «Каф» говорится об этом: **«Мы создали человека и знаем все, что нашептывает ему душа [нафс]. Мы ближе к нему, чем яремная вена».**

«Каф», 50:16

Поэтому питать любовь к ближнему нужно, прежде всего, ради любви к Аллаху. А тот, кто любит Аллаха, должен последовать за нашим Пророком ﷺ, избранным Аллахом и направленным в качестве Его Посланника, и также любить его.² Верующий должен считать Аллаха и Его Посланника дороже и ближе себя самого и любого другого на Земле. В аяте в связи с этим любовь упомянута, как воздаяние за исполнение рисальята (миссии Посланника) и

¹ «Аш-Шура / Совет», 42:22

² «Али Имран / Род Имрана», 3:31

как одно из условий имана. Человек не уверует от всего сердца тому, чего он не любит.

Из любви к Пророку исходит необходимость любить и членов его семьи, и его близких. В широком понимании, близким к нашему Пророку можно считать любого, кто, приняв его пророчество, идет по его пути. Поэтому все мусульмане как родные братья и близки друг другу. Как сказано в одном хадис-шарифе: «Верующие словно камни, из которых построено здание: они поддерживают друг друга»¹. Это значит, что «любовь к ближним» включает в себя любовь к Аллаху, Пророку и всем верующим. Наш Пророк ﷺ просит от нас в ответ на его пророческую миссию лишь одного – нашей любви.

В узком понимании, «любовь к близким» означает любовь к ахль-байту, т. е. к домочадцам нашего Пророка ﷺ. Сюда входят любимая дочь Пророка Фатима, его зять и племянник Али и их дети Хасан и Хусейн [ؑ], любимые внуки Пророка. Имевшие место в истории горестные события открыли глубокие раны в душах мусульман. Это такая боль и такая печаль! Одновременно эти события многократно усилили любовь мусульман к ахль-байту.

Если рассматривать вместе эти два подхода, широкий и узкий, то можно считать, что каждый покоровившийся Аллаху верующий будет в числе тех «мукаррабов», приближенных в Садах блаженства, о которых сказано в аятах 10 и 11 суры «Аль-Вакига». С учетом этого, наш Пророк ﷺ просит мусульман любить Аллаха, Его Посланника, ахль-байт и приближенных к Аллаху. Одновременно это указывает на важное значение чувства любви в нашей религии.

Будь правдив и честен, как тебе велено

﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ^{١١٤}

«Следуй [о Мухаммад] по прямому пути [в вере и в делах], как тебе приказано [в Благородном Куръане], вместе с теми, кто покаялся [и уверовал] вместе с тобой. И не преступайте границ

¹ Сборник хадисов имама Бухари

дозволенного [установленных для вас], **ибо Аллах** [поистине] **видит все, что вы делаете** [и воздаст вам за это]».

«Худ», 11:112

Наш Господь повелевает: «Будь правдив, прям и честен, как тебе велено!» Этим Он обращает наше внимание на то, насколько большое значение имеет правдивость, которая наряду с близкими ей понятиями праведности и справедливости образует сущность Ислама. Правдивость означает совпадение слов и дел человека, его поступков и других внешних проявлений с его внутренним миром. Противоположностью этого является лживость, которая запрещена в Исламе как несовместимое с моралью дурное поведение.

Наш Пророк ^S никогда не расставался с правдивостью и честностью. О нем даже враги говорили, что он надежный, амин, и что ему всегда можно доверять. Но даже он говорил, что состарился, а волосы его стали седыми в связи с ниспосланием этого аята из-за опасения, что не сможет всегда быть правдивым. А раз так, то насколько же более внимательными стоит быть нам в данном вопросе! Подумаем о том, проявляем ли мы аккуратность и щепетильность, необходимые в связи с этим повелением Аллаха? Интересно, что про нас скажут наши знакомые, соседи, родственники, сослуживцы, если их спросят, правдивы ли мы и можно ли нам доверять? Может быть, они скажут: «Да, это честный, правдивый человек» или же обвинят нас в лживости? Будем стараться в любом деле быть прямыми, честными, чтобы все про нас давали хорошие характеристики. Своей правдивостью мы должны стать хорошим примером для окружающих, чтобы они тоже выбирали прямой путь истины.

Пожелавшим от него наставлений сахабам наш Пророк ^S советовал всегда оставаться честными и правдивыми. Следующий риваят освещает данную тему.

Абдуллах ибн Суфьян ^d вспоминает, что однажды он обратился к Посланнику Аллаха ^S с просьбой дать ему такое наставление про Ислам, чтобы у него больше не было надобности у кого-то спрашивать.

Наш Пророк ﷺ повелел: «Скажи: «Я уверовал в Аллаха» и будь правдив»¹.

В этом хадисе выделены два важных момента, два главных составляющих Ислама. Один из них – вера в Аллаха, а другой – правдивость, праведность. При соблюдении этих двух главных моментов, появляется возможность оберегаться от других ошибок. В противном случае, ложь будет порождать еще одну ложь в свое оправдание, и это станет причиной распространения злобы и враждебности.

Можно ли говорить о спокойствии и взаимном доверии в доме или в обществе, когда в нем нет правдивости и честности? Семья или общество, в которых никто никому не доверяет, все смотрят друг на друга с сомнением и опаской, обречены на распад и разрушение. В связи с данной темой, наш Пророк ﷺ давал такой рецепт спасения: «Всегда ищите правду. Даже если в правде видите опасность, не отдаляйтесь от правдивости. Так как спасение только в ней»².

Правдивость – одно из обязательных качеств пророков, даже первое из них. Люди, услышав о призыве нашего Пророка к Исламу, первым делом интересовались тем, правдив и честен ли он. Узнав о правдивости нашего Пророка, который до этого времени никого не обманывал и не говорил неправды, люди приходили к такому выводу: «Почему же не будет правдив перед Аллахом тот, кто правдив с людьми»³.

Сахабы, прошедшие через школу воспитания нашего Пророка ﷺ, тоже ни в чем не отклонялись от правдивости. Ведь если кто-то из них переставал быть правдивым, такому человеку не давали места на общих собраниях и не проявляли к ним благосклонности до тех пор, пока они не исправлялись.

Давайте подумаем, сколько человек из нашего окружения готовы заявить о полном доверии по отношению к нам в беседах, в работе, в бизнесе, и уверены, что мы непременно сдержим данное нами слово. Или же наоборот, насколько мы сами доверяем людям в этих вопросах? Если мы говорим, что сегодня никто никому не

¹ Сборник хадисов имама Муслима

² «Канз аль-Гаммал», 3/344

³ Имам Бухари, «Начало откровений», 6

доверяет, то причина этого кроется в неисполнении нами повеления нашего Господа «будь правдив и честен». Ведь одной из первоначальных религиозных и нравственных обязанностей каждого из нас является избегание всякой лжи и соблюдение правдивости. Правдивость – это достоинство, почет, величие, а лживость – это низость, унижение.

Говорить о том, чего затем не делаем, является большим грехом. Сообщив об этом¹, Всевышний Аллах указал нам на необходимость строить социальные отношения на твердой почве правдивости, чтобы они могли расти и укрепляться: **«О верующие! Бойтесь Аллаха и говорите только правду! Тогда Аллах улучшит ваши поступки и простит вам грехи. Кто покорен Аллаху и Его Посланнику, тот достигнет большого успеха!»**

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:70-71

«Поистине, к тем, кто сказал: «Наш Господь – Аллах», – а затем были стойкими [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».

«Фуссылат / Разъяснены», 41:30

В этих аятах содержится повеление быть правдивыми и честными в словах и делах. Если мы будем поступать, таким образом, наши дела поправятся, и нам простятся наши грехи. И в итоге мы достигнем обещанного нам Рая.

Будем жить, не отрываясь от правды. Как члены одной большой семьи, будем стараться, чтобы и наши братья мусульмане тоже были правдивыми и честными. Будем твердыми и стойкими в исполнении наших религиозных обязанностей.

Человек - самое ценное творение

¹ «Ас-Сафф / Ряд», 61:1-2

«Мы, поистине, создали человека в совершенном виде».

«Ат-Тин / Смоковница», 95:4

Те аяты Куръана, которые были ниспосланы первыми, обращены к человеку и говорят о человеке.¹ Всевышний Аллах поставил человека во главе всех существ, которых считает достойными стать Его собеседниками, сотворив его «ахсан таквим», т. е. в прекраснейшем облике, и определив его, как самое достойное существо, «ашраф махлукат»². Может, из-за этой своей особенности человек взял на себя аманат – ответственность, от которой отказались небеса, земля и горы.³ Аллах не оставил человека без присмотра⁴ и не сотворил его просто так, ради забавы⁵. Как естественный результат его ответственности, Господь сделал человека преемником (халифом) на Земле.⁶

Вот таким драгоценным существом является человек. Аллах предоставил в распоряжение человека все, что имеется в природе⁷ и заставил их служить ему.⁸

Взамен на все эти блага, человек должен посвящать свое поклонение и послушание Аллаху. Таким образом, он приобретет значение перед Господом⁹ и будет соответствовать цели своего сотворения¹⁰.

Представители тасаввуфа видели в человеке причину, дух, сердце Вселенной, считали его микрокосмосом. Из-за обладания человеком всеми элементами реального мира, они называли его «маленьким миром». Вспомним слова Али ибн Абу Талиба ^Q : «Ты

¹ «Аль-Аляк / Сгусток крови», 96:1-5

² «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:70

³ «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:72-73

⁴ «Аль-Кыяма / Воскрешение», 75:36

⁵ «Аль-Му'минун / Верующие», 23:115

⁶ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:165; «Аль-Бакара / Корова», 2:30; «Сад», 38:26; «Аль-А'раф / Преграды», 7:69; «Ан-Намль / Муравьи», 27:62

⁷ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:12,20

⁸ «Аль-Хадж», 22:36-37, 65; «Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:12; «Ибрахим», 14:32-33; «Лукман», 31:20

⁹ «Аль-Фуркан / Различение», 25:77

¹⁰ «Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:16, 56; «Хиджр», 15:99

можешь считать себя крошечным существом, а между тем в тебе кроется целый огромный мир».

В таком случае, возникает один важный вопрос: как может человек сохранить имеющиеся у него упомянутые особенности и свою ценность перед Создателем? Несомненно, путь к этому лежит через соблюдение повелений и запретов Аллаха, а также милосердное и справедливое отношение к Его рабам. Нет никаких причин для потери наших прекрасных свойств, если мы будем обладать высокой нравственностью, сможем обуздать свои страсти и не будем следовать по стопам шайтана. Но если мы станем подчиняться своему эго, не будем соблюдать повелений и запретов Аллаха и будем сдаваться хитростям шайтана, тогда нас ждет совсем не радостный конец. Примеры этому мы очень часто встречаем в нашей жизни. Повсюду слезы, нищета, голод, жестокая эксплуатация ставят жизнь людей в безвыходное положение.

Не будем забывать, что никто не будет доволен, если его творение будет испорчено или уничтожено. Вот так и Аллах, сотворивший нас в начале в прекраснейшем облике, не будет доволен, если мы испортимся. Поэтому Он сообщил нам посредством книг и пророков о тех действиях, которые могут привести человека в негодное состояние.

Лучшие блага предназначены для уверовавших

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

«Спроси [этих язычников, о Мухаммад]: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и благое из пропитания?» Ответ: «В земной жизни они предназначены для верующих [хотя ими пользуются и неверующие], а в Судный день они будут исключительно для них [неверующие будут ли-

шены любых благ]». **Так Мы разъясняем** [Наши] **аяты людям знающим** [ведь лишь они способны получить пользу от объяснений]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:32

Методом использования риторического вопроса Всевышний Аллах сообщает, что кроме Него не может быть других инстанций, которые в состоянии запретить использование тех чистых, хороших и прекрасных вещей, которые Он даровал Своим рабам. Это означает, что только Аллаху принадлежит право устанавливать халяль и харам. Наш Господь напоминает в этом аяте о предоставленных Им человеку в земной жизни чудесных благах и пропитании. Исходя из этого, человеческим долгом является признавать Господа истинным хозяином всех благ и уверовать в Него. Тем более, что земная жизнь дана сыну Адама для испытания, а земные блага даны в пользование всем живым существам. Поэтому ими пользуются и верующие, и неверующие. Бывает и такое, что неверующий обладает гораздо большей долей благ, чем уверовавший. Однако в ахирате, где все блага будут раздаваться в зависимости от наличия имана, все эти чистые, хорошие и прекрасные вещи будут отданы в пользование только верующим. А избравшие себе путь непокорства Аллаху люди без имана, которые в этом мире тоже пользовались Его благами, в ахирате не получают никакого воздаяния.

Наш великий Создатель в ответ на бесчисленные блага ждет от нас благодарности. Наша благодарность за предоставленные нам средства существования даст надежду на их получение и в будущем и позволит нам достичь довольства Аллаха.¹ Среди всех предоставленных нам прекрасных благ, безусловно, самым прекрасным благом является возможность познать Всевышнего Аллаха и уверовать в Него. Выражаясь иначе, удостоиться чести быть верующим – это и есть самое прекрасное, высшее благо. Поскольку только будучи верующими мы сможем быть счастливыми в этом мире и в ахирате. Исполнение повелений нашего Господа и остережение от Его запретов станет лучшей благодарностью за все дарованные нам блага. Вот поэтому наш любимый Пророк ﷺ дал такой ответ сахабу, который удивлялся его склонности к постоянному поклонению:

¹ «Ибрахим», 14:7

«Разве не стоит мне быть благодарным рабом?»¹ Ведь Всевышний Господь удостоил его великого блага, избрав Своим Посланником. И он старался ответить благодарностью за это благо усердным поклонением.

В этом отношении, в ответ за пользование благами мы должны быть постоянными в благодарности и поклонении. Нельзя на дарованные нам Аллахом блага отвечать испорченностью и распущенностью. Проявление неблагодарности за блага станет причиной лишения этих благ и приведет к наказанию Всевышнего. Жить в окружении бесчисленных благ и не признавать истинного их Хозяина и уклоняться от поклонения Ему – это и есть самая высокая степень неблагодарности. Именно из-за этого, в Священном Куръане одними и теми же словами выражены отрицание веры и неблагодарность.²

Всевышний Аллах, сотворивший нас, также создал чистые и халяльные блага и пропитание, чтобы мы могли обеспечить наши потребности в рамках дозволенного. Пользуясь всем этим, нужно соблюдать меру, уважать право других также пользоваться этими благами, и самое главное, не забывать проявлять благодарность к нашему Создателю. Нам необходимо знать, что встретив неблагодарность, блага уйдут из наших рук, и в итоге станут неизбежными мучения от нашего Господа.

Любовь между супругами

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾^(٢١)

«И из Его знамений – то, что Он сотворил для вас жен из вас самих, чтобы вы находили в них покой. Он установил меж-

¹ Имам Бухари, «Книга намаза», 6

² «Ибрахим», 14:28; «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:55

ду вами любовь и милосердие. Поистине, в этом – знамения для людей размышляющих».

«Ар-Рум / Римляне», 30:21

Семья – это основа общества, та среда, в которой человек находит себе успокоение, средство для продолжения рода, это инструмент, спасающий человека от разных бед.

Счастье и спокойствие семьи означают счастье и спокойствие общества. А сохранить счастье в семье можно при взаимной любви и уважении между супругами, между всеми членами семьи, если они будут всегда терпеливо относиться друг к другу. Ясно, что муж и жена, которые в радости и горести совместно проводят целую жизнь, больше любого другого нуждаются в дружбе, взаимной любви и уважении. Об этом сказано в приведенном аяте: «Он сотворил для вас жен из вас самих, чтобы вы находили в них покой». Здесь ясно указана цель сотворения супружеских пар, а заодно человеку внушается мысль о том, что нужно воспринимать свою жену или своего мужа, как источник счастья и спокойствия. Следовательно, предварительным условием обретения счастья в семье является умение супругов смотреть друг на друга именно с такой точки зрения.

Два представителя противоположных полов, которые до последнего времени не знали друг друга, становятся неразрывно связанными между собой узами брака, строят здание своей семьи, в основе которой находятся понятия чистоты, целомудрия, непорочности, а складывается оно из взаимного доверия и чувства любви. Это и есть один из лучших даров Всевышнего Аллаха человечеству. Как сказано в аяте, в этом заключается важный урок для тех людей, которые умеют размышлять.

Все сущее построено на любви. Любовь – это основной источник, питающий счастье семьи. Когда этот источник иссякает, над семейным счастьем и благополучием нависает угроза. Наш Господь не случайно сделал любовь необходимым условием семейной жизни. Посредством любви происходит слияние двух сердец. А слияние сердец возможно исключительно по желанию Аллаха, как об этом сказано в Куръане. Действия супругов должны стать средством для их сердечной близости. Если муж и жена смогут добиться этого,

тогда у них появляется шанс обретения духовного и физического здоровья. А те супруги, которые постоянно изводят друг друга, не выполняют этого условия, поэтому любовь остывает, и сердечная близость также исчезает. Даже если они не станут разводиться, и семья окончательно не разрушится, они все равно будут испытывать психологические трудности, из-за чего могут потерять здоровье. Вот по этой причине, супруги обязаны бережно возвращать дерево семейного счастья, подпитывая его любовью и уважением, чтобы дети стали плодами этого счастья. Несчастливые супруги не могут вырастить счастливых детей.

Два разных человека, выросших в разных семьях, в отличающихся условиях, создав семью, оказываются в одной лодке. И дальше им плыть вместе. Поэтому они должны гармонизировать между собой. Но это отнюдь не означает, что они всегда и во всем должны соглашаться друг с другом. Это вовсе не является неременным условием гармоничной жизни. Однако в гармоничной жизни супругов должна быть сфера совпадения взглядов, убеждений, вкусов и ценностей. Кроме основных жизненных принципов, где взгляды мужа и жены совпадают, могут быть и различие в оценках и предпочтениях, что лишь придает жизни разнообразия, делает ее богаче. Между супругами могут возникать и споры. Однако целью споров не должно быть стремление победить, доказать свое превосходство, а взаимными усилиями установление того, что является самым правильным и разумным. Между мужем и женой должно быть не давление, а убеждение, не конфронтация, а компромиссы, не ненависть, а любовь, не агрессия, а спокойное общение.

Брак – это самая широкая и самая тяжелая дверь, которую открывает любовь. Когда есть любовь, люди не замечают недостатков друг друга. Супруги должны быть друзьями и делиться своими секретами. Не нужно стесняться говорить друг другу слова любви, надо быть щедрыми на любовь и скупыми на ненависть. Чтобы горел священный очаг, зажженный любовью, нужно быть готовыми к самопожертвованию. Нужно искать и выставлять наружу не изъяны и недостатки друг друга, а хорошие поступки и прекрасные качества, делиться почтением и милосердием.

Не будем забывать, что из-за недостатка любви и взаимопонимания могут зародиться размолвка, испорченные отношения и жестокость. Ведь размолвка между супругами, которые не сумели построить семью на твердых основаниях или не смогли создать условия для нормальной семейной жизни, приводит к разводу. Распад семьи оказывает неисправимое отрицательное воздействие на детские души.

Ростовщичество делает людей несчастными

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
﴿١٣٠﴾

«О верующие! Не поедайте запретную прибыль [риба], многократно умноженную, и бойтесь Аллаха, чтобы обрести успех [и награду в вечной жизни]».

«Али Имран / Род Имрана», 3:130

Ростовщичество является одним из больших грехов, запрещенных в Исламе. Взимание процентов объявлено харамом, независимо от того, большие это проценты или маленькие. То, что в аяте говорится о многократно умноженном размере, вовсе не означает, что можно взимать рост в малой мере. Потому что в другом аяте рост запрещен абсолютно, независимо от его размера: **Те, кто пожирает риба [и живет за счет недозволенной прибыли], восстанут [из могил], словно те, кого шайтан свел с ума своим прикосновением. Это [наказание] за то, что они говорили: «На самом деле торговля подобна риба».** Но Аллах разрешил торговлю и запретил риба. И если тот, кого достигло предостережение от его Господа, прекратит [жить за счет запретной прибыли], ему [остаётся] все, что [у него] было прежде [до запрета риба], и его судьба [зависит] от [решения] Аллаха. А кто вернется [к запретной деятельности],

те – обитатели Ада, и в нем они останутся навечно [если считали риба разрешенным].

«Аль-Бакара / Корова», 2:275

Нужно заметить, что в этом аяте есть намек на подобную практику, часто встречавшуюся у арабов до исламского периода. За вовремя неуплаченный долг многобожники ставили высокие проценты и удлинляли срок уплаты. Таким образом, долг за короткое время многократно увеличивался.

«Пожирание лихвы в многократно умноженном размере» можно выразить понятием «ростовщичество». Аяты о наложении запрета на ростовщичество идут сразу после аятов о поражении мусульман в сражении при Ухуде. И это заставляет задуматься, ведь в этом должна заключаться какая-то мудрость. Главная причина поражения мусульман при Ухуде заключалась в том, что часть их войска оставила свои позиции и кинулась собирать трофеи, хотя исход сражения еще был неясен. Из-за своего пристрастия к добыче они упустили победу, которая была совсем близко. Так победа обернулась для них поражением.

Нет сомнения в том, что все богатства принадлежат Аллаху. Имущество нам дается в качестве аманата, т. е. на временное пользование и хранение. Поэтому при приобретении имущества и при его расходовании надо действовать в соответствии с довольством Аллаха. В Судный день у нас будет спрошено о том, как мы приобретали наше добро и на что его тратили. Мусульмане должны избегать ростовщичества, как незаконного способа обогащения. Есть некоторые грехи, вред от которых ложится лишь на того, кто их совершает. Но не таков грех ростовщичества.

В социальной и экономической жизни ростовщичество становится причиной многих бед и часто приводит к отрицательным результатам. Прежде всего, взимание процентов означает получение дохода без затрат. Несправедливо отбирать чужое добро, ничего не отдавая взамен, ведь имущество неприкосновенно, как и жизнь. Рост отрицательно влияет на равномерное и полезное распределение капиталов, раздувает инфляцию, становится причиной повышения цен. Вследствие этого, в тех странах, где распростране-

но ростовщичество, богатые становятся еще богаче, а бедные становятся еще беднее. Иначе говоря, взимание процентов приводит к несправедливому распределению доходов. А это является причиной эксплуатации бедных и слабых более сильными и богатыми. Все это приводит к банкротствам, разорению, краху. Ростовщичество делает бедных нищими и уничтожает основы существования людей. Оно отрицает взаимопомощь, дружбу, любовь, милосердие и другие человеческие чувства. Ростовщичество готовит почву для выращивания эгоистов. Люди, пристрастившиеся к легкому обогащению, видят в нем единственную цель для себя и тратят свою жизнь на этом пути. Продвижение в этом направлении дошло до такого предела, что становится опасным для мира и безопасности как внутри отдельных стран, так и в международном масштабе.

Брат должен протягивать руку помощи своему брату, оказывать ему поддержку, совместно решать его проблемы. Мы, как мусульмане, можем исполнить свой религиозный и человеческий долг, только лишь избегая ростовщичества и взимания процентов. Развивая учреждения беспроцентных ссуд и выдавая в долг без указания срока возврата и без взимания процентов, мы можем вытаскивать из тяжелого положения тех, кто попали в руки ростовщиков. И таким образом исполнить часть своих религиозных обязанностей.

Различия являются доказательством существования Всевышнего

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَائِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾

«И из Его знамений – сотворение небес и земли, и разнообразие ваших языков и цветов [кожи]. Поистине, в этом – знамения для знающих».

«Ар-Рум / Римляне», 30:22

Приведенный выше аят является одним из тех аятов, которые составляют основу для совместного мирного проживания людей с разными этническими корнями и представителей разных вероисповеданий. В результате глобализации и развития технологии сообщения мир превратился в одну всемирную деревню. И человечество должно понять необходимость жить на одной территории, соблюдая права друг друга, проявляя взаимное уважение и строя хорошие отношения. Этнические, социальные и религиозные различия должны восприниматься не как причина для враждебности и неспокойности, а как проявление культурного богатства человеческой вселенной. Такая форма восприятия не является чем-то излишним, это скорее насущная необходимость. Если смотреть с точки зрения Ислама, то можно увидеть, что сообщения Куръана касательно этого вопроса и образцовая практика Посланника Аллаха ^S могут составить основу для совместного мирного существования, несмотря на все имеющиеся различия.

В Куръане говорится о том, что «сотворение небес и земли и различие ваших языков и цвета кожи являются одними из Его знамений, и, несомненно, в этом есть назидание для знающих людей». С одной стороны, данное сообщение указывает на божественное происхождение упомянутых культурных, социальных и этнических различий. А с другой стороны, в нем обращается внимание на то, что эти различия являются доказательствами величия Аллаха. В особенности, в следующем аяте указано, что эти различия являются необходимым условием закона сотворения: **«И каждой [общине] из вас Мы определили закон [шариат] и путь [ведущий к Аллаху]».**

«Аль-Маида / Трапеза», 5:48

Всевышний Аллах сотворил людей из одного мужчины и одной женщины и разделил их по разным «отделениям». Мудрость возникших по воле Аллаха различий определена термином «теаруф»¹, который обозначает «узнавание, знакомство» или в более широком смысле «совокупность человеческих отношений». В продолжении этого аята говорится, что самые почитаемые из людей – это обладатели «таква» – благочестия, богобоязненности. А это значит, что

¹ «Аль-Худжурат / Комнаты», 49:3

биологические «таква» можно определить, как осознание ответственности перед Господом, точное следование принципам, установленным Аллахом. Богобоязненность является важным элементом, направляющим все слова и дела человека.

Правда, в том, что наш мир похож на сад. В нем так же, как в цветочном саду, находят место для проживания представители самых разных культур и верований. Поскольку эти различия никогда не исчезнут с лица Земли, необходимо научиться терпеливо и с уважением относиться друг к другу, несмотря на любые различия. Только в таком случае можно сохранить мир и спокойствие на Земле. По этой причине, современный человек должен верить в необходимость жизни в рамках взаимного уважения и хороших отношений, избегая всяких столкновений и конфликтов ради мирной жизни. Правда заключается также в том, что такое убеждение является для человечества не чем-то чрезмерным, а насущной необходимостью.

Человечество не должно проявлять склонность к столкновениям на почве религиозных, этнических и социальных различий. Все это должно остаться в далеком прошлом, в глубинах истории. Тем более что подобные столкновения никакой пользы человечеству не приносили в прошлом, и в наши дни ни к чему хорошему они не приводят. Победителями из таких столкновений выходят вражда, кровь, слезы, жестокость, террор. Накопленный исторический опыт показывает, что ни одно столкновение не ограничивается региональным уровнем. Люди, осознающие ответственность, всем своим существом чувствуют, что жертвами жестокости и насилия становятся мир, добродетель, хорошие отношения, независимо от географии распространения насилия и от того, против кого оно направлено. Каждый имеющий совесть человек с огорчением и беспокойством следит за тем, как в средствах массовой информации показывают сцены жестоких расправ над мирными жителями, кровь и слезы сотен жертв, в том числе женщин и детей. И это происходит каждый день в нашем далеком и очень близком окружении. После наблюдения за подобными сценами волей-неволей в нашей голове возникает такой вопрос: «Неужели из сферы внимания человечества исчезают милосердие и терпимость, любовь и уважение, разум и совесть?»

Итак, различия являются доказательством существования нашего Господа. Никто не в силах изменить эту истину. Поэтому человечество, в особенности мусульмане, не должны разделяться из-за веры, убеждений и некоторых этнических соображений. Исходя из исторического опыта, люди должны прийти к выводу о необходимости совместной мирной жизни с теми, которых они определяют как «другие», и действовать в этом направлении.

Способность приносить пользу или вред

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ (٢١) ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (٢٢)

«Скажи: «Поистине, у меня нет силы навредить вам или наставить вас на истинный путь». Скажи: «Никто не спасет меня от [наказания] Аллаха, и я никогда не найду убежища ни у кого, кроме Него».

«Аль-Джинн / Джинны», 72:21-22

Нужно сохранить в глубинах души два имени нашего Господа – ад-Дарру и ан-Нафиу, которые означают «тот, кто приносит вред и пользу». Когда перечисляем шесть столпов имана, мы узнаем, что является фарзом верить в то, что и добро и зло от Всевышнего Аллаха. Никто не может принести пользу или нанести вред другому человеку, если на то не будет дозволения Аллаха. Наш Господь благоволит: «Скажи [им, о Мухаммад]: «**Неужели вы поклоняетесь не Аллаху, а тому, что не способно ни причинить вам вред, ни принести пользу! А Аллах – Слышащий, Знающий!**»

«Аль-Маида / Трапеза», 5:76

Скажи [язычникам, о Мухаммад]: «**Я даже про самого себя не знаю – [что меня ждет] польза или вред, если [сообщить мне об**

этом] не пожелает Аллах. И если бы я знал тайное, то увеличил бы для себя благое, и меня не постигло бы зло. Однако я – лишь [раб, посланный Аллахом, и я] предостерегаю [людей от наказания] и радую [вестью о Рае] верующих».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:188

Даже если все во Вселенной возникло в причинной цепи, все же было сотворено волей и желанием Всевышнего Аллаха. Без Его соизволения не упадет даже один лист. Всевышний Аллах сообщает: «У Него ключи от сокровенного, и об этом знает только Он. И Он знает обо всем, что на суше и в море [обо всех живых и неживых созданиях]. И Он знает о каждом листике, что падает с дерева. Любое зернышко в темноте земли, все свежее и сухое – все это [записано] в Ясной [Хранимой] Книге».

«Аль-Ан'ам / Скот», 6:59

Так же, как и все природные явления, обретение счастья в этом мире и в ахирате Всевышний Аллах связал рядом причин и условий. Желать исполнения какого-либо дела, предварительно не выполнив необходимых для этого условий, – это противоречит божественным законам. Прежде чем просить у Всевышнего Аллаха о чем-то, сначала нужно обратиться к его источникам. Например, чтобы обрести детей, нужно жениться, чтобы иметь доход, надо работать. Точно так же, путь к обретению Рае лежит через подчинение религиозным указаниям. Все это предопределено Аллахом. Мы прежде всего должны сделать все от нас зависящее, и уже после этого оставить на волю Аллаха. Мы примем любое предопределение, будь оно добром или злом. Нельзя только уповать на Аллаха и говорить: «Будь что будет, все по воле Аллаха», не сделав того, что мы сами в состоянии сделать.

Всевышний Аллах есть Тот, Кто дает и забирает, приносит пользу и наносит вред, унижает и возвышает. Если человек верит, что все это совершает кто-то помимо Всевышнего Аллаха, тот придает Аллаху равных, совершает ширк – многобожие. Об этом ясно свидетельствуют слова, сказанные Посланником Аллаха ^S Ибн Аббасу ^d : «Знай, что если вся твоя умма соберется вместе, чтобы принести

тебе пользу, они не смогут принести другой пользы, кроме предписанной Аллахом. И снова, если они соберутся с целью нанести тебе вред, не смогут нанести другого вреда, кроме предписанного Аллахом. Уже перья для письма подняты и страницы высохли»¹.

Ожидание помощи из могил и усыпальниц также является многобожием и большим грехом. Также ширком является считать упокоенных в них лиц за существа, обладающие сверхчеловеческими способностями, которые могут принимать дуа, или же думать, что без их посредничества молитвы не будут приемлемыми. Нельзя верить, что они определяют будущее людей, могут приносить людям пользу или вред, или обладают другими подобными божественными возможностями. Верить во все это и обращаться к ним с просьбами и пожеланиями, давать им обеты, вокруг усыпальниц и гробниц привязывать ленточки, жечь свечи, совершать жертвоприношение перед ними – все это категорически несовместимо с основными принципами Ислама, который является религией единобожия. Эти довольно опасные убеждения и действия являются бидгатом (новшеством) или суеверием и могут привести человека к многобожию.

Наставляй, если это принесет пользу

«Наставляй же [людей], если напоминание полезно».

«Аль-А'ля / Всевышний», 87:9

Цель направления к людям пророков заключается в доведении послания Всевышнего Аллаха, в наставлении и назидании людей. Наставление является одним из самых действенных способов распространения добра. Если задача наставления состоит в принесении пользы, то проводить наставление нужно в хорошем стиле.

¹ Имам Ахмад ибн Ханбаль, 1/303, 307

В противном случае, желая принести людям пользу, можно стать причиной душевной обиды.

Обращение Всевышнего Аллаха к нашему Пророку ﷺ в упоминутом выше аяте можно пояснить таким образом: «О Мой Посланник! Доведи до людей Мои повеления и запреты, которые сообщены тебе путем божественного откровения, и постоянно напоминай им про них. Проповедуй и наставляй, чтобы научить людей тем предписаниям и знаниям, которые содержатся в Куръане. Наставляй их Куръаном на путь добра и истины. Но наставляя людей, наблюдай за их состоянием, чтобы задача назидания была выполнена, чтобы оно принесло пользу». Однако напоминание и наставление должны быть адресованы не только тем, кто извлечет из них пользу. Ведь миссия нашего Пророка ﷺ направлена ко всем людям. Тем более, что в наставлении и назидании в любом случае есть польза, даже если и не каждому. Естественно, нельзя ждать от каждого исполнения того, что содержится в наставлении. Каждый сам сделает свой выбор в соответствии со свободной волей, дарованной человеку Аллахом. Кто захочет воспользоваться наставлением, тот найдет в нем пользу. У нашего Пророка не было задания принудительно заставить кого-либо принять послание. Ведь в Куръане сказано: **«И если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве станешь ты принуждать людей стать верующими?»**

«Юнус», 10:99

Его задача состояла лишь в том, чтобы наилучшим образом призывать людей к религии Аллаха. Вот как об этом сказано в аяте: **«Обязанность посланника – только ясная передача [откровения]»**.

«Аль-Анкабут / Паук», 29:18

Достопочтенный Пророк ﷺ полностью выполнил задачу распространения религии и до конца завершил свою миссию. После него люди оставлены наедине в том положении, когда их действия могут быть разными. Также будет отличаться и конечный результат для каждого из них. Всевышний Аллах по Своему усмотрению вознаграждает людей или подвергнет наказанию в соответствии с их поведением

в ответ на это наставление. Будут те, которые прислушаются к призыву Пророка ^S и получают пользу от наставления. Но будут и такие, кто заткнет уши и не услышит наставления, не извлечет из него необходимых уроков. У кого в сердце есть страх перед Аллахом, и кто знает, что вернется к Нему, тот сумеет извлечь урок от призыва нашего Пророка, от его наставлений. Даже сомневающиеся в данном вопросе будут иметь свою долю пользы, частично воспримут наставления. Только тем, кто будет настойчив в своем неверии и отрицании, будет упрямыться в своей неблагодарности, не посчастливится воспринять наставление. И от него не будет им никакой пользы. Выходит, чтобы человек мог воспользоваться религиозным наставлением, ему надо уверовать, раскрыть свое сердце и сознание к постижению цели божественного послания. В противном случае, ему не будет никакой пользы от сообщений Аллаха и Его Посланника.

Если мы осмыслим рассматриваемый аят вместе с предыдущими и последующими аятами, повеление и рекомендации Всевышнего Аллаха нашему Пророку обретут такой смысл: «О Мой Посланник! Ты призывай людей к Моей религии. Но будь осторожен, не создавай себе затруднений, стараясь, чтобы люди тебя услышали. Не ставь себя в трудное положение, считая себя ответственным за то, за что ты не являешься ответственным. Ты не сможешь воскресить мертвых. Ты не обязан заставить глухих услышать, а слепых увидеть. Мы облегчили твое задание. Ты продолжай объяснять тем, кто прислушивается к тебе. У кого в сердце есть страх перед Аллахом, те обязательно найдут пользу в наставлении. Но ты не огорчайся по поводу тех, которые бесчувственны к предупреждению. Ты не отвечаешь за них, не затрудняй свою задачу. Сколько бы ты ни старался, такие люди все равно будут избегать наставлений. Из-за демонстрируемого ими поведения им не посчастливится извлечь необходимый урок из твоего наставления».

В заключение можем сказать, что человек по своей природе всегда нуждается в наставлении и назидании, в каком бы положении он не находился. Большая часть тех людей, которые не прислушиваются к посланию, доставленному пророками, отрицают его лишь на словах. Исходя из этого, мы можем прийти к выводу, что большинство людей испытывают воздействие религиозного наставления.

А это делает действительной неизбежность наставления. В таком случае, основным в наставлении является принцип постоянства и продолжительности. Но вместе с тем, религиозное наставление нужно вести в интересной манере, ненадоедливо, не нанося обид. Прежде чем начать наставление, нужно узнать о материальных нуждах и духовных потребностях человека, поинтересоваться его делами. А затем постараться поставить себя на место слушателя и таким образом проконтролировать свое поведение. Надо подумать об отражении в себе тех советов и рекомендаций, о которых собираемся говорить. Иногда один хороший поступок становится лучшим наставлением, чем сотни слов, и оказывает более сильное воздействие. Не нужно забывать о том, насколько бы люди не были испорчены, насколько бы не ожесточились сердца, насколько бы больше не стало препятствий, все равно ни одно поколение не потеряет полностью способность воспринимать религиозное наставление.

Жертвенность повлечет похвалу нашего Господа

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

«А жившие в домах [в Медине] и уверовавшие до них [до того, как туда переселились мусульмане из Мекки, искренне] любят переселившихся к ним и не чувствуют зависти к тому, что дано им. Они ставят их выше себя [отдают им еду, а сами остаются голодными], даже если сами нуждаются. А защищенный от скупости преуспееет [и спасется]».

«Аль-Хашр / Сбор», 59:9

Основную тему аята составляет беззаветность, самоотверженность. Человек по своей природе вынужден жить в обществе, потому

что он не в состоянии в одиночестве обеспечивать свои потребности. Каковы бы не были его социальные, культурные, религиозные особенности, жизнь в обществе возлагает на человека некоторые обязанности. Каждая обязанность напрямую или опосредованно снова возвращается к личностям в виде их прав. Исполнение обязанностей, безусловно, приводит и к определенному самопожертвованию. В жизни любого человека бывают моменты, требующие от него самоотверженности. Беззаветная преданность матери к своему ребенку, отца к своей семье, человека к своему Отечеству – вот лишь некоторые примеры готовности пожертвовать собой ради других. Совершая самоотверженный поступок, человек ощущает душевное спокойствие. Мать среди ночи встает, чтобы накормить ребенка грудью. Ради спокойствия своего дитя, она жертвует своим сном. Легкая улыбка ребенка становится самой лучшей наградой за ее самоотверженность. Подобная жертвенность, полная сострадания, жалости и любви, не ограничивается лишь человеческим видом, а распространяется на все живое. И это можно оценивать как отражение милости Всевышнего. Пусть человек поступает таким образом по отношению к своему ребенку, благодаря своему разуму, опыту, чувствам, но откуда же берется подобное отношение к своим детенышам у других живых существ, наличие разума и чувств у которых является спорным? Всевышний Аллах, конечно же, проявляет заботу о каждом сотворенном существе, делая других посредниками в их защите. С одной стороны, совершая самоотверженный поступок, человек может что-то потерять, упустить какую-то возможность. Но получаемые от него удовольствие и блаженство уносят человека в другие миры. А если эта жертвенность находит свой источник в религиозном сознании, она приобретает еще более высокое значение и приносит человеку высочайшее блаженство. Жертвенность в любви, в знаниях, в достатке и имуществе...

Да, все это на начальном этапе можно оценивать, как затруднительные для самого человека дела и поступки. К примеру, беременность требует от будущей матери такой самоотверженности, которую даже не объяснишь посторонним. Этот трудный период достигает своего пика во время родов. Но когда мать берет младенца в свои руки, под кокетливым взглядом новорожденного ее мучительная

жертвенность оборачивается любовью, милосердием и душевным спокойствием. По сути, все стороны жизни построены на жертвенности. Начиная от изготовления пчелой меда и заканчивая готовностью человека с радостью пожертвовать своей жизнью ради Отчизны, ради священных идеалов. Разве все это не результат беззаветной жертвенности, которую нельзя объяснить словами? Стать гениальным ученым, разве это не требует самоотдачи и подвижничества?

Разве не требует от верующего полного самозабвения его стремление достичь довольства Аллаха и удостоиться Рая?

Жертвенности в Исламе придается большое значение. В жизни нашего Пророка и его последователей полно примеров самоотверженности, которым можно позавидовать. Например, беззаветность ансаров и мухаджиров после хиджры вошла в историю и отразилась в аятах.¹ Также бесчисленное множество примеров самопожертвования оставили нам наши деды и прадеды, защищая свою родину от врагов на протяжении всей нашей истории.

Беззаветность подразумевает готовность человека пожертвовать чем-то своим. Общество нуждается в собственности богатых, в знаниях ученых, в разуме мудрых. С этой стороны, общество похоже на единый организм. Как функции разных органов взаимно дополняют друг друга, так и в обществе богатые и бедные, ученые и невежды дополняют друг друга. Мухаммад ^S так охарактеризовал это единство: «Взаимной любовью и относительно сострадания и жалости друг к другу верующие почти, что похожи на единый организм. Если один из его членов пожалуется, ему сочувствуют остальные органы тела отсутствием сна и высокой температурой»².

В заключение необходимо отметить, что каждый из нас должен стремиться к самоотверженности. С большим огорчением скажем, что часто приходится наблюдать за тем, как люди не готовы проявлять жертвенность ради своих детей, родителей, близких, соседей, священных ценностей. Не будем забывать, что в основе всех ценностей, которыми мы владеем, лежит чья-то беззаветность. Ради нашей Родины, свободы, религии, ради нашего достояния кому-то приходилось пожертвовать своими жизнями, своей молодостью,

¹ «Аль-Хашр / Сбор», 59:9

² Имам Муслим, «Книга о благочестии», 67

своим здоровьем. Жизнь со всеми ее радостями и горестями составляет непрерывную борьбу и испытание. Наши горести, беды, безнадежность мы можем одолеть с помощью чьей-то самоотверженности. А поделившись с кем-то своей радостью и любовью, мы сделаем их еще сильнее.

Препятствовать смуте - это добродетель

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

«Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:25

В приведенном аяте содержится повеление всем мусульманам единым фронтом выступить против любых проявлений зла. В противном случае, зло и раздоры, не встретив на своем пути препятствий, охватят все общество.

Приведенное в аяте понятие «фитна» имеет широкое употребление в Исламской культуре и часто означает «испытание, искушение». Так называли и тяжелые пытки, которым подвергались люди из-за своей веры. Это слово также употребляется для обозначения смуты, раздоров, беспорядков, которые происходят в обществе. В хадисах имеются понятия «фитна Даджаля», «фитна Масиха», которыми обозначены разные события, свидетельствующие о приближении Судного дня. Слово «фитна» означает возникающие по религиозным и политическим мотивам социальные беспорядки, анархию, внутренние войны, разрушающие единство и целостность исламской уммы.

Наш Пророк ﷺ говорил: «Я вижу, как целый ряд смут и раздоров текут между вашими домами, словно грязевые потоки после

дождя»¹. Знатоки хадисов видят здесь указание на те раздоры и междоусобные войны, которые начались после убийства Усмана ^д и продолжались в последующие годы. В одном хадисе, переданном Абу Хурайрой ^д, говорится: «Когда срок приблизится, добрых дел станет меньше, распространится жадность, станут явными смуты и раздоры и станет больше убийств людей»².

Имам Бухари в своем «Сахихе» собрал в один раздел «Книга испытаний (Фитен)» все хадисы, в которых повествуется о том, как со временем исчезнут различия людей в знаниях и религиозности, и люди станут одинаково невежественными и слабо разбирающимися в вопросах религии, как станет меньше добрых деяний, но вырастет количество убийств, смут и раздоров. Таким образом, в его понимании понятие «фитна» имеет очень широкий спектр значений и охватывает события разрушительного характера в сферах религии, нравственности, науки, социальной жизни, политики и т.д.

Фитна, смута всегда несет с собой трудности и риски для человека. Однако человек, оказавшийся в ситуации смуты и раздоров, должен осознавать, что это является испытанием для него, и постараться с честью преодолеть это тяжкое испытание. Если смотреть на фитну с такой точки зрения, то ее можно оценивать, как путь испытаний, который может привести к усилению имана, к нравственному очищению, к утверждению добродетельной жизни.

В продолжение всей истории это страшное слово фитна, смута, оказывало на души мусульман ужасающее, пугающее воздействие. В современном мире мусульмане также время от времени переживают тяжелейшие испытания, которые затрагивают их вероубеждения и нравственность. В связи с этим, сохраняют свою актуальность предупреждения Куръана о необходимости быть предусмотрительными перед возможными раздорами и бороться против развития событий в подобном русле.

Вред от возникших в обществе раздоров не ограничится только теми, кто их разжигает. Он обязательно коснется и тех, кто не вмешивался в события и хотел остаться в стороне. Ведь они не воспрепятствовали возгоранию смуты. Конечно же, будет и немно-

¹ Имам Бухари, «Книга испытаний», 4

² Имам Бухари, Бухари, «Книга знаний», 24

гочисленная группа совершенно невиновных людей. За пережитые ими из-за других бедствия и катастрофы Аллах воздаст им в ахирате. Они получают такое воздаяние, о котором другие скажут: «Эх, вернуться бы нам обратно в мир и пережить подобные горести, чтобы получить такое же воздаяние». Таково установление (сунна) Аллаха.

Знание сокровенного только у Аллаха

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

«У Него ключи от сокровенного, и об этом знает только Он. И Он знает обо всем, что на суше и в море [обо всех живых и неживых созданиях]. И Он знает о каждом листике, что падает с дерева. Любое зернышко в темноте земли, все свежее и сухое – все это [записано] в Ясной [Хранимой] Книге».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:59

Сокровенное – «гайб» означает ту сферу реальности, которую невозможно постичь с помощью разума и чувств. Слово гайб встречается в Курьане в 60 местах. Там, где оно соотносится с Аллахом, это слово имеет значение абсолютно непознаваемого, которого может знать только Аллах. Вместе с тем, в Курьане также сообщается, что наш Господь дает знать сокровенное некоторым Своим рабам. Например, пророку Ибрахиму ^а был показан малакут – мир духов, ангелов небес и земли.¹ А пророку Юсуфу была дана способность разгадывать сны и заранее знать, чем будет питаться его народ.² Следовательно, можно рассматривать два вида сокровенного: известный только Аллаху абсолютный гайб и постигаемый

¹ «Аль-Ан‘ам / Скот», 6:75

² «Юсуф», 12:21,37

некоторыми из Его рабов относительный гайб. Примером абсолютного гайба является срок наступления Судного дня. Кроме Аллаха, никто не может его узнать ни естественным путем, ни используя какие-то средства. Время начала дождя, пол ребенка в утробе матери – это примеры относительного гайба. Об этом нельзя знать прямым путем, но эта информация доступна с помощью средств метеорологии и медицины. Однако эти знания уже нельзя назвать сокровенными, поскольку вместе с изобретением средства познания, те сведения, которые можно добыть с помощью этих приборов, перестают быть сокровенным знанием.

Наш любимый Пророк ﷺ тоже не обладал знанием сокровенного сверх того, чему его научил Всевышний Аллах.¹ В 34-м аяте суры «Лукман» имеются сведения о совершенстве знания и могущества Аллаха и о наличии большой разницы между божественными знаниями и человеческими знаниями: **«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 умрет. Поистине, Аллах – Знающий, Сведущий».**

«Лукман», 31:34

В классических книгах тафсира из данного аята делали вывод о пяти непознаваемых вещах: когда начнется Судный день, когда пойдет дождь, какого пола ребенок в утробе матери и какого цвета будет его кожа, что приобретет человек в будущем, когда и где человек умрет. Однако в аяте говорится о том, что знание о сроке Судного дня принадлежит Аллаху, что ни один человек не знает, что он приобретет завтра и в какой земле он умрет, а следовательно, знание об этом также только у Аллаха. А вот относительно времени начала дождя и о зародыше в утробе матери нет такого ограничения: «Об этом тоже известно лишь Аллаху». Всего лишь сказано, что Аллах ниспосылает дождь, а, следовательно, знает о его времени, точно так же Он знает, что находится в утробе матери. В противовес утверждениям прежних комментаторов это свидетельствует о возможности познания человеком этих двух вещей. Современные

¹ Имам Муслим, «Книга имана», 287

научные знания как раз достигли такого уровня. Однако это не говорит о том, что в подобных случаях человеческие предсказания будут сбываться с абсолютной точностью, потому что все прошедшие и предстоящие природные явления всесторонне и в точности знает только Всевышний Аллах. И Он может сотворить такие изменения, которые перевернут верх ногами все человеческие представления и предположения, и, таким образом, не сбудется ни одно из ожидаемых людьми событий.

Только Аллах ведаёт сокровенное

﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ
لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ ﴾ (٣١)

«И я не говорю вам, что у меня сокровищницы Аллаха. Я не знаю тайное. Я [и] не говорю, что я ангел [это вы твердите: «Ты такой же человек, как и мы»]. Я также не говорю [чтобы заслужить вашего довольства] тем [беднякам], которые ничтожны в ваших глазах, что Аллах не даст им блага [в обоих мирах]. Лишь Аллах знает, что в их душах. Иначе [если я в угоду вам прогоню их, усомнившись в их вере] я поступлю несправедливо [по отношению к ним]».

«Худ», 11:31

В аяте указывается на ошибочное мнение многобожников о том, что якобы пророк обязательно должен быть богатым, знать сокровенное или быть ангелом и т.д. В Куръане имеются сообщения о подобных представлениях людей во времена Нуха ^а и многих других пророков. Как видим, не отличались от них и представления многобожников о пророках во времена нашего Пророка ^с. Многобожники искали в нем похожие особенности, говорили о том, что он

должен быть ангелом и знать сокровенное.¹ Однако наш Господь вот этим аятом сообщил, что не может идти речи о знании человеком сокровенного, даже если он является пророком. Сокровенное (гайб) означает ту сферу действительности, которую невозможно постичь с помощью разума и чувств. Как можно понять из многих аятов Куръана и хадисов², знания об этой сфере принадлежат нашему Господу. К примеру, Всевышний Аллах сообщает: «Аллаху принадлежит сокровенное на небесах и на земле»³. «Он – Ведающий сокровенное и явное, Могущественный, Мудрый»⁴.

Можно говорить об особом положении пророков относительно сокровенного знания, поскольку они получают божественное откровение. Они могут обладать некоторым знанием сокровенного, если Всевышний Аллах соизволит им передать эти знания. Но если Он не станет доводить до них эти сведения, то и пророки не могут самостоятельно познать сокровенное. В некоторых аятах говорится о передаче Аллахом сокровенных знаний тому из Своих рабов, кому пожелает: «Аллах не откроет вам сокровенное знание, однако Аллах избирает среди Своих посланников того, кого пожелает (сообщит ему сокровенное)»⁵. «Он – Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен...»⁶

В этой связи сообщается, что пророку Ибрахиму^а был показан малакут – мир духов, ангелов небес и земли.⁷ А пророку Юсуфу^а была дана способность разгадывать сны и заранее знать, чем будет питаться его народ.⁸ Пророк Иса^а мог поведать сынам Исраиля о том, что они едят и что припасают в своих домах.⁹ Исходя из этого, можно рассматривать два вида сокровенного: известное только

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:8-9

² Имам Муслим, «Книга имана», 287

³ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:77

⁴ «Ат-Тагабун / Взаимный обман», 64:18

⁵ «Али Имран / Род Имрана», 3:179

⁶ «Аль-Джинн / Джинны», 72:26-27

⁷ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:75

⁸ «Юсуф», 12:21,37

⁹ «Али Имран / Род Имрана», 3:49

Аллаху абсолютное сокровенное и постигаемое некоторыми из Его рабов относительное сокровенное.

В связи с данной темой, есть один важный момент, на который необходимо обратить внимание. Поведав о том, что знать абсолютное сокровенное может только Аллах, Куръан остерегает от приписывания этой способности кому-то из сотворенных, поскольку это противоречит единобожию. Поэтому в Куръане содержится жесткий запрет на всякие гадания и предсказания, которые представляют собой попытку силой приоткрыть двери сокровенного.

В наши дни некоторые люди утверждают, будто они могут сообщить сведения, связанные с сокровенным. Не следует обращать внимания на их ложные инструкции относительно будущего. Ведь совсем не случайно, наша религия запретила гадания и предсказания, которые в Куръане характеризуются, как скверные дела шайтана.¹ Наш любимый Пророк ﷺ также говорил о том, что в течение сорока дней не будет принят намаз у того человека, который поверил чьим то утверждениям, будто он передает сведения из сокровенного. Он запретил обращаться к таким людям с просьбой дать знания сокровенного. Если человек идет с такой просьбой, это означает, что он отрицает ниспосланное Мухаммаду ﷺ откровение.²

Согласно Исламу, человек не может знать будущее, не может давать сведения о будущем. Человек может лишь делать предположения о будущем, исходя из имеющихся научных данных, и принимать соответствующие меры. Мусульмане не должны придавать значения разным медиумам, гадалкам, предсказателям. Куръан наставляет нас использовать данный нам разум и волю для реальной оценки событий в их причинно-следственной связи.

¹ «Аль-Маида / Трапеза», 5:90

² Имам Муслим, «Книга приветствий», 125

Соккрытие истины

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۖ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴾

«Поистине, тех, кто скрывает ниспосланные Нами доводы [об истинности пророческой миссии Мухаммада [да благословит его Аллах и да приветствует] и правильный путь после того, как Мы раскрыли [все] это для людей в Книге, – их проклянет Аллах и проклянут проклинающие».

«Аль-Бакара / Корова», 2:159-160

Согласно утверждениям большинства комментаторов Куръана, здесь содержится критика тех иудейских ученых, которые скрывали от людей установления Таурата или своими фальшивыми интерпретациями и комментариями утаивали содержащиеся в Таурате истины. В особенности, они скрывали известия Таурата о пророческой миссии Мухаммада ^S или истолковывали их неправильно. Всевышний Аллах направил пророков и священные писания, чтобы призвать людей на путь истины. Эти великие посланники любой ценой доводили до людей полученные ими послания. Даже ценой собственной жизни, пророки в точности исполняли свою посланническую миссию и не допускали даже малейших отклонений в передаче божественных посланий, передавали людям правильные знания. Однако со временем, некоторые представители следующих поколений уммы этих пророков вставали на путь неправильного истолкования аятов и утаивания истин ради своей выгоды и сиюминутных интересов.

Такое соккрытие знаний иногда может нанести незаживающие раны судьбам всего человечества и может привести к духовному краху человечества. О том, что наш Пророк является последним пророком, религиозные ученые иудаизма и христианства «знают

как своих сыновей», по выражению Куръана.¹ Исключительно из-за своей ревности они скрыли этот факт и по этой причине подверглись проклятию.² Эти люди ради выгоды утаили аяты Аллаха, ценою истины и хидаята (верного руководства) они купили себе заблуждение: **«Они [лицемеры] – те, кто купил заблуждение ценой верного пути. [Впоследствии] Их торговля не принесла им прибыли, и они не пошли верным путем».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:16

Что же приобрели эти люди, продав имеющееся у них самое лучшее достояние? Наш Господь так поведал об этом состоянии: **«Поистине, скрывающие то, что ниспослал Аллах в Книге, выручая за это ничтожную цену, наполняют свои желудки одним только огнем. Аллах не станет разговаривать с ними в Судный день и не очистит их [от грязи грехов]. И им – болезненное наказание. Они [искажавшие Писания] – те, кто купил заблуждение [выбрав неверие] ценой правильного пути, а наказание [в Аду купил] за прощение [и Рай]. Неужели они вытерпят Ад?!»**

«Аль-Бакара / Корова», 2:174-175

По сути, самым высшим наказанием для них станет отказ Аллаха говорить с ними. Мучения в огне – ничто по сравнению с этим наказанием. Может ли быть большее мучение, чем отказ Аллаха говорить с тобой? Аллах разговаривает в ахирате с неверующим, многобожником, лицемером, допрашивает их. Однако Он не станет говорить с теми, кто скрывает Его аяты и лишает людей божественных знаний, кто отворачивается от истины и таким путем вводит людей в заблуждение.

Наш любимый Пророк ﷺ так говорит по данному поводу: «Если у кого-то будет спрошено знание и тот не станет говорить, утаит его, тому в Судный день наденут узду»³.

Из приведенного аята можем сделать следующие выводы:

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:146

² «Аль-Бакара / Корова», 2:146

³ Имам Тирмизи, «Книга знаний», 3

1. Те, кто скрывают повеления Аллаха и переданные Им истины, заслуживают Его проклятие.

2. В Судный день Всевышний Аллах не станет обращать внимания на таких людей и не будет говорить с ними.

3. Те, кто покается и исправит свое положение, могут получить милость Аллаха, несмотря на тяжесть совершенных ими грехов.

Некоторые особенности истинно верующих людей

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ ﴾

«Поистине, [по-настоящему] верующие – это те, чьи сердца испытывают страх при упоминании Аллаха. Их вера [и убежденность] усиливается, когда им читают Его аяты. Также они уповают [только] на своего Господа [вверяя Ему все свои дела]. Они [полноценно] выполняют намаз и расходуют [на Нашем пути] из того [имущества], чем Мы их наделили. **Вот они – истинно верующие.** Им – **степени** [высокое положение] у их Господа, **прощение** [за совершенные ошибки, которые присущи людям] и **щедрый удел** [в виде райских благ]».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:2-4

В приведенных аятах выделены пять качеств настоящих верующих. Верующие призываются к приобретению этих свойств, и сообщается о великом воздаянии за проявленное для этого усердие.

1. Можно говорить о сильном взаимодействии между иманом верующих и их чувствами. Верующих любит Аллаха такой любовью,

что, когда он слышит имя Всевышнего, его сердце начинает биться сильнее. Когда ему говорят об Аллахе, в его душе рождаются смешанные чувства волнения и воодушевления. Эти чувства верующих так переданы в других аятах: **«Аллах ниспослал лучшую речь [Куръан] – Книгу, аяты которого похожи друг на друга и повторяются [повествования, сообщения, повеления и запреты, радостные вести и предупреждения, назидания и увещевания]. От него дрожат те, кто боится своего Господа. А затем при поминании Аллаха их кожа и сердца смягчаются».**

«Аз-Зумар / Толпы», 39:23

«Они [обратившиеся к Аллаху] уверовали [во все то, во что необходимо уверовать], и их сердца [избавляясь от проблем и сомнений] успокаиваются при поминании Аллаха. Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца?»

«Ар-Ра‘д / Гром», 13:28

2. Когда верующие читают аяты Аллаха, или когда они сами читают и осмысливают их, они получают новые знания и укрепляют свой иман, уверовав в них. Поскольку каждый аят несет в себе изысканность, гармонию, мудрость и истину, то представляет собой отдельное доказательство ниспослания Куръана Всевышним Аллахом и укрепляет иман верующих своим совершенством. Это обстоятельство следующим образом выражено в аяте: «Он – Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась»¹.

3. Верующие уповают только на Аллаха. Во всех делах доверяться Аллаху, надеяться на Него, считать Его своим покровителем – это признак достижения вершин имана. Естественным правом человека является обзаводиться семьей, детьми, друзьями, имуществом. Однако все это дается нам для нашего испытания. Надо иметь в виду, что если опираться лишь на них, то это может привести к крушению наших надежд. Поэтому довериться можно не тленным созданиям, а только нашему Господу, сотворившему все и являющемуся истинным Хозяином всего.

¹ «Аль-Фатх / Победа», 48:4

4. Исламская религия предусматривает меры, направленные на обеспечение гармоничной и безопасной жизни личности в обществе. Также она организует такие условия, чтобы человек сильнее чувствовал привязанность к своему Создателю и никогда не прерывал своей связи с Господом. Часть этих мер составляет поклонение. А во главе всех форм поклонения стоит намаз, который является самым лучшим, самым подходящим средством для поддержания связи с Аллахом. Поэтому мы, мусульмане, стараемся исполнять его с особым усердием. Читая намаз, мы лучше понимаем величие Аллаха и свою слабость и бессилие перед Ним. Человек, воспринимающий это в таком виде, будет всегда стремиться совершать лишь добрые дела. Не будет замышлять зла другим людям. В обществе, состоящем из таких личностей, всегда будут счастье и спокойствие.

5. Верующие пользуются данными им Аллахом благами и дают другим людям, близким и дальним, пользоваться своим добром. Они не упустят возможности для расходования своих средств на благие цели: раздают садака и отдают закят, создают вакуфные фонды, дают беспроцентные займы и ссуды, предоставляют нуждающимся средства к существованию и бесплатное питание. В аяте сказано: «Из того, чем Мы их наделили» и тем самым подчеркнута, что Аллах является источником всех благ, и надо их жертвовать ради Него. Верующих наставляют осознать необходимость делиться своим достоянием с нуждающимися членами общества.

Те, кто обладают перечисленными выше качествами, являются истинными и совершенными верующими. Относительно качества имана и количества благих деяний они двигаются в направлении от достаточного к совершенному, от хорошего к еще более прекрасному. И поэтому у них имеются особые достоинства и степени перед Аллахом. Также прекрасны и не имеют себе равных по достоинству и те разнообразные воздаяния, которыми одарит Всевышний Аллах этих Своих рабов, достигших таких степеней. Аллах отпустит совершенные ими грехи и вознаградит их вечным счастьем.

Тайная беседа

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكْتُوْتُ مِنْ جُحَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾﴾

«Разве ты [о Мухаммад] не видишь, что Аллах знает все, что на небесах, и все, что на земле? Если трое беседуют тайно, то Он среди них – четвертый. А если их пятеро, то Он шестой. Больше их [шести] или меньше [сколько бы их ни было] – Он всегда с ними [видит их, слышит и знает о них все], где бы они ни были. Затем в Судный день Он сообщит им обо всем, что они делали [в земной жизни]. Поистине, Аллах знает обо всем [тайном и явном]».

«Аль-Муджадала / Спор», 58:7

Всевышний Аллах сотворил нас в человеческом облике, дал нам разум, волю, свободу и ответственность. Он направил нам послания через пророков. Чтобы мы могли понимать, объяснять направленные в наш адрес божественные послания, могли направлять свою жизнь в русле Его довольства, наш Господь одарил нас рядом способностей, прежде всего способностью к речи. Он также сообщил нам, что подвергнет нас испытанию в нашей мирской жизни. Речь – это всего лишь одна из несметных благ, которыми одарен человек. За каждое благо есть своя благодарность. Точно также имеется ряд правил, которые необходимо соблюдать при хорошем и значимом разговоре.

В свете некоторых событий времен нашего Пророка ﷺ, в приведенном в качестве темы аяте и в последующих аятах была разработана часть основных принципов нашей религии в сфере вероубеждения и нравственности. В них также приведены примеры для формирования мусульманами правил этикета в соответствии с этими принципами. Если мы проследим те положительные измене-

ния, которые возникли за период от начальных аятов с первым повелением Куръана «Читай!» до ниспослания этого аята, сможем лучше понять, насколько успешной была деятельность нашего Пророка ^S по распространению религии. В начале аята Всевышний Аллах задает вопрос: «Разве ты не знаешь?» и тем самым привлекает наше внимание к важным вопросам соблюдения правил приличия и подчеркивает их значение для обеспечения общественного спокойствия и для установления добросердечных и уважительных отношений между людьми. Первый из вопросов, которые здесь рассматриваются, касается тайных встреч нескольких человек и тех разговоров, которые они ведут среди людей шепотом. Слово «неджва», имеющее значение «разговор шепотом», встречается в 13 аятах Куръана. Если исходить из этих аятов в целом, то тайная беседа сама по себе не является запрещенным действием. Оценивать неджва нужно в зависимости от того, о чем и с какой целью шел тайный разговор. Хотя некоторые муфассиры и выражали мнение о том, что запрет касался лишь тайных разговоров во время собраний, проводимых достопочтенным Пророком ^S, все же данное обстоятельство затрагивает и в целом всех мусульман. Именно такой вывод можно сделать, если рассмотреть данный вопрос в совокупности всех аятов. Ведь Всевышний Аллах находится ближе к человеку, чем его собственная яремная вена. Он знает любые скрытные разговоры и секретные шептания, слышит все звуки, издаваемые всеми живыми и неживыми существами во Вселенной.

В этом аяте особо подчеркнут принцип веры в безграничность знаний Аллаха, составляющий одну из основ Ислама. А в продолжении аята содержится положение, касающееся тех, кто сомневается в безграничности знаний Аллаха: «... Затем в Судный день Он сообщит им обо всем, что они делали [в земной жизни]. Поистине, Аллах знает обо всем [тайном и явном]».

Всевышний Аллах наилучшим образом слышит, видит и знает все. Ни одно дело, совершаемое скрытно или открыто, не останется неведомым Аллаху. Таково одно из обстоятельств, которые можно вывести из рассматриваемой темы.

Наш Господь является обладателем способности говорить. И как отражение этого атрибута, Он дал всем существам способность

говорить и поминать Аллаха. Все существа во Вселенной славят Аллаха на своем языке, хотя мы не понимаем их славословия.¹

Предоставленные человеку способности говорить, видеть, говорить, знать и т.д. ограничены определенными рамками. И наша ответственность пропорциональна нашим возможностям, способностям. К примеру, данная человеку способность слышать имеет верхнюю и нижнюю границы звукового диапазона. За пределами этих границ мы не можем ни говорить, ни слышать. Если мы попытаемся выйти за эти границы, то это приведет лишь к расстройству из-за нашего бессилия. Вот поэтому будем знать ограниченность данных Аллахом человеку способностей видеть, слышать, знать, говорить, и что нам придется держать ответ за правильное использование этих благ. Предадимся Аллаху и покаемся за грехи, совершенные нами при использовании этих способностей.

На небесах и на земле всё славит Аллаха

«Возвеличивает Аллаха все, что на небесах и на земле. Он – Достойный, Мудрый».

«Аль-Хадид / Железо», 57:1

Все, что существует в мире реальности, славит великого Создателя на своем языке, все восхваляют Его. Ведь господство и власть принадлежат только Аллаху, и вся хвала принадлежит только Ему. Он поистине Всемогущий. Очень важную деталь содержит выражение Куръана: «Те, кто на небесах и на земле, а также их тени добровольно или невольно падают ниц перед Аллахом по утрам и перед закатом»². Совершать саджда, т. е. падать ниц, коснувшись лбом земли, является высшей степенью повиновения, покорности, предания себя. Восхваление Аллаха и совершение Ему саджда означают, что господство Аллаха распространяется повсюду и всегда, ничто не

¹ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:44

² «Ар-Ра'д / Гром», 13:15

может выйти за пределы Его повелений. В Куръане сказано: **«Его прославляют семь небес, земля и все, кто в них [все творения]. Нет ничего, что не прославляло бы Его, восхваляя, однако вы не понимаете их прославлений [потому что они не на вашем языке]. Поистине, Он – Отменяющий наказание, Прощающий».**

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:44

Солнце, Луна, звезды, горы, деревья, животные и все существа каждое мгновение совершают Аллаху саджда и склоняют голову перед Его повелением.

Восхваление Аллаха всем сущим на небесах и на земле является естественным результатом высшей воли и абсолютного могущества Всевышнего Аллаха. Все входит в сферу Его познания. Поэтому Аллах осведомлен обо всем, что делается, Он знает о каждом движении Своих рабов. Используя свою волю, люди должны очищать Аллаха от любых недочетов и недостатков, избегать приписывания Ему несовершенства. Ведь Аллах такой Властелин, Который сотворил и упорядочил небеса, землю и все сущее на них. Всевышний Аллах так благоволил об обладающих разумом: **«[Они те] Которые поминают Аллаха стоя, сидя и [лежа] на боку, а также размышляют о сотворении небес и земли, [говоря]: «Господь наш! Ты не сотворил это [все] впустую. Пречист Ты [от любых недостатков]! Защити же нас от наказания в Аду!»**

«Али Имран / Род Имрана», 3:191

Путь к очищению духа и тела лежит через познание Аллаха и Его возвеличивание. Вот поэтому и происходит так, что все сущее на небесах и на земле каждый миг восхваляют Аллаха на своем языке.

Могут ли люди понимать это славословие всех существ? Это прославление происходит не посредством звуков и букв, как у людей. Восхваление и возвеличивание Аллаха другими существами, кроме человека, можно понимать как исполнение ими присущих им функций. В мире действительности все славит Аллаха в вечном круговороте движения. Все сотворенные, появляясь в мире реальности, познают Аллаха и славят Его. Их сотворение также является свидетельством существования и величия Аллаха. Эти существа

посредством своих особенностей, данных им при сотворении, исправно выполняют возложенные на них функции. В мире действительности нет других существ, кроме людей и джиннов, которые могут восстать против Аллаха, выйти за пределы Его повелений. Все, что есть на земле и небесах, желая сами или против своего желания, совершают Аллаху саджда. Совершение саджда является одним из важных частей прославления Аллаха. Человек, совершающий земной поклон, достигает крайней точки в осознании своего рабства перед Господом. Соприкоснувшись лицом до земли перед величием Господа, он очищает свою личность от гордыни и высокомерия. Следовательно, восхваление Аллаха нельзя считать завершённым, если не выполнен земной поклон, саджда. Также и саджда не принесет ожидаемой пользы тем, кто не славословит Аллаха постоянно и в любом состоянии.

Славить Аллаха означает принятие и подтверждение того, что Он есть единственный бог, всемогущий, свободных от любых недостатков, Которому нет равных, Который не похож ни на одно существо, сотворенное Им из ничего. «Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие»¹. В таком случае, мы должны всегда поминать великого Творца, постоянно проявлять Ему благодарность, бесконечно и безмерно восхвалять Его.

Взоры не могут постичь Аллаха

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (103)

«Не постигают Его взоры [Аллаха нельзя увидеть глазами в этом мире], но это Он постигает взоры. Он – Проявляющий доброту, Сведущий [обо всем]».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:103

¹ «Ан-Нур / Свет», 24:41

Все, кроме Всевышнего Аллаха, появилось со временем. Он ни с какой стороны не похож на возникшие позже существа. Наш Господь превосходит все наши представления о Нем. По этой причине воображение и фантазия человека бессильны постичь Его. Слово «идрак» означает «достичь чего-то желаемого». В качестве метафоры оно также употребляется в значении «восприятие органом чувств чего-то осязаемого или постижение умом чего-то абстрактного». В приведенном аяте слово идрак охватывает оба эти значения, т. е. выражение «Взоры не могут постичь Его» означает и то, что Аллах не является материальным существом, которого можно увидеть глазами, и то, что ни одно существо, кроме Него Самого, не может целиком постичь Его истинную сущность.

Сущность Аллаха нельзя достичь глазами этого мира, невозможно охватить Его истину, потому что глаза не созданы способными увидеть Его. По вопросу о возможности или невозможности увидеть Аллаха в ахирате имеются разногласия между мазхабами. В то же время, аяты и хадисы указывают на возможность увидеть Аллаха в ахирате.

Мутазиллиты, опираясь на разные рациональные и иррациональные доводы и прежде всего на этот аят, выдвигали идею о невозможности увидеть Аллаха, как в этом мире, так и в ахирате. Ученые ахли-сунны защищали идею о том, что этот аят свидетельствует лишь о невозможности увидеть вечного Аллаха в этом мире нашими бренными глазами. А в ахирате же, бренные тела превратятся в вечные, глаза обретут способность бесконечного видения и смогут увидеть Аллаха. Согласно им, в аяте речь не идет о совершенной невозможности увидеть Аллаха. В нем говорится лишь о невозможности полностью постичь Его. Имеются и другие доводы в пользу возможности увидеть Всевышнего Аллаха в ахирате.

В Священном Куръане сказано следующее: **«А когда Муса пришел к назначенному Нами месту [к горе Синай], его Господь говорил с ним [речью не звучащей, не похожей на речь людей]. Он [Муса] попросил: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». [Аллах] Ответил: «Ты не увидишь Меня, но посмотри на ту гору [Синай, которая гораздо крепче тебя]. Если она устоит на**

своем месте [не расколовшись, когда Я явлю ей Себя], то только после этого ты увидишь Меня».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:143

Исходя из того, что пророк не станет просить у Аллаха чего-то невозможного, ученые ахли-сунны пришли к убеждению о возможности увидеть Аллаха. Если бы не было возможности увидеть, Муса ^а не пожелал бы увидеть Его, потому что он знал бы об этом и не стал бы просить невыполнимого.

В следующем аяте утверждается о возможности увидеть Аллаха в Раю: «[Одни] **Лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа».**

«Аль-Кийама / Воскресение», 75:22-23

Также в аяте говорится о таком состоянии неверующих в ахирате: «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой (будут лишены возможности увидеть Его)»¹. Это тоже является доводом о возможности увидеть, поскольку выражение «лишиться, отделиться завесой» касается лишь неверующих, а значит верующие смогут увидеть своего Господа. Однако качество этого видения будет соответствовать состоянию и условиям, существующим в ахирате.

В одну из ночей, совпавшую с четырнадцатым днем месяца, наш Пророк сообщил, глядя на Луну: «Как вы сейчас видите Луну, так же увидите своего Господа»².

В свете этого аята и хадисов становится ясно, что в Судный день верующие удостоятся чести увидеть Аллаха в такой форме и таким способом, которые нам остаются неизвестны. В аяте упомянуты два имени Аллаха: Аль-Латиф и Аль-Хабир. Этими двумя именами, употребленными вместе, называют Того, Кому ведомы самые тонкие и скрытые нужды созданий, Кто обеспечивает их воплощение самым мягким и доброжелательным образом. Поэтому смысловой перевод последней фразы этого аята приведен в такой форме: «Он – Проницательный, Сведущий»

¹ «Аль-Мутаффифин / Обвешивающие», 83:15

² Имам Бухари, «Книга намаза», 14

Супруги и дети, дающие отраду глаз

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾^{٧٤}

И они [в своих мольбах] говорят: «Господь наш! Сделай так, чтобы наши супруги и дети стали отрадой наших очей, и сделай нас предводителями богобоязненных [образцом благочестия и приверженности истинному пути]».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:74

В Куръане Аллах привел нам в качестве примера молитвы-дуа пророков с просьбой дать им такое потомство, которые станут «мусульманами»¹, «чистыми»², «совершающими намаз»³ и «праведными»⁴.

И мы, будучи рабами Рахмана, конечно же, желаем иметь супругов и потомство, которые станут отрадой для наших глаз. Мы считаем очень важным, чтобы наши супруги и наши дети тоже встали на путь Милостивого, потому что мы за это ответственны в первую очередь в соответствии с повелением: «О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни»⁵.

Безусловно, этого нельзя достичь лишь путем совершения «кавли дуа», т. е. словесным выражением своего желания. Для этого нужно создать счастливое семейное гнездо, основанное на любви и уважении, и с самого начала быть готовыми к воспитанию и обучению детей в точном соответствии с религиозными установлениями, т. е. совершить дуа действием. Мусульманин или мусульманка, решив жениться или выйти замуж, должны постараться с помощью

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:128

² «Али Имран / Род Имрана», 3:38

³ «Ибрахим», 14:40

⁴ «Аль-Ахкаф / Барханы», 46:15

⁵ «Ат-Тахрим / Запрещение», 66:6

родителей найти себе целомудренную пару, получившую Исламское воспитание. Выбирая спутника жизни, надо обращать внимание не только на его красоту, богатство, родовитость, а еще больше на его религиозность и высокие нравственные качества. Наш Пророк советовал искать в женщинах такие качества¹, но нет никаких препятствий отнести эти критерии и к мужчинам.

Другим важным вопросом являются рекомендации нашей религии мужчинам и женщинам, пожелавшим совершить никах, заранее познакомиться и понравиться друг другу² и принимать решение о женитьбе по своему желанию и добровольно. Воспользовавшись таким образом свободой выбора в соответствии с требованиями Ислама, обязательно нужно совершить молитву и попросить помощи у Аллаха, чтобы обрести счастье в своем семейном гнезде. Потому что Он устанавливает любовь и согласие между супругами.³

Согласно нашей религии, каждый наш ребенок, причиной появления которого на свет являемся мы, приносит в нашу семью источник радости и счастья. Но вместе с тем он порождает и нашу новую ответственность. Ислам в данном вопросе в первую очередь спрашивает с отца.⁴ Мать также разделяет эту ответственность.

Наша первоначальная обязанность – обеспечение наших детей пропитанием, жильем, одеждой и исполнение других материальных потребностей, сохранение их здоровья. Наш долг обеспечить все это халяльным путем и в наилучшем виде, насколько у нас хватит сил и возможностей. Проявлять любовь и милосердие по отношению к нашим детям, дать им воспитание и образование, дать им профессию – все это также имеет большое значение для того, чтобы они стали «отрадой наших глаз».

Делая все это, не станем ограничиваться лишь удовлетворением материальных потребностей наших детей и не будем упускать из виду их духовные запросы, не будем забывать давать им религиозное образование и воспитание. С самого раннего возраста будем

¹ Имам Бухари, «Книга никаха», 15

² Имам Тирмизи, «Книга никаха», 5

³ «Ар-Рум / Римляне», 30:21

⁴ «Ат-Тахрим / Запрещение», 66:6

прививать им основы имана и поклонения, объяснять вопросы о том, что такое харам и халяль, грех и добродетель.

Дети нуждаются в нашей любви, в хорошем примере и в истинных знаниях. Давая религиозное воспитание, особенно в возрасте до 12-15 лет, надо учитывать переходный возраст ребенка и то, что он еще не достиг поры религиозной ответственности. Чтобы они не остыли к нашей религии, надо поправлять их недостатки и ошибки не путем устрашений и приказов, а в мягкой, привлекательной форме.

Освоение нашими детьми религиозных ценностей, приобретение ими нравственных привычек, вырастание их духовно и физически здоровыми, овладение ими нужной профессией – все это зависит от наших правильных и своевременных действий. Не будем забывать, что дерево гнется, пока молодое.

При условии своевременного и надлежащего исполнения наших обязанностей, мы можем надеяться, что наши дети будут радовать нас, и после себя мы оставим потомство, которое принесет пользу народу и Отечеству.

Скрытый грех, тоже грех

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾
﴿١٢٠﴾

«И оставьте [любые] явные и скрытые грехи. Поистине, совершающие грехи получают воздаяние за то [плохое], что они приобретают».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:120

Наш Господь сотворил людей на основе чистой фитры, т. е. природной способности осознать величие и единственность Аллаха, и отправил нас в этот мир, чтобы мы, прежде всего поклонялись Ему.¹

¹ «Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:5

Для верующего раба поддержание связи со своим Господом, сотворившим его, возможно путем совершения поклонения и избегания запрещенных ему грехов.

Наш Господь сообщил о том, что в Судный день не помогут ни богатство, ни сыновья, а единственным достоянием будет непорочное сердце, незапачканное грехами.¹ Надо обратить внимание на одно обстоятельство: в структуре любых действий и поступков, которые считаются грехом, имеются элементы, отдаляющие человека от Аллаха или заставляющие забыть Его. Вследствие такой особенности, грехи приводят человека к беспечности и игнорированию своих религиозных обязанностей. У человека, упорствующего в грехе, сердце ожесточается, слабеет его реакция на религиозные повеления и запреты. И в итоге он доходит до такого состояния, что предает забвению и Аллаха, и ахират.

Всевышний Аллах и наш любимый Пророк желают, чтобы мы прожили свою жизнь, осознавая нашу ответственность перед Господом. В Куръане восхваляются те верующие, которые благочестивы и несут в себе такое осознание. Им обещан Рай.²

Истинный верующий, обладающий богобоязненностью (таква), который верит, что Аллах каждое мгновение видит его и наблюдает за ним, что в один день ему придется держать ответ за все содеянное им, не может скрытно или открыто совершать поступки и произносить слова, которыми будет недоволен Аллах. Наш любимый Пророк в одном хадисе наставляет нас, где бы мы ни были проявлять уважение по отношению к Аллаху и там же рекомендует после каждого плохого поступка совершать благодеяние, которое сотрет грех этих поступков.³ У человека имеются слабости, он может забыться или совершить ошибку. Как и любой человек, мы тоже можем что-то запомнить или сделать неправильно. Однако при совершении подобного греха, мы должны, прежде всего, осознать его, искать прибежища в милости и прощении нашего Господа и проявлять усердие, чтобы никогда больше не повторять этих ошибок.

¹ «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:89

² «Аль-Бакара / Корова», 2:1-5; «Али Имран / Род Имрана», 3:133-136; «Аль-Му'минун / Верующие», 23:1-11; «Аль-Фуркан / Различение», 25:63-69

³ Имам Тирмизи, «Книга благодеяний», 55

Наш Господь сообщил о том, что примет покаяние тех, кто совершит плохой поступок по незнанию или беспечности и потом сразу покается.¹ Также Всевышний Аллах благосклонно отозвался о тех, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Господа и попросили прощения за свои грехи, а потом не стали упорствовать в совершении мелких грехов.² А еще наш Господь наставляет нас в аяте³ не терять надежды на Его милость. В продолжении этого аята Аллах передает нам радостное сообщение о том, что Он может простить нам все наши грехи. Милость нашего Господа безгранична, но Он требует от нас, чтобы мы были внимательными и не поддавались обманчивым соблазнам мирской жизни и искушениям шайтана.⁴ Аллах предупреждает нас, что не примет покаяния тех, кто до самой смерти продолжал совершать грехи и только в последний момент перед смертью решил покаяться, но умер неверующим.⁵

В заключение скажем, что грех – это такие поступки или слова, которыми Аллах недоволен, которые отдаляют нас от Него, беспокоят нашу совесть, и мы не хотим, чтобы о них узнали другие.⁶ Аллах видит эти поступки, будь они скрытыми или же проявятся открыто. Он знает о них и при отсутствии покаяния потребует отчета за них.

Не хотите ли вы очиститься от грехов?

«И скажи ему: «Нет ли у тебя желания очиститься? [Тогда] Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязненным».

«Ан-Нази‘ат / Вырывающие», 79:18-19

¹ «Ар-Рум / Римляне», 30:17

² «Али Имран / Род Имрана», 3:135

³ «Аз-Зумар / Толпы», 39:53

⁴ «Лукман», 31:33

⁵ «Ан-Ниса / Женщины», 4:18

⁶ Имам Муслим, «Книга благодеяний», 16

Всевышний Аллах в приведенных аятах сообщает о призыве пророка Мусы ^а, обращенном к Фараону, и таким образом предупреждает не уверовавших многобожников. Муса ^а был направлен с пророческой миссией к Фараону, известному своим деспотизмом и порочностью.

Наш Господь учит нас, каким методом нужно призывать к религии даже самого испорченного человека: **«И скажи ему: «Нет ли у тебя желания очиститься? [Тогда] Я укажу тебе путь к твоему Господу, и ты станешь богобоязненным».**

«Ан-Нази‘ат / Вырывающие», 79:18-19

То есть, ты спроси у него: «Не хочешь ли ты избавиться от ширка и позора? Есть ли у тебя намерение очиститься от грязи непокорства? Я хочу направить тебя к познанию Аллаха, к единобожию и поклонению. Когда ты узнаешь своего Господа, в твоём сердце родится уважение к Нему и страх перед Ним. Если ты примешь это, будешь исполнять повеления Аллаха и избегать запрещенного Им, ты спасешься от Его наказания».

Когда человек отдаляется от своего Господа, он теряет дорогу к Нему, его сердце ожесточается, поднимают голову упрямство и порочность. Наш Господь пожелал, чтобы Его пророки препятствовали распространению порочности. Но при этом Он потребовал от них, чтобы они приступали к призыву с мягкостью и доброжелательностью, в надежде, что Фараон отречется от своих пороков до того, как будет подвергнут наказанию в этом мире и в ахирате. Были испытаны все методы, чтобы Фараон избрал путь добра и справедливости. Однако он не отрекся от своей порочности. Будучи свидетелем стольких чудес, он все же не стал покорным воле Аллаха, считал все обманом и остался непокорным и неверовавшим. Фараон объявил ложью все, что принес пророк Муса ^а. Позже он совершил самый большой грех, провозгласив себя богом. Он заявил, что над ним не может быть другого Господа. За что он был потоплен вместе со своим войском, как об этом сказано в аятах: **«И Аллах подверг его примерному наказанию как в следующей жизни, так и в земной [жизни, утопив в море]. Поистине, в этом – назидание для богобоязненных».**

«Ан-Нази‘ат / Вырывающие», 79:25-26

В назидание тем, кто совершает подобные поступки, Всевышний Аллах наказал Фараона водой в этом мире, в которой он утонул, и огнем в ахирате, в котором он будет мучиться вечно. Это повествование о Фараоне является великим поучительным примером для тех, кто страшится наказания Аллаха, извлекает уроки от этих событий и исправляет свое положение. Разумный человек умеет брать уроки из прошлого и использует их в сегодняшней жизни и для будущего. Ведь в человеке потенциально заложены склонности к добру и злу.

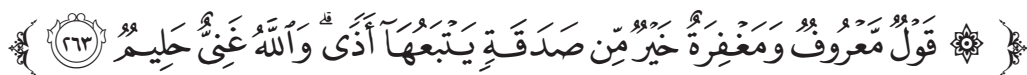
Всевышний Аллах изначально заложил в человеке способность различать добро и зло, правильное и неправильное, грех и добродетель. Он дал нам свободу выбора между ними. Если человек воспользуется данным ему разумом, прислушается к посланию, переданному Аллахом через Своих посланников, будет брать с них пример и обуздает свои страсти, он обретет счастье в этом мире и в ахирате. И наоборот, если человек использует данное ему право выбора в сторону зла, как это сделал Фараон, тогда он будет несчастлив. Тем более, что эго человека, эго нафс постоянно действует с целью сделать его порочным, нанести вред его искренности, и для этого поддерживает любую его плохую мысль и отрицательное суждение. Однако Аллах внушил человеку путь, как избежать всего плохого, как побеждать свой нафс и как очистить его. «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик и внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее»¹. Как сказано в аятах, придет к гибели тот, кто последует за пороками своего нафса, и спасется тот, кто очистит свою душу от всего порочного. Если человек хочет быть праведным рабом Аллаха, он обязательно должен выбрать последнее. Он обязан быть предусмотрительным, когда нафс нашептывает ему что-то плохое, и слушать голос своей совести.

Истинного спасения добьются те люди, которые трудятся ради довольства Господа, избавившись от всех пороков: **«А для того, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от [запретных] желаний, пристанищем будет Рай».**

«Ан-Нази‘ат / Вырывающие», 79:40-41

¹ «Аш-Шамс / Солнце», 91:7-10

Доброе слово и прощение - это тоже садака

«Доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует нанесение обиды. И Аллах – Тот, Кто ни в ком и ни в чем не нуждается, Отменяющий наказание».

«Аль-Бакара / Корова», 2:263

Наша способность произносить слова стоит во главе тех особенностей, которые отличают нас от других живых существ и по-настоящему делают нас людьми. В связи с этим благом, значение которого мы часто даже не понимаем, наш Господь говорит, что доброе слово и прощение лучше милостыни, за которой следует обидный попрек.¹

Речь – это такое благо, с помощью которого завоевывались многие души, и тогда враги становились друзьями. Но иногда из-за одного слова теряется многолетняя дружба. Ласковым словом можно смягчить и жестокие сердца. Если Аллах даст человеку все самое сладкое и только горький язык, что бы он ни делал, все будет бесполезно. Сказать приятное для души слово, отклонить чье-то предложение ласковым словом, прикрыть чужой недостаток, на неуважение ответить прощением – все это лучше, чем милостыня, за которой следует обидный попрек и душевное беспокойство. Доброе слово излечивает душевные раны, наполняет сердце добрыми чувствами. Прощение освобождает душу от ненависти, вместо нее размещает братские и дружеские чувства. В таком случае, доброе слово и прощение выполняют основную функцию милостыни, которая состоит в очищении души и сближении сердец. Наш Господь определяет садака не как проявление превосходства подающего над получающим, а только как долг, отданный Аллаху, который никак не нуждается в садака, за которым следует обидный попрек.

Если за подаваемым человеку садака последует проявление высокомерия, которое станет обидным для него, то лучше вместо подаяния утешить его подходящими словами, отнестись по-хороше-

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:263

му к человеку, который рассказал о своей нужде, не говорить другим о его нищете. И такое поведение будет более предпочтительным с моральной точки зрения.

Поскольку Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем, то у Него также нет нужды в том, чтобы кто-то расходовал свои средства на пожертвования. Он любит щедрых людей с открытым сердцем и не любит скупых и жадных. Потому что Он сам щедро раздает людям блага. Аллах дает людям средства к существованию без ограничений и, несмотря на их ошибки, еще и еще раз прощает их. Наш Господь не любит тех, кто постоянно напоминает о том, что он когда-то человеку что-то простил, и этим унижает его достоинство. Или когда человек подает что-то незначительное, но при этом сопровождает свое подаяние бьющими прямо в сердце словами.

Человек может возвысить своим языком и себя, и других. От языка есть дорога к сердцу. Человек может из-за нескольких слов потерять высокое положение, которого добивался многолетним трудом, потратив для этого много сил и энергии. По этой причине нужно всегда заранее обдумывать, что будешь говорить, и знать где, как и о чем можно или нельзя говорить. Это защитит нас от попадания в затруднительные положения.

«У него уста медом помазаны» говорят о человеке, умеющем правильно и красиво разговаривать. Когда приветливое лицо дополняется ласковыми устами, перед человеком открываются любые двери. Великие люди говорили, что мягкий нрав и ласковые слова являются ключом к сердцу. Принятые в Исламе правила приличия требуют от нас быть приветливыми и ласково разговаривать. Наш Пророк ﷺ сказал: «Доброе слово – это садака»¹. Доброе слово из тех достоинств и добродетелей, которые приводят своего обладателя к довольству Аллаха и оставляют его среди благ. «К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние»². Как сказано в Куръане, добрые слова взойдут к нашему Господу и, когда наступит время, они вернутся к нам в виде воздаяний.

Человек должен говорить о хорошем и приучать свой язык к добрым словам. В качестве высокого отличительного свойства

¹ Имам Бухари, «Книга приличий», 34

² «Фатыр / Творец», 35:10

человека во всех небесных религиях содержится требование Аллаха говорить по-доброму. Человек, обладающий высокой нравственностью, будет ко всем обращаться с добром и пожеланием мира и завоюет их расположение. Каждый будет рад находиться рядом с таким человеком и вести с ним добрую беседу. Когда такой человек с приветливым лицом и ласковой речью входит к людям, он как солнце освещает все вокруг.

Говорят, что ласковая речь заставляет змею выйти из своей норы. Людские души можно привлечь лишь мягким, добрым словом. А это очень важно. Ведь Всевышний Господь говорит в Куръане: **«Идите к Фараону вдвоем, ведь он перешел все границы [объявив себя богом]. Говорите с ним мягко, быть может [надежда связана с надеждами пророков, а Всевышний Аллах знает в вечности, что они не уверуют], он примет наставление или устрашится».**

«Та Ха», 20:43-44

Следовательно, верующие должны говорить друг с другом еще более мягко и ласково.

Как верующие, сердцем уверовавшие в Аллаха, мы обязаны сделать свою речь более красивым. Мы должны уметь прощать людям. Мы должны стараться завоевать разбитые сердца и израненные души добрыми словами и умением прощать.

Притча о прекрасном и скверном слове

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِثْلَ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ
خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ ﴾

«Разве ты [о Мухаммад] не видишь, какое Аллах привел сравнение для прекрасного слова [слов единобожия, призыва к

Исламу, аятов Куръана и др]. Оно [это слово] подобно доброму дереву [такому, как финиковая пальма], корни которого крепки [в земле], а ветви поднимаются к небу. [Это дерево] Постоянно плодоносит с разрешения своего Господа. Аллах приводит людям образные сравнения для того, чтобы они задумались [и пришли к вере]. А дурное слово [которым недоволен Аллах, и в особенности, то слово, которое делает произнесшего его человека неверующим] подобно дурному дереву, которое можно [легко] вырвать из поверхности земли, потому что [его корни не уходят глубоко и] оно растет непрочно».

«Ибрахим», 14:24-26

С помощью яркого сравнения эти аяты представляют нам превосходство прекрасного над скверным, хорошего над плохим, имана над неверием, единобожия над многобожием, истины над ложью. Как здесь сказано, прекрасное слово подобно дереву, ветви которого достигают небес, а корни уходят глубоко в землю. А скверное слово похоже на засохшее дерево, корни которого оторваны от земли.

Теперь немного раскроем это краткое и лаконичное описание истины и лжи с помощью сравнения «прекрасного дерева» со «скверным деревом».

Как видим, прекрасное дерево, олицетворяющее истину, имеет две главные особенности. Первая особенность – это его прочность, а вторая – плодоносность. Оно прочное, не сгибается и не падает от самых сильных ветров, потому что его корни глубоко в земле. Оно плодоносит, каждый год на нем вырастает обильный урожай плодов. У скверного дерева, олицетворяющего ложь, корни лежат на поверхности земли, и поэтому оно непрочное. У него нет даже прочных опор, точно так же, как у лжи нет прочной опоры перед истиной. Из-за этого оно готово упасть даже от слабого ветра. Пророки представляют собой самые лучшие примеры «прекрасного дерева», олицетворяющего «доброе слово». Здесь имеется в виду не просто произнесенное слово. Под ним подразумеваются определенная манера поведения, система убеждений и доктрина. В тафсирах Куръана содержится утверждение, что под «прекрасным словом»

здесь имеется в виду выражение «Ля иляха илляллах, составляющее сердцевину единобожия. Поистине, слово единобожия является самым прекрасным словом. Разве все правдивые слова, хорошие привычки и поступки не являются отражением этого великого слова? Разве все пророки не боролись ради возвышения этого слова? В таком случае, скверное дерево представляет собой любые слова, суждения и действия, направленные против пророков и доставленных ими посланий, а также против их влияния. Поскольку корни этого дерева лежат на поверхности земли, оно не может питаться из почвы и воспользоваться оживляющим ее дождем. Оно не дает плодов и никому нет пользы от его тени. Вот также и от лжи нет никакой пользы ни ей самой, ни человеку.

Как передают в одном из хадисов, наш любимый Пророк ﷺ, описывая личность мусульманина, привел сравнение с деревом, у которого не выпадают листья и которое каждый сезон приносит плоды. А затем он спросил у сахабов, какое это дерево. Когда ни от кого не дождался ответа, он сам ответил, что это финиковая пальма.¹ Мы не можем здесь перечислить все полезные свойства финиковой пальмы или ее плодов. Однако если брать во внимание, что сахабы часто питались лишь плодами этого дерева и отдыхали под ее сенью, то нетрудно понять, что оно имело жизненно важное значение для уверовавших, живущих посреди песчаной пустыни. В глазах Посланника Аллаха мусульманин похож на такое дерево. Своими мыслями, словами и действиями он приносит пользу всему окружению. А еще Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Мусульманин – это тот, кто не причиняет другим вреда своим языком и своими руками»². Источником такого возвышения му'мина, безусловно, является сохранение им в глубине своей души слов Всевышнего Аллаха.³

Такое почтение к мусульманину со стороны Аллаха и Его Посланника вызывает в нас, уверовавших, чувство гордости, но вместе с тем возлагает на нас и огромную ответственность. Ведь удостоиться такой чести можно лишь проявлением усердия для того, чтобы стать достойным ее. Поэтому мы должны иметь схожие черты с

¹ Имам Бухари, «Книга тафсира Ибрахим», 1

² Имам Бухари, «Книга имана», 4

³ «Ат-Тауба / Покаяние», 9:40

тем деревом, о котором говорил Посланник Аллаха ﷺ, и приносить пользу всему, что нас окружает. Стремясь к этому, мы должны твердо верить, что Аллах всегда поддержит нас в этом мире и в ахирате благодаря имеющейся у нас крепкой вере и доброму слову. Только поэтому у нас будут силы противостоять разным бедам и несчастьям.

Хадж: всемирная встреча

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَكُم مِّنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾﴾

«Вот Мы показали Ибрахиму место Дома [Каабы и сказали ему]: «Не обожествляй ничего наряду со Мной и очищай Мой Дом [Каабу] [от идолов] для тех, кто совершает таваф, [полноценно] выполняет намазы, кланяется в поясном и земном поклоне». И объяви людям о хадже. Пусть они придут к тебе пешком и на худых верблюдах из самых отдаленных мест [земли]».

«Аль-Хадж», 22:26-27

Хадж представляет собой одну из пяти основ Ислама. Он совершается в определенные дни года путем посещения Каабы с целью поклонения. Хадж стал обязательным, фарзом, на девятый год хиджры. Каждый мусульманин, у которого имеются необходимые средства и условия, должен обязательно совершить этот вид поклонения. Такое установление содержится в аяте: «...Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь...»¹

Хадж – это поклонение, имеющее материальные и духовные, индивидуальные и социальные аспекты. С одной стороны, хадж

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:97

является показателем искренней преданности человека Аллаху и Пророку, всем основам имана. С другой стороны, это та сфера, где мы можем встретить и сами проявить такие добродетели, как искренность, терпеливость, братство, любовь, уважение, жертвенность, взаимопомощь и т. д.

Хадж является одним из самых древних видов поклонения, известных еще до появления Ислама. А Кааба – это первое здание, построенное на земле для поклонения Аллаху. В аятах повествуется о том, как пророк Ибрахим со своим сыном Исмаилом завершили строительство Каабы, и наш Господь велел им содержать его в чистоте, чтобы люди могли посещать его и поклоняться в нем. Он повелел им пригласить людей в Мекку для совершения хаджа. Те, кто прислушается к этому призыву и предадутся от чистого сердца, окажутся в месте претворения в жизнь религиозного братства, о котором в Куръане сказано: «Поистине, верующие – братья»¹. Поэтому Кааба является центром, обеспечивающим дружбу и братство всех верующих, где все они сливаются воедино.

Совершение хаджа имеет особое место среди всех видов поклонения. Потому что хадж осуществляется совместным поклонением верующих, которые каждый год в одно и то же время и в одном месте образуют один всемирный джамаат. Присущее всем религиям восприятие священного времени и места, в Исламе проявляется в совершении хаджа.

Во время хаджа каждое посещаемое место и каждое совершаемое действие имеют особое символическое значение. С одной стороны, хадж символизирует путешествие верующего человека в своем внутреннем мире для достижения Абсолютной Истины, его возвышение среди множественности (касрет) к единичности (вахдет). С другой стороны, собрав в одном месте миллионы людей, сердца которых бьются с одними и теми же мыслями и чувствами, хадж олицетворяет собой возвращение от единичности к множественности. В связи с этим, хадж демонстрирует равенство всех верующих, которые, исходя из добрых и чистых побуждений, отбрасывают все мирские различия и оставляют позади все земные блага.

¹ «Аль-Худжурат / Комнаты», 49:10

Все мы являемся детьми достопочтенных Адама и Хаввы, и во время хаджа у нас появляется уникальная возможность почувствовать свое родство со всеми людьми. Эта повторяющаяся каждый год картина всемирной встречи всех верующих показывает их единение и сплоченность. Люди, приехавшие из разных стран, разные по языку, расовой принадлежности, цвету кожи, культуре, национальности, социальному статусу и экономическим возможностям, облачаются в одинаковые одежды (ихрам) и совместно произносят дуа, выполняют намаз, таваф, хождение между вершинами гор Сафа и Марва и другие виды поклонения. Многомиллионный людской поток движется из Мекки в Арафат, из Арафата в Мудзалифу и Мину. Все это в какой-то мере напоминает сбор людей перед Всевышним Аллахом. Таким образом хадж собирает верующих на святой земле и подготавливает их к встрече в вечности.

Те, кто входит в ихрам, произнося при этом в один голос тальбию: «О Аллах! Повелевай мною! Я последовал за Твоим призывом», от чистого сердца подтверждают свое подчинение повелениям Аллаха, у Которого нет равных и Которому принадлежит вся власть, все блага.

Совершая это поклонение, верующий испытывает радость от устремленности всей душой к Аллаху, от нахождения в тех местах, где родился и жил Посланник Аллаха ﷺ, где он со своими сахабами пережил столько трудностей. Также он радуется тому, что является мусульманином и может познакомиться со своими братьями по вере, прибывшими со всех концов света.

Хадж, как вид поклонения, содержащий в себе такой глубокий смысл, является одним из фарзов Ислама. Он имеет древние исторические корни в призыве пророка Ибрахима, через эпохи дошедшем до нас. Мы обязаны проявить материальное и духовное старание, чтобы принять это приглашение пророка Ибрахима и помнить о следующих словах нашего Пророка ﷺ: «Кто совершит хадж, остерегаясь от дурных дел и противостояния Аллаху, тот очистится от грехов и будет в таком безгрешном состоянии, как будто он только что родился»¹.

¹ Имам Бухари, «Книга хаджа», 4

Могут ли быть равными истина и ложь?

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حَلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾

«Он [Всевышний Аллах] низводит с неба воду, и долины наполняются потоками [дождевой воды] по своим размерам. Поток [воды] несет пену, поднявшуюся на поверхность. Такая же пена появляется и на том, что накаляют [и плавят] на огне [золото, серебро, железо и свинец] для изготовления украшений или [домашней] утвари [и приспособлений]. Такими примерами Аллах дает понять разницу между истиной и ложью. Пена же будет отброшена, а полезное людям [чистая вода и полезные ископаемые] останется на земле. Так Аллах приводит примеры [чтобы объяснить истину в образной форме]».

«Ар-Ра'д / Гром», 13:17

В этом аяте повествуется о природном явлении, знакомом большинству из нас. После ливня, прошедшего по милости нашего Господа, разливаются речки, и на поверхности бурлящих вод появляется пена. А затем эта пена исчезает из виду, уплывая вместе с водой. Все это совершенно нормальные и знакомые явления природы. Однако в божественном повествовании это событие предстает перед нами, как пример, показывающий насколько сильно разнятся между собой истина и ложь, правильное от ошибочного, свет и тьма. Таким путем наше внимание привлекается к той простой истине, что даже казалось бы такие простые явления природы в сущности являются показателями божественного могущества. А сейчас мы немного поразмыслим над этим примером.

Иногда на воде накапливается так много пены, что ею покрывается вся водная поверхность. И вот уже кажется, что не вода течет, а белая пена. Однако как бы много не было пены, но пена есть пена, не правда ли? Насколько она способна сопротивляться силе текущей под нею реки? Ведь для нас имеет ценность не пена, а только вода, которая является милостью, оживляющей природу. Пена же лишь остаток, которому суждено очень скоро бесследно исчезнуть. Накипь, появляющаяся на поверхности расплавленного для изготовления предметов украшения золота, серебра или другого металла, также недолговечна. И не она имеет для нас ценность, а металл. Вот по этой причине, Истина сравнивается с дающей жизнь водой или полезным металлом, а ложь с исчезающей мгновенно пеной на поверхности воды или накопившейся на расплавленном металле накипью. Это также выражено в аяте: «Поистине, ложь обречена на погибель»¹. Поэтому сила истины настоящая, а у лжи поддельная. В этой связи, очень многозначен аят, в котором повествуется о том, как посох пророка Мусы ^а превращается в настоящую (истинную) змею и уничтожает поддельных (ложных) змей колдунов.²

Эти примеры должны придать сил тем, кто уверовал в Истину. Это так, ведь очень часто ложь представляется нам несокрушимой силой, которой нельзя противостоять. Мы не должны заблуждаться по этому поводу. Даже если ложь кажется нам сильной, перед Истиной она очень слаба. Сила лжи против Истины соответствует силе пены против воды. Однако, чтобы понять это, мы должны нашей верой и поведением доказывать, что мы на стороне Истины. Все повествования о пророках, приведенные в Куръане, имеют большое значение с точки зрения раскрытия правды об этом. Каждый пророк вел непримиримую борьбу на стороне Истины против лжи. При описании этого противостояния в Куръане часто бросается в глаза то обстоятельство, что перед социальным и материальным превосходством сторонников лжи сторонники Истины не обладали серьезными силами. Подтверждением тому является пример нашего любимого Пророка ^С, который начинал свою борьбу с горсткой людей. Но могучие сатанинские силы лжи не

¹ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:81

² «Аль-А'раф / Преграды», 7:118

смогли его остановить. Не будем забывать, что Истина берет силы в нашем Господе, Который определил Себя, как Абсолютная Истина (Хакк). А все те элементы, которым поклоняются помимо Него, он упомянул как ложь (батыл).¹

Наш Всевышний Господь объявил пустыми и бесполезными все действия тех, кто проявляет неблагодарность и отворачивается от аятов.² А Мухаммад ^S передал радостную весть о том, что заслужат прощение те, кто уверует в Книгу, ниспосланную в качестве Истины, и будет совершать благие деяния. А отвернувшиеся от Его Книги, неспособные увидеть блага, дарованные Аллахом, не последовавшие за Истиной, ниспосланной им Господом, являются последователями лжи.³ Беря во внимание это божественное сообщение, всегда и при любых условиях нужно брать сторону правды. Только в том случае, если мы будем искать поддержки у Аллаха, являющегося «Аль-Хакк», мы сможем крепко стоять на ногах перед силами лжи и шайтана.

Знания, которые приводят к Аллаху

﴿ أَمَّنْهُوَ قَنْتٌ ءَانَاءَ الْيَلِّ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

«Разве [неверующий равен тому], кто в ночные часы поклоняется [Аллаху], совершая земные поклоны и стоя [в намазе], боится [наказания в] следующей жизни и надеется на милость своего Господа?! Скажи: «Разве знающие равны незнающим?» Поистине, принимают наставления лишь обладатели разума».

«Аз-Зумар / Толпы», 39:9

¹ «Лукман», 31:30

² «Аль-А'раф / Преграды», 7:139; «Мухаммад», 47:1

³ «Мухаммад», 47:2-3

Знание – «гильм» можно коротко определить, как «постижение истинной сути всего и реального состояния известного». Соответственно, ложные сведения нельзя считать знанием. В Куръане слово знание гильм упоминается 105 раз. Вместе со словами, образованными из данного корня, это число достигает 859. Следовательно, слово гильм – одно из самых часто употребляемых в Куръане слов. Также часто встречаются в Куръане и другие слова, напрямую связанные со знанием: ум, мысль, память и другие. Гильм – это точное, истинное знание. Ислам также состоит из истинного знания. Поэтому тот, кто не принимает ниспосланные Аллахом знания, остается джахилем, невеждой, даже если знает очень многое. Например, Абу Джахль получил такое прозвище не потому, что он ничего не знал, а потому, что не принимал истинные знания. По этой же причине общество людей, не опирающихся на божественные знания, также получило название «общество джахилия».

Мы получаем часть знаний через органы чувств. То есть мы можем постичь то, что поддается наблюдению, измерению, опыту. Мы можем затем пропускать полученную информацию через сито нашего разума и сформулировать определенные закономерности. Однако еще много такого, чего нельзя познать с помощью органов чувств и разума. Вот этот недостаток и восполняют знания, получаемые путем откровения (вахи). Поэтому любые знания, не получающие поддержки в откровении, остаются неполными и похожи на лампаду, в которой иссякло маслице. На первый взгляд, лампада предназначена для освещения всего вокруг, но если в ней нет горючего, то она ни на что не пригодна. По меткому выражению Эйнштейна, «религия без знаний хромает, а наука без религии остается слепой».

В соответствии с Куръаном, целью нашего сотворения является поклонение Аллаху. Это служение Господу можно исполнять, лишь опираясь на прочные знания. Следовательно, знания должны стать нашим путеводителем к цели, потому что они являются светом, тьма освещается ими. Знание – это источник исцеления, им излечиваются все болезни. Вероубеждение, лишенное достаточных знаний, утопает в ложных верованиях. Линия поведения, не украшенная прочными знаниями, обречена на быстрые изменения при малей-

ших потрясениях. Ведь недаром говорят: «Набожность невежды – потеха для шайтана», «Полудоктор лишит жизни, а полуученый – религии».

Куръан требует от нас таких знаний, которые не ограничиваются обычным пониманием. Мы должны крепко освоить знания, переварить их в своем сознании. Точно так же, как мы перевариваем продукты питания, мы должны привести духовную пищу в состояние, пригодное для усвоения нашим сознанием. Как та пчела, которая собирает нектар с каждого цветка, а затем переваривает его и превращает в мед.

Наша религия придает большое значение чтению и приобретению знаний. В первых аятах, ниспосланных нашему любимому Пророку, речь идет о чтении, о письменной трости, об обучении, о знаниях: «Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости – научил человека тому, чего тот не знал»¹.

В 30-м аяте суры «Бакара» сообщается о том, что когда первый человек был сотворен и представлен ангелам, Аллах научил его именам. Благодаря тому, что Аллах научил человека именам всех вещей, он получил превосходство над ангелами. В результате овладения этими познаниями, человек был назначен халифом, наместником Аллаха на земле. Знание является первым из тех средств, которые обязательно нужно использовать для претворения в жизнь этого представительства.

Наш любимый Пророк ﷺ указывал на спасительность знаний в этом мире и в ахирате. Он заявлял: «Получение образования является фарзом для каждого мусульманина и каждой мусульманки»². Тем самым он довел до нас, какой большой ценностью являются знания.

Можно привести бесчисленное множество аятов и хадисов относительно знаний. Но ограничимся лишь приведением одного аята и одного хадиса на данную тему. Всевышний Аллах благово-

¹ «Аль-Аляк / Сгусток крови», 96:1-5

² Имам Ибн Маджа, «Мукаддима», 17

лил: «Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. Поистине, Аллах – Могущественный, Прощающий»¹.

А наш Пророк ﷺ сообщил: «В Судный день чернила ученых будут весить, как кровь шахидов».

Следование путями, отличными от пути Аллаха, приведет к разделению

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

«Это, поистине, мой прямой путь – следуйте по нему и не следуйте [другими] путями [ложных религий], поскольку они удаляют вас с Его [Всевышнего Аллаха] пути. Он [Аллах] заповедал вам это [прямой путь], чтобы вы были богобоязненны [страшась отклониться от истины и впасть в заблуждение]».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:153

Наш великий Господь сотворил нас из ничего, направил в этот мир, наполненный бесчисленными благами, и потребовал от нас поклонения Себе.² Всевышний Аллах прежде всего одарил нас разумом, чтобы мы могли познавать Его, могли разузнавать доказательства Его существования и единственности. Он повелел нам размышлять над своей сущностью и окружающими нас восхитительными явлениями.³

Вторым по значимости благом после разума, предоставленного нам Аллахом Всевышним для собственного познания, является направление Им пророков, которые повествуют нам о Всевышнем,

¹ «Фатыр / Творец», 35:28

² «Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:56

³ «Ар-Рум / Римляне», 30:8; «Фуссылат / Разъяснены», 41:53

об ахирате, Рае и Аде, объясняют, что мы должны делать и чего избегать в этом мире.¹

Истинной религией называется тот жизненный порядок, который устанавливается благодаря знаниям о вере, поклонении и взаимоотношениях, сообщенным нам нашим Господом через Своих пророков и посланников. Только проводя свою жизнь в соответствии с принципами, представленными нам этой истинной религией, можно добиться счастья в этом мире и в ахирате, заслужить довольство нашего Создателя.

Не претерпели изменений основы вероисповедания и главные нравственные критерии, доставленные людям от Всевышнего Аллаха всеми пророками от Адама ^А до нашего любимого пророка Мухаммада ^С. Это говорит о том, что религия Аллаха одна, и путь Истины один.

Вероубеждение единобожия требует уверовать в существование и единственность Аллаха, в ахират, ангелов, пророков и принесенные ими писания. Это вероубеждение в неизменном виде продолжалось от первых пророков до последнего пророка. Присуждение Аллаху равных, несправедливое лишение человеческой жизни, прелюбодеяние, воровство, ложь, насилие над другими и непослушание родителей – все эти запреты сохранились во всех религиях монотеизма.

Наш великий Господь требует от нас соблюдения тех основ, которые присутствуют во всех небесных религиях. Он сообщил нам, что мы можем сбиться с истинного пути и оказаться разделенными, если будем слушаться лживых внушений шайтана и собственного нафса. Те люди, которые не используют свой разум, не становятся последователями истинной веры, принесенной пророками, следуют за указаниями своих страстей и шайтана, в каждый период истории могут впадать в разнообразные заблуждения, создавать множество вредных и ошибочных верований.

Те, кто определяют свое направление по указаниям шайтана и своего нафса, отдаляются от пути Аллаха. Они следуют многочисленными путями заблуждений, не могут отыскать правду, обрести счастье и делают несчастными свое окружение.

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:164

Наш Господь обещает счастье в этом мире и Рай в ахирате тем, кто уверует, будет совершать праведные деяния и последует по Его пути. И одновременно Аллах сообщает о мучениях в этом мире и в ахирате для тех, кто не слушает божественных напоминаний, отворачивается от Его пути.¹

Стыдливость - природное свойство человека

﴿يَبْنَىءِ آءِءَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَآسًا يُؤْرِي سَوَءَ تِكُمْ وَرِيْشًا وَرِبَآسَ التَّقْوَى ذَءِكَ خَيْرٌ ذَءِكَ مِنْ ءِآءِنْتِ ءَللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾﴾

«О потомки Адама! Мы ниспослали вам одежду для прикрытия вашей наготы и [для] украшения. Однако одежда богобоязненности [вера, страх перед Аллахом, высокая нравственность] – наилучшая! Это [ниспослание одежды] одно из знамений Аллаха, чтобы они [люди] приняли наставление».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:26

В связи с этим аятом, мы рассмотрим человеческое чувство стыдливости. Стыд – это самое яркое чувство, присущее человеку с рождения и отделяющее его от остальных живых существ. Это чувство имеет очень глубокие корни и проявилось еще тогда, когда первый человек и его жена ослушались повеления великого Творца и столкнулись с первыми трудностями. Вот как в Куръане описана эта сцена, составляющая отрезок жизни праотца всего человечества: «Они оба [Адам и Хавва] вкусили [плодов] с него [с того дерева], и обнажились их постыдные места [они заметили свою наготу]. Они стали прикрывать себя райскими листьями [чтобы укрыться ими]. Адам ослушался своего Господа и совершил ошибку».

«Та Ха», 20:121

¹ «Ас-Саджда / Земной поклон», 32:19-22

В этом аяте содержится намек на присущее человеку чувство стыда. С того самого дня во всех, даже самых примитивных обществах из-за чувства стыда люди избегают совершения некоторых поступков по отношению к Аллаху или к другим членам общества. С этой стороны стыдливость является общей ценностью человечества. В приведенном в начале темы аяте есть выражение «Либасут-таква» (одеяние богобоязненности). Все муфассиры комментируют данное выражение, как чувство стыдливости, присущее человеку с рождения, которое является украшением его духа и защитником его нравственности.

Наш Пророк ﷺ обратил внимание на важную взаимосвязь между стыдом и иманом и охарактеризовал стыдливость, как одну из ответвлений имана: «Иман состоит из более семидесяти ответвлений. Самая высшая степень – это утверждение «Ля иляха илляллах», а самая низшая степень – убрать с дороги предметы, которые мешают проходящим. Стыдливость есть одно из ответвлений имана»¹. Опираясь на данный хадис, нельзя с точностью утверждать, что бесстыжий человек является неверующим. В комментариях к хадисам, содержащим подобные выражения, говорится лишь о незрелости веры подобных людей.

Человек находится в состоянии борьбы между благоразумием, верой и стыдливостью с одной стороны и отрицательными внушениями нафса и шайтана с другой стороны. Человек, который крепко верит в Аллаха и не потерял чувства стыда, будет стремиться к добру и красоте и будет держаться подальше от всего дурного и харамы. И напротив, человек со слабым иманом, с порванным защитным экраном стыдливости, капитулировавший перед натиском нафса и шайтана, сможет с легкостью совершать злодеяния. Некоторые из таких бесстыдников не стесняются ни Аллаха, ни людей. Про них Пророк ﷺ сказал: «Если нет стыда, делай что хочешь»². Он указал направление деятельности человека в хадисе: «Если от какого-либо дела или действия не будешь стыдиться Аллаха или людей, тогда принимай решение исполнить его». Таким образом, прежде

¹ Имам Муслим, «Книга имана», 58

² Имам Бухари, «Книга приличий», 78

чем что-либо совершить, человек должен сначала проверить его соответствие своим убеждениям и общественным ценностям.

Существующие связи между стыдом и иманом, стыдливостью и деятельностью объединяются в точке необходимости стыда перед Аллахом. Можно сказать, что основу чувства стыдливости составляет стыд перед Аллахом, который проявляется в виде опасения противоречить повелениям Аллаха, нарушать Его запреты. Чувство стыда перед Аллахом спасло Юсуфа ^а от совершения прелюбодеяния и несправедливости.

Однажды наш Пророк ^С произнес: «Стыдитесь Всевышнего Аллаха должным образом». У него спросили: «О Посланник Аллаха! Как мы должны стыдиться Аллаха?» В ответ на это Пророк ^С сообщил, что должным образом стыдится Аллаха тот, кто защищает от греха свою голову и свой живот, не поддается соблазнам мирской жизни, не забывает о смерти и исчезновении после истления.¹

Подводя итог, скажем, что чувство стыда ни в коем случае не является человеческой слабостью, наоборот, это показатель добродетели. Это чувство играет роль пробного камня в придании нужного направления действиям человека и выявлении всего человеческого в нем. Именно чувство стыда удерживает мусульман в разных точках планеты протягивать свои ноги в сторону Мекки, которая находится в тысячах километров от них, или портить тахарат, или вести себя неподобающим образом в мечетях и во время чтения Куръана.

Желание распространения мерзости приводит к мучениям

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾

«Поистине, любящим распространять мерзости о верующих – болезненное наказание и в этом мире, и в мире вечном.

¹ Имам Тирмизи, «Кыямат», 24

Аллах знает [что распространяемые слухи – ложь], **а вы не знаете** [не можете знать, где ложь, а где правда]».

«Ан-Нур / Свет», 24:19

Те, кто желают распространения в обществе бесстыдства, безнравственности, мерзости, проявляют крайнее неуважение к людям. Приведенный выше аят весьма ясно свидетельствует об этом.

Наша религия предлагает и даже повелевает не подвергать гласности чужую вину, грехи или недостатки. Также осуждается с демонстративным безразличием раскрывать перед посторонними свои и чужие грехи. Наш Пророк ^S предупреждал: «Все из моей уммы прощены, кроме тех, кто раскрывает совершенные ими грехи. Если один человек, совершив что-то плохое ночью, утром встает и говорит: «Эй, друг! Я ночью сделал то-то и то-то», такой поступок является явным грехом. Ведь он провел ночь в состоянии, когда Господь покрывал его грехи. Однако он встречает утро, открыв покрытое Аллахом»¹.

Совершение греха или ошибки приводит человека в нежелательное для него состояние, когда все думают о нем плохо и считают его грешником. В таком положении выставлять на всеобщее обозрение совершенные в скрытом месте грехи, о которых никто не знал, кроме Аллаха, не только не одобряется религией, но даже сообщается, что поступающие таким образом останутся вне прощения Аллаха. Такие тяжкие духовные последствия предусмотрены с целью исключить распространение в обществе греховности и восприятие греха, как нормального поведения. Исламские блюстители нравственности настойчиво подчеркивали более тяжкий характер греховных поступков, совершенных открыто, по сравнению со скрытым грехом. Они говорили о необходимости сокрытия от людей человеческих недостатков. Согласно морали Ислама, не принесет пользу человеку избегание плохих поступков лишь из опасения быть обвиненным и понести наказание. Тем более, что ни одна вина не скроется от Аллаха. Об этом повествуется в следующем аяте: «**Скажи** [им, о Мухаммад]: «**Скроете вы то, что у вас внутри,**

¹ Имам Бухари, «Книга приличий», 60

или проявите – Аллах знает об этом. Он знает обо всем, что в небесах и на земле. И Аллах способен на все».

«Али Имран / Род Имрана», 3:29

Поскольку ни один грех не может остаться неведомым Аллаху, человек прежде всего должен стыдиться Всевышнего Господа и по мере возможности исправлять свои недостатки. Те, кто рассказывают другим о своих грехах, ни во что не ставят Аллаха, Его Посланника и верующих. Они считают свои грехи за благодеяние, свою пошлость за достоинство. Со временем у них совсем пропадает всякое чувство стыда. А ведь сохранение греха в тайне дало бы возможность избежать унижения и в дальнейшем исправить свое поведение.

В нашей религии осуждается не только желание распространять в обществе информацию о фактах проявления бесстыдства и мерзости, но и поиск чужой вины и недостатков, раскрытие тайн частной жизни других людей. Выявление чужого греха и позора и выставление их напоказ не приведут ни к чему, кроме усиления ненависти и враждебности между людьми и дальнейшего распространения дурного.

Когда выходят наружу скрытые недостатки человека, и все узнают о них, это приводит к потере им чувства стыда, к ослаблению социального контроля и к быстрому распространению безнравственности. Наш Пророк и его сахабы никогда не занимались выявлением чужих грехов и резко осуждали это. Нельзя забывать предупреждение нашего Пророка ^S : «Тот, кто обвинит своего брата по вере в каком-либо грехе, не умрет, пока сам не совершит этот грех»¹.

У каждого могут быть грехи и недостатки. Открытое предъявление обществу совершенных грехов, представление их как нормальных поступков, приводят к ослаблению религиозного сознания людей, становятся препятствием их отрицательному реагированию на грехи. Поэтому в обществе надо чаще говорить о хороших, достойных людях, о прекрасном, о благих делах, чтобы и остальные устремились к такой деятельности. Надо избегать пустых и бесполезных разговоров и действий, которые ослабляют восприимчивость людей, облегчают совершение грехов и мерзости.

¹ Имам Тирмизи, «Кыямат», 53

Мудрость сотворения жизни и смерти

﴿ تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ ﴾

«Возвышен Тот, Кто обладает властью. И Он способен на все. [Тот] Кто сотворил смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас [и увидеть], чьи поступки лучше. Он – Достойный, Прощающий».

«Аль-Мульк / Власть», 67:1-2

Всевышний Аллах сообщает нам в приведенных аятах о сотворении Им смерти и жизни. Он сотворил жизнь и смерть для того, чтобы испытать нас, чтобы выявить, который из нас будет совершать праведные деяния, а кто станет совершать злодеяния. В таком случае, мы должны хорошо воспользоваться данной нам жизнью, чтобы выдержать этот экзамен, потому что мирская жизнь преходяща и очень коротка. Если мы будем откладывать исполнение своих обязанностей, говоря: «Завтра! Завтра!», то можем когда-нибудь и не обнаружить этого «завтра». Этот мир не является нашим вечным пристанищем. А всего лишь место, где мы можем заслужить или потерять вечное счастье. Мы похожи на обычного земледельца: что посеем на нашем поле, то и пожнем. А если оставим поле незасеянным, то несомненно ничего не получим, будем нуждаться в посторонней помощи. Может быть, в этом мире мы и найдем помощника, но в ахирате у нас не будет помощников. Наш великий Господь благоволит: **«В день, когда [никому] не принесет пользу ни богатство, ни сыновья, но [легко будет тем] кто предстанет перед Аллахом с чистым сердцем».**

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:88-89

«О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь Дня, когда родитель [ничем] не сможет помочь своему ребенку, а ребенок

– своему родителю. Обещание Аллаха – истина! Пусть же не обманет вас земная жизнь, и пусть обманщик [шайтан] не обманет вас относительно Аллаха!»

«Лукман», 31:33

«И земная жизнь – всего лишь забава и игра, ведь в Последней обители – [подлинная] жизнь. Если бы они только знали [это, они не предпочли бы земную жизнь]!»

«Аль-Анкабут / Паук», 29:64

В этих аятах наш Господь предупреждает нас о том, что мы не пришли в этот мир навечно, мы словно путники, зашедшие сюда лишь ненадолго перед дальней дорогой. В таком случае, возьмем с собой продукты. Всевышний Аллах повелевает в Куръане: **«Берите с собой все необходимое [для путешествия], но лучшее, чем можно запастись, – это богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладатели разума!»**

«Аль-Бакара / Корова», 2:197

А наш Пророк ^S оставил нам такой совет: «До наступления пяти вещей, дорожи пятью благами. Цени свою молодость, пока не наступила старость. До наступления болезни, дорожи своим здоровьем. Цени свое богатство, пока не стал нищим. Знай цену свободного времени, пока не слишком занят. Дорожи своей жизнью, пока не наступила смерть»¹.

Выражаясь коротко, мы должны соблюдать равновесие между делами и обязанностями этого мира и ахирата. Нельзя пренебрегать одним ради другого. Будет совершенно неправильно оставлять мирские дела ради ахирата, или же пренебрегать ахиратом ради мирского.

Поэтому наш Господь повелевает: «Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире!»² «Но среди них есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одари нас добром в этом мире и добром в Последней

¹ Имам Хахим, «Мустадрак», № 7846

² «Аль-Касас / Рассказ», 28:77

жизни и защити нас от мучений в Огне»¹. Известны слова нашего Пророка ﷺ о том, что самым достойным является тот, кто не отказывается от ахирата ради земной жизни и не отказывается от этого мира ради ахирата. В таком случае, мусульманин будет трудиться и ради земного, и ради ахирата. И каждый день будет продвигаться вперед. Так повелевает наша религия. В своих хадисах наш Пророк ﷺ велел следующее: «Трудись так, словно никогда не умрешь. И будь предусмотрителен, словно тебя завтра ожидает смерть»².

Конечным результатом такой жизни, проведенной в соответствии с довольством Аллаха, станет прекрасная жизнь в ахирате. Жизнь верующего целостна. Она не разделена посередине на две части по принципу: досюда ради мирского, а отсюда для ахирата. Достаточно, чтобы в ней было место искренности.

Есть не только мирская жизнь

﴿ وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾

«И ведь они говорили: «Нет иной жизни, кроме этой нашей земной жизни. И мы не будем воскрешены [после смерти]». И если бы ты только видел [язычников], когда они предстанут перед своим Господом! Он [Всевышний Господь] спросит [их]: «Разве это [ваше воскрешение в Судный день] не истина?!» Они ответят: «Да [это истина]! Клянемся нашим Господом!» Он скажет: «Вкусите же наказание за ваше неверие!»

«Аль-Ан'ам / Скот», 6:29-30

Люди труднее всего принимают в религии проблему воскрешения после смерти и, как его следствие, жизни в ахирате. Пророки испытывали наибольшее сопротивление со стороны людей именно

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:201

² Имам Джалалуддин ас-Суюти «Джамиг ас-Сагыр», 11, 12, № 1201

по вопросу ниспосланных им божественных откровений. По этой причине, Всевышний Аллах доказывает истинность воскрешения после смерти посредством разных чудес и доводов. Приведенный аят показывает, что арабы времен джахилии, в общем, не верили в ахират.

В аяте особо указывается на одну из особенностей неверующих многобожников. Отрицание жизни в ахирате является самым большим грехом неверующих после ширка. Тем более, что в Куръане очень часто приводится выражение «уверовать в Аллаха и в ахират». Таким совместным упоминанием указывается на значение веры в ахират. Этим также подчеркивается, что отрицание ахирата является одним из проявлений неверия – куфра.

Один из лидеров многобожников пришел к нашему любимому Пророку ﷺ с кусочком сгнившей кости и, покрошив его, сказал: «Вот так, когда это превратилось в прах, Аллах воскресит его, не так ли?» Посланник Аллаха ответил: «Да. К примеру, Он и тебя умертвит, а затем оживит и бросит в Ад!»

В нашей Священной Книге это событие описано следующим образом: **«Неужели не видит человек, что Мы сотворили его из капли [семени]? И вот он открыто спорит! Он привел Нам пример, забыв, откуда сам появился. Он спросил: «Кто оживит истлевшие кости?» Ответь: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он знает [все] о каждом творении». [Аллах] Создал для вас огонь из зеленого дерева, и вот вы разжигаете огонь от него. Разве Тот, Кто создал небеса и землю, не способен создать подобное [еще раз]?! Конечно, ведь Он – Творец, Знающий. Когда Он желает чего-то, Ему достаточно сказать: «Будь!» – и это появляется. Пречист [не имеет недостатков] Тот, у Кого власть над всем миром! И к Нему вы будете возвращены».**

«Йа Син, 36:77-83

И в наши дни можно увидеть попытки отрицания жизни в ахирате, когда говорят: «Не увижу – не уверую» или «Кто-нибудь оттуда вернулся?» В сущности, для доказательства существования ахирата достаточно жизни, в которой мы живем. Если наш Господь вытащил

нас из тьмы небытия и в ослепительном мире одарил нас благом, которая называется жизнью, неужели Он не в силах повторить это еще раз после нашей смерти? К тому же, разве повторное оживление не легче, чем в первый раз? И не обязательно идти куда-то и увидеть своими глазами, чтобы владеть информацией о том месте. Астрономия повествует нам о звездах, Млечном Пути, галактиках. Мы знаем, что в космосе существует столько звезд, чей свет еще не доходит нас. Хорошо, а кто там побывал?

В наш век человеческий разум пытается познать миры в других измерениях, отличающиеся от нашего мира по своей структуре, и считает возможным существование ахирата, о котором имеется бесчисленное количество доказательств. Все пророки и святые писания сообщали о существовании ахирата и о том, что человек будет воскрешен и будет держать ответ за все совершенное им в земной жизни. Если представить себе, что ахират не существует, тогда это означает, что все насильники будут предоставлены сами себе. Тогда кто же заплатит за слезы тех, кто подвергался насилию и несправедливости? Неужели не получают возмездия те, кто не признает ничьих прав, получает удовольствие от убийства и умирает, не испытав наказания в этом мире? Поэтому ахират есть и должен существовать.

Те, кто пытается отрицать ахират, предстанут перед Аллахом в ахирате. Аллах будет говорить с ними, будет задавать им вопросы и получать ответы. Не уверовавшие в существование другой жизни, кроме жизни в этом мире, там в ахирате сами убедятся в истинности этого. В итоге наш Господь скажет им: **«Вкусите же наказание за ваше неверие!»**

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:29-30

Стремление к добру

﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَطَبُّوا الْحَيْرَاتِ ۚ آيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

«У каждой общины есть направление [кыбла], куда они поворачиваются [во время молитвы]. Стремитесь же опередить [тех, кто был до вас] в добрых делах! Где бы вы ни были, Аллах [воскресит вас и] соберет вас вместе. Поистине, Аллах способен на все».

«Аль-Бакара / Корова», 2:148

Люди в мире всегда стараются опережать друг друга. Иногда они состязаются в добре, а иногда в совершении зла. Соревнование в добрых делах не надо понимать только как расходование своих денег и своего имущества на благотворительность. Все, что хорошего делает человек для себя, членов своей семьи, окружающих его людей, для своего народа и своей страны, и даже для всего человечества, можно рассматривать, как состязание в добре. У этих соревнований есть несколько видов. Приведем примеры некоторых из них:

1. Стремление опережать друг друга в крепости имана: иман должен укрепиться в сердце, и тогда человек почувствует его настоящий вкус.

2. Состязание в поклонении: совершение всех видов поклонения вовремя, полностью и без пропусков, без торопливости, с искренностью, не для того, чтобы другие увидели.

3. Соревнование в нравственности: стремление приобрести наилучшие нравственные качества и избавиться от дурного нрава.

4. Соревнование в труде: нужно выполнять свою работу вовремя и в лучшем виде, демонстрируя свою профессиональность.

5. Стремление опередить других в служении людям: надо ценить людей, исходя из того, что человек является лучшим творением Аллаха. Воспринимать человека как благодетеля и оказывать ему должное уважение, независимо от его расовой принадлежности, пола, богатства или бедности, социального статуса и внешнего вида. Протягивать руку помощи обездоленным, сиротам, одиноким, к тем, кто не может найти денег на лекарства или места, где мог бы переночевать.

6. Соперничество в служении Родине: содействие ее процветанию и сохранению ее безопасности и независимости. Надо прилагать свои силы и способности, чтобы наша Родина занимала достойное

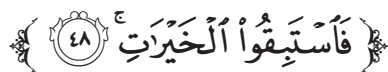
место среди других государств, и чтобы народ мог воспользоваться ее природными богатствами.

7. Состязание в получении образования: надо использовать все современные и самые передовые методы и возможности, чтобы наши дети получали лучшее образование, и будущее поколение обладало такими же глубокими познаниями, как великие ученые Ислама: Бируни, Ибн Сина, Газали, Фараби, Ибн Рушд и другие.

8. Соревнование в производстве: надо возрождать и модернизировать промышленное и сельскохозяйственное производство на основе повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции.

Это перечисление можно было бы продолжить. Как было сказано в начале, будет ошибочным предполагать, что в этом аяте речь идет лишь о благотворительности, уплате закята, раздаче садака, и ограничивать соревнование в добрых делах только этими рамками. По поводу этого аята необходимо добавить следующее: мусульманин не будет заниматься лишними и ненужными делами и дискуссиями, а будет делать то, что нужно. И при этом будет обращать внимание не только на внешнюю форму, но и на внутреннее содержание, на духовную сторону совершаемых дел.

Состязание в добрых делах

«... Спешите [опережая друг друга] в совершении добрых дел...»

«Аль-Маида / Трапеза», 5:48

Ислам призывает всех людей к добру и требует от нас делать полезные дела, быть примером для других на пути к добру и состязаться друг с другом в добрых делах.

Добро (хайр) – это очень широкое понятие, охватывающее все хорошее, что приходит на ум, все полезные дела и поступки. Добро

означает намеренное и искреннее стремление людей к осуществлению блага. В Исламе добром также называют бескорыстное оказание помощи другим. А есть еще понятие хайрат (благотворительные учреждения), под которыми подразумеваются построенные ради довольства Аллаха и переданные в пользование народу вакуфные мечети, медресе, школы, библиотеки, больницы.

Добро является противоположностью зла. Всевышний Аллах время от времени испытывает нас добром и злом.¹ Только от нас зависит, выдержим ли мы это испытание или не выдержим. Какое бы добро или зло мы не совершили в этом мире, обязательно получим за это воздаяние в ахирате, и ничто не останется без ответа.²

Куръан объявляет состязание в добрых делах целью нашей жизни. Это ярко показано в следующих аятах:

«Все они [те, кто обладает вышеназванными качествами] торопятся совершать благое, опережая в этом друг друга».

«Аль-Му’минун / Верующие», 23:61

«... Стремитесь же опередить [тех, кто был до вас] в добрых делах!..»

«Аль-Бакара / Корова», 2:148

«... Пусть же к этому стремятся стремящиеся!»

«Аль-Мутаффифин / Обвешивающие», 83:26

В одном из хадисов наш Пророк ^S сказал: «Религия – это доброжелательство»³. То есть сущность религии составляет желание добра для людей.

Также из Куръана мы узнаем, что для достижения спасения в этом мире и в ахирате необходимо совершать добродейния. Наш Всевышний Аллах так благоволит в 77-м аяте суры «Хадж»: **«О верующие! Совершайте поясной и земной поклоны [в намазе],**

¹ «Аль-Анбия / Пророки», 21:35

² «Аль-Бакара / Корова», 2:110, 184, 197; «Али Имран / Род Имрана», 3:30; «Аз-Залзала / Сотрясение», 99:7-8

³ Имам Муслим, «Книга имана», 95

поклоняйтесь вашему Господу и делайте добро, чтобы достичь успеха [и заслужить Рай]».

«Аль-Хадж», 22:77

Всевышний Аллах призывает людей к добру и повелевает нам составлять группу тех, кто призывает людей к добрым делам: «Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное»¹.

Исламское понимание хорошей жизни базируется на предпочтении быть примером для других в совершении добра. Наш любимый Пророк говорил: «Доброта не устареет, то есть обладателя доброты всегда будут вспоминать с добром»². Его жизненная философия опиралась на распространении добра и справедливости.

Мы знаем, как наш Пророк S всегда от всей души и самоотверженно помогал тем, кто нуждался в материальной и моральной поддержке, всем сиротам, бедным и всем оказавшимся в нужде. Нам стоит задуматься о его исключительной щедрости, о его привычке тотчас раздавать нуждающимся все, что оказывалось у него на руках. Ведь он делился с окружающими даже предложенной ему едой и никого не отпускал с пустыми руками. Такое его поведение стало хорошим примером для мусульман, которые осознали необходимость непрерывного совершения добрых дел. В результате этого появились мечети, медресе, караван-сарай, мосты, бесплатные столовые и другие вакуфные и благотворительные учреждения. Такое понимание способствовало утверждению соответствующего духу Ислама принципа: «Самый достойный из людей тот, который полезен людям. Самое лучшее добро то, которое расходуется на пути Аллаха. А самое лучшее из того, что расходуется на пути Аллаха, это то, что потрачено на удовлетворение самых насущных потребностей людей».

Совершение добра людям в этом мире сделает человека счастливым в ахирате. Оно означает отправление перед собой в ахират добра, которое станет причиной его допущения в Рай. Разве наш любимый Пророк S не произнес слова: «Верующий не будет довольствоваться совершенным им добром до тех пор, пока Рай не

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:104

² Имам Ан-Набхани, «Аль –Фатхуль кабир», 1, 490

станет его итогом»¹? А если так, то будем состязаться между собой в совершении добрых дел. Это соревнование в приумножении добродетели и всего хорошего, прекрасного, потому что зрелые верующие не станут соревноваться для получения какой-то выгоды или превосходства над остальными, а только ради исполнения повелений Аллаха, следования примеру нашего любимого Пророка ^S и создания вещей, полезных людям. Не будем забывать, что в этом состязании не бывает проигравших.

Нух ^a и его народ

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝١
 قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝٢ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۝٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٤
 قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝٥ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ۝٦ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ۝٧
 اسْتَكْبَارًا ۝٧ ﴾

«Мы отправили Нуха к его народу [и сказали ему]: «Предостереги свой народ прежде, чем их постигнет мучительное наказание». Он сказал: «О мой народ! Поистине, я – тот, кто предостережет вас и разъяснит вам [истину]. Так поклоняйтесь же Аллаху, бойтесь Его и будьте покорны мне, и Аллах простит вам часть ваших грехов и продлит вашу жизнь до назначенного срока. Поистине, когда срок [назначенный] Аллахом наступает, его нельзя перенести. Если бы вы только знали!» Он сказал: «Господи! Поистине, я призывал мой народ ночью и днем, но мои проповеди не увеличили ничего, кроме их побега [от меня]. И каждый раз, когда я увещевал их, чтобы Ты простил их [когда они

¹ Имам Тирмизи, «Книга знаний», 19

уверуют], они затыкали пальцами уши и закутывались в одежду. Они упрямылись и выказывали безмерную гордыню».

«Нух», 71:1-7

В этих аятах повествуется о том, как пророк Нух ^а призывал к Исламу предводителей своего народа, но они не уверовали в него. Нух ^а говорит о том, что его народ следует по стопам тех, кто хвастается своим богатством и детьми и тащит их к катастрофе. В этих аятах подчеркивается, что придание слишком большого значения земным благам и благополучию в дальнейшем обязательно приведет к потере духовных ценностей и разрушению структурной ткани общественного организма.

Долг пророков и их наследников ученых заключается в неукоснительном исполнении возложенной на них обязанности призыва к истинной религии. Как это делал пророк Нух ^а, который днем и ночью трудился ради спасения своего народа и до конца исполнил свою пророческую миссию. Однако способность людей ответить на этот призыв зависит от того, наставит ли их Аллах на путь истины, даст ли им хидаят. И данное положение доказывается тем, как пророк Нух не смог добиться того, чтобы его сын и жена уверовали, и как, несмотря на все старания нашего Пророка, не уверовал его дядя Абу Талиб. Хидаят, способность следовать по истинному пути и заблуждение находятся в воле Всевышнего Аллаха. Никто, даже пророк, не сможет спасти того, у кого нет имана или кто не исполняет условия имана. Ведь наш Пророк ^с высказался таким образом: «Тот, кто оставит амаль (религиозную практику), в ахирате не сможет оказаться впереди из-за своего происхождения». По этой причине ничего не значат слова, которые иногда приходится слышать: «Я – сын хазрата, я – сын хаджи». Недаром наш Пророк ^с сказал своей дочери Фатиме: «О Фатима, дочь Мухаммада! Защити себя от Огня. Я ничего не смогу для вас сделать перед Аллахом»¹.

В аятах Куръана содержатся пояснения о том, что люди проживут счастливую и спокойную жизнь, если обретут иман. Но если у них не будет имана, они будут несчастны и жизнь их завершится в беде. Иман является источником здоровья и спокойствия в обществе, а совер-

¹ Имам Муслим, «Книга имана», 384

шенные грехи приводят к уменьшению спокойной среды. Не случайно Всевышний Аллах благоволил: **«И если бы жители селений** [к которым обращались с призывом пророки] **уверовали** [отказались от неверия и непокорности] **и остерегались** [совершения грехов], **Мы раскрыли бы им благодать с небес и земли** [в виде дождей и пропитания]. **Но они не верили** [пророкам], **и Мы карали их за то, что они приобретали** [выбирали – неверие и грехи]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:96

В Куръане сообщается, что пророк Нух ^а призывал людей к религии открыто или тайно в зависимости от условий и особенностей людей. Таким образом, указано на возможность использования мусульманами в религиозном призыве разных методов. При этом нужно приводить разнообразные доводы для того, чтобы убедить своего собеседника.

К примеру, пророк Нух ^а упоминает о том, что Аллах при сотворении человека провел его через ряд стадий и привел к совершенству. А далее он делает вывод, что поэтому человек должен быть за это признателен Ему. Он говорит, что люди должны проявлять свою признательность и благодарность своему Господу, признавая Его существование и поклоняясь Ему.

Дети великой катастрофы: народ Нуха ^а **(непокорность и потоп)**

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرَ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

«Поистине, Мы отправили Нуха к его народу. Он сказал: **«О мой народ! Поклоняйтесь [одному] Аллаху, ведь нет у вас иного бога, кроме Него. Неужели вы не устраситесь [наказания Аллаха за поклонение идолам]?»**

«Аль-Му'минун / Верующие», 23:23

Пророк Нух ^а стоял и плакал в стороне, произносил дуа своему Господу: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверующего жителя!»¹ Как же он дошел до такого состояния? Как же было полностью исчерпано терпение пророка? Ведь Нух день и ночь объяснял своему народу про Аллаха, подняв ладони, умолял Аллаха о том, чтобы его народ не настигло наказание.² Однако после того, как он получил повеление Аллаха: «Не проси Меня за тех, которые поступали несправедливо. Они будут потоплены»³, пророку Нуху ^а не оставалось ничего другого, как только признать: «О Господи! Меня одолели. Помоги же мне!»⁴

Народ Нуха ^а проживал в Месопотамии, расположенной между Тигром и Евфратом, в период перехода от каменного века к бронзовому веку. Этот народ находился на вершине богатства и процветания, основанной на земледельческой экономике. Пояснение Курьяна о жизни Нуха ^а «в тысячу лет без пятидесяти годов», может быть, как раз и отсылает нас в эпоху проживания его народа.⁵ Этому соответствует утверждение археологов о периоде существования народа Нуха ^а между 4500 и 3500 годами до нашей эры. В землях Золотого Полумесяца росли финиковые пальмы, все виды зерновых и овощных культур. Народ Нуха занимался речной торговлей, привозил со стороны металл и камень, сооружал в городах красивые храмы, вокруг которых строил амбары для хранения зерна. В храмах приносили жертвоприношения в честь идолов, которых почитали и называли Вадд, Суваг, Йагус, Йагук, Наср. Некоторые из этих идолов были сделаны в виде мужчины или женщины, а некоторые в виде животных. Избалованные достатком люди безустали совершали греховные поступки. Народ Нуха ^а был даже более испорченным, чем их потомки – народы Ад и Самуд.⁶

В городах были развиты производство тканей и многие виды ремесел. Торговцы не успевали доставлять богачам продукцию. Знатные люди не знали границ в роскоши и удовольствиях. Но,

¹ «Нух», 71:26

² «Нух», 71:5

³ «Аль-Му'минун / Верующие», 23:27

⁴ «Аль-Камар / Луна», 54:10

⁵ «Аль-Анкабут / Паук», 29:14

⁶ «Аль-Камар / Луна», 54:52

несмотря на такие излишества и трату средств на развлечения, обладатели богатства не помогали бедным и нуждающимся, подвергали их унижению.¹

а Среди всей этой распущенности и перекосов, пророк Нух продолжал день и ночь объяснять народу про Аллаха, говорил им о бесполезности тех идолов, которым они поклоняются.² Народ сердился на него, обвинял его в заблуждении³, в одержимости⁴, в бесноватости⁵, говорили ему, что он вовсе не ангел, а такой же человек, как и они⁶. В удрученном состоянии души они кричали ему: «Не трогай наших идолов!»⁷ Они проявляли недовольство даже тем, что немногочисленная группа слабых людей поверила ему, и говорили: «Не привлекай на свою сторону обездоленных и нищих из нашего народа»⁸. Не ограничиваясь только этим, они угрожали ему: «О Нух! Если ты не прекратишь, то непременно окажешься одним из тех, кого пбили камнями»⁹. Их наглые насмешки над пророком переходили всякие границы.¹⁰

Аллах просил пророка Нуха а не горевать о своем народе. Однако Нух был пророком, и душа его ныла, оплакивала людей. В таком состоянии он продолжал строить ковчег по повелению Аллаха.¹¹

Как наглядное олицетворение грядущей катастрофы, грозящей вот-вот проглотить Месопотамию, ковчег возвышался своим огромным каркасом, своими шпангоутами, стойками, носом. Доски ковчега уже были скреплены гвоздями и канатами. Оставалось исполнить еще одно повеление Господа: погрузить в ковчег по паре каждой живой твари. В бронзовом веке были приручены многие

¹ «Худ», 11:29

² «Нух», 71:5

³ «Аль-А'раф / Преграды», 7:60

⁴ «Аль-Камар / Луна», 54:9

⁵ «Аль-Му'минун / Верующие», 23:25

⁶ «Худ», 11:27; «Аль-Му'минун / Верующие», 23:22

⁷ «Нух», 71:23

⁸ «Худ», 11:29

⁹ «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:116

¹⁰ «Худ», 11:29

¹¹ «Аль-Му'минун / Верующие», 23:27

виды животных. Выращивались многие виды растений. Согласно повелению Аллаха, пророк Нух ^а погрузил в ковчег парами многие виды животных.¹

В ковчег поднялись и те, кто уверовал. Однако пророк Нух ^а был расстроен. В этот раз он горевал из-за своей жены и сына. Они тоже считали Нуха ^а лжецом.² Пророк Нух ^а обратился к своему сыну с отцовской любовью: «Сын мой! Садись с нами и не оставайся с неверующими». Он сказал: «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды». Нух сказал: «Сегодня никто не спасет от воли Аллаха, если только Он не смилостивится». Тут волна разлучила их, и он оказался в числе потопленных³.

Пророк Нух все же был отцом и у него болела душа. Он взмолился Господу: «Чего бы там ни было, он же мой ребенок!» Неужели он не заслужил такой милости и прощения? Всевышний Аллах ему ответил: «О Нух! Он – не частица твоей семьи». Хотя сын Нуха и был сыном пророка, было недопустимо делать исключение только для него, потому что его дела не были праведными.⁴ И сын Нуха утонул вместе с оставшимися.⁵

В день Потопа словно небо расколосось, земля разверзлась. Отовсюду пробились огромные фонтаны воды.⁶ Вода поднялась на многие метры над дельтой. Под водой остались все идолы народа Нуха, во главе с самым видным из них – Ваддом. Вода проглотила все храмы, амбары с зерном, дома, места развлечений вместе со всеми неверовавшими.

Вся дельта Тигра и Евфрата оказалась под водой. Все было покрыто илом и щебнем, принесенными наводнением. Толстый слой глины разделил тех, кто жил до Потопа, от последующих поколений. Ковчег Нуха кружился в пенящемся водовороте. Из маленьких окошек ковчега верующие наблюдали, как покрываются водой города, как погибают их горделивые и безжалостные земля-

¹ «Аль-Му'минун / Верующие», 23:27

² «Ат-Тахрим / Запрещение», 66:10

³ «Худ», 11:42-43

⁴ «Худ», 11:45-46

⁵ «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:120

⁶ «Худ», 11:40

ки. Наконец, ковчег остановился на горе Джуди.¹ Верующие ступили на благословенные земли. Потому что они поверили Нуху, уверовали в Аллаха.² Ну, а остальные?

Не поверившие в Нуха были потоплены и пропали под слоем базальта, известняка и глины вместе со своим неверием и гордыней. До Судного дня они будут оставаться для человечества грозным предупреждением. А еще их ожидает душераздирающие мучения в Аду.³ Нам же остается, раскрывая курганы, брать назидание из повествований Куръана о пророке Нухе ^а и его народе и поминать этого великого пророка словами: «Да будет мир тебе, Нух, среди миров!»⁴

Салих ^а и участь народа Самуд

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾

«И Мы отправили к самудянам их брата [по крови, но не по вере] Салиха [с призывом] к поклонению Аллаху, но они стали двумя враждующими группами».

«Ан-Намль / Муравьи», 27:45

Пророк Салих ^а был направлен в страну Хиджр, расположенную между Шамом и Хиджазом. Проживавший там народ называли самудянами или народом Хиджр.

Самудяне в горах высекали себе жилища, на равнинах воздвигали дворцы. Они создали шедевры каменной резки. В долинах рядами стояли их летние дома. Также они обладали богатым достоянием, водными источниками и прекрасными садами, от которых

¹ «Худ», 11:44

² «Худ», 11:48

³ «Аль-Фуркан / Различение», 25:37

⁴ «Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:79

невозможно было отвести глаз. Однако они забыли веру в единого Аллаха, стали присуждать Ему равных, поклонялись идолам, которых создавали собственными руками.¹

Салих ^а напомнил им о благах Аллаха и указал путь к спасению и обретению счастья. Он пытался воспрепятствовать поклонению идолам. Он говорил своему народу: «Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров»².

«О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного бога, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Поистине, мой Господь – Близкий, Отзывчивый»³.

Однако большинство людей не стали слушаться наставлений пророка Салиха ^а, объявили его лжецом и колдуном. Они заявили, что не собираются оставлять религию своих отцов, отрицали мысль о возможности Судного дня. Они насмеялись над пророком и старались выгнать его из страны.⁴

В ответ на это Салих ^а говорил им: «О мой народ! Я донес до вас послание моего Господа и искренне желал вам добра, но вы не любите тех, кто желает вам добра»⁵.

Пророк Салих ^а долго и упорно боролся для того, чтобы направить свой народ по истинному пути. Но самудяне не прислушивались к предупреждениям Салиха ^а и продолжали оставаться в заблуждении. К тому же они потребовали от пророка показать им чудо в качестве доказательства своей правоты. Он же показал им «чудо-верблюда». В этом представленном в качестве чуда верблюде имелось множество знамений, свидетельствующих о правоте пророка. Эта верблюдица явилась прямо из твердой скалы. Народ своими глазами видел, как скала раскололась надвое, и из нее вышла верблюдица. Они увидели чудо, которого хотели. Сильно удивились.

¹ «Аль-А'раф / Преграды», 7:74; «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:146-152

² «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:143-145

³ «Худ», 11:61

⁴ «Худ», 11:62; «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:153-154; «Аль-Камар / Луна», 54:24-25

⁵ «Аль-А'раф / Преграды», 7:79

Они хотели доказать несостоятельность Салиха ^а, но сами оказались бессильными. Но и этого чуда оказалось недостаточно, чтобы они уверовали. Салих ^а попросил свой народ оставить верблюдицу в покое, дать ей свободно пастись и поить ее из своих источников. Он сказал им, что в противном случае их ждет наказание Аллаха.¹

Несмотря на все это, люди не слушали наставлений, их глаза были ослеплены непокорностью и буйством, они затыкали свои уши, чтобы не слышать призыв Аллаха. Насильники замыслили только об одном: как бы поскорее избавиться от верблюдицы. Вот как дальше повествуется в Куръане:

«Они убили верблюдицу, превознеслись над повелением своего Господа и сказали: «О Салих! Ниспошли нам то, чем ты угрожаешь, если ты действительно являешься одним из посланников». Их поразило землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах»². «А беззаконников поразила ужасная вопль, и они оказались повергнуты ниц в своих домах, словно они никогда не жили там. Поистине, самудяне не уверовали в своего Господа. Да сгинут самудяне!»³

Да, народ Самуда поразила ужасная вопль. Спаслись только те, кто уверовали в пророка Салиха ^а.

«А когда пришло Наше решение [о наказании неверующих], Мы спасли Салиха и верующих вместе с ним по Нашей Милости. Мы избавили их от унижения в тот день [когда язычники были уничтожены громким звуком]. Поистине, твой Господь – Сильный, Достойный!»

«Худ», 11: 66

От самудян остались лишь руины разрушенного города, а также назидания и уроки, которые нам необходимо извлечь.

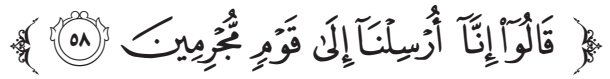
Да будет мир пророку Салиху ^а и всем, кто за ним последовали...

¹ «Худ», 11:64; «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:155-156; «Аш-Шамс / Солнце», 91:11-15

² «Аль-А'раф / Преграды», 7:77-78

³ «Худ», 11:67-68

Пророк Лут ^а и его народ

«Они ответили: «Мы отправлены [с наказанием] к грешным людям [народу Лута]».

«Хиджр», 15:58

Лут ^а – один из упомянутых в Куръане пророков. Он был сыном Харана, брата пророка Ибрахима. Пророк Лут ^а был направлен пророком к народу Содома, расположенного на палестинских землях, на берегах Мертвого моря, которое еще называют Лутовым озером. Ему была возложена миссия распространения религии пророка Ибрахима среди проживавшего в этих местах народа.

Народ Содома был крайне порочным и творил мерзости и безобразия. Мужчины этого племени оставляли своих жен и предпочитали гомосексуальные связи. Пророк Лут ^а предостерегал свой народ о недопустимости такого безнравственного поведения, которое до них не встречалось ни у одного народа. Он говорил им, что это мерзкий грех¹ и проявление невежества². Он также требовал от них прекратить акции разбоя на дорогах.³

Однако Лут ^а не смог убедить никого, даже свою жену, народ считал его лжецом. Жители города грозились изгнать благословенного Лута ^а, если он не перестанет их критиковать и предостерегать.⁴ Они издевались над его призывом, просили наслать на них мучения, если сказанное им, правда.⁵ После этого пророк Лут попросил помощи у нашего великого Творца: «Господи! Спаси меня и мою семью от того, что они совершают»⁶.

¹ «Аль-А'раф / Преграды», 7:80-81

² «Ан-Намль / Муравьи», 27:55

³ «Аль-Анкабут / Паук», 29:29

⁴ «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:167

⁵ «Аль-Анкабут / Паук», 29:29

⁶ «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:169

Вслед за этими событиями Всевышний Аллах направил к народу Лута ангелов, чтобы подвергнуть их наказанию. Эти ангелы сначала зашли к дяде Лута достопочтенному Ибрахиму ^а и передали ему радостную весть о сыне. Вот что повествуется дальше в Куръане: **«И когда Наши посланцы пришли к Ибрахиму с радостной вестью, они сказали: «Мы, поистине, уничтожим жителей этого селения. Ведь жители его – несправедливые люди». Он ответил: «Но ведь там Лут!» Они сказали: «Нам лучше знать, кто там! Мы обязательно спасем его и его семью, кроме его жены, которая останется позади».**

«Аль-Анкабут / Паук», 29:31-32

Ангелы покинули гостеприимного Ибрахима ^а и прибыли в город, где проживал пророк Лут ^а. Он не знал о том, кто они такие, и сильно огорчился за них. Лут ^а боялся, что его соплеменники станут приставать к его гостям.¹ Немного позже так и случилось: услышав о прибывших гостях, жители города сбежались к нему, ликуя.² Они настойчиво требовали от него его гостей.³ Досточтимый Лут ^а просил их не позорить его перед гостями, говорил им, чтобы они побоялись Аллаха.⁴ Он даже заявил им о своей готовности выдать за них замуж своих дочерей.⁵ Однако люди с помутневшим рассудком отвергли такое предложение и продолжали совершать мерзости. Пророку Луту ^а не к кому было обратиться за помощью и негде было искать прибежища.⁶ И тогда ангелы постарались успокоить его и сообщили, что они являются посланниками Аллаха, и что этот порочный народ не сможет нанести им никакого вреда.⁷

А вслед за всем этим пережитым пришло время мучениям от Аллаха. Посланники попросили Лута покинуть ночью этот город, взяв

¹ «Худ», 11:77

² «Хиджр», 15:67

³ «Аль-Камар / Луна», 54:37

⁴ «Хиджр», 15:68-69

⁵ «Худ», 11:78

⁶ «Худ», 11:78

⁷ «Худ», 11:78

с собой свою семью, кроме жены. Ведь она тоже должна была понести божье наказание за свое неверие.¹

Повеление нашего Господа было приведено в исполнение, и народ Лута был погублен каменным дождем.² В Куръане сообщается, что в этом наказании содержится назидание тем, кто способен увидеть правду, ведь до сих пор стоят руины этого разрушенного города.³

В этом повествовании о Луте ^а содержится важный урок, который мы должны извлечь для себя. Прежде всего, на нашем жизненном пути мы должны соблюдать правила, установленные Всевышним Аллахом, которые называются Суннатуллах. Совместное проживание и сексуальная близость лиц одного пола противоречит установленным Аллахом основным принципам и никак не сочетается с честью и достоинством человека. Если такое поведение стало в историческом прошлом причиной наказания целого народа, то мы должны понимать, насколько серьезным грехом оно является. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы исправить тех, кто этим занимается. С другой стороны, в этом рассказе содержится предупреждение о том, куда может завести человечество непризнание никаких границ, даже если человек и является самым достойным из сотворенных существ. Мы можем сказать, что именно непризнание границ дозволенного стало причиной гибели всех тех народов, о которых повествуется в Куръане. Поэтому мы не должны выходить за рамки дозволенного, нам нельзя переходить черту между дозволенным и запретным.

Ибрахим ^а : образец имана и покорности Аллаху

﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾

¹ «Худ», 11:81

² «Худ», 11:82-83

³ «Хиджр», 15:73, 77

«[Язычники] **Сказали: «Постройте для него сооружение [чтобы получилась катапульта] и бросьте его в огонь!» Они захотели расправиться с ним, но Мы унизили их [разрушив их козни]**».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:97-98

Мы хотим повести речь о благословенном пророке Ибрахиме ^а, которого Всевышний Аллах назвал в Куръане «халилем», другом. Он был одним из пяти великих пророков и отличался крепким иманом, беспримерной борьбой. Его личность является лучшим образцом для всего человечества.

В двадцати пяти сурах Куръана повествуется об Ибрахиме ^а, а его имя употребляется более семидесяти раз. Это потому, что в его жизни содержатся очень важные для нас поучительные примеры, и мы должны извлекать из них для себя уроки.

Ибрахим ^а был направлен пророком к племени кальдани, которое проживало в Вавилоне и поклонялось идолам. Он долго и упорно призывал народ к истинной религии, но большинство людей не уверовали, в том числе и его отчим Азар. Ибрахим не стал сердиться и обижаться на своего отца. Он показал нам прекрасный пример того, как надо разговаривать со своим отцом, даже если тот не принял Ислам. Он просил у Аллаха милости для своего отца, хотя тот угрожал побить его камнями: «Мир тебе! Я буду просить моего Господа простить тебя. Поистине, Он снисходителен ко мне»¹.

В тот период во главе народа стоял Немрут, который обладал безграничной властью и несметными богатствами и считал себя божеством. Он стал спорить с благословенным Ибрахимом ^а по поводу веры в единого Аллаха. Он утверждал, что обладает способностью умерщвлять и оживлять людей. Чтобы доказать свою правоту, он велел привести двоих людей, одного из которых приказал казнить, а другого отпустить на свободу. В аяте так повествуется об этом событии: **«Разве ты [о Мухаммад] не видел того [царя Намруда], который спорил с Ибрахимом о его Господе [разве ты не слышал о нем], а ведь Аллах дал ему власть? Ибрахим сказал [ему]: «Мой Господь – Тот, Кто дает жизнь и умерщвляет». Он [Намруд] ответил: «Я даю жизнь и умерщвляю». Ибрахим сказал:**

¹ «Марьям», 19:47

«Аллах поднимает солнце на востоке. Заставь же его подняться на западе». Растерялся неверующий. И Аллах не ведет верным путем людей, совершающих зло».

«Аль-Бакара / Корова», 2:258

Однажды Ибрахим ^а тайком проник к идолам, которым поклонялся его народ, и разбил их всех, кроме одного, самого большого среди них. Этим своим поступком он поставил себя в такое опасное положение, когда против него были все идолопоклонники. Однако Ибрахим ^а сделал это сознательно, заранее зная, что окажется в таком положении. Его привели на допрос. Благословенный Ибрахим ^а смело отвечал на вопросы. Он сказал: «Нет! Это содеяли их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать»¹. Народ знал, что идолы неодушевленные и не могут говорить, поэтому не нашлись, что противопоставить суждению пророка Ибрахима. Народ видел его искренность, бесстрашие и величайшее мужество. Тогда идолопоклонники поняли, что не смогут с помощью доводов заставить замолчать благословенного Ибрахима ^а. Они посчитали, что смогут уничтожить истинную религию, если бросят его в огонь.

Был сооружен огромный костер. Когда пламя костра накалилось до предела, Ибрахим ^а с помощью катапульты бросили в середину огня. Однако Аллах, истинный повелитель огня и всего сущего, велел огню не трогать пророка: «О огонь! Стань для Ибрахима прохладой и спасением!»²

Перед тем, как его бросили в огонь, Ибрахим ^а полностью вручил себя воле Аллаха и произнес два: «Хасбияллах ва нигма'ль-вакиль», то есть «Для меня довольно Аллаха. Он лучший помощник»³.

Когда он был в воздухе после выстрела из катапульты, Джibriль ^а спросил у него: «О Ибрахим! Нуждаешься ли ты в чем-либо?» Благословенный Ибрахим ^а ответил, что ни от кого не ждет помощи, кроме Аллаха, что его Господу известно обо всем. Он находился на высшей точке упования Аллаху. В то мгновение он молил своего Господа: «О мой Аллах! Ты единственный на небесах

¹ «Аль-Анбия / Пророки», 21:63

² «Аль-Анбия / Пророки», 21:69

³ Имам Бухари, «Тафсир», 13

и на земле! Я тоже один на земле! Нет на земле кроме меня никого, кто бы поклонялся Тебе...»

Нет никакого сомнения, что жизнь Ибрахима ^а полна серьезных поучительных примеров для нас. Будучи осужденным на казнь путем сжигания заживо на костре, пророк Ибрахим ^а не испытывал страха. Он полностью вверился воле Аллаха. В итоге такая вера спасла его от огня и привела к успеху.

Гости Ибрахима ^а и нежданная радость

«Расскажи им [о Мухаммад] о [ангелах] гостях Ибрахима [и о том, что там произошло]».

«Хиджр», 15:51

Достопочтенный Ибрахим – один из пророков, упомянутых в Куръане. Его жена Сара не могла родить детей. По этой причине пророк Ибрахим по ее разрешению женился на Хаджар, от которой у него родился сын Исмаил ^а. Когда Хаджар родила Исмаила ^а, Сара пришла в еще большее расстройство из-за отсутствия собственных детей. Гораздо позже, когда Ибрахим ^а и Сара были уже в пожилом возрасте, по милости Аллаха, у них родился ребенок. Это был их сын Исхак ^а, ставший впоследствии пророком. О том, что у Ибрахима ^а и его жены родится ребенок, им было сообщено через ангелов. Когда пожилая чета узнали это радостное известие, они были сильно удивлены и стали спрашивать о том, как у них может родиться ребенок в таком возрасте. Это событие так описывается в последующих за приведенным аятах Куръана: **«Вот они зашли к нему и сказали: «Салям [мир]!» [Позже Ибрахим] Сказал [после того, как гости отказались от угощения]: «Поистине, мы опасаемся вас». Они ответили: «Не бойся! Поистине, мы принесли тебе радостную весть об ученом сыне [по имени Исхак]». Он спросил: «Вы сообщаете мне эту радостную весть, хотя я уже достиг**

преклонных лет? Этим вы хотите меня обрадовать? [Вопрос был вызван крайним изумлением пророка]» [Ангелы] **Ответили: «Мы радуем тебя правдивой новостью. Не отчаивайся!** [Никогда не теряй надежду на милость Аллаха]» **Он воскликнул: «Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме [неверующих и] блуждающих [вдали от истины]?!»**

«Хиджр», 15:52-56

Когда ангелы явились с радостной вестью, они приветствовали Ибрахима ^а. Ответив на их приветствие, Ибрахим ^а, не теряя времени, начал приготовления для угощения гостей. Он быстро принес жареное мясо телят и накрыл гостям стол. Однако увидев, что его гости не притрагиваются к еде, Ибрахим ^а испугался и почувствовал, что перед ним не обычные люди. После этого ангелы сказали, что ему не стоит их бояться, что они явились наказать народ пророка Лута ^а. Находившейся там жене Ибрахима они сообщили о скором рождении у нее Исхака, а затем и Якуба.¹

Появившийся на свет от пожилых родителей досточтимый Исхак ^а, после смерти своего отца Ибрахима ^а был направлен пророком в окрестности Шама. Об этом благом мальчике, удостоенном радостной вести о нем, которую доставили небесные ангелы, в Куръане повествуется следующее: **«Мы обрадовали его известием об Исхаке – пророке из числа праведников. Мы благословили его [Ибрахима] и Исхака. Среди их потомства были и добродетельные [верующие], и явно несправедливые к самим себе [неверующие]».**

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:112-113

Эта неожиданная благая весть, доставленная пророку Ибрахиму ^а, говорит нам о том, что нельзя терять надежду на милость Аллаха. Истинный верующий никогда не перестанет надеяться на милость Аллаха. Если не сбудутся некоторые его мечты и ожидания, он не придет в отчаяние. Ведь могущество Аллаха охватывает все.² Когда верующий пожелает чего-то, он сначала сделает все, чтобы это

¹ «Худ», 11:69-75

² «Йа Син», 36:82

сбылось, а затем будет уповать на Аллаха. И не перестанет надеяться на Аллаха.

Явившиеся к пророку Ибрахиму ^а с радостным известием ангелы также отметили, что он никогда не переставал надеяться. Услышав весть о рождении сына, он произнес молитву: «Хвала Аллаху, Который подарил мне на старости лет Исмаиля и Исаака [когда я уже потерял надежду иметь детей]. Поистине, мой Господь слышит [и принимает] мольбы».

«Ибрахим», 14:39

Положение того, кто спорил с Ибрахимом ^а о Господе

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

«Разве ты [о Мухаммад] не видел того [царя Намруда], который спорил с Ибрахимом о его Господе [разве ты не слышал о нем], а ведь Аллах дал ему власть? Ибрахим сказал [ему]: «Мой Господь – Тот, Кто дает жизнь и умерщвляет». Он [Намруд] ответил: «Я даю жизнь и умерщвляю». Ибрахим сказал: «Аллах поднимает солнце на востоке. Заставь же его подняться на западе». Растерялся неверующий. И Аллах не ведет верным путем людей, совершающих зло».

«Аль-Бакара / Корова», 2:258

Всевышний Аллах облегчил нам понимание многих истин, приводя в Куръане некоторые примеры и повествования. Такие примеры Он приводит из истории борьбы пророков за распространение религии единобожия. Одним из таких примеров является

случай, который произошел с пророком Ибрахимом ^а во время его призыва людей к Истине. Нам остается лишь руководствоваться теми истинами, которые разъяснил нам Господь и постараться лучше понять Его послание.

Наш Господь подвергает нас испытанию разными способами. Люди на земле проходят испытание не только нуждой и бедностью, но и достатком и предоставленной властью. Призыву Всевышнего Аллаха и Его посланников сильнее всего сопротивлялись те, кто обладали силой и богатством. Они забывали о том, кто является истинным хозяином и источником имеющихся у них на руках возможностей. Возгордившись из-за имеющихся у них преходящих земных благ, они становились порочными. Такие люди предполагают, что с помощью богатств и власти они могут добиться всего самостоятельно, что совсем не нуждаются в помощи Аллаха. Некоторые из них идут еще дальше и начинают утверждать, что сотворенное Аллахом это дело их рук, что они являются божеством. Они подвергают безжалостному гнету более слабых, превращают людей в своих рабов.

Один из правителей, находившихся у власти во времена пророка Ибрахима ^а (в некоторых источниках зафиксировано, что это был основатель Вавилона царь Немрут) не внял призыву посланника Аллаха и начал с ним спорить относительно Господа. Он утверждал, что сам обладает всеми качествами и могуществом, присущими Господу. Но ведь если бы Всевышний Аллах не предоставил Немруту богатство и власть, он не смог бы претендовать на роль Господа. Подобных Немруту людей такие блага и возможности подталкивают к отрицанию и несправедливости. Но они же становятся поводом для благодарности таких людей, как пророки Дауд ^а и Сулейман ^а. Для рабов Аллаха они являются причиной преданного служения своему Господу.

Нет сомнения в том, что Немруту было известно об отсутствии у него силы умерщвлять и оживлять людей. Но, несмотря на это, он отходит от истинного смысла этих слов и выступает против призыва посланника Аллаха из-за боязни потерять свою власть. Он хорошо знает, что в случае принятия этой религии, он потеряет возможность и дальше творить насилие и гнет. Немрут считал, что помилование осужденного на смерть – это и есть «оживление человека», а

казнь безвинного человека есть «умерщвление живого». Поскольку нет возможности своими глазами увидеть то, как Всевышний Аллах дарит жизнь и отнимает, Немрут стал претендовать на то, что он делает то же самое. И таким образом он выступил против благословенного пророка Ибрахима.

Истинный смысл выражения «мой Господь дарует жизнь и отнимает» на самом деле заключается совсем в другом. И в этом настоящем смысле Немрут и никто другой не в силах давать и отнимать жизнь. Когда наступит их собственная смерть, они не будут в состоянии отменить ее или даже отсрочить. Однако стало очевидно, что победить Немрута в этом споре будет сложно. И тогда Ибрахим ^а привел в качестве примера другое явление, которое любой человек наблюдает собственными глазами. Восход солнца на востоке и закат его на западе – это очевидная истина. Поскольку так происходило всегда, даже когда Немрута не было на свете, он уже не мог сказать: «Это я делаю». Если Немрут прав в своих претензиях, единственное, что он может сделать – это поменять места восхода и захода солнца. Что и предложил ему пророк. Немрут не нашел чем ответить, и тогда стало ясно, что его претензии необоснованны.

Мы всем сердцем веруем в то, что только Аллах дарует жизнь и отнимает. Только Он заставляет двигаться по своим орбитам Солнце, Землю и другие планеты. Нет бога, кроме Аллаха.

Ибрахим ^а : испытание огнем

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

«И в ответ его [Ибрахима] народ лишь сказал: «Убейте его [мечом] или сожгите!» [Они разожгли огромный костер и бросили его в него] Но Аллах спас его из огня. Поистине, в этом [в чудесном спасении Ибрахима] – знамения для верующих».

«Аль-Анкабут / Паук», 29:24

В этом аяте Всевышний Аллах сообщает нам об одном событии, произошедшем с пророком Ибрахимом ^а. Выполняя свою пророческую миссию, он долго и упорно призывал народ к истинной религии, но большинство людей не уверовали. Такое нежелание людей, даже собственного отца, уверовать ему, очень сильно огорчало досточтимого Ибрахима. Он старался найти такие веские доводы, которые заставили бы его народ задуматься и привели бы их к вере в Аллаха.

Когда в один праздничный день весь народ вышел за город, Ибрахим ^а разбил всех идолов в храме, за исключением самого крупного из них. И чтобы заставить людей задуматься, он повесил топор на шею этого идола. Когда идолопоклонники вернулись и увидели, в каком состоянии находятся их идолы, они сразу поняли, что это дело рук Ибрахима ^а. Они привели его к своему правителю Немруту и начали у него спрашивать о том, не он ли сотворил такое с их божествами. Ибрахим ^а ответил: «Нет! Это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать»¹. И тогда люди задумались и поняли, что Ибрахим ^а прав. Однако немного погодя они вернулись к прежним обвинениям и решили сжечь его живьем в огне. Вот тут и наступил момент решающего испытания для благословенного Ибрахима – испытания огнем!

Наша земная жизнь является ареной испытания для каждого из нас. Во втором аяте суры «Мульк» Всевышний Аллах сообщает, что Он сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать нас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше.

Мы никогда не должны забывать об исходной точке движения в нашей земной жизни, которая состоит в необходимости держать постоянный экзамен. Именно по итогам земного экзамена мы можем заслужить право на обретение вечного счастья в ахирате. На этом экзаменационном поле, из которого состоит вся наша жизнь, мы подвергаемся испытанию разными способами: нуждой, голодом, болезнями, а иногда богатством и высокими чинами. Иногда испытанием для нас становятся семья и наши дети. Отсутствие долгожданного ребенка в семье – это серьезный экзамен. Но и рождение каждого ребенка накладывает на родителей новые

¹ «Аль-Анбия / Пророки», 21:63

обязанности. Даже пророки проходили через трудные жизненные испытания. Когда мы читаем в Куръане рассказы о жизни пророков, и прежде всего нашего любимого пророка Мухаммада ^S, становимся свидетелями того, в каких тяжелейших условиях им приходилось жить и вести борьбу за распространение истинной религии.

Таким же великим экзаменом для Ибрахима ^a стало испытание огнем. Даже зная о том, что будет казнен не костре, благословенный Ибрахим не отрекся от своего имана. Он доверился Аллаху, ждал помощи и поддержки только от Него. В ответ на это, огню было велено: «О огонь! Стань для Ибрахима прохладой и спасением!»¹ И огонь превратился в цветущий сад, и в нем можно было спокойно совершать молитву. Став свидетелями этого чудесного события, Немрут и другие неверующие были несказанно удивлены. Но вместо того, чтобы уверовать в Аллаха и благословенного Ибрахима, они продолжали отрицать и оставаться в своем неверии. На этом примере мы ясно видим, что ожидает тех, кто от всей души уверует и в тяжелые моменты жизни полностью доверится Аллаху, будет надеяться лишь на Его помощь.

Как и пророк Ибрахим ^a, мы должны укреплять свой иман. Нельзя вставать под знамена непокорности Аллаху каждый раз, когда с нами приключится какая-то беда или встретятся малейшие трудности. Ведь они ничто в сравнении с испытанием в огне. В каждое мгновение, в любом состоянии мы не должны забывать, что подвергаемся испытанию. Когда приходят беды и несчастья, нужно проявить терпение, и с раскрытыми ладонями и открытым сердцем молиться нашему Господу о том, чтобы они скорее миновали.

Исмаил ^a : символ покорности

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾﴾

¹ «Аль-Анбия / Пророки», 21:69

«Упомяни в Книге про Исмаиля. Поистине, он был правдивым в обещаниях [всегда выполняя их в срок] и был посланником и пророком. И он велел своей семье [и своему народу] совершать намаз и выплачивать закят. Его Господь был доволен им».

«Марьям», 19:54-55

Исмаил ^а является одним из тех пророков, которые упомянуты в Куръане. Он – символ покорности и преданности Господу. Он предстает перед нами вначале, как благая весть, затем как испытание для своего отца Ибрахима ^а и матери Хаджар, а также для своей духовной матери Сары. Благословенный мальчик Исмаил стал радостной вестью для убеленного сединами старца Ибрахима ^а, но он был не концом, а началом всего. За ним должен был еще появиться Исхак ^а, матерью которого станет Сара. Из рода пророка Исмаила ^а явится последний пророк Мухаммад ^с, а потомками Исхака ^а будут пророки Якуб, Юсуф, Муса, Харун и множество других пророков и посланников, мир им.

Ибрахим ^а молился Аллаху о рождении у него праведного сына. Аллах принял его молитву и одарил его Исмаилом ^а. Пророк Ибрахим ^а выразил свою благодарность Господу такими словами: **«Хвала Аллаху, Который подарил мне на старости лет Исмаиля и Исхака [когда я уже потерял надежду иметь детей]. Поистине, мой Господь слышит [и принимает] мольбы».**

«Ибрахим», 14:39

Вот мы словно видим эту семью, бредущую по пескам пустыни по дороге к Мекке. На песке ненадолго остаются еле заметные следы пророка Ибрахима ^а и измученной матери Хаджар с ребенком на руках. И этот ребенок: Исмаил ^а.

Эта маленькая группа трогается в путь и останавливается по указаниям Аллаха и движется в сторону Хиджаза. Везде лишь горячие пески и безводье.

Согласно повелению Всевышнего Аллаха, уважаемый Ибрахим ^а оставил свою жену Хаджар и сына Исмаила ^а под огромным деревом недалеко от того места, где будет возведена Кааба. Рядом с ними он положил кожаную торбу с хурмой и немного воды.

Когда Ибрахим ^а собрался уходить, Хаджар спросила у него: «О Ибрахим! Куда ты уходишь, оставив нас в этой безводной и безлюдной долине? Это Аллах велел тебе здесь нас оставить?» После ответа Ибрахима ^а : «Да, Аллах повелел», Хаджар произнесла, уповая на Аллаха: «Если так, то Аллаха нам достаточно. Он нас защитит».

Пророк Ибрахим ^а произнес такую молитву, обратившись лицом к Бейтуллаху (Каабе): **«Господь наш! Я поселил часть потомства в [бесплодной] долине, где нет знаков [там нельзя выращивать полезные растения], у Твоего Заповедного дома [Каабы]. Господь наш! Пусть они [полноценно] выполняют намаз. Наполни сердца людей любовью к ним [к моей семье, которую я поселил в Мекке, и к их потомкам] и надели их [различными] плодами [которые произрастают в соседних регионах и привозятся из других стран], чтобы они были благодарны [Тебе]».**

«Ибрахим», 14:37

Прошло много дней. Вода и хурма закончились. Вокруг никого не было. Ребенок плакал, просил пить.

Беспокоясь за жизнь своего ребенка, Хаджар бегала между холмами Сафа и Марва в надежде отыскать воду и молилась Аллаху. Так испытывались ее терпение и покорность Аллаху.

Оплатой за ее терпение и стойкость стал родник Зам-зам, а Сафа и Марва стали великими символами.

А вслед за этим снова испытание и снова покорность. Когда отец говорил Исмаилу: **«Сын мой! Я вижу во сне, как я приношу тебя в жертву. Что ты думаешь [об этом]?»** [Исмаиль] **Ответил: «Отец! Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня среди терпеливых».**

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:102

Вот это и есть показатель чистой покорности в таких прекрасных словах. Есть и воздаяние за эту преданность: Курбан, Кааба, Хадж.

«И вот Ибрахим и Исмаиль подняли основание Дома [Каабы – фундамент, оставшийся от Адама, а затем, воздвигнув стены, они обратились к Аллаху с мольбой]: «О наш Господь, прими от нас

[строительство Каабы]! Поистине, Ты – Слышащий, Знающий. Господь наш! Сделай нас [искренне] покорными Тебе, а из нашего потомства [сделай] – общину, покорную [только] Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Поистине, Ты – Принимающий покаяние, Милующий».

«Аль-Бакара / Корова», 2:127-128

Наш Пророк ^С говорил, что он – результат этой молитвы. Несомненно, он услышал призыв, прозвучавший в Курьане: «Помяни в Писании Исмаила. Поистине, он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком»¹.

Это и есть кораническое повествование о жизни одного из посланников, приведенное в качестве примера для подражания.

В приведенном в начале темы аяте есть указание на важность умения держать свое слово. Восхваляется исключительная готовность пророка Исмаила исполнить данный обет.

Исмаил ^а стремился исполнять свой пророческий долг с абсолютной покорностью повелениям своего Господа. Он всегда дорожил благами, данными Аллахом, был прекрасен душой и чист сердцем, поэтому заслужил довольство Аллаха. Он призывал свой народ совершать намаз, являющийся опорой религии, и выплачивать закят для обеспечения общественной взаимопомощи.

Благословенный Исмаил ^а безропотно положил свою шею под нож, готовый стать жертвой ради покорности Аллаху и уважения к своему отцу. Для нашей молодежи это является прекрасным образцом имана, послушания и преданности. Аллах не оставит на полпути человека, проявившего такую покорность и преданность. Он для него друг и помощник. Ведь самое лучшее поклонение – это проявление покорности сотворившему нас Аллаху, Господу миров.

Да будет мир Исмаилу ^а и тем, кто за ним последовали...

¹ «Марьям», 19:54

Якуб ^а - образец упования на Аллаха

﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ ﴾

«Они принесли рубашку [Юсуфа] с ложной кровью [зарезанного ягненка], и [увидев это] он [Якуб] сказал: «О нет! Ваши души приукрасили вам [это скверное] дело. И [мне остается только проявить] прекрасное терпение [выразив довольство предустановлением]. Лишь Аллах может помочь [принять] то, что вы рассказали [и показать, как было все на самом деле]».

«Юсуф», 12:18

Пророк Якуб был внуком Ибрахима ^а и сыном Исхака ^а. Его имя много раз упоминается в Куръане. Его прозвище Исраиль означает «раб Аллаха». О его рождении и пророчестве была заранее доставлена благая весть.

«... Тогда Мы сообщили ей (Саре) радостную весть об Исхаке, а вслед за Исхаком – о Якубе»¹.

В этой благой вести заключалось утешение, поскольку Ибрахим ^а и Сара были изгнаны из Вавилона.

«Когда он (Ибрахим) удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака и Якуба. Каждого из них Мы сделали пророком. Мы одарили их из Нашей милости и оставили о них правдивую молву»².

«Якуб был одним из тех, кому ниспосылалось откровение»³.

«Отец пророка Юсуфа ^а благословенный Якуб ^а всю жизнь отличался искренней верой, силой, прозорливостью и исключитель-

¹ «Худ», 11:71

² «Марьям», 19:49-50

³ «Ан-Ниса / Женщины», 4:163

ной человечностью»¹. Он демонстрировал такую мораль, которую с удовольствием берут себе в пример все верующие.

В Куръане, каждый аят которого полон мудрости, наш великий Господь из милости к Своим рабам приводит отрывки из истории жизни пророков прошлого. Повествования о пророках становятся для нас поводом для размышлений о той обстановке, в которой они жили, и показывают нам примеры высокой нравственности, которые они демонстрировали. Каждый из этих рассказов, позволяющих нам поближе узнать наших пророков, является отдельной милостью от нашего Господа. Один из таких рассказов, полный прекрасных примеров для верующих, – это повествование о благословенном Якубе ^а .

Во многих аятах говорится о высокой нравственности, мудрости, искренней вере пророка Якуба ^а , который стал для верующих указателем истинного пути, благодаря проявленному им бесконечной покорности и упованию в Господа.

Как и все остальные пророки, Якуб ^а также призывал людей уверовать в Аллаха и к поклонению Ему. Сам он провел удивительную, образцовую жизнь на этом пути.

В Куръане сообщается о том, что перед тем, как отдать Господу душу, Якуб ^а заповедал своим сыновьям: **«Кому вы будете поклоняться после меня [после моей смерти]?» Они ответили: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих предков – Ибрахима, Исмаиля и Исхака – Единственному Богу. [Только] Ему мы [мусульмане] покорны».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:133

Одним из 12 сыновей досточтимого Якуба ^а был пророк Юсуф ^а , в жизни которого происходили потрясающие события. По примеру своего отца, он хорошо знал, что все эти события, в конце концов, приведут его к добру и счастью. Перед лицом всех потрясений этот пророк проявил нравственную стойкость и добродетели. За исключением близкого ему младшего брата, все остальные братья Юсуфа ^а еще в детстве устроили ему западню. Они бросили его в колодезь и объявили отцу, что Юсуфа ^а якобы загрызли волки.

¹ «Юсуф», 12:83; «Сад», 38:45-46

Услышав о смерти горячо любимого сына, пророк Якуб ^а не переставал надеяться на то, что он все-таки жив и скоро вернется домой. В течение долгих лет его душа беззвучно стонала от горя из-за потери сына, а глаза его перестали видеть. Он скрывал в себе свои душевные страдания, лишь Аллаху доводил свои жалобы. Ни на минуту Якуб ^а не переставал надеяться и уповать на Аллаха. Проявляя терпение и стойкость, он обращался к Господу с мольбой вернуть ему сына. Он просил помощи у Аллаха и верил, что в скором времени сможет обнять своего сына.

«... И [мне остается только проявить] **прекрасное терпение** [выразив довольство предустановлением]. **Лишь Аллах может помочь** [принять] **то, что вы рассказали** [и показать, как было все на самом деле]».

«Юсуф», 12:18

Умение надеяться на лучшее – это одна из важных особенностей верующих, одно из проявлений имана. Человек, обладающий настоящим иманом, хорошо понимает, что любое событие происходит лишь по воле Аллаха, и поэтому ни по какому поводу окончательно не теряет надежду, не впадает в пессимизм и расстройство. Верующий человек осознает, что Аллах не оставит без ответа его молитвы. Он верит, что даже самое плохое событие является только испытанием для нас и когда-нибудь обернется добром.

Достопочтенный Якуб ^а также знал об этой тайне, он знал, что все в этом мире сотворено Аллахом и когда-нибудь становится добром для верующих. Поэтому он говорил своим сыновьям: **«О сыновья мои! Идите [в Египет] и [тщательно] разузнайте [все] о Юсуфе и его брате. И не теряйте надежды на милость Аллаха [что Он избавит своего раба от трудностей и одарит благополучием], ведь отчаиваются в милости Аллаха только неверующие люди [отрицающие безграничную милость своего Господа, в которой они утопают]».**

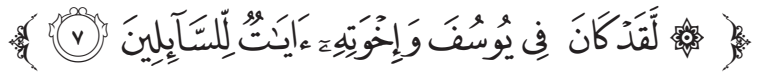
«Юсуф», 12:87

Пророк Якуб ^а никогда не терял надежды, что его сыновья когда-нибудь разыщут Юсуфа и наставлял их не переставать

надеяться на милость Аллаха, потому что такое душевное состояние присуще не мусульманам, а неверующим. Это наставление досточтимого Якуба ^а ясно показывает, что нельзя переставать уповать на Аллаха, насколько безнадежными не казались бы условия.

Да пребудет мир с Якубом ^а и всеми, кто за ним последовали...

Уроки из предания о пророке Юсуфе ^а

«Несомненно, Юсуф и его братья стали [великими] знаменьями для всех, кто спрашивает [об их истории и хочет извлечь из нее урок для себя]».

«Юсуф», 12:7

В суре «Юсуф» повествуется о жизненных трудностях, с которыми пришлось столкнуться Юсуфу ^а, о проявленном им терпении и об успехе, которого он в итоге достиг. В приведенном аяте говорится о том, что в истории жизни пророка Юсуфа ^а и его братьев, являющейся «самым прекрасным повествованием»¹, имеются полезные наставления и важные сведения для верующих. Вначале напомним вкратце рассказ о Юсуфе ^а, а затем остановимся на тех уроках, которые необходимо из него извлечь.

Юсуф ^а рассказал своему отцу, что он увидел во сне, как одиннадцать звезд, солнце и луна поклонились перед ним. Отец предостерег его: «О сын мой! Не рассказывай этот сон своим братьям, а не то они замыслят против тебя дурное...»² После этого предостережения события развивались следующим образом: старшие братья Юсуфа ^а сильно завидовали тому, что их отец больше любит Юсуфа ^а и его брата (Веньямина). Поэтому они решили убить Юсуфа ^а или бросить его в колодезь. Они попросили отца отпустить с ними Юсуфа ^а и обещали защитить его. Они устроили гулянье и игры, во

¹ «Юсуф», 12:3

² «Юсуф», 12:5

время которых бросили Юсуфа ^а в колодец. Вечером они пришли домой и с плачем рассказали отцу о том, как волки съели Юсуфа ^а, и показали ему его рубашку с ненастоящей кровью. Однако их отец Якуб ^а не поверил этому...¹

«И [спустя несколько дней к колодцу] прибыл [шедший в Египет] караван, они [путники] послали водоноса [принести воды]. Он опустил ведро и [увидев, что за ведро схватился мальчик] сказал: «Вот радость! Это же – мальчик!» Они спрятали его среди товара [чтобы другие люди из каравана, увидев его, не захотели продать его в рабство]. Но Аллах знал обо всем, что они делали. И они продали его за малую цену – всего за несколько [серебряных] дирхамов [испугавшись, что появится хозяин этого мальчика и заберет его у них]. [Они не просили высокой платы] Продешевив в этом. И тот египтянин, который купил его, сказал своей жене [Зулейхе]: «Относись к нему хорошо. Возможно, он [вырастет рядом с нами и, приобретя опыт] будет нам полезен, или мы усыновим его [поскольку у нас нет собственных детей]». Так Мы укрепили Юсуфа на земле [вытащив его со дна колодца, даровали ему возможности в Египте]. И Мы научили его толкованию событий [и снов]. И Аллах победно выполняет свои решения, однако большинство людей не знает об этом [они считают, будто сами обладают силой для совершения поступков]. И когда [Юсуф] достиг зрелого возраста [тридцати лет], Мы дали ему мудрость и знание. Так Мы вознаграждаем людей добродетельных».

«Юсуф», 12:19-22

Женщина, в доме которой жил Юсуф ^а, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: «Иди ко мне». Он сказал: «Упаси Аллах! Ведь он – мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Поистине, беззаконники не преуспеют». Они оба побежали в сторону двери, пытаясь опередить друг друга. Женщина порвала рубашку Юсуфа ^а со стороны спины. Он защищал себя, говоря, что она пыталась его соблазнить. А свидетель из ее семьи сказал: «Если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он лжет. А если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он говорит правду».

¹ «Юсуф», 12:8-18

Когда муж той женщины увидел, что рубаха Юсуфа ^а порвана со спины, он сказал: «Поистине, все это – ваши женские козни. Поистине, ваши козни велики!»

Когда в городе распространились слухи, женщина пригласила к себе всех соседок и дала каждой в руки нож и попросила чистить фрукты. Затем она вывела к ним Юсуфа ^а. Когда они увидели его, то так сильно были поражены его красотой, что порезали ножами себе руки и сказали: «Упаси Аллах! Да ведь это – не человек. Он – не кто иной, как благородный ангел». Тогда женщина сказала: «Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался». Но в итоге Юсуфа ^а заточили в темницу, несмотря на его невиновность, и ему пришлось пережить там много трудностей...

Можно в следующем порядке перечислить те уроки, которые необходимо извлечь из содержания этой суры Куръана:

1. Прежде всего, в суре содержится указание, насколько большое значение имеет способность к терпению. Юсуф ^а проявил терпение и стойкость перед клеветой и насилием, и благодаря этому спасся от всех бед, свалившихся на его голову. Точно так же, как был вознагражден Юсуф ^а, члены уммы Мухаммада ^с тоже получают воздаяние, если они проявят терпение.

2. Отказ Якуба ^а поверить приведенным братьями Юсуфа ^а лживым доказательствам должен стать для нас хорошим примером. В суре «Худжурат» также говорится о том, что мы не должны сразу верить полученной информации, а вместо этого сначала проверить правдивость этих сведений и только потом принимать решение.¹

3. Где бы мусульманин не находился, он всегда должен поступать подобающим для верующего образом и строго придерживаться нравственности Ислама. Как Юсуф ^а поступал правильно, в соответствии со своими вероубеждениями и избегал запрещенного Аллахом, мы также должны остерегаться запретного, харама, где бы мы не находились, и какими бы трудными не оказались условия. Мы должны действовать, помня о том, что даже когда никто нас не видит, Всевышний Аллах всегда наблюдает за нами. Если мы будем действовать с осознанием этого, наш Господь приведет нас к успеху.

¹ «Аль-Худжурат / Комнаты», 49:6

4. Не при каких обстоятельствах мы не должны поддаваться злобе и ненависти, а действовать со снисхождением. Благословенный Юсуф ^а никогда не проявлял ненависти и враждебности по отношению к своим братьям, несмотря на все причиненные ими мучения и страдания.

И это должно стать для нас хорошим примером. Мы обязаны с терпением относиться к трудностям, которые доставляют нам наши близкие, не питать к ним вражды и ненависти, всегда иметь с ними добрые отношения. И это тоже один из важных уроков, который нам нужно извлечь для себя из сказания о Юсуфе ^а. Ведь пророк Юсуф ^а сумел в тридцать лет стать правителем Египта именно благодаря своей терпеливости и умению сохранять с людьми добрые отношения. Если будем брать пример с Юсуфа ^а, мы также сможем добиться счастья в этом мире и в ахирате.

Харун ^а : брат и пророк

﴿ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾
 وَأَحْلِلْ عُقْدَةَ مِنِّ لِسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾
 أَشَدُّ بِهِ زَازِرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نَسِيحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾
 إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ ﴾

«Иди к Фараону, ведь он перешел все границы [начав притязать на божественность]». [Муса] Попросил: «Господи! Раскрой мою грудь [освети мою душу верой]! Облегчи мою задачу [как посланника]! И сделай меня красноречивым, чтобы они могли понять мою речь. И дай мне помощника из моей семьи – брата моего Харуна. Увеличь благодаря ему мою силу. Пусть он разделит со мной мою задачу [посланника], чтобы мы возвеличивали Тебя часто и поминали Тебя часто. Поистине, Ты [всегда] видишь нас». [Аллах] Сказал: «О Муса! Ты уже получил то, что попросил».

«Та Ха», 20:24-36

После смерти пророка Юсуфа ^а, живущие в Египте сыны Исраиля какое-то время следовали по указанному им пути. Однако затем они забыли истину. А между тем Египтом начали править копты, которые поклонялись звездам и идолам. Копты начали относиться к сынам Исраиля с презрением. Использовали их для тяжелых работ.

Народ сынов Исраиля был очень многочисленным. Постоянное увеличение их количества беспокоило коптов и их правителя Фараона. Один из предсказателей сообщил о том, что среди сынов Исраиля родится один ребенок, который нанесет урон власти Фараона. Тогда Фараон велел убивать всех младенцев мужского пола, которые родятся у сынов Исраиля. Пророк Муса ^а родился как раз в этот период. Чтобы он не был убит, мать положила его в сундук и бросила в реку. В результате этого, по воле Аллаха, Муса ^а вырос во дворце Фараона.

Пророк Харун родился чуть раньше того времени, когда начали убивать новорожденных мальчиков сынов Исраиля. Имя Харуна ^а встречается в Куръане в 20 местах. Но вместе с тем в Куръане не содержится подробной информации о его жизни.

Харун ^а поддерживал своего брата пророка Мусу ^а в его борьбе за установление единобожия.

На пути из Мадьяна в Египет, на горе Сина, Муса ^а был призван к пророческому служению. Когда пророк Муса ^а получил божественное повеление пойти к Фараону, чтобы призвать его к истинной религии, он забеспокоился, что не сможет как следует исполнить эту обязанность: **«[Муса] Ответил: «Господи! Поистине, я боюсь, что они мне не поверят, и станет мне тяжело [от их неверия], и я не смогу говорить [с ними] свободно. Пошли же за Харуном [сделай его тоже пророком]».**

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:12-13

Пророк Муса ^а попросил Всевышнего Аллаха дать ему в помощники своего старшего брата Харуна, который умел краси-

во говорить. Аллах исполнил его пожелание, возложил на Харуна миссию пророка.

«По Своей милости Мы дали [ему в помощники] его брата Харуна [который также был] пророком [в ответ на просьбу Мусы]».
«Марьям», 19:53

В период распространения религии, Харун ^а всегда находился рядом с достопочтенным Мусой ^а. Они вместе отправились в Египет и предстали перед Фараоном. Они призвали его к истинной религии и попросили отпустить с ними сынов Исраиля.

«Мы – посланники твоего Господа. Отпусти с нами потомков Исраиля [в Шам] и не мучай их. Мы пришли к тебе со знамением [чудом] от нашего Господа. Мир [и благополучие в обоих мирах] тому, кто следует верному пути!»
«Та Ха», 20:47

«Придите вдвоем к Фараону и скажите: «Мы посланы Господом миров. Так отпусти же с нами потомков Исраиля [из плена]».
«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:16-17

А позже пророки Муса ^а и Харун ^а, без разрешения Фараона, ночью, тайком вывели сынов Исраиля из Египта. Когда во время исхода они остановились в пустыне, Всевышний Аллах призвал Мусу ^а на гору Тур для беседы. Пророк Муса ^а оставил вместо себя своего брата Харуна ^а, предупредив его: **«Останься вместо меня с моим народом, исправляй [что нуждается в исправлении] и не следуй путем смутьянов».**

«Аль-А‘раф / Преграды», 7:142

Оставшись один во главе непокорного народа, пророк Харун пережил много трудностей. Несмотря на все свои старания, он не смог воспрепятствовать тому, что его народ стал поклоняться статуе золотого тельца, выкованному человеком по имени Самир.

Сыны Исраиля не стали слушаться Харуна ^а, пытавшегося остановить их с такими словами: «О мой народ! Вас искушают этим.

Ваш Господь – Милостивый. Следуйте за мной и повинуйтесь моим велениям»¹. Они заявили, что будут поклоняться тельцу до тех пор, пока не вернется Муса ^а.

Когда Муса ^а через сорок дней возвратился с горы Тур, он начал сильно ругать своего брата за то, что тот не смог воспрепятствовать поклонению своего народа золотому тельцу. Он сильно тряс его, схватив за волосы и бороду. Тогда досточтимый Харун стал умолять о пощаде: «О сын моей матери! Не хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что ты скажешь: «Ты разобшил сынов Ибраила и не выполнил моих наставлений»².

«О сын моей матери! Поистине, люди сочли меня слабым и готовы были убить меня. Не давай врагам повода злорадствовать и не причисляй меня к несправедливым людям»³.

Когда разгневанный Муса ^а успокоился, он взмолился своему Господу: «Господи! Прости меня и моего брата и введи нас в Свою милость, ибо Ты – Милосерднейший из милосердных»⁴.

В борьбе за вероубеждение единобожия благословенный Харун всегда был вместе с пророком Мусой ^а. Он наставлял свой народ на путь истины и стоял грудью против всяких проявлений неблагодарности.

Пришло время, и он воссоединился со своим Господом. Да будет мир Харуну ^а и тем, кто за ним последовал...

Чудесное спасение Мусы ^а

﴿ أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ. وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي ﴾

¹ «Та Ха», 20:90

² «Та Ха», 20:94

³ «Аль-А'раф / Преграды», 7:150

⁴ «Аль-А'раф / Преграды», 7:151

«Положи его в сундук и пусти его по реке [Нилу], и река выбросит его на берег. Его подберет Мой враг и его враг». Я одарил тебя Своей любовью [и поэтому тебя полюбили люди, даже Фараон], и ты вырос у Меня на глазах [под Моим контролем и защитой]».

«Та Ха», 20:39

Пророки, выполняющие миссию распространения религии Аллаха, находятся под наблюдением и надежной защитой великого Творца до своего пророчества и когда они становятся пророками. Один из интересных примеров этому мы видим в истории жизни благословенного Мусы ^а, о взаимоотношениях которого со своим народом много говорится в Куръане. В повествованиях говорится о том, что в год рождения Мусы ^а Фараон увидел страшный сон. Толкователи снов объяснили ему, что этот сон указывает на скорое рождение ребенка, который прекратит власть Фараона. Не имея возможности установить, о каком именно младенце идет речь, Фараон приказал убить всех детей, родившихся в тот год. Когда начали убивать младенцев, Всевышний Аллах внушил матери Мусы положить своего ребенка в сундук и бросить его в реку Нил.¹

Как ясно повествуется в приведенном аяте, мать Мусы ^а вручила своего горячо любимого ребенка воле Аллаха, положила его в сундук и отправила в воды Нила. По предопределению Аллаха, сундук долго плыл по реке и благополучно пристал к берегу. Люди Фараона нашли этот сундук и принесли его во дворец. Когда во дворце открыли сундук, что же они увидели? В сундуке сладко спал миленький младенец. Всевышний Аллах одарил этого ребенка такой красотой, из-за которой семья Фараона полюбила его, а затем вырастила и воспитала во дворце.²

Когда Фараон и его жена решили оставить младенца Мусу ^а во дворце, его мать была охвачена глубокой печалью из-за разлуки со своим дитя. Однако Всемогущий Аллах указал путь к воссоеди-

¹ «Та Ха», 20:38

² «Та Ха», 20:39

нению матери со своим ребенком. Младенец Муса ^а отказывался брать грудь молочной матери, и это стало известно всем в округе. Тогда старшая сестра Мусы пришла во дворец с таким предложением: «Не указать ли вам на того, кто будет заботиться о нем?»¹

Сильно полюбившая младенца семья Фараона приняла это предложение, так как ничего другого не оставалось делать. Указанная женщина как раз и была родной матерью Мусы, которая ради его спасения по воле Аллаха своими руками бросила его в реку. Мать позвали во дворец. В этот раз младенец Муса ^а принялся жадно сосать грудь своей родной матери. После этого ребенок и его мать стали самыми дорогими гостями во дворце Фараона, более того, они стали членами семьи Фараона.

По этому поводу Всевышний Аллах говорит, обращаясь к благословенному Мусе: «Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы порадовался ее взор и чтобы она не горевала»². После этого события Всевышний Аллах установил на Земле такое божественное правило: во дворцах «фараонов» и под их попечением растить своих «Муса», чтобы затем через них уничтожить несправедливую власть фараонов. И это вошло в поговорку: «У каждого Фараона есть свой Муса».

В связи с этим опасным приключением, которое случилось с пророком Мусой ^а в младенчестве, Аллах говорит: «Мы и прежде оказывали тебе милость», определяя это событие, как «милость».

Как мы видим, Всевышний Аллах еще в младенчестве защитил благословенного Мусу, на которого впоследствии будет возложена пророческая миссия. Он спас его во время поголовной резни потомства целого народа, устроенной Фараоном, который был безжалостным врагом Аллаха и тех, кто идет по Его пути. В Куръане об этом событии повествуется для того, чтобы люди могли извлечь из него уроки. Обладая абсолютной силой и могуществом, Всевышний Аллах также способен взять под Свою заботу и защиту идущих по Его пути верующих. Вот к примеру, как говорит Он об этом в Куръане: **«И если Аллах предпишет тебе вред [духовный или материальный],**

¹ «Та Ха», 20:40

² «Та Ха», 20:40

то никто не избавит тебя от этого, кроме Него. А если Он пожелает тебе благо, то никто не лишит Его щедрости. Он дает ее тому из Своих рабов, кому пожелает. И Он – Прощающий, Милующий».

«Юнус», 10:107

По ассоциации с этой историей, мы должны взять себе на заметку также следующий хадис нашего Пророка ^S : «Следи за Аллахом, чтобы и Он за тобой присматривал. Следи за Аллахом, и ты обнаружишь Его перед собой. Знай о том, что если бы все сотворенные существа собрались вместе, чтобы принести тебе пользу, они не смогут предоставить никакой пользы сверх того, что предписано Аллахом. И точно так же, если все они соберутся вместе, чтобы нанести тебе вред, они не смогут нанести вреда сверх того, что предопределено Аллахом»¹.

Участь Фараона

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾

«После них Мы отправили Мусу и Харуна с Нашими знаменьями к Фараону и его знати. Но они проявили высокомерие [и отвергли посланников]. Они были преступными людьми».

«Юнус», 10:75

Когда Фараон через своих предсказателей узнал о скором явлении пророка, который подвергнет опасности его господство, он велел убивать всех новорожденных мальчиков, оставляя в живых только девочек.² Так продолжалось в течение многих лет. Из-за страха перед будущим были убиты тысячи младенцев. Однако

¹ Имам Тирмизи, «Кыямат», 59; Имам Ахмад ибн Ханбаль, I/292, 303, 307

² «Аль-Касас / Рассказ», 28:4

никто не сумеет превзойти повелений Аллаха. Так случилось и с младенцем по имени Муса ^а, который по воле Аллаха перевернул весь мир Фараона. Согласно предопределению Господа, Фараон сам ввел Мусу ^а в собственный дворец, где вырастил его. Он полюбил маленького Мусу ^а, защищал его и заступался за него. В народе даже считали Фараона покровителем Мусы ^а, а жену Фараона его молочной матерью.

После того, как Муса ^а получил пророчество, Всевышний Аллах повелел ему призвать Фараона к истинной религии: «Ступайте к Фараону вдвоем, ибо он преступил границы дозволенного. Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится»¹. Поскольку пророк Муса ^а вырос во дворце Фараона, он хотел сделать ему добро, призвав его к Господу. Следуя желанию Аллаха, он вместе со своим братом Харуном ^а направился к Фараону и сообщил ему следующее: «Мы – посланники твоего Господа. Отпусти с нами сынов Исраиля и не причиняй им мучения. Мы явились к тебе со знамением от нашего Господа. Мир тому, кто последовал верному руководству!»² Перед этим божественным призывом Фараон проявил высокомерие и рассердился. Ведь он в первый раз услышал, как кто-то осмелился заявить ему о том, что кроме него самого есть другое божество. И этот человек есть тот самый мальчишка, которого он когда-то вырастил в своем дворце. «Может ли быть другой Господь, кроме меня?» – сердился он. Когда немного успокоился, он постарался по-хорошему разубедить Мусу ^а, надеясь, что тот откажется от своих утверждений. Но когда пророк Муса ^а сообщил, что он твердо намерен донести до Фараона и до всех людей данное ему послание Аллаха, Фараон снова спесиво и кичливо заявил Мусе ^а: «Если ты будешь поклоняться иному божеству, кроме меня, то я помешу тебя вместе с заключенными»³.

Тогда досточтимый Муса ^а продолжил объяснять Фараону истинную религию и продемонстрировал ему некоторые из чудес от Аллаха: «Он бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Он

¹ «Та Ха», 20:43-44

² «Та Ха», 20:47

³ «Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:29

вынул свою руку, и она стала белой для смотрящих»¹. Желая бросить вызов Мусе ^а, Фараон собрал своих колдунов и потребовал от них показать свою ловкость. Но когда их колдовство оказалось слишком простым перед чудесами пророка Мусы ^а, чародеи не смогли противостоять истине и уверовали в то, с чем пришел Муса ^а. Не помогли ни обещанные Фараоном награды, ни угрозы, которыми он размахивал. Доверенные люди оставили его ряды.

Фараон пришел в такое состояние, когда не знал, что ему делать дальше. Потому что Муса ^а оказался сильнее его, даже самых близких Фараону людей он сумел переманить на свою сторону. После этого пророк Муса ^а стал главным врагом Фараона. Поэтому он всеми силами начал борьбу против него и постарался убить пророка: «Фараон сказал: «Не мешайте мне убить Мусу. Пусть он призовет своего Господа. Я опасуюсь, что он заменит вашу религию или распространит на земле нечестие»². Пожелавшего объяснить божественные истины пророка Мусу ^а несправедливый правитель объявил распространителем нечестия и стремился убить его. Однако он не смог навредить религии Аллаха. Единственное, что он мог сделать, это подвергнуть разным пыткам людей, уверовавших в Аллаха и последовавших за пророком. И таким образом заставить их отречься от своей религии. Но эти верующие не теряли надежды, что Аллах поможет им в этом мире или в ахирате, и остались верными божественному откровению.

Борьба между Фараоном и пророком Мусой ^а продолжалась многие годы. Сделав последнее усилие, Фараон собрал свои отборные войска, чтобы уничтожить Мусу и его товарищей. Увидев такое огромное войско, сторонники пророка от испуга начали спасаться бегством. Фараон и его войско продолжали их преследовать до берегов Красного моря. Бежать дальше было некуда. Те кто последовал за Мусой ^а людям оставалось лишь броситься в море и утонуть или погибнуть от рук войск Фараона: «Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы ^а сказали: «Нас непременно настиг-

¹ «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:32-33

² «Гафир / Прощающий», 40:26

нут»¹. Они были уверены, что Муса ^а уже ничего не сможет сделать. Однако Муса ^а бесконечно доверял Аллаху. Он сказал: «О нет! Со мной – мой Господь, и Он укажет мне прямой путь»². Тогда от Аллаха пришла долгожданная помощь: «Тогда Мы внушили Мусе: «Ударь своим посохом по морю». Оно разверзлось, и каждая часть его стала подобна огромной горе»³.

Муса ^а и уверовавшие, не теряя времени, отправились по открытому им Аллахом пути и смогли оторваться от Фараона и его войска.

Фараон и его войско были сильно удивлены, увидев перед собой такую неестественную картину. Однако недолго думая, что им дальше делать, решили отправиться по тому же пути. «Фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно»⁴. Даже увидев это божественное чудо, они не отказались от желания уничтожить их. Они не брали в расчет, что пророку Мусе ^а и его последователям помогает Аллах, у них даже не было такой мысли. Но наказание Аллаха было уже близко. В Куръане так описывается этот момент: **«Он и его войско не по праву возгордились на земле [Египта]. Они думали, что не будут возвращены к Нам. И Мы схватили его вместе с войском и бросили их в море. Посмотри же, каков был конец злодеев!»**

«Аль-Касас / Рассказ», 28:39-40

Когда Фараон понял, что утонет посреди моря, он заявил о том, что уверовал. Однако было уже поздно, время прошло. Всевышний Аллах нам в назидание так описывает эти мгновения в Куръане: **«А начав тонуть, Фараон взмолился: «Я верю в то, что нет достойного поклонения, кроме Того, в Кого уверовали потомки Исраиля. И я [один] из мусульман!» [Аллах сказал:] «Только сейчас [ты уверовал]?! А ведь раньше ты был непокорным [Мне – не верил в Меня] и был вредителем [отталкивая от религии Аллаха других]. Сегодня**

¹ «Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:61

² «Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:62

³ «Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:63

⁴ «Юнус», 10:90

Мы спасем лишь твое [бездыханное] тело, чтобы ты стал знаменем для тех, кто будет после тебя». Поистине, многие люди не обращают внимания на Наши знамена [не смотрят на них и не размышляют над ними]».

«Юнус», 10:90-92

Посох Мусы ^а превращается в змею, а Фараон тонет в море

﴿ قَالَ أَلْقَهَا يَمُوسَى ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴿٢٠﴾ ﴾

«[Аллах] Сказал: «О Муса! Брось его». Он бросил посох, и тот превратился в [огромную] движущуюся змею».

«Та Ха», 20:19-20

«И Мы внушили Мусе откровение: «Выйди тайком в путь ночью [покинув Египет] с Моими рабами и проложи для них по морю сухую дорогу [ударив по воде посохом]. Не бойся, что [вас] настигнут [Фараон и его войско], и не опасайся [что вы утонете]!» А Фараон со своим войском пустился преследовать их, но море накрыло их полностью [и потопило]».

«Та Ха», 20:77-78

Одна из самых больших особенностей Куръана состоит в повествовании о поучительных событиях из истории народов прошлого и из жизни пророков. Всевышний Аллах никогда не оставлял в одиночестве пророков, которых Он направлял к людям в качестве избранных образцов. Он держал их под постоянным контролем и защищал от физических опасностей, а также Своим бесконечным могуществом поддерживал их миссию по распространению божественного послания. Одним из видов предоставления божественной помощи пророкам являются чудеса.

Превращение посоха Мусы ^а в змею перед колдунами и его спасение вместе с уверовавшими от Фараона, перейдя по открывшей-

ся в море дороге, – вот некоторые из приведенных в Куръане чудесных событий. В Куръане так повествуется об этом событии. С началом призыва Мусы ^а к истинной религии, Фараон испугался, что это может нанести вред его правлению. Он отрицал истинность тех чудес, которые были даны Мусе ^а, и объявил их простым колдовством. Он бросил Мусе ^а такое обвинение: «Неужели ты явился к нам, чтобы с помощью своего колдовства изгнать нас из своих родных земель? Но мы непременно покажем тебе такое же колдовство». И попросил его назначить срок для такой встречи.¹ Досточтимый Муса ^а назначил время в утренние часы праздничного дня. Муса ^а и колдуны встретились в назначенный час, чтобы потягаться силами. Когда колдуны гордо выступили вперед, Муса ^а позволил им первыми продемонстрировать свою ловкость. После этого они начали показывать свое колдовство. И благословенному Мусе стало казаться, что брошенные ими веревки и палки под воздействием колдовства превратились в змей и начали быстро продвигаться в направлении к нему.² Когда пророк Муса ^а начал беспокоиться, Аллах поспешил к нему на помощь со словами: «Не бойся! Ты одержишь верх. Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими. Поистине, содеянное ими – это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он ни пришел»³.

Когда Муса ^а бросил на землю свой посох, тот тотчас превратился в огромную змею, которая проглотила все их колдовские творения. Став очевидцами такого чуда, колдуны уверовали.⁴ А Фараон вышел из себя, когда увидел, что его колдуны уверовали и перешли на сторону пророка. Он кричал им:

«Неужели вы поверили ему без моего соизволения? Поистине, он – старший из вас, который научил вас колдовству. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, чье наказание суровее и долговечнее»⁵.

Как бы ни хотел Фараон привести в ужас окружающих этими словами, чародеи, уверовавшие в Господа Мусы ^а, не поддались

¹ «Та Ха», 20:56-58

² «Та Ха», 20:59, 65-66; «Юнус», 10:79-92

³ «Та Ха», 20:68-69

⁴ «Та Ха», 20:70

⁵ «Та Ха», 20:71

устрашениям и заявили Фараону о своей готовности понести наказание, но сохранить свой иман: «Мы не отдадим тебе предпочтения перед ясными знаменами, которые явились нам, и перед нашим Творцом. Выноси же свой приговор! Поистине, ты выносишь приговор только в мирской жизни. Поистине, мы уверовали в нашего Господа для того, чтобы Он простил нам наши грехи и колдовство, к которому ты нас принудил. Аллах лучше и долговечнее»¹.

Однако сам Фараон не приблизился к обретению имана. Тогда Всевышний Аллах велел Мусе ^а вывести ночью из Египта уверовавших сынов Исраиля. В итоге, Аллах провел уверовавших по дну моря на противоположный берег, разделив воды надвое. Таким чудесным образом Он спас их от Фараона, который продолжил преследовать верующих и утонул вместе со своим войском.² В последнее мгновение перед смертью Фараон заявил, что он уверовал в единого Аллаха, в Которого уверовали сыны Исраиля, что нет другого бога, кроме Него, и что он стал одним из мусульман. Однако Аллах сообщил о том, что не примет его иман, вынужденно обретенный только в последний миг в безнадежном положении.

«Только сейчас! А ведь раньше ты ослушался и был одним из распространяющих нечестие. Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты стал знаменем для тех, кто будет после тебя». Поистине, многие люди пренебрегают Нашими знаменами»³.

Как видим, хотя Всевышний Аллах и подвергает испытаниям тех, кто следует по Его пути, Он все же не ограничивается лишь включением их в кандидаты для предоставления им воздаяний в вечности, но и спасает их от врагов и бедствий. А их врагам хоть вначале Он и дает отсрочку, но в итоге подвергает их безжалостному наказанию. Он не принимает иман, обретенный человеком в безнадежном положении, потому что в такой момент воля человека находится под психическим давлением. А между тем настоящий иман обретается лишь по свободной воле. Только в том случае, если человек уверует в Аллаха по собственной воле, его иман будет принят.

¹ «Та Ха», 20:72-73

² «Та Ха», 20:77-78; «Юнус», 10:90

³ «Юнус», 10:91-92

Власть и достоинства, дарованные Дауду ^а

﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخَطَابَ ﴿٢٠﴾ ﴾

«Мы подчинили [Дауду] горы, и они вместе с ним возвеличивали Аллаха вечером и утром. И всех птиц – все они подчинялись ему [Дауду, и вместе с ним возвеличивали Аллаха]. И Мы укрепили его власть и дали ему мудрость и способность различать [где истина, а где ложь]».

«Сад», 38:18-20

Дауд ^а – один из тех пророков, чье имя часто упоминается в великом Куръане, где его имя употреблено 16 раз. Дауд ^а был пророком, направленным к сынам Исаиля, и одновременно их правителем. Он приходится отцом пророку Сулейману. Дауд ^а родился, жил и умер в Кудусе (Ирусалиме).

Ему была ниспослана одна из четырех великих книг – Забур. После пророка Мусы ^а среди сынов Исаиля распространились пороки. Они изменили установления Таурата, не слушались своих пророков, их нравственность пришла в полный упадок. Вследствие этого, Всевышний Аллах направил к ним напасти в лице Джалута, правителя народа Амалика. Джалут выгнал сынов Исаиля из их родины, устроил резню и поголовное уничтожение.

Как и все пророки, Дауд ^а призывал людей к религии Аллаха и правил по справедливости. Он сделал Кудус столицей государства и начал возведение большой мечети, упомянутой в Куръане как «Масжид аль-Акса». Завершение строительства мечети он заповедал своему сыну Сулейману ^а и умер в возрасте ста лет.

В Куръане упомянута часть достоинств, которыми был одарен святой Дауд ^а. Прежде всего он был пророком, в то же время ему

была вручена власть: «Аллах даровал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал»¹.

Повествуется о том, что во главе войска амаликитян стоял Джалут, а противостояло ему войско Талута (Саула), в котором находился и Дауд ^а. Будучи еще совсем юным, Дауд ^а сумел одолеть Джалута, который был безжалостным тираном и обладал сильным войском. Но в этом бою всемогущий тиран был убит камнем, пущенным из пращи Дауда ^а. У деспота Джалута находилась скиния завета, захваченная им ранее. Скиния считалась священной реликвией сынов Исаиля, и в ней хранилось наследие пророков Мусы и Харуна. В этом сражении Дауд ^а отобрал скинию завета из рук Джалута и вернул ее сынам Исаиля.² После смерти Талута, достопочтенный Дауд ^а стал правителем сынов Исаиля.

«... Мы подчинили горы и птиц для того, чтобы они славили Нас вместе с Даудом. Так это и было. И Мы научили его [Дауда] делать для вас кольчуги, которые защищают вас от вашего же зла [одних людей от других]. Но разве вы благодарны [Мне за все данные вам блага]?»

«Аль-Анбия / Пророки», 21:79-80

«И Мы даровали Дауду от Нас благо [и сказали]: «О горы! Возвеличивайте [Меня] вместе с ним [Даудом]! И вы, птицы!» И Мы сделали железо мягким для него. [И Аллах повелел Дауду:] Выкуй кольчуги и будь умеренным [искусным] в этом. Совершайте благие поступки – поистине, Я вижу все, что вы делаете».

«Саба / Сава», 34:10-11

Как повествуется в приведенных выше аятах, Всевышний Аллах чудесным образом дал в распоряжение Дауда ^а горы, камни и птиц. У него был восхитительный и проникновенный голос. Когда он начинал читать Забур своим раскатистым голосом, летящие в небе птицы садились на деревья и повторяли за ним. Аллах дал хазрати Дауду чудесную способность придавать железу любую желаемую форму без помощи огня и молота. Он делал железные кольчуги,

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:251

² «Аль-Бакара / Корова», 2:248

зарабатывал себе на жизнь своими руками, ничего не брал себе из государственной казны. Хищные звери приходили к пророку Дауду и преданно ему служили.

В приведенном в начале темы аяте говорится о том, что пророку Дауду ^а были дарованы «хикмат» (мудрость) и «фасле'л-хитап» (решающее слово). Хикмат можно перевести как мудрость, знания и пророчество. Так он узнал, как быть истинным рабом Аллаха, как ему распознавать ценность своей жизни, как лучше управлять государством.

Понятие «фасле'л-хитап» означает такую способность к окончательному, решающему слову, умение так говорить, что после его слов все становилось ясным и очевидным, все проблемы находили свое разрешение. Он был одарен красноречием и красотой стиля. Каждое его слово и суждение были четкими и ясными.

Пророк Дауд ^а часто плакал, постоянно совершал поклонение. Дни он проводил соблюдая пост, а ночи в молитве. Он спал всего лишь одну треть ночи. Пост он держал через день в течение всего года.

Посланник Аллаха ^с сообщил следующее: «Аллаху больше всего нравится пост Дауда ^а. Он один день постился, на другой день совершал ифтар. Самым любимым намазом Аллаха тоже был намаз Дауда ^а. Половину каждой ночи он проводил во сне. Одну треть ночи читал нафиль намаз. Оставшуюся шестую часть ночи снова спал»¹.

До сих пор мы приводили аяты и исторические сведения о пророке Дауде ^а. Несомненно, рассказы о жизни пророков, приведенные в Куръане, представляют собой не просто исторические хроники, повествующие о прошлом. О них повествуется для того, чтобы мы извлекли из них важные уроки и наставления.

Поэтому нам нужно быть преданными Аллаху от всей души и никогда не отказываться от служения и поклонения Ему. Мы обязаны всегда действовать в рамках справедливости и правосудия. Имеющиеся у нас достояния и высокие должности ни в коем случае не должны нас избаловать, приводить к порочности. Для этого будем обязательно исполнять наше поклонение ('ибадат), которое

¹ Имам Муслим, «Книга поста», 183; Имам Насаи, «Книга поста», 69

является отражением нашего имана. Будем постоянно восхвалять и благодарить Аллаха.

Терпение и стойкость пророка Аюба ^a

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾

«[Вспомни также] Аюба [который был испытан гибелью всех детей и бедностью], который обратился к своему Господу: «Поистине, меня коснулось зло, а Ты – Самый Милостивый из всех милостивых». И Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и дали ему семью и еще столько же [детей] в качестве милости от Нас и в назидание поклоняющимся [чтобы они также проявляли терпение, чтобы получать за это воздаяние]».

«Аль-Анбия / Пророки», 21:83-84

Аюб ^a – один из упомянутых в Куръане пророков, о котором сообщается, что Аллах даровал ему знание и мудрость. В приведенном аяте кратко повествуется о горе, постигшем Аюба ^a, обо всех долгих и горьких событиях, которые ему пришлось пережить, а также о проявленном им терпении и о предоставленной ему в итоге награде. Вначале достопочтенный Аюб ^a был богат и счастлив. Однако затем ему пришлось пережить страшные испытания и трудности. Он потерял все, что имел, потерял своих детей. Вдобавок его самого охватил тяжелый недуг. Но перед лицом всех бед и невзгод он проявил терпение и стойкость, и поэтому был вознагражден Аллахом. Вот как говорится о божественной помощи пророку Аюбу в суре «Сад»: «Вспомни [о Мухаммад] Нашего раба Айюба. Он обратился к своему Господу: «Шайтан причинил мне вред и мучения!» [Мы ответили ему:] «Топни ногой! Вот прохладная вода для купания и питья». [Эта вода стала причиной для его

исцеления] Мы подарили [вернули] ему его семью и еще столько же вместе с ними в качестве Нашей милости и назидания для обладателей разума. [И Аллах повелел Айюбу:] «Возьми в руку пучок [тонких прутьев], ударь им жену и не преступай клятвы». Поистине, Мы нашли его терпеливым. Как прекрасен этот раб [Аллаха]! И, поистине, он всегда обращался к Аллаху».

«Сад», 38:41-44

Как повествуется в этих аятах, когда досточтимый Аюб тяжело заболел, он обратился к милости своего Господа и попросил у Него исцеления. Всевышний Аллах принял его дуа и велел ему топнуть ногой об землю, что оттуда пробьется прохладная и целебная вода и что он выздоровеет, если умоется этой водой. Так Аллах вернул ему потерянное здоровье, а затем и все потерянное им имущество. Аюб ^а известен как пророк, проявивший примерную стойкость и терпеливость, от которого люди не слышали ни одной жалобы, несмотря на все беды и несчастья, неожиданно упавшие на его голову. Как мы знаем, терпение (сабр) – это положительное качество, о котором часто упоминается в Куръане. Терпеливость – это способность сопротивляться бедам и трудностям, умение не пасовать перед жизненными невзгодами и не терять надежды на лучшую жизнь. Верующий человек терпеливо преодолевает все трудности. Вместо того, чтобы задаваться вопросами: «Откуда это упало на мою голову? Почему это случилось?» и проявлять отчаяние и непокорность, он спокойно продолжает верить в Аллаха и терпеливо надеется на Его помощь и поддержку.

В каждом прожитом нами событии, в каждом несчастье, безусловно, есть своя высшая мудрость. Нет ничего случайного, ничто не происходит без определенной причины. Когда мы оказываемся в таком положении, которое огорчает, беспокоит нас, нельзя тотчас же терять хладнокровие, становиться тревожным и запуганным. Вместо этого нужно подумать о том, что в этом событии может заключаться что-то такое, что принесет нам добро, о котором мы не знаем. Нам нужно уметь в любых ситуациях сохранять терпение и стойкость. Какое-нибудь событие, вначале приведшее нас в ярость

и негодование, со временем может обернуться чем-то таким, за что мы будем благодарны.

На эту истину обращает наше внимание следующий аят:

«...Быть может, вам неприятно что-то, а это – благо для вас. И вы можете любить что-то, а оно – зло для вас. Аллах знает [в чем для вас благо, а в чем – зло], а вы не знаете».

«Аль-Бакара / Корова», 2:216

Мы должны знать, что в кажущихся горестными проявлениях нашего Господа может скрываться милость, а в тех Его проявлениях, которые кажутся нам злом, может быть сокрыт тайный свет. Пророк Аюб ^а, являющийся примером терпеливости, а за ним и все пророки прошли в своей жизни через страшные испытания. Но при этом они проявляли терпение и стойкость и в итоге заслужили счастье и в этом мире и в ахирате. Выход пророка Юнуса ^а из живота рыбы на сушу, спасение пророка Ибрахима ^а от огня, а пророка Исмаила ^а от принесения в жертву, переход пророка Мусы ^а через моря и пустыни, испытания пророка Юсуфа ^а, которые начались в колодце, затем продолжились в рабстве и в тюрьме, но завершились обретением власти. И наконец, сопротивление многобожников нашему любимому Пророку ^С, его переселение, бесконечная череда сражений, но вслед за этими событиями его успехи, достигшие своего пика завоеванием Мекки. Все это – нанизанные друг на друга великолепные примеры терпения и стойкости.

Если мы хотим быть любимыми рабами нашего Господа, достигшими Его довольства, кроме обретения имана и совершения праведных деяний, нужно обладать еще и моральной зрелостью. Мы обязательно должны украсить одежду богобоязненности ожерельем терпения. Жизнь для каждого из нас является испытанием, который проходит по-разному. Выдержать это испытание могут лишь те, кто обладают иманом и терпеливостью. Наш великий Господь сообщил: **«Мы обязательно испытаем вас некоторой опасностью [незначительной по сравнению с теми бедами, от которых Мы вас оберегаем], голодом, уменьшением имущества, [смертью близких вам] людей и [гибелью] плодов [чтобы увидеть, будете ли вы проявлять терпение]. Обрадуй же [о Мухаммад] терпеливых [Раем]».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:155

Самое радостное сообщение терпеливым рабам Господа содержится в следующих аятах Куръана: «О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Поистине, Аллах – с терпеливыми»¹; «... Аллах любит терпеливых»²; «... Поистине, награда терпеливым будет дана в полной мере и без счета»³.

Для верующего человека самое большое счастье заключается в ощущении постоянного нахождения рядом с ним его Господа, любви Аллаха по отношению к нему и в доставленном ему радостном сообщении о бесчисленных воздаяниях. Может ли быть такое препятствие или такая трудность, которое нельзя преодолеть с такой верой? Терпение – это стойкость, проявленная в первое мгновение, когда нагрянула нежданная беда. Недаром наш Пророк ﷺ предупредил при виде матери, громко рыдающей у могилы своего ребенка: «Терпение – это проявление выдержки в первое мгновение столкновения с горем»⁴.

В этих аятах говорится не только о терпеливости и преданности Аюба ^ع, но также обращается внимание на его молитву, на его обращение к своему Господу. Во время своей болезни этот великий пророк Аюб взывает к Господу с молитвой, используя часто повторяющееся выражение: «Поистине, меня коснулось зло, а ведь Ты – Милосерднейший из милосердных»⁵. Понятно, что дуа и поминание Аллаха (зикр) являются для нас самым важным источником моральной и духовной силы при столкновении с трудностями и бедами. Когда мы переживаем смерть близких, болезни, голод и другие подобные испытания, мы можем сохранить надежду на исцеление и на избавление от них, поминая Аллаха и взывая к Нему с молитвой от чистого сердца.

Подводя итог, мы можем сказать, что в народе имя пророка Аюба ^ع воспринимается как синоним терпения. В пережитых им событиях Куръан дает конкретный пример для тех, кто переживает, подобные события или может столкнуться с ними. Этот пример

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:153

² «Али Имран / Род Имрана», 3:146

³ «Аз-Зумар / Толпы», 39:10

⁴ Имам Бухари, «Книга похорон», 32

⁵ «Аль-Анбия / Пророки», 21:83

говорит им, что с помощью терпения и молитвы можно снова обрести здоровье и благополучие.

Пророк Юнус ^а в рыбьем чреве

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْقَمَمَةُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلِئْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ ﴿ فَنبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَفَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾ ﴾

«И Юнус, поистине, тоже был посланником. Вот бежал на переполненный корабль. Он бросал жребий [вместе с остальными], и жребий выпал ему. Его проглотила рыба [кит], когда он уже пожалел [что покинул дом]. Если бы он не возвеличивал [Аллаха, произнося тасбих], то обязательно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены [чрево кита стало бы его могилой]. И Мы выбросили его на открытую местность, и он был болен. И возле него Мы взрастили тыкву. И Мы направили его к ста тысячам или больше того [он стал посланником к многочисленному народу]. Они уверовали, и Мы дали им пользоваться [земными] благами до некоторого времени [их смерти]».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:139-148

Имя пророка Юнуса ^а упоминается в Куръане в шести местах. В приведенных в начале темы аятах кратко повествуется о свалившихся на его голову бедах, когда он покинул страну, рассердившись на свой народ за неверие.

Всевышний Аллах направил Юнуса ^а пророком в город Ниневию, который располагался в нынешней Иракской провинции Мосул. Население этого города превышало сто тысяч человек и поклонялось идолам. В течение тридцати трех лет пророк Юнус ^а призывал народ уверовать в Аллаха. Но в него уверовали всего два человека. Юнус ^а очень тяжело переживал упорство своего народа в неверии. Он в ярости сел на корабль и покинул Ниневию. Это было совершено им без повеления Аллаха, и такой поступок пророка был проявлением поспешности и нетерпения.

По неуказанной в Куръане причине, пророку Юнусу ^а выпал жребий быть брошенным за борт корабля. По некоторым преданиям, Юнус ^а был готов не тянуть жребий, а добровольно броситься в море. Но остальные в корабле не согласились с этим.

В итоге жребий выпал на пророка Юнуса ^а, и он бросился в воду.

А между тем Юнус ^а уже понял свою ошибку. Однако его положение еще более ухудшилось. Одна рыба проглотила его. Находясь в чреве рыбы, в кромешной тьме, в печали, он так объяснил Господу свое положение: «... **Нет бога** [достойного поклонения], **кроме Тебя! Пречист Ты** [от любых недостатков]!..»

«Аль-Анбия / Пророки», 21:87

В этой мольбе Юнуса ^а чувствовались искренность и чистосердечность. Он получил ответ от Аллаха: «**И Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так** [же, как Мы спасли его] **Мы спасаем верующих** [которые обращаются к Нам за помощью]».

«Аль-Анбия / Пророки», 21:88

Чтобы избавиться от жизненных трудностей и добиться желаемого, человеку необходимо иметь иман, делать, что нужно и прибегать к защите Аллаха. В представленных нами аятах Куръан таким образом поясняет нам это в качестве примера и назидания:

«Если бы он не возвеличивал [Аллаха, произнося тасбих], **то обязательно остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены** [чрево кита стало бы его могилой]».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:143-144

Юнус ^а смог спастись из рыбьего чрева благодаря поминанию Аллаха, осознанию своей ошибки и упованию на Аллаха. Это было для него великой милостью и благом.

Как видим, Всевышний Аллах воспитывал Своих пророков посредством выпавших на их долю чрезвычайных событий и готовил их к предстоящей борьбе за истинную веру. Спасение пророка Юнуса от смерти с помощью огромной рыбы (вероятнее всего это был кит) было чудом.

«И Мы выбросили его на открытую местность, и он был болен».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:145

Когда Юнус ^а был выброшен из рыбьего чрева на сушу, он был в больном и бессильном состоянии, тело его было обмякшее. Он оказался в очень жарком месте. И тогда Аллах одарил его еще одним благом: **«И возле него Мы взрастили тыкву».**

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:146

За короткое время Юнус ^а снова обрел здоровье. После этого он продолжил призывать свой народ к вере, и они уверовали. **«Они уверовали, и Мы дали им пользоваться [земными] благами до некоторого времени [их смерти]».**

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:148

Народ Юнуса ^а был единственным народом, чье покаяние и чей иман, обретенный в безнадежном состоянии, были приняты Аллахом. Это было поистине великой милостью. Аллах так объясняет в Курьане данное обстоятельство: **«Разве были селения, жители которых уверовали и им помогла вера, кроме народа Юнуса? Когда они уверовали, Мы избавили их от унижительного наказания в земной жизни и дали им наслаждаться земными благами до определенного срока [до их смерти]».**

«Юнус», 10:98

Народ Юнуса ^а покался тотчас, как только увидел признаки приближающейся гибели, и уверовал в пророка. Поэтому их иман

был принят Аллахом, хотя и был обретен в вынужденном состоянии. Этим стал известен в истории этот народ.

Да пребудет мир с Юнусом ^а и со всеми, кто за ним последовал...

Ильяс ^а и призыв к единобожию

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَأَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ ﴾

«И, поистине, Ильяс был одним из посланников. Вот сказал своему народу: «Неужели вы не боитесь [Аллаха]? Вы молитесь Баалу [имя идола] и оставляете Наилучшего из творцов – Аллаха, Господа вашего и Господа ваших предков?» И они отвергли его. Поистине, они все будут приведены [в Ад], кроме очень искренних рабов Аллаха. Мы оставили о нем в последующих поколениях [добрую память]. Мир Ильясу! Так, поистине, Мы воздаем добродетельным. Поистине, он – один из Наших верующих рабов».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:123-132

Ильяс ^а – один из тех пророков, о которых кратко упоминается в Куръане.¹ Он призывал свой народ к единобожию, обратившись к ним с такими словами:

«Неужели вы не уstraшитесь? Неужели вы взываете к Баалу и оставляете Самого прекрасного из творцов – Аллаха, Господа вашего и Господа ваших отцов?»

Ильяс ^а был направлен пророком к тем сынам Исраиля, которые отошли от религии единобожия и стали поклоняться идолам. Главным среди этих идолов был Баал, упомянутый в аяте.

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:85; «Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:123

Согласно историческим источникам, свой город они назвали его именем – Баальбек.

Идолопоклонники не прислушались к предупреждениям Ильяса ^а, не уверовали. Точно так же они не вняли призыву и предшествовавших ему пророков. Не случайно Куръан уделяет особое внимание этому обстоятельству частого проявления неблагодарности сынами Исраиля.¹

А между тем эти посланники были теми благословенными лидерами человечества, которые объединяли знания и действие, реальность и мораль, мудрость и предвидение, земной мир и ахират. Они были светом мудрости и указателями истинного пути. Они вытаскивали людей из болота неверия к свету веры и знаний, ставили их на путь единобожия – веры в единственного Аллаха.

Ильяс ^а встречал с неодобрением их поклонение Баалу, оставив самого прекрасного Творца. Ведь это означало уничтожение основ единобожия и возврат к идолопоклонству. Борьба Ильяса ^а длилась очень долго, однако он не смог вернуть их на путь истины. В итоге они объявили его лжецом и полностью отреклись от истины. Да, «Они сочли его лжецом»².

Из-за своего неверия этот народ подвергся наказанию в этом мире. Они также жалко будут выглядеть в ахирате. Ведь про них было сказано: «Все они непременно будут собраны в Аду, кроме искренних рабов Аллаха».

Ильяса ^а помнили и в следующих поколениях, поскольку Аллах благоволил: «Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Да будет мир Ильясу!»

Как видим, в приведенных аятах дается краткая информация о жизни пророка Ильяса ^а, о его призыве сынов Исраиля на путь истины. В качестве вступления к основной теме повествуется о том, что его народ не страшился гнева Аллаха, не остерегался злодеяний, что они покинули Аллаха и вернулись к идолопоклонству. А затем основная мысль раскрыта следующим образом:

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:83-85; «Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:16-17

² «Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:127

1. Подобные Баалу идола, вытесанные человеческими руками, не имеют никакого смысла и значения перед божественным творением. Поскольку Аллах является творцом мира и всего сущего в нем.

2. Аллах – единственный Создатель и Властитель всего, что было в прошлом, есть в настоящем и появится в будущем.

Хотя большинство народа, среди которого Ильяс ^а старался распространять истинную религию, и упорствовали в своем неверии, но все же были и уверовавшие в него. Таким образом, пророк Ильяс ^а достойно выполнил свою миссию и заслужил божественную благосклонность. Он оставил последующим поколениям свое гордое имя.

Добрая слава – это дар Аллаха. Поэтому нужно постараться оставить после себя доброе имя, которое будет отчетливо звучать под куполом мира. Безусловно, главным условием для этого является обладание крепким иманом. Пророк Ильяс ^а и все остальные пророки заслужили приветствие Аллаха в этом мире и в ахирате. Нет никакого сомнения, что отзвуки этого приветствия дойдут и до каждого истинного верующего. Да будет мир Ильясу ^а и всем, кто за ним последовали...

Подвижничество Исы ^а

﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ ﴾

«Вслед за ними Мы отправили наших посланников: отправили Ису, сына Марьям, и даровали ему Инджиль. В сердца его последователей Мы вложили сострадание и милосердие, а монашество они придумали сами. Мы не предписывали это им. [Мы только предписали им] Искать довольство Аллаха. Но они

должным образом не соблюли это. Мы наградили тех из них, кто уверовал, но многие из них – нечестивые».

«Аль-Хадид / Железо», 57:27

Мусульмане веруют во всех избранных Аллахом пророков и в ниспосланные им писания. Все пророки призывали народы, которым они были направлены, к вере в единого Аллаха и заповедовали им последовать призыву тех посланников Аллаха, которые придут после них. Одним из часто упоминаемых в Куръане пророков является Иса ^а, рождение и «смерть» которого были необычными и покрыты тайной. Согласно Исламу, благословенный Иса ^а был рожден праведной Марьям без участия мужчины: **«Поистине, пример Исы перед Аллахом подобен примеру Адама [у обоих не было отца]: [Аллах] создал его [Адама] из земли, после чего сказал ему: «Будь! [Оживи!]» – и тот ожил».**

«Али Имран / Род Имрана», 3:59

Он был направлен к сынам Исраиля для призыва их к истинной религии и принес им добрую весть о явлении последнего пророка.

В Куръане об этом сказано: **«Вот Иса, сын Марьям [посланник Аллаха к иудеям], сказал [обращаясь к ним]: «О потомки Исраиля! Меня отправил к вам Аллах, чтобы подтвердить правдивость того, что было [сказано] в Таурате до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланнике, который придет после меня, имя которому Ахмад». А когда он пришел к ним с ясными знаменениями [чудесами – такими, как оживление мертвых, исцеление слепых и больных проказой], они [вместо того, чтобы последовать за ним] сказали: «Это – очевидное колдовство».**

«Ас-Сафф / Ряд», 61:6

Относительно «смерти» Исы ^а в Куръане даны следующие сведения: **«И [Мы прокляли их] за то, что они сказали: «Поистине, мы убили Помазанника Ису, сына Марьям, и посланника Аллаха». Но они не убили его и не распяли, им это просто показалось. Поистине, те [иудеи и христиане], кто спорит об этом [об убийстве Исы], пребывают в сомнении. Они ничего не**

знают об этом [точно], а только следуют предположениям [и домыслам]. А они [хотя и говорят, что убили, но] на самом деле не убивали его. На самом деле Аллах вознес его [живым] на возвышенное Им место. Ведь Аллах – Достойный, Мудрый».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:157-158

Монашество представляет собой удаление человека от людей, ведение аскетического образа жизни вдали от мира и посвящение всего себя усердному поклонению. Понятие монашества является специфичным для христианства. После Исы ^а часть христиан под воздействием оказанного по отношению к ним давления и насилия удалились от реальной жизни в труднодоступные места и пещеры и там посвящали себя поклонению. Со временем, такой образ жизни укрепился в сознании христиан и таких людей стали называть монахами.

Монахи предпочли такое поведение ради достижения довольства Аллаха и отдаления от деградирующего воздействия окружающей жизни. Они проводили свою жизнь отшельниками, никогда не женились, стремились к духовному очищению, избегали соблазнов мирской жизни, довольствовались самым необходимым.

Они освобождали свой дух от вожделений, всей душой предавались Аллаху. Однако в дальнейшем их действия отделились от истинной цели, превратившись зачастую в бездушные ритуалы и формальные торжества. Начиная с третьего века, они стали рассматривать женитьбу как соблазн и призывали к отказу от семьи. Из-за таких убеждений, многие христиане становились противниками монашеского сословия.

Монашество не может рассматриваться как явление, приемлемое для Ислама. Ведь наша религия призывает не отстраняться от мира, а соблюдать баланс между этим миром и ахиратом. Ислам требует нашего участия в распространении истинной религии и возвышении имени Аллаха на всей Земле. Задачей Ислама является защита людей от всех видов мятежей, смут, раздоров и беспорядков. В Исламе нет не только монашества, но и сословия священнослужителей, которым дано право отпущения грехов, отлучения от религии или выдачи индульгенции, свидетельства о допуске в Рай.

Человек может обращаться к своему Господу без какого-либо посредничества. А одной из обязанностей пророка является совместное ведение религиозных и мирских дел, доведение до всех людей послания Всевышнего Аллаха, чтобы сделать установления Аллаха преобладающими на земле. Долг мусульман состоит в выполнении повелений Аллаха и принятии всех пророков и доставленного ими откровения.

Праведная Марьям: символ целомудрия

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِلَكَ وَذَرَيْتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ ﴾

«И вот сказала жена Имрана: «Господи! Я дала обет посвятить Одному Тебе того, кто у меня в чреве. Прими же [его] от меня! Поистине, Ты – Слышащий, Знающий». И когда она родила ее [Марьям], то сказала: «Господи! Я родила девочку, – И Аллах лучше [нее] знал, кого она родила, – Но ведь мужчина не подобен женщине! [Она боялась, что Всевышний не примет ее обет, потому что женщина не сможет служить в храме] Я, поистине, назвала ее Марьям, и я прошу Тебя защитить ее и ее потомство от побиваемого шайтана».

«Али Имран / Род Имрана», 3:35-36

Благословенная Марьям является матерью пророка Исы ^а – одного из тех пророков, которые были отправлены Аллахом для указания людям истинного пути. Пророк Иса ^а родился в одном городке недалеко от Иерусалима от матери Марьям, без отца. Это рождение стало одним из чудес нашего великого Господа. Правед-

ная Марьям была благословенной и исключительной личностью. Она является единственной женщиной, чье имя упомянуто в Куръане, и даже девятнадцатая сура Куръана названа ее именем. Ее отца звали Имран. В Куръане не приводится имя ее матери, она лишь упомянута, как жена Имрана. **«Господь принял ее благосклонно, вырастил ее хорошей...» И вот сказали ангелы: «О Марьям! Поистине, Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров [то есть, всех народов твоего времени]. О Марьям! Будь смиренной перед твоим Господом, совершай земные поклоны и поясные поклоны вместе с совершающими поясные поклоны».**

«Али Имран / Род Имрана», 3:37; 42-43

Всевышний Господь так разъясняет нам в Куръане о том, как родила праведная Марьям своего сына достопочтенного Ису ^а : **«И упомяни [о Мухаммад] в Книге [историю] Марьям. И она удалилась от своей семьи к востоку [уединилась в восточной части Храма в Иерусалиме]. Она отгородилась от них занавесом. А Мы отправили к ней Дух Наш [ангела Джibriля], и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. Она [в испуге] сказала: «Я прибегаю к защите Милостивого от тебя! Если ты боишься Аллаха [то не приближайся ко мне]». [Джibriль] Сказал: «Поистине, я – только посланец твоего Господа. [Я пришел] чтобы подарить тебе чистого сына [пророка]». Она спросила: «Как у меня может быть сын, если меня не касался ни один мужчина, и я не была блудницей?» Он ответил: «Вот так! [Аллах создаст в тебе сына без посредничества отца] Твой Господь сказал: «Это для Меня легко. Мы сделаем его знаменем [Нашего могущества] для людей и милостью от Нас [для верующих]. И это [творение Исы] – дело решенное». Она забеременела им [Исой] и ушла с ним в отдаленное место [от своей семьи из опасений, что они подумают о ней плохо]. Родовые схватки привели ее к стволу пальмы. Она взмолилась: «Если бы я умерла раньше и была бы навсегда забыта!» Тогда он [Иса или Джibriль] обратился к ней снизу [из-под пальмы]: «Не печалься! Господь твой создал под тобой ручей. Потряси ствол пальмы, и на тебя упадут свежие [и спелые] финики. Ешь же, пей и радуйся! Если увидишь челове-**

ка [который будет спрашивать тебя о ребенке], **скажи** [до того, как начнешь соблюдать обет молчания]: **«Я дала Милостивому обет хранить молчание и не стану с сегодняшнего дня разговаривать с людьми».** И она пришла к своим родным, неся его [Ису]. Они сказали: **«О Марьям! Ты совершила ужасный поступок [родив ребенке без отца]! О сестра Харуна! Твой отец не был плохим человеком, и мать твоя не была блудницей»** [Почему же ты поступила так?!] [Марьям] **Указала на него** [имея в виду: «Спросите у него сами»], и они спросили: **«Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?»** [И тут младенец] **Сказал: «Поистине, я – раб Аллаха. Он даровал мне Книгу [Инджилъ] и сделал меня пророком. Он благословил меня, где бы я ни был. Он приказал мне молиться и раздавать закят, пока я жив. [И он сделал] Меня почти-тельным к моей матери. Он не создал меня высокомерным и несчастным [ослушивающимся своего Господа]. Мир мне [от Аллаха] в день, когда я родился, в день, когда я скончаюсь, и в день, когда я буду воскрешен к жизни».** [Сказал Всевышний Аллах:] **Таков Иса, сын Марьям! Слово истины, о котором они [христиане] спорят [заявляя, что он якобы является сыном Аллаха].**

«Марьям», 19:16-34

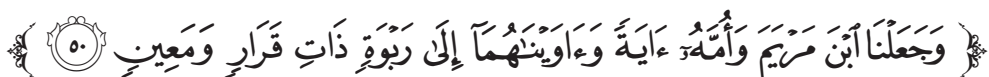
Наш великий Господь говорит в 12-м аяте суры «Тахрим»: «И Мы вдохнули в нее от Нашего Духа», и таким образом объясняет нам, как она стала беременной.

Праведная Марьям стоит первой среди тех женщин, которые восхваляются в Куръане и хадисах. Ее личность вобрала в себя такие достоинства, как чистота, целомудрие, невинность и богобоязненность.¹ Физическая и моральная чистота праведной Марьям, ее полное посвящение себя поклонению Аллаху, сохранение ею своей чести и целомудрия стали поводом называть ее непорочная Марьям, мать Исы. Это высокое имя подразумевает духовное совершенство и физическую красоту, поэтому ее поминают как самую совершенную и самую прекрасную женщину своего времени. В аяте говорится о

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:45; «Аль-Анбия / Пророки», 21:91; «Ат-Тахрим / Запрещение», 66:12

чистоте Марьям.¹ В одном из хадисов нашего любимого Пророка ﷺ говорится о том, что Марьям, наряду с Асией, Фатимой и Хадиджей, будет стоять во главе всех женщин в Раю. А в другом хадисе сказано: «Из всех женщин Земли самой достойной является Марьям, дочь Имрана, а самая достойная женщина этой уммы – Хадиджа»².

Марьям и ее сын Иса ^а - аль-масих

«И Мы сделали сына Марьям [Ису] и его мать знамением и поселили их в надежном возвышенном месте, где [протекал] источник».

«Аль-Му’минун / Верующие», 23:50

Праведная Марьям – одна из главных символических личностей в истории человечества. Она стала символом чистоты, целомудрия, духовности, женственности, терпеливости, стойкости и материнства. Еще до рождения Марьям, ее мать дала обет посвятить ее служению Аллаху.³ В то время в Иерусалиме существовал обычай отдавать мальчиков в храм, где они целиком посвящали свою жизнь служению и поклонению. Однако откуда могла знать мать Марьям Анна, что в утробе у нее не мальчик, а девочка?⁴ Аллах принял этот прекрасный обет и растил ее, словно редкий цветок, отдав на попечение Закарии, мужа ее родной тети.⁵

Закария соорудил в храме для девочки особую келью, куда можно было войти, только поднявшись по лестнице.⁶ В какое бы время он

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:42

² Имам Бухари, «Книга свидетельства», 30

³ «Али Имран / Род Имрана», 3:35

⁴ «Али Имран / Род Имрана», 3:36

⁵ «Али Имран / Род Имрана», 3:37

⁶ Имам Табари, «Аль-Джами», III, 246

не входил в келью к Марьям, всегда находил у нее еду, потому что эти продукты были подарком ей от Аллаха.¹

К целомудренной и религиозной Марьям однажды явился ангел Джибриль ^а и по повелению Аллаха вдохнул в нее из Его Духа.² Марьям, дочь Имрана, стала беременной чудо-ребенком, Словом Аллаха. Этот ребенок должен был родиться на свет чудесным образом, без отца, как и его праотец Адам.³ Пророк Иса ^а уже находился в пути в этот мир, чтобы осветить его. Аль-масих Иса ^а появился на свет на сорок втором году после смерти императора Августа, в период правления Римского императора Юлия Цезаря, в палестинском городке Вифлееме.⁴

Некоторые люди обвинили Марьям в распутстве.⁵ Они говорили: «Как это может родиться ребенок без отца? Разве может вырасти дерево без семени? Разве может идти дождь, если нет тучи? Ничего этого не может случиться». Да, безусловно, на земле есть нерушимые законы природы, установленные Аллахом. Однако иногда Аллах действует вопреки законам природы. И тогда это называется чудом. Рождение аль-масиха Исы ^а было таким же чудом, как и верблюдица пророка Салиха ^а, появившаяся из скалы, как и посох пророка Мусы ^а, превратившийся в змею, как и Исра Мухаммада ^с, его перенесение за одну ночь из Мекки в Иерусалим и обратно. Очень жаль, что многие люди под воздействием материалистического мировоззрения не могут принять существование чудес.

Женщина, еще в утробе матери обещанная Аллаху, ставшая для всех женщин примером целомудрия, и в этой трудной ситуации проявила терпение против возведенной на нее клеветы. Клеветникам она лишь указала на ребенка в пеленках. И тогда пророк Иса ^а заговорил еще в колыбели и всем обвинителям заявил о своем пророчестве.⁶

В то время в Риме поклонялись многочисленным богам. Пророк Иса ^а был направлен, чтобы разъяснить людям единствен-

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:37

² «Марьям», 19:18-22

³ «Али Имран / Род Имрана», 3:59

⁴ Имам Насаи, «Книга намаза», 1

⁵ «Ан-Ниса / Женщины», 4:156

⁶ «Али Имран / Род Имрана», 3:46; «Аль-Маида / Трапеза», 5:110

ность Аллаха. Во время исполнения своей миссии, он подвергался насилию и мучениям. Всего лишь горстка его учеников уверовали в него.¹ По мнению его врагов, был лишь один путь заставить его замолчать: убить его. Они попытались это сделать. Однако Аллах ввел их в заблуждение, и они вместо пророка Исы ^а распяли на кресте другого человека.² Аллах таким же чудесным образом, как отправил его в этот мир, забрал к Себе Своего посланника.³ Посланник, появление и уход которого стали чудом, оставил после себя Благоую весть, Инджиль, и вознесся к Аллаху.

Но люди на этом не остановились. Они приступили к искажению этого Священного Писания, как будто они были ниспосланы не для следования по истинному пути, а для использования их кем-то в своих корыстных интересах! Тогда как Инджиль подтверждал истинность двух священных книг: предшествовавшего ему Таурата и следовавшего за ним Куръана.⁴ К тому же Инджиль сообщал самую радостную для человечества весть о предстоящем приходе пророка по имени Ахмад.⁵

Многие люди или вовсе не уверовали в аль-масих Исы ^а, или же исказили переданное им убеждение в единственность Аллаха, утверждая о существовании «Троицы». Они неправильно истолковали его рождение без отца и объявили, что Иса – сын Аллаха.⁶ А между тем Иса ^а только раб и пророк Аллаха, Который превыше всего. Пророк Иса ^а заповедал людям уверовать в Аллаха и поклоняться Ему.⁷ А также он говорил, что Аллах велел ему быть почтительным к своей матери и не сделал его надменным и несчастным.⁸

Ни один пророк не отличается от других пророков в плане сообщения повелений Аллаха. Различия могут быть лишь в путях его осуществления. Пророк Иса ^а является одним из самых

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:52-53

² «Ан-Ниса / Женщины», 4:157

³ «Ан-Ниса / Женщины», 4:158

⁴ «Али Имран / Род Имрана», 3:50

⁵ «Ас-Сафф / Ряд», 61:6

⁶ «Ан-Ниса / Женщины», 4:171; «Аль-Маида / Трапеза», 5:72; «Ат-Тауба / Покаяние», 9:31

⁷ «Аз-Зухруф / Украшения», 43:63-64

⁸ «Марьям», 19:32

избранных звеньев в цепи благословенного пророчества. Он хотел подарить миру справедливость, спокойствие, мир и истинную веру. Он достоин такой же чести и прошел через такие же испытания, как и его предок Ибрахим ^а, который прошел испытание огнем, или как последний из пророков Мухаммад ^С.

Путь этих пророков должен быть усыпан цветами, но вместо этого его усыпали колючками. Их матерей подвергали оскорблениям, вместо того, чтобы поминать их, с почтением склоняя перед ними головы. История человечества полна подобных несправедливостей. Когда имеющие человеческий вид, но растерявшие свой духовный мир люди возводят навет на пророков и на их жен, они по сути превращают доставленную им благую весть в тревожный набат о предстоящих им тяжких мучениях. Интересно, стали бы они этого делать, если бы понимали, что же они совершают?

Пророк Иса ^а научил человечество терпению и милосердию, внимательному и вежливому отношению к матерям, преданности и поклонению единому Аллаху. Он научил, что бессильные станут сильными, если будут уповать на Аллаха, и им не сможет противостоять даже самая могущественная в мире империя. Он показал, что никто не сможет отнять у человека жизнь без дозволения Аллаха!

Пророк Иса ^а разговаривал в колыбели, и он до сих пор говорит с нами, словно продолжается это чудо. Потому что он – Слово Аллаха!¹

Вспомним еще раз обращение Куръана ко всему человечеству: **«Скажи [о Мухаммад]: «О люди Писания! Давайте придем к единому мнению – мы и вы – и не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем ничего придавать Ему в сотоварищи, и не будем брать друг друга господами помимо Аллаха». А если они откажутся, то скажите: «Засвидетельствуйте, что, поистине, мы – мусульмане».**

«Али Имран / Род Имрана», 3:64

Мир тебе, пророк Иса! Мир тебе, пророк Муса!
Мир тебе, Мухаммад, любимейший из любимых!

¹ «Аль-Анбия / Пророки», 21:91

Праведная Марьям и младенец Иса^а, говоривший в колыбели

﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُنْكَلُ مِنْكَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ ٢٩ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
﴿ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴾ ٣٠

«[Марьям] Указала на него [имея в виду: «Спросите у него сами»], и они спросили: «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?» [И тут младенец] Сказал: «Поистине, я – раб Аллаха. Он даровал мне Книгу [Инджил] и сделал меня пророком».

«Марьям», 19:29-30

Пророки, на которых возложена миссия распространения религии Аллаха, до своего пророчества и во время него находятся под особым наблюдением великого Творца и тщательно укрыты Его защитой. А иногда их семьи тоже чудесным образом получают поддержку от Всевышнего Аллаха. Типичным примером подобных событий является рождение благословенного Исы^а и состояние ее матери в этот период, описанные в Куръане. Как проявление силы и могущества Аллаха, праведная Марьям стала беременной без участия мужчины, и младенец Иса^а появился на свет без отца. По удивительному сценарию, подготовленному великим Создателем, младенец Иса^а заговорил в первые дни своего рождения, еще находясь в колыбели. Это событие спасло от подозрений ее мать Марьям, которая оказалась в затруднительном положении перед своими родственниками. Однако это же событие впоследствии стало поводом для объявления христианами, что Иса^а является сыном Аллаха.¹

В Куръане поясняется, что Марьям была дочерью Имрана. Избранная Аллахом семья Имрана была из рода Адама^а, Нуха^а и Ибрахима^а. Жена Имрана во время своей беременности дала обет отдать будущего ребенка служению Аллаху. Когда появилась

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:116; «Аль-Маида / Трапеза», 5:72-73

на свет Марьям, Всевышний Аллах отдал ее под попечительство Закарии ^а. В то же время, она удивительным образом получала свое пропитание и предметы первой необходимости от Аллаха.¹ В храме, где служил Закария ^а, Марьям с раннего возраста отдавала себя поклонению Аллаху. Она была одной из особо избранных, истинных рабов Аллаха, которую Он духовно очистил и пригласил к Себе в услужение.²

К удалившейся от людей в закрытой келье Марьям однажды Всевышний Аллах отправил Джibriля ^а. Благословенная Марьям испугалась ангела Джibriля ^а, явившегося к ней в образе человека. Она искала защиты у Аллаха, из опасения, что он причинит ей зло. Поясняя ей суть происходящего, Джibriль ^а сказал ей, что он является посланником Аллаха и явился к ней с благой вестью о рождении у нее ребенка. В ответ на это Марьям вскрикнула удивленно: «Как у меня может быть мальчик, если меня не касался мужчина, и я не была блудницей?» А Джibriль ^а ответил ей: «Вот так! Господь твой сказал: «Это для Меня легко. Мы сделаем его знамением для людей и милостью от Нас. Это дело уже решено!»³

Таким образом, праведная Марьям стала беременна. Но основные трудности ей еще только предстояло пережить. Как она сможет объяснить свое положение, столкнувшись с подозрением окружающих ее людей? Конечно же, это было такое положение, которое никак нельзя объяснить людям. Поэтому она предпочла покинуть храм и удалиться от людей в одно отдаленное место.⁴ Если бы была замужем, она не испытала бы в этот момент затруднений, ведь беременность является естественным состоянием для замужней женщины. Однако все случилось согласно божественному предопределению.

Благословенная Марьям жила одна в удаленном месте, пока протекал срок ее беременности. Когда начались родовые схватки, она укрылась под финиковой пальмой. Из-за охвативших ее физических и душевных страданий, из-за страха за будущее своего ребенка,

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:33-37

² «Али Имран / Род Имрана», 3:42-43

³ «Марьям», 19:21

⁴ «Марьям», 19:22

она начала причитать: «Лучше бы я умерла до этого и была навсегда забытой!» По повелению Аллаха, Джибриль ^а поспешил к ней на помощь и обратился с такими словами: «Не печалься! Господь твой создал под тобой ручей. Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики. Ешь, пей и радуйся! Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: «Я дала Милостивому обет хранить молчание и не стану сегодня разговаривать с людьми»¹.

Эти слова свидетельствовали о том, что это благословенное событие происходит по воле Аллаха, что Марьям не осталась одна, а находится под защитой и заботой Аллаха. Марьям было сказано, что ей не придется людям ничего объяснять по поводу ребенка, что обязанность отвечать ее критикам возьмут на себя другие. И тогда Марьям немного успокоилась.

Имея такую духовную поддержку, благословенная Марьям вернулась к родным с ребенком на руках. Но все ее страхи сбылись, и люди набросились на нее с самыми тяжкими обвинениями. Они кричали: «О Марьям! Ты совершила тяжкий проступок. О сестра Харуна! Твой отец не был скверным человеком, и мать твоя не была блудницей»².

В ответ на это Марьям лишь молча, указала на младенца. Она как будто говорила им: «О том, что случилось, спросите у ребенка». Все вокруг начали возмущаться: «Как мы можем говорить с младенцем в колыбели?!» И тогда заговорил младенец Иса ^а: «Поистине, я – раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскрешен к жизни».

Как видим, этими словами младенец Иса ^а снял подозрения со своей матери и объявил о том, что Аллах возложит на него миссию пророка. Одновременно он подчеркивал значение намаза, закята и уважения к своим родителям.

¹ «Марьям», 19:24-26

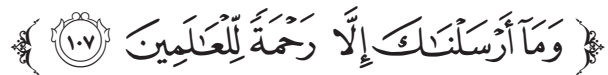
² «Марьям», 19:27-28

После слов младенца, заговорившего в колыбели, Всевышний Аллах так поясняет нам основную мысль: «[Сказал Всевышний Аллах:] **Таков Иса, сын Марьям! Слово истины, о котором они [христиане] спорят** [заявляя, что он якобы является сыном Аллаха]. **У Аллаха не может быть сына. Пречист Он** [от любых недостатков]! **Когда Он принимает решение** [создать что-то], **то Ему стоит сказать: «Будь!»** – и оно возникает [так же возник и Иса – без нужды в отце]».

«Марьям», 19:34-35

Этими аятами Всевышний Аллах представил перед нами рождение Исы ^а без отца в таком виде, что этого никто не сможет отрицать. Оно представлено человечеству, как историческое событие, как чудо и одновременно факт реальности, свидетельствующий о силе и могуществе Аллаха. Этого повествования о первых днях после рождения аль-масиха Исы ^а вполне достаточно, чтобы опровергнуть утверждение «Иса – сын Аллаха». Ведь от этого навета готовы растрескаться даже небеса.

Мухаммад ^с - посланник милости

«И Мы отправили тебя [о Мухаммад] **только как милость для миров** [людей и джиннов]».

«Аль-Анбия / Пророки», 21:107

Направление к людям пророков из них самих является великой милостью Всевышнего Аллаха по отношению к Своим рабам. Ведь эти святые посланники доставляют людям божественное послание, объясняют им причину сотворения. Они учат их тому, что является добром, истиной и дозволенным, а что, наоборот, злом, неправдой и запретным. Пророки указывают людям путь к обретению счастья в этом мире и в ахирате. Эта истина так выражена в Курьане: «И, поистине, Аллах уже **облагодетельствовал верующих тем, что**

отправил к ним Посланника из них самих [араба, которого они знали с лучшей стороны еще до начала его пророческой миссии], который читает им Его аяты, очищает их [от дурных качеств, ложных убеждений и порицаемых поступков] и обучает их Книге и мудрости, хотя до этого они пребывали в очевидном заблуждении».

«Али Имран / Род Имрана», 3:164

Мухаммад Мустафа S – последний посланник милости нашего великого Господа. Он является посланником Аллаха не к одному отдельному народу, а ко всему человечеству. Следующий аят ясно свидетельствует об этом: **«Мы отправили тебя ко всем людям без исключения, чтобы ты радовал [верующих вестью о Рае] и предостерегал [грешников от Ада], однако большинство людей не знает [об этом]».**

«Саба / Сава», 34:28

Наш любимый пророк Мухаммад Мустафа S – последнее звено в цепи пророков. Он призывал людей к истинной религии и вобрал в себя все лучшие нравственные качества. Он был образцовой личностью, своей жизнью наставляющей нас. Его приход стал милостью для всех миров, потому что он направлен для спасения всего человечества. Горести и беды людей он чувствовал внутри себя и был милосердным и сострадательным по отношению к верующим. Повествуя в Куръане о нашем Пророке, Всевышний Аллах употребляет такие выражения: рауф (добрейший) и рахим (милосерднейший).¹ Это показывает, насколько сильно он любил людей. Ведь из всех посланников лишь по отношению к нашему Пророку Всевышний Аллах употребил эти два имени, присущие только Ему. Любовь Посланника Аллаха не ограничивалась только людьми, она вобрала в себя и другие живые существа и даже горы, камни, растения, деревья. Он был Пророком, который любил гору, и говорил, что гора любит его.

Качество «милости для миров» указывает на то, что воплощенная в нашем любимом Пророке модель совершенного человека является

¹ «Ат-Тауба / Покаяние», 9:128

универсальным образцом для всех существ во Вселенной. Поэтому его направление к людям в качестве посланника стало завершением доброты, милости и благосклонности Аллаха по отношению к нам. Ведь до его прихода человечество находилось в таком состоянии, когда все моральные ценности были потеряны, жизнь общества была в полном расстройстве. Женщина была вытолкнута за пределы общества, к ней относились, как к пленнице или рабыне, продавали и покупали ее. Дошли до того, что девочек при рождении стали закапывать живьем в землю, считая их дурным предзнаменованием. Везде распространились раздоры, войны, насилие, не могло быть и речи о безопасности жизни и сохранности имущества. Из общественной жизни начали исчезать такие понятия, как справедливость, доверие, правдивость, милосердие, сострадание и другие. Получили широкое распространение неверие и заблуждения.

Вот когда человечество находилось в таком состоянии, Всевышний Аллах направил нашего любимого Пророка S , чтобы освободить людей от нечеловеческих поступков и убеждений. Принесенные им принципы жизни и мирового устройства стали милостью и спасением для человечества. Благословенный Пророк S наставлял нас уверовать в Аллаха от чистого сердца, любить Его. Он учил нас, как обратившись к Господу, находить внутренний мир и истинную дорогу, как поклоняясь Аллаху, сделать нашу жизнь осмысленной.

Мухаммад S принес справедливость вместо бесправия, любовь вместо ненависти, дружбу вместо вражды, взаимопомощь вместо раздоров, щедрость вместо жадности, мир вместо войны, терпимость вместо насилия, вежливость вместо грубости. Своими словами и действиями он стремился воспрепятствовать проявлениям лжи, хитрости, коварства, злословия, клеветы, злопамятства, которые могут привести к потере общественного спокойствия. Он научил людей протягивать руку помощи осиротевшим детям, кормить голодных, поднимать упавших, трудиться, вовремя оплачивать за труд, не красть, быть полезным другим, никого не обижать, беречь отданное на сохранение, смеяться, улыбаться, помогать друг другу, жить в согласии с соседями, не прерывать родственные связи, не отталкивать человека из-за его расовой принадлежности, пола или

социального положения. Мы видим в нашем Пророке совершенный пример умения прощать других и строить с людьми хорошие отношения. Мы находим в нем высшее проявление уважения к человеку, способность даже в самых трудных ситуациях привлекать людей на свою сторону, стремление даже в самом трудном положении прощать своих врагов, а не проклинать их.

Куръан подчеркивает, что наш Пророк обладал высокой нравственностью и превосходным нравом¹, что от него должен брать пример каждый, кто верит в Аллаха и в Последний день². По этой причине каждый человек в обществе, от мала до велика, всегда и везде испытывает потребность в принесенном им божественном послании и в конкретных примерах претворения его в жизнь. А это станет возможным лишь при хорошем знакомстве с жизнью благословенного Пророка и привнесении его сунны в нашу повседневную жизнь. Ведь Аллах просит нашего Посланника донести следующее сообщение до каждого, кто Его любит: **«Скажи [о Мухаммад, каждому, кто заявляет, что любит Аллаха]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах [и будет доволен вами] и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милующий [Своих рабов]».**

«Али Имран / Род Имрана», 3:31

Результатом не всегда верного понимания нашего Пророка и недостаточного уделения внимания ему в нашей жизни стали переживаемые сегодня человечеством трудности, раздоры, насилие, расторжение семей, негативные проявления в человеческих отношениях. Сохранение общественного спокойствия зависит от соблюдения высоких нравственных принципов, которым он учил нас. Поэтому сегодня мы как никогда раньше нуждаемся в истинном понимании благословенного Пророка, направленного в качестве милости для миров. Мы должны стремиться к объединению на основе Куръана, являющегося доставленным им божественным посланием.

¹ «Аль-Калям / Письменная трость», 68:4

² «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:21

Всемирное послание Мухаммада ^S

﴿ قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾

«Скажи [о Мухаммад]: «О люди! Я – Посланник Аллаха ко всем вам. Аллах – Тот, Кому принадлежит власть над небесами и землей. Нет бога [достойного поклонения], кроме Него. Он оживляет и умерщвляет. Уверуйте же в Аллаха и в Его Посланника, пророка, не умеющего ни читать, ни писать, который уверовал в Аллаха и [во все] Его слова [ниспосланные ему и всем другим пророкам]. И последуйте за ним [признав обязанность жить в соответствии с религией, и не довольствуясь только устным признанием], чтобы оказаться наставленными [на истинный путь]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:158

Приведенный аят является одним из веских доводов в пользу направления Мухаммада ^S пророком не только к арабам, а ко всем людям. В 28-м аяте суры «Саба» также подчеркивается всемирный характер послания нашего Пророка и его пророческой миссии: «Мы отправили тебя ко всем людям без исключения, чтобы ты радовал [верующих вестью о Рае] и предостерегал [грешников от Ада], однако большинство людей не знает [об этом]».

«Саба / Сава», 34:28

Одновременно эти аяты стали отрицательным ответом на утверждения иудеев о том, что «Мухаммад действительно пророк, но лишь для арабов, он не послан к иудеям». В Куръане призывают всех людей, включая христиан и иудеев, которые названы людьми Писания, уверовать в пророческую миссию досточтимого Мухаммада и последовать за ним по истинному пути.

В приведенном аяте говорится, что Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, что только Он воскрешает и умерщвляет, и таким образом подчеркивается Его могущество и абсолютная власть. Так проявляется щепетильность Ислама в вопросах единобожия и избегания всяческого ширка. Ведь в сущности основы истинной религии и главные нравственные принципы не претерпели изменений, начиная от Адама ^S и заканчивая последним пророком Мухаммадом ^S. С течением времени изменились лишь некоторые положения в связи с изменением и развитием социальных условий. Вслед за прогрессом человеческого мышления и культуры, Аллах совершенствовал и религию через посланных Им пророков. Это развитие религии начиналось с первых свитков, содержащих священные тексты, затем продолжилось Тауратом и Инджилем, а завершающей точки достигло ниспосланием Куръана, чудесное воздействие которого продолжится до Судного дня.

Важной особенностью Куръана, отличающей его от других священных Писаний, также является направленность содержащегося в нем божественного послания не к отдельным народам, а ко всему человечеству. Куръан заново выдвинул те фундаментальные принципы, которые содержались в прежних Писаниях, утвердил сохранившиеся в них истины и поправил те положения, которые подверглись искажению.

Религия единобожия Ислам, обращенная ко всему человечеству и принесявшая всемирное послание, доведена до уровня совершенства Аллахом Всевышним, Который является обладателем абсолютной воли.

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию [закончил передавать постановления, касающиеся религии Ислам] и 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».

«Аль-Маида / Трапеза», 5:3

«Поистине, [единственная истинная] религия для Аллаха – это Ислам...»

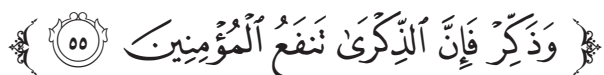
«Али Имран / Род Имрана», 3:19

«Если кто-то выберет иную религию, помимо Ислама, у того она не будет принята [в Судный день], и в вечной жизни он окажется в убытке».

«Али Имран / Род Имрана», 3:85

Мусульмане веруют во всех пророков и во все ниспосланные книги в том виде, в каком они были ниспосланы. Мы верим в то, что Куръан является последним божественным Писанием, что после него уже не будет ниспослано других божественных книг, что его положения останутся в силе и не изменятся до самого Судного дня, что Куръан полон истины и мудрости, которые во все века смогут удовлетворять религиозные потребности людей.

Наставления Мухаммада ^S адресованы всему человечеству

«И напоминай, ведь, поистине, напоминание приносит пользу верующим».

«Аз-Зарият / Рассеивающие», 51:55

Всевышний Аллах во все времена направлял к людям посланников, чтобы люди могли знать и исполнять свои обязанности по отношению к своему Господу. Эти посланники всегда доводили до людей все повеления и запреты Аллаха.

Мухаммад ^S также призывал людей уверовать в Аллаха, предостерегал от ожидающих их в противном случае мучений. Можно привести такие примеры из аятов Куръана: **«Поистине, Аллах –**

мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему! Это и есть прямой путь».

«Али Имран / Род Имрана», 3:51

«Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах [и будет доволен вами] и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милующий [Своих рабов]».

«Али Имран / Род Имрана», 3:31

Поднявшись на вершину горы Сафа, наш Пророк ^S призвал мекканцев уверовать в Аллаха. Он говорил: «Поверите ли вы мне, если я скажу вам, что за этой горой находится вражеское войско?» Все присутствующие ответили: «Конечно же, поверим, потому что мы никогда не слышали, чтобы ты говорил неправду». Тогда он заявил им: «Я являюсь последним пророком, которого Аллах направил к вам и ко всем людям. Я призываю вас уверовать в единственного Аллаха, у Которого нет равных, и в воскрешение после смерти». Однако, как это случалось и с предыдущими пророками, большинство людей его племени не поверили Мухаммаду ^S, объявили его предсказателем, колдуном или одержимым. В ответ на это Всевышний Аллах выступил в его защиту: **«Напоминай же! По милости своего Господа ты – не прорицатель и не одержимый».**

«Ат-Тур / Гора», 52:29

Религиозный призыв Мухаммада ^S и сегодня адресован ко всем современным людям так же, как это было и в прошлом. В Куръане говорится, что подчинение пророку является проявлением покорности к Аллаху. Наш Пророк ^S умел внимательно выслушивать людей, всегда приветствовал при встрече и расспрашивал об их делах и о здоровье. Того же он требовал и от людей: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Прости же их, попроси для них прощения и советуйся с ними о делах...»¹

Он постоянно напоминал людям, что Аллах является единственным богом и предостерегал их от неверия и от приобщения равных

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:159

Аллаху: «Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников»¹.

Скажи: «Я взываю только к своему Господу и никого не приобщаю в сотоварищи к Нему»².

Когда он наставлял людей и произносил дуа, всегда поминал прекраснейшие имена и атрибуты Аллаха. Он напоминал людям о Его силе, могуществе и величии. Перед тем, как давать наставления мусульманину, он сначала произносил восхваления Аллаху, сообщал о Его единственности.

Он наставлял мусульман быть заслуживающими доверия, всегда возвращать доверенное имущество. Наш долг – следовать его наставлениям, брать пример с его дел и поступков и служить нашей религии. Наставления и советы нашего Пророка ﷺ были адресованы ко всем сотворенным Аллахом людям, независимо от их чинов и служебного положения, богатства или бедности, языка, религии, цвета кожи, расовой принадлежности. Он советовал людям быть терпимыми и строить между собой хорошие отношения и сам действовал таким же образом. Терпимость, толерантность предполагает умение относиться ко всему с пониманием, прощать чужие недостатки и проявленную по отношению к тебе грубость.

Мухаммад ﷺ советовался в делах с другими, слушал и ценил мнение людей из своего окружения. Он всегда консультировался со своими соратниками по тем вопросам, по которым не было откровения. Он говорил, что послан для обучения и наставления. Он получал знания от Господа, а затем передавал эти знания остальным и на практике показывал то, чему учил. А учил он тому, что содержится в Куръане.

Всевышний Аллах спросит у людей ровно столько, насколько у них хватит сил и разума. Он сделал их ответственными за следование за Его посланниками. А вот Пророка он обязал наставлять всех людей, даже своих врагов. Несомненно, призывать людей на путь истины, открыто говоря им об их ошибках, это тяжелая обязанность. Те, кто идет по пути пророков, должны следовать их призыву

¹ «Юсуф», 12:108

² «Аль-Джинн / Джинны», 72:20

и наставлениям. Вероубеждение тех людей, которые не принимают призыв и наставления Пророка, не может считаться приемлемым.

Пророк со своим близким другом в пещере

﴿إِلَّا نُنصِرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ
أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا
فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

«Если вы не поможете ему [Пророку], то ведь Аллах и ранее ему помогал [и сейчас поможет], когда неверующие выгнали его [вынудили покинуть Мекку]. Он был одним из двух в пещере. Он сказал своему спутнику [Абу Бакру, когда язычники уже были очень близко]: «Не печалься, ведь Аллах – с нами [и Он поможет нам]». И Аллах низвел на него [Пророка или Абу Бакра] спокойствие [и уверенность] и укрепил его невидимыми воинами [ангелами – как в пещере, так и на поле битвы]. Аллах принизил речь неверующих [призыв к язычеству], а Слово Аллаха выше всего. И Аллах – Достойный, Мудрый».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:40

В мекканский период мусульмане испытывали нескончаемые мучения со стороны многобожников. И тогда по воле Аллаха наш Пророк велел мусульманам переселиться в город Медину, который был для них самым безопасным местом. После этого мусульмане начали отдельными группами переселяться в Медину. Однако это совсем не устраивало предводителей курайшитов, потому что они понимали, что в Медине мусульмане могут организовать сильное сообщество. Медина находилась на пути из Мекки в Шам и в дальнейшем могла стать причиной ослабления торговых связей Мекки. По

этой причине, они собрали отряд из самых сильных молодых людей каждого племени, чтобы ночью напасть на дом Посланника Аллаха и убить его. Однако Всевышний Аллах сообщил Своему Посланнику об этом решении многобожников и повелел ему совершить переселение, хиджрат. Это событие так описывается в аяте: **«И вот [вспомни, как] неверующие строили козни, чтобы запереть [тебя в одном из домов], убить или изгнать тебя [из Мекки]. Они строили козни, и Аллах [выведа идолопоклонников к Бадру и показав им мусульман малочисленными, а затем подвергнув их поражению] разрушил их козни, а ведь Аллах – лучший из тех, кто воздаёт за коварство».**
«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:30

Наш Пророк ^S навестил Абу Бакра ^d и сказал ему, чтобы он приготовился к переселению. Затем он оставил переданные ему на хранение вещи, аманат, оставил Али ^d вместо себя на ночь в своей постели и вышел из дома. Они встретились с Абу Бакром ^d и покинули Мекку, направившись в сторону горы Севр.

Гора Севр находится в пяти километрах к югу от Мекки. Эта гора состоит из множества вершин, и здесь имеется много больших и маленьких пещер. В приведенном аяте речь идет как раз об одной из этих пещер, в которой прятался Посланник Аллаха. А рядом с ним в это время находился только один его друг, который испытывал сильное беспокойство из-за того, что враги могли их догнать и обнаружить. Однако наш Пророк надеялся на помощь Аллаха и сохранял твердость и хладнокровие. Хотя в аяте и не упоминается имя его друга, но исторические данные неопровержимо свидетельствуют о том, что это был Абу Бакр ^d.

В заслуживающих доверия источниках говорится, что во время этого путешествия и особенно трех суток, проведенных в пещере, Абу Бакр ^d доказал своим поведением, насколько он предан Посланнику Аллаха ^S, насколько сильно дорожит его жизнью и здоровьем. Восхваление в Куръане бесподобной преданности Абу Бакра благословенному Пророку привело к тому, что в Исламской литературе его стали называть «яригар», сердечным другом Посланника Аллаха ^S в пещере.

Вместе с тем, в аяте также содержится напоминание о том, что даже это был такой критический момент, когда даже такой человек, как Абу Бакр ^д, который обладал абсолютной покорностью и от всей души, искренне верил во всемогущество Всевышнего Аллаха, может потерять надежду и чувствовать сильную тревогу. Но никто не должен сомневаться в том, что и в такой ситуации Аллах не оставит Своего Посланника. Ведь это Он внушил Ему чувство доверия и всегда оказывал необходимую поддержку.

В этом аяте сообщается о том, что Слово Аллаха всегда будет превыше всего, что, в конце концов, все претензии неверующих окажутся пустыми. Здесь также подчеркивается, что нет места беспокойству за Ислам, его светильник никогда не будет погашен. Но с другой стороны, в аяте содержится также призыв не забывать необходимость сохранения твердости в борьбе за веру. В Исламе эти два вопроса тесно взаимосвязаны и нужно сохранить баланс между ними. Выражение «калиматуллах», переведенное как «Слово Аллаха», толкуют также, как «религия Аллаха»¹.

Через трое суток, проведенных в пещере, когда мекканцы прекратили поиски, Пророк со своим другом пошли по дороге в сторону Медины. Самые трудные моменты в процессе переселения были пережиты именно в пещере Севр. Стоит обратить внимание на те меры безопасности, которые предпринял благословенный Пророк во время переселения. Это и оставление вместо себя в доме Али ^д, и выход из Мекки в южном направлении, а не в сторону Медины, и пережидание в пещере активной фазы поисков. Эти тактические хитрости привели к успеху в переселении.

Посланнику Аллаха было хорошо известно, что он находится под покровительством Господа. Но даже он при необходимости предпринял все, что было в его человеческих силах. Это является важным примером для тех мусульман, которые хотят добиться успеха и победы. В Куръане нет подробных описаний этих событий, лишь упомянуто о случае в пещере. А подробное изучение данного вопроса с использованием исторических исследований, оставлено нам.

¹ Имам Табари, 137; имам Замахшари, «Его призыв к Исламу», том II, 152-153

Достижение довольства Аллаха должно стать нашей целью

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ
بِالْعَبَادِ ﴾

«Среди людей есть также те, кто жертвует собой [и имуществом], стремясь к довольству Аллаха. Аллах снисходителен к [Своим] рабам».

«Аль-Бакара / Корова», 2:207

Наш долг – уверовать в Аллаха, трудиться только ради того, чтобы снискать Его любовь и довольство, только Ему посвящать свое поклонение. Недаром в Куръане говорится: **«Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим помощи».**

«Аль-Фатиха / Открывающая», 1:5

В Куръане ясно определено, что все дела окажутся бесполезными, если они совершались без соблюдения довольства Аллаха: **«[Некоторые] Лица в тот день будут унижены, измучены трудом, утомлены [и это лица неверующих]».**

«Аль-Гашия / Покрывающее», 88:2-3

Аллах оценивает человеческие дела по тем намерениям, которые они несут в своем сердце. Абу Хурайра ^д передал такие слова нашего Пророка ^с: «Всевышний Аллах станет смотреть не на ваши тела и лица, а на ваши сердца»¹.

Абдуллах Ибн Умар ^д говорил, что он слышал от Посланника Аллаха ^с такой рассказ: «Однажды вышли в путь три человека из тех, что жили до вас. С наступлением вечера, они зашли в одну пещеру, чтобы там переночевать. Однако с горы сорвалась огромная глыба и закрыла вход в пещеру. Тогда они сказали друг другу:

¹ Имам Муслим, «Книга благодарений», 33

– Ничто нас отсюда не спасет, разве что станем обращаться с молитвой к Аллаху и расскажем о совершенных нами добрых делах. Заговорил один из них:

– О мой Аллах! У меня были престарелые мать и отец. Я давал поесть и попить своим детям и слугам лишь после того, как сначала покушают они. В один из дней я ушел из дома, чтобы найти корм для скота. Я не успел вернуться домой до того, как они заснули. Как только я пришел домой, подоил животных и принес родителям попить парного молока. Смотрю: оба заснули. Я не захотел их будить и не счел подобающим, что домочадцы и слуги станут есть и пить раньше них. Держа в руках сосуд с молоком, я до утра ждал, пока они проснутся. Вокруг меня ныли от голода мои дети. Наконец, мои родители проснулись и выпили свое молоко. Господь мой! Если я совершил это ради Твоего довольства, убери с нашей головы эту скалу!

Каменная глыба немного сдвинулась, но выйти было невозможно. Тогда обратился с мольбой второй из них:

– О мой Аллах! У моего дяди была дочь. Я любил ее больше всех на свете и захотел завладеть ею. Но она не захотела. Один год выдался неурожайным. Дочь моего дяди из-за сильной нужды пришла ко мне. Я дал ей 120 золотых с условием, что она будет моей. Она согласилась. В тот момент, когда я должен был завладеть ею, она сказала: «Побойся Аллах! Не завладевай мною неразрешенным религией путем!» И тогда я не стал дальше добиваться того, чего хотел больше всего. Я оставил ее в покое и не забрал золотые обратно. Аллах мой! Если я совершил это ради Твоего довольства, избавь нас от беды, свалившейся на наши головы!

Скала еще немного сдвинулась, но все еще нельзя было выйти из пещеры. Тогда взмолился третий человек:

– О мой Аллах! В свое время я нанимал много работников. И каждому из них я платил вовремя, кроме одного, который ушел, отказавшись брать плату. Со временем, от оставленных им денег образовалось целое состояние. В один из дней этот человек явился ко мне и сказал: «О раб Аллах! Отдай мне мою плату за труд». Я же сказал ему, что все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых он видит перед собой, образовались из оставленных им денег. Когда

человек промолвил: «О раб Аллаха! Не шути со мною!» Я сказал ему, что не собираюсь шутить над ним. После этого, он погнал все это перед собой, никого не оставляя. Господь мой! Если я совершил это ради Твоего довольства, избавь нас от той беды, в которой мы оказались!

Вход в пещеру открылся, они смогли выйти и отправились дальше»¹.

Вот так же и у нас должны быть совершенные от чистого сердца дела, благодаря которым даже в самые трудные моменты Аллах будет смотреть нам в лицо, не отвернется от нас.

Халяльный доход

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

«О люди! Ешьте то, что [дано вам] на земле из дозволенного и чистого, и не следуйте по пути шайтана. Поистине, он для вас – явный враг».

«Аль-Бакара / Корова», 2:168

Любая вещь, о которой нет запрещающего суждения, является допустимой (мубах) или разрешенной (халяль). Противоположностью дозволенному (халяль) является харам. Харам – это то, что категорически запрещается. Не одно государство в мире и все составляющие его граждане не обладают абсолютной свободой. Ведь безграничная свобода порождает лишь беспорядки и анархию. Чтобы сохранить общественный порядок, обеспечить права и свободы человека, естественно, должны существовать определенные запреты.

В поэтому наша религия установила ряд запретов. Если мы внимательно посмотрим на эти запреты, то можем увидеть, что они

¹ Имам Бухари, «Книга торговых сделок», 98 ; имам Муслим, «Книга поминаний», 100

представляют собой меры, направленные на обеспечение прав и свобод людей, на предупреждение их возможного обмана. Приведем несколько примеров подобных запретов.

Не обманывать клиентов, не скрывать дефекты и недостатки продаваемого товара, не поступать несправедливо с работником, не оплачивая его труд или отдавая заработок не вовремя; не получать плату за невыполненную работу, не в срок исполнять заказ, не работать без должной отдачи, сославшись на низкую зарплату, не выполнять работу некачественно; не присваивать себе государственную собственность, не прятаться от уплаты налогов государству и не жить за счет сограждан, не вымогать у граждан взятки, не распространять наркотики, не покрывать распутство; не устанавливать несправедливые цены, не заниматься мошенничеством, не содержать игорный бизнес, предлагая людям разбогатеть в кратчайшие сроки, не заниматься ростовщичеством, давая людям кредиты под высокие проценты, не торговать на черном рынке; не заниматься воровством, ограблениями, не устраивать искусственное банкротство, не получать субсидии путем ложного развода или по подложным документам, не присваивать себе имущества сироты и т.д.

Все эти запреты напрямую связаны с получением халяльных доходов, путь к которому также указан в нашей религии: «О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию. Не убивайте себя, ведь Аллах милостив к вам»¹.

Наш любимый Пророк ﷺ также призывал в поте лица зарабатывать себе на жизнь: «Ни один человек не ел ничего лучше того, что заработано им самим. Пророк Аллаха Дауд [ⓐ] также питался тем, что зарабатывал своими руками»².

Заработанное запретным путем не принесет ни добра, ни благодати. От дохода, приобретенного нечестным путем, не будет счастья в семье. Как говорится, на чужом несчастье своего счастья не построишь.

¹ «Ан-Ниса / Женщины», 4:29

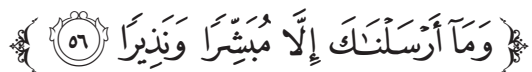
² Имам Бухари, «Книга торговых сделок», 15

С другой стороны, условием принятия наших молитв является халяльность каждого кусочка, которое мы кладем себе в рот. Наш любимый Пророк ﷺ говорил: «Кто-то отправляется на длительное путешествие (на пути Аллаха). Косматый, растрепанный, весь покрытый пылью и грязью, он поднимает руки к небу в молитве: «О Господь! О Господь!» А между тем, он ест харам, пьет харам, одевает харам, пользуется харамом. Как может быть принято дуа такого человека!»¹

Хотим обратить внимание на одно обстоятельство, которое нельзя забывать. Количество харاما ограничено. Нельзя верить тем, кто по своему невежеству кричит налево-направо: «Это харам, то харам, все запрещено».

От Нугмана ибн Башира ^d передается, что он слышал следующие слова Посланника Аллаха ﷺ: «Несомненно, хорошо известны и халяль, и харам. Между этими двумя есть много сомнительного, о чем большинство народа не знает, халяль это или харам. Тот, кто избегает сомнительного, сохраняет свою веру и свою честь. А тот, кто погружается в сомнительное, тонет в хараме. Он похож на того пастуха, который пасет свое стадо вокруг чужого земельного участка. Всегда есть опасность, что его стадо забредет на чужое поле. Будьте внимательны! У каждого падишаха есть участок, куда запрещено входить. Не забывайте, что таким участком Аллаха являются те вещи, которые Он сделал харамом. Хорошо знайте, в человеческом теле имеется маленький кусочек мяса. Если этот кусок мяса будет хорошим, все тело будет хорошее. Если оно испортится, тогда испортится весь организм. Вот этот кусок мяса – это сердце»².

Пророк - добрый вестник и предостерегатель

¹ Имам Муслим, «Книга закята», 65

² Имам Бухари, «Книга имана», 39

«Мы отправили тебя [о Мухаммад] только [пророком] радующим [верующих] и предупреждающим [грешников и неверующих]».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:56

Как нам известно, наш великий Господь отправлял избранных Им пророков к людям с заданием доставить нам Его повеления и запреты, чтобы мы с их помощью прошли испытание в вечности. Человек сотворен в совершенном виде и ему в услужение даны все остальные существа. Но он послан в этот мир для испытания, и на него возложена определенная ответственность. Чтобы как положено исполнять свои обязанности перед Господом и заслужить вечную жизнь в Раю, человек нуждается в тех знаниях, которые доставили нам посланники Аллаха. И таким образом не оставлено повода для оправданий тем, кто в ахирате могли бы перед Аллахом сказать: «Мы не знали, пророки к нам не приходили».

«Посланникам, которые [были наделены Откровением и] несли благую весть [о Рае для верующих] и предупреждали [о наказании], чтобы у людей не было никакого довода против Аллаха после [прихода] посланников. И Аллах – Достойный, Мудрый».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:165

Наш Пророк ^S передавал и разъяснял людям аяты Куръана. Он был одновременно и добрым вестником, и грозным предостерегателем. Его призыв и его пояснения были благой вестью о вечном счастье для тех, кто уверовал и покорился, и предупреждением о страшных бедствиях для не уверовавших и непокорных. В разных местах Куръана подчеркивается, что миссия нашего Пророка ^S состоит в распространении Ислама, последней религии Аллаха, и также во многих аятах указывается на то, что эта его деятельность имеет два направления.

Для мусульман, которые придерживаются спасительных принципов Ислама и строят свою жизнь в рамках этих принципов, наш Пророк ^S является добрым вестником. А для тех, кто отдает себя ложным верованиям и грязной жизни, он является ясным предостерегателем. В продолжение всей своей миссии, Посланник Аллаха

ﷺ сообщал неверующим и непокорным о предстоящих мучениях от Аллаха. И также постоянно он радовал уверовавших и покорившихся благой вестью о милости Аллаха и об уготовленных им воздаяниях.

Приведенный аят имеет цель утешить нашего любимого Пророка ﷺ, и в нем говорится о том, что его долг состоит лишь в доставлении доброй вести и в предостережении, и что кроме этого у него нет другой ответственности. Как подчеркивается в этом аяте и во многих других аятах с тем же смыслом, наш Пророк был направлен не только для того, чтобы пугать и предупреждать, но прежде всего для того, чтобы обрадовать людей доброй вестью. Он сам лично просил стать добрыми вестниками тех мусульман, на которых была возложена обязанность призывать людей к религии. Он говорил: «Облегчайте, не затрудняйте. Радуйте, не заставляйте ненавидеть»¹.

Первоначальная обязанность нашего Пророка состоит в доставлении благой вести. В Куръане и в хадисах поясняется, о каких именно воздаяниях доставлена добрая весть тем, кто уверовал в Аллаха, покорился и поклоняется Ему. Это такие невиданные и неслыханные никем разнообразные блага, которые невозможно даже вообразить, и которые уготованы для обитателей Рая. Благая весть также состоит в обещании вечной жизни в ахирате и достижения довольства Аллаха. А другая его обязанность состоит в предостережении. Он остерегает нас от неверия, отрицания, ширка, раздоров, непокорности и от любых других слов и поступков, которые станут причиной мучений от Всевышнего и нашего попадания в Ад. Он заранее предупреждает нас о предстоящей опасности и направляет таким образом к иману, поклонению и покорности.

Беря во внимание добрые вести и предостережения нашего Пророка ﷺ, и мы будем строить свою жизнь в соответствии с пожеланиями, повелениями и запретами нашего Господа. И тогда мы сможем выдержать экзамен в вечности, который нельзя пересдать повторно. А это будет означать, что мы станем счастливыми рабами Господа, достигшими тех вечных воздаяний, о которых нам пророки передавали благою весть.

¹ Имам Бухари, «Книга знаний», 12

Двери каждого дома открываются в особый мир

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا
عَلٰى اٰهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴾

«О верующие! Не входите в чужие дома без разрешения, не поприветствовав салямом хозяев. Так [поступать] лучше для вас [чем входить в дом без разрешения]. Примите же наставление!»

«Ан-Нур / Свет», 24:27

Наши дома нельзя понимать лишь как помещения, имеющие четыре стены, окна и двери. Дом – это жизненная сфера, наполненная душами живущих в ней людей. По этой причине, к нашим домам, где мы живем с нашими супругами, детьми, родителями, братьями и сестрами, больше подходят слова «семейное гнездо, семейный очаг».

Наши родные дома становятся свидетелями наших радостей и горестей. Они даже не просто свидетели, они переживают вместе с нами, сочувствуют нам. Каждый уголок родного дома хранит память о мгновениях, проведенных нами вместе с теми, кого мы любим. Поэтому наш дом – это для нас заповедное и святое место.

Порой наше семейное гнездо становится более оживленным радостным, когда в нем появляются наши друзья или соседи. Когда в наш дом входят друзья, в нем словно становится светлее, и мы еще больше любим его. Словно мы с нашим домом составляем одно целое. Человек, переступивший через порог нашего дома, как будто бесшумно входит в наш внутренний мир. Ведь недаром наш Пророк говорил, что одной из лучших радостей жизни является наличие хорошего соседа и просторного дома. Невольно задумаешься, насколько хорошо он разбирался в человеческих душах!¹

¹ Имам Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад», I, 168

Перед тем, как войти в чужой дом, принято постучаться или позвонить в дверь. Таким способом ты словно спрашиваешь у тех, кто находится внутри: «Не пустите ли вы меня ненадолго в ваше личное, теплое, семейное гнездышко?» Ну а если врываться в дом, не постучавшись, не проявив необходимую вежливость и деликатность, не будет ли это означать: «Я не чувствую уважения к вашему семейному очагу?»

Наш любимый Пророк ﷺ, все поступки которого являются для нас хорошим примером, когда хотел войти в чей-то дом, останавливался за несколько шагов до двери дома и просил у хозяина разрешения войти, и только получив разрешение, он заходил в дом. Того же самого он ждал и от своих сахабов.¹ В приведенном аяте также повелевается входить в чужие дома, лишь получив позволения и поприветствовав их обитателей. И говорится, что это будет лучше для нас.

Один из сахабов вспоминает, что в день своей женитьбы на Зайнаб наш Пророк ﷺ устроил свадебное угощение. Праздничные столы были накрыты в саду дома нашего Пророка. Гости сначала посидели в доме, поговорили, а затем в саду они покушали приготовленных для них угощений и разошлись. Однако некоторые гости надолго задержались в доме, погрузившись в приятную беседу. Наш Пророк ﷺ не стал ничего говорить своим гостям, не желая их обидеть.² В связи с этим эпизодом, Всевышний Аллах ниспослал 53-й аят суры «Ахзаб»: **«О верующие! Не входите в дома Пророка, если только вас не пригласят к трапезе. Но не дожидайтесь ее приготовления. Но если вас позовут, то входите, а когда поедите, расходитесь и не оставайтесь для разговоров. Этим вы причиняете неудобство Пророку. Он стесняется вас, но Аллах не стесняется правды. И если вы просите у них [жен Пророка] какую-то утварь, то просите через завесу. Это чище для ваших сердец и для их сердец...»**

Аль-Ахзаб / Союзники», 33:53

¹ Имам Абу Дауда, «Книга приличий», 127

² Имам Муслим, «Книга никаха», 15

Современные дома защищают нас стальными дверями и установленными в них сложными замками. Безусловно, все это пришло к нам вместе с современной городской жизнью и защитило нашу частную жизнь. Ислам также не против этого. Однако для того, чтобы защитить святость личной жизни, недостаточно лишь внешних, физических мер. Нужно способствовать этому вежливостью и уважением в наших поступках.

Стучаться в дверь – это показатель культуры, правило приличия. Посмотрите на наших предков. Они украсили огромными дверями, открывающимися настежь, все общественные здания, постоянные дворы, карван-сарай, мечети и медресе, потому что им нечего было скрывать. Эти места принадлежат всем. Но если мы захотим пройти дальше вовнутрь, войти во внутренние комнаты, то нас встретят скромные двери, которые покажутся нам очень низкими. Чтобы пройти через них, нужно слегка пригнуться. И в этот момент вы поймете, что внутри начинается частная жизнь. Вы невольно совершаете поклон из уважения перед обладателем этой личной жизни. Когда переступаете через порог, вы уже потихоньку входите в чью-то личную жизнь. Поэтому давайте будем стучаться в двери, будем приветствовать хозяев и с приветливым лицом и вежливостью, будем входить в дом, получив разрешение. Переступим через порог, но не через грани дозволенного. Не будем забывать, что у каждого дома имеется дверь, и каждая дверь открывается в особый мир.

У каждого фараона есть свой Муса ^a

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ ﴿٤٦﴾﴾

«Затем Мы отправили [пророков] Мусу и его брата Харуна с Нашими знамениями [чудесами] и ясными доводами. [Мы отправили их] К Фараону и его окружению, но они проявили

высокомерие [отказавшись уверовать в Аллаха] и были людьми надменными».

«Аль-Му'минун / Верующие», 23:45-46

Рассказ о пророке Мусе ^а начинается от берегов Нила, продлевается до Красного моря и открывается в другой мир на месте слияния двух морей. В Куръане мы видим пророка Мусу то плывущим в сундуке в Нильских водах, то в лодке вместе с Хызыром, то посередине Красного моря, разделяющим морские воды своим посохом. Имя пророка Мусы чаще всех упоминается в Куръане. О нем напрямую говорится в 34 сурах, в 131 аяте, в 136 местах. Если посчитать все относящиеся к нему аяты, то их число достигнет 502.

В приведенном выше аяте повествуется о том, как Всевышний Аллах направил пророков Мусу и Харуна к Фараону. Фараон был правителем Египта, который деспотически управлял страной. К тому же, он утверждал о своей божественности.¹ Существуют различные мнения относительно того, кем именно из исторических правителей Египта был этот Фараон. Историки считают, что это был третий фараон 19-й династии Рамзес II (1279-1212 до н. э.) или Мернептах (1212-1202 до н. э.).

Боясь появления среди сынов Исраиля одного пророка, который разрушит его царство, Фараон велел убивать всех их новорожденных мальчиков. Чтобы защитить от воинов Фараона родившегося в тот год Мусу ^а, мать положила его в сундук и по внушению Аллаха оставила в водах реки Нил.² Египтяне называют Нил морем, так как эта река имеет очень широкое русло. Однако мать Мусы не испугалась вручить судьбу своего дитя воле морских волн, настолько она была преданна Аллаху.

Сундук долго плыл по воде и пристал к корням одного дерева, растущего на берегу Нила недалеко от дворца Фараона. Фараон хотел, чтобы младенец был убит, но его верующая втайне жена убедила Фараона принять мальчика, как приемного ребенка. Матери пророка Мусы ^а было внушено, чтобы она не боялась за своего сына, так как он будет ей возвращен. И эта радостная весть подтвердилась.

¹ «Ан-Нази'ат / Вырывающие», 79:24

² «Аль-Касас / Рассказ», 28:7

Младенец Муса ^а не принимал никого из кормилиц. И тогда его настоящая мать была приглашена во дворец в качестве кормилицы.¹ Пророк Муса ^а вырос во дворце Фараона, который был врагом Аллаха. Из-за одного события он был вынужден покинуть Египет.² Он прибыл в Мадьян.³ Там он познакомился с пророком Шуайбом ^а, который был уже в преклонном возрасте. Благословенный Муса ^а помогал ему. Пророк Шуайб ^а женил Мусу ^а на своей дочери.⁴

Прожив в Мадьяне 10 лет, пророк Муса ^а решил вернуться в Египет. Это было зимой. По пути в Египет Муса ^а и его семья заблудились. Увидев впереди какой-то огонь, Муса ^а один отправился к нему в надежде принести к семье горящую головню или найти около костра кого-нибудь, кто укажет им дорогу.⁵ И он оказался в благословенном месте, где со стороны дерева ему послышался голос⁶: «О Муса! Поистине, Я – твой Господь. Сними же свою обувь. Ты находишься в священной долине Тува»⁷. Там Аллах вручил Мусе ^а пророчество. Он превратил обычную палку в волшебный посох, способный оборачиваться змеей, как проявление божественного чуда.⁸ Это чудо вместе с данным пророку Мусе ^а чудом «белой руки» были двумя великими чудесами.⁹ Кроме них, Господь дал Мусе ^а еще семь чудес.¹⁰ Его брат Харун ^а был дан пророку Мусе ^а в помощники.¹¹ С этого момента путь пророка Мусы ^а в Египет – это не простая дорога. Перед большим скоплением народа пророк Муса ^а призвал Фараона уверовать в единого Аллаха. Фараон же выставил своих колдунов состязаться против него. Однако чародеи окажутся бессильны против истинных чудес пророка Мусы ^а. Они уверуют, что он не является колдуном, а настоящий пророк. Фараон

¹ «Аль-Касас / Рассказ», 28:12

² «Аль-Касас / Рассказ», 28:20-21

³ «Аль-Касас / Рассказ», 28:22

⁴ «Аль-Касас / Рассказ», 28:27-29

⁵ «Та Ха», 20:10; Намль, 27:8-9

⁶ «Аль-Касас / Рассказ», 28:30

⁷ «Та Ха», 20:12

⁸ «Та Ха», 20:19-20

⁹ «Аль-Касас / Рассказ», 28:32

¹⁰ «Ан-Намль / Муравьи», 27:22

¹¹ «Аль-Касас / Рассказ», 28:34

велит отрубить им руки и ноги накрест, но они не отрекутся от своей веры.¹

Оценивая все в материальном плане, Фараон потребует от своего помощника Хамана построить высокую башню из обожженных кирпичей. Он хотел подняться на эту башню и увидеть Господа Мусы.² Откуда ему было знать, что Аллах превыше всего.

Фараон и его народ из-за своего упорства в неверии подверглись в Египте наказанию бедствиями, посланными с небес. Но все равно не уверовали.³ В конце концов, пророк Муса ^а покинул Египет вместе с уверовавшими, а Фараон со своим войском погнался за ними. Фараон догнал Мусу ^а и его сторонников на берегу Красного моря.⁴ По указанию Аллаха, пророк Муса ^а ударил своим посохом по воде, и воды расступились. Верующие перешли на другой берег по морскому дну. Однако для последовавших за ними Фараона и его войска Красное море стало могилой.⁵ Хотя Фараон и заявил в последний миг перед смертью, что он уверовал в Аллаха⁶, такой иман не может быть принят, потому что иман – это, прежде всего искренность.

Это предание объясняет мусульманам значение покорности и преданности Аллаху. В нем показано людям, какие двери Аллах может открыть в то мгновение, когда иссякают надежды. Аллах доставил младенца Мусу среди разъяренных волн к его заклятому врагу и вырастил его во вражеском дворце. Когда сзади находится вооруженная до зубов орда, жаждущая крови, а впереди морская пучина, и когда становится ясно, что нет спасения, Он проявляет Свою милость, разделив море надвое. Достаточно, чтобы мы уповали на Аллаха, доверяли Ему. Разве не превратил Аллах посох Мусы ^а, на который тот упирался от усталости при ходьбе, и с помощью которого сбивал листья с высоких деревьев для своих овец, в одно из величайших чудес в истории человечества? Не перестанем

¹ «Аль-А'раф / Преграды», 7:125-126

² «Аль-Му'минун / Верующие», 23:36

³ «Аль-А'раф / Преграды», 7:133

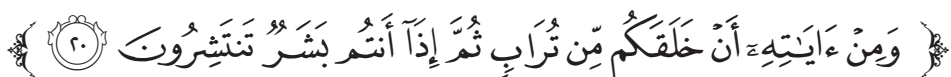
⁴ «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:61-63

⁵ «Аш-Шу'ара / Поэты», 26:61-63

⁶ «Юнус», 10:90

надеяться на Всевышнего Аллаха. Если тираны продолжают творить насилие, то ведь и у каждого Фараона есть свой Муса.

Все свидетельствует о величии Аллаха

«И из знамений Его [абсолютного могущества] – то, что Он сотворил вас из земли. После этого вы стали человечеством, и вы расселяетесь [по земле]».

«Ар-Рум / Римляне», 30:20

В этом аяте излагается о сотворении человека из земли и о последующем расселении людей по Земле.

Всевышний Аллах сотворил человеческий род из земного праха и вдохнул в человека жизнь. Обращение такого пристального внимания очень важному вопросу творения является показателем величия Аллаха. Безжизненная почва стала исходным материалом при сотворении человека. Она была материальной закваской, тем ядрышком, из которого вырос человек, который затем превратился в самого достойного из всех сотворенных. По этой причине, сотворение человека является великим знамением. В 26-м аяте суры «Хиджр» кратко резюмируется сотворение человека из земли: «Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи».

Как становится ясным из аятов, сотворение Всевышним Аллахом человека из ничего, превращение земли в живое существо, является доказательством Его бесконечного могущества. Естественно, человек не остался на одном месте как существо, не способное к движению. С помощью данных ему Аллахом способностей к движению и познанию, он распространился по Земле. Данное положение побуждает способных к размышлению людей к постижению могущества Аллаха и ясно показывает, как человеческий род расселялся по всей Земле. Здесь нужно обратить внимание еще на

одно обстоятельство: тут ведь сказано «сотворил вас из земли». Это говорит о том, что родоначальником человечества был сотворенный из земли Адам ^а, а мы все являемся его потомками. Следовательно, земля составляет сущность, основу всех нас. Конечно же, утверждение могущества Аллаха не ограничивается разъяснением этого аята. Нужно также рассмотреть другие аяты, связанные с данной темой.

В 21-м аяте суры «Рум» говорится: «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Поистине, в этом – знамения для людей размышляющих». В этом аяте речь идет о супружестве, о семейной жизни и о том, что делает человека счастливым.

Если между супругами, составляющими основу семьи, не будет любви и привязанности, они не смогут совместно провести целую жизнь в счастье и покое. Для того чтобы семейная жизнь протекала радостно и спокойно, чтобы сохранить физическое и духовное здоровье членов семьи, Всевышний Аллах поселил в сердца мужчины и женщины чувство любви. Способность любить возникла у человека не сама по себе. Это Аллах поместил любовь в сознание, мозг, в каждую клетку человека. В этом тоже заключается доказательство величия Аллаха.

В следующем 22-м аяте сказано: «Среди Его знамений – сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Поистине, в этом – знамения для обладающих знанием».

Какое же это великолепное событие – сотворение огромных небес и находящихся на них планет, Солнца, Луны и звезд! Как велики сила и могущество Всевышнего Аллаха, сотворившего все это! Такую же чудесную картину знамений представляет собой сотворение растительного и животного мира на Земле.

Наряду с этим, также поучительно и сотворение самого достойного из сотворенных существ, человека, с разным цветом кожи и говорящим на разных языках. Потому что люди, сотворенные из одной и той же земной субстанции, некоторые имеют черный цвет кожи, некоторые белый, а некоторые еще другие цвета. Также различаются цвет человеческих глаз и волос, их телесное сложение.

Речевые различия людей также доказывают величие Аллаха. Люди, говорящие на одном языке, тоже обладают разной тональностью голоса. И это также говорит о богатстве разнообразия в творении. Во всем этом есть назидания для тех, кто обладает знанием и постигает тайну сотворения.

Такое разнообразие в сотворении, прежде всего, позволяет людям легко узнавать друг друга. Об этом говорится в 13-м аяте суры «Худжурат»: «О люди! Поистине, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга...»

В 23-м и 24-м аятах суры «Рум» повествуется о сотворении ночи для сна и отдыха, а дня для труда и поиска милости Господа. Также упоминаются удары молнии и дождь, оживляющий мертвую землю. Все это имеет большое значение в человеческой жизни. В Куръане имеется еще много аятов, в которых содержатся доказательства могущества Аллаха.

На нас возлагается обязанность брать во внимание это великое сотворение и лучше познавать Аллаха, узнавать Его и стараться не допускать ошибок в служении Ему.

Каждому воздастся по его делам

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

«Кто совершил добро весом с мельчайшую частицу, увидит его [награду за него]. И кто совершил зло весом с мельчайшую частицу, увидит его [воздаяние за него]».

«Аз-Залзала / Сотрясение», 99:7-8

Среди основных тем Куръана, связанных с ахиратом, на первом месте стоит вопрос о том, что каждый понесет ответственность за все свои хорошие и плохие дела и получит за них соответствующее

воздаяние. Наш Господь постоянно возвращается к этой теме в аятах, ниспосланных и в Мекке, и в Медине. Такое постоянное рассмотрение этого вопроса по сути нацелено на то, чтобы направить людей к таким делам, за которые потом не придется сожалеть. К примеру, люди многократно предостерегаются от совершения несправедливости. Потому что тот, кто совершит добро весом с мельчайшую частицу, получит за это райское воздаяние, а совершивший малейшее зло, получит его эквивалент в виде адских мучений. И при этом не может быть и речи о том, чтобы сын Адама смог скрыть хоть что-нибудь от Аллаха.

Образ жизни, основанный на таком воззрении, может привести к миру и спокойствию на земле. Нужно четко понимать, что лишь осознание этого сохранит достоинство человека, возвысит его личность. Только представим себе, что не будет этой божественной справедливости. Тогда каждый будет делать, что хочет, сильный будет давить на слабого, будет силой отбирать у него последний кусок хлеба. Может ли такой мир долго существовать? К тому же, такое понимание не ограничивается только нашей религией. Это один из общих для всех религий вопросов. Потому что в самой природе человека заложены стремление к поиску справедливости, сопротивление насилию, желание наказать совершившего злодеяние. Человек верит, что совершенная против него в этом мире несправедливость будет наказана, и находит в этом утешение. Если же люди начнут думать, что каждый останется с тем, что он совершил, и не будет за это наказан или вознагражден, тогда будут перевернуты все ценностные суждения, касающиеся добра, справедливости, взаимопомощи.

А раз так, тогда несомненна истинность жизни в ахирате, которая является одной из основ вероучения в нашей религии, и так или иначе каждый там обязательно получит воздаяние за совершенные им дела. В том случае, если мы искренне уверуем в это, то вместо совершения зла начнем искать пути к добродетели. Такое воззрение делает осмысленными наши действия в этом мире и одновременно позволяет нам знать о том, что нас ожидает в жизни после смерти. Человек, которому воздастся в точном соответствии с его делами, будет стараться любить свое окружение, будет стремить-

ся провести жизнь в счастье и спокойствии вместе с теми, кто его окружает. В Куръане имеется довольно большое количество аятов, в которых говорится о том, что человек получит сполна за совершенные им деяния. Вот некоторые из них: «[Верующим] **Совершавшим благие дела – лучшее [Рай] и еще большее. Не будет на их лицах ни пепла [черноты], ни унижения. Они – обитатели Рая. И они останутся там навечно. А кто выбрал зло, тем воздастся подобным же злом. Их постигнет унижение. Никто их не защитит от Аллаха. Их лица будто бы покроют обрывки ночного мрака. Они – обитатели Ада. И они останутся там навечно**».

«Юнус», 10:26-27

«Кто придет с хорошим поступком, то ему [по щедрости Всевышнего Аллаха полагается воздаяние в] десять [его] подобий [десятикратная награда]. А кто пришел с плохим поступком, тому [в соответствии с божественной справедливостью] воздастся один к одному. И с ними не поступят несправедливо».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:160

«Кто придет с благим [поступком], получит то, что лучше [большую награду]. И они будут защищены от страха в тот день. А кто придет с дурным [поступком], будут брошены в Ад лицом вниз. [Им скажут:] «Это разве не [справедливое] воздаяние за то, что вы совершали [при жизни]?»

«Ан-Намль / Муравьи», 27:89-90

«Кто придет с благом, тот получит лучшее. А кто придет со злом, то ведь творящие зло получают воздаяние только за то [тот грех], что они совершали [в земной жизни]».

«Аль-Касас / Рассказ», 28:84

Каждый получит справедливое воздаяние

﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾

«И в Судный день Мы установим справедливые Весы. Ни с кем не обойдутся несправедливо. Если будет [поступок] весом с горчичное зернышко, Мы принесем его [и положим на Весы]. Достаточно того, что Мы ведем учет [поступков людей]».

«Аль-Анбия / Пророки», 21:47

В Куръане много внимания уделяется вопросу о необходимости уверовать в ахират. В аятах на эту тему говорится о том, что жизнь не ограничивается лишь этим миром, что настоящая и вечная жизнь – это жизнь в ахирате. В них выражено пожелание, чтобы мы осознали истинную сущность смерти и предстоящего нам перехода через ворота Кыямата. Живя с такой верой, человек должен стараться сделать свою жизнь осмысленной, совершать по отношению ко всем только добро, состязаться в добродетелях, избегать всяческих недобрых и вредных мыслей и поступков, приносить пользу своей семье, обществу и всему человечеству. Однако это не всегда так происходит. Вместо того, чтобы жить, чувствуя свою ответственность и не выходя за определенные рамки, человек зачастую не хочет признавать ограничения и потакает своим страстям. Он может действовать таким образом, что приносит вред и себе, и окружающим.

В мирской жизни люди часто наблюдают, что справедливость не всегда срабатывает, иногда несправедливые оказываются правыми, а правые оказываются неправыми. Данный аят говорит нам о том, что в ахирате несправедливость будет обязательно преодолена. В Судный день будут установлены самые точные весы справедливости, и поэтому нельзя считать малозначительными любые добрые или злые деяния. Если среди ваших дел найдется нечто весом с горчич-

ное зернышко, оно обязательно будет взвешено. В суре «Аз-Залзала» 6-8 аяты об этом повествуют следующим образом: **«В тот день люди придут группами [к месту сбора], чтобы увидеть свои дела [воздаяние за них]. Кто совершил добро весом с мельчайшую частицу, увидит его [награду за него]. И кто совершил зло весом с мельчайшую частицу, увидит его [воздаяние за него]».**

«Аз-Залзала / Сотрясение», 99:6-8

В Куръане говорится: «Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь – лучше и дольше»¹. И тем самым человек недвусмысленно предупреждается о том, что он сам обменивает вечную жизнь на преходящую и готовит свое разочарование, когда становится пленником своего нафса и собственных желаний.

Жизнь, не опоясанная пониманием необходимости держать в ахирате ответ за свои дела, может привести к разочарованию и самого человека, и окружающих его людей. А для верующего, взявшего на себя эту ответственность, нести с собой в ахират даже мельчайший грех так же тяжело, как носить на себе всю тяжесть этого мира.

Чтобы добиться еще лучшего и постоянного счастья в ахирате, нельзя поддаваться обману преходящих удовольствий этого мира. По этой причине, каждый из нас нуждается в понимании этих предостережений Куръана и в применении такого понимания в своей жизни.

Судный день, когда никто не принесет пользы другому

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾
﴿٤٨﴾

¹ «Аль-А'ля / Всевышний», 87:16-17

«Бойтесь [наказания того] дня, когда ни одна душа ничем не поможет другой душе, не будет принято от нее заступничество [за неверующего] и не будет взят ни за кого выкуп. И [заслужившим наказание] не будет оказано помощи».

«Аль-Бакара / Корова», 2:48

Наш великий Господь в этом аяте предупреждает нас о Судном дне, в наступлении которого нет сомнений. Здесь подчеркивается одна наводящая ужас особенность этого дня, которая состоит в том, что мы останемся один на один с совершенными нами делами. Разве следующие слова нашего любимого Пророка ﷺ не выражают очень ясно данное положение: «Человека после смерти (в последний путь) проводят трое: его любимые, его имущество и его дела. Первые два вернутся обратно, и он останется один на один со своими деяниями»¹.

По этой причине, наш Господь призывает нас принять меры к встрече Дня расчета и говорит нам: «О рабы Мои! Будьте готовы ко Дню расчета, в приходе которого нет сомнения!»

Как сказано в аяте, в тот день мы будем бессильны сделать что-либо ради другого. Что мы смогли дать в этом мире своим детям, с тем они и останутся. Хотя в этом мире мы растим своих детей, проявляя самоотверженность, и готовы пожертвовать всем ради них. В ахирате отец или мать не смогут помочь своему ребенку. И точно так же, сколько бы ни просили родители помощи у своих детей, те не придут к ним на помощь. А раз так, отнесемся внимательно к предостережению нашего Господа и не позволим мирскому ввести нас в заблуждение. Не будем слушать тех, которые говорят: «Аллах как-нибудь нас простит». Когда мы находились в этом мире, многие свои дела могли решать с помощью своих влиятельных друзей. Однако в тот день ни один наш друг или близкий нам человек не сможет стать посредником или помощником. Наш Господь очень четко поясняет данное положение в аятах: «Когда же раздастся Оглушительный глас, в тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего

¹ Имам Муслим, «Книга остережения от сомнительного», 5

отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна»¹.

В аяте все предельно ясно, не так ли? По-настоящему горькой правдой является то, что в тот день нас покинут даже те, самые близкие нам люди, с которыми мы в этом мире делили наши радости и горести, которые были для нас лучшими советчиками и спутниками жизни. Раз в тот день нас встретят лишь наши деяния, и мы будем держать ответ за них, тогда нам остается совершать хорошие поступки, которые там будут иметь положительное значение. Если в тот день не принесут пользы ни дети, ни богатство, тогда нужно найти то, что будет там полезным и провести соответствующую подготовку. По выражению нашего Господа, в тот день принесет пользу очищенное от грехов сердце, украшенное прекрасными нравственными качествами. В Судный день заслужат спасения те верующие, которые были правдивыми, справедливыми в отношениях с людьми, обладали мягким нравом, очистили свое сердце от любых нехороших чувств, не совершали грехов, были постоянны в поклонении и стали хорошим примером для окружающих своим образом жизни и высокой моралью.

В тот день мы окажемся в такой ситуации, когда будем готовы пожертвовать всем ради спасения от мучений, которых заслужили своими действиями в этом мире. Дело дойдет до того, что мы попытаемся спастись, пожертвовав своими любимыми, даже собственными детьми. Нетрудно представить себе, до чего будет тяжелым наше положение, если мы будем готовы отдать в жертву ради спасения даже своего ребенка.

Единственное, что нам может помочь в тот день, это наши хорошие деяния и наше поклонение, которые мы совершали ради довольства Аллаха. Если это так, то будем же совершать благие деяния, прислушавшись к призыву нашего Господа, и только ради Его довольства.² И это нужно сделать до прихода того дня, когда нам придется говорить: «Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников»³.

¹ «Абаса / Нахмурился», 80:33-37

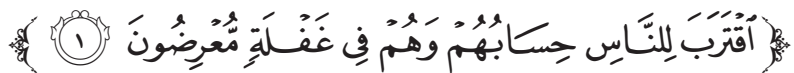
² «Аль-Кахф / Пещера», 18:110

³ «Аль-Мунафикун / Лицемеры», 63:10

Прислушаемся к призыву нашего Господа: **«О верующие, бойтесь Аллаха! И пусть человек посмотрит, что приготовил [какие хорошие поступки] на завтра [к Судному дню]. Бойтесь Аллаха, поистине, Аллах знает обо всем, что вы делаете».**

«Аль-Хашр / Сбор», 59:18

Готовы ли мы ко Дню расчета?

«Уже скоро люди будут держать отчет [в Судный день]. А они [неверующие] беспечны и отворачиваются [от веры]».

«Аль-Анбия / Пророки», 21:1

Как нам известно, насколько реальны наш приход в этот мир и наша жизнь, настолько же реальны смерть и ахират. Мы пришли в этот мир не навечно. Наше сотворение имеет определенную цель. Всевышний Аллах сотворил жизнь и смерть для того, чтобы испытать нас совершением добрых деяний. Он предоставил нам на земле несметные блага. В ответ на эти блага наш Господь пожелал от нас быть благодарными Ему, подчиняться Его повелениям и остерегаться запретов. Однако мы порой живем так, словно ничего об этом не знаем, забываем цель своего существования, поддаемся притягательности этого мира и отворачиваемся от установлений Аллаха. А ведь обязательно наступит Судный день, когда порядок во Вселенной будет нарушен, все погибнет и исчезнет, а затем мертвые будут воскрешены и собраны на Махшаре. Смерть для человека в какой-то мере означает его Кыямат. Всевышний Аллах в приведенном аяте обращает наше внимание на то, что люди продолжают жить в беспечности, словно не осведомлены о предстоящем расчете за предоставленные им блага. Он призывает нас быть готовыми к предстоящему Дню расчета. Мы должны жить, помня об этом.

Беспечность относится и к уверовавшим, и к неверующим. Верующий человек верит в наступление Судного дня, но беспечно

не готовится к нему. В своей повседневной жизни он не берет во внимание понятие предстоящего расчета, не остерегается запретов Аллаха, не кается, не исполняет должным образом поклонения и не совершает добрых деяний. Он выводит за пределы своей жизни, забывает, откладывает на потом те вещи, которые необходимо исполнять. А беспечность неверующих проявляется в том, что они не признают своего создателя, считают, что жизнь ограничивается лишь этим миром, и живут в соответствии с таким воззрением, не думают об ответственности за совершенные ими добро и зло, не прислушиваются к предостережениям, переданным через пророков и содержащимся в божественном откровении.

Земная суета порой заставляет нас забыть основную цель нашего существования – поклонение и служение нашему Господу. Мы так крепко привязываемся к земным благам, словно никогда не будет смерти и расчета. Всевышний Аллах напоминает нам в Куръане о Судном дне, весах справедливости, и призывает избавиться от беспечности. Если мы будем помнить, что каждое мгновение находимся под наблюдением Аллаха, что за совершенные нами дела нам придется отвечать в ахирате, тогда постараемся придать своей жизни больше порядка, постоянно держать себя под контролем, насколько в наших силах совершать добрые дела. В таком состоянии мы будем стараться не совершать зла и несправедливости самим себе и против других людей. Мы будем совершать поклонение и хорошо осознавать свои религиозные обязанности и ответственность. Мы будем стремиться стать хорошими людьми. Тогда мы начнем смотреть совершенно другими глазами на свою семью, родственников, соседей, на всех окружающих нас людей и даже на все человечество. Если будем жить с беспокойством о смерти и ахирате, мы сорвем с себя покрывало беспечности и забывчивости и обратимся к нашему Господу. Мы станем людьми, обладающими настоящей ответственностью.

Убеждение в том, что жизнь ограничивается лишь этим миром, заставит нас забыть Аллаха, смерть и о предстоящем расчете, отвлечет нас от исполнения нашего истинного долга. По этой причине нужно чаще вспоминать о смерти и о предстоящем расчете, не пренебрегать подготовкой к ахирату. Об этом нам напоминает

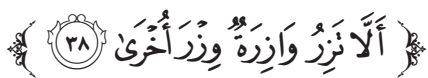
наш любимый Пророк ﷺ, который говорил: «Почаще вспоминайте о смерти, уничтожающей удовольствия»¹. Если мы будем жить с таким воззрением, нам будет хорошо и в этом мире, и в ахирате. Ведь смысл жизни состоит в сохранении нашей связи с Создателем.

Жизнь, подаренная нам Аллахом в качестве величайшей милости, имеет высокий смысл и чрезвычайно драгоценна для нас. Но придает жизни смысл лишь обладание такой целью, которая выходит за пределы земного бытия. Для этого нужно уверовать в ахират, готовиться к нему, избавиться от беспечности. Ведь мы живем, благодаря предоставленным нам Аллахом благам. Поэтому мы должны исполнять свой долг служения Ему и жить в благодарности. Мы должны научиться в своем сознании подводить баланс наших хороших и дурных поступков еще до того, как нам придется за них держать отчет. Земная жизнь и ахират – это две реальности, следующие друг за другом. Вместо того, чтобы жертвовать одним ради другого, нужно думать об обеих и прожить сбалансированную жизнь, потому что эти реальности взаимно дополняют друг друга. Что мы посеем здесь, то и пожнем в ахирате. Ахират – это вечная жизнь человека, а этот мир представляет собой те ворота, которые открываются в ахират. Наша земная жизнь является посевным полем ахирата и тем испытательным полигоном, где проверяется наша способность к совершению добрых деяний.

В приведенном в начале нашей темы аяте нас призывают не поддаваться соблазну преходящих благ этого мира и направить свои устремления к вечной жизни в ахирате. Наша задача вовсе не состоит в отстранении от земной жизни, наоборот, надо жить осмысленной жизнью, помня о нашей ответственности перед Аллахом и о предстоящем Дне расчета. В противном случае, если относиться безразлично и равнодушно к религиозным и нравственным ценностям, быть невосприимчивыми к предостережениям о предстоящем расчете, наша жизнь потеряет всякий смысл и превратится в бесцельное существование. Говоря вкратце, в этом аяте содержится призыв не быть беспечными невеждами, а быть постоянно готовыми к расчету. Ведь наша земная жизнь – это очень короткий отрезок времени по сравнению с вечной жизнью в ахирате.

¹ Имам Тирмизи, «Книга предостережения от сомнительного», 4

В Судный день каждый будет отвечать за содеянное им

«[В свитках говорилось:] **Ни один человек не понесет чужого бремени**».

«Ан-Наджм / Звезда», 53:38

Человек несет ответственность лишь за то, что он совершил. Об этом было сообщено рабам Господа через ниспосланные книги и пророков. К тому же Аллах дал человеку совесть, чтобы различать добро и зло, правильное от неправильного. Обладатели здравого рассудка должны прислушиваться к голосу своей совести.

Человеку дано право по своей воле свободно выбирать между правильным и ошибочным. Поэтому каждый будет отвечать за свои поступки. Никто не понесет чужого бремени, не ответит за чужие грехи. Не могут отвечать за какого-то убийцу, вора или мошенника его родные, друзья или потомки. Следовательно, и ни один грешник не сможет взять на себя чужие грехи. Однако человек, подстрекающий других ко злу, и сам получит наказание. К примеру, если кто-то помешает другому совершать поклонение, говоря «можешь сегодня пропустить ибадат, грех за это я беру на себя», он не сможет взять на себя грех за пропущенное другим поклонение, но понесет наказание за воспрепятствование совершению поклонения. А тот, кто пропустил ибадат, сам понесет за это свое наказание.

Точно так же, если кто-то совершит кражу, за это не будут наказаны другие. Каждый отвечает лишь за свои дела. Но если один человек будет подстрекать другого к преступлению или заставит его совершить, тогда вина ложится и на того, кто подстрекал, заказывал или заставлял совершить преступление. Если кто-то станет поводом для совершения кражи другим человеком, то виновен не только совершивший кражу, но и тот, ради которого она была совершена.

В Судный день каждый будет отвечать только за свои дела. Ни у кого не будут спрашивать о грехах других людей, никто не сможет

взять на себя чужие грехи. В Куръане об этом сказано: «Каждая душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени»¹.

Мекканские многобожники говорили нашему Пророку ﷺ : «Вернись в нашу религию, и мы поручимся за тебя во всем, чего ты захочешь в этом мире и в ахирате. И если по твоему пожеланию мы совершим грех, пусть наши грехи падут на наши головы». А ведь дела каждого помогут или навредят ему самому, и он сам отвечает за них. Ни один человек в здравом уме не станет совершать грехи, запрещенные Аллахом, только из-за пожелания другого, и не откажется исполнять повелений Аллаха. Ведь за каждое греховное деяние ему придется отвечать самому, а не кому-то другому.

В таком случае, когда кто-то говорит другому: «Ты сделай то-то и то-то, а грехи и наказание я возьму на себя», он говорит неправду. Будет наказан тот, кто совершает грех. Однако и тот, кто говорит подобную неправду, будет обязательно наказан и за свою ложь, и за подстрекательство к греху. Однако это не означает, что грех не принесет вреда никому, кроме совершившего его. Хотя любое действие будет относиться лишь к его субъекту, но и грех будет возложен на каждого, кто имеет к нему отношение. Ни один человек не сможет взять на душу грех другого грешника и непокорного. Каждому на шею повесят его деяния. Никто не может быть обвинен и наказан за чужие поступки. А если предпочитать молчание ради дружбы и товарищества, то это будет иметь такие же тяжкие последствия, как если это сделать самому.

Если тот, у кого грехи окажутся тяжкими, попросит других взять на себя часть его вины, от его ноши ничего не убавится. Никто не может попасть в Ад за чужие грехи, и никто не войдет в Рай за счет чужих воздаяний. Каждый предстанет перед Аллахом с совершенными им деяниями.

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:164

Никто не возьмет на душу чужие грехи

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ۖ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾

«И ни один человек не понесет бремени чужих грехов. Если обремененный грехами будет умолять, чтобы ему помогли нести его ношу [взять на себя хотя бы часть грехов], никто не сможет взять из них [грехов] ничего, даже если это будет близкий родственник. Ты предостерегаешь лишь тех, кто боится своего Господа, не видел Его, и [полноценно] совершают намаз. Кто очищает себя [от неверия и грехов], тот делает это во благо себе. И к Аллаху – [наше] возвращение».

«Фатыр / Творец», 35:18

Люди сотворены способными совершать как добрые дела, так и плохие поступки. Аллах одарил людей разумом и направил к ним пророков и религии, чтобы разумные люди могли различать добро и зло, правильное и неправильное, благодеяние и грех. Мухаммад ﷺ – последний пророк, а Ислам – последняя религия. Те люди, которые любят благословенного Пророка и всю жизнь соблюдают основы принесенной им религии, заслужат щедрое воздаяние и отдалятся от грехов. А люди, не принимающие основ принесенной им религии, не добьются никакого воздаяния.

Верующие люди тоже время от времени совершают ошибки и греховные поступки. Если их грехи затрагивают права других людей, то они заслуживают их прощение, возвращая свой долг добрыми делами. Но если они не заслужат прощения в этом мире, то должны будут возвращать свой долг в ахирате. То есть часть воздаяний должника будут отняты и даны тому, кому он задолжал в этом мире.

Если совершенные грехи касаются прав Аллаха, то они должны покаяться и попросить у Господа прощения. Аллах по Своему усмотрению или примет их покаяние и простит их, или подвергнет их наказанию в соответствии со степенью их вины. Но в итоге каждый испытает на себе последствия своих грехов и никто не будет наказан за чужие грехи.

В приведенном выше аяте прежде всего подчеркивается эта сторона вопроса. В нем определены границы ответственности человека. Данный аят определяет меру религиозной ответственности человека и то, за что ему придется держать ответ в ахирате. Одновременно в нем указаны правовые границы ответственности человека в этом мире.

До появления правовых отношений, люди произвольно устанавливали наказания, и это приводило к несправедливости. Если кто-то из племени совершал преступление, то его вина накладывалась на всех и за него наказывали все племя. Никто не говорил: «У этих людей нет вины, давайте искать виновного». Пятнадцать веков тому назад Ислам принес принцип индивидуальной ответственности и персонального наказания. Данный принцип сегодня принят во всех правовых системах.

Христианство же считает, что все человечество стало греховным из-за первородного греха, совершенного Адамом и Хаввой, когда они в Раю поели запретных плодов. Согласно христианству, пророк Иса ^а пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти людей от этого первородного греха. В приведенном аяте содержится указание на это ошибочное вероубеждение христиан.

Во второй части аята говорится о тех, для кого окажутся полезными предостережения нашего Пророка ^ﷺ. Здесь затрагиваются две главные особенности истинно верующих. Первая из них: способность бояться Аллаха, словно видишь Его воочию, то есть искренне уверовать в Него и вверить Ему себя полностью, никогда не противиться Ему. А вторая особенность: совершение намаза с усердием, то есть проявление своего имана на практике. Очистится от зла тот человек, который способен на это и избегает грехов, а при их совершении заслуживающий отпущения грехов покаянием. Несомнен-

но, нам предстоит возвращение к сотворившему нас Господу. Мы должны подготовить себя к этому дню.

Как нельзя брать на душу чужие грехи, так же невозможно переложить на чужие плечи свои грехи. Ведь Аллах истинно знает обо всем. Он способен воздать каждому по заслугам.¹

Да предоставит нам Господь возможность прожить свою жизнь свободными от грехов. Да простит нас, коли мы впадем в грехи из-за нашей человеческой слабости. Ведь Его могущество безгранично, и Он может отпустить нам наши грехи.

Возведение и возрождение мечетей - обязанность мусульман

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

«Посещать мечети Аллаха должны только те, кто верит в Аллаха и в Судный день, кто совершает намаз, выплачивает закят и не боится [никого], кроме Аллаха. Они обязательно будут наставлены [на истинный путь]».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:18

Если окинуть взглядом все народы мира, то легко можно заметить наличие у каждого народа святых мест для поклонения. И это касается не только верующих в Аллаха представителей небесных религий, но и всех существующих религий. Возведение храмов берет свое начало еще от первых людей. К тому же в Куръане сообщается, что первым домом, возведенным для совершения людьми поклонения Аллаху, была Кааба.² Если брать во внимание предание об основании Каабы пророком Адамом ^а, то можно утверждать,

¹ «Ан-Ниса / Женщины», 4:111-112

² «Али Имран / Род Имрана», 3:96

что традиция возведения мест для поклонения берет свое начало от первого человека. В Исламе создано много учреждений для обеспечения сплоченности людей в обществе, для укрепления дружбы и сотрудничества между ними и для установления взаимоотношений, основанных на любви и милосердии. Главными из этих учреждений, безусловно, являются мечети. В течение четырнадцати веков в Исламском мире мечети были для мусульман местом поклонения, обучения и собраний. Собираясь для поклонения, люди получали в мечетях религиозные знания и обсуждали мирские дела. Но когда количество повседневных проблем увеличилось, их решение перенесли в другое место, а мечети остались лишь центрами поклонения и религиозного обучения. И такое положение сохранилось до наших дней.

Мечети, в которых поминается имя Аллаха, поистине обладают особой духовной атмосферой. Мусульмане называют мечети «домом Аллаха» и находят в них возможность остаться наедине со своим Господом, удалившись хоть ненадолго от мирской суеты. В мечетях выслушают жалобы несчастных, больным пожелают скорейшего выздоровления, а должникам избавления от долгов, там утрут слезы плачущим и поддержат покаяние грешников, произнося вместе с ними «Аминь», там поделятся своими радостями, там встретят новорожденных и проводят в последний путь усопших. Со словом пожелания мира «Салам» в мечетях закладываются основы дружбы и хороших отношений. Одним словом, там находится общее сердце всех мусульман. Если это сердце бьется, значит, живут мусульмане. Как известно, по венозным сосудам загрязненная кровь доставляется в сердце. Очищенная в сердце кровь по артериям обратно поступает в организм. Точно также и человек, приходя в мечеть из внешнего мира загрязненным недобрыми делами и негативными эмоциями, проходит очищение в этом святом месте и возвращается в общество очищенным. Выходящий оттуда джамаат, словно откачиваемая из сердца в тело человека чистая и свежая кровь, доставляет обществу новую силу и красоту, новые ценности и добродетели.

В наших мечетях любовь господствует над ненавистью, вместо выявления чужих недостатков предпочитают их сокрытие, доброе слово властвует над плохими и мерзкими словами, вместо раздоров

выбирают единение, вместо лицемерия стремятся к искренности. Все это и есть та основа, без которой невозможно возрождение и благоустройство наших мечетей. Только в этом случае мечети по-настоящему становятся «домом Аллаха». Они должны быть местом, где мы чувствуем не стеснение, а душевный покой. Нужно устранить все обстоятельства, которые могут испортить их духовную атмосферу и причинять беспокойство тем, кто приходит молиться. Если в мечетях нарушен покой, они перестают быть местом, пригодным для совершения поклонения. И это будет худшим проявлением насилия и несправедливости. Вот как в Куръане об этом говорит Всевышний Аллах: «Кто может быть несправедливее того, кто запрещает в мечетях Аллаха поминать Его имя и стремится разрушить их? Им следовало бы входить туда только с чувством страха. Позор им в мирской жизни и великие мучения в Последней жизни»¹.

Мечети представляют собой в микроплане весь мир мусульман. Как они в них ради чистоты своих молитв устраняют любые противоречащие Исламу обстоятельства, также должны действовать и выходя во внешний мир, в общественной жизни. Как в мечетях нужно держаться подальше от действий, бесполезных в этом мире и в ахирате, также нужно их избегать и в мире, который находится в положении огромной мечети.

Когда верующие стоят в мечети в одном ряду, исчезают любые различия между богатым и бедным, господином и рабом. Все в одном ряду перед Аллахом совершают поясные и земные поклоны. Все эти действия выполняются по единой команде. Воздействие этих единых движений на джамаат с социологической точки зрения можно трактовать по-разному. Они приучают людей действовать сообща, не отрываться от общества, не нарушать установленный порядок, подчиняться руководителю, признавать всех людей равными.

Подводя итог, скажем, что мечети – это центры мира и спокойствия. Надо возрождать и благоустраивать их с приветливым лицом, добрыми словами, благими делами, обращением к Господу, знаниями и нравственностью. Если в них господствуют эти и другие подоб-

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:114

ные качества и ценности, тогда они станут настоящей мечетью – домом Аллаха.

Наш Пророк любил людей

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (128)

«К вам же пришел Посланник из вас же самих [человек – не ангел и не джинн], достойный. Ему тяжело от того, что вы страдаете. Он старается для вас [и искренне желает, чтобы вы уверовали]. Он снисходителен и милосерден к верующим».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:128

В этом аяте Всевышний Аллах употребил по отношению к нашему Пророку ^S прекрасное выражение «Посланник из вашей среды». Наш Пророк является одним из нас, поскольку он тоже человек. Однако Аллах удостоил его некоторых особенностей. Он оказал ему честь получать откровение и быть последним из пророков, поддержал его разными чудесами. Он сделал его «дорогим», «достойным», «милосердным» Пророком.

В силу своих человеческих особенностей, наш Пророк жил так, как живут все люди. Он родился, как рождаются другие, и как все люди покинул этот мир. Но Аллах оказал ему милость и поручил ему особую миссию, возложил на него тяжелую ответственность. В качестве Своих посланников, Аллах сделал его и всех других пророков предводителями, лидерами, указывающими людям истинный путь. Когда мусульманам было тяжело, так же тяжело было и ему. Он в своем сердце чувствовал боль за других мусульман. Его еда, питье, все жизненные условия соответствовали жизненным стандартам обычного человека. Несмотря на то, что он был предводителем всех верующих, земные условия его жизни были не лучше, чем у остальных. Он поистине был одним из них.

По разному поводу наш Пророк высказывался о том, что он является всего лишь одним из людей. От Абу Масгуда ^Q передают: «Один человек явился к Пророку ^S и начал говорить с ним. Во время разговора человек начал дрожать от страха. Увидев это, Посланник Аллаха сказал ему: «Не бойся, будь спокоен. Я ведь не правитель. Я всего лишь сын той женщины, которая питалась засоленным и высушенным на солнце мясом»¹.

В приведенном аяте подчеркивается именно человеческая природа нашего Пророка и говорится о том, что он не обладает сверхъестественными силами, что он всего лишь совершенный человек, избранный для передачи нам посланий Аллаха. Далее в аяте Всевышний Аллах говорит о сильной привязанности и любви Пророка ^S к поверившим ему людям, что ему тяжело видеть их страдания. Господь обращает наше внимание на милосердие и сострадание нашего Пророка ^S.

Из употребленных в этом аяте Куръана выражений «он старается за вас», «он добр и милосерден к верующим», «тяжко для него то, что вы страдаете» можно понять, что наш Пророк ^S не оставит нас в опасности, не потащит к пустым мечтам. Если он возложил на нас ответственность и некоторые обязанности, пожелал, чтобы мы избегали некоторых вещей, то это вовсе не значит, что он не любил нас. Настоящее милосердие в этом и состоит, так как он хотел уберечь нас от грехов и ошибок, сделать соучастником лучших проявлений Ислама.

Наш Пророк ^S не хотел, чтобы мусульмане терпели страдания в этом мире и подверглись мучениям в ахирате. Также он был примером самоотверженности, испытавшим много трудностей в своем стремлении направить всех людей на путь истины. Вот что говорит Всевышний Аллах в другом аяте о милосердии Пророка ^S и о его стремлении довести до всех людей божественное откровение: «Ты можешь погубить себя от скорби по их следам (скорбя о том, что они отворачиваются от истины), если они не уверуют в это повествование?»²

¹ Имам Ибн Маджа, «Книга о пище», 30

² «Аль-Кахф / Пещера», 18:6

В этом аяте Всевышний Аллах также говорит о сильной скорби нашего Пророка из-за неверия людей. Вся его жизнь прошла в трудах и заботах о спасении людей, в стремлении направить их на путь истины. Несмотря на все пережитые им в этой борьбе страдания и трудности, он до конца исполнил свою пророческую миссию.

Поклонение нужно совершать в чистой и опрятной одежде

﴿يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ (31)

«О потомки Адама! Украшайтесь для [посещения] мечети [и совершения каждого намаза]. Ешьте [разрешенную пищу] и пейте, но не будьте расточительны, поистине, Он [ваш Господь] не любит расточительных».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:31

Этот аят был ниспослан для того, чтобы показать ложность верований многобожников времен джахилии, которые посещали святые места в голом виде и во время посещения не употребляли в пищу таких ценных продуктов питания, как мясо, масло и молоко, и все это считали религиозными установлениями.¹ В аяте сообщается о необходимости надевать красивые и чистые одежды во время совершения поклонения и в любое другое время. А также в аяте говорится об отсутствии препятствий для употребления в пищу тех продуктов, о запрете которых нет специальных указаний, но при этом нельзя быть расточительным.

Ислам придает большое значение чистоте. По своей сути наша религия представляет собой очищение от духовной грязи, познание Аллаха, подчинение и поклонение Ему. Для возвышения духа и нашего перехода в сферу духовной связи с Аллахом, Ислам считает

¹ Имам Табари, том VIII, 159-163

необходимым изменить соответствующим образом и окружающую нас физическую среду. По этой причине, в Куръане установлена тесная связь между жизнью в поклонении и чистотой, опрятностью. К примеру, наш великий Господь говорит: «В ней (в мечети Куба) есть мужи, которые любят очищаться. Поистине, Аллах любит очищающихся»¹.

Наш Пророк тоже старался своими высказываниями внушить людям невозможность религиозной жизни и достаточной религиозности без наличия чистоты: «Чистота – половина имана»², «Ключ к намазу – чистота»³.

Наш великий Господь говорит в Куръане, что мечети принадлежат Аллаху.⁴ Мы должны помнить о Его величии и обращать внимание на чистоту и опрятность своего тела и одежды, когда приходим в гости к Нему в дом с целью поклонения. В мечетях, которые можно назвать «домом Аллаха», мы не должны допускать появления любых звуков, запахов, шума, которые могут помешать людям, пришедшим сюда помолиться в душевном покое. Недаром наш Пророк ﷺ требовал от джамаата не приходиться на намаз с запахом чеснока, лука и другими неприятными запахами, которые могут потревожить других. При этом он говорил, что все беспокоящее людей также тревожит и ангелов.⁵

Наш Господь оснастил этот мир, в котором мы живем, разнообразными благами, отвечающими всем нашим потребностям. Право пользоваться этими благами Он предоставил людям.⁶ Нам же остается, не излишествуя, питаться чистыми и хорошими продуктами, в ответ на эти блага совершать поклонение, которое означает нашу благодарность. И при поклонении быть очень внимательными к нашей внешности, всегда быть чистыми и опрятными. Наш Пророк ﷺ говорил: «Усердно ухаживайте за вашими верховыми животными, всегда имейте чистый и безупречный внешний вид и одежду,

¹ «Ат-Тауба / Покаяние», 9:108

² Имам Муслим, «Книга омовения», 1

³ Имам Абу Дауд, «Книга намаза», 73

⁴ «Аль-Джинн / Джинны», 72:18

⁵ Имам Бухари, «Книга намаза», 160

⁶ «Аль-А'раф / Преграды», 7:31-32

будьте такими, чтобы среди людей на вас (одобрительно) указывали пальцем. Ведь Аллах любит все красивое»¹.

Также наш Пророк ﷺ говорил, что Всевышнему Аллаху нравится видеть, когда Его рабы надевают одежды, которыми Он их одарил.² Тем самым он показал всем верующим, в какой степени большое значение имеет чистая и опрятная одежда.

В поклонении важна искренность

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝١٤٥ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٤٦﴾

«Поистине, лицемеры окажутся на самом дне Ада, и ты не найдешь им помощника [который смог бы защитить их от огня Ада]! За исключением тех, кто [до смерти] раскаялся и исправился, кто крепко держится за [религию] Аллаха и сделал искренней свою религию [и поклонение только] ради Аллаха. Они будут вместе с верующими. И Аллах дарует верующим огромную награду».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:145-146

Искренность (ихлас) является важной составляющей нашего поклонения. Искренность – это чистота, откровенность и подлинность имана и поклонения, когда поклонение совершается, не думая об одобрении или неодобрении других людей, а исключительно ради Аллаха. Искреннее поклонение предполагает отсутствие всякого лицемерия и двуличия. Как известно, человек сотворен с целью познания Аллаха и поклонения Ему. Говоря по-другому, поклонение и покорность являются ясным показателем уважения

¹ Имам Абу Дауд, «Книга одеяний», 25

² Имам Тирмизи, «Книга приличий», 54

и привязанности к Всевышнему Аллаху. В Исламе приемлемость поклонения связана с определенными условиями.

Главное из этих условий – это проявлять искренность в совершении поклонения, стремясь лишь к довольству Аллаха. Поэтому в Куръане истинно верующие характеризуются следующим образом: «Отдален будет от Огня богобоязненный, который раздает свое богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна только из стремления к Лику своего Всевышнего Господа. Он непременно будет удовлетворен»¹.

Отсюда мы понимаем, что поклонение нужно совершать только ради довольства Аллаха, иначе оно не будет принято. В этой связи нужно еще напомнить о том, что все пророки без исключения исполняли свою миссию по распространению религии бескорыстно и с глубокой искренностью. Они не просили у народа никакой оплаты за свою деятельность. Они в один голос говорили своим народам: «Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров»².

Намерение превращает обычай в поклонение. Поэтому в нашей религии во всех видах поклонения обязательным условием является намерение – ният. К примеру, пост без намерения превращается в диету, а намаз без намерения становится гимнастикой. Точно также дело обстоит и в других видах поклонения. В таком случае намерение становится неотъемлемым условием любого поклонения. А главным в намерении, о котором здесь идет речь, является желание посвятить предстоящее поклонение исключительно Аллаху и совершить его только ради Его довольства. То есть в поклонении должны преобладать искренность и чистосердечность. Если кто-то совершает поклонение ради показа другим людям, то его действия несут в себе опасность двуличия и лицемерия. Поэтому совершенные поклонения напоказ характеризуется как душевная болезнь и делает бессмысленными любые действия человека. Всевышний Аллах пояснил эту истину следующим образом: «О те, которые уверовали! Не делайте ваши подаяния тщетными своими попреками и оскорблениями, подобно тому, кто расходует свое имущество

¹ «Аль-Ляйль / Ночь», 92:17-21

² «Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:109, 127, 145, 164, 180

ради показухи и не веруют при этом в Аллаха и в Последний день. Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой. Они не властны ни над чем из того, что приобрели. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей»¹.

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в любом поклонении, совершаемом мусульманином, он должен соблюдать искренность и чистосердечие, и это очень важно для принятия его поклонения. В таком случае, любое дозволенное действие, совершенное с добрым намерением и искренностью, превращается в поклонение. В нашей семейной жизни, в деловой сфере, в торговле, в отношениях с соседями, то есть всегда и везде, будем стараться выполнять все наши дела с добрыми намерениями и стремясь к довольству Аллаха. Не будем забывать, что все другие дела окажутся лишь бесполезной тратой наших сил и времени. Такое положение сохранится и в этом мире, и в ахирате. Да убережет нас Аллах от горьких разочарований в Судный день, когда мы будем ожидать перевеса чаши весов в лучшую сторону благодаря нашему поклонению.

Клевета - это неуважение к человеческому достоинству

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾

«Вы распространяете это [передавая от одного к другому ложь и сплетни] своими языками и говорите то, о чем ничего не знаете, думая, что это незначительное дело [за которое не будет наказания]. Но перед Аллахом это – великий грех».

«Ан-Нур / Свет», 24:15

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:264

Ради человеческого счастья наша религия установила многие правила и придала значение многим ценностям. Именно религия стала источником тех базовых ценностей, которые делают человека человеком и которыми в течение долгих столетий пользуется все человечество. Здесь можно перечислить такие ценности, как любовь, уважение, взаимопомощь, правдивость, человеческие права и свободы и многие другие категории, составляющие основу нравственности.

Среди этих главных нравственных правил есть и запрет на клевету. Как всем известно, клевета означает возложение на человека вины за то деяние, которого он не совершал. Это злодеяние в народе еще называют обливанием грязью, очернительством, напраслиной. Клеветник выдвигает против безвинного человека заведомо ложные, беспочвенные обвинения. Человек, пострадавший от возведенной на него клеветы, перед Всевышним Аллахом предстает угнетенным и безвинным. А тот, кто оклеветал его, становится проклятым. Не случайно, запрет на клевету действует в течение всей истории человечества во всех религиях и философских системах. В Куръане также содержатся серьезные предостережения о том, что клеветники будут прокляты и подвергнуты самым тяжким мучениям: «Каждому из них достанется заработанный им грех. А тому из них, кто взял на себя большую часть этого, уготованы великие мучения»¹.

Если в каком-либо обществе нет достаточного противостояния клеветникам, то в нем постепенно ослабеют любовь, уважение, доверие людей друг к другу. В обществе, где отсутствуют эти важнейшие ценности, невозможна здоровая общественная жизнь. Такой народ не может представлять собой здоровое и сильное единство, не может демонстрировать национальную сплоченность. Запрет на любую клевету и очернительство является общей установкой религии и морали. И насколько реже встречаются такие факты в обществе, насколько люди способны предупреждать проявление таких действий своим резко отрицательным отношением к ним и наказанием виновных, настолько общество может считать себя защищенным.

¹ «Ан-Нур / Свет», 24:11

Однако горькая правда состоит в том, что в каждую эпоху и в любом обществе можно встретить и клеветников, и пострадавших от их действий. Люди, подвергшиеся клевете, могут после долгих страданий в конце концов доказать свою правоту, но часто бывает уже слишком поздно. Поэтому их страдания нельзя компенсировать лишь наказанием клеветников. Эти мучения оставляют неизгладимый след в человеческой душе. По этой причине, нашим религиозным и человеческим долгом является защита от клеветы членов нашего общества.

Зло, которое приносит клевета, было известно в народе давно и отразилось в нашем языке во многих пословицах и поговорках: «Клевета, что уголь: не обожжет, так замарает», «Ябедника на том свете за язык вешают», «Клеветники на том свете раскаленные сковороды лижут». В наших молитвах мы также говорим: «Да хранит нас Аллах от напраслины».

Наше общество всегда опасалось и остерегалось от клеветы и очернительства в силу религиозных и моральных установок. Но все же мы довольно часто встречаемся с подобными мерзкими проявлениями. К сожалению, клевету нужно рассматривать как общую беду и вину человечества, она была вчера, существует сегодня и проявится завтра.

Как нужно объяснять божественную истину?

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ (10:8)

«Скажи: «О люди! К вам пришла истина от вашего Господа. Кто примет наставление, тот поможет самому себе [потому что за это будет награда], а кто впадает в заблуждение, тот навредит себе [потому что получит наказание за заблуждение]. И я не ваш попечитель [я не отвечаю за вас]».

«Юнус», 10:108

В этом аяте говорится о ниспослании нам от нашего Господа одной истины. Эта истина заключается в принесенных нашим Пророком ^S принципах, которые поясняют Куръан и истинную религию. Поэтому являются правильными ниспосланные Аллахом поучения и принесенные нашим Пророком основные положения, которые касаются религиозных убеждений и образа жизни. Однако люди свободны в выборе следования по истинному пути, установленному Господом миров. Кто захочет, будет следовать по этому пути и сделает себе добро, будет действовать в своих интересах. И в результате получит за это воздаяние у Всевышнего Аллаха. А те, кто не последуют этой истине, которая пришла из божественного источника, не воспользовались ею, будут действовать против себя. И будут за это наказаны. Следовательно, действия и тех, и других коснутся их самих.

В приведенном выше аяте Аллах требует от нашего Пророка ^S пояснить следующее: «Я указываю вам правильный путь, объясняю, что является добром и злом. Я не стану принуждать вас стать мусульманами. Мне и не даны такие полномочия. Моя единственная обязанность заключается в призыве людей к истине. У вас остается право выбора. Кто захочет, тот примет. А кто не захочет, будет отрицать. Я доставил к вам Истинную религию, ознакомил вас с ней. Одновременно я призываю вас принять полезные и нужные поучения этой религии. Я также говорю, что в ваших интересах принять их. А еще я сообщаю, что в случае вашего неприятия, в Судный день вы будете в убытке и столкнетесь с мучениями. После этого, кто захочет, скажет моему призыву «Да!» и выберет путь истины, а кто-то предпочтет заблуждение. Но вы должны хорошо знать, что человек отвечает за каждый свой поступок. Аллах потребует от каждого отчета за совершенные им дела». В другом аяте Куръана данное положение выражено таким образом: «Скажи: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует». Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон...»¹

Желающие объяснить людям истины Ислама тоже должны вести себя подобным образом, поскольку долг каждого мусульма-

¹ «Аль-Кахф / Пещера», 18:29

нина довести до собеседника знания, полученные из божественного источника. Объяснять их нужно в самом лучшем и подходящем виде. Нет ответственности выше этого. Стремление же привести людей на путь истины какими-то другими способами, приведет лишь к совершению безответственных поступков. Так как вместо ознакомления людей с Исламом, можно их напрочь оттолкнуть от религии. После объяснения истины, нужно с уважением отнестись к предпочтениям и убеждениям людей. В этом вопросе Куръан снова указывает нам дорогу: «[Скажи им, о Мухаммад:] **«Мне велено поклоняться только Господу этого города, который Он сделал священным. Ему принадлежит все. Мне же велено быть мусульманином и читать Куръан».** Кто внял наставлениям [Куръана], тот принес пользу самому себе. А кто впал в заблуждение, тому скажи: «Я лишь предостерегаю».

«Ан-Намль / Муравьи», 27:91-92

Соответственно, данное повеление касается всех верующих. Когда определенная часть людей уверует в эти истины, найдутся и такие, кто не станет им следовать. За самим человеком остается выбор: принимать или не принимать. Верующий человек всегда должен терпеливо относиться к вопросам веры и не переходить пределов, установленных Аллахом и Его Посланником. Пусть свет божественных истин и милость Аллаха охватят человека со всех сторон. Ведь в итоге истина заключается в принципах, которые принес Ислам, и когда-нибудь каждый человек сможет убедиться в этом. Нужно лишь суметь их объяснить должным образом и ознакомить людей с ними.

Милость Аллаха объемлет всякую вещь

﴿ وَأَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿١٥٦﴾

«И предпиши нам благо в этом мире и в мире вечном, ибо мы [раскаявшись] обращаемся к Тебе». [Всевышний Аллах] Ответил [Мусе]: «Я обрушиваю кару, на кого пожелаю [и никто не способен изменить Мое решение], а Моя милость охватывает [в этом мире] все. Но [в вечности] Я установлю ее [Мою милость лишь] для тех, кто будет остерегаться [неверия и грехов], станет выплачивать закят и уверует в Наши знамения».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:156

Слово «рахмат», употребленное в этом аяте, можно перевести как «милость, милосердие, благодарность, сострадание, прощение, жалость». Милость и милосердие являются атрибутами Аллаха. Эти же качества проявляются в людях и других живых существах, как отражение божественной милости и милосердия. Прекрасные имена Аллаха «Рахман» и «Рахим» также образованы от слова «рахмат» и выражают Его бесконечную милость в этом мире и в ахирате.

Приведенные в аяте слова: «Моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в Наши знамения», можно трактовать так, что милость Аллаха в этом мире объемлет всех, а в ахирате коснется лишь уверовавших.

В то же время нельзя забывать и о мучениях, уготовленных Всевышним Аллахом для несправедливых. Поскольку эти люди совершают в этом мире чудовищные злодеяния по отношению к остальным людям и ко всем живым существам, нарушают установленное Аллахом природное равновесие в мире, то они заслуживают наказание. В противном случае насилие останется без наказания.

По этой причине, Всевышний Аллах сообщает в этом аяте о том, что Он поражает Своим наказанием лишь того из Своих рабов, кого пожелает. А все остальные существа получают долю Его милости с момента своего возникновения. Так что в самом начале милость Аллаха касается всех без исключения. Но только тем, кто своими действиями заслужат наказание, вслед за милостью последуют мучения. Милость первостепенна, а мучения второстепенны. В суре

«Аль-Ангам» указывается на это обстоятельство: «Он предписал Себе милосердие»¹.

Любое существо, включая и человека, вместе с появлением удостоивается милости. Но человек, обладая свободой и моралью, может в зависимости от своей веры и своих действий заслужить и милость, и мучения. Именно поэтому, в ответ на молитву пророка Мусы ^а : «Предпиши для нас добро в этом мире и в Последней жизни, ибо мы обращаемся к Тебе», Аллах благоволит: «Я поражаю Своим наказанием, кого пожелаю, а Моя милость объемлет всякую вещь». И таким образом Он дает пророку и праведникам из его народа надежду на милость, одновременно напоминая им, что для Него это не составляет трудности. Но при этом Он просит их не забывать и о Его мучениях. А вслед за этим, в качестве примера тех состояний, которые защитят от мучений и приведут к милости, Аллах указывает на богобоязненность, выплату закята и веру в Его аяты.

Любовь и милость Всевышнего Аллаха постоянно находятся на переднем плане. Он желает относиться к Своим рабам всегда милостиво и милосердно, никогда не хочет подвергать их мучениям.

Недаром мы часто произносим «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!» Если просмотреть все прекрасные имена Аллаха, то можно увидеть, что большинство из них содержат такие понятия, как любовь, милосердие, прощение, покровительство, попечение, забота, защита. Наверно поэтому в одном хадисе-кудси сказано: «Моя милость превосходит Мои мучения»². Это означает, что Его прощение, помилование, отпущение грехов опережают мучения и наказание. Однако люди проявляют непокорность и заслуживают свои мучения.

Разумным людям должно быть вовсе нетрудно понять милосердие нашего Господа. Ведь если наш Господь перестанет проявлять по отношению к нам Свою милость и милосердие и начнет давать наказание за наши грехи в момент их совершения, не откладывая и не прощая, тогда мы все погибнем и будем подвергнуты мучениям.

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:12

² Имам Бухари, «Книга единобожия», 15

А раз так, то мы должны проявить величайшее усердие, чтобы стать рабами, достойными милости и милосердия Аллаха. Нельзя проявлять неблагодарность и непокорность, заниматься бесполезными делами и заслуживать наказание Аллаха. Да смилостивится Аллах над всеми нами!

Борьба между иманом и неверием

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا
 الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ
 إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ
 اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾﴾

«О верующие! Не берите своих отцов и братьев в помощники [не будьте близки с ними], если они предпочли вере неверие. И кто возьмет их себе в помощники, те – несправедливые. Скажи [о Мухаммад]: «Если ваши отцы, сыновья, братья, супруги, родственники, приобретенное вами имущество, торговля, в которой вы боитесь понести убытки, и дома, которые вы обжили [и любите], – все это более любимо вами, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите приказа Аллаха [это угроза в их адрес]. И Аллах не наставляет [на истинный] путь нечестивых людей».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:23-24

Пророки трудились ради спасения человеческого мира, для утверждения на земле единобожия и донесения до людских сердец божественного послания. Однако в каждую эпоху неверу-

ющие и многобожники противостояли пророкам, направленным Всевышним Аллахом, и в этой борьбе занимали позиции на стороне неверия, куфра. Эта борьба между верой и неверием, истиной и ложью началась с Адама ^а и достигла наивысшей своей точки при нашем Пророке ^с.

Религия единобожия Ислам была направлена в совершенном виде во всемирном послании, адресованном всему человечеству: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам»¹.

Таким образом, Ислам занял место прежних небесных религий, обеспечивавших потребности общества в свою эпоху, а вместо ранее полученных путем божественного откровения священных писаний, которые впоследствии подверглись искажению человеческими руками, был ниспослан Куръан. Знамя борьбы против неверия, идолопоклонства и ширка Всевышний Аллах вручил в руки Мухаммада ^с и его сподвижников.

Именно эти благословенные люди с радостью взялись за выполнение этой тяжелой и напряженной миссии. Они предпочли иман неверию, Ислам многобожию, переселение своему достоянию в Мекке, духовное братство и дружбу своему роду и племени, мединских ансаров оставшимся дома любимым и близким. Поэтому они удостоились добрых слов в свой адрес в Куръане и восхваления Пророка. Эти благословенные люди оставили своих не уверовавших детей, жен и родителей, прервали с ними отношения. В приведенных выше двух аятах говорится о том, что беззаветная преданность Исламу, Куръану и пророческой миссии требуют от человека определенных жертв. В них также указано на необходимость предпочтения любви к Аллаху и Посланнику любым другим привязанностям. Однако из содержания этих аятов нельзя делать вывод о необходимости прерывать любые отношения с не уверовавшими родными, друзьями и близкими. Также в этих аятах не содержится требований, которые препятствуют добрым взаимоотношениям с теми неверующими и многобожниками, которые не наносят никакого вреда

¹ «Аль-Маида / Трапеза», 5:3

Исламу и мусульманам, а наоборот относятся к ним с любовью и уважением.

Что бы там ни было, но содержание этих аятов и указанная в них цель носят всеобщий характер. Главная мысль данных сообщений состоит в том, что для мусульманина не может быть цели дороже и важнее, чем иман – вера в Аллаха и Его Посланника.

Если обратиться к аятам Куръана, то можно увидеть, что Аллах предоставляет людям свободу в вопросах принятия или неприятия имана. В Куръане есть утверждения о том, что иман может быть принят только при условии, если человек уверовал по своей воле, совершенно свободно. Вот как, например, говорится об этом в следующем аяте: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует»¹. Каждый может уверовать или не уверовать по своему усмотрению. В борьбе веры с неверием, истины с ложью человек может выбирать любую сторону. Всевышний Аллах всегда восхваляет уверовавших и порицает неверующих, но не вмешивается в свободный выбор человека в этом вопросе. Люди обладают свободой выбирать веру или неверие по своей воле.

Неверующим и представителям ложных верований нужно по-хорошему объяснять их ошибки. Но при этом надо помнить о том, что в религии нет принуждения. Борьбу нашего Пророка ﷺ и его сподвижников за распространение истинной религии нельзя понимать как выступление против свободы религиозных убеждений. В религиозном призыве не может быть никакого принуждения, а есть только убеждение, доступное объяснение и доброе слово.

В следующем аяте Куръана содержится прекрасное указание на методы религиозного призыва: **«Призывай [людей, о Мухаммад] на путь твоего Господа с мудростью и хорошим наставлением и веди спор с ними наилучшим образом [выбирая самые убедительные 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]».**

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:125

¹ «Аль-Кахф / Пещера», 18:29

Связь между иманом и разумом

﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَأَخْيَلِفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ ﴾

«Поистине, на небесах и на земле есть знамения для верующих [указывающие на могущество и единственность Всевышнего]. В сотворении вас и в распространении живого [по земле] – знамения для людей убежденных [в истинности Ислама]. В смене ночи и дня, в пропитании, которое Аллах низводит с неба [в дождевой воде, которая служит причиной для появления всего пропитания] – ею [этой водой] Он оживляет землю после того, как она была мертвой – и в смене ветров [которые иногда дуют на юг, а иногда на север, иногда бывают горячими, а иногда холодными] – знамения для людей, пользующихся разумом [чтобы обрести истинную веру]».

«Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:3-5

Разум стремится логически связать воедино происходящие во всем мире события, понять причины возникновения тех или иных явлений и прийти к какому-то единому результату. Например, человек путем размышлений и опыта постигает, что для появления зеленого ростка или получения зерна, нужно сначала посеять в землю семена и хорошенько полить их водой и только тогда можно ожидать урожая. Человек видит и убеждается в том, что полученный урожай не появился сам по себе, что для этого необходим кто-то, кто бросит семена в землю и будет за ними ухаживать. Таким же образом, разум постигает, что все во Вселенной происходит по причинно-следственной связи. Он начинает верить, что этот совершенный порядок во Вселенной тоже имеет какую-то причину. И если человек расширит свое воображение, то придет к такому же выводу о необходимости

какой-то могучей силы, которая сотворила этот порядок и эту гармонию.

Куръан призывает человека использовать свой разум, размышлять и делать правильные выводы. В качестве прекрасного примера такого человека приводится пророк Ибрахим ^а. С помощью своего разума он пришел к убеждению в том, что у этого чудесного порядка во Вселенной должен быть свой великий Создатель, и уверовал в Него.¹

На примере Ибрахима ^а ясно видно, что иман – это осознанное явление, которое достигается путем логических размышлений, опирающихся на разум и опыт. Когда человек познает мир и происходящие в нем явления, он приходит к состоянию осознанной веры. Тогда он переживает сладостное чувство глубокой веры в Аллаха и душевного спокойствия.

На всех людей в целом и на верующих в особенности возлагается обязанность использовать свой разум. А раз так, то иман и разум нельзя отделять друг от друга. Именно поэтому религиозные установки обращены и к сердцу, и к разуму человека. В связи с этим, приведенные нами аяты указывают на правильное соотношение имана и разума. Соответственно, состояние принятия имана не обычное, заурядное явление, а такое состояние человеческого сознания, которое достигается на основе логических и научных данных. Этот уровень сознания определяет взаимоотношения человека с Аллахом Всевышним. Поэтому уверовать вовсе не означает выходить за пределы разума, а наоборот, является результатом применения своего разума. Если оценивать в рамках научных данных существующий во Вселенной восхитительный порядок, то понимаешь, что у этого чудесного произведения искусства должен быть свой мастер и что таким мастером может быть только Всевышний Аллах.

То, что сущность Аллаха превосходит человеческое понимание, не означает непостижимость разумом того, каким способом ниспосылается божественное откровение или что представляет собой потусторонний мир. Но эти истины пока находятся за пределами человеческого познания. То есть разум человека не достиг того уровня, чтобы в точности охватить их сущность, а человеческий глаз

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:74-79; «Аль-Мумтахана / Испытуемая», 60:4

неспособен увидеть сокровенные явления. С учетом этого, в Куръане темы, связанные с иманом, определены как вера в сокровенное. И все же человек, исходя из видимого, в состоянии прийти к убеждению в истинности сокровенного.

В приведенных аятах Всевышний Аллах сообщает о наличии множества знамений для обладающих разумом в сотворении человека и других живых существ, в устройстве Вселенной, в смене дня и ночи, в оживлении земли после дождя и в смене ветров. Эти знамения свидетельствуют о том, что безусловно действующий во Вселенной порядок не является результатом случайных совпадений, а является творением великого Создателя, обладающего безграничной силой и могуществом. Эти доказательства призывают к нам, чтобы мы уверовали в Него. В 12-м аяте суры «Нахль» говорится об этом: «Он покорил вам ночь и день, солнце и луну. Звезды также покорны по Его воле. Поистине, в этом – знамения для людей разумеющих».

Веря в то, что Аллах есть великий творец, мы должны смотреть на мир и на все существующее в нем глазами разума, как на поучительные примеры. Наша способность познавать зависит от нашего умения размышлять. Если мы станем размышлять и постигнем высшую гармонию, царящую во Вселенной, то наша вера в Аллаха достигнет уровня исследования. И такой иман будет не подражательной, неосознанной верой, а станет результатом исследования, проведенного с использованием разума и основанного на научных доводах.

Иман - это высшее благо

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ءَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ءَ وَكُتُبِهِ ءَ وَرُسُلِهِ ءَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

«О верующие! [Твердо] Уверуйте в Аллаха, Его Посланника и Книгу, что Он ниспослал Своему Посланнику, и в Книги, что Он ниспосылал прежде. А кто не верит в Аллаха, Его ангелов, Его

Книги, Его посланников и в Судный день, тот, поистине, впал в глубокое заблуждение».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:136

Иман означает подтверждение того, что принес наш Пророк S от Всевышнего Аллаха, принимая без колебаний все, о чем он сообщил, и от всей души веря в их истинность. Часто приходится слышать о том, что Ислам состоит из трех основных частей. Первая и главная из них – это иман. Другая часть – поклонение, как форма проявления имана в жизни. А третья часть – нравственность, которая проявляется в человеческих отношениях. Жизненное отражение этих трех основ Ислама в наилучшем виде называется «ихсан» (благодетяние). Безусловно, все эти три раздела тесно взаимосвязаны. Однако если расположить их по значимости, то конечно же, первым надо поставить иман. Тем более что невозможно представить себе человека, не удостоившегося имана, но усердно поклоняющегося. Без имана нельзя попасть в Рай. Без имана нет Ислама. В таком случае, первый долг человека – верить, знать и подтверждать существование и единство Аллаха. Безусловно, подтверждать нужно сердцем. А подтверждение языком имеет отдельное значение.

В приведенном в качестве темы аяте перечислены столпы веры и содержится требование к каждому мусульманину окончательно и решительно уверовать в них. Отрицание одного из них нанесет ущерб иману. По этой причине, мусульманин должен уверовать в перечисленные здесь основы, сохранять и укреплять свой иман путем претворения в жизнь своей веры и своих убеждений. Такие особенности имана свидетельствуют о том, что он является великим благом, целостностью, не приемлющей разделения, средством для спасения и обретения вечного счастья. Поэтому мы должны быть безгранично благодарны Аллаху за то, что Он удостоил нас имана и чести познавать Его. Ни в коем случае нельзя проявлять неблагодарность за предоставление нам такого высочайшего блага.

Иман дан человеку изначально, то есть является одним из врожденных чувств человека. Ни индивидуальная, ни общественная жизнь невозможны без веры. В истории можно встретить города, не имеющие библиотек, тюрем, больниц, но нельзя представить себе

город без храма. Человек по своей природе нуждается в великой силе, к которой можно обращаться за защитой и покровительством и можно просить о помощи. При наступлении бед и катастроф, человек ищет того, кто его сможет утешить. В разных культурах и цивилизациях и в разную эпоху эту силу люди представляют себе по-разному. Но никогда не было такого случая, чтобы долгое время существовало общество, не имеющее верований. К тому же наводит страх даже мысль о том, к каким итогам может привести наглухо изолированный от веры образ жизни, где вечный мир совсем не берется во внимание. Люди, не осознающие, зачем они пришли в этот мир, какова цель их сотворения, живущие как захотят, не признавая никаких правил и ограничений, естественно, могут нанести страшный урон и самим себе, и окружению. Иман и нравственность как раз и предназначены для того, чтобы упорядочить человеческую жизнь, дать человеку решимость жить и действовать в соответствии с определенной целью.

В таком случае, мы как мусульмане должны прилагать максимум усилий, чтобы сохранить это благо. Насколько у человека есть возможность прийти в этот мир с иманом, настолько же есть и вероятность потерять его. Поэтому иман нужно защищать и укреплять с помощью поклонения и проявляя лучшие моральные качества. К тому же в следующем хадисе, переданном благословенной Аишей ⁹, нам даются важные ключи к пониманию того, как надо беречь и укреплять свой иман при помощи усердного поклонения. Она передала следующее: «Наш господин уважаемый Пророк ^S по ночам так долго читал намаз, что даже опухали его ноги. Один раз я спросила: «О Посланник Аллаха! Почему ты так поступаешь, ведь все твои прошлые и будущие грехи прощены?» Он же сказал: «Разве не стоит мне быть рабом, благодарным своему Господу?»¹

Чтобы сберечь свой иман, нужно чутко прислушиваться к своему сердцу и быть внимательными к каждому произнесенному нами слову. Наверное, по этой причине, мы часто молимся о том, чтобы Аллах дал нам возможность встретить последние мгновения нашей жизни с иманом и Куръаном, и облегчил нам произнесение слов шахады.

¹ Имам Бухари, «Глава о дополнительных намазах», 6

Уверовать - человеку во благо

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾﴾

«О люди! Без сомнения, пришел к вам Посланник с истиной от вашего Господа. Уверуйте для вашего же блага. А если вы не уверуете, то [не нанесете Аллаху никакого вреда] ведь Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле. И Аллах – Знающий, Мудрый».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:170

Потребность верить и поклоняться в человеке так же сильна, как и потребность в воздухе и воде. Человек по своей природе нуждается в руководстве в вопросах имана и поклонения. По этой причине все религии призывали людей уверовать в существование Аллаха, в Его единственность, и поклоняться только Ему. Этот призыв осуществлялся путем постоянного направления пророков. Последним был направлен Мухаммад ^S и с ним завершилось совершенствование религии, как проявление милости Аллаха к человечеству. В приведенном выше аяте, наш великий Господь призывает нас уверовать в принесенную Посланником Аллаха истину (Куръан) и указывает, что это будет нам во благо. Аллах призывает нас, людей, к иману и совершению добрых деяний не потому, что Он нуждается в этом. Ведь и так все сотворенное, включая и нас, людей, принадлежит Ему. Иман и праведные дела необходимы нам, людям, и это мы нуждаемся в них. Наше счастье в этом мире и в ахирате зависит от наличия у нас имана и совершения хороших поступков. По этой причине, если мы хотим блага себе, то не должны отрицать религию и демонстрировать непокорность или безразличие к божественным повелениям.

Каждый человек, уверовавший в Аллаха и принявший установленную Исламом систему вероубеждений, становится обладателем великой духовной силы. Поскольку человек, который иногда кажется

себе могучим, в силу некоторых своих особенностей всегда нуждается в помощи Аллаха. Если верить и установить связь с высшим существом, в котором мы нуждаемся, то это принесет нам душевный покой и позволит нам жить уверенно, чувствуя Его покровительство. Вера в Аллаха спасет нас от одиночества. Все мы в нашей повседневной жизни сталкиваемся с болезнями, нуждой или смертью близких и другими подобными бедами. В таких ситуациях вера в Аллаха, укрепившаяся в наших сердцах, не даст нам отчаяться. Мы прибегнем к защите нашего великого Господа, доверимся Ему и с Его помощью одолеем любые трудности. В противовес этому, люди, лишенные крепких убеждений и праведных деяний, будут корчиться в тревоге и смятении. Может быть, они станут искать душевный покой в пьянстве и употреблении наркотиков и навлекут на свои головы еще большие беды. Таким образом, они лишатся счастья и в этом мире, и в вечной жизни.

К тому же иман и поклонение связывают нас друг с другом, участвуют в установлении общественного мира и согласия. Наш пророк Мухаммад ^S определил иман, как основу сохранения мира в обществе. Он говорил: «Вы не войдете в Рай, пока не уверуете. И вы не обретете истинного имана, пока не станете любить друг друга»¹. Что же касается совершаемых нами поклонений, то они в своем вертикальном измерении регулирует наши отношения с Аллахом, а в горизонтальном измерении направлены на улучшение наших отношений с людьми. Мы живем в такой отрезок времени, когда человеческие ценности перевернуты вверх ногами, любые отношения строятся только исходя из ожидаемых материальных выгод. Нам остается лишь отразить в нашей жизни ту сторону нашего имана и поклонения, которая связана с любовью, дружбой и взаимопомощью, и проявить усердие для сохранения мира и согласия в нашем обществе. Наряду с этим, надо исполнять наши обязанности, которые возникают из наших взаимоотношений с людьми. В связи с этим, нам нужно быть очень внимательными в наших моральных поступках, которых наша религия связывает с верой в Аллаха. Нужно ко всем относиться справедливо, никого не обманывать, не ложиться спать сытым, когда твой сосед голодает, не заниматься

¹ Имам Муслим, «Книга имана», 93

мошенничеством, ни на кого не клеветать. Если будем действовать с таким пониманием, то мы сможем вместе легко достигнуть покоя в милосердном климате нашей религии.

Подводя итог, можем констатировать следующее: истинного счастья и душевного покоя можно достичь лишь обладая крепким иманом и совершая праведные деяния.

Иман - это душевный покой, а безверие - стресс и тревога

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ، وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يُجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

«И кого Аллах хочет наставить [на истинный путь], тому Он раскрывает грудь для Ислама [делая принятие истины для этого человека легким], а кого Он хочет сбить [с истинного пути], тому Он сжимает и стесняет грудь [так, что свет веры не может проникнуть в сердце], как будто [этот человек] поднимается на небо. Так Аллах насыляет скверну [проклятие в земной жизни и наказание в вечном мире] на неверующих».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:125

Иман – это способность человека видеть связь между Аллахом, Вселенной и им самим и строить отношения с Господом. Каждая вещь, которую верующий человек видит вокруг себя, заставляет его вспомнить Аллаха. И он хорошо знает, что ни одно событие не происходит без ведома Аллаха и без Его участия. Поэтому любое событие, приносящее ему радость или огорчение, верующий оценивает именно с такой точки зрения. Он понимает, что в любом случае Аллах подвергает его испытанию. По этой причине, он всегда демонстрирует подходящее для верующего поведение. Он не впадает в пессимизм и отчаяние перед лицом надвигающихся бедствий и не

становится порочным под воздействием благоприятных событий. А между тем, неверующий человек в таких ситуациях может быть охвачен беспокойством, тревогой или может стать распущенным и порочным.

В силу нашего сотворения слабыми и бессильными, мы в каждое мгновение своей жизни испытываем множество проблем. Мы, как верующие люди, перед лицом этих проблем просим у Аллаха о помощи, прибегаем к Его защите. Мы верим, что все происходит согласно Его воле и только по Его дозволению. Несомненно, вера в Аллаха, обладающего могуществом, делает нас сильными и спокойными. Указав на эту истину, наш великий Господь далее благоволяет, что в том случае, если Он станет оказывать нам помощь, то никакая сила не будет в состоянии нас одолеть. А если Он оставит нас без помощи, то никто не сможет нас поддержать. После этого Аллах сообщает о том, что люди должны уповать на Него.¹ Поэтому в радости и в горе нужно поминать Аллаха и знать, что все происходит по предопределению Аллаху. Ведь это и есть основной источник нашего счастья и только этим утешаются сердца.²

Те же, кто в своей повседневной жизни теряют связь со Всевышним Аллахом, не поминают Его, следуют за своими желаниями и страстями, обречены постоянно жить в стрессовом духовном состоянии. Несмотря на все их старания, счастье и душевный покой словно убегают от них. Стремясь их настичь, человек иногда следует по стопам шайтана и становится его пленником. А между тем, следование шайтану и своему нафсу, поиск душевного покоя в пьянстве, употреблении наркотиков, в экстремальных развлечениях, вовсе не приводит к уменьшению душевных страданий, а только усиливает эти мучения. Люди, не имеющие той прозорливости, источником которой является иман, не могут осознать связь между всеми событиями, происходящими в мире, и Аллахом. Поэтому они лишены милости и поддержки Аллаха. Они обрекают себя одиночеству, тревоге и стрессам. Наш великий Господь напоминает, что тяжкая жизнь ожидает тех, кто отвернется от признания и помина-

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:160

² «Ар-Ра'д / Гром», 13:28; «Аль-Хади́д / Железо», 57:22-23

ния Аллаха.¹ Люди, последовавшие по стопам шайтана, потакающие своим желаниям, предпочитая неверие, в Куръане уподобляются собаке, которая тяжело дышит, высунув язык. Поскольку их внутренний мир также полон волнений, беспокойства, нерешительности, неудовлетворенности, напрасных ожиданий.²

Итак, мы можем сказать, обретение имана – это путь, ведущий к счастью и душевному покою, а безверие ведет к тоске, тревоге, душевному беспокойству и стрессам.

Иман - это наша врожденная способность

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾
أَوْ نَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَهِيَكَانَا بِمَا فَعَلَ
الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

«И вот твой Господь взял из спин потомков Адама их потомство [поколение за поколением – и так вплоть до Судного дня] и [собрав всех людей вместе в виде частиц – в том виде, в каком Аллах пожелал] заставил их засвидетельствовать против самих себя: «Не Я ли ваш Господь?» Они ответили: «Да [Ты – наш Господь], мы свидетельствуем [и подтверждаем, что у нас нет иного Господа, кроме Тебя]». [Да, мы сделали] Это – для того, чтобы в Судный день вы [люди] не говорили: «Мы не знали этого [что Аллах существует, и Он – единственный Творец Вселенной]». И чтобы вы не говорили [в Судный день]: «Наши предки до нас были язычниками, а мы были всего лишь их потомками после них [мы лишь следовали за их религией]. Неужели Ты погубишь нас за то [неверие], что совершали заблуждавшиеся [наши предки, которые виноваты в том, что внедрили ложные верования]?» И

¹ «Та Ха», 20:124

² «Аль-А'раф / Преграды», 7:175-176

так Мы объясняем знамения [чтобы они поняли истину], чтобы они вернулись [на истинный путь, отказавшись от неверия]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:172-174

В приведенных нами аятах излагается о том, что сын Адама со времени своего сотворения осведомлен о своей ответственности или же оснащен необходимыми способностями для овладения этими знаниями. По этой причине становится ясным, что при неисполнении своих обязанностей перед Господом, человек не имеет права выдвигать какие-то предлоги и отговорки для своего оправдания.

Муфассиры дали этим аятам двоякое толкование. Согласно первому из них, Всевышний Аллах еще до сотворения мира осведомил о Своем существовании души всех людей, которые придут в этот мир, заставил их засвидетельствовать, что Он является их Господом, и заключил завет со всеми людьми, которые будут жить в этом мире. Свидетелями заключения этого завета стали Господь, ангелы и сами люди. Таким способом Аллах исключил для людей возможность оправдываться в День воскрешения, ссылаясь на то, что они не знали о своих обязанностях в качестве рабов своего Господа. И поэтому у них нет повода утверждать, что не они придумали многобожие, а получили идолопоклонство в наследство от своих отцов, и поскольку у них не было других знаний, то они продолжили веровать в это, и поэтому у них нет греха в этом вопросе и не они должны нести ответственность.

Согласно второму толкованию, упоминаемый в этих аятах завет имеет лишь метафорический характер, это событие произошло не до сотворения мира, а происходит в момент рождения каждого человека. В период формирования человеческого организма в утробе матери, Всевышний Аллах закладывает в него способность признавать существование и единственность Господа и уверовать в Него. Соответственно этому, Аллах сделал каждого человека обладателем умственных и психологических способностей, достаточных для того, чтобы уверовать. Именно об этом говорится в следующем хадисе нашего Пророка ﷺ : «Каждый ребенок рождается с фитрой (с врожденной верой)»¹. Таким образом, Аллах как бы спрашивает у

¹ Имам Бухари, «Книга похорон», 93

людей: «Разве не Я ваш Господь?» А люди подтверждают это, говоря: «Да». Природная способность человека к обретению имана объясняется в этих аятах символическим языком. Подобные пояснения имеются и в других аятах.

Оба разных комментария к этим аятам подтверждают необходимость уверовать в то, что с людьми был заключен завет по поводу имана. Поскольку данный вопрос выходит за пределы человеческих познаний и входит в сферу сокровенного, мы не имеем точных знаний о сути этого события. Однако наш долг – верить, что Аллах – наш Господь, и что иман является нашим врожденным качеством. Мы должны знать, что по поводу этих двух положений с нами был заключен завет, и оставаться верными данному слову.

Иман и праведные деяния

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾﴾
﴿وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۗ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾﴾

«Поистине, верующие, совершавшие праведные поступки и проявлявшие смирение пред своим Господом, – они обитатели Рая. Они останутся там навечно. Эти две группы [неверующие и верующие в отношении друг друга] подобны слепому и глухому [с одной стороны] и зрячему и слышащему [с другой]. Разве они одинаковы? Неужели вы не задумаетесь [над этим]».

«Худ», 11:23-24

В начальной части приведенных аятов Всевышний Аллах обращает наше внимание на то, что те люди, которые обрели иман, совершали праведные деяния и от всей души предались своему Господу, станут обитателями Рая, и указывает на их положение в ахирате. Главным в нашей религии является иман, а вслед за ним

идут намаз, пост, хадж, закят и другие полезные для людей добрые деяния, необходимость которых вытекает из наличия имана. Понятие имана заключается в принятии сердцем и подтверждении языком тех истин, в которые нужно уверовать. Иман, как противоположность неверия, куфра, означает принятие Аллаха – Господа миров, и обращенность к Нему. Что мы станем делать, обретя иман? Будем ли мы говорить: «Поскольку я уверовал, мне больше ничего не нужно делать, ведь вся проблема уже решена»? Или же, войдя в сферу имана и Ислама, будем стараться исполнять повеления нашего Господа? Безусловно, обретение имана – это начало всему. Уверовав, мы преодолеваем огромное расстояние. Однако если считать этого достаточным и не обращать внимания на содержащиеся в продолжении аята указания на необходимость добрых деяний и смирения перед Господом, то такое отрывочное рассмотрение аята приведет к его неправильному пониманию. Потому что иман выражается не только на словах, но и требует действий. Плодами нашего имана являются праведные дела. Мы должны добрыми делами сделать плодоносным наш иман. Ведь иман – это не заключенная в сознании абстрактная идея. Наоборот, иман предполагает претворение в жизнь того, во что мы верим, превращение наших убеждений в праведные деяния. Иман означает нашу готовность при необходимости ради него идти на определенные жертвы. По данному поводу наш Господь благоволит следующим образом: **«Неужели люди полагают, что их оставят без испытания только за то, что они сказали: «Мы уверовали»? И Мы уже испытали тех, кто был до них. И Аллах знает, кто искренен, а кто лжет».**

«Аль-Анкабут / Паук», 29:2-3

Если мы обратим внимание на те аяты нашей священной книги Куръана, в которых идет речь об имане, то увидим, что иман и праведные деяния всегда упоминаются рядом, что о них всегда говорится вместе. Куръан полон доводов о том, что дела не могут быть независимы от веры. Приведем несколько примеров, начиная с суры «Аср», которую многие знаем наизусть: **«Клянусь временем, поистине, человек – в убытке, кроме тех, которые уверовали,**

совершали благие поступки, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение».

«Аль-Аср / Время», 103:1-3

«Верующим, совершавшим праведные поступки – блаженство [или Туба – дерево в Раю, под тенью которого можно идти сто лет и не пройти ее] и прекрасный итог [место возвращения – Рай]».

«Ар-Ра‘д / Гром», 13:29

«Верующие, совершавшие хорошие поступки, будут введены в [райские] сады, под которыми текут реки. Они останутся там навечно с дозволения своего Господа. Их приветствием [при встрече] там будет слово: «Салам [мир]!» [Означающее пожелание хорошей жизни и избавление от всего нежелательного]»

«Ибрахим», 14:23

«Поистине, кто уверовал и совершал благие поступки, тем – [райские] сады, под которыми текут реки. Это – великий успех!»

«Аль-Бурудж / Созвездия», 85:11

Мы видим, что в этих аятах иман и праведные дела все время упоминаются друг за другом. И это указывает на неразрывную тесную связь между ними. Мы также становимся свидетелями того, как часто подчеркиваются такие отношения между иманом и праведными деяниями в хадисах нашего Пророка ﷺ. Можно привести один короткий пример, когда давая наставления о стыдливости, он говорил, что стыдливость – от веры.¹

Праведные дела не ограничиваются лишь сферой поклонения, а охватывают все хорошие поступки во всех областях нашей жизни. Именно об этом говорится в следующем хадисе: «Иман имеет более семидесяти ответвлений. Самая высшая его степень – Ля иляха илляллах, а самая нижняя степень – убрать с дороги предмет, мешаю-

¹ Имам Бухари, «Книга имана», 24

щий путникам»¹. Здесь указано на праведное деяние, имеющее социальную направленность (убрать камень с дороги), как на одно из ответвлений имана.

В таком случае, мы как мусульмане, должны украшать свою жизнь праведными делами и таким образом в истинном смысле служить нашему Господу.

Награда в ахирате для верующих

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ (٧٣) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ، وَأَوْثَرْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

«И приведут тех, кто [при жизни] боялся своего Господа, в Рай толпами. Когда они придут к нему, откроются его ворота, и стражи скажут им: «Мир вам! Вы чисты [от духовной и физической нечистоты]. Войдите же сюда [и останьтесь здесь] навечно!» Они [верующие, входя в Рай] скажут: «Хвала Аллаху, исполнившему обещание и давшему нам райскую землю. Мы можем поселиться в Раю, где пожелаем. Прекрасна награда совершавших [благие дела]!» Ты [о Мухаммад] увидишь ангелов, окружающих Арш и возвеличивающих хвалой своего Господа. Их [все творения] рассудят по правде [справедливо], и будет сказано: «Хвала Аллаху, Господу миров!»

«Аз-Зумар / Толпы», 39:73-75

Рай станет наградой для тех, кто уверовал и, преодолевая тысячи разных трудностей земной жизни, вел борьбу против своего нафса

¹ Имам Бухари, «Книга имана», 3

и против шайтана. Этим людям, которые с честью выдержат экзамен перед Всевышним Аллахом и заслужат пребывание в Раю, группами проводят в Рай. Их там встретят райские стражи со словами: «Добро пожаловать в Рай!» После этого уже нет испытаний. Нет болезней и смерти. Нет унижений и пренебрежения. Нет голода, нищеты и насилия. Нет заботы о пропитании. Нет вражды. Есть мир, спокойствие и счастье. Есть изобилие. Никто не гонит: «Иди отсюда!» Уже отсутствуют зависть, ненависть, кровная месть, обман, клевета, слухи, оскорбления, мошенничество и другие подобные явления, не дающие человеку обрести душевный покой. Теперь начинается новая жизнь, свободная от зла и состоящая из радости, спокойствия и счастья.

В Куръане имеется подробное описание Рая, по предписанию Всевышнего Аллаха украшенного бесчисленными благами. Люди, удостоившиеся этих благ, здесь найдут то, что страстно хотели иметь в земной жизни. А те, которые потеряв веру и человечность, слепо следовали за своими низменными страстями, поддались подстрекательству шайтана, будут лишены этих благ. Те праведники, чья земная жизнь была наполнена любовью, уважением, верой, поклонением, увидят результаты совершения благих деяний. Это – обещание Аллаха, и это слово уже исполнено. Наш Господь благоволит: **«А Рай приблизится к богобоязненным [и окажется] недалеко [от них]. [Будет им сказано:] «Вот то, что было обещано [в земной жизни] каждому, кто обращался [к Аллаху с поклонением и покаянием] и кто сохранял [себя от запретного], кто боялся Милостивого, не видя Его, и пришел с сердцем, обращенным [к Аллаху]».**

«Каф», 50:31-33

«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]. [Они войдут] В сады Адна, которые обещал Милостивый Своим рабам – и они не видели их [но верили в них при жизни]. Поистине, обещание Его исполнится. Они не услышат там пустословия, а

только приветствие миром [от ангелов и друг от друга]. Им там – угощение утром и вечером [согласно земному времени. В Раю не будет утра или вечера, а будет вечный день]. Таков Рай, который Мы передадим тем из Наших рабов, кто был богобоязнен».

«Марьям», 19:60-63

«А кто придет к Нему, будучи верующим, совершавшим хорошие поступки, тому высокие степени – в садах Адна, под которыми [под дворцами и деревьями] текут реки. Они [верующие] пребудут там вечно. И это награда тем, кто очистился [от неверия и грехов]».

«Та Ха», 20:75-76

«И вокруг них будут носить золотые блюда и чаши [чтобы они могли есть и пить, когда захотят]. Там будет все, чего пожелает душа и чему радуется взгляд. Вы останетесь там навечно. Этот Рай дан вам в наследство за ваши [благие] поступки. Для вас там – обилие фруктов, которые вы будете есть».

«Аз-Зухруф / Украшения», 43:71-73

Участь неверующего

﴿ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴾

«Они говорят: «Неужели мы будем воскрешены после того, как умрем и превратимся в прах и кости?»

«Аль-Му'минун / Верующие», 23:82

Сказать «я не верую» насколько легко, настолько и трудно. Легко, потому что это слово одним выдохом вылетает изо рта. Как будто ты произносишь обычные слова: «я хочу спать», «я проголодался», «я мерзну», «я не верую». Но, по сути, это слово не похоже на другие, потому что оно противоестественно. Когда холодно, человек

мерзнет, от жары потеет. Но когда от земных глубин до небесных высот все живое в природе кричит тебе «Уверуй!», вовсе не естественно и нелегко не уверовать. Скорее всего, неверующий человек недостаточно размышлял и не наблюдал за природными явлениями. В сознании у неверующих все запутано. Даже если временами они признают, что Аллаху принадлежит земля и кто живет на ней, что Аллах есть Господь семи небес и Великого Трона, все равно их сознание не может вместить того факта, что после смерти их сгнившие тела обретут новую жизнь.¹

А ведь иногда предостерегают неверующих вовсе не обычные люди. Вот выйдет к ним навстречу Пророк, станет им объяснять, без устали, старательно, а в ответ человек, упорствующий в неверии, лишь подумает или сделает вид, что подумает: «Это всего лишь слова человека, утверждающего о своем пророчестве». Или же он станет утешать себя в сомнении: «Не придумал ли он это с помощью других?»² Знать бы ему, что Книга эта ниспослана тем, кому ведомо сокровенное небес и земли, что наставления эти дает нам Аллах. Никак не умещается все это в голове у неверующего, и он упорно ворчит: «Что это за посланник? Он ест пищу и ходит по рынкам. Почему к нему не был ниспослан ангел, который предостерегал бы вместе с ним? Почему ему не даровано сокровище? Почему у него нет сада, из которого он бы вкушал?»³ Было бы все это у него, может быть, я бы и пошел за ним. Но ведь нет же! Знать бы ему, что не было посланников, которые не принимали бы пищи и не ходили бы по рынкам.⁴

Этих упорно не желающих уверовать людей Аллах оставит в невежестве, слепоте и растерянности до определенного времени.⁵ Он утопит их в богатстве, даст им детей, много-много. Они даже подумают, что эти блага даны им навечно, что они навсегда пришли в этот мир. Но человек, лишенный религиозного чувства, со временем начнет обожествлять свои прихоти и желания.⁶ И сам того не

¹ «Аль-Му'минун / Верующие», 23:85-86

² «Аль-Фуркан / Различение», 25:4

³ «Аль-Фуркан / Различение», 25:7-8

⁴ «Аль-Фуркан / Различение», 25:20

⁵ «Аль-Му'минун / Верующие», 23:54

⁶ «Аль-Фуркан / Различение», 25:43

замечая, перестанет быть человеком, собьется с пути, опустится ниже животных.¹

«А дела неверующих подобны миражу в пустыне: измученный жаждой видит воду, но, подойдя к ней, ничего не находит. Он [неверующий в Судный день] найдет [за свои поступки] наказание Аллаха, Который воздаст ему сполна по расчету. И Аллах скор в расчете. Также они [дела неверующих] подобны тьме на глубине моря. Одна волна накрывает другую, и над ними [другой мрак] – туча. Один мрак [туча] поверх другого [морской пучины]! Если он [смотрящий на это] протянет руку, то не увидит ее...»

«Ан-Нур / Свет», 24:39-40

«Мы рассмотрим [хорошие] поступки, которые они совершили, и превратим их в мельчайшую рассеянную пыль [сделав их бесполезными и не имеющими никакой ценности]».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:23

И в один миг жизнь закончится, и тогда он поймет, что все делал лишь зря. И начнет он просить: «[Верни меня обратно] **Чтобы я смог [уверовать и] совершать хорошие поступки, которые я не совершал [погубив этим свою жизнь]...**»

«Аль-Му'минун / Верующие», 23:100

Но нет! Это – всего лишь пустая мечта. Давно установлена за ним та преграда, которая не даст ему вернуться обратно в этот мир к своим детям, любимым, деньгам. Остается лишь ждать. Когда же наступит День суда, неверующего охватят еще большая растерянность и раскаяние.

«В тот день несправедливые будут кусать локти и говорить: «О, если бы я последовал путем Посланника! О, горе мне! О, если бы я не дружил с таким-то! Это именно он отвратил меня от Курьяна после того, как [истина] дошла до меня...»

«Аль-Фуркан / Различение», 25:27-29

¹ «Аль-Фуркан / Различение», 25:44

Взвесив его пустые дела в справедливых весах, лицом вниз его потащат в Ад. У кого же теперь он станет просить о помощи? Не попросит же помощи у своих детей, у родственников, у своих людей, которым так доверял!

«Когда протрубят в Рог, не останется между ними родственных связей. Они не будут расспрашивать друг друга [ужас Судного дня заставит их забыть обо всех]».

«Аль-Му'минун / Верующие», 23:101

Огонь будет обжигать их лица. И они будут там мрачны [от тяжести своей участи].¹ Тогда Аллах, породив надежду, обратится к нему: а вдруг он прощен? Но Господь ему скажет: «Разве вам не читали Мои аяты [из Куръана]? А вы отвергли их!» Господу он ответит дрожащим голосом: «Господи! Победило нас несчастье [то, что привело нас к этому]. И мы оказались заблудшими людьми [далекими от истины]. Господи! Выведи нас отсюда! Если [и после этого] мы вернемся к грехам, то на самом деле будем несправедливыми [и тогда верни нас обратно в Ад]». В последний раз Аллах подаст ему голос: «Вы презренные! [Оставайтесь навеки в Аду и] не разговаривайте со Мной!»² Некоторое время спустя, стражи Огня закованным бросят его в очень тесное место. Нет больше никакой надежды. Он захочет тогда умереть, исчезнуть, раствориться, станет призывать себе погибель. И услышит он голос: «Не призывайте сегодня одну гибель, а призывайте [сразу] много гибелей [вы все равно не избавитесь от мучений]!»³

Его там ожидает новая жизнь, совсем нелегкая жизнь. Так воспользуемся же шансом, который нам дан, и сделаем все для того, чтобы в таком же положении не оказаться и нам.

¹ «Аль-Му'минун / Верующие», 23:104

² «Аль-Му'минун / Верующие», 23:105-108

³ «Аль-Фуркан / Различение», 25:13-14

Станем жить в согласии с нашей верой

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

«О верующие! Почему вы говорите то, чего сами не делаете? Аллах ненавидит, когда вы говорите то, чего сами не делаете [и ваши слова расходятся с делами]».

«Ас-Сафф / Ряд», 61:2-3

В первом аяте суры «Сафф» говорится о том, что все сущее на небесах и на земле прославляют Аллаха на своем языке и своим положением, и что Аллах – обладатель абсолютного могущества и мудрости.

Как известно, с точки зрения веры люди делятся на три группы: уверовавшие, неверующие и те, которые претворяются уверовавшими. В прочитанных нами аятах Всевышний Аллах обращается к первой из этих групп: «О те, которые уверовали!» Такое обращение не признает различий среди верующих мужчин и женщин, независимо от их языка, национальности, расы, цвета кожи, социальной принадлежности и т.д.

Если взглянуть на комментарии исламских ученых к этому аяту, то заметим их разделение на две группы в зависимости от того, кого считать адресатом такого обращения: «О те, которые уверовали!» Согласно первому варианту комментариев, здесь содержится предостережение тем мусульманам, у кого слова расходятся с делами. А вторая группа комментариев сводится к тому, что здесь скорее речь идет о тех, кто лишь претворяются уверовавшими, сами оставаясь неверующими, и осуждается их лицемерие.

Как проявление всемирного характера нашей религии, нам напоминают о необходимости после обретения имана жить согласно тому, во что мы уверовали. Эти аяты нас предупреждают, чтобы мы не попали в такое же положение, как и те, которые забыли Аллаха и заслужили тяжелую участь. Ответить на это предостере-

жение можно лишь искренним соблюдением установлений и запретов нашей религии. Поэтому в своих действиях и поступках нужно иметь в виду лишь довольство Аллаха. Надо быть такими, какими кажемся, и казаться такими, какие мы есть. Наши слова не должны расходиться с нашими делами, нужно избегать показухи и лицемерия, действовать с чистым сердцем и добрыми намерениями.

Всегда нужно говорить лишь то, что сможем выполнить. Не обещать невозможного. Именно об этом сказано в Куръане: **«О верующие! Почему вы говорите то, чего сами не делаете? Аллах ненавидит, когда вы говорите то, чего сами не делаете [и ваши слова расходятся с делами]».**

«Ас-Сафф / Ряд», 61:2-3

Тем более что в Исламе дух вероубеждения заключается в единобожии, дух поклонения в искренности – ихласе, а дух мирских дел в справедливости.

К примеру, во всей жизни нашего Пророка ﷺ мы видим, что он никогда не говорил того, чего не мог сделать, всегда говорил лишь то, что готов был выполнить. Поэтому он является для нас исключительным положительным примером. Об этом свидетельствует его образцовая со всех сторон жизнь, его успех в борьбе за распространение религии, его победы и завоевание Мекки, сохранение до Судного дня доставленного им послания.

Аллах говорит в Куръане о нашем Пророке ﷺ, обращаясь к верующим: **«В Посланнике Аллаха для вас – прекрасный пример, для тех, кто надеется на Аллаха и Судный день и поминает Аллаха много [и часто]».**

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:21

Вот по этим причинам, мы не сможем наслаждаться жизнью, если не испытаем радости от познания нашего Господа, любви к Нему и поклонения Ему. Как невозможно ощутить вкус меда через стеклянную банку, так и нельзя ощутить сладость религиозных чувств, не испытав их в своей жизни. Земная жизнь представляет нам для этого уникальный шанс.

Да предоставит нам Господь возможность всегда говорить лишь то, что мы сможем сделать. Да оградит Он нас от произнесения таких слов, которые мы не в состоянии будем выполнить.

Положение неверующих в ахирате

﴿ ٥٣ ﴾ وَيَسْتَدْعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلٌ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿ ٥٤ ﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ٥٤ ﴾

«И [неверующие] спрашивают тебя: «Неужели это правда? [Воскрешение и наказание, о которых ты говоришь]» Ответ: «Конечно, клянусь моим Господом! Это – правда, и вам не избавиться от этого [наказания]». И если бы каждый злодей [неверующий] владел всеми богатствами на земле, то он захотел бы откупиться ими [от Ада]. Они скроют раскаяние [в том, что не уверовали в земной жизни], когда увидят наказание. Между ними [творениями] рассудят справедливо. Никто не окажется притеснен».

«Юнус», 10:53-54

После возложения пророческой миссии на нашего Пророка ﷺ , не пожелавшие ему уверовать настойчиво спрашивали у него о том, действительно ли будет жизнь после смерти, и будут ли мучения. Благословенный Посланник всегда объяснял им, что все это, правда и обязательно произойдет. Но они упорствовали в своем отрицании и даже иногда шутили между собой по поводу веры в существование ахирата. В приведенных аятах речь идет именно о таких людях и изображается то положение, в каком они окажутся в Судный день.

В этот день все люди будут воскрешены и будут отчитываться перед Аллахом. Уверовавших в Аллаха там ждет прекрасная жизнь, и они будут пользоваться дарованными им благами. Неверующие же окажутся лицом к лицу с тем, во что не хотели верить и чего никог-

да не пожелали бы для себя. Перед увиденным в вечной жизни они будут изумлены, растеряны, будут чувствовать сожаление и раскаяние за то неверие и ту непокорность, которые они демонстрировали в земной жизни. Их охватит состояние глубокой печали, отчаяния и страданий. Куръан так описывает их положение: Они скажут: **«Они [неверующие] ответят: «Да, приходил к нам увещатель, но мы не поверили ему и сказали: «Аллах ничего не ниспосылал, а вы [называющие себя пророками] очень сильно заблуждаетесь». Они [обитатели Ада, также] скажут: «Если бы мы слушали [пророков] или размышляли, то не оказались бы среди обитателей Ада».**

«Аль-Мульк / Власть», 67:9-10

Те, которые в земной жизни не следовали божественному откровению и оскорбляли пророков, указывавших им путь к истине, в великий День расчета будут в растерянности трепыхаться, стараясь хоть что-то сделать, будут декларировать добрые намерения и попробуют откупиться накопленным в этом мире богатством. В приведенных аятах Всевышний Аллах заявляет о том, что у неверующих было с собой все их имущество, и они захотели бы его отдать ради спасения, у них все равно не будет принято. Когда наступит время наказания Аллаха, они застынут от огорчения и раскаяния. Они не будут знать, что им делать и что говорить, потому что все это нужно было делать в земной жизни. Ахират же станет временем расчета, и получения своей участи.

Отрицающие Аллаха и Его Посланника встали на этот путь в земной жизни из-за опасения потерять свои должности и имущество. Они избрали путь неверия, считая главным, чтобы их земная жизнь прошла в богатстве, роскоши и комфорте, а уж после пусть будет что будет. Однако когда они столкнулись лицом к лицу с теми истинами, о которых Аллах сообщал им посредством Своего Посланника, то выразят готовность отдать на выкуп все богатства земли. Но из данного аята становится понятным, что в ахирате ничего не будут стоить неуместные пожелания тех, кто в земной жизни отрицали пророческую миссию, и не спасут их от мучений.

Добытые ценою многих жертв земные богатства ничего не будут стоить перед Аллахом, за исключением того имущества,

которое было израсходовано на пути Аллаха. Такое имущество обладает большой ценностью и в трудный день окажется рядом со своим хозяином, как совершенное им добро. Следовательно, нельзя упускать из виду эту простую истину, что земные блага, ради которых мы тратим свои силы и здоровье, останутся в этом мире. А с собой мы понесем лишь веру в Аллаха и наши добрые деяния, совершенные на Его пути. Конечно же, мы не станем отказываться от земных благ, будем пользоваться ими, но они не должны отдалять нас от Аллаха. Наоборот, они должны стать средством для достижения довольства Аллаха.

Окончание аята передает нам еще одну божественную истину. Такие люди будут постоянно помнить о своих грехах и слышать обещанное им наказание. Из-за этого на них будет давить психология виновности, и они будут чувствовать себя одинокими, всеми брошенными, беспомощными. Они будут похожи на обанкротившегося торговца, потерявшего весь свой товар. Однако виноваты в этом будут только они сами и не смогут обвинять других. Они получают лишь то, что заслужили. Аллах примет справедливое решение, и с ними не поступят несправедливо.

Неверующие в ахирате будут одинокими и беспомощными

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۗ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۗ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾

«[В Судный День Всевышний Аллах скажет язычникам:] **Вы пришли к Нам одинокими** [без жен или мужей, друзей, детей и без имущества] **так же, как Мы создали вас в первый раз.** **И вы оставили позади все, чем Мы вас наделили** [вы не сможете забрать с собой даже малую часть этого]. **И Мы не видим при вас ваших заступников, которых вы считали богами** [наряду с Аллахом, то есть

достойными поклонения]. **И все связи между вами разорваны, и вас покинули те, о ком вы ложно полагали** [что они заступятся за вас перед Аллахом]».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:94

Человек – самое достойное существо среди сотворенных. Все предоставлено в его распоряжение. Благодаря своему разуму, которого не удостоилось ни одно другое существо, он может управлять другими существами. Чтобы человек мог использовать свою волю в правильном направлении, Всевышний Аллах ниспослал священные писания и направил пророков. Пророки передали им знания о цели их сотворения и доставили повеления Аллаха. Некоторые люди послушались пророков, старались служить и поклоняться своему Господу. А некоторых ввело в заблуждение их высокое положение и накопленные богатства, и они выступили против Аллаха и пророков.

В Куръане приводится несколько примеров таких людей. Например, Карун был одним из них. Каруну были даны несметные богатства, однако он не стал их тратить на благое дело, возгордился, не слушал наставлений. Он посчитал, что он сам, а не Аллах является истинным хозяином дарованного ему достояния. Он говорил: «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю»¹. Из-за таких воззрений и поступков, он был погублен. Фараон же был введен в заблуждение своей неограниченной властью и произнес такие слова, ставшие причиной его гибели: «О мой народ! Разве не мне принадлежит власть над Египтом и эти реки, что текут подо мною? Разве вы не видите?»²

Эти люди, о жизни которых Куръан поведал нам в качестве поучительных примеров, предполагали, что их богатства и должности всегда будут принадлежать им, и с их помощью они спасутся. Но реальное положение оказалось вовсе не таким. Они сами умерли и ушли в мир иной, а все, чем они владели, осталось позади. К тому же они притащили на своих спинах тяжкие греховные последствия от имущества, нажитого нечестным путем.

¹ «Аль-Касас / Рассказ», 28:78

² «Аз-Зухруф / Украшения», 43:51

В Куръане повествуется о том, что в Судный день человек бросит самых близких ему людей: брата, отца, мать, жену, сыновей.

«И когда раздастся оглушительный шум, в этот день человек побежит от своего брата, матери и отца, жены и детей. В этот день каждый человек будет заботиться только о себе».

«Абаса / Нахмурился», 80:33-37

Наш Пророк ^S говорил, что в Судный день люди будут собраны босоногими, совершенно голыми и необрезанными. И тогда Аиша ^G спросила:

– О Посланник Аллаха! Женщины и мужчины, находясь в одном месте, станут ли смотреть друг на друга?

Наш любимый Пророк ответил:

– О Аиша! Положение будет до того тяжелое, что они не смогут даже взглянуть друг на друга.¹

Для нас очень поучительна вот эта молитва пророка Ибрахима ^a: **«И не унизь меня в Судный день – в день, когда [никому] не принесет пользу ни богатство, ни сыновья, но [легко будет тем] кто предстанет перед Аллахом с чистым сердцем».**

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:87-89

Дружба и друзья станут причиной радости или огорчения не только в этом мире, но и в ахирате. Те, кто не последуют за пророками и выберут себе в друзья шайтана и врагов религии, в Судный день сильно раскаются, однако будет уже поздно: **«В тот день несправедливые будут кусать локти и говорить: «О, если бы я последовал путем Посланника! О, горе мне! О, если бы я не дружил с таким-то! Это именно он отвратил меня от Куръана после того, как [истина] дошла до меня». Шайтан сбивает человека, а затем бросает [одного]».**

«Аль-Фуркан / Различение», 25:27-29

Неверующие в ахирате останутся одинокими и беспомощными перед Аллахом, обладающим абсолютной силой и властью. Им не

¹ Имам Муслим, «Книга о Рае», 56

смогут помочь ни их друзья и родственники, ни богатство и власть, ни ложные божества, которым они поклонялись помимо Аллаха. Все, на чью помощь они надеялись, покинут их и исчезнут.

Огорчения неверующих в ахирате

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ ﴾

«Приведут неверующих в Ад толпами. Когда они придут к нему, откроются его ворота, и стражи спросят их: «Разве не приходили к вам посланники из вас самих [людей], которые читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о наступлении этого дня для вас?» Они ответят: «Да [все было именно так]». Но [уже] исполнилось решение о наказании для неверующих. Скажут [неверующим]: «Войдите в ворота Ада и оставайтесь там навечно!» Как же ужасно [это] прибежище высокомерных!»

«Аз-Зумар / Толпы», 39:71-72

Выбор сына Адама между «иманом» и «куфром», приводит его к разному положению в ахирате. Всевышний Аллах все в этом мире сотворил парами, также и в ахирате Он создал Рай и Ад, установил наказание и воздаяние. Но, конечно же, Аллах не будет считать равной парой верующего, который покорен Создателю и дающему всех благ, и того, кто избрал неверие, непокорность и всякие злодеяния, обожествил свои низменные желания, возгордившись, оставил своего Господа, и не стал исполнять повелений и запретов Аллаха.

Насколько сильно разнятся знающий и невежда, трудяга и бездельник, добро и зло, правда и ложь, справедливость и насилие, голод и сытость, свет и тьма, война и мир, настолько же сильно

разнятся вера и неверие, иман и куфр. Участь у них тоже будет разная. Если бы уверовавшие и неверующие не получили по заслугам за свои действия, в чем бы тогда заключался смысл нашего испытания? Ад предназначен для тех, кто лишь из-за своего упрямства и гордыни предпочитает отрицание и неблагодарность, когда вокруг каждое существо и событие кричат нам о существовании божественной силы и могущества, высшей воли и мудрости. Рай будет предоставлен тем, кто уверовал и предался Аллаху, смог одолеть свой нафс и шайтана, совершал праведные деяния и избегал запретного, остерегаясь грехов. Что же может быть лучше и естественнее этого?

Властитель Судного дня Всевышний Аллах в течение всей истории человечества направлял пророков, предостерегал и просвещал Своих рабов. Несмотря на все эти предостережения, люди продолжают упорствовать в своем неверии. Для таких людей уготовлен Ад, который встретит их с распахнутыми воротами. И стражи Ада станут им объяснять, по какой причине они оказались в таком плачевном положении. Об этом повествуется в приведенных нами аятах. В тот день обитателям Ада не за что будет ухватиться. И нет возвращения с того места, куда они прибыли. И с каким лицом они станут взывать к своему Господу? Лишь стражи Ада теперь их собеседники, и они обратятся к ним с просьбами: **«Обратитесь к вашему Господу, пусть Он облегчит нам наказание хоть на один день».** [Стражи Ада] **Ответят:** «А разве ваши посланники не приходили к вам с доводами?» **Те скажут:** «Приходили [но мы не поверили им]». **Они [стражи в ответ на это] скажут:** «Тогда просите [Господа] сами [а мы не станем заступаться за неверующих]». **Однако мольбы неверующих не примутся. Поистине, Мы помогаем Нашим посланникам и верующим в земной жизни и в день, когда встанут свидетели [ангелы, которые будут свидетельствовать, что пророки довели свой призыв, а неверующие отвергли их]. В тот День несправедливым не помогут их оправдания. Им – проклятие [лишение милости], им – дурное прибежище [Ад]».**

«Аль-Му'минун / Верующие», 40:49-52

Давайте сначала исправимся сами

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

«О верующие! На вас [лежит] ответственность за [исправление] вас самих. Вам не навредит впавший в заблуждение, если вы [сами] следуете верным путем. Все вы вернетесь к Аллаху, и тогда Он сообщит вам о том, что вы делали [и какое воздаяние за это получите]».

«Аль-Маида / Трапеза», 5:105

Всевышний Аллах не станет насильно направлять на прямой путь тех, кто настойчиво выбирает путь отрицания после того, как Он направил к людям пророков и Писание. Господь оставит этих людей наедине со своим выбором. А тем людям, которые находятся в поисках истины и стараются использовать свое право выбора для этой цели, Аллах окажет помощь и направит их по прямому пути. Поэтому мы обязаны постоянно разъяснять другим нашу религию в соответствии с правилами религиозного призыва.

Наша религия не оправдывает жизнь по принципу «Зачем это мне нужно? Я буду беспокоиться только о себе». Нужно желать для других того же, что ты желаешь себе. Более того, благополучие ближнего нужно предпочесть собственному благополучию. Это является одним из необходимых условий, чтобы стать настоящим мусульманином. Мы не можем сказать: «Я отвечаю только за себя, другие меня не волнуют». Ведь мы все плывем в одном корабле, который составляет одно целое со всеми своими нижними и верхними отделениями: с трюмом, машинным отделением, верхней палубой и т.д. Любая неисправность, возникшая в одном из отделений корабля, касается каждого, кто плывет на этом корабле. Благополучное достижение кораблем берега зависит от полной исправ-

ности всех его частей. А раз так, то как члены одного общества, все мы в ответе за каждого из нас.

Общество состоит из отдельных индивидуумов. Существование здорового общества возможно лишь при том условии, если в нем большим влиянием обладают личности, которые осознают свою ответственность. Способность человека помогать другим, оказывать положительное влияние на общество зависит, прежде всего, от его внимательного отношения к своим обязанностям. Тот, кто исполняет возложенные на него обязанности и постоянно контролирует себя, не должен забывать и об обязанности призывать других к истинному пути, поскольку будет опасаться того вреда, который могут ему нанести люди, оказавшиеся на ложном пути.

Существующие в обществе раздоры, смуты, беспорядки нужно искоренять общими усилиями. В противном случае, они нанесут урон без разбора и виноватым, и безвинным. Сильно ошибаются те люди, которые не делают все от них зависящее для преодоления смут и раздоров, не борются против несправедливости. Наш Пророк ﷺ предостерегал свою умму по поводу смут и раздоров. Он ﷺ говорил: «Если в обществе будет нарастать зло, то они не спасутся от гибели, даже если среди них будут и праведники»¹.

Сообщается, что данный аят был ниспослан в ответ на то, что мусульмане сильно горевали из-за тех неверующих, которые не отвечали на призывы уверовать и продолжали оставаться в болоте злодеяний. Но со временем некоторые мусульмане стали трактовать данный коранический аят таким образом, что появилась возможность оправдывать жизнь по принципу: «Я отвечаю только за себя, а остальные меня не касаются». Наблюдавший за этим Абу Бакр رضي الله عنه предостерегал их, говоря: «Вы выводите этот аят за пределы цели его ниспослания и толкуете его неправильно. Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Когда люди видят какое-либо зло, но не воспрепятствуют ему, то очень скоро Аллах пошлет им общее наказание»².

Несомненно, нам предстоит возвращение к Аллаху. Он требует от нас расчета за совершенные нами деяния. Каждый получит

¹ Имам Бухари, «Фитен», 4/28

² Имам Тирмизи, «Тафсир», 6; имам Абу Дауд, «Мелахим», 17

то, что он заслужил за свои дела. Да к тому же те, кто положительно отвечали на призыв к вере не будут подвергаться порицанию за своих близких, которые не прислушивались к этому призыву. Это не может считаться их недостатком. Ведь жены благословенного Нуха ^а и досточтимого Лута ^а не последовали за своими мужьями, которые были пророками. И в то же время жена Фараона уверовала. Наш Господь приводит в Благородном Куръане историю жен пророков Нуха ^а и Лута ^а в качестве назидательного примера для нас. А вот об уверовавшей и тайно молящейся жене Фараона в аяте говорится, как о прекрасном примере искренности и богобоязненности: **«Аллах привел в качестве примера неверующим жену Нуха и жену Лута. Обе были замужем за Нашими благочестивыми рабами. Но они предали своих мужей, и те не спасли их от [наказания] Аллаха. [В Судный день] Им скажут: «Войдите в [адский] огонь вместе с теми, кто входит [туда]». Аллах привел в качестве примера верующим жену Фараона. Вот она сказала: «Господи! Спаси меня от Фараона и его дел [таких, как неверие и причинение страданий невинным людям]! Построй для меня дом в твоём Раю и спаси меня от несправедливых людей!»**

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:10-11

Даже будучи женой пророка человек может не спастись

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنِّي فِيهَا لُوْطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَاتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾﴾

«И когда Наши посланцы пришли к Ибрахиму с радостной вестью, они сказали: «Мы, поистине, уничтожим жителей это-

го селения. Ведь жители его – несправедливые люди». Он ответил: «Но ведь там Лут!» Они сказали: «Нам лучше знать, кто там! Мы обязательно спасем его и его семью, кроме его жены, которая останется позади». И когда Наши посланцы пришли к Луту, он волновался [за их безопасность], чувствуя свое бессилие [защитить их от нечестивцев]. Но они сказали [ему]: «Не бойся и не печалься! Мы спасем тебя и твою семью, кроме твоей жены, которая останется позади».

«Аль-Анкабут / Паук», 29:31-33

В первой части этого коранического аята речь идет об ангелах, которые явились к пророку Ибрахиму ^а с радостной вестью о скором рождении у него ребенка. Одновременно этим ангелам было поручено уничтожить один народ, погрязший в грехе и несправедливости. Это был народ пророка Лута ^а. Всевышний Аллах приводит в Куръане повествования о жизни народов прошлого, чтобы мы извлекли из них необходимые уроки. Об этом ясно говорится в следующем аяте: «**Как много несправедливых селений Мы уничтожили. Они теперь лежат в руинах** [а все их жители убиты]. **И [как много] заброшенных колодцев и стоящих дворцов** [обитатели которых умерли]! **Разве они [жители Мекки] не ездили по земле, имея мыслящие сердца** [разум, способный понять, что все эти города были уничтожены из-за неверия их жителей] **и слышащие** [истории об уничтоженных городах и их народах] **уши? Поистине, слепнут не глаза** [физическая слепота ничем не навредит в будущей жизни], **а слепнут [духовные] сердца, которые в груди**».

«Аль-Хадж», 22:45-46

Всевышний Аллах разными способами уничтожил многие народы, которые подобно племенам адитов и самудян, народам Айки и Мадыяна погрязли в разврате, ни во что не ставили повеления и запреты Господа, убивали пророков, распространяли на земле нечестие.

Один из таких народов – это племя пророка Лута ^а. Этот народ перешел все границы дозволенного, установленные для людей

Аллахом, не признавал никаких ограничений в разврате и нечестии. Мужчины народа Лута^а оставили своих жен и для удовлетворения своих сексуальных потребностей обратились к мужчинам. Несмотря на то, что пророк Лут^а неоднократно предупреждал и стыдил их за такие греховные поступки, они упорствовали в грехе. К тому же они насмеялись над достопочтенным Лутом^а, хотели изгнать его со своей земли.

Вот по этой причине Аллах, наш великий Господь, направил Своих ангелов, чтобы они уничтожили народ пророка Лута^а. Когда ангелы раскрыли перед Ибрахимом^а такое положение, он сказал ангелам, что среди этого народа находится и достопочтенный Лут^а. Ангелы же ответили ему, что им хорошо известно об этом, что они спасут пророка Лута^а и его семью, но при этом жена Лута^а окажется в числе тех, кому суждено погибнуть. Потому что жена Лута^а не верила, что он является пророком. После этого Всевышний Аллах сначала наслал народу Лута^а страшный грохот, а затем перевернул их страну верх дном, а еще позже уничтожил их градом из камней. Жена пророка Лута^а также была среди погибших, так как она не поверила предостережениям своего мужа, и заодно с неверующими отрицала пророчество Лута^а.

Здесь выявляется один очень важный момент. Это та истина, что в вопросе об обязанностях перед Аллахом основополагающим принципом остается личная ответственность человека, даже если ты являешься женой пророка.

Некоторые люди среди нас любят повторять: «Мой отец – хазрат» или «Мой дед – хаджи». Говоря так, они полагают, что часть заслуг их предков выпадет и на их долю, принесет им какую-то пользу, тем самым освободив их самих от части личных обязанностей перед Аллахом. Однако это абсолютно неправильный подход. На примере пророка Лута^а и его жены мы ясно видим, что человек не спасется, даже если является женой пророка, а не то что близким человеком хазрата или хаджи. Лут^а, который был пророком Аллаха, не смог спасти свою жену, жена его погибла вместе с остальными жителями города. Также очень схожий с этим случай произошел с пророком Нухом^а и его сыном. Сын не уверовал в пророчество благословенного Нуха^а и не поверил, что в скором

времени начнется Потоп. Он отказался сесть в ковчег и оказался среди утонувших. Нух^а очень хотел спасти своего сына, но не смог сделать этого.¹

Также и наш любимый пророк, благословенный Мухаммад^С, после ниспослания коранического аята «Предостереги своих ближайших родственников!»² собрал всех своих родственников у подножия горы Сафа и предостерег их относительно веры в Аллаха. После того, как назвал все племена поименно, сделал им предостережение и призвал их к Исламу, он обратился к своей дочери Фатиме с такими словами: «Фатима, дочь Мухаммада! Защити себя от Огня. Я не смогу сделать для вас что-либо у Аллаха. Однако по причине родственных уз между нами я не стану прерывать связь с вами»³.

Подводя итог, скажем, что в приведенных аятах Куръана и хадисах нашего Пророка^С имеются ясные указания относительно

¹ Они сели в ковчег, который быстро поплыл с ними среди высоких волн. Похожие на высокие горы волны понесли ковчег. Когда ковчег поплыл, Нух вспомнил своего сына, который не уверовал, и, повинувшись своим отцовским чувствам, он позвал его: «О сын мой! Плыви вместе с нами и не будь с теми, которые не уверовали в религию Всевышнего Аллаха!» Сын ослушался своего жалостливого отца, не внял его мольбам и сказал: «Я спасусь на какой-нибудь высокой горе, которая защитит меня от воды». Но Нух, который знал, какое наказание ждёт не повинующихся Аллаху, сказал: «Нет защитника от наказания, ниспосланного Аллахом, и неправедные будут потоплены». Высокие волны разделили их. Неверный сын исчез, и утонул он вместе с другими неверующими. После того, как были потоплены все неверные, Аллах повелел: «О земля! Поглоти ты свою воду! О небо! Прекрати дожди!» И вода убыла и сошла. Свершилось повеление Аллаха потопить неверных, и ковчег утвердился на горе аль-Джуди. Всевышний Аллах отказал в Своём милосердии неправедным. И было сказано: «Да погибнут неправедные из-за своей нечестивости!» Сострадание охватило сердце Нуха и ему стало жалко своего сына. Взывая к Аллаху, он сказал: «Творец мой! Господь мой! Сын мой – это часть плоти моей. Он – из моей семьи. Ты обещал спасти мою семью, и Твоё обещание – истина. Оно обязательно сбудется. Ты – самый справедливый из судей, потому что Твоя мудрость и Твоё знание безграничны!» Всевышний Аллах сказал: «Твой сын не из твоей семьи. Ведь он отказался уверовать, не повиновался тебе и остался с неверными. Этим он разорвал семейные узы. Он творил нечестивые дела и уже не стал твоим сыном. Не проси же Меня о том, чего не знаешь. Тебе следовало бы сначала подумать: благоразумно ли просить об этом или нет? Не руководствуйся своей жалостью к сыну. Я приведу тебя к истине, чтобы ты не оказался из числа безрассудных, которые, руководствуясь жалостью, забывают непреложные истины». Нух сказал: «Творец и Покровитель мой! Я у Тебя ищу защиты и больше никогда не буду просить Тебя ни о чём, если не буду знать, имею я на это право или нет! Прости мне то, что я сказал из-за жалости к сыну, и окажи мне Свою милость и милосердие, а то я буду из числа потерпевших убыток». «Худ», 11:42-47

² «Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:214

³ Имам Муслим «Иман», 348-365

того, что даже пророки не могут спасти своего сына, свою дочь или жену, если на то не будет воли Аллаха. Каждый человек в ответе за свои деяния. Поэтому нам нужно провести нашу короткую жизнь, исполняя повеления и запреты нашего великого Господа и нашего любимого пророка Мухаммада ^S, стараясь заслужить их довольство. Ведь все мы когда-нибудь отправимся в долгий путь туда, откуда нет возврата. Перед отправлением в этот путь нам нужно хорошо подготовиться.

Повинуйтесь Посланнику ^S, и тогда Аллах возлюбит вас

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾
﴿ ٣١ ﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿ ٣٢ ﴾

«Скажи [о Мухаммад, каждому, кто заявляет, что любит Аллаха]: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах [и будет доволен вами] и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощающий, Милующий [Своих рабов]». Скажи [им также]: «[Для подтверждения вашей любви к Аллаху] Подчинитесь Аллаху и Посланнику». А если они откажутся, [то пусть знают, что] Аллах не любит неверующих».

«Али Имран / Род Имрана», 3:31-32

Наш великий Господь направил к нам Своего Посланника, нашего любимого Пророка ^S, в качестве самого прекрасного примера для подражания. Аллах повелел нам следовать за Своим Посланником ^S, брать пример с нашего любимого Пророка ^S и повиноваться ему. Аллах упомянул повиновение благословенному Пророку ^S наряду с повиновением самому Господу. Во многих аятах Священного Куръана говорится о большом значении следования и полного предания себя тому, что принесли пророки, и в особенности пророк последней религии – пророк Мухаммад ^S. В Куръане нам сообщает-

ся о том, что повиновение Посланнику Аллаха [§] является главным мерилom настоящей веры. Мы, верующие, лично ответственны за следование благословенному Пророку [§] в свете установлений Куръана и проведение своей жизни, постоянно беря с него пример. Наш великий Господь требует от нас следовать той вере, нравственности и манере поведения, которые были присущи Мухаммаду [§].

Наш любимый Пророк вовсе не обычный человек, всего лишь передавший нам Благородный Куръан. Ведь в нашей Священной Книге сообщается о том, что благословенному Пророку [§] поручено разъяснять людям Куръан.¹ И наш любимый Пророк [§] разъяснял людям Куръан своими благословенными словами, чтобы они смогли его лучше понять, а также своими поступками показывал нам, как надо следовать Куръану. Слова и поступки нашего любимого Пророка [§] являются лучшим руководством на пути человеческого совершенствования. Путь нашего становления в качестве зрелых мусульман проходит через следование этому наилучшему примеру для подражания. Брать пример с нашего Пророка [§] и повиноваться ему, значит, действовать так же, как поступал он.

Следование за благословенным Пророком [§] и повиновение ему – это неперенные условия любви Всевышнего к нам. Невозможно представить себе, чтобы Аллах возлюбил такого человека, чья душа не воспринимает тот путь, который указал нам Посланник Аллаха [§]. Ведь следование за ним является предварительным условием, чтобы удостоиться любви и прощения Аллаха. Мухаммад – посланник Аллаха [§], которому Аллах также поручил разъяснение людям Куръана. В то же время ему дано право выносить обязательные для всех решения и отдавать распоряжения по тем вопросам, по которым нет четких указаний в Куръане. Мы как мусульмане веруем в Аллаха и повинемся Ему. Мы свидетельствуем о том, что Мухаммад, которого Он к нам направил, является рабом и посланником Аллаха. Мы строго следуем нашему любимому Пророку [§] и тому, что он нам принес. Мы, верующие, любим нашего Пророка ради Аллаха. Да к тому же повиновение и следование Пророку милости, доставившему нам божественное откровение от Аллаха, разъяснившего его и ставшему прекраснейшим примером для нас,

¹ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:44; «Аль-Кыяма / Воскрешение», 75:19

обеспечит нам достижение счастья в этом мире и в ахирате. Это станет поводом для прощения наших грехов, удостоит нас наилучшей любви – любви великого Аллаха. Потому что Всевышний Аллах сообщает нам, что дорога, ведущая к любви и довольству Аллаха пролегает через следование Его Посланнику, любовь к нему и повиновение ему.

Покорность Посланнику ^S - это покорность Аллаху

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

«Кто подчиняется Посланнику, тот подчиняется Аллаху. А кто отворачивается, то [не переживай о нем] ведь Мы не отправили тебя хранителем для них [и ты не отвечаешь за их поступки]».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:80

Будучи мусульманами, мы обязаны уверовать и покориться Аллаху и Его Посланнику ^S. То есть у нас есть обязанности, установленные в ниспосланном Аллахом Куръане и в сунне Посланника Аллаха ^S, потому что Всевышний Аллах повелел нам исполнять те указания и запреты, которые Он сообщил нам через Своего Посланника: «... **Принимайте, что дал вам Посланник, и избегайте того, что он запретил вам. И бойтесь Аллаха. Поистине, Аллах наказывает сурово [тех, кто противился Его посланникам]**».

«Аль-Хашр / Сбор», 59:7

А в другом кораническом аяте сказано: «**О верующие! Ответьте Аллаху и Посланнику [проявляя повиновение и отвечая на этот призыв с покорностью], когда он призывает вас к тому, что [духовно и физически] оживляет вас. И знайте, что Аллах проникает между человеком и его сердцем [то есть знает его тайны, может сохранить веру верующему и лишить ее**

неверующего]. **И к Нему вы будете собраны** [поэтому, пока еще не поздно, спешите проявить покорность Его Посланнику]».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:24

Тем самым покорность Своему Посланнику Всевышний Аллах посчитал непременным условием, чтобы быть мусульманами, а следование его религиозному призыву определил, как следование тому, что дарует жизнь.

Основы нашей религии, тонкости в ее догматике, практика совершения религиозных обрядов, детали религиозных отношений дошли до нас благодаря личному примеру нашего Пророка ﷺ. Священный Куръан иногда лишь указывает на некоторые темы, отмечает их важное значение, но не раскрывает их подробно. Вот в таких случаях на первый план выходит сунна нашего Пророка ﷺ. Тогда мы опираемся на нее и действуем согласно ей. Например, Посланник Аллаха ﷺ научил людей тому, как надо совершать намаз. Также и относительно закята в Куръане имеются лишь аяты о его обязательности и достоинствах. А что касается подробного рассмотрения вопросов об уплате закята, то в этом мы опираемся на сунну Пророка ﷺ, на его хадисы. Поэтому в рассматриваемом аяте подчеркивается, что покорность Посланнику ﷺ, разъяснившему людям повеления и запреты Аллаха и показавшему их исполнение на практике, означает покорность Аллаху. Вплоть до того, что если решение какого-то вопроса опирается на божественное откровение, то в данном вопросе у нас нет никакого права не следовать за Посланником Аллаха ﷺ. Об этом ясно сказано в следующем аяте: **«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».**

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:36

Исходя из этого, Пророк ﷺ предостерегал сахабов относительно повиновения его указаниям и запретам: «Когда кому-то из вас доходит какое-либо указание с моим повелением или запретом,

чтобы я не видел, как он говорит, опершись за бока: «Ничего не знаю, мы следуем тому, что находим в Книге Аллаха».¹

Следовательно, покорность Пророку включает в себя веру в то, что он является Посланником Аллаха и повиновение ему по каждому вопросу, который он доставил от Аллаха и сообщил нам. С другой стороны, Всевышний Аллах благоволил в четкой и ясной форме, что не будет имана у тех, кто избегает воспринимать Пророка в качестве судьи, не соглашается с объявленными им решениями и не подчиняется ему полностью: **«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».**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:65

Надо брать пример с нашего Пророка ^S

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

«В Посланнике Аллаха для вас – прекрасный пример, для тех, кто надеется на Аллаха и Судный день и поминает Аллаха много [и часто]».

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:21

В кораническом аяте ясно выражено, что благословенный Пророк ^S является прекрасным примером для тех, кто часто поминает Аллаха, надеется достичь довольства Господа и счастья в Последней жизни.

Когда человек оглядывается вокруг себя и старается оценить других людей, он видит среди них и хороших, и плохих. У хороших людей он берет пример и сторонится тех, кто ему не по душе, не хочет перенимать их образ жизни. Ведь хорошие люди – это те, кого в обществе любят и уважают, чьим словам прислушиваются, и они всегда находятся

¹ Имам Абу Дауд, «Сунан», 6; имам Тирмизи, «Книга знаний», 10

в центре всеобщего внимания. Поэтому остальные завидуют им, хотя жить так, как живут они.

Как люди должны поступать в таком случае, с кого они должны брать пример? Аллах не оставил людей в одиночестве в решении данного вопроса, полагая, что они могут сделать неправильный выбор. В кораническом аяте Аллах указал, чья личность должна стать моделью для подражания.

Как известно, наличие образца для подражания играет большую роль в жизни человека, и его действия формируются сообразно с этой моделью. Поэтому человеческая личность формируется в зависимости от того, кому он подражает в своей жизни, чьи действия отражаются в его поступках. Поэтому Всевышний Аллах направил Своего посланника, который является жизненным и нравственным ориентиром для всего человечества, и захотел, чтобы люди брали с него пример.

У благословенного Пророка, с которого надо брать пример, есть две стороны:

1. Человеческая сторона.
2. Сверхчеловеческая сторона.

Если посмотреть на его человеческую сущность, то он как и другие люди родился от отца и матери, ел-пил, жил-трудился. Говоря кратко, он такой же человек, как и все. Но в то же время он отличался от остальных людей. Как было сказано поэтом:

Мухаммад – человек, но не похож на других людей.
Он – словно рубин среди других камней.

Как рубин превосходит другие камни, так и Мухаммад ^S обладает одним свойством, которое возвышает его над другими людьми.

Это положение так поясняется в 110-м аяте суры «Кахф»: **«Скажи [о Мухаммад]: «Я – только человек, как и вы. Мне внушено через откровение, что ваш Бог – Бог единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом [воскрешение и воздаяние], пусть совершает праведные дела и никому не поклоняется наряду со своим Господом».**

«Аль-Кахф / Пещера», 18:110

Это свойство присуще исключительно только ему. Мы, люди, верим этому и принимаем это, произнося шахаду: «Свидетельствую: нет бога кроме Аллаха. И еще свидетельствую: Мухаммад – Его раб и посланник». Мы должны очень хорошо знать личность нашего Пророка ﷺ, который является для нас образцом для подражания. А для этого мы обязаны хорошо изучить его жизнь и деяния. Еще до пророчества он демонстрировал такие поступки, которые могут стать хорошим примером для любого человека. Его даже прозвали Мухаммад-Амин за его исключительную надежность в любом деле.

Брать пример с Посланника Аллаха ﷺ – значит сверять свою жизнь с делами этого великого человека, проведшего жизнь в прекрасных деяниях. Его дела и поступки настолько разнообразны, что могут заинтересовать каждого человека и стать примером для представителей любого слоя общества, для каждой его группы. Он родился сиротой, хорошо познал сиротскую участь. Его жизнь полна полезных уроков для каждой сироты и для их близких. Он подвергался испытанию земными благами, время от времени становился свидетелем дурных поступков людей. Он был главой семьи, руководителем, воспитателем, имамом, испытал еще много-много разных состояний. На каждом этапе своей жизни он демонстрировал присущие ему прекрасные качества. По этой причине, на любом этапе нашей жизни нам есть чему у него поучиться. Он пришел путеводителем не для какой-то отдельной группы людей или одного слоя общества, а для всего человечества. Он говорил правду и всегда защищал истину. Он был справедливым, заботился о сиротах, зарабатывал себе на жизнь халяльным путем, жил на вершине нравственной зрелости и объяснял другим принципы нравственности. Он хорошо относился к людям, защищал права женщин, был милосердным к животным, оберегал младших. Он всегда был созидателем, терпимо относился к чужим недостаткам.

Наша обязанность – всесторонне познать личность благословенного Пророка ﷺ, хорошо освоить переданное им послание, сверять свою жизнь с его делами и таким путем добиваться довольства Аллаха.

Наш Пророк ^S призывал людей к Аллаху и освещал им путь

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ ﴾

«О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, радующим [верующих вестью о Рае] и предостерегающим [грешников от Ада], призывающим к Аллаху с Его позволения и освещающим светочем [который рассеивает тьму невежества и заблуждений]».

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:45-46

Всевышний Аллах, сотворивший людей для того, чтобы они познавали Его и поклонялись Ему, время от времени направлял к ним пророков, чтобы они показали им путь и донесли до них Его повеления и запреты. Первым пророком был первый человек Адам ^A. А последним стал наш благословенный пророк Мухаммад ^S. Сколько между ними было пророков и посланников мы точно не знаем. Знаем только, что имена 25 пророков упомянуты в Благородном Куръане.

Каждый пророк исполнял свою миссию по религиозному призыву соответственно условиям своего времени. А наш Пророк ^S призывал к религиозным основам, которые останутся неизменными вплоть до Судного дня. Прежде всего, нам известно, что наш Пророк ^S был направлен в качестве милости ко всем людям, живущим на Земле, и даже для всех миров.¹ Мы должны четко понимать, что эта милость прямо пропорциональна силе нашей привязанности к нашему Пророку ^S, нашей преданности его сунне. Наш любимый Пророк ^S сообщил в одном из хадисов, что каждый пророк был направлен к своему народу, а он сам был направлен ко всему человечеству.²

¹ «Аль-Анбия / Пророки», 21:107

² Имам Бухари, «Книга намаза», 56

Многие из живущих на земле людей не знают его достаточно хорошо. Мы должны подумать о своей ответственности за то, что не смогли познакомить с ним других людей. Если люди недостаточно знают о нем и не живут в согласии с тем, что он доставил человечеству, то, как же он может стать милостью для них?

Господь сообщил нам, что наш Пророк ﷺ станет свидетельствовать. Аллах не возлагает на людей ответственность, прежде не направив к Своим рабам посланника и не сообщив через них свои пожелания в сфере вероубеждений, поклонения и нравственности. Во многих коранических аятах наш Господь говорит: **«Посланникам, которые [были наделены Откровением и] несли благую весть [о Рае для верующих] и предупреждали [о наказании], чтобы у людей не было никакого довода против Аллаха после [прихода] посланников. И Аллах – Достойный, Мудрый».**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:165

А против тех, кто, несмотря на все это в ахирате будет стараться оправдаться, выдвигая в качестве довода свое незнание, утверждая, что его не предостерегали, Всевышний Аллах выставит свидетелем своих пророков и против всех одновременно – последнего Пророка ﷺ. Эта особенность благословенного Пророка ﷺ свидетельствует о его высоком достоинстве перед Господом, ведь когда выбирают свидетелей, то сначала смотрят на их репутацию, знающие их достойные люди подтверждают их пригодность быть свидетелями. А высокую репутацию Пророка ﷺ подтверждает Сам Аллах.

Другая его особенность – быть добрым вестником. Он принес верующим благую весть о райских садах Аллаха и бесчисленных благах, приготовленных для верующих в следующем мире. Те люди, которые живут в соответствии с принесенной им религией, счастливы и в этом мире. Они благоустраивают землю и приводят ее в пригодное для спокойной и счастливой жизни состояние. Следовательно, он принес добрую весть и об этом мире. С другой стороны, Священный Куръан сообщает о том, что он был направлен добрым вестником и предостерегающим увещателем ко всем людям.¹ И в других коранических аятах также говорится о том, что он является добрым

¹ «Саба / Сава», 34:28

вестником¹, а в одном аяте имеется благая весть о нем самом. Как известно, пророк Иса^а доставил людям благую весть о его будущем приходе, говоря: **«... О потомки Ираила! Меня отправил к вам Аллах, чтобы подтвердить правдивость того, что было [сказано] в Таурате до меня, и чтобы сообщить благую весть о Посланике, который придет после меня, имя которому Ахмад»...»**

«Ас-Сафф / Ряд», 61:6

Насколько люди нуждаются в получении доброй вести, настолько же они нуждаются и в предостережении. Ведь если люди получают лишь радостное известие о будущих райских наслаждениях, то они могут стать ленивыми и инертными. А если они получают и предостережение об адских мучениях, то от страха и беспокойства они будут держать себя под контролем. Поэтому на нашего Пророка^С возложена и обязанность предостеречь людей. Нас больше всего устрашает вероятность оказаться навечно в Аду или даже на короткий срок оказаться в Огне. Аллах поручил Пророку^С предостеречь людей от попадания в Ад. Но в то же время Господь сообщил, что наш Пророк не несет ответственности за тех, кто не станет прислушиваться к этому предостережению и пойдет по ложному пути.² Всевышний Аллах также сообщил нам, что не познают страха не будут опечалены те, кто прислушались к этим предостережениям, уверовали и совершали праведные деяния.³

Миссия нашего Пророка^С состояла в том, чтобы призвать людей к прямому пути – к хидаяту. Он до конца выполнил свою миссию. Подобно многим миллионам мусульман, жившим до нас, мы также без всяких сомнений ответили на этот призыв. Вот поэтому мы можем искренне произнести эту молитву-дуа, которой нас научил наш Господь: **«Господь наш! Мы, поистине, 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 благочестивыми».**

«Аль-Гимран / Семейство Гимрана», 3:193

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:119; «Аль-Маида / Трапеза», 5:19; «Худ», 11:2; «Саба / Сава», 34:28; «Фатыр / Творец», 35:24

² «Аль-Бакара / Корова», 2:119

³ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:48

Если бы не было Священного Куръана, то мы также не встали бы на прямой путь, не смогли бы достичь хидаята. Не смогли бы различить истину от лжи. Однако даже если бы Священный Куръан был, но не было бы нашего Пророка ﷺ, то мы не знали бы, как понимать Куръан и как претворять в жизнь его указания. Этот великий Посланник ﷺ разъяснил нам основы нашего Писания и показал их на практике, став для нас образцом для подражания. Он осветил наш путь. Он стал светочем, осветившим наш земной мир и ахират.

О мой великий Пророк ﷺ, который был направлен освещающим светочем! Как ты осветил нас в этом мире, также освети и в ахирате, не оставляй нас без света и заступничества!

Прекрасный нрав нашего Пророка ﷺ

«Поистине, ты – человек превосходного нрава».

«Аль-Калям / Письменная трость», 68:4

В приведенном кораническом аяте ясно говорится о том, что наш Пророк ﷺ обладал превосходным нравом. Употребленное в аяте выражение «превосходный нрав» подразумевает мораль Куръана. Не случайно, когда у благословенной Аиши ؓ спросили о нравственности нашего Пророка ﷺ, она ответила: «Вы разве совсем не читаете Куръан? Мораль Посланника Аллаха – это Куръан». А затем она прочла приведенный выше аят.¹

Наш Пророк ﷺ является для нас лучшим примером во всех отношениях. Недаром Всевышний Аллах говорит: **«В Посланнике Аллаха для вас – прекрасный пример, для тех, кто надеется на Аллаха и Судный день и поминает Аллаха много [и часто]».**

«Аль-Ахзаб / Союзники», 33:21

¹ Имам Муслим, «Мусафирин», 139

Каждый сделанный шаг нашего Пророка ﷺ, любое высказанное им слово, каждое выполненное им дело и созданное им отношение являются образцом для нас, так как человек, которого Аллах предлагает нам в качестве образца для подражания конечно же станет для нас проводником и примером.

Как распространенные пророками истинные религии достигли вершины благодаря нашему Пророку ﷺ, также и нравственность достигла с ним совершенства и недостижимой высоты. Чтобы стать примером для своей уммы, он просил у Всевышнего Аллаха дать ему прекрасный нрав и искал у Аллаха защиты от вреда, который может ему нанести плохой нрав:

«... Мой Аллах! Приведи меня к лучшему из деяний и к лучшему нраву. Только Ты можешь указать прямой путь к лучшим деяниям и к лучшему нраву. Защити меня от плохих поступков и худого нрава. Только Ты сможешь защитить от плохих поступков и худого нрава»¹.

«Мой Аллах! Прошу Твоей защиты от разделенности, лицемерия и от худого нрава»².

А теперь постараемся получше узнать нашего Пророка, исходя из некоторых его превосходных нравственных качеств.

Правдивость. Когда ему было тридцать пять лет в обществе он получил прозвище Мухаммад-Амин за его беспримерную правдивость и надежность. Мекканские многобожники старались прозвать его поэтом, прорицателем, околдованным бесовскими чарами, но никогда не называли его лжецом. Даже Абу Джахль говорил: «Мы не считаем тебя лжецом, мы лишь считаем ложным то, что ты нам принес». В ответ на это был ниспослан 33-й аят суры «Ангам»: **«Мы знаем, что тебя [о Мухаммад] печалют их слова [об ошибочности Ислама]. Они не считают тебя лжецом [в душе они знают, что ты – истинный пророк], но эти злодеи отрицают аяты Аллаха [по своему упрямству]!»**³

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:33

¹ Имам Насаи, «Ифтигах», 16

² Имам Насаи, «Истиазе», 21; имам Тирмизи, «Дагват», 126

³ Имам Тирмизи, «Тафсир», 7:1

Абдуллах ибн Амр ^d передал, что когда Пророк ^S находился в их доме, его мать позвала ребенка, сказав: «Подойди ко мне, я кое-что дам тебе», и дала ребенку финики. Наш Пророк ^S сказал: «Если бы вы обманули ребенка, то вам записался бы грех одной лжи»¹.

Милосердие. В Благородном Куръане о нем сказано: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам»². А он сам говорил: «Аллах милостив к тому, кто проявляет милосердие. Вы будьте милосердными к тем, кто на земле, чтобы находящиеся на небе были милосердны к вам»³. Аллах не будет милостив к тому, кто не проявляет милосердия»⁴.

Щедрость. Наш Пророк ^S часто говорил: «Я всего лишь раздатчик, дает же Аллах». Говоря о нем, Джабир ^d сказал: «Наш Пророк ни разу не говорил «нет» тому, кто у него что-то просил». А благословенная Аиша сказала: «Наш Пророк ни разу три дня подряд не насыщал свой желудок. Если бы захотел, то насытил бы. Однако он предпочитал накормить нуждающихся, а самому остаться голодным»⁵.

Скромность. Наш Пророк ^S на собраниях садился там, где находил свободное место, помогал в домашних делах, сам подшивал прохудившуюся одежду, сам покупал на базаре все необходимое для дома. Он так говорил о скромности и смирении:

«Кто отнесется к своему брату-мусульманину по-простому, того возвысит Аллах. А того, кто проявляет горделивость, старается показать свое превосходство, Аллах обязательно унизит»⁶.

Когда нашего Пророка звали в гости, он шел ко всем, не делая различий между богатыми и бедными. Он часто заходил в дома к беднякам, расспрашивал их о жизни и здоровье. Он навещал

¹ Имам Абу Дауд, «Адаб», 88; имам Ахмад ибн Ханбаль «Муснад», II, 452

² «Аль-Анбия / Пророки», 21:107

³ Имам Тирмизи, «Бирр», 16

⁴ Имам Абу Дауд, «Адаб», 16

⁵ Имам Тирмизи, «Зухд», 38

⁶ Имам Абу Дауд, «Адаб», 16

больных, молился об их выздоровлении, давал им надежду, говоря: «ИншаАллах, вы скоро выздоровеете»¹.

Ему не нравилась чрезмерная похвала. Наш Пророк ﷺ говорил своим сподвижникам: «Не восхваляйте меня так, как христиане восхваляют Ису ^а. Я – раб Аллаха. Про меня говорите, что я раб Аллаха и Его Посланник»².

Терпимость и прощение. Наш любимый Пророк ﷺ был приветливым и мягкого нрава. Всевышний Аллах так охарактеризовал его в Священном Куръане: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя. Прости же их, попроси для них прощения»³. Девять лет проживший рядом с нашим Пророком и выросший около него Анас ибн Малик говорил о нем: «Он ни разу не сказал мне даже «уф». Он никогда не говорил напрямую о чужих недостатках. Обычно перед людьми он высказывался так: «Некоторые поступают таким образом...» Он никогда не выказывал недовольства данным ему подарком и всегда добром поминал подарившего»⁴.

Последуем путем нашего Пророка ﷺ

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾ (27)

«В тот день несправедливые будут кусать локти и говорить: «О, если бы я последовал путем Посланника!»

«Аль-Фуркан / Различение», 25:27

Как мы знаем, пророк – это тот, кого Аллах избрал среди Своих рабов и, удостоив божественного откровения, направил к людям, чтобы он донес до людей Его повеления и запреты.

¹ Имам Бухари, «Мерда», 11

² Имам Бухари, «Анбия», 48

³ «Али Имран / Род Имрана», 3:159

⁴ Имам Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад», III, 100

В течение всего исторического периода Всевышний Аллах направлял к людям пророков и посланников, давал им священные писания. Руководствуясь этими книгами, пророки призывали людей встать на путь Аллаха. Этот период завершился с последним пророком и посланником Мухаммадом ﷺ. Принесенная им религия – это последняя религия – Ислам, а святое писание этой религии Благородный Куръан – это последняя божественная книга. Когда говорится «путь Аллаха»¹, «путь верующих»² или «прямой путь»³, то имеется в виду Ислам.

Уверовать в нашего Пророка ﷺ, возлюбить его, стараться лучше его узнать, крепко держаться его сунны и, одним словом, следовать по его пути – таков наш главный долг как мусульман. В своей прощальной хутбе, произнесенной во время последнего хаджа, Посланник Аллаха ﷺ дал такое наставление первым мусульманам, а в их лице и ко всем нам, верующим: «О Уверовавшие! Оставляю вам два аманата. Если будете крепко их держаться, то никогда не собьетесь с пути. Эти два аманата – книга Аллаха Куръан и сунна Его Посланника»⁴.

Следовать по пути нашего Пророка ﷺ и жить в соответствии с принесенными им основами и принципами, значит идти по такому пути, который совпадает с целью нашего сотворения, и строить свою жизнь в соответствии с этой целью. Ведь наш Господь, Своим знанием и могуществом, сотворивший нас в прекраснейшем облике в качестве Своего наместника на земле, запланировал нашу жизнь таким образом, чтобы обеспечить нам счастье в этом мире и в ахирате, и сообщил нам об этом через Своего последнего Посланника ﷺ и посредством Своей последней книги – Куръана.

Имея разум и волю, люди получили свободу выбора в вопросах вероубеждений и возможность самостоятельно совершать поступки. Мы пришли в этот мир, чтобы пройти испытание добром и злом, а затем в ахирате получить воздаяние за совершенные нами деяния. Будь то в этом аяте или же во всем Куръане настойчиво подчерки-

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:116

² «Ан-Ниса / Женщины», 4:115

³ «Аль-Бакара / Корова», 2:108

⁴ Имам Малик, «Муватта», «Кадер», 3

важется важное значение веры в Последнюю жизнь, и причиной тому желание довести до нашего сознания, что нам необходимо правильно использовать предоставленные нам возможности и что нам придется держать ответ за это. «Тот день (День воскрешения) будет тяжким для неверующих». Так как они не использовали разумно и с осознанием ответственности предоставленную им свободу и право выбора, не признавали предоставившего им эти возможности Аллаха, не были Ему благодарны и не отплатили за них должным образом.

В то время, когда этим людям следовало в этом мире правильно использовать свой разум и свою волю, ответить на призыв нашего Пророка ^S и пойти вместе с ним по указанному им пути, они поддались своим низменным желаниям и страстям, избрали путь отрицания и непокорности.

Так вот, в День расчета, когда ясно проявятся эти истины, они будут кусать себе локти от раскаяния и обиды на самих себя и почувствуют все горечь от того, что вовремя не последовали путем Посланника Аллаха ^S. С огорчением и поздним сожалением они скажут: «Лучше бы я последовал путем Посланника!»

А если так, то давайте же будем внимательны сегодня, пока возможности в наших руках, чтобы не стать одними из тех, кто отдалился от пути нашего пророка Мухаммада Мустафы ^S, а затем кусал себе руки от раскаяния и горького осознания оторванности от истины.

Пророки тоже смертны

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾

«Мухаммад – только посланник. Были посланники и до него. Если он умрет или будет убит, вы двинетесь назад [отречетесь от Ислама]? Кто двинется назад, тот ничем не навредит

Аллаху. И Аллах вознаградит благодарных [проявивших стойкость в следовании религии Аллаха)].

«Али Имран / Род Имрана», 3:144

В этом кораническом аяте говорится о том, что наш пророк Мухаммад ^ﷺ, так же как и другие пророки, является всего лишь человеком и посланником, напоминает о его смертности подобно прежним пророкам. Данный аят был ответом на негативную пропаганду лицемеров – мунафиков, которые старались ударить мусульманам в спину в самый трудный для них момент, и предупреждением для тех, кто поверил их лживым словам.

Ниспослание аята было связано с теми событиями, которые произошли во время сражения при Ухуде, когда многобожники перешли в ответное наступление, и одновременно с этим распространилось известие о том, что Пророк ^ﷺ погиб в бою. События развивались таким образом: четыре человека среди лицемеров искали возможность, чтобы убить нашего любимого Пророка. Одним из них был некто по имени Абдуддах ибн Камие. Ему удалось очень близко подобраться к Пророку ^ﷺ и ударом меча ранить его в лицо. Тогда же пущенным камнем у нашего Пророка ^ﷺ был выбит передний зуб. От полученного удара его шлем раскололся надвое и его кольца врезались ему в щеки. А многобожник по имени Абу Амир на месте будущего сражения выкопал глубокие ямы и замаскировал их сверху. Спасаясь от безжалостных ударов нападавших врагов, наш Пророк упал в одну из этих ям и поранил коленные чаши. Группа сподвижников, в которую входили Абу Бакр, Умар и Али, образовали кольцо вокруг Пророка ^ﷺ и старались его защитить. Абу Дуджана закрыл его своим телом словно щит. Сагд ибн Абу Ваккас стрелял по врагам из лука. У Тальхи ибн Убайдуллаха, защищавшего Пророка ^ﷺ от вражеских нападений, ударом меча была оторвана рука. Между тем Ибн Камие убил Мусаба ибн Умайра, защищавшего нашего Пророка ^ﷺ. Поскольку Мусаб ибн Умайр был очень похож на Пророка ^ﷺ, то Ибн Камие посчитал, что убил Пророка ^ﷺ. Он закричал: «Я убил Мухаммада!» Это известие привело мусульман в состояние шока. Более того, по мере распространения этой страшной вести, в рядах мусульман росла паника. Часть из них побежала

к горе, другие отправились в сторону Мекки, а некоторые упали там же, где находились. Эти события более всего обрадовали лицемеров. Одни из них старались ухудшить моральное состояние мусульман. Они заявили: «Если бы Мухаммад был настоящим пророком, то не был бы убит. Будет лучше, если мы вернемся к религии наших предков».

Малочисленная группа мусульман, оставаясь вокруг нашего Пророка ﷺ , до конца сражения продолжала его защищать. А поверившие в смерть нашего Пророка ﷺ мекканские лицемеры довольствовались этим результатом и стали покидать поле боя. Пророк ﷺ , воспринявший такой поворот событий как милость Аллаха, знаками велел замолчать Кагб ибн Малику, который хотел донести до мусульман, что Пророк ﷺ жив.

Как было сказано выше, пророки тоже всего лишь люди. Они такие же тленные существа, как и мы. Они отличаются от нас только тем, что в качестве посланников Аллаха доводят до людей божественное послание и являются для нас примером в вопросах веры. Религия принадлежит Аллаху, ее хранителем тоже является Он. Если Пророк покинет этот мир, то не наступит конец религии. Говоря об этом в кораническом аяте, мусульманам напоминают о необходимости быть готовыми к этому и оставаться верными своей религии. Истина состоит в том, что вечен Аллах. Его религия – Ислам. Поэтому, даже если мы и расстаемся с кем-то из смертных существ, эта религия останется.

Слово «благодарных», употребленное в конце аята, муфассиры пояснили таким образом: «Это люди, проявившие стойкость в Исламе и до конца исполнившие свой долг». К примеру, когда по истечении многих лет наш Пророк преставился, находившиеся у его смертного одра растерянно стояли, не зная, что делать, Абу Бакр сохранил хладнокровие и сказал: «Если кто-то поклонялся Мухаммаду, пусть знает: Мухаммад умер. А кто поклонялся Аллаху, пусть знает: Аллах жив, не умрет!», а затем прочел этот аят. В связи с этим событием Абдуллах ибн Аббас رضي الله عنه сказал: «Люди словно не знали о ниспослании подобного аята, пока Абу Бакр не прочитал этот аят, как-будто все от него (впервые) узнали этот аят. Каждый, кто услышал от него аят, принялся его читать».

Пророки тоже люди

﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ
إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ ﴾

«Скажи [им, о Мухаммад]: «[Вы просите особых чудес, но] **Я не говорю вам, что у меня – сокровищницы Аллаха, и я не [утверждаю, что] знаю тайное [кроме того, что Аллах пожелал открыть мне]. И я не говорю вам, что я – ангел. И я следую только тому, что внушается мне в Откровении». Спроси [их]: «Разве равны слепой и зрячий [верующий и неверующий, знающий и незнающий]? Почему бы вам не задуматься [об этом, чтобы эти размышления привели вас к вере]?»**

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:50

Как подчеркнуто во многих местах Куръана, пророки и посланники Аллаха тоже являются людьми. Как и все остальные люди, они тоже садятся и встают, кушают и пьют, ходят по земле, женятся и растят детей, болеют и умирают. Что же касается исполнения божественных повелений и запретов, то в данном вопросе пророки тоже равны с другими людьми. Но поскольку они являются избранными рабами и посланниками Аллаха, то лишены любых отрицательных нравственных качеств. Это образцовые личности, за каждым шагом которых следят остальные люди и, беря с них пример, приводят в порядок свои дела и поступки.

Наш любимый Пророк донес до своего племени и до всех людей на земле «аяты Аллаха» и доводы, обращенные к их разуму, сердцу и совести. А курайшитские лицемеры издавна верили в существование людей, обладающих сверхъестественными способностями. Таких людей они называли прорицателями (кахин), колдунами (сахир), гадателями (ар-раф). Многобожники считали, что раз Мухаммад ^S утверждает, что он является пророком и доносит откровения от Аллаха, то уж у него тем более должны быть подобные силы и

способности. Поэтому они требовали от него, например, превратить одну из горных вершин в золотую глыбу¹, находить пропавшие вещи, лечить безнадежно больных людей², спустить с небес ангелов, чтобы они могли разговаривать с этими ангелами³. Приведенный выше коранический аят содержит точный ответ, который должен дать благословенный Пророк на эти невежественные требования. Также в этом аяте определены некоторые из главных особенностей, присущих пророкам. Наш любимый Пророк ﷺ так объяснил людям это положение:

1. Я не могу сказать, что владею сокровищами могущества Аллаха и распоряжаюсь ими по своему усмотрению или с разрешения Господа. Я не утверждаю этого и не стану утверждать. Не в моих силах ниспосылать аяты, насылать мучения или превращать горы в золото. А посему будет неправильным с вашей стороны предъявлять ко мне такие требования.

2. Также я не могу знать сокровенное. Поэтому совершенно бессмысленно спрашивать у меня о том, когда наступит Судный день или когда придут мучения, и задавать другие подобные вопросы.

3. Я не говорю вам, что я – один из ангелов. Следовательно, неправильно требовать от меня того, что несвойственно людям. И вы не имеете права говорить обо мне: «Что это за пророк, который ест, пьет, женится, ходит по рынкам?»

4. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении. Все сведения, относящиеся к сокровенному, переданы мне в откровении.

По сути, такой искренний и откровенный ответ должен был стать даже более весомым аргументом, чем превращение каменных гор в золото, для тех людей, чей разум и сердце открыты к истине, кто далек от предубеждений, чья душа не была испачкана низменными страстями и вожделениями, чье сердце еще не замуровано духом отрицания и непокорности. Ведь это был ответ человека, который получал откровение от Аллаха, о чем свидетельствовали

¹ Имам Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад», I, 242, 258

² «Аль-А'раф / Преграды», 7:188

³ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:8

многие доводы. И он ответил им без всяких комплексов, демонстрируя состояние глубокой покорности и смирения. Однако некоторые оказались неспособны осознать эту истину. По этой причине, в конце аята говорится: «Скажи: «Разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не поразмыслите?»»

Из этого коранического аята можно извлечь следующие уроки:

а) Наш любимый Пророк заранее принял меры к тому, чтобы его не обожествляли подобно благословенному пророку Исе ^а.

б) Необходимо всесторонне разъяснить и осознать, что пророки и посланники тоже являются рабами Аллаха.

в) Унаследовавшим знания от Пророка ученым нужно вести себя поскромнее.

г) Воспринять умом и сердцем ту истину, что пророк не может самостоятельно показывать чудеса, передавать знания из сокровенного.

Какова участь тех, кто сочли пророков лжецами?

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَسَاءَ الْمَصِيرُ ﴿٦﴾ إِذَا الْقَوَا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٧﴾ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِّقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾﴾

«И тем, кто не уверовал в своего Господа, приготовлено наказание в Аду. Плох их итог! Когда их бросят туда [в Ад], они услышат, как он ревет, когда кипит. Он [Ад] готов разорваться на части от ярости. Всякий раз, когда в него будут бросать группу [людей], его хранители будут спрашивать их: «Разве к вам не приходил увещатель [пророк]?» Они [неверующие] ответят: «Да, приходил к нам увещатель, но мы не поверили

ему и сказали: «Аллах ничего не ниспосылал, а вы [называющие себя пророками] очень сильно заблуждаетесь». Они [обитатели Ада, также] скажут: «Если бы мы слушали [пророков] или размышляли, то не оказались бы среди обитателей Ада». Они признаются в своем грехе. Прочь же, обитатели Ада! Поистине, тем, кто боится своего Господа, не видя Его, – прощение и большая награда».

«Аль-Мульк / Власть», 67:6-12

В приведенных выше коранических аятах образно повествуется о том, какой разговор состоится между стражами Ада и попавшими туда грешниками. Эти стражи Ада, которых зовут Малик или аз-Забани, грубо и с упреком спросят у тех, кто войдет туда: «Разве к вам не приходил предостерегающий пророк?» Эти грозные ангелы будут спрашивать у них: «Как же вы здесь оказались? Неужели не приходил к вам пророк с этим сообщением? Разве утрашающий посланник не доставил вам ни одного довода?» Ведь ангелам хорошо известно о том, что Всевышний Аллах не посылает наказание, предварительно не направив посланника. Не случайно в аяте сказано: «... **Мы никогда не наказывали людей до того, как отправляли к ним посланника** [который объяснял им волю Аллаха в отношении них]».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:15

И тогда неверующие будут не в состоянии скрыть правду. В ответ на эти вопросы стражников, они скажут: «Да!» Подтверждая милости и справедливость Аллаха, они так будут свидетельствовать о своей виновности: «Конечно, предостерегающий увещатель приходил к нам, но мы сочли его лжецом и сказали: «Аллах ничего не ниспосылал. Все пророчества, святые писания, откровения и чудеса не имеют никакого основания, нельзя верить предостережениям и благим вестям относительно того, что получают воздаяние те, кто шел по прямому пути и жил праведно, а мучения ожидают тех, кто не уверовал, поддался сомнениям и неверию». Мы сказали тем, кто утверждал о своем пророчестве, и тем, кто им поверил:

«Вы лишь пребываете в большом заблуждении. Вы себя потеряли и заблудились, стараетесь ввести в заблуждение и себя, и других».

Вот тогда неверующие поймут свое неверие и то, какую неблагодарность они проявили, следуя по стопам шайтана. Они признаются, что сами оказались в том ненормальном и извращенном состоянии, в котором когда-то обвиняли пророков.

Стражники Ада повторно спросят у них: «Разве у вас не было ушей, чтобы услышать сказанное вам, или не было разума, чтобы понять? Видя воочию все ниспосланное Аллахом, как вы могли говорить, что Аллах ничего не ниспосылал? Как вы могли окунуться в такое глубокое заблуждение и в такой грязный обман?» Стараясь как-то объяснить причину этого, в ответ неверующие скажут, что они не прислушались к этим словам, сочли эти предупреждения небылицами, не были рассудительны так, как это приличествует обладателям разума, думали лишь об удовлетворении своей похоти, безрассудно поддались смутам и раздорам, бесчинствовали вместе со злодеями. «Да будем мы прокляты!» – скажут они.

Перед стражами Ада неверующие признают, что заслужили подобное наказание, их будут терзать угрызения совести. Признанием своих грехов они подтвердят, что нет никаких изъяснений в милости и справедливости Аллаха. В ответ будет сказано: «Это лишённые милости Аллаха обитатели Ада, все шайтаны и последовавшие за ними неверующие. Они заслужили только это. У этих грешников нет удела в милости и прощении».

В Благородном Куръане есть еще много аятов, в которых говорится о том, что участью не уверовавших в пророков в этом мире станет погибель, а в ахирате – вечная Геенна. А если посмотреть на Куръан, как на единое целое, то нетрудно увидеть, что для тех, кого достигли сообщения пророков, спасение в ахирате возможно только при условии, если наряду с другими основами имана они уверуют во всех направленных Аллахом пророков и посланников, не делая между ними различий. Недаром Всевышний Аллах говорит: **«Посланник уверовал в ниспосланное ему от его Господа и верующие [тоже уверовали в это]. Все уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его книги и Его посланников. [Верующие говорят:] «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они [также]**

говорят: «Слушаем и повинуемся! [Просим у Тебя] Прощения, о наш Господь! Ведь к Тебе – возвращение».

«Аль-Бакара / Корова», 2:285

Таким образом, в вопросе о вере в пророков самой важной точкой является необходимость уверовать во всех пророков, не делая между ними различий. Для уверовавших в своего Господа, не видя Его воочию, для тех, кто искренне уверовал всем сердцем до того, как наткнулся на Его мучения, с уважением и покорностью прислушался к Его повелениям и запретам, есть прощение Аллаха и великие воздаяния.

Мы несем ответственность перед нашим Господом

﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾

«О человек! Что обмануло тебя относительно твоего Щедрого Господа? [Ведь Аллах – Тот] Кто сотворил тебя и придал тебе совершенное и соразмерное строение? Он придал тебе образ, какой пожелал».

«Аль-Инфитар / Раскалывание», 82:6-8

У нас есть долг перед нашим Господом, Который сотворил нас и дал в наше распоряжение столько благ. Наш Господь сотворил человека из одной капли жидкости, придал ему прекрасный и соразмерный облик и одарил его бесчисленными благами.

Приведенное выше обращение нашего Господа способно потрясти любого человека в здравом рассудке, у которого не ожесточилось сердце. Обладающий щедростью и великодушием великий Создатель обращается к человеку и предупреждает его наилучшим образом. Напоминая Своим рабам, что Он является Господом

(Рабб) и Великодушным (Карим), одновременно дает им знать о Своей милости и благосклонности. Наряду со всеми другими благами, которыми человек пользуется в течение всей своей жизни, Всевышний Аллах оснастил его многими физическими и умственными способностями. Человек в долгу перед Господом за совершенство своего сотворения, за красоту и гармонию своего телесного, умственного и духовного строения. В этих коранических аятах Господь напоминает человеку его сущность, что он собой представляет и что должен делать.

То, что человек сотворен в таком совершенном, соразмерном и гармоничном облике, а кроме того одарен столькими благами, требует от него глубокого уважения и благодарности к своему Господу. Однако в ответ на все эти блага человек проявляет неблагодарность, вместо того, чтобы идти по указанному Господом прямому пути, он часто впадает в заблуждение.

Человек устроен до того гармонично и совершенно, что сам испытывает затруднения в осознании этой прекрасной гармонии и совершенной системы своего организма. Кроме собственного организма, вся планета Земля и вся Вселенная наполнены бесчисленными благами и знаменами для человека. Так вот, все эти блага и знамения должны привести человека, обладающего разумом, к великому Аллаху.

Чтобы понять, насколько высокие способности даны человеку при его сотворении, достаточно поразмыслить над следующим примером. В наши дни человек создает роботы, используя развитую технологию. Однако способности этих роботов по сравнению с человеческими довольно ограничены. Даже если не брать во внимание умственные и чувственные способности человека, роботы бессильны исполнять даже простейшие для человеческого организма механические движения. Например, если человек захочет взять и прочитать какую-либо книгу, он сядет в наиболее удобной для него позе и начнет читать книгу, с легкостью переверачивая ее страницы, и не будет при этом испытывать никаких затруднений. Однако стоит ли этого же ожидать от робота, являющегося чудом технологии, или любого другого живого существа, кроме человека? Даже одного этого примера достаточно, чтобы показать, в каком

привилегированном положении находится человек. Поистине, наш Господь сотворил человека, как совершенное создание. В следующем кораническом аяте ясно говорится о том, что человек является существом, достойным почтения, и что он наделен благами и явным превосходством над другими творениями: **«И Мы же оказали почет потомкам Адама [даровав им знание, речь и удобное тело] и перемещаем их по суше и морю. Мы наделили их благим и вознесли над многими другими творениями».**

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:70

Наш Господь напоминает обо всем этом, чтобы человек уверовал в Аллаха, был Ему покорным, поверил направленным Им пророкам и ниспосланным святым Писаниям, а затем исполнил должное и жил праведно на прямом пути. Помня о милостях Аллаха, пусть человек не поддается обману шайтана и всяких других подстрекателей, пусть живет сообразно цели своего сотворения, используя для этого свой разум.

Чтобы мы могли замечать те подаренные нам Всевышним Аллахом бесчисленные блага, задумались над ними и проявили за них благодарность, наш Господь сотворил великое множество знамений. Каждая вещь, которую мы видим и замечаем вокруг, является одним из проявлений и знамений Аллаха. Вот поэтому во всем, что находится на земле и небесах и между ними, есть причина задуматься. Мусульманин должен помнить о дарованных Аллахом благах и опасаться делать что-либо против воли Господа, все свои дела и поступки посвящать лишь Ему и, понимая цену дарованных ему благ, благодарить за них Аллаха.

К людям надо относиться с мягкостью

﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

«По милости Аллаха ты [о Мухаммад] был мягок с ними [сподвижниками]. А ведь если бы ты был грубым и жестокосердным, они бы обязательно покинули тебя. Прости же их [за то, что было в битве при Ухуде], попроси для них прощения и советуйся с ними в делах. А когда примешь решение, то уповай на Аллаха – поистине, Аллах любит тех, кто уповает на Него».

«Али Имран / Род Имрана», 3:159

В этом кораническом аяте говорится о величии нашего Пророка, о его высокой нравственности, а также о том, что он не был грубым и жестокосердным, наоборот, его сердце переполняли чувства любви и милосердия. Благодаря этим качествам, дарованным ему Господом, Пророк ^S был мягок и проявил милосердие даже по отношению к тем из своих сподвижников, которые во время сражения при Ухуде ослушались его повелений, что стало причиной поражения мусульманского войска и чуть не привело к полному уничтожению всех мусульман. Как сказано в аяте, если бы он жестоко наказал их, тогда все окружающие покинули бы его.

Любовь и уважение людей заслужить нелегко. А если человек имеет отношения со всеми общественными группами, то ему тем более нелегко сделать так, чтобы все им были довольны. Так вот, упоминая в аяте об этих прекрасных чертах характера нашего Пророка, благодаря которым он заслужил любовь и уважение людей, Господь пожелал, чтобы все мусульмане в своих поступках брали с него пример. Нашему Пророку ^S не нравилось грубое и жестокое поведение некоторых людей. Однако он отвечал на их поступки без грубости, стараясь их не обидеть.

Несомненно, в человеческих отношениях очень важно обладать мягким нравом, потому что грубые и жестокосердные люди вызывают у остальных ненависть, даже если обладают многими добродетелями. Люди не хотят прислушиваться к словам такого человека и стараются без особой нужды не заводить с ним дружбу. В одном хадисе сказано: «Того, кто не умеет с мягкостью обходиться с людьми, можно считать лишенным всего благого»¹. Тем самым здесь обращено внимание на большое значение мягкости, нежно-

¹ Имам Муслим, «Бирр», 74-76

сти в отношениях с людьми. А в другом хадисе, относящемся к той же теме, говорится так: «Сообщить ли вам о тех, кто не войдет в Ад или кого не тронет Огонь? Ад не будет обжигать душевных, покладистых людей с мягким характером, которые идут людям навстречу и хорошо обходятся со всеми»¹.

Раз так, то будучи мусульманами, будем же с мягкостью и нежностью обходиться с другими. Не будем терять уравновешенность, столкнувшись с разными неприятностями. Будем контролировать свои поступки. Будем знать, что мы ничего не добьемся, проявляя грубость и обижая других.

Умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, не быть грубым, резким, слишком строгим, жестоким важно для всех, но еще более важно для руководителей разного ранга. Наш любимый Пророк ﷺ произнес такую молитву-дуа за тех руководителей, которые с мягкостью и пониманием относятся к людям: «Аллах мой! Если кто-то отнесется к моей умме с мягкостью и нежностью, и Ты относишься к нему также»².

Надо уметь идти людям навстречу, не создавать для них дополнительных трудностей. Мать правоверных благословенная Аиша ؓ так говорила об отношениях нашего Пророка с людьми: «Когда Посланник Аллаха ﷺ мог свободно выбирать что-то одно из двух дел, то обязательно выбирал из них самое легкое при условии, что это не является грехом. Если предстоящее дело было греховным, то он сам дальше всех стоял от него. Он никогда не мстил за себя лично, если только не попирались запреты Аллаха. А если запрет Аллаха был погран, то за это обязательно наказывал»³.

Одним из способов завоевать сердца людей несомненно является умение прощать и быть снисходительным. Поэтому Всевышний Аллах в 152-м аяте суры «Али Имран / Род Имрана» объявил верующим, что прощает им ошибки, совершенные во время сражения при Ухуде, а в продолжении повелел также поступить и нашему Пророку ﷺ : «Прости же их и ты, попроси для них прощения...» Иногда прощение воздействует на людей более сильно, чем наказание.

¹ Имам Тирмизи, «Кыямат», 45

² Имам Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад», VI, 62-63

³ Имам Бухари, «Менакиб», 23; «Адаб», 80; «Худуд», 10

Когда после сражения наш Пророк ﷺ мягко и милосердно отнесся к сахабам, то это возымело на них огромное воздействие. Не случайно те, кому в тот раз простили их ошибки, позже во всех сражениях, в которых они принимали участие, беспрекословно исполняли приказы Пророка ﷺ или назначенных им командиров, больше никогда не осмеливались совершать подобных ошибок.

Такое мягкое обхождение нашего Пророка ﷺ с людьми, его сострадание и милосердие подтолкнули многих людей стать мусульманами. В продолжении аята содержится еще одно повеление Пророку ﷺ : «... советуйся с ними о делах». Это означает, что до принятия решения ему сначала следует послушать мнение сподвижников, и спросить у них совета, ответить на их возражения, а после окончания совещания и принятия решения, приниматься за его исполнение, уповая на Аллаха.

С терпением и молитвой обратимся к Аллаху за помощью

﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾

«И обращайтесь за помощью [к Аллаху] посредством терпения и намаза. Поистине, он – тяжкое бремя, но только не для смиренных».

«Аль-Бакара / Корова», 2:45

Молитва-дуа является сердцевиной религии. Быть вместе с Аллахом, всей душой предаться Ему, умолять Его о помощи. В этом кораническом аяте Аллах указывает нам, как должна происходить эта мольба. По выражению Куръана, Аллах очень близок к нам. Он отвечает на молитву тех, кто обращается к Нему с дуа. Однако и мы должны кое-что сделать: подготовиться к тому, чтобы попросить о помощи, то есть соответствовать необходимым для этого требованиям. Согласно приведенному выше аяту, один из путей обращения к Аллаху с просьбой о помощи – проявлять терпение – сабр. Нужно терпеливо и стойко переносить все, что выпало на нашу

долю. Сабр в самом широком значении – это способность выстоять перед любыми несчастьями, стойко противиться совершению грехов и терпеливо исполнять все обряды поклонения. А если так, то желающий обратиться с молитвой-дуа мусульманин должен быть во всем этом упорным и настойчивым, несмотря на любые препятствия продолжать поклонения своему Господу (Рабби). Второй шаг, который должен сделать верующий перед тем, как обратиться к Аллаху с мольбой о помощи, – это совершение намаза, который удерживает его от грехов. Намаз является для нас, верующих, одним из самых важных моментов в жизни, когда мы остаемся один на один с Аллахом.

Сабр (терпение) как нравственная категория означает способность человека переносить боль, не поддаваться трудностям, уповая на Аллаха, покорно переносить посланные Им невзгоды, умение человека заставлять себя делать то, чего требует религия и что сам он считает необходимым сделать. А также избегать всего запретного и таких поступков, которые по мнению человека неприемлемы, и упорствовать в стремлении к благой цели. А это на самом деле одно из очень трудных дел, исполнить которое человеку нелегко, ведь для этого нужно победить свой нафс.

Будучи преданными рабами нашего Господа, мы каждое мгновение просим Его о помощи. Ежедневно мы ищем у Него прибежища, когда произносим слова из суры «Фатиха»: «Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи». Так вот, один из главных путей, на которых стоит искать Его помощи – это всегда проявлять стойкость. А первый шаг на этом пути начинается с того, что человек отказывается от любого харама, от всего запретного. Если мы хотим добиться довольства Аллаха, то прежде всего должны стойко исполнять Его запреты. Остерегаясь запретного, мы успешно проходим первый этап испытаний, делаем один шаг в направлении рабского служения Аллаху. Поэтому умение терпеливо избегать грехов должно стать первым шагом, когда собираешься просить помощи у Аллаха. В одном из хадисов нашего Пророка говорится о том, что Аллах не ответит на призыв того, кто ест харам, пьет харам и одевает харам. И это свидетельствует о важности данного положе-

ния.¹ Вторая сторона терпения состоит в терпеливом исполнении ибадатов. Наш Рабби дал слово помогать нам. Однако он пожелал, чтобы и мы сделали шаг навстречу, исполняя поклонение пусть даже в малом объеме, но постоянно. Говоря коротко, Он потребовал от нас рабского служения до самой смерти. А третья сторона терпения – это способность оставаться сильными перед лицом нагрянувших невзгод, не пугаться трудностей и оценивать свою жизнь, как полигон для испытаний.

Как сказано в аяте, второе условие для того, чтобы просить помощи у Аллаха – это быть покорным Ему, склонять перед Ним голову. Молитва-дуа по сути и означает отдавать всю душу Аллаху. А вот намаз, являющийся одним из передних измерений дуа, предполагает стояние перед Аллахом и умение оставаться с Ним наедине. Намаз оберегает человека от совершения зла, увеличивает его стойкость. Намаз – величайшее поминание Аллаха (зикр). Ведь один из этапов намаза состоит в совершении саджда, то есть земного поклона перед Аллахом. Как сможет Аллах отвергнуть душу, которая проявляет такую беззаветную преданность? Не постыдится ли Он ее отвергнуть? Вот как мы должны просить помощи у нашего Господа.

Когда молимся, мы изливаем свою душу, ищем у Аллаха прибежища. Как можно предположить, что Аллах будет недоволен рабом, который ищет у Него защиты! А если так, то нам следует просить помощи у нашего Господа, остерегаясь запретного, терпеливо исполняя ибадаты, стойко перенося выпавшие на нашу долю невзгоды и совершая намазы. Однако просить помощи таким образом очень трудно, для многих это покажется тяжким бременем. Так просить помощи у Аллаха окажется легким только для смиренных, которые уверены, что встретятся со своим Господом и что к Нему они вернуться. Мы должны готовиться к этой встрече, помня о призыве: «За что вас ценил бы Аллах, если бы не ваши молитвы?»

¹ Имам Муслим, «Книга закята», 65

Пропитание нам дает Аллах

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

«Неужели они не видят, что Аллах увеличивает удел, кому пожелает, [а затем] уменьшает [ему удел]?! Поистине, в этом – знамения для людей верующих».

«Ар-Рум / Римляне», 30:37

Вначале напомнив о том, что люди нуждаются в пропитании, в данном аяте Куръан указывает, что каждому удел (ризк) дается Аллахом в разных пропорциях.

Ризком называются все потребности сотворенного и отправленного в этот мир человека в течение всей его жизни, необходимые ему для существования, включая и пропитание. Сотворивший все существа Всевышний Аллах создал и ризк для каждого из них. Все живое, начиная от плавающей в воде рыбы и заканчивая летящей в небе птицей, питается тем, что Он дал ему в удел. Об этом так сказано в 6-м аяте суры «Худ»: **«И пропитание каждого живого существа на земле Аллах взял на себя. И Аллах знает место их пребывания и место хранения [от утробы матери до воскрешения из могилы]. Все это записано в ясной [Хранимой] Книге».**

«Худ», 11:6

Обеспеченное Аллахом пропитание дается нам в разных пропорциях. Несомненно, в этом заключается очень много мудрости. С экономической точки зрения люди неодинаковы. Из-за чего мы не обладаем одинаковыми возможностями. В то время как некоторые люди живут, имея материального достатка даже больше чем нужно, другие испытывают недостаток средств к существованию. Но каждый человек подвергается испытанию своим состоянием и данными ему благами, и в этом смысле каждый исполняет данную ему роль. Всевышний Аллах распределяет пропитание по Своей воле.

Он увеличивает или ограничивает удел, кому пожелает. Даже одному и тому же человеку иногда дает щедрый удел, а иногда по какой-то причине все у него отнимает. Аллах испытывает человека в разных состояниях. Мы должны осознавать, что все сотворено Аллахом, и действовать с пониманием преходящего характера всех земных благ. И в то же время мы не должны забывать, что любое благо может исчезнуть только по воле Аллаха. Это убеждение должно обратить наше внимание не ко всему бренному, преходящему, а к тому, что поистине останется навсегда.

Пусть наши милостыни не будут напрасными

﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهَا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

«Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и затем не попрекает [этой помощью] и не оскорбляет [тех, кому помогли], предназначена награда у их Господа. Они не испытают страха и не будут опечалены».

«Аль-Бакара / Корова», 2:262

Мы, верующие, нашими делами стремимся к довольству Аллаха. Заслужить довольство нашего Господа – это для нас лучшая из наград. Чтобы достичь этой прекрасной награды, мы исполняем повеления Аллаха, избегаем Его запретов. Аллах часто напоминает нам о необходимости делать добро и расходовать свое имущество на Его пути, и мы прилагаем усилия для этого. Раздавая на пути Аллаха людям из того, что любим, мы стараемся никого не оскорбить и не обидеть. Мы далеки от того, чтобы делать материальные и духовные благодеяния из корыстных соображений. Тех, кому оказали добро, мы не считаем чем-то нам обязанными, не стараемся оказать на них давление. Мы совершаем эти добрые дела и благодеяния не для того, чтобы затем попрекать этим или чего-то ждать в ответ. Возна-

граждение му'минов находится у Аллаха. Так вот, одно из повелений Всевышнего Аллаха как раз и состоит в том, чтобы расходуя свое имущество на пути Аллаха ради достижения Его довольства, не ждать от людей чего-то в ответ, не попрекать их, постоянно напоминая о сделанном по отношению к ним добре.

Бывают такие моменты, когда мы не видим благодарности от людей за сделанное им добро и даже совсем того не ожидая становимся свидетелями их плохого отношения к нам. Такие ситуации нужно переносить с терпением. Недаром наши предки говорили: «Сделай добро и бросай его в море. Если рыба не поймет, так народ оценит». В данном случае для нас важно не то, оценят люди добро или нет, а наше стремление заслужить довольство Аллаха. Даже если люди не поймут, то ведь Аллах, Который все видит и все знает, не оставит нас без должной награды за самое малейшее добро. Совершенное добро или зло не останутся без воздаяния. В ахирате у нас спросят отчета за совершенные в этом мире дела, и каждый получит сполна за каждый свой поступок. Расходовать свое имущество на пути Аллаха, а затем попрекать этим людей – это вовсе не разумная манера поведения. Такие поступки не согласуются со стремлением делать добро на пути Аллаха. Такое поведение также идет вразрез с готовностью ждать вознаграждения только от Аллаха и добиваться лишь Его довольства.

Нам следует остерегаться ранить чужую душу, портить кому-то настроение. Наша вера в Аллаха требует от нас не обижать людей, а утешать их и приносить им радость. Если словом или делом мы унизим того, кого коснулось наше добро, то это может оставить глубокие раны в его душе. В такой ситуации мы не только окажемся не осознавшими совершенное нами добро, но и совершим грех вместо того, чтобы заслужить саваб. Также нельзя забывать, что, поступая так, мы нарушим человеческие права. Мы должны с радостью отдавать наше добро нуждающимся и в те места, куда Аллах повелевает отдавать. Мы должны стать благодетелями, отдавать другим дорогие нам вещи и не забывать, что делаем это ради Аллаха. При этом нам нужно быть очень деликатными, стараться не ранить чужое достоинство. Нам не следует забывать, что напоминая человеку о совершенном по отношению к нему добре, можно причинить ему

душевную боль. Если поступать таким образом, то это будет означать, что мы совершили добро, исходя из наших земных интересов, и наш поступок перестанет быть благодеянием.

Как же счастливы те, кто от чистого сердца расходует свое добро на пути Аллаха и исключительно ради Его довольства, кто ничего не ждет в ответ и никого не попрекает. Они ждут воздаяние только от Аллаха, от людей же не ждут никакого вознаграждения. Они быстро забывают совершенное ими добро, и даже то зло, которому сами подверглись. Таким верующим у Аллаха уготована великая награда. В ахирате они не познают страха и не будут опечалены.

Важное значение приветствия

﴿ وَإِذَا حِيَّيْتُمْ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾

«Когда вас приветствуют [хорошим] приветствием, отвечайте лучшим [приветствием] или таким же. Поистине, Аллах потребует отчет обо всем».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:86

Приветствие (салям) означает, что человек желает добра своему брату-мусульманину. В Священном Куръане слово «салям» употребляется 33 раза. Ас-Салям – одно из прекрасных имен Всевышнего Аллаха, означающее, что Он свободен от таких присущих людям недостатков, как немощность, болезни, смертность, что Аллах спасает людей от бед и несчастий.

Приветствовать человека – значит установить с ним связь, внушить ему доверие к себе. Мусульмане при встрече приветствуют друг друга со словами «ас-салямю галейкум», которые одновременно являются дуа с пожеланием мира и благополучия. Когда кто-то обращается к нам с приветствием, то в ответ мы приветствуем его также или еще лучшим образом. Ведь Всевышний говорит в корани-

ческом аяте: **«Когда вас приветствуют [хорошим] приветствием, отвечайте лучшим [приветствием] или таким же».**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:86

В других аятах по этой теме говорится следующее: **«Мир вам за то, что вы проявили терпение [в земной жизни]! Прекрасна последняя обитель [Рай]!»**

«Ар-Ра'д / Гром», 13:24

«... И они обратятся к обитателям Рая: «Мир вам!»

«Аль-А'раф / Преграды», 7:46

«И приведут тех, кто [при жизни] боялся своего Господа, в Рай толпами. Когда они придут к нему, откроются его ворота, и стражи скажут им: «Мир вам! Вы чисты [от духовной и физической нечистоты]. Войдите же сюда [и останьтесь здесь] навечно!»

«Аз-Зумар / Толпы», 39:73

Одно из названий Рая – Дарус-Салям, что означает Обитель мира и благополучия: **«Для [тех, кто размышлял и делал то, что от них [требовалось] – Обитель мира [Рай] у их Господа. Он – их Покровитель [помощник и Тот, Кто дарует им вознаграждение] благодаря тому [хорошему], что они совершали».**

«Аль-Ан'ам / Скот», 6:127

«И Аллах призывает к Обители мира [то есть к Раю] и наставляет, кого пожелает, на прямой путь [религии Ислам].»

«Юнус», 10:25

Как становится понятным из приведенных аятов, Всевышний Аллах пожелал, чтобы мусульмане приветствовали друг друга. Поэтому при встрече мусульмане обмениваются приветствием с пожеланием мира и благополучия. То есть один говорит другому: «Ас-салямю галейкум!» Что означает «Мира вам и благополучия! Да храни вас Аллах от всяких бед и несчастий!»

А другой отвечает: «Ва галейкум ас-салям!», или же «Ва галейкум ас-салям ва рахматуллахи ва баракатух!» Что переводится как «Мира вам и благополучия! Да ниспошлет вам Аллах Свою милость и благодать!»

Обращаться к человеку с приветствием является сунной, а отвечать на приветствие – фарзом. Соответствует сунне, когда идущий приветствует сидящего, едущий верхом – пешего, меньшинство приветствует большинство, идущий сзади приветствует идущего впереди, младшие – старших.¹

1. При расставании с человеком и при удалении от группы людей также рекомендуется произносить салям.² В связи с этим, мусульмане не должны пренебрегать приветствием при встрече и при расставании друг с другом. Когда приветствуют группу людей, то будет достаточно, если на приветствие ответит кто-то один из этой группы. Но если никто из группы не ответит на приветствие, то грех ляжет на всех участников этой группы. Нет греха в том, если не ответить на приветствие в неудобной ситуации.

При получении приветствия в письме или в виде СМС, в ответ нужно также написать «Ва галейкум ас-салям». Эти же слова нужно произносить и в том случае, когда тебе передают чье-то приветствие.

Не нужно приветствовать человека, когда он ест, читает Куръан, совершает намаз или берет тахарат, а также когда читается хутба, азан или икамат. Также не надо приветствовать тех, кто находится в туалете, в ванной комнате и других подобных местах. Не следует также приветствовать человека в тот момент, когда он совершает запретное действие.

Человек не должен забывать приветствовать членов своей семьи и когда он входит в чужой дом. Ведь Всевышний Аллах говорит: **«О верующие! Не входите в чужие дома без разрешения, не поприветствовав салямом хозяев. Так [поступать] лучше для вас [чем входить в дом без разрешения]. Примите же наставление!»**

«Ан-Нур / Свет», 24:27

¹ Имам Муслим, «Книга приветствий»

² Имам Абу Дауд, «Адаб», 139

Пророк ﷺ так говорил выросшему около него Анасу ^d : «Дитя мое! Приветствуй, когдаходишь в семью, чтобы снизошла благодать тебе и обитателям дома»¹.

Приведем некоторые хадисы, в которых говорится о большом значении приветствия.

Как передал Абу Хурайра ^d , благословенный Пророк ﷺ сказал: «Вы не войдете в Рай, пока не уверуете, и не обретете иман, пока не возлюбите друг друга. Сказать ли вам о чем-то таком, совершив которое, вы станете любить друг друга? Распространяйте приветствие (салям) среди вас»².

В хадисе, который передал Абдуллах ибн Саям ^d , приведены такие слова нашего Пророка ﷺ : «О люди! Распространяйте салям, давайте людям пропитание, не прерывайте отношений с родственниками и не переставайте помогать им. Когда люди спят, вы совершайте намаз. Благодаря этому, вы с миром и благополучием войдете в Рай»³.

Как становится понятным из аятов и хадисов, распространять среди людей привычку приветствовать друг друга очень важно с точки зрения укрепления любви, уважения, дружбы и мира между людьми. А если это так, то давайте будем почаще приветствовать друг друга мусульманским приветствием, донося тем самым искренние чувства любви, уважения и дружбы до своих близких, друзей, знакомых и незнакомых, одним словом, до всех мусульман.

Покайтесь перед Аллахом и просите у Него прощения

﴿ وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾

¹ Имам Тирмизи, «Истизан», 20

² Имам Муслим, «Иман», 93

³ Имам Тирмизи, «Кыямат», 42

«[Уверуйте и] **Попросите прощения у своего Господа, а затем раскайтесь перед Ним** [в неверии и грехах]. **Поистине, мой Господь – Милующий, Любящий** [верующих]».

«Худ», 11:90

Аллах сотворил нас в прекраснейшем облике и потребовал от нас поклоняться Ему. Однако мы, будучи людьми, время от времени проявляем недостатки в рабском служении своему Господу и совершаем ошибки. Ведь человек по своей природе склонен не только совершать добро, но и творить зло. Наше человеческое естество делает нас иногда забывчивыми, иногда толкает нас к грехам и ошибкам. В таких случаях нам остается лишь брать во внимание повеление «Просите прощения у своего Господа, а затем раскайтесь перед Ним», не упорствовать в грехе и ошибках, и просить у Аллаха прощения.

Наш великий Господь любит нас, милостив и сострадателен к нам. Поэтому Он не торопится наказывать нас за наши грехи, оставляет нам время, чтобы мы могли покаяться. Аллах даже наставляет нас по поводу того, как нам нужно вести себя после совершения греха. Вот как говорится об этом в кораническом аяте: «[Также богобоязненные люди] **Совершив разврат** [или другой большой грех], **либо навредив себе, вспоминают об Аллахе и просят прощения за свои грехи. А кто прощает грехи, кроме Аллаха?! И** [также они] **не упорствуют в совершенном ими сознательно!**»

«Али Имран / Род Имрана», 3:135-136

Примером для нас в этом вопросе должен стать первый человек и первый пророк Адам ^а. Он ведь тоже запомнил повеление Аллаха: «Не приближайтесь к этому дереву», однако после этого тотчас покался и Всевышний Аллах принял его покаяние.¹ Любой человек может забыть или совершить ошибку. Однако нужно помнить, что если мы покаемся, то будем прощены. Наш Господь проявляет бесконечную милость к Своим рабам и постоянно держит настежь открытыми ворота покаяния. Обладая качеством «Аль-Вадуд» (Любящий), Аллах радуется нашему покаянию и нашим мольбам

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:35

о прощении. Вот как сказано об этом в одном хадисе: «Аллах радуется покаянию одного из вас даже сильнее, чем тот радуется, когда находит свою пропажу»¹.

Как сказано и в данном хадисе, нам следует каяться в наших грехах и просить у Аллаха прощения. Так мы очистим и свою душу, и сможем добиться довольства Аллаха. Вот что говорил об этом наш Пророк ﷺ: «Святой и Высочайший Аллах ожидает ночью, чтобы принять покаяние тех, кто днем совершил грех, днем ждет покаяния раба, совершившего грех ночью, чтобы принять его покаяние, и такое положение продолжится до самого Судного дня»².

Нам нужно всегда помнить, что Аллах принимает покаяния от Своих рабов и что Он – Принимающий покаяния, Милосердный³. Лишь бы мы покаялись и обратились к Нему.

Двери покаяния – это окна надежды. Не будем терять надежду. Прислушаемся к этому аяту, который всегда нас обнадежит: **«Скажи [о Мухаммад] Моим рабам, которые навредили себе чрезмерностью [своих грехов]: «Не теряйте надежду на милость Аллаха! Поистине, Аллах прощает все грехи, ведь Он – Прощающий [даже неверие тем, кто покаялся в нем до смерти], Милующий [Своих рабов]». 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].**

«Аз-Зумар / Толпы», 39:53-54

Милость Аллаха касается всего сущего. Его милосердие превосходит Его наказание.⁴ Только благодаря Его милости и прощению мы спасаемся от греховной трясины и выбираемся на сухую поверхность. Об этом же сказано и в следующем аяте: **«... Если бы не щедрость Аллаха и Его милость к вам, то вы непременно последовали бы за шайтаном, за исключением немногих».**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:83

¹ Имам Ибн Маджа, «Зухд», 30

² Имам Муслим, «Тауба», 32

³ «Ат-Тауба / Покаяние», 9:104

⁴ Имам Муслим, «Тауба», 3

Ведь наш Господь обладает такими именами, как Аль-Афув (Прощающий), Аль-Гафур (Много прощающий) и Ар-Рахим (Милующий), в которых также заключено Его милосердие и Его готовность принимать покаяния. Однако чтобы на нас отразились заключенные в этих именах качества Аллаха, мы должны вести себя так, чтобы и в нас проявилось отражение этих имен.

Покаяние нужно совершать искренне, от чистого сердца. Иначе если мы лишь на словах станем утверждать, что покаяться в наших грехах, а затем снова и снова будем совершать те же грехи, то это не будет истинным покаянием. Аллах пояснил нам, каким должно быть покаяние: **«О верующие! Кайтесь перед Аллахом искренне! Возможно, ваш Господь простит ваши грехи и введет вас в [райские] сады, под которыми текут реки – в день, когда Аллах не накажет пророка и верующих вместе с ним. [Когда они будут проходить через мост Сырат] Их свет будет струиться перед ними и справа [опережая их, освещая им путь]. Они [увидев, что свет лицемеров потух] скажут: «Господь наш! Дай нам света сполна и прости нас [за наши грехи]. Поистине, Ты способен на все».**

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:8

А посему, нам следует от всей души покаяться перед Аллахом и избавиться от совершенных нами ранее грехов. И не будем забывать, что «Аллах примет покаяние того, кто раскается после совершения несправедливости и исправит содеянное, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный»¹.

Будем знать нашего Господа

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

¹ «Аль-Маида / Трапеза», 5:39

«**Милостивому** [ко всем на этом свете], **Милующему** [лишь верующих на том свете], **Властителю Дня воздаяния** [Судного Дня]! [Покорные Аллаху говорят:] «[О наш Господь!] **Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим помощи**».

«Аль-Фатиха / Открывающая», 1:2-5

Аллах является источником тех прекрасных чувств и превосходных качеств, которыми обладают в этом мире сыны человеческие. Наш Господь (Рабби) сосредоточил в себе высшие проявления всех прекрасных качеств и учит человека тому, чего тот не знает, указывает ему пути достижения величия. Например, Он – источник щедрости и в высшей степени щедр к Своим рабам. Также Аллах является источником справедливости и в высшей степени справедлив к Своим рабам. Он тот, кто повелевает нам быть справедливыми, где бы мы ни находились. Обладание всеми прекрасными качествами в наивысшей степени означает быть «Илах» (божеством). Илах – это тот, кто является творцом и хозяином всего, кто способен на все. Поскольку Аллаху, Господу миров, присущи все эти и другие прекрасные имена и атрибуты, у Него нет равного в божественности. В данных аятах суры «Фатиха» в наилучшем виде пояснены некоторые из атрибутов божественности. А если так, то возносить Аллаху хвалу, славить Его и должно стать одной из наших главных обязанностей. В соответствии с этими аятами, поклоняться можно только Аллаху и обращаться с молитвой-дуа с просьбой о помощи можно только к Нему.

Первым из свойств нашего великого Создателя в суре «Фатиха» названо то, что Аллах является Господом миров. Наш Господь, сотворивший Вселенную из ничего, создал каждую вещь до того совершенным и лишенным недостатков, что в Его творениях нельзя увидеть даже малейшего беспорядка и дисгармонии. Рабби означает тот, кто воспитывает, кто в наилучшем виде учит всех тому, что они должны делать. Так Аллах научил Солнце восходить каждый день на востоке и садиться на западе, Луну – двигаться по своей орбите, деревья научил давать людям плоды. Это Он дал корове способность давать молоко, не смешивая его с кровью и экскрементами, научил пчелу собирать цветочный нектар и делать из него

мед, являющийся источником исцеления для людей. Никто иной как Он внушил только что родившемуся утенку, что нужно поплыть. И только Он научил вылупившуюся из яйца морскую черепаху тому, как можно добраться до моря. Одним словом, Господь научил все существа в мире тому, что они должны делать, и обеспечил сохранность безупречного, совершенного порядка во Вселенной.

В суре «Фатиха», которую мы читаем в каждом ракаате во время намаза, во вторую очередь названы такие качества Всевышнего Аллаха, как милосивость и милосердие (Рахман и Рахим). Соответственно имени Рахман наш Господь до того милосив, что в этом мире одаривает своими милостями всех людей, независимо от того, веруют они в Него или не веруют.

Как же мы можем отрицать эти блага и милости, если каждый миг наблюдаем их в себе и в окружающем мире, но познаем их настоящую цену только когда потеряем! Наши глаза, способные видеть гармонию мира, наши уши, способные услышать голос правды, наш язык, способный произносить истину, – разве все это не Его дары? До чего же милосив наш Господь, подаривший нам разум и сознание, чтобы мы могли должным образом оценить Его милости!

Кто же станет утверждать, что не может найти для себя места в этом щедро устланном благами мире, несравнимом ни с чем? Кто же скажет, что он не пользуется воздухом, водой и землей, каждый из которых является особым чудом? Кто станет говорить, что его не согревает солнце, что пчелы не дают ему меда?

Наш Господь говорит о Своей щедрости и о том, что дает эти милости каждому в этом мире. В суре «Рахман» Всевышний многократно повторяет: «Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью?»¹ Ведь это на самом деле так: если действительно хотим быть справедливыми, то какую же из данных нам милостей мы можем отрицать?

Рахим же означает тот, кто постоянно проявляет милосердие. В этом мире наш Господь раздал милости всем Своим рабам. Но в соответствии с именем Рахим в ахирате Он поселит в Раю, одарит благами и Своим довольством только тех Своих рабов, кто уверо-

¹ «Ар-Рахман / Милосивый», 55:13, 21, 32

вал в Него и, обладая прекрасным нравом, совершал в этом мире добрые дела.

Последним из свойств нашего Господа (Рабби) в суре «Фатиха» названо то, что Он является «Властелином Дня воздаяния». День воздаяния – это тот великий день, когда каждому из нас после смерти придется отвечать за совершенные в этом мире дела. Хорошо, а что же означает тогда быть Властелином Дня воздаяния? То есть, в этом мире Он предоставил каждому свободу верить или не верить и не вмешивался ни в чьи дела. Однако в тот день, в Судный день, Он потребует отчета у каждого по отдельности и до самых мельчайших подробностей. Начиная с того, как мы жили в этом мире, в каких делах и ради чего провели свою жизнь, Он потребует отчета о каждом предоставленном нам благе, а затем рассчитает нас полностью за все наши поступки, не проявив ни малейшей несправедливости. В тот день Он будет единственным судьей. Поэтому в тот день каждый предстанет перед Ним. Там уже наступило время расчета. В Его книге все учтено. Так что мы увидим перед собой все наши мелкие и большие дела. Его весы до того точны, что будут реагировать на каждый мельчайший поступок человека. Ни с кем не поступят несправедливо, в тот день все получают справедливое решение.

Долг каждого из нас – восхвалять нашего Господа, обладающего такими прекрасными качествами, и проявлять к Нему благодарность. А выражением благодарности к Нему будет наше поклонение, преданность и рабское служение только Ему. Суть же нашей преданности будет заключаться в том, чтобы неукоснительно исполнять Его повеления и запреты.

Сновидения и сон пророка Юсуфа ^а

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَبْنَؤُا لَّا نَقْضُصُ رُءْيَاكَ عَلٰى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَٰلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ

الأَحَادِيثُ وَيُتَمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾

И вот сказал Юсуф своему отцу [Якубу]: «О мой отец! Я видел [во сне] одиннадцать звезд, солнце и луну. Я видел, как они совершили мне земной поклон». [Якуб] Ответил: «О сын мой! Не пересказывай этот сон своим братьям, иначе они [поймут значение сна и] задумают дурное против тебя. Поистине, шайтан человеку – явный враг. И твой Господь изберет тебя [для пророчества], научит тебя толковать события [сны людей] и одарит совершенной милостью тебя и род Якуба [в обоих мирах] так же, как раньше Он одарил совершенной милостью твоих предков Ибрахима и Исхака. Поистине, твой Господь – Знающий, Мудрый».

«Юсуф», 12:4-6

Если в спящем состоянии человек видит какие-то образы и события, то это называется сновидением. Сны характеризуют наше душевное состояние и не имеют четко очерченных границ. Завеса таинственности над ними до сих пор не раскрыта. Несмотря на некоторую путаницу, которую мы наблюдаем во время сновидений, люди в течение всей истории старались толковать сны, стремились разгадать их смысл.

Как видно из приведенных аятов, в Куръане повествуется о вещем сне пророка Юсуфа ^а. В нем также говорится о том, что Всевышний Аллах сделал правдивым сон, увиденный нашим Пророком ^с, или доподлинно его исполнил.¹ В хадисах также говорится о том, что правдивый сон мусульманина составляет сорок шестую часть пророчества. Таким образом, обращено внимание на важность внушенных Аллахом сновидений.²

В исламских источниках речь идет о трех видах снов:

1. Рахмани (божественный) сон. Этот вид сновидений называют правдивыми. Такие сны представляют собой истинные внушения,

¹ «Аль-Фатх / Победа», 48:27

² Имам Бухари, «Табир», 1-5; имам Муслим, «Книга сновидений», 3-9

приходящие от Аллаха посредством ангелов. Пророк дал им название «мубашшират», что значит «добрые вестники». Он говорил, что хоть и приход пророков и завершился, но остался мубашшират, то есть правдивые сны мусульман.¹ Эти сны будут для людей указателями пути и осветят им дорогу.

2. Шайтани (сатанинский) сон. Это лживые сновидения, рожденные в результате запугивания, обмана и искушения шайтана. Они толкают людей к совершению злодеяний. Такие сны не рекомендуются рассказывать другим и толковать.

3. Нафсани сон. Они являются порождениями нафса, темной стороны нашей души. Возникают такие сновидения под влиянием повседневных забот, наших страстей и пустых мечтаний, а также в результате испытываемых нами во время сна внешних воздействий.

В Куръане говорится о толковании снов² и что пророк Юсуф^а был этому обучен³. Также зафиксирован такой факт, что после утреннего намаза наш Пророк^С спрашивал о том, видел ли кто-нибудь сны, а затем приступал к их толкованию.⁴ Если он сам видел сон, то рассказывал его, после чего кто-то из сахабов или сам Пророк^С толковали этот сон. Когда люди рассказывали хорошие сны и толковали их, Пророк^С приветствовал это. Но он не хотел, чтобы люди рассказывали и толковали плохие сны.

Юсуф^а был обучен толкованию снов и истолковал сны тех, кто сидел в тюрьме вместе с ним: **«И вместе с ним в тюрьму попали двое юношей. Один из них сказал: «Я видел [во сне], как готовлю вино [выжимаю для этого сок из винограда]». Другой сказал: «Я видел, как несу на голове хлеб, который клевали птицы. Растолкуй нам наши сны! Поистине, мы считаем тебя добродетельным [а значит, умеющим толковать сны]». [Юсуф] Сказал [им в ответ]: «Еще до того, как вам принесут еду, я растолкую ваши сны. Это [толкование снов] – часть того, чему меня научил мой Господь. Поистине, я отрекся от религии людей, которые не верят в Аллаха и отрицают вечную жизнь.»**

¹ Имам Бухари, «Табир», 5; имам Муслим, «Книга сновидений», 2-3

² «Юсуф», 12:43-46

³ «Юсуф», 12:6, 21

⁴ Имам Бухари, «Табир», 47; имам Абу Дауд, «Иман», 10

И я последовал за верой моих предков Ибрахима, Исхака и Якуба. Нам [пророкам] не подобает поклоняться никому, кроме Аллаха. Это [единобожие] – из-за щедрости Аллаха к нам [к пророкам] и [посредством нас] к [всему] человечеству. Однако большая часть людей неблагодарны [своему Создателю]. **О мои спутники в тюрьме! Множество разных богов лучше или Аллах, Единственный, Побеждающий? А поклоняясь чему-то помимо Него, вы поклоняетесь лишь именам, которые дали [идолам] вы и ваши предки [этих богов не существует на самом деле]. Аллах не ниспослал на них [на поклонение им] никакого довода. Вся власть принадлежит лишь Аллаху. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. Это [поклонение только Аллаху Всевышнему] и есть правильная религия [опирающаяся на доводы разума и доказательства из священного Писания], но большая часть людей не знает [этого]. О мои спутники в тюрьме! [Что касается толкования ваших снов, то] Один из вас [после освобождения из заключения, вернувшись к своим прежним обязанностям] будет поить своего господина вином, а другого распнут, и птицы будут клевать [мясо] с его головы. [Правду вы сказали или солгали, но] Решение уже принято [Всевышним Аллахом] по поводу того, о чем вы спросили».**

«Юсуф», 12:36-41

А еще сообщается о том, что Юсуф ^а растолковал сон правителя: «[Когда подошло время освобождения Юсуфа из тюрьмы] Царь [Египта того времени увидел интересный сон и, собрав людей, обладавших умением толковать сны] сказал: «Я видел, как семь худых коров пожирают семь упитанных, а также семь зеленых колосьев и семь высушенных. О знать! Растолкуйте мой сон, если вы умеете толковать сны». [В ответ на эту просьбу правителя] Они [придворные мудрецы] сказали: «Это бессвязные сны. А мы не умеем толковать [подобные] сны». Тогда тот из двоих, который спасся [и стал придворным виночерпием], вдруг вспомнил его [Юсуфа] спустя годы и сказал [царю]: «Я передам вам от него толкование. Отправьте меня [к нему]. [Придя к пророку, виночерпий сказал ему:] «О Юсуф! О правдивейший! Расскажи

нам о семи упитанных коровах, которых поедают семь худых, и о семи зеленых колосьях и семи сухих, чтобы я вернулся к людям [к царю и его придворным] и чтобы они узнали [толкование этого сна]».

«Юсуф», 12:43-46

Юсуф^с же сказал: «[Юсуф] **Сказал: «Вы будете усердно сеять семь лет подряд [это значение семи упитанных коров]. Урожай же оставляйте в колосьях [и сохраняйте, чтобы он не погиб], за исключением малого количества, которым вы будете питаться. Затем [после семи урожайных лет] наступят семь тяжелых лет [это значение семи худых коров], которые поедят все, что вы запасете для них [то есть все, что вы сохранили из урожая], кроме малого количества, которое вы сбережете. Затем за этим [за семью годами трудностей] наступит год, который принесет людям обильные дожди, и они [люди] станут выжимать [плоды винограда и др]».**

«Юсуф», 12:47-49

Так пророк Юсуф^а растолковал сон правителя.

В наши дни мы являемся свидетелями того, как некоторые люди превращают толкование снов в прибыльную профессию и вводят людей в заблуждение, вкось и вкрив толкуя сны. Нельзя доверять таким людям и верить тому, как они истолковали ваши сны.

Стоит отметить, что сновидения и толкования не дают точных знаний, кроме снов пророков и их же толкований. По этой причине будет неправильным устанавливать или отменять религиозные решения, опираясь лишь на сновидения, а также в соответствии с ними направлять свою жизнь. Как само сновидение, так и его толкование касаются только того человека, которому оно приснилось. Поэтому неприемлемо, чтобы другие люди на основе этого толкования принимали какие-то решения.

Получат воздаяние те, кто поступал праведно

﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعِيفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴾

«Ни ваше богатство, ни ваши дети не приближают вас к Нам, если только вы не уверовали и не поступаете праведно. Для таких людей будет приумножено воздаяние за то, что они совершили, и они будут пребывать в горницах, находясь в безопасности».

«Саба / Сава», 34:37

Когда люди занимаются каким-либо делом, они ждут от него полезного для себя результата. Не только те, кто совершает добрые и достойные дела, но и те, кто занимается недобрыми и недостойными делами также хотят получить от них результата, который принесет им пользу. Как все мы знаем, совершать кражу – это харам. Но и вор, совершая кражу, мечтает о чем-то таком, что окажется для него полезным, думает о выгоде, которую ему принесут украденные вещи. Также и игра в азартные игры является большим грехом и харамом. Из-за страсти к азартным играм распались многие семьи. Есть люди, которые ради игры потеряли свои поля, земельные участки, свои дома, заводы и фирмы, одним словом все, что имели. Несмотря на всю опасность азартных игр и все зло, которое они приносят, игроки тоже мечтают о большом выигрыше, о своей выгоде.

Но занимаясь каким-то делом, недостаточно ждать от него пользы. Надо заниматься полезным делом и таким способом, чтобы оно давало ожидаемые результаты. Следовательно, планируя что-то делать, сначала посмотрим, принесет это дело пользу или нет. Будем обращать внимание на то, чтобы эта польза не была сиюминутной и обманчивой, а чтобы пригодилась нам и в этом мире, и в ахирате. А такую пользу в земной жизни и в ахирате нам могут принести только праведные деяния, ведь за них Аллах воздаст нам многократное воздаяние.

В приведенном в начале нашей темы аяте наш великий Господь делает противопоставление между нашим богатством и нашими детьми с одной стороны, и нашим иманом и праведными делами с другой стороны. Он сообщает нам о том, что лишь богатства и детей недостаточно, чтобы приблизиться к милости Аллаха. А вот результат нашей веры и праведных дел будет совсем иной. Аллах сообщает нам радостную весть о том, что для таких людей будет приумножено воздаяние за совершенные им дела, и они будут пребывать в Райских горницах, находясь в безопасности, и пользоваться бесчисленными благами. Они будут пребывать в Райских садах, где внизу текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить: **«Это то же, что нам давали раньше [в земной жизни или здесь в Раю]». А [на самом деле] дано им было [лишь] подобное [по цвету и форме, но совершенно иное по вкусу и удовольствию]. У них там будут пречистые [непорочные] супруги, и они останутся там навечно».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:25

Аллах не ограничится лишь тем, что сполна даст воздаяние тем, кто уверовал и поступал праведно. По Своей милости Он воздаст им гораздо большим, чем они заслужили. А тем, кто не уверовал и не делал людям добра, да к тому же превозносился горделиво, Он уготовил мучительное наказание. Люди, попавшие в такое бедственное положение, не найдут для себя никакого друга и помощника помимо Аллаха.¹ Пусть Аллах сделает нас теми рабами, которые совершали благие деяния и заслужили от Него воздаяние!

Постараемся проводить ночи в садже и кияме

﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:57; «Ан-Ниса / Женщины», 4:173

«Они проводят ночи [в намазе], совершая земные поклоны и стоя перед своим Господом».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:64

Наш великий Господь сообщает нам в этом аяте об одной особенности истинных мусульман. Эта особенность состоит в том, что мы должны стремиться проводить ночи в намазе, со смирением стоя (киям) перед Аллахом и совершая Ему земные поклоны (саджда).

Следовательно, наряду с исполнением фарз, ваджиб и сунна намазов, нам не следует пренебрегать и ночным поклонением, нужно стараться с максимальной пользой проводить ночное время. Проводить ночи в поклонении – значит читать дополнительные намазы, совершать молитвы-дуа и покаяние в грехах и просить у Аллаха прощения. В одном хадисе-кудси сказано: «Мой раб не сможет приблизиться ко Мне ничем другим более любимым Мной, чем исполнением фарзов, которые Я ему повелел. Мой раб будет неуклонно приближаться ко Мне благодаря нафиль поклонениям, которые он совершает в дополнение к обязательным»¹. Нафиль поклонение – это дополнительные обряды поклонения, которые каждый человек совершает по мере своих сил и возможностей. Они могут различаться в зависимости от пола, возраста, жизненных условий и других особенностей человека. По этой причине каждый свободен выбирать, сколько нафиль благодеяний он в силах совершать.

Поклонение и рабское служение Аллаху не имеет каких-либо ограничений. Считается, что дело совершаемое с постоянством обладает большим достоинством, чем большое количество совершаемых лишь время от времени благих дел.

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Однажды) Пророка ﷺ спросили: «Какие дела Аллах любит больше всего?» – и он сказал: «Те, которые совершаются с наибольшим постоянством, даже если их и будет мало»². Ведь не каждый из нас в силах всегда совершать много благих дел. Даже если у нас хватит

¹ Имам Бухари, «Книга смягчения сердец», 38

² Имам Муслим, «Книга молитвы путешественников», 218

сил на это, не все зависит только от нас. Мы также обязаны думать и заботиться о жене и детях, о родных и близких, о друзьях и соседях.

Ночное поклонение играет в нашей религии особую роль. Наш Пророк ﷺ так определил достоинство ночного намаза, получившего название тахаджуд: «О люди! Приветствуйте друг друга и угощайте едой. Когда люди спят ночью, вы совершайте намаз. Благодаря этому, вы с миром и благополучием войдете в Рай»¹.

«... После фарз намазов наибольшим достоинством обладает ночной намаз»².

Киям (стояние), о котором идет речь в аяте, выражает готовность человека исполнить повеления Аллаха, стоя перед Ним со смирением. Саджда означает земной поклон, когда касаются до земли носками стопы, коленями, руками и лбом в знак выражения своей готовности склонить голову перед волей Аллаха и полной преданности Ему.

Тот, кто способен продолжительное время читать Куръан, стоя на ногах, заслужит тем самым большое воздаяние. Когда у нашего Пророка ﷺ спросили о том, какой намаз обладает наибольшим достоинством, он ответил: «С длительным киямом»³.

Для лишнего способности к духовному наслаждению нафса труднее всего соглашаться с совершением земного поклона (саджда). Шайтан также был подвергнут вечному проклятию за то, что воспротивился повелению совершить земной поклон. Саджда – это такое состояние, которое показывает нашу отрешенность от собственного «Я», отказ от гордыни, осознание своего ничтожества перед могуществом Аллаха, кроме Которого нет другого бога, и нашу искреннюю преданность нашему Господу. Именно эту искренность человека во время земного поклона имел в виду наш Пророк ﷺ, когда говорил: «Раб ближе всего к своему Господу тогда, когда находится в состоянии саджда»⁴.

Для нас, людей, истинное счастье и величие возможны лишь при рабском служении Господу. Не случайно Всевышний Аллах говорит:

¹ Имам Тирмизи, «Книга о продуктах питания», 45

² Имам Муслим, «Книга поста», 202

³ Имам Муслим, «Книга молитвы путешественников», 165

⁴ Имам Муслим, «Книга намаза», 215

«... **Совершай земные поклоны** [усердно продолжай выполнять намазы] **и приближайся к Аллаху** [через поклонение Ему]».

«Аль-Аляк / Сгусток крови», 96:19

Каждый раз, совершая саджда, мы возвышаемся на одну ступень путем избавления от одного греха или одной ошибки. На это положение указал наш Пророк ﷺ : «Исполняй как можно больше саджда! Ведь за каждый совершенный тобой земной поклон Аллаху, Он возвысит тебя на одну ступень и сотрет одно твоё прегрешение»¹.

Необходимо также знать, что саджда – это наиболее смиренное, искреннее, чистое и невинное состояние человеческого духа, когда он наиболее близок к Аллаху. По этой причине саджда совершается только Аллаху. Нельзя совершать саджда ни одному существу, кроме Него.

В таком случае, будем по ночам выстаивать намазы с осознанием того, что стоим перед взорами нашего Господа. Его словом будем освещать наши души. В кияме и саджде будем поминать Аллаха. Будем получать глубокое удовлетворение от того, что совершаем перед Ним земные поклоны, касаясь лицом до земли. Вознесем Аллаху хвалу в знак благодарности за Его бесчисленные милости...

Наш Господь также будет доволен таким нашим состоянием и вознаградит нас Своей милостью, даст нам счастье и благополучие, включит нас в число Своих избранных рабов.

Путешествия

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴾

«Разве они не путешествовали по земле и не видели, каким был итог тех, кто был до них? Аллах уничтожил их, и неверующих ожидает то же».

«Мухаммад », 47:10

¹ Имам Муслим, «Книга намаза», 225

В историческом прошлом многие народы беспечно предавались развлечениям и распутству и погибли из-за своих грехов. Наша великая Книга повествует нам о некоторых подобных событиях и, чтобы мы могли извлечь из них для себя уроки, советует нам странствовать по земле. Совершенно очевидно, что это принесет нам много пользы. Пока человек не покинет родные места и не увидит другие страны и земли, он будет лишен многих знаний и полезного опыта.

Мы должны согласиться с тем, что много путешествующий человек обретает и множество знаний, хотя может быть и не настолько, как много читающий. Ведь путешественник возвращается с каждого похода, обретая многое и узнав о многом. А если он к тому же затем использует обретенные знания и опыт с пользой для себя и своего народа, то станет человеком полезным для общества.

Если у народа нет истории, то у него нет и будущего. Чтобы извлечь уроки из истории народов прошлого, нам нужно по мере возможности посетить те места, где они когда-то жили. И при этом задаваться вопросом: почему они последовали гибельным путем, как погибла их страна, почему эти народы позабыты в истории?

Куръан сначала дает общие сведения о народах прошлого. А затем повествует об их горькой участи вследствие отказа от исполнения повелений и запретов Аллаха, из-за погони за преходящими земными наслаждениями. И не смогли их спасти никакие богатства.

Обладающие разумом люди должны уметь извлекать уроки из бед и несчастий, выпавших на долю народов прошлого, и суметь избежать подобной участи. Для этого нам рекомендовано странствовать по земле по мере наших возможностей и учиться на уроках прошлого. А этого можно добиться только в том случае, если путешествовать по миру, имея любопытные глаза, тонкую чувствительность и проникновенную душу.

Куръан наставляет нас размышлять о судьбе живших до нас людей, понимать, что все выпавшие на их долю бедствия стали результатом их пагубных грехов, и делать из этого соответствующие выводы: **«Разве [курайшиты] не путешествовали по земле и не видели, каким был итог тех, кто жил до них [разве они не видели руины городов адитов и самудян]? Они [прежние народы] были**

многочисленнее и сильнее их. Они оставили больше следов на земле. Однако не спасло их то, что они приобрели [ни их богатство, ни потомство]».

«Гафир / Прощающий», 40:82

Ничто не спасло эти народы от гибели: ни их многочисленность, ни их могущество, ни высокий уровень их культуры.

Следует обратить внимание на такую деталь: многие из погибших народов старались доказать свое превосходство обладанием не только большими богатствами, но и большими знаниями. Однако необходимо помнить, что знание делает своего обладателя счастливым, если оно сочетается в человеке с иманом, а знания без веры делают человека слепым и несчастным. При неправильном использовании они могут стать причиной гибели. Такая слепота заставляет человека думать, что он всемогущ, однако на самом деле действительность окажется вовсе не такой, как ему кажется.

Если человек сравнит свои знания с тем, чего он не знает, тогда хорошо поймет, насколько он слаб. Тогда он забудет свою гордыню и будет искать пути к своему Господу. Но многие люди забывают цель своего сотворения, начинают превозноситься и сами не понимают, какая участь и какие бедствия их ожидают. Так вот, Всевышний Аллах дает нам наставление путешествовать по земле, расширять свой кругозор и извлекать уроки из трагических судеб народов прошлого.

Подводя итоги, мы можем сказать, что наш великий Господь рекомендует нам путешествовать по миру, имея способность понимать истинный смысл всего увиденного в пути, замечать мудрость, заключенную в разных событиях, наблюдать старинные развалины, оставшиеся от народов прошлого, стараться понять, кем были эти люди и как они жили, поразмышлять над тем, почему и как они погибли.

В какой манере нужно задавать вопросы?

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِن بُدِّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ بُدِّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

«О верующие! Не спрашивайте [Пророка] о вещах, узнав которые вы пожалеете. А если вы спросите о них во время ниспослания Куръана, вы узнаете об этом. Аллах простил вам их [ваши прежние вопросы], ведь Аллах – Прощающий, Отменяющий наказание. Люди до вас уже спрашивали об этом [о ненужных вещах], из-за чего потом становились неверующими».

«Аль-Маида / Трапеза», 5:101-102

Узнавать что-то новое, задавая вопросы и получая на них ответы, это один из важных способов обретения знаний. Например, маленькие дети задают нам множество вопросов обо всем увиденном. Иногда этих вопросов бывает настолько много, что мы устаем на них отвечать. Но для ребенка, который еще не умеет читать и писать, это единственный способ удовлетворить свое любопытство.

Вовсе не случайно 15 аятов Куръана начинаются со слов «У тебя спрашивают», а затем даются ответы на эти вопросы. Когда у человека о чем-то спрашивают, он начинает логически мыслить и в итоге лучше понимать свое положение. Поэтому этот способ используется для призыва людей к вере. К примеру, такой метод был использован пророком Ибрахимом ^а: «Он ответил: «И вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что не может принести вам никакой пользы или навредить вам?»»

«Аль-Анбия / Пророки», 21:66

В Священном Куръане людей призывают к размышлениям при помощи самых разнообразных вопросов: «Видели ли вы воду, которую пьете? Вы низвели ее из дождевых туч, или это Мы

низводим ее? Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны [Аллаху]? Видели ли вы огонь, который разжигаете? Вы сотворили дерево для него, или Мы творим? Мы сделали его [огонь] назиданием и предметом пользования для путников. Возвеличивай же имя Господа твоего Великого!»

«Аль-Вакига / Событие», 56:68-74

Вопросы заставляют человека задуматься об Аллахе, о наступлении Дня воскрешения, о существовании Рая и Ада и на другие подобные темы. Шайтан же чинит препятствия к этому и толкает людей к тому, чтобы они всегда старались убежать от правды, не хотели видеть истину.

Нам известно, что сподвижники Пророка ﷺ часто задавали ему вопросы и таким способом обретали знания по многим проблемам. А раз так, то совершенно ясно, что содержащееся в кораническом аяте предостережение «Не спрашивайте...» вовсе не о том, что нельзя задавать вопросы, а о том, в какой манере их нужно задавать. Спрашивая о чем-то, нельзя нарушать правила вежливости. Не нужно задавать вопросы, если человеку нет необходимости знать на них ответы, когда эти ответы не добавят ничего значительного к его знаниям, а приведут лишь к огорчению. Некоторые люди спрашивали у нашего Пророка ﷺ : «Является ли фарзом совершение хаджа каждый год или достаточно совершить его один раз в жизни?», «Кто мой отец?», «Мой отец в Раю или в Аду?» и т.д. По этой причине были ниспосланы приведенные выше аяты.

О случае с вопросом о хадже в наших источниках повествуется таким образом. Когда был ниспослан аят об обязательности хаджа, наш Пророк ﷺ прочел хутбу. Сначала он воздал хвалу Всевышнему Аллаху, затем объявил: «Аллах сделал хадж для вас фарзом». Один из сахабов спросил: «Каждый ли год, о Посланник Аллаха?» Посланник ﷺ сделал вид, что не услышал этого вопроса. Когда вопрос был задан в третий раз, Пророк ответил: «Если бы я сказал «да», то (совершение хаджа каждый год) стало бы фарзом. Но у вас не хватило бы сил на это. Не спрашивайте меня о том, чего я не коснулся. Многие народы до вас погибли из-за того, что задавали своим пророкам

много вопросов, а затем впали в разногласия по их поводу. В таком случае, когда я вам что-то повелеваю, постарайтесь исполнять его как следует и избегайте моих запретов»¹.

Из высказанного в аятах предостережения будет неправильным делать вывод о том, что если бы в момент ниспослания откровения не был задан вопрос, то религия осталась бы неполной. Ведь только Аллах имеет полномочия объявлять что-то харамом или халяльным. В таком случае, содержащееся в этих аятах сообщение можно разъяснить таким образом. Поскольку объявление некоторых действий обязательными связано с тем, что в момент ниспослания вахи об этом был задан вопрос, то поэтому от мусульман требуется задавать лишь такие вопросы, которые уместны в данных обстоятельствах. Нельзя упрямо задавать вопросы не к месту. Если лишний раз спрашивать о мелких деталях, то в таком случае обязанности могут возрасти. Как становится понятным из хадиса о хадже, содержащееся в кораническом аяте требование касается не только времени ниспослания Куръана.

В завершение кратко перечислим те основные моменты, на которые мусульманам следует обратить внимание:

1. Когда дело касается религиозных обязанностей, мы должны как следует исполнять повеления Посланника Аллаха ﷺ и избегать его запретов, не примешивать к религии собственные взгляды и обычаи своего народа.

2. Забыв об исполнении главных религиозных обязанностей, мусульмане не должны заниматься выискиванием каких-то новых обязанностей. В противном случае может оказаться так, что вопросы, не имеющие ничего общего с настоящей религией, мы начнем считать более важными, чем исполнение наших основных религиозных обязанностей.

3. Нам нужно избегать задавать такие вопросы, от которых для нас нет никакой пользы ни в этом мире, ни в ахирате, которые не добавят ничего ценного и значительного в сокровищницу наших знаний.

¹ Имам Муслим, «Книга хаджа», 412

Тайный смысл некоторых событий

﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِأَوَّلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾

«[Хызыр] Ответил: «Здесь я с тобой расстанусь. Но я объясню тебе [до нашего расставания] смысл того, к чему ты не смог отнестись с терпением».

«Аль-Кахф / Пещера», 18:78

Один из назидательных рассказов Куръана посвящен истории о том, как на берегу моря встретились пророк Муса^а и мудрец по имени Хызыр.

История начинается с того, как Муса^а вместе с сопровождавшим его в пути юношей во время своего путешествия встретились с одним из возлюбленных рабов Аллаха. Этого человека Аллах одарил своей милостью и дал ему особые познания. В риваятах говорится о том, что этим человеком был пророк Хызыр^а. Муса^а захотел воспользоваться его глубокими познаниями и попросил у него разрешения далее странствовать вместе с ним.

Хызыр^а принял его предложение с условием, что Муса^а будет проявлять терпение и не станет вмешиваться в его дела. В начале своего пути они сели на корабль. Однако по непонятной причине Хызыр^а сделал пробоину на корабле, на котором плыли они сами и другие пассажиры. Пророк Муса^а не смог этого вытерпеть и воспротивился такому вредному на его взгляд поступку своего спутника. Когда Хызыр^а напомнил ему об их уговоре, Муса^а извинился за свое нетерпение.

Продолжив свой путь, они встретились с одним мальчиком. В этот раз Хызыр^а убил этого мальчика. Муса^а позабыл о данном им слове и опять высказал свое возмущение и недовольство таким поступком. Хызыр^а снова напомнил ему их уговор. Муса^а дал слово, что больше никогда не будет вмешиваться в дела своего спутника, а если он сделает это, то не будет ждать от него понимания.

В конце концов, они снова отправились в дорогу. Когда они дошли до одной деревни, попросили у деревенских жителей чего-нибудь поесть. Однако жители деревни отказались принять их в гости. И тогда они увидели стену, готовую вот-вот обрушиться. Хызыр^а тотчас же подправил эту стену. Снова позабыв о всяком терпении, Муса^а сказал своему спутнику, что они могли бы на этом деле кое-что заработать. Увидев такую нетерпеливость своего спутника, Хызыр^а отказался идти с ним дальше и сказал ему, что здесь они расстанутся. Однако перед тем как расстаться, он объяснил пророку Мусе^а тайный смысл тех событий, свидетелем которых тот стал. И он начал рассказывать: «Что касается корабля, то он принадлежал беднякам, которые трудились в море. Я захотел повредить его, потому что перед ними находился царь, который силой отнимал все целые корабли.

Что касается мальчика, то его родители являются верующими, и мы опасались, что он будет притеснять их по причине своего беззакония и неверия. Мы захотели, чтобы их Господь даровал им вместо него того, кто будет чище и милосерднее к своим близким.

Что же касается стены, то она принадлежала двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находился их клад. Их отец был праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста и извлекли свой клад по милости твоего Господа. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толкование того, к чему ты не смог отнестись с терпением».

Из этого повествования мы должны сделать следующие выводы.

Эти три события, упоминающиеся в коранических аятах, говорят о том, как проявляется божественная мудрость в любом деле, с которым сталкивается человек в земной жизни. Прежде всего, мы должны провести свою жизнь в полном соответствии с повелениями и запретами Аллаха, приняв меры против зла, с которым мы можем столкнуться. Однако, несмотря на все предпринятые нами меры, мы в своей жизни можем встретиться с такими не зависящими от нашей воли событиями, которые могут показаться нам странными или вовсе нежелательными. В таких ситуациях наша обязанность состоит в том, чтобы постараться подходящим способом остановить тех, кто на наш взгляд совершает зло. Но вместе с тем

необходимо помнить, что некоторые вещи могут находиться вне нашего понимания, и поэтому действовать осторожно и терпеливо. Что поделаешь, если что-то кажется человеку странным и непонятным, он сперва реагирует на это отрицательно. Такова человеческая природа. Нам не дано знать тайный смысл некоторых событий. В каждом происходящем событии или природном явлении, которое может показаться нам даже зловещим, обязательно кроется и какая-то хорошая сторона. Не случайно в Куръане сказано: **«Предписано вам [о верующие] сражаться, хоть это вам и неприятно. Быть может, вам неприятно что-то, а это – благо для вас. И вы можете любить что-то, а оно – зло для вас. Аллах знает [в чем для вас благо, а в чем – зло], а вы не знаете».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:216

Сокрытая в происходящих событиях тайная мудрость когда-нибудь со временем обязательно станет явной. Нам же остается лишь толковать к добру происходящие помимо нашей воли события, а итогов ждать от Аллаха. Не будем забывать, что казавшееся нам добром, может оказаться для нас злом. А то, что показалось нам злом, на самом деле может быть добром. В таких ситуациях нужно проявлять терпение, но и не подчиняться явному злу.

Что станет с людьми, когда протрубят в Сур?

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾
﴿وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ﴾

«И в тот день протрубят в Рог, и придут в ужас все те, кто на небесах и на земле, кроме [некоторых], кого Аллах пожелает [спасти]. И все покорно предстанут перед Ним».

«Ан-Намль / Муравьи», 27:87

Вера в существование жизни после смерти, в ахират, является одной из основ Ислама. Жизнь в ахирате начнется после наступления Судного дня, время которого неизвестно никому, кроме Аллаха. Судный день наступит после того, как ангел Исрафилъ ^а, которому поручено это дело, в первый раз подует в Сур (Рог). После того, как в первый раз протрубят в Рог, умрет все живое на земле и небесах, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить в живых. А когда уже в Рог подуют во второй раз, люди будут вновь воскрешены и собраны перед Аллахом для расчета. Об этом событии ясно говорится в следующих аятах Куръана: **«Когда протрубят в Рог один раз, земля и горы взлетят и превратятся в прах одним ударом, в тот день наступит Событие [Судный день]».**

«Аль-Хакка / Неотвратимое», 69:13-15

«Но подуют в Рог, и падут замертво все [творения], кто на небесах, и все, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить [в живых]. Потом подуют [в Рог] еще раз, и тогда они [творения] восстанут [из мертвых] и станут ждать [дальнейших указаний]».

«Аз-Зумар / Толпы», 39:68

«Протрубят в Рог, и вот они встают из могил и устремляются к своему Господу. [Неверующие] Воскликнут: «О горе нам! Кто поднял нас с нашей постели?» Это – то, что обещал Милостивый, и посланники говорили правду». Это будет один только крик [звук Рога], и все они будут собраны перед Нами».

«Йа Син», 36:51-53

Звуки Сура будут очень мощными, оглушительными, наступление Судного дня будет ужасным и ошеломляющим. Во многих коранических аятах описываются ужасы того мгновения: «Но человек желает и впредь совершать грехи. Он спрашивает, когда же наступит День воскрешения? Когда взор будет ошеломлен, луна затмится, а солнце и луна сойдутся. В тот день человек скажет: **«В тот день скажет человек [неверующий и грешник]: «Где же убежи-**

ще?» Но нет! Не будет [ему] убежища! Лишь к Господу твоему в тот день возвращение [для отчета и Суда]. В тот день человеку сообщат обо всем, что он совершил в начале и конце [земной жизни]. Но человек будет свидетельствовать против самого себя, даже если он приведет все оправдания [их не примут у него]».

«Аль-Кийама / Воскресение», 75:10-15

В момент наступления Судного дня никто не будет в силах думать о других, люди будут убежать от своих близких. Вот как об этом говорится в аятах: **«Когда протрубят в Рог, не останется между ними родственных связей. Они не будут расспрашивать друг друга [ужас Судного дня заставит их забыть обо всех]».**

«Аль-Му'минун / Верующие», 23:101

«И когда раздастся оглушительный шум, в этот день человек побежит от своего брата, матери и отца, жены и детей. В этот день каждый человек будет заботиться только о себе».

«Абаса / Нахмурился», 80:33-37

Миг наступления Судного дня будет настолько устрашающим, что даже женщины, в нормальных условиях готовые ни секунды не раздумывая отдать жизнь ради спасения своего ребенка, от ужасов этого мгновения забудут о своих младенцах, которых кормили грудью. Об этом повествуется в суре «Хадж»: **«О люди! Бойтесь [наказания] вашего Господа [и подчиняйтесь Ему]! Поистине, сотрясение Часа [конца света] будет ужасным. В тот день, когда вы увидите его, кормящая мать [от ужаса] забудет о том, кого она кормила, а беременная женщина тут же родит. Ты увидишь людей пьяными [от страха], но они не будут пьяны [от вина]. И наказание от Аллаха будет суровым».**

«Аль-Хадж», 22:1-2

Чтобы хоть немного представить себе, до чего будет страшно людям в день наступления Дня расчета, можем вспомнить ужасы пережитых человечеством страшных землетрясений. Люди, оказав-

шиеся в эпицентре сильных землетрясений, сильно пугались, увидев, как все вокруг них начинает раскачиваться, и чувствовали свое полное бессилие и беспомощность. Это были такие мгновения, когда каждый человек думал о спасении себя и своих близких и обращался с молитвой-дуа к Всевышнему Аллаху.

Шайтан пугает нас нищетой

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

«Шайтан пугает вас бедностью и призывает к разврату [и скупости]. А Аллах обещает вам Свое прощение [если вы станете расходовать свое лучшее имущество ради Него] и щедрость [многократное увеличение того, что вы израсходовали]. И Аллах – Всеохватывающий, Знающий».

«Аль-Бакара / Корова», 2:268

Этим кораническим аятом Всевышний Аллах ставит нас в известность о том, что шайтан станет пугать нас нищетой и призывать нас к совершению мерзости. Переведенное как «мерзость» арабское слово «фахша» имеет следующие значения: непристойность, переход за рамки приличия, разврат, распутство, мерзкие слова и поступки, любая чрезмерность. Следовательно, мы не должны творить мерзость и нам следует избегать любой духовной и физической чрезмерности. Также нужно знать, что наше нежелание расходовать свое добро на пути Аллаха и подавать садака является наущением шайтана. Ведь верующий человек знает, что именно Аллах распределяет людям удел и дает нам пропитание в ответ за наши старания и труд. Поэтому оказанные нами благодеяния и помощь не уменьшат наше состояние, а наоборот лишь увеличат. Всевышний Аллах обещает нам многократное воздаяние и проща-

ние наших грехов за потраченное нами на пути Аллаха имущество. Господь никогда не откажется от Своих обещаний.

Как можно понять из приведенного нами аята, шайтан постоянно пугает бедностью тех верующих, которые хотят совершать инфак, то есть расходовать свое добро на пути Аллаха, и повелевает им быть скупыми. Шайтан вселяет в души людей страх, все время внушая им, что они останутся нищими, если будут щедро отдавать в качестве садака и благотворительных пожертвований самую лучшую часть своего имущества, внушает им будто потом люди сами будут нуждаться в помощи других. Если человек поддастся наущениям и обману шайтана и откажется от расходования средств, то тем самым он обрадует шайтана и будет действовать вопреки довольству Аллаха. А между тем, расходовать свое имущество на пути Аллаха, подавать бедным садака и делать благотворительные пожертвования – это одни из главных особенностей мусульман. Раздавая садака, мы радуем нуждающихся и заслуживаем довольство Аллаха. А если мы проявим скупость, из страха перед бедностью перестанем подавать милостыню и расходовать свое имущество на благотворительность, то таким поведением лишь обрадуем шайтана. Подвергая нас сомнениям и угрозам, шайтан старается сбить нас с истинного пути, отвлечь нас от совершения добрых дел.

В вопросах расходования средств и садака люди всегда оправдываются тем, что если будут раздавать нуждающимся из своего добра, то их богатства растают, и они могут потерять экономическую силу и в итоге сами оказаться в нищете. Расходование имущества на пути Аллаха на первый взгляд может показаться уменьшением того, чем мы обладаем. Так вот, поскольку шайтан хорошо знает эту человеческую слабость, он подступает к нему именно с этой стороны и старается помешать ему совершать инфак на пути Аллаха. Шайтан нашептывает человеку: «Если ты будешь все раздавать, то сам останешься с протянутой рукой. Если бы каждый подавал милостыню как ты, то уже давно не осталось бы бедных. Ты уже достаточно раздал, даже больше, чем достаточно...» Тем самым шайтан хочет воспрепятствовать тому, чтобы люди занимались благотворительностью, раздавали садака, расходовали свое имущество на пути Аллаха.

А сотворивший нас из ничего и одаривший нас столькими благами Всевышний Аллах обещает нам изобилие, милости и прощение от Него. Тех, кто ради довольства Аллаха отдает свое имущество, Он обещает одарить еще большим на этом свете и в ахирате. Всевышний прикроет прегрешения тех, кто ради Его довольства расходует свое добро, простит их грехи и недостатки, принесет им баракат в этом мире. А в ахирате их ждут великие воздаяния от Всевышнего Аллаха. Отдавая нуждающимся то, что дорого нам и любимо нами, мы заслуживаем милость и благосклонность Аллаха.

Когда человек подает садака, следуя повелениям своего Господа, то такое поведение очень сердит шайтана. Давайте не будем скупиться, не будем радовать шайтана, не будем бояться, что из нашего богатства убудет и что мы сами станем бедствовать. Ведь шайтан велит нам делать мерзости, чтобы ввести нас в заблуждение. А между тем, отдавать закят в виде сороковой части своих доходов, а если нет возможности отдавать закят, то по мере своих сил помогать нуждающимся, накормить и обогреть путника в своем доме – все это хоть и кажется на первый взгляд напрасной тратой своего добра, но на самом деле эти добрые деяния являются лучшим нашим приобретением перед Аллахом, которые принесут нам радость, здоровье и баракат.

Спасется тот, кто предстанет перед Аллахом с непорочным сердцем

«Вот он пришел к своему Господу с чистым сердцем».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:84

Счастье и благополучие человека на этом свете и в ахирате зависят от здорового сердца, потому что только обладатели непорочного сердца в Судный день спасутся от мучительного наказания Аллаха и удостоятся вечных райских благ. Наш Господь так говорит

об этом: **«В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем».**

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:88-89

Да, в этом мире мы можем обладать многими вещами. Можем восседать на огромной куче капитала. Можем иметь высокие чины. У нас может быть многочисленная семья и очень широкая социальная среда. Однако все эти блага будут иметь определенную ценность только в том случае, если мы будем верующими и нравственными людьми. В приведенном аяте как раз и говорится о том, что все мирские блага останутся на земле, а единственной вещью, с которой мы можем явиться в ахират, будет наше непорочное сердце.

Хорошо! Но как же сохранить сердце непорочным? Мы сможем сохранить сердце от моральных недугов, если будем беречь его от тех желаний нашего нафса, которые противоречат повелениям Аллаха. Такой обладатель сохранившего чистую веру непорочного сердца будет избегать нехороших мыслей и ни в коем случае не станет приближаться к плохим делам и поступкам, будет держаться от них подальше.

Наше тело всегда может подвергаться болезням, и мы можем потерять здоровье нашего организма. Для сохранения своего здоровья и чтобы уберечься от разных недугов, мы бережем себя от холода и жары, одеваемся соответствующим образом. Однако еще большие старания мы должны прилагать для защиты от душевных недугов, потому что сохранить здоровье души гораздо труднее, чем физическое здоровье.

Душу и сердце нужно беречь от негативных мыслей и чувств. Грехи ранят нашу душу, разбивают сердце, отдаляют нас от прекрасных чувств и мыслей. В коранических аятах говорится о том, что грехи обволакивают наше сердце, словно черная сажа, и покрывают его ржавчиной.

«Нет же! Окутало их сердца то, что они совершали [из грехов]».

«Аль-Мутаффифин / Обвешивающие», 83:14

Рожденная чистой-пречистой человеческая душа со временем начинает покрываться грязью под воздействием окружающего мира. Как оседает пыль на поверхности зеркала, и если ее время от времени не протирать, то со временем в зеркале уже ничего нельзя будет увидеть, точно так же грехи оседают на нашем сердце. Наш любимый Пророк ﷺ так говорил о загрязнении сердца из-за наших грехов: «Когда человек совершает один грех, в его душе появляется черная точка. Если человек покается в своем грехе, будет о нем сожалеть, тогда эта чернота исчезнет, и это место снова станет блестящим»¹.

К заболеванию души и почернению сердца могут привести многие причины. Если посмотреть, что же это за причины, то прежде всего это появление сомнений по поводу Аллаха и Его религии, а затем и потеря самой веры, упаси Господь. А вслед за этим наступает момент, когда человек перестает соблюдать любые законы и правила и начинает действовать, руководствуясь исключительно указаниями своего нафса.

Эта темная сторона человеческой души, нафс, стремится заставить человека совершать разные злодеяния. Доходит до того, что человек начинает обожествлять свои прихоти. Всевышний Аллах так представляет нам такого утопающего в грехах человека с очерстевшим сердцем: **«Видел ли ты того, для кого богом является его прихоть? Разве ты его спасешь [от этого]».**

«Аль-Фуркан / Различение», 25:43

Чтобы предстать перед Аллахом с непорочным сердцем, нам необходимо сторониться любых грехов, запрещенных нашей религией. Ведь грех – это духовное падение, это негатив, противоречащий нашей природе. Совершая грехи, человек подвергает себя угрызениям совести, душевным страданиям и оказывается в положении бедняги, отдавшего шайтану все свои духовные силы и способности. А еще, если он будет продолжать и дальше грешить, то и вовсе потеряет волю и способность сопротивляться, и уже не сможет очиститься и снова стать человеком.

¹ Имам Ибн Маджа, «Зухд», 29; имам Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад, 2/297

Конечно же, не в наших силах совсем не совершать грехов. Вольно или невольно, но иногда мы делаем ошибки. Но Аллах научил нас, как нужно очищать свое сердце от грехов. Достаточно, чтобы мы не упорствовали в грехе и обращались к дверям покаяния. Наш Господь говорит: «[Также богобоязненные люди] **Совершив разврат** [или другой большой грех], **либо навредив себе, вспоминают об Аллахе и просят прощения за свои грехи. А кто прощает грехи, кроме Аллаха?! И [также они] не упорствуют в совершенном ими сознательно. Воздаянием им станут прощение от их Господа и [райские] сады, под которыми текут реки. Они останутся там навечно. Прекрасна награда трудившихся [во благо]!**»

«Али Имран / Род Имрана», 3:135-136

Как становится понятным из этого аята, Всевышний Аллах призывает нас к постоянному покаянию и сообщает нам, что простит наши грехи. Чтобы мы предстали перед Ним не с почерневшим от грехов, а с непорочным сердцем. Иногда человек может посчитать, что его душа уже не очистится от грехов и впасть в отчаяние. Мы никогда не должны так рассуждать, так как милосердие Аллаха безгранично и простит каждого, кто в молитве протягивает к Нему руки. Эта радостная весть так передается в одном аяте: «**Скажи** [о Мухаммад] **Моим рабам, которые навредили себе чрезмерностью** [своих грехов]: **«Не теряйте надежду на милость Аллаха! Поистине, Аллах прощает все грехи, ведь Он – Прощающий** [даже неверие тем, кто покаялся в нем до смерти], **Милующий** [Своих рабов]».

«Аз-Зумар / Толпы», 39:53

Указывая на необходимость духовного очищения, наш любимый Пророк ^S говорил, что это должно происходить в человеческом сердце: «В человеческом теле есть такой кусок плоти. Если он здоров, то и все тело будет здоровым, а если он испортится, то испортится все тело. Хорошо знайте, что этот кусок плоти – сердце»¹.

¹ Имам Бухари, «Иман», 39

Все мы хотим в ахирате пользоваться райскими благами и обрести вечное счастье. Пути к достижению этого совершенно ясно указали Благородный Куръан и наш любимый Пророк ﷺ. Нам же остается, лишь неукоснительно соблюдать эти повеления и запреты, не становиться пленником своего нафса и предстать перед нашим Господом с непорочным сердцем и чистой душой.

Поистине, нет никакого сомнения: **«Поистине, преуспел тот, кто очистил ее [душу]».**

«Аш-Шамс / Солнце», 91:9

В торговле тоже надо быть правдивыми

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾﴾

«Горе обвешивающим. Тем, кто, покупая у других, требует сполна, а когда [они] отмеряют или взвешивают для других, то наносят им убыток. Разве не думают они, что будут воскрешены для Великого дня [и придется отчитываться за все дела]?! Дня, когда люди предстанут перед Господом миров».

«Аль-Мутаффифин / Обвешивающие», 83:1-6

Правдивость – это такая добродетель, которая охватывает все сферы человеческой жизни от личных до общественных отношений, от коммерческих и деловых связей до управления государством, и наличие которой обязательно для любого человека. Не будем забывать, что если руководитель не доверяет своим подчиненным, а подчиненные своему начальнику, если работник не верит работодателю, а тот своим работникам, если покупатель не уверен в честности продавца, если в семье нет взаимного доверия между супругами, то в таком обществе не может быть и речи о счастье и спокойствии. Постоянные и взаимовыгодные экономические и коммерческие

отношения также зависят от того, правдиво поступают или нет люди по отношению друг к другу. Когда человек обвешивает других, не называет настоящую цену, некачественный товар продает как качественный, врет, когда говорит и неправильно поступает по отношению к своим партнерам, то такие поступки никак не могут сочетаться с его качествами истинного мусульманина. С горестью приходится констатировать, что в наши дни становится все меньше честных и правдивых людей, которым можно доверять. Из-за этого подвергается все большей опасности сохранность товаров и капитала, ценные бумаги оказываются необеспеченными, рынок заполняется контрафактной продукцией, люди часто становятся жертвами мошенничества, наблюдается общее падение нравов.

Вот как раз об этом говорится в приведенных нами первых шести аятах суры «Аль-Мутаффифин» (Обвешивающие). С одной стороны, здесь осуждаются те, кто обманывает людей при продаже товара, кто обмеривает и обвешивает покупателей. А с другой стороны, в них содержится грозное предупреждение тем, кто осмеливается совершать подобные мерзкие поступки и нарушать права других людей: в ахирате они подвергнутся суровому наказанию.

И в других аятах Куръана речь идет о необходимости быть правдивыми в торговле, ни в коем случае не взвешивать неправильно: **«Он [Аллах] поднял небо и установил весы [справедливость или те весы, которые люди используют в торговле], чтобы вы не переходили границ [дозволенного] на весах. Взвешивайте же справедливо и не обманывайте на весах».**

«Ар-Рахман / Милостивый», 55:7-9

«Наполняйте меру полностью и не обманывайте [при торговле]. Взвешивайте на точных весах. И не умаляйте права людей ни в чем и не распространяйте на земле пороки».

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:181-183¹

Наш любимый Пророк ﷺ также говорил о том, что одним из грехов, ставших причиной гибели народов прошлого, было

¹ А также смотрите «Аль-Ан‘ам / Скот», 6:152; «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:35

обвешивание и обмеривание в торговле¹ и призывал занимающихся торговлей людей быть честными и внимательными.

Так однажды он ходил по рынку и подошел к торговцу зерном. Погрузив руку в мешок с пшеницей, он заметил, что снизу зерно влажное. Затем он спросил у продавца: «Что это?» Когда продавец ответил, что недавно прошел дождь, и поэтому зерно намокло, Пророк ﷺ жестко сказал: «Почему же ты не выставил ту влажную сторону сверху, чтобы народ заметил это?» А затем добавил: «Кто нас обманывает, тот не из нас»².

А еще из других хадисов известны такие его высказывания: «Для мусульманина не будет халяльным продавать имеющий недостатки товар, не говоря об этих недостатках»³.

«Если покупатель и продавец будут говорить правду, объявят обо всем начистоту, то их торговля будет халяльной и принесет изобилие»⁴.

«Правдивый и надежный торговец (в ахирате) будет вместе с пророками, праведниками и шахидами»⁵.

В таком случае, торговец-мусульманин должен быть правдив и честен в словах и делах. Взвешивая или отмеривая что-то для продажи, он должен быть очень внимательным, не хитрить, остерегаться ввести кого-то в заблуждение. Он не должен, воспользовавшись беспечностью или не информированностью клиента, продавать ему некачественный или испорченный товар, не смешивать низкосортный товар с высокосортным. Он обязан продавать плохой товар отдельно, по более низкой цене. Надо обязательно информировать покупателя о качестве продаваемого товара, о его особенностях и недостатках. Он должен знать, что в противном случае его дела и поступки будут неправильными. Надо всегда держать в памяти такой хадис нашего любимого Пророка ﷺ : «Если сердце человека неправдиво, то его иман тоже будет неправильным. Покуда его язык не будет правдивым, то и сердце не станет правдивым. Человек не

¹ Имам Тирмизи, «О колдовстве», 9

² Имам Муслим, «Книга имана», 164

³ Имам Муслим, «Книга имана», 43, 164; имам Ибн Маджа, «Книга торговли», 45

⁴ Имам Бухари, «Книга торговых сделок», 19

⁵ Имам Ибн Маджа, «Книга торговли», 1

сможет войти в Рай, если сосед не будет уверен, что он не причинит ему зла»¹.

Остерегаться прелюбодеяний: быть как Юсуф перед Зулейхой

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مَبْرُؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

«Дурные женщины – дурным мужчинам, а дурные мужчины – дурным женщинам. 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]. Им – прощение и щедрый удел [в Раю]».

«Ан-Нур / Свет», 24:26

Аллах сотворил человека нуждающимся в очень многих вещах. Чтобы жить, люди нуждаются в еде. Им нужна крыша над головой, чтобы укрываться от непогоды. Точно также люди нуждаются в создании семьи для продолжения своего рода. Женитьба – это общественный институт, который дает человеку возможность удовлетворять свои сексуальные потребности дозволенным шариа-том путем. Брак нельзя рассматривать лишь в сексуальном плане, поскольку он несет в себе еще много пользы также в плане социализации, взаимопомощи, распределения обязанностей, совместного противостояния жизненным трудностям.

Чтобы брак опирался на твердую основу, наше семейное гнездо должно быть основано на страхе перед Аллахом (таква). Очень важно, чтобы на путь создания семьи молодые люди ступали чистыми и целомудренными. Эта непорочность должна быть сохранена и после женитьбы. В приведенном кораническом аяте речь идет о

¹ Имам Ахмад ибн Ханбаль, «Муснад», III/198

том, что не сумевшие сохранить свою целомудренность и совершившие прелюбодеяние скверные женщины и мужчины заслуживают друг друга, а непорочные женщины и мужчины должны создавать семью только между собой. Также здесь содержится радостное известие о том, что целомудренным людям уготованы прощение и щедрый удел. Несомненно, на высшей точке прощения и воздаяний находятся райские блага. А вот земным проявлением этого щедрого удела, безусловно, являются наши дети, приносящие радость и благодать в наши дома.

Поздравляя только что женившегося человека, наш Пророк ^S произносил короткое дуа: «Да благословит Аллах ваш никах, пусть принесет вам счастье, благодать и изобилие, пусть объединит тебя и твою супругу в добрых делах»¹. Честь и целомудрие являются непременным условием, чтобы семейная жизнь начиналась в радости и благополучии и чтобы в течение всей семейной жизни у супругов были общие радости и горести.

Наш Пророк ^S говорил, что воспитание ребенка начинается еще до его рождения. Чтобы не навредить нравственности ребенка, он возлагал на будущих родителей некоторые обязательства еще до наступления беременности. Прежде всего, будущие отец и мать должны сохранить целомудрие. Не питаться харамной едой. Даже при выполнении супружеских обязанностей они должны обращать внимание на некоторые моменты. Наш Пророк ^S говорил: «Когда кто-то из вас приходит к жене (для супружеской близости), пусть скажет дуа: «Аллах мой! Держи шайтана подальше от нас. Держи шайтана подальше от того удела, которым Ты нас одаришь (от будущего ребенка)». И если у супругов родится ребенок, то (в честь этой молитвы) будут предотвращены некоторые беды, которые в будущем шайтан мог бы нанести этому ребенку»².

Родители должны сделать все для здорового физического, умственного и духовного роста детей. Жизненный успех очень разнопланов. Родителям приносят радость не только успехи их ребенка в учебе, но и его прекрасные нравственные качества.

¹ Имам Абу Дауд, «Никах», 2130

² Имам Бухари, «Вуду», 145

Выросшее из плохого саженца дерево дает плохие плоды. Чтобы плоды семейной жизни – дети выросли полезными для родителей и для общества людьми, муж и жена должны беречься от прелюбодеяний. Всевышний Аллах повелевает не приближаться к прелюбодеянию (зина) – ни к очевидному, ни к скрытому¹, так как зина является мерзостью и скверным путем.²

Дорогие мусульмане! Все внебрачные связи человека являются прелюбодеянием (зина) независимо от того, женат он или нет, а перед Аллахом зина является харамом, мерзостью и большим грехом. Люди должны удовлетворять свои потребности дозволенным путем. Никах приносит человеку счастье, благополучие и душевное спокойствие, а зина лишает человека благодати, делает его грешником, приносит ему несчастья и создает хаос.

А раз так, то мусульманин обязан быть нравственно чистым и сохранять верность в супружеских отношениях. В этом плане очень важно сохранить чувство стыдливости. Чтобы не растерять способность стыдиться, человек должен быть внимательным в выборе одежды, еды и питья, социальных связей, а также обращать внимание на то, как он разговаривает.

Человек не должен поддаваться обману своего нафса и козням шайтана. Когда сталкивается лицом к лицу с вероятностью не устоять перед соблазном, он должен вести себя как пророк Юсуф ^а, сохранивший свое целомудрие перед женой визиря Зулейхой.³ Если мы не в состоянии защитить от харама свои глаза, уши и рот, то наступит такой день, когда мы не защитим от харама и свое тело. Если мы не можем своим внешним обликом создавать имидж достойного уважения человека, если демонстрируем такое поведение, которое возбуждает в других половые инстинкты, то это будут первые признаки того, что мы вступили на порочный путь.

В таком случае, нам нужно помнить сообщение Всевышнего Аллаха о том, что для хранящих целомудрие мужчин и женщин Он

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:151

² «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:32

³ «Юсуф», 12:23

уготовил прощение и великую награду.¹ Пусть защитит Аллах всех нас от прелюбодеяний и разврата. Аминь!

Поминание Аллаха (зикр) и душевный покой (хузур)

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

«Они [обратившиеся к Аллаху] **уверовали** [во все то, во что необходимо уверовать], и их сердца [избавляясь от проблем и сомнений] **успокаиваются при поминании Аллаха. Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца?**»

«Ар-Ра‘д / Гром», 13:28

Все люди на земле желают обрести счастье и покой. Для достижения этого они используют разные пути и средства. В этом отношении каждый ставит перед собой свою цель. Кто-то думает, что он будет счастлив, если разбогатеет, кто-то хочет поступить на хорошую работу, а кому-то для счастья нужно быть с любимым человеком или же просто поступить в понравившийся университет. Когда же человек достигает своей цели, то часто его радость бывает очень кратковременной, а затем он вдруг обнаруживает, что счастье заключается вовсе не в этом. Тогда он начинает снова искать пути, которые приведут его к счастью и душевному покою. Так человек перебирает все возможные варианты. Но таким способом он часто не достигает счастья, несмотря на все свои старания, и продолжает чувствовать внутреннее душевное беспокойство.

А между тем человеческое счастье и душевный покой, прежде всего, зависят от спокойной совести. Говоря по-другому, человек должен быть свободен от всего, что терзает его сердце, что постоянно не выходит у него из ума, что заставляет его испытывать угрызе-

¹ «Аль-Ахзаб / Союзники», 33:35

ния совести и раскаяние. Совесть же по своей природе подчиняется только воле Аллаха и внушает человеку уверовать в Аллаха, исполнять религиозные установления, не отходить от истины и обладать хорошим нравом. А настоящее счастье и спокойствие совести возможны лишь если человек уверует в Аллаха, будет часто Его поминать и жить в соответствии со своей верой. Так вот, в приведенном аяте речь идет именно об этой истине: **«Они [обратившись к Аллаху] уверовали [во все то, во что необходимо уверовать], и их сердца [избавляясь от проблем и сомнений] успокаиваются при поминании Аллаха. Разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца?»**

«Ар-Ра‘д / Гром», 13:28

В соответствии с этим кораническим аятом, неизменным условием достижения человеком счастья и душевного покоя является наличие у него имана и частое поминание им Аллаха, совершение зикра. Иман означает веру в принесенные благословенным Пророком ﷺ от Всевышнего Аллаха повеления и запреты, называемые «зарурати диния», и без всякого сомнения принимать доставленные им истины.

Зикр же означает поминание Аллаха, Его имен и сыйфатов, размышление о них. Зикр бывает трех видов, которые совершаются языком, сердцем и всем телом. Зикр сердцем предполагает, что человек должен всегда помнить Аллаха и постоянно думать о Нем. Зикр языком – это словесное поминание имен Аллаха, славословие Его, чтение Кур‘ана и произнесение молитвы-дуа. А зикр телом означает, что человек со всеми органами своего тела должен исполнять повеления Аллаха и избегать Его запретов.

В следующем аяте сообщается, что зикр можно совершать в любом положении: **«[Они те] Которые поминают Аллаха стоя, сидя и [лежа] на боку, а также размышляют о сотворении небес и земли, [говоря]: «Господь наш! Ты не сотворил это [все] впустую. Пречист Ты [от любых недостатков]! Защити же нас от наказания в Аду!»**

«Али Имран / Род Имрана», 3:191

А в суре «Анфаль» говорится о том, что зикр в широком смысле слова, а также чтение Куръана с пониманием его смыслов и руководство им в своих действиях оказывают на душу верующего человека глубокое и положительное воздействие.

«Поистине, [по-настоящему] верующие – это те, чьи сердца испытывают страх при упоминании Аллаха. Их вера [и убежденность] усиливается, когда им читают Его аяты. Также они уповают [только] на своего Господа [вверяя Ему все свои дела]. Они [полноценно] выполняют намаз и расходуют [на Нашем пути] из того [имущества], чем Мы их наделили».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:2-3

Говоря коротко, упомянутый в приведенном кораническом аяте зикр, которым утешаются сердца, представляет собой чтение и слушание Куръана, поминание Аллаха словами «Субханаллах, Альхамдулиллях, Аллаху Акбар, Ля иляха илляллах», а также заботиться о довольстве Аллаха в каждом сказанном слове, в каждом совершаемом деле. Другими словами, вместе с поминанием Аллаха словами и в душе, помнить о нем во всех жизненных ситуациях и поступать сообразно с Его довольством.

В таком случае, достижение человеком душевного покоя зависит от спокойного состояния его сердца. А это достигается поминанием Аллаха, чтением Куръана и пониманием его смыслов, жизнью в соответствии с религиозными установлениями. Ведь сотворивший человека Всевышний Аллах хорошо знает, когда и где он будет чувствовать себя счастливым и найдет душевный покой.

Важность и ценность времени

﴿ وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝٣ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٤ ﴾

«Клянись временем, поистине, человек – в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали благие поступки, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение».

«Аль-Аср / Время», 103:1-3

Время – это одна из самых дорогих милостей, которыми Всевышний Аллах одарил Своих рабов. Вопреки этому, некоторые люди не понимают ценность времени, не используют его с должной отдачей, а в результате сами несут убытки. Исключением являются только те, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и терпение, повелевали людям делать добро и остерегали их от злодеяний. Они никогда не понесут убытки.

Употребленное в этом аяте слово «гаср» муфассиры трактовали по-разному: и как предвечернее время, и как послеполуденный намаз (гаср), и как время в общем значении, и как век Мухаммада ^S. Слово «гаср» охватывает все эти значения, но вместе с тем, смыслу и содержанию этой суры более всего подходит значение «абсолютное время». Следовательно, выражение «Клянись предвечерним временем, что люди несут убытки» можно перевести и как «Клянись временем, люди несут убытки».

Фахруддин ар-Рази в комментарии к этому аяту пишет: «С точки зрения умения ценить время человек безусловно несет убытки и не сможет оградить себя от этого вреда. Ведь убытки – это потеря капитала, а капитал в данном случае – это человеческая жизнь. Очень редки такие мгновения, когда он не тратит свою жизнь впустую. А если человек проводит свою жизнь в грехе, то он несет большие убытки.

Один из наших праведных предшественников сказал: «Истинный смысл суры «Гаср» я узнал от одного торговца, который на базаре продавал лед. Этот человек приходил по утрам на базар и кричал: «Пожалейте человека, чей капитал тает у вас на глазах!» Когда я услышал его слова, то сказал себе: «Вот что означает аят о том, что люди несут убытки. Ведь и данная человеку жизнь тает с каждой минутой, словно этот лед жарким днем на базаре». Если человек зря проведет свою жизнь, не приобретя ничего ценного для своей души, или же израсходует свою жизнь на ложном пути, и так

растратит драгоценное время, то результатом этого станет горечь утраты».

Пророк во многих хадисах также призывал людей ценить данные Аллахом материальные и духовные блага и среди них особенно отмечал время: «Есть два вида благ, по поводу ценности которых ошибаются многие люди: здоровье и свободное время»¹.

«Умейте ценить пять вещей до наступления пяти других: жизнь до наступления смерти, здоровье до прихода болезней, свободное время до наступления занятости, молодость до наступления старости, богатство до прихода бедности»².

Несомненно, опережать других в ходе материального и духовного прогресса, в состязании технологий и культур можно лишь должным образом ценя капитал времени. Те, кто не умеют использовать свое время с должной отдачей или же вовсе тратят его впустую, не смогут обладать техническим могуществом, культурным превосходством, экономической независимостью. Так как самым большим препятствием на пути к успеху и прогрессу является пустая трата (исраф) времени.

В наши дни многие жалуются на нехватку времени. У кого ни спросишь, у всех нет времени. Из-за того, что мы занимаемся ненужными и бесполезными делами, а часто и вовсе тратим время на безделье, у нас не остается времени на такие дела, которые действительно имеют жизненно важное значение.

Не будем забывать, что многие утерянные вещи можно восполнить, можно снова заработать капитал, человек со временем может обрести большое богатство, однако он не сможет вернуть растратенное впустую время, не сможет восполнить свой жизненный капитал, который он бесцельно истратил. Об этом лучше всего сказано в народных пословицах и поговорках: «Время – деньги», «Время деньги приносит, но времени не купишь за деньги».

По этой причине, Всевышний Аллах в начале суры «Гаср» клянется временем и тем самым обращает наше внимание на то значение, которое имеет время в человеческой жизни. Господь напоминает о том, что горькое разочарование ожидает тех, кто тратит данный

¹ Имам Бухари, «Рикак», 1; имам Тирмизи, «Зухд», 1

² Имам Бухари, «Рикак», 3; имам Тирмизи, «Зухд», 25

ему жизненный капитал на бесполезные дела, безверие и греховные поступки. А в продолжении говорит о том, что не понесут урон те, кто знает цену времени и использует его для совершения полезных дел. Он перечисляет особенности таких людей. Они уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и терпение, повелевали людям делать добро и остерегали их от злодеяний.

В таком случае, путь к спасению в этом мире и в ахирате проходит через должную оценку времени и расходование его для исполнения наших религиозных обязанностей.

Несправедливые не останутся без наказания

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾
 فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴿١٢﴾ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ
 وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا يَبُولْنَا إِنْ أُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤﴾ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ
 دَعْوَتُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿١٥﴾﴾

«Как много селений Мы разрушили. [Их жители] Были [неверующими] злодеями. А после них Мы создали другие народы! Когда [жители селений] ощущали Наше наказание, то бросались бежать от него. [Ангелы же говорили им:] Не убегайте и вернитесь туда, где вам позволили вести роскошную жизнь, [вернитесь] в свои дома, и, возможно, вас [снова] будут просить [обращаться к вам с просьбами как вы привыкли]! Они отвечали: «О горе нам! Поистине, мы были [неверующими] злодеями!» Они продолжали повторять эти слова, пока Мы не превратили их в затухший урожай».

«Аль-Анбия / Пророки», 21:11-15

Всевышний Аллах запретил любые действия, которые могут привести к исчезновению доверия между людьми, к беспорядкам, смуте и мятежам на земле, к нарушению установленного Им совершенного порядка и гармонии во Вселенной. Господь предписал каждому существу действовать сообразно цели своего сотворения. Во главе тех действий, которые могут привести к нарушению установленного Аллахом совершенного порядка в мире, несомненно, идут несправедливость, угнетение, деспотизм. Вместо правды, справедливости и равноправия они устанавливают господство лжи, бесправия и насилия, которые разрушают общество изнутри. Это приводит к выходу за пределы очерченных Аллахом границ и нарушению установленных Им на земле законов. Вот по этой причине, Всевышний Аллах запретил деспотизм и несправедливость и сообщил о том, что Он никогда не возлюбит притеснителей и обязательно их накажет.

Человек творит несправедливость, когда нарушает права других. Однако он может совершить несправедливость и по отношению к самому себе. Это происходит, когда он отрицает Аллаха, не хочет Его признавать, не соблюдает Его повеления и запреты. Если человек, сотворенный чтобы поклоняться Аллаху, начинает жить несогласно воле Аллаха, а сообразно с прихотями собственного нафса, не признавая никаких правил, сам по себе, утопая в грехах, то такая жизнь как раз и означает, что человек творит несправедливость по отношению к себе. Самое большое наказание, которое может получить такой забывший Аллаха человек, – это предание забвению его самого со стороны Аллаха. По выражению Куръана, самая большая несправедливость – это придание равных Аллаху. Данное положение так разъясняется в приведенном в Куръане наставлении мудреца Лукмана ^а своему сыну: **«Вот сказал Лукман своему сыну, наставляя его: «Сын мой! Не приобщай к Аллаху никого [в поклонении]! Поистине, язычество – великое зло».**

«Лукман», 31:13

С другой стороны, некоторые люди, обладающие могуществом и возможностями, чтобы не потерять то, чем они владеют, творят разные бесчинства, насилие, угнетают собственный народ. Так

они пытаются сохранить свое положение. Самые яркие примеры этого можно наблюдать среди представителей знати тех народов, где жили пророки. Начиная от пророка Нуха ^а и заканчивая благословенным Мухаммадом ^С, все пророки подвергались гонениям, насилию, мучениям, издевательствам, несправедливости.

Мы знаем, каким мучениям со стороны многобожников подвергались мусульмане, откликнувшиеся на призыв нашего Пророка, в первые годы Ислама и особенно в мекканский период. Они столкнулись с такими примерами жестокости и несправедливости, как голод, отсутствие воды, насилие, клевета, бойкот. Самая большая несправедливость, которую люди могут совершить по отношению друг к другу, – это попрание основных человеческих прав: права на жизнь, на вероубеждения и на совершение поклонения.

Куръан сообщает нам, что несправедливые не останутся без наказания. Однако Всевышний не станет подвергать наказанию Своих рабов без всякой причины. Люди собственными руками создают причины, которые делают наказание неизбежным. Эта истина становится еще более понятной, если посмотреть на историю народов, подвергнутых в прошлом наказанию. Фараон, Намруд, Шеддат, Карун, народы пророков Нуха и Лута, адиты и самудяне были наказаны нашим Господом из-за своего поведения и погибли. Таким образом, они бесследно ушли с исторической сцены. Всевышний Аллах в следующих аятах сообщает о том, что Его рабы сами заслуживают свое наказание: **«Это [наказание] – за то, что сделали ваши руки! И, поистине, Аллах не поступает несправедливо с рабами».**

«Али Имран / Род Имрана», 3:182

«... Аллах не был к ним несправедлив [подвергнув их заслуженному наказанию] – они обошлись несправедливо с самими собой [предпочтя неверие и грехи]».

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:33

«Твой [Мухаммад, справедливый] Господь не уничтожает селения по несправедливости, когда их жители праведные [верующие]».

«Худ», 11:117

Всевышний Аллах напоминает нам в этих коранических аятах о тех бедствиях, которые выпали на долю некоторых народов прошлого, которые поддались распущенности и обману, имеющих у них возможностей, утонули в грехах, угнетали другие народы. Он призывает нас извлечь из этих историй нужные уроки. Эти аяты обращены прежде всего к мекканским многобожникам, но вместе с тем в них содержится грозное предупреждение и другим народам, которые своим образом жизни и всеобщей испорченностью заслуживают тотальное истребление. Их ожидает такой же конец и им не будет спасения.

Надевшие маску лицемеры обречены на несчастье

﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ فِرْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾
﴿ ٤٧ ﴾

«[Лицемеры] Говорят: «Мы уверовали в Аллаха и Посланника [Мухаммада] и подчиняемся [их решениям]». Но после этого часть их отворачивается [от веры]. Они – неверующие».

«Ан-Нур / Свет», 24:47

«Верующий, он как созревающая пшеница. Ветер, поглаживая, колышет колосья пшеницы то в одну, то в другую сторону. Когда ветер стихнет, колосья вновь оправившись, встанут во весь рост и продолжают расти, набирать силу. Но таков ли лицемер? Он как сосна, а сосны не поддаются дуновениям ветра (стройные, крепкие, гордые).

И все же, пусть это не введет человека в заблуждение. Их могущество только до первого сильного вихря. Разразится буря, начнется ураган и сломает им поясницу, и свалится огромное дерево».

Наш Пророк S так описывает настоящего мусульманина и двуличного в вере лицемера. Верующий похож на колосающуюся в поле пшеницу, а лицемер – как сосновый чурбан. С зачерствевшим сердцем, угасшими чувствами, и до того фальшивый, что даже не может признаться в своей неверии!

Наш Пророк S считал недостаточным просто сказать: «Я уверовал». Он не разделял веру от правдивости. Вспомним иудея по имени Абу Рафиг, который исполнял роль посланника мекканских лицемеров. Они отправили Абу Рафига в Медину для встречи с Пророком S . После встречи с Пророком S , он стал сомневаться во всем, чему верил до этого момента. Он начал понимать, что занял сторону зла в борьбе против добра. Его сильно удивили слова и поступки Пророка S . Он подумал, что этот человек может быть только пророком. Решив стать мусульманином, Абу Рафиг произнес такие слова: «О Посланник Аллаха! Я был отправлен к тебе, чтобы быть посланником мекканцев, однако Аллаху известно, что я больше никогда не вернусь к идолопоклонникам Мекки». Пророк S же сказал: «Ты должен вернуться в Мекку, к курайшитам. Если и там ты будешь испытывать те же чувства, позже оставишь их и вернешься к нам обратно». Поскольку миссия Абу Рафига оставалась незавершенной, то он нанес бы урон чести и достоинству, отказавшись исполнить до конца свои обязанности.

Что же случилось потом с Абу Рафигом? Он сделал так, как велел Пророк S , вернулся в Мекку, где в ту пору поклонялись идолам. Однако через короткое время он как мусульманин вернулся в Медину и явился к Посланнику Аллаха S . Ведь Пророк S учил его тому, что вера – это верность, преданность заветам, правдивость, защита прав людей, даже неверующих.

Безверие не похоже на веру. Не верить – значит отдаляться от истины. А когда человек отдаляется от истины, его сердцем овладевают всякие плохие чувства. Он становится грубым, слабо воспринимает окружающую действительность, точно как Абдуллах ибн Убай,

лидер лицемеров Медины.¹ Или как Хуркус ибн Зубайр, который во время распределения военных трофеев после сражения при Хунайне заметил серебряные монеты на руках Билала, стоявшего рядом с нашим Пророком ﷺ, после чего проявил свои истинные чувства, сказав Пророку ﷺ обидные слова.

Как он не постеснялся сказать Посланнику Аллаха ﷺ такие слова: «О Мухаммад! Будь справедливым?!» Откуда он набрался такой наглости? Однако чему же тут удивляться, ведь вежливость не присуща лицемерам, и они не способны осознать величие религии.² Ответные слова нашего Пророка ﷺ очень хорошо хранятся в нашей памяти. Пусть Хуркусу не дано было его понять, но мы хорошо его понимаем. Посланник Аллаха ﷺ говорил ему: «Горе тебе! Если я несправедлив, то кто же тогда может быть справедливым?!» А затем добавил: «Пусть не вводит вас в заблуждение, что такие, как Хуркус, читают Куръан. Прочитанный ими Куръан не пройдет у них дальше гортани. (Не смогут они впитать истины Куръана). Их дела будут напрасными, словно стрела, пролетевшая сквозь цель (не нанося цели никакого вреда)»³.

Всевышний Аллах так описывает нам мучения, которым подвергнутся лицемеры в результате своих бесполезных действий: **«Поистине, лицемеры окажутся на самом дне Ада, и ты не найдешь им помощника [который смог бы защитить их от огня Ада]!»**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:145

Неужели мы должны быть такими же грубыми, как Хуркус, которому нет никакой пользы от прочитанного им Куръана? Или же лучше быть похожими на Абу Рафига, благословенными словно зерно, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе – по сто зерен?⁴

Двуличное поведение не принесло никакой пользы тем, кто подобно Хуркусу предпочли вере золото, серебро и деньги. Куръан

¹ Имам Бухари, «Адаб», 6207

² Имам Тирмизи, «Ильм», 2684

³ Имам Муслим, «Захят», 2456

⁴ «Аль-Бакара / Корова», 2:261

говорит нам: «Поистине, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но Он сделает так, что это они окажутся обманутыми. И, вставая на намаз, они делают это лениво и напоказ людям. И они поминают Аллаха совсем немного».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:142

Наш Пророк ﷺ добавляет другие признаки лицемера: «Когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает (свое обещание), а когда ему доверяются, он предаёт»¹. Все эти поступки исключают правдивость. Мавляна не случайно говорит: «Старайся казаться таким, каков ты есть, или же будь таким, каким ты кажешься!»

Напоследок давайте обратимся к словам нашего Пророка ﷺ : «Лицемер похож на заблудившуюся между двумя отарами овцу. Он мечется то к одному стаду, то к другому»². А в одном из хадисов он произносит хорошо известные всем слова: «Оторвавшегося от стада съедят волки»³.

Пусть Аллах не сделает никого из нас пищей для волков и хищных птиц. Пусть Господь отдаляет нас от лицемерия, пусть укрепит наш иман и даст нам способность быть правдивыми.

Так ли неподвижны горы как мы считаем?

﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْفَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾

«И горы, которые ты видишь [сейчас] неподвижными, придут в движение, словно облака. [Это будет] Действие Аллаха, Который сотворил все в совершенстве. Поистине, Он знает обо всем, что вы делаете».

«Ан-Намль / Муравьи», 27:88

¹ Имам Бухари, «Иман», 34

² Имам Муслим, «Сыйфатуль-Мунафикин», 7043

³ Имам Ибн Ханбаль, «Муснад», 28064

Некоторые из аятов Священного Куръана посвящены основам имана, в некоторых речь идет о таких обрядах поклонения, как намаз, закят, пост и т. д. Некоторые же связаны с теми событиями, которые произойдут после наступления Судного дня и с жизнью в ахирате. Часть аятов сообщает нам религиозные предписания и запреты, а в других излагаются нравственные принципы, составляющие единую основу всех божественных религий. Есть также аяты, в которых повествуется о случившихся с народами прошлого или выпавших на долю пророков событиях, из которых необходимо извлекать уроки. А еще определенная часть аятов посвящена сотворению мира и совершенному порядку, существующему в Мироздании.

Хотя все это изложено в Куръане, но в то же время Куръан – это вовсе не учебник истории, и не пособие по экономике, и не научный трактат. Куръан – это божественная книга, отправленная Аллахом Всевышним с целью спасения всего человечества, достижения им истинного пути (хидаята) и обеспечения людям счастья в этом мире и в ахирате. В этой Книге раскрываются главные принципы религии, а ее сохранность до самого Последнего часа будет обеспечена Аллахом.

Как мы уже сказали, наряду с другими темами, Всевышний Аллах ниспослал нам аяты о природе, о строении Вселенной, о существующей в мире гармонии. В этих аятах речь идет о создании дня и ночи и об их чередовании друг с другом, о заключенной в этом мудрости, о движении Луны и Солнца, о звездах, о земле и небесах, о реках, морях и горах. Так вот, одним из таких аятов является 88-й аят суры «Намль», что значит «Муравей», в котором говорится о движении гор.

«И горы, которые ты видишь [сейчас] неподвижными, придут в движение, словно облака. [Это будет] Действие Аллаха, Который сотворил все в совершенстве. Поистине, Он знает обо всем, что вы делаете».

«Ан-Намль / Муравьи», 27:88

В аяте сообщается, что горы будут двигаться, словно облака. Данный аят свидетельствует о том, что Земля крутится, потому что движение гор означает также и движение Земли, на поверхности которой эти горы находятся. В особенности слова «горы, которые ты считал неподвижными» явно указывают на то, что на самом деле горы не стоят на месте. Некоторые из аятов Куръана сообщают такие научные истины, о которых людям не было известно во времена ниспослания Куръана. Содержащаяся в этом аяте информация о движении гор также не была из тех вопросов, которым люди могли легко поверить. Ибо когда люди смотрят на горы, то они видят их неподвижно и крепко стоящими на одном месте, как об этом и сказано в аяте.

Таким же образом, когда люди смотрят на облака, то видят, как они движутся по небу с одного места на другое, опять-таки точно так, как об этом сказано в аяте. Так вот, очень трудно представить себе, чтобы люди, жившие в период ниспослания этого аята и до того, как наука установила круговое движение Земли, могли посмотреть на эти горы и на эти облака и поверить в то, что горы движутся, как облака. Однако мусульмане без всяких сомнений поверили в сказанное в этом аяте и всему Куръану.

Здесь есть еще один момент, касающийся необходимости придавать знаниям больше значения. Ведь движение Земли вокруг своей оси стало известно благодаря научным исследованиям. Хотя Куръан и не является научным трудом, но в нем содержится множество научных данных, о которых науке стало известно только сегодня. Поэтому наш долг – жить и работать так, как велит нам Ислам, и выйти на передовые позиции в науке и других сферах. Имея Куръан, первым повелением которого было: «Читай!», и Пророка S , который придавал большое значение чтению, обретению знаний, мусульмане должны действовать, основываясь на этих принципах, и много трудиться, чтобы снова стать лидерами в науке.

Наш долг перед сиротами

﴿وَأَنْتُمْ أَلْيَنُكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَدْبُرُوا الْاِحْثَابَ بِالطَّبَغِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَثِيرًا﴾

«Отдавайте сиротам [когда они достигнут совершеннолетия] их имущество и не заменяйте [свое] дурное [имущество] на [их] хорошее. Не поедайте их имущество вместе со своим имуществом. Поистине, это великий грех».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:2

В доисламский период, из-за высокой смертности мужчин и легкости совершения развода, росло количество одиноких матерей и оставшихся без родительского попечения беспризорных детей. В случае смерти родителей обязанности по уходу за сиротами возлагались на племенных вождей. В период джахилии между племенами часто случались военные столкновения. Поскольку в этих боях погибало множество людей, было очень много находящихся под опекой девочек-сирот. Доходило даже до того, что иногда под опекой одного человека находилось до десяти-пятнадцати сироток. Поскольку сироты были бессильны защитить свои права, очень часто опекуны забирали себе все доставшееся им по наследству и оставляли их ни с чем.

Наша религия придает большое значение тому, чтобы дети-сироты были под защитой и присмотром. И ответственность за заботу о них Ислам в первую очередь возлагал на опекунов.

Каждый потерявший отца ребенок нуждается в человеке, который защитит его жизнь и имущество, будет заниматься его воспитанием и представлять его интересы. Так вот, этого защитника, воспитателя и представителя называют «вали», опекуном. Наш любимый Пророк сам вырос сиротой и был свидетелем того, как плохо относятся люди к сиротам в их обществе, и поэтому был в крайней степени внимателен ко всему, что касалось защиты их прав. Вдовы и сироты были, пожалуй, самыми угнетенными и бесправными людьми в этом обществе. От Сахля ибн Сагда передают следу-

ющий хадис нашего Пророка ﷺ : «Я и человек, оказавший покровительство сироте, будем находиться в Раю вот так рядом» и подал знак, слегка разделив указательный и средний пальцы.¹

А в другом хадис-шарифе говорится: «Самый лучший из домов мусульман тот, где есть сирота, о котором хорошо заботятся. А самый худший дом, в котором плохо обходятся с находящимся в нем сиротой»². Пророк ﷺ настоятельно требовал, чтобы дети-сироты воспитывались в теплой семейной обстановке. Как видим, здесь важно не просто обеспечивать их крышей над головой и питанием и давать им возможность совершать поклонение, но тепло, по-человечески относиться к ним, проявлять милосердие. В противном случае, это не будет считаться заботой о сироте с точки зрения Ислама.

В приведенном кораническом аяте содержится угроза тем, кто не соблюдает права сирот. Если опекун не отдает сиротам их имущество или подменяет его более плохим, расходует их имущество, как собственное, то это будет означать, что он не исполняет свой долг и совершает один из семи больших грехов. Однажды наш Пророк ﷺ сказал: «Опасайтесь семи пагубных вещей!» Когда находившиеся там сахабы спросили о том, что это за вещи, он ответил: «Придание Аллаху равных, занятие колдовством, бесправное лишение жизни человека, убийство которого запретил Аллах, ростовщичество, пожирание имущества сироты, побег с поля боя, обвинение в прелюбодеянии ничего не подозревающей целомудренной женщины»³.

Как уже было сказано, в доисламский период люди беззастенчиво тратили на себя имущество сироты. Иногда для этого они женились на девочках-сиротах или женили на них своих сыновей.

«Поистине, несправедливо поедающие имущество сирот наполняют животы свои огнем. И в Огне они будут гореть».

«Ан-Ниса / Женщины», 4:10

¹ Имам Бухари, «Талак», 25

² Имам Ибн Маджа, «Адаб», 6

³ Имам Бухари, «Васья», 23

«И не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как для того, что тому на пользу [охраняя его и обеспечивая принесение прибыли], пока он не достигнет совершеннолетия [по Шариату]...»

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:152

Когда были ниспосланы эти аяты, мусульмане перестали тратить имущество сирот. Более того, они стали внимательно относиться к тому, чтобы случайно не спутать его со своим. Они отдельно готовили еду для сирот, находящихся в их доме, или же предлагали им жить в отдельном доме. Но такое положение оказалось тяжелым и для сирот, которые не знали, как пустить в дело свое имущество, и самим покровителям этих сирот. Чтобы избавить людей от такого неправильного понимания, Всевышний Аллах повелел: «[О Мухаммад] Тебя спрашивают о сиротах. Ответь: «Помощь им – благо. Если вы объедините [их средства со своими], то они же – ваши братья [а братьям следует жить вместе и вести хозяйство сообща]».

«Аль-Бакара / Корова», 2:220

Имущество сироты надо беречь наилучшим образом

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾

«И не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не станет совершеннолетним. Выполняйте ваши обещания [данные Аллаху или людям]. Поистине, за обещания придется отвечать [в Судный день]».

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:34

Родители придают большое значение воспитанию своих детей, уходу за ними, и это естественно. Однако когда дело касается тех детей, которые растут лишенными родительского попечения, то о них нужно проявлять такую же и даже еще большую заботу, окружать

их любовью и бережно относиться к тому имуществу, которое досталось им по наследству или которое выделило им государство. Поэтому те, кто берет детей-сирот под свою опеку, должны беспокоиться не только об их образовании и воспитании, но и взять на себя ответственность за сохранность имущества сироты. Не случайно в аятах Куръана придается большое значение этому вопросу, подчеркивается важность исполнения своего долга теми, кто берется защищать имущество сироты.

В приведенном в качестве нашей темы кораническом аяте речь идет о том, что запрещено использовать в своих личных целях принадлежащее сироте имущество, что шариатом разрешено использовать его исключительно в интересах ребенка и в целях его приумножения. Когда дети-сироты достигают совершеннолетия, опекуны теряют право распоряжаться их имуществом. И тут очень важно, чтобы опекуны не старались истратить имущество сирот до того, как они вырастут, потому что такое поведение противоречит установкам Аллаха. Вот что говорится об этом в аяте: **«Испытывайте сирот [их разум и способность управлять имуществом], пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелость ума, то отдайте им их имущество. Не поедайте его расточительно в спешке, пока те не вырастут. Кто [из опекунов] богат, пусть воздержится [от использования имущества сирот], а кто беден, пусть тратит [из него] на себя по необходимости. Когда вы будете передавать им их имущество, то делайте это в присутствии свидетелей. Достаточно того, что Аллах потребует [с людей] отчета».**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:6

До Ислама люди тратили имущество сироты по своему усмотрению. Чтобы свободно распоряжаться имуществом девочек-сироток, они женились на них или женили на них своих сыновей. Когда был ниспослан аят **«Не приближайтесь к имуществу сироты...»**, сподвижники стали очень сильно беспокоиться по этому поводу. Они полностью разделили имущество сирот от собственного имущества, даже продукты питания начали тратить отдельно. Однако такое поведение создавало ряд проблем в попечении над сиротами. Один

из сподвижников рассказал досточтимому Пророку, что у них нет возможности содержать сирот в отдельном доме и готовить им еду отдельно. Чтобы избавить людей от такого неправильного понимания, внести ясность в данную проблему и успокоить мусульман, был ниспослан следующий аят: «[О Мухаммад] **Тебя спрашивают о сиротах. Ответ: «Помощь им – благо. Если вы объедините [их средства со своими], то они же – ваши братья** [а братьям следует жить вместе и вести хозяйство сообща]».

«Аль-Бакара / Корова», 2:220

Согласно этому аяту, важно не только хорошо заботиться о сироте, но и постараться приумножить его имущество, объединив со своим имуществом в одно общее дело. В этом нет ничего предосудительного, если при этом не тратить на себя имущество сироты. Однако полученный доход за вычетом расходов должен быть отдан сироте в соответствии с долей их имущества в общем деле или же положен на их счет.

Всевышний Аллах сообщил, что те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои животы огнем и будут гореть в Пламени.¹ Наш Пророк также среди семи смертных грехов назвал и пожирание имущества сироты и предостерег от этого.² А в другом хадисе Посланника Аллаха ^S говорится о том, что в ночь Мираджа он видел людей, которые держали во рту горячие камни из огня, таково было их наказание. Когда он спросил у Джibriля ^a о том, кто это такие, тот сказал, что эти люди в земной жизни несправедливо пожирали имущество сирот.³

Если мы берем на себя обязательство заботиться о сироте, то мы должны очень бережно относиться к его имуществу, не тратить его зря и наоборот постараться приумножить это имущество. Пока они находятся под нашей опекой, мы должны заботиться о них даже больше, чем о собственных детях. Надо подходить к их имуществу только с добрыми намерениями. Надо очень аккуратно и бережно

¹ «Ан-Ниса / Женщины», 4:10

² Имам Бухари, «Васая», 23; имам Муслим, «Иман», 145

³ Имам Ибн Хиббан, «Сахих», XXIII, 57, хадис № 5657

относиться к этому имуществу, и когда эти дети-сироты достигнут совершеннолетия, вернуть им его в целостности и сохранности.

Будем ступать по земле смиренно

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾
﴿ ٦٣ ﴾

«И рабы Милостивого – это те, кто ходит по земле смиренно, а когда к ним обращаются невежды, они говорят: «Мир! [Идите с миром, мы не собираемся с вами спорить]».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:63

Всевышний Аллах в этом аяте и в последующих аятах перечисляет достоинства тех, кто заслужит Его любовь и милость, и удостаивает их высокого имени «рабы Рахмана», объединив их в одно понятие со Своим именем Милостивый. Главный признак истинных рабов Рахмана – это проявление ими кротости и смирения, исходящих из чувства радости и душевного покоя в результате обретения имана и осознанного рабского служения Аллаху.

Именно от имана исходит способность человека ставить себя в положение раба перед своим Господом и не проявлять высокомерия и горделивости перед другими людьми. И наоборот, неверующий и невежественный человек любит превозноситься, смотрит на остальных свысока. В другом кораническом аяте сказано: «... **Но самый достойный [человек] из вас перед Аллахом – более богобоязненный...**»

«Аль-Худжурат / Комнаты», 49:13

Тем самым наше внимание обращено на ошибочность проявления гордыни и высокомерия. На это же Аллах указывает и в следующем аяте: «**И не ходи по земле надменно, ведь ты не сделаешь**

в земле дыру [тяжестью своего высокомерия] и не достигнешь высоты гор!»

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:37

Благословенный Пророк S и сам был прост, неприязнителен и скромен в отношениях с людьми, и мусульман призывал к такому поведению. В одном хадисе на эту тему говорится следующее: «Кто ради Аллаха будет поступать скромно, того и Аллах несомненно возвысит его на много ступеней»¹.

Осознавая величие Аллаха и понимая цель нашего сотворения, и зная его этапы, конечно же, мы не можем превозноситься. Потому что в каждое мгновение своей жизни мы нуждаемся в Аллахе. Вся власть и все виды благ принадлежат только Ему. Это Аллах еще до нашего сотворения сделал Землю пригодной для нашего проживания и подготовил все нужные нам ресурсы. А раз так, то величие присуще только Ему, обладателю истинного Могущества. Желая подчеркнуть, насколько отрицательным качеством является горделивость, Посланник Аллаха S говорил, что не попадет в Рай тот человек, в сердце которого есть хоть частица горделивости.²

На самом деле, достойные, разумные, знающие и добродетельные люди всегда бывают скромными и смиренными. Самый лучший пример этого – наш Пророк S . Ненавидевший всякую горделивость Посланник Аллаха S всегда держался скромно и смиренно. И такое поведение он сделал неизменным правилом для всех мусульман. По этой причине, смиренность, т. е. способность человека ставить себя в положение раба перед своим Господом и не проявлять высокомерия и горделивости перед другими людьми, считается качеством пророков.

Мы, мусульмане, также никогда не должны проявлять грубость, горделивость, тщеславие, неуважение к другим, а всегда быть воспитанными, скромными, вежливыми и ступать по земле смиренно. Перед всем миром мы являемся живым воплощением Исламской культуры и нравственности. Мы с уважением относимся ко всем людям, независимо от их вероисповедания, социального положе-

¹ Имам Муслим, «Бирр», 69

² Имам Муслим, «Иман», 147-149

ния и убеждений, и считаем их такими же достойными творениями Аллаха. Мы не считаем своими врагами тех, кто не думает и не поступает, как мы, кто не уверовал и не удостоился благ Ислама. Мы не относимся к ним с жестокостью, грубостью и высокомерием, а стараемся сохранить с ними нормальные человеческие отношения, основанные на милосердии. В ответ на словесные выпады некоторых невежественных людей в наш адрес, мы будем говорить лишь благие слова с пожеланием добра.

Мусульмане должны проявлять скромность и смирение. Однако смирение, доводящее человека до позора и унижения, также противоречит сути Ислама. Поэтому мы должны уметь при необходимости давать достойный отпор. Не случайно история Ислама полна ярких примеров этого.

Аллах дает каждому свой удел

﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ﴾

«Скажи: «Поистине, мой Господь увеличивает или сокращает удел тому из Своих рабов, кому пожелает. Он возместит все, что вы потратите. И Он – лучший из наделяющих пропитанием».

«Саба / Сава», 34:39

Все, что дает Всевышний Аллах живым существам для пропитания и пользования, называется «ризк» – удел. Ризк создает и дарует Аллах. Человек трудится, старается, делает все, чтобы заработать себе на пропитание. Аллах же создает для него ризк в соответствии с его стараниями. Поэтому нельзя думать, что раз Аллах дает наш удел, то нам вовсе не надо трудиться. Да, Аллах дарует нам ризк, но это не значит, что мы сами должны проявлять лень и перестать работать. Нет, мы будем делать все, что в наших силах. Чтобы наш удел был щедрым и изобильным, мы будем и трудиться, и обращать-

ся к Аллаху с дуа. А затем будем довольствоваться данным нам уделом, даже если это будет очень скудный удел. Мы лишь скажем, что наверное таково предписание Аллаха относительно нас, и вознесем хвалу и нашу безграничную благодарность Аллаху.

Предписанный Аллахом для нас ризк рано или поздно все равно доходит до нас, потому что у каждого свое пропитание. Мы не можем пользоваться чужим уделом, но и другие не могут отобрать наш ризк. Аллах дал каждому разный удел, о чем сказано в Куръане: **«И Аллах сделал одних из вас богаче других».**

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:71

Никто не может вмешаться в дела Аллаха и не может помешать проявлению Его милости.

Добывая свой ризк, мы должны выбирать дозволенные пути, так как добытый недозволенным способом удел является харамом. Аллах не дает нам Своего согласия пользоваться запретным ризком. Господь повелевает нам питаться только чистой и халяльной пищей и быть благодарным тому, кто наделяет нас ризком: **«О верующие! Ешьте только чистое из того, чем мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху** [за то, что Он даровал вам такое большое количество дозволенных благ], **если вы Ему поклоняетесь** [твердо веря, что только Он один наделяет благами]».

«Аль-Бакара / Корова», 2:172

Те, кто получили щедрый удел, пусть не забывают Того, Кто их наделил этим. В качестве проявления благодарности Аллаху, пусть они помогают тем, кто нуждается в пропитании, и пусть отдают закят, так как Аллах повелевает нам делать пожертвования из того, чем Он нас наделил.¹

Исходя из этого, мы также не станем проявлять скупость при расходовании дарованного нам Аллахом щедрого удела. Часть данного Им ризка потратим на Его пути и ради достижения Его довольства. Не случайно, говоря о Своих праведных рабах, Всевышний сказал: **«Те** [богобоязненные], **которые верят в тайное** [во все, что относится к основам веры и не ощущается органами чувств,

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:254

не познается разумом, а узнается лишь от пророков], **выстаивают** [полноценно обязательный] **намаз и расходуют** [на пути Аллаха, выплачивая закят и фитр] **из того, что Мы дали им в удел**».

«Аль-Бакара / Корова», 2:3

Ризк дается не только на этом свете, он есть и в ахирате. Тех, кто уверовал в Него и совершал добро другим людям, Аллах одарит в том мире бесчисленными благами. В кораническом аяте говорится о том, что райские блага будут схожи с земными: «Обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, что им уготованы Райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, когда им будут подавать плоды для пропитания, они будут говорить: «... **Это то же, что нам давали раньше** [в земной жизни или здесь в Раю]». А [на самом деле] **дано им было** [лишь] **подобное** [по цвету и форме, но совершенно иное по вкусу и удовольствию]...»

«Аль-Бакара / Корова», 2:25

А если так, то нашим долгом является быть благодарными за дарованные нам Аллахом бесчисленные блага. Если же мы проявим неблагодарность, то нанесем этим урон не Аллаху, а только себе, совершив несправедливость по отношению к себе. Не случайно в Священном Куръане так говорится о тех, кто проявил неблагодарность: «[После долгого скитания в пустыне] **Мы покрыли вас облаками и** [после ваших жалоб на голод] **ниспослали вам манну** [небесную] **и перепелов** [сказав вам]: «**Ешьте** [лишь] **из того благого, чем Мы наделили вас**». [Несмотря на это, они нарушили запрет, но] **Не Нас они притеснили – они навредили** [этим] **самим себе** [преступив границы и заслужив за это наказание]».

«Аль-Бакара / Корова», 2:57

Терпение (сабр) и благодарность (шукур)

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

«И Мы отправили Мусу [в качестве пророка] с Нашими знамениями [и чудесами, приказав ему]: «Выведи свой народ из мрака [неверия] к свету [веры] и напомни им дни Аллаха [расскажи поучительные истории о народах прошлого – о милости Аллаха к ним и о суровой каре для неверующих]». Поистине, в этом [напоминании] – знамения для каждого терпеливого и благодарного [верующего]».

«Ибрахим», 14:5

Этот коранический аят напоминает сынам Исраиля о том, как после долгих лет унижений, слабости и отчаяния под гнетом Фараона к ним явился пророк Муса ^а, а вместе с ним были дарованы многочисленные блага от Господа. Завершается аят до крайней степени важным сообщением, которое никогда не потеряет своего значения: «Поистине, в этом [напоминании] – знамения для каждого терпеливого и благодарного [верующего]». Это выражение еще трижды встречается в Куръане «Лукман, 31:31; «Сава», 34:19; «Совет», 42:33. Как и в приведенном аяте, во всех трех случаях сначала речь идет о разнообразных благах, дарованных Аллахом Своим рабам, а затем говорится, что полезный для себя урок из этого смогут извлечь лишь терпеливые и благодарные.

Наш великий Господь ждет от нас терпеливости и благодарности в ответ на данные нам блага, и в этом заключается большой смысл. Любое наше состояние требует от нас или терпения, или благодарности. Наша вера отображается в наших поступках одним из этих двух состояний. Говоря по-другому, верующие должны занимать позицию или терпеливых, или благодарных.

Аллах дает возможность черпать из моря Его милости всем Своим рабам, не делая различий между верующими и неверующими. Однако кому-то дал щедрый удел, а кому-то скудный удел. Такое положение требует благодарности, как об этом сказано в аяте: **«... Ешьте из пропитания вашего Господа и благодарите Его...»**

«Саба / Сава», 34:15

То есть ваша благодарность показывает, что вы должным образом цените блага, которыми пользуетесь. Однако Аллах волен в любой момент подвергнуть нас испытанию и, независимо от того, проявляем мы благодарность или нет, иногда может отнять эти блага из наших рук или уменьшить наш удел. Он сообщил, что непременно испытает нас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов.¹

Мы должны с готовностью принимать и Его милость, и Его испытания. Ведь Аллах сообщил радостную весть о Своей милости и Своем благословении тем, кто с терпением встречает выпавшие на его долю несчастья.² В любом случае терпеливые и благодарные остаются в выигрыше. Недаром наш любимый Пророк ﷺ в одном хадисе так описывает положение верующего: «Как же завидно положение верующего, все его дела исключительно к добру. Такого положения не удостоится никто, кроме верующего. Если он проявит благодарность за дарованные ему блага, то это будет к добру для него. Если оказавшись в нужде или в бедственном положении, он проявит терпение, то это тоже для него будет добром»³.

Из этого хадиса нашего Пророка ﷺ мы должны сделать вывод о необходимости задаваться вопросом: насколько мы близки к тому идеалу настоящего мусульманина, который нам описал Посланник Аллаха ﷺ? Прежде всего, внимательно рассмотрим те моменты, которыми Аллах будет нас испытывать. Если мы не живем в голоде и холоде, если не просыпаемся по ночам от одолевшего нас страха, если у нас есть потомки, которые продолжают наш род, то умеем ли

¹ «Аль-Бакара / Корова», 2:155

² «Аль-Бакара / Корова», 2:157

³ Имам Муслим, «Зухд», 64

мы в ответ на это быть благодарными, или же забываем, что все это даровано нам Аллахом? Предположим, что в такой ситуации мы проявляем благодарность. Однако будем знать, что поклонение Господу не ограничивается только благодарностью. Главное, остаемся ли мы верными рабами Господа в такие моменты, когда блага уходят из наших рук, проявляем ли мы терпение, оставшись один на один с трудностями? По сути, именно тогда тестируется крепкость нашего имана. По выражению Али^d, как нельзя представить жизнь тела без головы, также невозможно сохранить в сердце иман, не имея терпения.¹

Если в двух словах нужно выразить, что иман отражается в наших поступках, то эти слова: терпение и благодарность. Не будем забывать, что дерево имана, лишенное плодов терпения и благодарности, обречено на то, чтобы сгнить и погибнуть. Раз так, будем стараться проявлять при необходимости терпение, а при необходимости быть благодарными. И не на мгновение не будем забывать, что Всевышний с терпеливыми.

Оживающая после дождя природа - лучший пример воскрешения

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقِنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

«И Он – Тот, Кто отправляет ветры добрыми вестниками Своей милости [дождя]. Когда же они [ветры] приносят тяжелые облака [наполненные водой], Мы гоним их [эти тучи] к мертвой [от засухи] земле и низводим воду, которой выводим [из земли] разнообразные плоды. [Подобно тому, как Мы оживляем мертвую землю] Так же Мы воскрешаем мертвых [выводя их из могил].»

¹ Имам Абдурразак, «Мусаннаф», XI, 469

[Мы объясняем вам эти аяты] **Чтобы вы приняли наставление** [и в действительности уверовали в воскрешение]».

«Аль-А‘раф / Преграды», 7:57

Всевышний Аллах пожелал от нас, чтобы мы умели распознавать знамения, свидетельствующие о Его существовании, единственности и великом могуществе. Он обращает наше внимание на книгу природы, читая и изучая которую мы сможем лучше понять Священный Куръан – наш путеводитель на праведном пути. Аллах требует от нас еще раз обратить взоры на те природные явления, которые кажутся нам самыми обычными из-за того, что мы к ним привыкли, а на самом деле обладают удивительными особенностями. Во многих аятах Куръана нашему вниманию представлены такие природные процессы и явления, как сотворение небес и земли, смена ночи и дня¹; корабли, плывущие по морю с многотонным грузом²; ниспослание Аллахом воды с небес и оживление ею мертвой природы³; движение облаков с помощью ветра⁴; возвращение Аллахом растений всех видов одинаковой водой, ниспосланной Им с небес⁵; увеличение и уменьшение длительности дня и ночи⁶; создание ночи пригодной для отдыха и дня для работы⁷; различие цвета, вкуса и качества плодов, орошаемых одинаковой водой⁸; отличие людей друг от друга по цвету кожи и по языку⁹; полеты птиц в пустом пространстве неба¹⁰ и еще многие другие чрезвычайные явления природы, в которых заключаются знамения для обладающих разумом людей.

В приведенном в качестве темы аяте также упоминается одно из таких необычных явлений – это наше воскрешение после того, как

¹ «Али Имран / Род Имрана», 3:190

² «Лукман», 31:31

³ «Ар-Рум / Римляне», 30:24

⁴ «Аль-Бакара / Корова», 2:164

⁵ «Аль-Ан‘ам / Скот», 6:99

⁶ «Юнус», 10:6

⁷ «Ан-Намль / Муравьи», 27:86

⁸ «Ар-Ра‘д / Гром», 13:4

⁹ «Ар-Рум / Римляне», 30:22

¹⁰ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:79

мы умрем и превратимся в прах. Об этом чрезвычайном событии говорится в сравнении с таким привычным для нас явлением, как оживление природы после дождя, которое мы наблюдаем постоянно. Такой способ описания избран для того, чтобы нам легче было осмыслить это предстоящее грандиозное событие. Приводя пример того, как из мертвой земли с помощью дождя Аллах выводит живые растения, наш великий Господь сообщает нам, что Своим могуществом Он так же легко выведет нас из могил.

Вера в то, что в День расчета мы будем снова воскрешены, чтобы держать отчет о содеянном нами на земле и получить соответствующее воздаяние или наказание, – это одна из основ нашего имана. Во все исторические периоды некоторые люди испытывали затруднения в понимании данного вопроса. Они считали невозможным воскрешение после смерти и поэтому отрицали существование ахирата. В Куръане приводятся слова этих неверующих одновременно с детальным ответом, обращенным к их разуму и логике. В 78-м и 79-м аятах суры «Йа Син» содержится ответ одному из таких отрицателей, забывшему о своем сотворении и посчитавшему невозможным оживить истлевшие кости. Ответ состоит в напоминании о первоначальном сотворении, которое гораздо сложнее повторного воскрешения. А в 3, 4 и 5-м аятах суры «Рагд» сначала перечисляются приводящие в изумление примеры сотворения из ничего, которые являются доводами о существовании Аллаха и величии Его могущества, а затем говорится, что стоит удивляться тому, как, будучи свидетелями всех этих явлений, неверующие могут отрицать воскрешение и говорить: «Неужели после того, как мы станем прахом, мы возродимся в новом творении?»

Обладающий ни с чем не сравнимым могуществом Всевышний Аллах, сотворивший нас из ничего в наипрекраснейшем облике и направивший нас в этот мир, возложив на нас ряд обязанностей, воскресит нас после нашей смерти, как весной Он воскрешает многочисленные растения и выводит их из под земли, а затем спросит с нас отчет о тех обязанностях, исполнение которых Он на нас возложил.

Испытание терпением

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

«Мы обязательно испытаем вас некоторой опасностью [незначительной по сравнению с теми бедами, от которых Мы вас оберегаем], голодом, уменьшением имущества, [смертью близких вам] людей и [гибелью] плодов [чтобы увидеть, будете ли вы проявлять терпение]. Обрадуй же [о Мухаммад] терпеливых [Раем]. [Терпеливые – это] Те, кто, когда постигает их несчастье, говорят: «Инна лиляхи ва инна иляйхи раджи’ун» [«Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему возвращение»]. Это – те, кому даны благословение [прощение] от их Господа и милость, и они идут верным путём [потому что в трудностях они проявляют покорность и довольство]».

«Аль-Бакара / Корова», 2:155-157

В Священном Куръане очень много аятов, в которых говорится, что Всевышний Аллах терпелив. Одно из прекрасных имен Аллаха «Ас-Сабур» означает Многотерпеливый.¹ Терпение – это одно из самых дорогих милостей, которыми Аллах одарил Своих рабов. Абу Саид аль-Худри ^d говорил: «Никому не была дана награда лучше и дороже терпения»². Если бы человеку не были дарованы такие важные качества, как терпение и стойкость, то он попал бы в пучину безвыходности перед лицом выпавших на его долю бедствий и потерял бы всякую надежду. Вот поэтому терпение можно определить, как величайшую милость, связывающую человека с жизнью, когда с ним случаются разные беды.

¹ Имам Тирмизи, «Дагват», 81

² Имам Бухари, «Закят», 50

Как сказано в упомянутом аяте, человек в своей земной жизни может подвергаться самым разным трудностям и бедам. Он может испытывать страх и голод, потерять свое здоровье и имущество, может столкнуться с природными катаклизмами. Даже в таком положении мусульманин не будет терять надежду. Благодаря дарованному Аллахом терпению, он будет искать пути выхода, используя для этого все свои силы и способности. В одном переданном от Пророка ﷺ хадисе содержится повеление мусульманам о том, как надо себя вести перед лицом бед и несчастий.

«Количество воздаяний соответствует величине несчастий. Когда Аллах любит какую-либо общину, то испытывает их всевозможными бедами. Кто встретит эти бедствия с терпением и стойкостью, теми Всевышний Аллах будет доволен. А кто не встретит беды с терпением и покорностью, взбунтуется, тот заслужит мучения от Аллаха»¹.

Исходя из этого, мы должны быть терпеливыми и уметь извлекать для себя полезные уроки из происходящих событий, даже если они будут из ряда бед и несчастий. Это защитит нас от наказания Аллаха и предохранит от попадания в еще большие бедствия. Быть терпеливым – значит не только ждать без криков и стенаний, покорно склонив голову. Мусульманин мужественно встретит бедствия и прибегнет к защите и помощи Аллаха, а затем приложит все свои силы и будет стараться, чтобы вернуть прежнее положение и даже добиться еще лучших результатов. Такой верующий заслужит любовь и помощь Аллаха. Следовательно, выпавшие на нашу долю горести и несчастья вовсе не означают, что Аллах нас не любит. Тем более что радости и беды соседствуют в человеческой жизни. В созданном Аллахом для нашего испытания мировом порядке добро и зло, милости и трудности идут рука об руку. Быть благодарными за добро и милости и сохранять стойкость перед злом и бедами – это один из главных признаков добродетельного мусульманина. Пророк ﷺ сказал: «Терпение – это то, что (проявляется) в первое мгновение встречи с бедой»². Тем самым он хотел предостеречь нас от бессознательных поступков в первые мгновения горя, которое

¹ Имам Ибн Маджа, «Фитен», 23

² Имам Бухари, «Джаназа», 43

может охватить человека целиком. Ибо такие поступки могут привести человека к еще большим несчастьям.

Для мусульманина смерть – это не безысходное горе, а абсолютное предопределение Аллаха и переход в мир вечности. Смерть как установленный Аллахом закон нашей земной жизни иногда забирает от нас самых близких, самых любимых людей, иногда совсем молодыми. Посланник Аллаха ﷺ сообщил благую весть, которая может утешить мусульманина, проявившего терпение и стойкость перед таким горем. Наш любимый Пророк ﷺ говорил: «Когда у раба умирает ребенок, Аллах говорит ангелам: «Вы забрали у Моего раба ребенка!» Они ответят: «Да». «Вы отобрали у него из рук радость и утешение его сердца». Ангелы скажут: «Да». Аллах тогда спросит: «Что сказал Мой раб?» «Он вознес Тебе хвалу и сказал, что каждый вернется к Аллаху». После этого Всевышний Аллах велит: «Коли так, то для Моего раба постройте в Раю дворец и назовите его Бейтульхамд (дом восхваления)»¹. Это значит, что если мы не поддадимся пессимизму и сумеем выстоять перед свалившимися на нашу голову бедами и будем стойкими и осмотрительными, то защитим себя от еще больших бедствий и будем щедро вознаграждены Аллахом. Не случайно, в кораническом аяте сказано, что ангелы встретят верующих в Раю с такими словами: «Мир вам за то, что вы проявили терпение [в земной жизни]! Прекрасна последняя обитель [Рай]!»
«Ар-Ра’д / Гром», 13:24

Остерегайтесь давать ложные клятвы

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٦﴾ لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

¹ Имам Тирмизи, «Джаназа», 36

«Разве ты [о Мухаммад] не видел тех [лицемеров], кто дружит с людьми, на которых разгневался Аллах [с иудеями]? Они – не из вас и не из них [а пребывают в сомнениях и нерешительности – между вами и ими]. Они дают заведомо ложные клятвы [говоря, что являются мусульманами]. Аллах приготовил им суровое наказание. Как ужасно то, что они делают! Они сделали свои клятвы щитом [для защиты своей жизни и имущества] и [притворяясь мусульманами] сбили других [мусульман] с пути Аллаха. Им – унижительное наказание. Ни богатство, ни дети не избавят их от [наказания] Аллаха. Они – обитатели Ада и останутся там навечно».

«Аль-Муджадала / Спор», 58:14-17

Давать ложную клятву – значит клясться в правдивости того, что не соответствует действительности. Человек, дающий ложную клятву, берет Аллаха в свидетели своей клятвы и тем самым вводит людей в заблуждение. Он злоупотребляет именем Аллаха и наводит на Него напраслину. По этой причине, давать ложную клятву считается одним из больших грехов.

В комментариях к приведенным аятам говорится о том, как притворявшиеся мусульманами, но на самом деле враждовавшие с Исламом лицемеры, или жившие вокруг Медины иудеи, или лицемер по имени Абдуллах ибн Набталь, предстали однажды перед Посланником Аллаха ^S и принесли ложную клятву в том, что они не говорили о нем плохих слов, и такую же ложную клятву дали, приведенные ими свидетели. Но независимо от того, что ниспослание аятов было связано с конкретными событиями, в них содержится и общая задача – объяснить мусульманам, что давать заведомо ложную клятву и, используя ее в качестве щита, прятаясь за этой клятвой, обманывать людей – это является одним из признаков лицемеров.

Все мусульмане должны быть очень внимательными на этот счет, чтобы не оказаться в положении лицемеров и тех, кто дает заведомо ложные клятвы. Не случайно, Всевышний Аллах об этом сказал: **«Не превращайте ваши клятвы в средство обмана друг друга [подрывая доверие людей к вам], чтобы вы не поскользнулись**

[не сошли с верного пути] **после того, как стояли крепко** [на пути Ислама] – **иначе** [еще в земной жизни] **вы вкусите зло за то, что сбивали других с пути Аллаха. И** [в вечности] **для вас – великое наказание. Не продавайте данные Аллаху обещания** [Ислам] **за малую цену. То, что у Аллаха – лучше для вас, если бы вы только знали** [это, то непременно выбрали бы вознаграждение вечной жизни]!»

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:94-95

Наша религия разрешает говорить неправду только в следующих трех случаях:

- 1) Для того, чтобы спасти жизнь, имущество, честь и достоинство того, кто подвергся насилию или несправедливости.
- 2) С целью примирения поссорившихся супругов или любых двух людей.
- 3) Чтобы одолеть врага в бою.

Кроме этих трех случаев, не разрешается говорить неправду не о чем или давать заведомо ложную клятву. В соответствии с основами веры, каждый человек, кроме пророков, может совершить грех или ошибку. Но если мы оказались в таком положении по незнанию, то мы в тот же момент, когда поняли свою ошибку, безотлагательно должны принести Аллаху покаяние и просить Его о прощении наших грехов. А если мы своей ложью нанесли кому-то вред, то должны постараться его компенсировать и еще при земной жизни заслужить их прощение.

Наша земная жизнь – это испытание для нас. Чтобы выдержать это испытание, нам нужно очень сильно постараться и совершать благие деяния, которые нам повелел делать Всевышний Аллах. Тем более что и сама земная жизнь и ее блага преходящи. А вечна лишь жизнь в ахирате. Коли так, то не станем же ради мирской жизни подвергать опасности нашу вечную жизнь в ахирате.

Пусть Всевышний Аллах даст нам всем возможность избежать лжи и заведомо ложных клятв.

Запоздалое раскаяние тех, кто ошибся в выборе руководителей

﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ﴿١١﴾ ﴾

«[В Судный день] **Они все** [творения] [воскреснут и] **предстанут** [на широком месте сбора] **перед Аллахом** [для отчета и суда]. **И скажут слабые** [умом, то есть ведомые] **тем** [предводителям], **которые** [в земной жизни] **гордились** [собой]: «Поистине, мы следовали за вами. Можете ли вы хоть немного избавить нас от наказания Аллаха?» **Они** [предводители, пытаясь оправдаться] **ответят:** «Если бы Аллах наставил нас на истинный путь, мы и вас бы повели по нему [однако Он ввел нас в заблуждение]. **Но теперь нет разницы:** проявим мы терпение или нет – **ведь нет нам спасения**».

«Ибрахим», 14:21

Этот коранический аят представляет нашему вниманию одну из впечатляющих сцен того ужасного дня, когда нас выведут из могил и поставят перед Аллахом, чтобы держать отчет за наши земные дела. Нельзя сдержать волнение перед этой картиной с описанием взаимных обвинений слабых людей и их бывших лидеров, которые раньше превозносились. С одной стороны стоят те, кто считали себя великими, а с другой стороны – люди слабые и подчиненные. Для нас поучителен пример этих последних с горькой, незавидной участью. А кто же подразумевается под ними? Кто является их прототипами в земной жизни? Их можно кратко охарактеризовать, как беспомощных и несчастных бедняжек, которые даже неспособны обустроить свою жизнь согласно собственным убеждениям. Однако слабыми (загыйф) их называли потому, что сделали своими вождями и брали пример с тех, кто превозносился и не обращал внимания повелениям Аллаха.

Таких людей, которые превозносятся перед Аллахом, Священный Куръан называет «мустакбирами». Так вот, слабохарактерные люди целиком поддались этим самолюбивым мустакбирам, вручили им свои души, сердце и даже разум, и таким образом предпочли быть рабами по-сути таких же, как и они сами, рабов. Используя особый назидательный метод, в этих аятах нашему вниманию предлагаются сцены взаимных претензий между вождями этой общины, которые превозносились и искали альтернативные дороги, не захотев идти по начертанному Куръаном для человечества пути, и их подданными, которые слепо за ними следовали. Эти бедняги, которым даже на ум не могло прийти возражать своим господам, пока они были на земле, в ахирате станут забрасывать их запоздалыми упреками: «Можете ли вы в этот день хоть отчасти избавить нас от наказания Аллаха? Будет ли от вас хоть какая-то польза для нас в этом вопросе?» Однако напрасно, время уже прошло. Ответ, который смогут дать их бывшие руководители, состоит лишь из такого признания: «Если бы мы избрали тот прямой путь, который был указан нам Аллахом посредством пророков, то мы указали бы вам на него. Однако мы предпочли неправильный путь. И поэтому теперь нам все равно: будем ли мы горевать или будем терпеть – наше положение все равно не изменится и нам негде укрыться».

Тот день будет днем принятия решения, и решение будет только за Аллахом. Показав нам эту потрясающую картину одного эпизода из жизни в ахирате, наш великий Господь требует от нас извлечь из нее для себя полезные уроки. Пока не наступил тот день, когда не будет пользы от криков и стенаний, от запоздалых упреков, мы должны чаще проверять свое положение. От кого мы берем пример? С теми ли людьми мы дружим? Мы должны быть очень внимательными при выборе своих лидеров, руководителей. В наши дни, когда в моду вошло слепое подражание кумирам, мы обязаны быть особенно внимательными к тому, с кого берут пример наши дети. В сегодняшнем положении нашим долгом является быть настоящим авторитетом для детей и помочь им в выборе друзей. Если учесть, что каждый друг в какой-то мере является и образцом для подражания, то нам нужно тщательно следить за тем, с кем дружат наши дети.

Об этом нашем долге напоминает Аллах, когда говорит: «**О верующие! Защитите себя и свои семьи от Огня, топливом для которого станут люди и камни...**»

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:6

Действуя с осознанием этого долга, мы не должны позволить оставить глубокие следы в жизни нашей семьи и в судьбе наших детей лидерам того общества, которое ни во что не ставит моральные принципы Куръана. Вместо этого мы обязаны рассказывать им о прекрасном нраве нашего любимого Пророка ﷺ, воплотившего в себе все лучшие нравственные качества, и представлять его детям в качестве примера для подражания.

Ложное свидетельствование и занятие пустыми делами

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۗ ﴾

«Они [избранные рабы Милостивого] **не причастны** к [любой] лжи, а, проходя мимо недостойных [собраний], **проходят с достоинством**».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:72

Свидетельствованию в Исламе придается большое значение. При необходимости быть свидетелями – это религиозный долг, который должен исполнить каждый мусульманин. А отказ от свидетельствования или заведомо ложное свидетельство является большим грехом. Совершение правосудия и выявление истины во многом зависят именно от исполнения свидетелями своих обязанностей.

Если человек говорит о том, чего не видел, не слышал и о чем ничего не знает, что он это видел, слышал и знает об этом, то это называется ложным свидетельствованием. Поскольку такие действия наносят людям большой вред и становятся причиной

попрания многих прав, они считаются в нашей религии харамом и одним из больших грехов. Не случайно Пророк ﷺ спросил у своих ближних: «Сказать ли вам, что является самым большим грехом среди всех больших грехов?» Он трижды повторил свой вопрос, а затем перечислил: «Придание Аллаху сотоварищей, непокорность родителям и ложное свидетельство». Повторив сказанное несколько раз, он предостерег тех, кто находился рядом с ним.¹

Для ложного свидетельствования нет каффарата, искупления. Покаявшись, тоже нельзя освободиться от духовной ответственности за этот поступок, потому что это попрание человеческих прав. А в таком случае, совершивший его человек сперва должен возместить потерпевшему вред, попросить у него прощения и добиться его расположения, а затем покаяться перед Аллахом, обещав никогда больше не делать подобных поступков, просить у Аллаха прощения грехов, и только после этого он может надеяться на искупление своего греха. Наш великий Господь призывает нас, свидетельствуя перед Аллахом, отстаивать справедливость, если даже свидетельство будет против нас самих, или против родителей, или против близких родственников², быть стойкими ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и чтобы ненависть к отдельным людям не подтолкнула нас к несправедливости³, не скрывать того, что нам известно⁴, не отказываться, когда нас зовут быть свидетелями⁵. Когда появляется такая необходимость, мы должны отбросить в сторону все сомнения и опасения и засвидетельствовать истину с исключительным намерением заслужить довольство Аллаха.

Употребленное во второй части аята слово «аль-лагви» означает пустые, бесполезные, незначительные, ошибочные, плохие, мерзкие, бесцельные слова и разговоры, а также праздность, бездеятельность или же негативные в нравственном плане действия. Одна часть этих слов и действий может быть харамом, как неверие или

¹ Имам Бухари, «Шахадат», 10; имам Муслим, «Иман», 143

² «Ан-Ниса / Женщины», 4:135

³ «Аль-Маида / Трапеза», 5:8

⁴ «Аль-Бакара / Корова», 2:140, 283

⁵ «Аль-Бакара / Корова», 2:282

многобожие, часть макрухом, то есть запретным, но допускаемым шариатом, а часть бесполезным мубахом.

Наша человеческая жизнь коротка и бесценна, ограничен срок нашего земного испытания, дающего нам возможность заслужить вечную жизнь. А если так, то нам не следует потратить этот данный нам короткий промежуток времени на бессмысленные и пустые занятия. Пророк ﷺ предупреждал нас о том, что здоровье и свободное время являются двумя самыми главными ценностями и что большинство людей не умеют по достоинству ценить эти две милости.¹

А в другом хадисе он обратил наше внимание на необходимость избегать пустых слов и бесполезных дел: «Оставление человеком всего того, что его не касается, – это прекрасный показатель нрава мусульманина»².

Чтобы не оказаться в таком положении и чтобы уметь замечать, как нас окутывают совершенно нас не касающиеся проблемы, нам следует проводить ежедневный обзор своих поступков и проверять, чем мы занимались, на что направляли внимание и на что тратили свое время.

В этом аяте от нас также потребовано с достоинством проходить мимо, когда видим праздных людей или слышим пустые беседы. Но из всего сказанного нельзя делать вывод о том, что надо руководствоваться правилом: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Не будем забывать, что вести полезные беседы, призывать людей к добру и удерживать их от зла, получать знания и учить других, часто поминать Аллаха – все это наш религиозный долг. Но в то же время будем держаться подальше от пустой болтовни, клеветы и злословия, от бесполезных для нашей религии и для нашей мирской жизни дел и поступков.

¹ Имам Бухари, «Рикак», 1

² Имам Тирмизи, «Зухд», 11

Причины гибели самудян и адитов

﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ ﴾

«Самудяне и адиты отрицали Бедствие [Судный день]. Самудяне были уничтожены невыносимым [ужасным воплем]. Адиты же были уничтожены ветром морозным, беспощадным. Он заставил его свирепствовать над ними в течение семи ночей и восьми дней без перерыва. И ты мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно полые стволы пальм. Видишь ли ты хоть кого-нибудь, кто остался от них? [Ни один из адитов не остался в живых]».

«Аль-Хакка / Неотвратимое», 69:4-8

В этих коранических аятах Всевышний Аллах сообщает о гибели народа Самуда и племени адитов и призывает нас извлечь уроки из данных событий. А теперь вкратце рассмотрим причины гибели этих двух народов.

Народ адитов проживал в Йемене, в широкой пустынной местности под названием Ахкаф. Это был старинный арабский род, обладавший значительным весом. Пророк Худ ^а был направлен к ним с тем, чтобы призвать их к истинной вере. Стараясь убедить свое племя, благословенный Худ ^а напоминал им о милостях Аллаха, призывал их не угнетать людей, не творить смуты, насилие и бесчинства. Он звал их к вере в Аллаха и в Последнюю обитель, уговаривал отречься от неверия и непокорности.

«Адиты были высокомерными на земле без права. Они говорили: «Кто может быть сильнее нас?» Разве они не видели,

что Аллах, создавший их, сильнее? Они отвергали Наши знаменья».

«Фуссылат / Разъяснены», 41:15

«Неужели [он обещает вам, что] вас воскресят после того, как вы умрете и станете прахом и костями? Невероятно, неправдоподобно то, что обещают вам [воскрешение]! Есть лишь эта земная жизнь. Мы умираем и живем [через наших детей]. И нас не воскресят. Он – просто человек, который клеветет на Аллаха. Мы ему не верим [и не верим в то, что он рассказывает о Судном дне]». [Худ] Сказал: «Господи! Помоги мне, потому что они не поверили мне». [Аллах] Сказал: «Очень скоро они расскаются [в том, что отвергли тебя]». Их уничтожил крик [в качестве наказания] по праву. И Мы превратили их в сор [в мутном потоке]. Да сгинут люди, совершающие зло!»

«Аль-Му’минун / Верующие», 23:35-41

Как видно из аятов, пророк Худ ^а напоминал адитам, что Аллах является истинным Хозяином всех предоставленных им благ, что они должны поступать в соответствии с этим и что от этого зависит их спасение. Однако вместо того, чтобы отнестись серьезно к этому предупреждению, уверовать и отплатить долг благодарности Аллаху, они наоборот лишь насмеялись над пророком. Адиты потребовали от него в доказательство своей правоты наслать на них мучения или погибель, которыми он их устрашал. Они полагали, что он все равно будет не в силах этого сделать.

В ответ на упорное неверие адитов, Аллах наслал на них холодный неистовый ветер, который бушевал над ними в течение семи ночей и восьми дней. В результате этой бури люди были повержены на землю, словно сгнившие пальмовые стволы. Великолепные дома и прекрасные дворцы адитов сравнялись с землей. Так этот народ исчез навсегда.

А народ Самуда проживал в районе между Хиджазом и Шамом. Всевышний Аллах направил к ним пророком Салиха ^а, который призывал их отказаться от идолопоклонства, уверовать в Всевышне-

го Аллаха и поклоняться Ему. Он предостерег их о том, что если они не уверуют в Аллаха, то Он может подвергнуть их наказанию.

Самудяне потребовали от пророка Салиха ^а, чтобы он в качестве чуда извлек верблюдицу из находящейся напротив скалы. Они говорили ему, что обязательно уверуют, если увидят этого верблюда, в противном же случае будут считать его лжецом. Вот так повествуется об этом событии в Священном Куръане: «[Мы отправили] **К самудянам их брата Салиха. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь [только] Аллаху, и нет у вас иного бога, кроме Него. К вам уже пришло доказательство [моей правдивости и моего пророчества] от вашего Господа. Эта верблюдица Аллаха [вышедшая из скалы] – и есть [чудесное] знамение для вас. Дайте ей пастись на земле Аллаха и не причиняйте ей зла [прогоняя ее с пастбища или пытаясь убить], иначе вас постигнет болезненное наказание».**

«Аль-А'раф / Преграды», 7:73

Салих ^а сказал: **«Вот верблюдица. Она будет пить, и вы будете пить по определенным дням».**

«Аш-Шу'ара / Поэты», 26:155

Не только сотворение этого огромного верблюда было чудом, но и сообщение о том, что верблюдица и народ должны пить из источника по очереди по определенным дням, что самудяне должны позволить ей пастись на земле Аллаха и не причинять ей зла, что в противном случае их постигнут мучительные страдания.

К сожалению, народ Самуда не уверовал даже тогда, когда перед ними предстало это чудо, сочтя все это обманом. Как известно, обман является плохим поступком. Но таким же плохим поступком является, когда правдивую информацию объявляют ложью. А когда считают ложью доставленное пророком сообщение, то это уже равносильно отрицанию направившего его Аллаха.

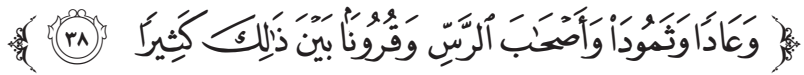
В суре «Шамс» это событие описано таким образом: **«Самудяне не поверили [своему пророку] из-за того, что перешли все границы [в своем неверии и грехах]. И самый несчастный из них отправился [убивать верблюдицу]. И посланник Аллаха сказал**

им: «Не троньте верблюдицу и ее питье!» Но они не поверили ему [Салиху] и убили ее. Тогда Господь покарал их за этот грех всех без исключения. И Он не боится последствий этого».

«Аш-Шамс / Солнце», 91:11-15

Участь этих двух народов сообщена нам, умме Мухаммада ^S, в качестве назидательного примера. Сообщая о том, что гибель этих народов является результатом их непокорства и грехов, нам напоминают о необходимости быть покорным Аллаху и следовать по пути Его Посланника.

Адиты, самудяне и жители Рассы - непокорные потомки тех, кто спасся от всемирного потопы

«А также [Мы уничтожили] адитов, самудян, жителей Рассы и многие поколения между ними».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:38

Всевышний Аллах вместе упоминает адитов и самудян в сурах «Тауба», «Ибрахим», «Фуркан», «Сад», «Каф», «Наджм», «Фаджр» и во многих других сурах Куръана. Как сказано в суре «Ибрахим», пророк Муса ^a также предостерегал свой народ от того, что случилось с адитами и самудянами.¹ В Куръане ясно говорится о том, что пророк Муса ^S имел сведения об этих народах.

Адиты были первым после народа Нуха ^a племенем, начавшим поклоняться идолам. Столицей адитов был город Ирам со множеством колонн и башен, с которым не мог сравниться ни один город. В археологических источниках этот город еще называют Убар. Этот великолепный город, расположенный на севере Йемена, славился своими восьмиугольными башнями и крепостной стеной высотой

¹ «Ибрахим», 14:9

до пятнадцати метров. Основным источником доходов горожан было производство и продажа канифоли и фимиама. Адиты строили на возвышенностях красивые и уютные здания, наподобие замков, и проводили в них свое время в роскоши и развлечениях. Некоторые их дворцы были настолько изящными и пышными, что они даже уверовали, что смогут обрести в этих дворцах бессмертие. Имеющуюся у них технологическую мощь адиты не прочь были использовать как разрушительную силу и средство господства над остальными народами.¹ Кроме того, адиты не веровали в Аллаха, а Судный день считали выдумкой. Они упорствовали в таких мерзких грехах, как распутство. Хвастаясь имеющейся у них технологической мощью, они говорили: «Кто может превзойти нас силой?»² Чтобы спасти их от греховной трясины, в которую они все больше погружались, Аллах направил к ним пророка Худа ^а, однако адиты посчитали его лжецом.

Другое племя, схожее с адитами, – это самудяне, дети песчаных вершин и тропинок в пустыне. Родиной самудян, которых считают потомками адитов, была местность под названием Хиджр, расположенная севернее Медины, между Хиджазом и Табуком. Самудян еще называют «асхабуль-Хиджр», что означает жители Хиджра.³ Самудяне так же хорошо ладили с технологиями, как и их предки адиты. Они строили свои города в ущельях, высекали дома в скалах. Живя в этих великолепных дворцах, они беспечно предавались всякой мерзости, полагая, что скалы защитят их от всех бед. Разве Аллах не говорил им: **«Где бы вы ни были, смерть настигнет вас, даже если вы окажетесь в укрепленных башнях...»**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:78

Аллах направил к племени самудян пророка Салиха ^а. Самудяне же полагали глупостью принимать кого-то из людей за посланника Аллаха.⁴ По их мнению, пророк Салих должен был показать им некие чудеса. Они потребовали, чтобы он вывел из скалы верблюди-

¹ «Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:128-130

² «Фуссылат / Разъяснены», 41:15

³ «Хиджр», 15:80

⁴ «Аль-Камар / Луна», 54:23-24

цу. Тут скала чудесным образом расколосась, и из расщелины вышла огромная верблюдица. Однако вслед за этим чудом их ожидало и трудное испытание. Аллах повелел самудянам пользоваться источниками воды по очереди с верблюдицей: один день могли пить они, на другой день верблюдица. Племя самуда не смогло этого вытерпеть. Они убили верблюдицу, говоря, что она уничтожит их род.¹

А еще одно племя – это жители Расса, обладатели колодцев, убийцы пророка. Имеются разногласия по поводу того, где именно проживало это племя. По мнению некоторых комментаторов Курьяна, город Расс находился в Йамаме, кто-то считает, что это племя жило на территории современного Азербайджана, некоторые полагают, что они жили в Антакье. Также говорится о том, что жители Расса были потомками одной общины неверующих в Йемене, упомянутой в Курьяне как «асхабуль-Ухдуд», которые живьем бросали пророков в огонь. Есть и другие точки зрения. Однако преобладает мнение о том, что жители Расса были потомками адитов и самудян.

Адиты, самудяне и жители Расса обладали большими богатствами и глубокими знаниями, но несмотря на свою проницательность², они не смогли заранее угадать той горькой участи, которая их ожидала. Ибо шайтан сбил их с пути и показал им злые деяния прекрасными. А конец их был страшен.

Из-за упорства адитов в неверии, на их земли три года подряд не выпало ни капли дождя. А затем восемь дней и семь ночей непрерывно дул ураганный ветер. Наконец, в один из дней они увидели вдали черную тучу. «Вот, – воскликнули они, – долгожданная дождевая туча наконец-то появилась!» Однако эта черная туча была ничем иным, как вихрем, поднимавшим и гнавшим перед собой песок с пустыни. А ведь адиты должны были знать, что первым признаком песчаной бури в пустыне являются вихри, поднимающие песок на сотен метров. Адиты были истреблены лютым, завывающим ветром, принесшим страшную песчаную бурю.³ Этот ветер вырывал людей и бросал их мертвые тела на землю, словно стволы выкорче-

¹ «Аль-А'раф / Преграды», 7:73

² «Аль-Анкабут / Паук», 29:38

³ «Аль-Хакка / Неотвратимое», 69:6

ванных пальм.¹ В итоге, считавшийся нерушимым город Ирам исчез под многометровым слоем песка, словно его никогда не было. Так город Ирам стал Атлантидой песков. Лишь много лет спустя люди узнали о страшной гибели этого грешного народа от нашего Пророка ﷺ, который говорил: «Нам была оказана помощь дующими с востока ветрами саба. Адиты же были погублены песчаной бурей, порожденной морозным северо-западным ветром караель»². Но племя самудян не извлекло необходимых уроков из тех событий, которые произошли с их предками. Они тоже хвастались: «Кто может превзойти нас силой?» Разве не предупреждал их Аллах, говоря им: «Сколько же Мы истребили до вас поколений, которые превосходили вас мощью!»³ В одно утро, когда весь мир приветствовал рождение нового дня, самудян настиг страшный вопль, который превратил всех в лежащую в стойле кучу соломы.⁴ Аллах погубил их, потому что они были грешниками.⁵ Такое может случиться с каждым народом, если Аллах лишит их Своей милости. Не спас адитов город Ирам! Не спасли самудян их дома из скалы! Не спасли жителей Расса их колодцы и рудные шахты! И не спасли Фараона его пирамиды!

Любовь к ближнему

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْرَفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

«Этим [Раем и его благами] Аллах радует Своих верующих рабов, совершавших хорошие поступки. Скажи [неверующим, о Мухаммад]: «Я не прошу у вас за это [доведение послания] ника-

¹ «Аль-Камар / Луна», 54:20

² Имам Бухари, «Джума», 1035

³ «Каф», 50:36

⁴ «Аль-Камар / Луна», 54:31

⁵ «Ад-Духан / Дым», 44:37

кой награды, кроме доброго отношения ради нашего родства [все курайшиты были родственниками друг другу]». Кто совершит благое, тому Мы увеличим его [многократно]. Поистине, Аллах – Прощающий [грехи], Благодарный».

«Аш-Шура / Совет», 42:23

Любить близких нам людей, питать взаимную любовь и уважение – это неперемное условие для того, чтобы нам быть верующими, мусульманами. В приведенном кораническом аяте Всевышний Аллах потребовал от досточтимого Пророка не просить за исполнение им миссии по передаче откровения ничего, кроме любви к ближнему. В предыдущем аяте¹ Аллах сообщает, что те, которые уверовали и совершали праведные деяния, пребудут в Райских садах. А в этом аяте Аллах продолжает, что этой вестью радуется Своих рабов, которые уверовали и совершали праведные деяния. Также Он напомнил Пророку ﷺ , чтобы за исполнение пророческой миссии он не просил от людей ничего, кроме любви ради родства. Это такое пожелание, польза и воздаяние от которого, прежде всего возвращаются к самому человеку.

В соответствии с этим, в основе веры, поклонения и социальной жизни мусульман лежат чувства любви и уважения. Там, где нет любви и уважения, не может идти речи ни об искренности в вере, ни о пользе и результативности поклонения. Человек должен веровать с любовью к Аллаху. Ведь ближе всех к нам сотворивший нас Аллах, Который ближе к нам, чем шейная артерия. Недаром в одном аяте сказано: **«Мы создали человека и знаем все, что нашептывает ему душа [нафс]. Мы ближе к нему, чем яремная вена».**

«Каф», 50:16

А если так, то любовь к ближнему подразумевает любовь к Аллаху. Раб любящий Аллаха должен любить и Пророка, избранного и направленного Им в качестве посланника.² Аллах и Его Посланник должны стать для мусульманина дорожкой самого себя и всего на свете. Поэтому в этом аяте сказано, что платой за исполнение

¹ «Аш-Шура / Совет», 42:22

² «Али Имран / Род Имрана», 3:31

пророческой миссии должна стать любовь, являющаяся непременным условием веры в эту миссию. Человек не может от всей души уверовать и целиком предаться тому, чего не любит.

Любить Пророка – это значит одновременно любить и его семью, его близких. А в общем плане, в понятие близких к Пророку ^S людей входят все те, кто принимает его пророчество и идет по его пути. Следовательно, все мусульмане являются братьями и близкими родственниками. Как необходимое условие своей веры, они питают друг к другу чувства любви и уважения. Об этом же говорится в хадисе: «Мусульмане – как строительные камни одного здания: они являются опорой друг для друга»¹. Значит, в общем значении понятие «любовь к ближним» охватывает Аллаха, Пророка и мусульман. Эта любовь и есть та «плата», которой хочет от нас Пророк ^S за его труды по установлению и распространению Ислама. «Любовь к ближним» в узком смысле слова означает любовь по отношению к ахль-байт, то есть к домочадцам Пророка ^S. Сюда входят любимая дочь Пророка досточтимая Фатима ^G, его зять и сын его дяди Али ^D и их дети, любимые внуки Пророка – Хасан и Хусейн ^F.

Одновременно с этим узким и широким пониманием, каждый покорный Аллаху мусульманин также считается «мукаррабом», то есть близким, приближенным, как об этом сказано в 10-м и 11-м аятах 56 суры «Вакига». Поэтому платой за исполнение Пророком ^S его миссии должна стать любовь к Аллаху, Его Пророку, близким Пророка ^S и к приближенным Аллаха. В то же время это указывает на значение любви в нашей религии, на ее достойное место в системе ценностей Ислама.

Предостережение людей о Судном дне

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾

¹ Имам Бухари, «Книга намаза», 88

«Так Мы внушили тебе [о Мухаммад] через откровение Куръан на арабском языке, чтобы ты предупреждал [жителей] Матери городов [Мекки] и тех, кто вокруг [остальных людей]. И чтобы ты предупреждал [их о печальной участи неверующих] в день Собрания, в котором нет сомнения. Часть людей [окажется] в Раю, а часть – в Аду».

«Аш-Шура / Совет», 42:7

Наша великая книга Священный Куръан – это божественное слово Всевышнего Аллаха, ниспосланное нашему любимому Пророку досточтимому Мухаммаду ^S с целью предостережения и наставления людей. Одним из часто упоминаемых в Куръане столпов веры является вера в ахират, то есть вера в жизнь после смерти. В приведенном аяте речь идет о том, что целью ниспослания Куръана нашему Пророку ^S на арабском языке было предостережение людей, живущих в Мекке и ее окрестностях. В аяте содержится пожелание Всевышнего Аллаха, чтобы наш Пророк ^S предостерег жителей Мекки, а через них и всех людей, о предстоящем Дне собрания. Данный аят сообщает нам о том, что у нас не должно быть никаких сомнений по поводу наступления Судного дня, когда все люди будут воскрешены и собраны на площади Махшар. Поэтому мы, мусульмане, верим в то, что когда-нибудь наступит Конец света. Говоря нашему Пророку ^S о Дне собрания, Всевышний Аллах предупреждает нас и всех людей о наступлении этого дня.

В тот период, когда ниспосылался Куръан жители Мекки и ее окрестностей не верили в существование жизни после смерти. Этот коранический аят сообщает им о том, что со смертью человеческая жизнь не кончается. В Куръане об этом говорится так: **«Они [неверующие, отрицавшие воскрешение] говорили: «Нет другой жизни, кроме нашей земной жизни. Мы умираем и рождаемся, и нас просто уничтожает время».** [Всевышний Аллах отвечает на это:] **Ничего они об этом [истинном порядке вещей в мире] не знают! Они всего лишь предполагают».**

«Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:24

Как сказано в этом аяте большинство арабов того времени не верили в загробную жизнь. Они наивно предполагали, что с истечением времени жизнь заканчивается. Аллах указывает им на то, что со смертью жизнь не заканчивается, что смерть является лишь дверью, открывающейся в вечную жизнь в ахирате. В то же время аят предостерегает нас и по поводу Рая и Ада. Не случайно, если посмотреть другие аяты Куръана, то в них также содержится сообщение о Судном дне, когда люди будут держать отчет о совершенных ими в земной жизни делах, после чего часть из них будет отправлена в Рай, а другая часть отправится в Ад. Следовательно, вера в ахират одновременно предполагает и веру в существование Рая и Ада. Вера в Судный день, в Последнюю жизнь, в Рай и Ад возлагает на нас огромную ответственность. Все, что мы делаем в этой жизни, не пройдет бесследно. В День расчета нам оплатят за все хорошее и за все плохое, что мы совершили. Поэтому такая вера должна нас подвигнуть к тому, чтобы совершить еще больше добрых дел с осознанием того, что все это не пропадет зря, и еще больше остерегаться всего запретного.

А если так, то в приведенном аяте содержится не только предостережение и наставление, но также призыв к нам совершать в нашей земной жизни побольше добрых дел и поклонений, чтобы с нравственной точки зрения быть готовыми к жизни в ахирате. Такая готовность пригодится нам не только в Последней жизни. Она станет самым лучшим нашим обретением и в земной жизни, подчинив ее чувству ответственности и дисциплине, и принося с собой счастье и душевный покой.

Наградой за терпение станет почетное место в Раю

﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيَلْقَوْنَ فِيهَا كَبِيرًا وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾﴾
﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنًا مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾﴾

«Они будут вознаграждены высокими степенями [Рая] за проявленное терпение. Там их встретят приветствием. Они останутся там навечно. [Рай –] Это наилучшая обитель и [наилучшее] место!»

«Аль-Фуркан / Различение», 25:75-76

В предыдущих аятах Куръана речь идет о том, что тем, кто уверовал и совершал благие деяния, простятся грехи и к ним проявят милосердие. А в этих аятах содержится радостная весть о том, что воздаянием, верующим за их терпение будет наивысшее место в Раю.

Мусульманам, всем сердцем поверившим посланию Всевышнего Аллаха, которое было сообщено через нашего Пророка ﷺ, а затем приложившим все старания, чтобы исполнить Его указания, в Раю будут даны несметные блага, не сравнимые ни с чем, которых «... ни одни глаза не видели, ни одни уши не слышали, и никто не может даже вообразить»¹. Обещанные му'минам райские блага и воздаяния очень многообразны. А самое лучшее из них – это Наивысшее место, обитель в Раю. Эта завидная обитель открыта и доступна каждому, кто хочет ее заслужить. Наш Пророк так описал это высокое местопребывание: «Обитатели Рая будут наблюдать эти находящиеся на наивысочайшем месте обители, как вы смотрите на звезды в небе»².

Однако из-за склонности нашего нафса к злу и всему плохому, а также постоянных наущений нашего явного врага шайтана, нам вовсе нелегко заслужить такую награду. Для этого нам нужно не поддаваться наущениям шайтана и нашего нафса, не пугаться трудностей, с которыми можем столкнуться при исполнении обрядов поклонения, и отказаться от всего запретного. А всего этого можно добиться только терпением.

Нам, мусульманам, нужно проявлять терпение не только в противостоянии бедам и несчастьям, но в той же мере быть терпеливыми в исполнении повелений Аллаха и в поклонении Ему.³ Также не будем забывать один из афоризмов нашего Пророка ﷺ,

¹ Имам Муслим, «Джаннат», 2-5

² Имам Бухари, «Рикак», 51

³ «Аль-Бакара / Корова», 2:249; «Марьям», 19:65

который можно перевести и так: «Рай ближе к вам, чем шнурки ваших ботинок. Таков же и Ад»¹. Таким способом он хотел выразить, насколько легко каждый наш шаг может привести нас в Рай или Ад, и все будет зависеть только от того, как мы используем данную нам свободу. Обитель вечного счастья отделен от нас экраном, состоящим из затруднений в совершении поклонения, которыми недоволен наш нафс (например, необходимость в зимние дни брать омовение перед намазом, или просыпаться и вставать на намаз в короткие летние ночи), а также из запретных удовольствий, от которых нафсу трудно отказаться. Поэтому заслужить почетное место в Раю, обещанное нам за наше терпение, можно лишь открыв этот экран, терпеливо и стойко перенося временные трудности.

Если имея все возможности для совершения запретного, которого так жаждет наш нафс, мы откажемся от этого исключительно ради довольства Аллаха и из-за страха перед Его наказанием, то это отдалит нас от Ада и приблизит к Раю. Потому что «Ад опаясан всем тем, чем доволен нафс, а Рай со всех сторон окружен тем, чего нафс не желает»². Терпение и воля необходимы для того, чтобы жить в рамках дозволенного шариатом, не протягивая свои руки к хараму, чтобы в этом мире, где распространяется распутство, подчинить вожеление разуму и вере, чтобы не попадать в западни, устроенные нафсом и шайтаном, чтобы с радостью исполнять все обряды поклонения – намаз, пост, закят и хадж.

Если мы будем жить как истинные мусульмане, проявляя терпение и стойкость, то в нашей жизни будут и счастье, и душевный покой. И такая жизнь приведет нас в Рай. Во Вселенной загробного мира, когда верующие приблизятся к Раю, его врата распахнутся, и охраняющие Рай ангелы скажут им: **«Мир вам! Вы чисты [от духовной и физической нечистоты]. Войдите же сюда [и останьтесь здесь] навечно!»**

«Аз-Зумар / Толпы», 39:73

¹ Имам Бухари, «Рикак», 29

² Имам Бухари, «Рикак», 28; имам Муслим, «Джаннат», 1

Подкрепленная праведными деяниями вера приведет в Рай

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

«И верующие, совершавшие праведные поступки – а Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей – они обитатели Рая. Они останутся там навечно».

«Аль-А'раф / Преграды», 7: 42

Великий Господь сообщает нам, что те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут обитателями Рая и пребудут там вечно. И тут же подчеркивает, что на человека не возлагается сверх его возможностей. Это можно понять и так, что Всевышний Аллах советует верующим не отчаиваться, когда у них не получается сделать какое-либо доброе дело, несмотря на все их старания. Ведь для того, чтобы стать обитателем Рая достаточно сделать столько, сколько человек в силах совершить.

Шанс человека попасть в Рай зависит от того, чтобы суметь покинуть этот мир, будучи верующим и заслужив довольство Аллаха.¹ А чтобы перейти в мир иной верующим, нужно исполнять обряды поклонения, которые укрепят наш иман, и постоянно совершать праведные деяния, которые помогут нам заслужить довольство Аллаха. Наш великий Господь говорит в Куръане, что Он поставит на путь хидаята тех, кто старается ради Него.² А еще в одном кудси хадисе Аллах сообщает о том, что раб может приблизиться к Нему, совершая предписанные (фарз) обряды поклонения. А если человек продолжит исполнять дополнительные (нафиль) обряды поклонения, тогда он сможет заслужить Его довольство.³ Наш любимый Пророк ﷺ передал радостную весть о том, что наше

¹ «Аль-Фаджр / Рассвет», 89:27-30

² «Аль-Анкабут / Паук», 29:69

³ Имам Бухари, «Рикак», 38

уважительное отношение к своему Господу, совершение пятикратного намаза, соблюдение поста в месяц Рамадан, выплата закята из нашего имущества и подчинение нашим руководителям приведет нас в Рай.¹

Как наш Господь не возлагает на нас исполнения обрядов поклонения сверх наших возможностей, так и наш любимый Пророк ﷺ всегда рекомендовал совершать поклонение лишь в той мере, сколько нам под силу. Он говорил, что до тех пор, пока нам не надоест заниматься добрыми делами, Аллаху не надоест записывать за них воздаяния, и что Аллах больше всего доволен такими добрыми делами, которые постоянны, пусть даже их будет мало.² Однажды сахаба по имени Нугман ибн Науфаль спросил: «О Посланник Аллаха! Если я совершаю предписанные намазы, соблюдаю пост в месяц Рамадан, харам считаю харамом (недозволенным), а халяль – халялем (дозволенным), то войду ли в Рай?» Пророк ﷺ ответил ему: «Да». Это является указанием на то, что исполнение нами религиозных обязанностей по мере наших сил может привести нас в Рай.³ Достижение счастья в обоих мирах мусульманами, удостоившимися чести познать Всевышнего Аллаха, зависит от того, сумеют ли они укрепить праведными деяниями ту нить, которая связывает их с Господом.

Аллах обещал Свое довольство, прощение и райские сады тем из Своих богобоязненных рабов, которые исполняют Его повеления, остерегаются Его запретов, много трудятся и творят на земле добро.⁴ Пока в нашей короткой земной жизни мы не упустили шанс заслужить вечную жизнь, прислушаемся к призыву Великого Господа и нашего любимого Пророка ﷺ, продолжим исполнять обряды поклонения по мере наших сил и возможностей и будем сторониться всего запретного, что может привести нас в Ад. Воспользуемся данной нам свободой выбора для поддержки Всевышнего Аллаха, готового искать любой повод, чтобы ввести нас в Свой Рай.

¹ Имам Тирмизи, «Джума», 80

² Имам Бухари, «Иман», 16

³ Имам Муслим, «Иман», 16

⁴ «Али Имран / Род Имрана», 3:133-136; «Аль-Му'минун / Верующие», 23:1-11

Очистительная милостыня - садака

﴿ خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

«Бери [о Мухаммад] из их имущества пожертвования, чтобы этим очистить их [от грехов] и исправить. Молись за них! Ведь, поистине, твои мольбы – успокоение [милость] для них [либо покой – как следствие принятого покаяния]. И Аллах – Слышащий, Знающий».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:103

Милостыней – садака считается всё то, что подается человеком, нуждающимся ради довольства Аллаха, проявляя к ним чувства любви и милосердия. Мы можем видеть использование слова «садака» в этом значении во многих местах Куръана.

Садака освобождает от пороков человеческое сердце, привлекает довольство Аллаха, очищает наше имущество и защищает его от бедствий. Недаром в этом аяте, обращаясь на первом этапе к нашему Пророку ﷺ, а на самом деле адресуя свои слова ко всем мусульманам, Всевышний Аллах говорит о том, что милостыня является очистительным средством для нашего имущества. Наши пожертвования станут искуплением перед Аллахом за наши грехи и ошибки. Мы должны сделать привычкой подачу садака для прощения наших грехов, так как этот аят свидетельствует о пользе пожертвований после того, как человек покается в совершенных грехах.

Слова «садака» и «садакат» (верность, преданность) образованы от одного корня. Отсюда можно сделать вывод о том, что делая пожертвования ради довольства Аллаха, человек доказывает свою преданность Аллаху. Чтобы очистить свою душу от грязи и заслужить больше воздаяния у Аллаха, а также, чтобы наше добро обрело баракат, мы должны делать пожертвования и подавать нуждаю-

щимся милостыню. При исполнении данного условия мы сохраним душевный покой.

Из этого аята исходит необходимость молиться за тех, кто подает садака. А молитва-дуа принесет успокоение, обеспечит нравственное удовлетворение. Человек, обладающий такими качествами, будет избавлен от всяких тревог и беспокойства. То имущество, из которого были сделаны пожертвования, обретает благодать и большую ценность перед Аллахом. Наш Пророк ﷺ тоже говорил об этом: «Аллах дает расти имуществу, из которого было дано садака, как любой из вас растит своего жеребенка»¹. В нашем имуществе есть удел неимущих людей, которые не в состоянии сами заработать на жизнь. Давая садака, мы исполняем наш долг перед этими людьми. А кроме того, наши милостыни доставят им радость, избавят их от возможной зависти и враждебности. Садака духовно очистит наше добро, так как имущество считается в какой-то мере нечистым, если из него не выделена бедным и обездоленным положенная им доля.

Еще один аспект, который вытекает из этого аята, заключается в том, что давая садака, мы делаем добро самим себе. Милостыня дает баракат нашему имуществу и приносит нам изобилие. Мы получаем душевное успокоение. Заслуживаем дуа с пожеланием добра в свой адрес. Розданное нами садака становится искуплением за наши грехи. А после всего этого человек, получивший от нас садака, извлекает из нее пользу. Отсюда становится понятным, насколько велики установления нашей религии.

Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите

﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

¹ Имам Бухари, «Закят», 8

«Вы ни в коем случае не обретете благочестия [и довольства Аллаха], пока не будете расходовать [на пути Аллаха] из того [имущества], что вы любите, и сколько бы вы ни расходовали, Аллах знает об этом [и сполна воздаст вам]».

«Али Имран / Род Имрана», 3:92

В этом кораническом аяте содержится пожелание, адресованное нам, мусульманам, совершать инфак, то есть расходовать свое добро на пути Аллаха, чтобы обрести благочестие. Однако нужно расходовать не из того, что нам самим не нравится, а из того, что любимо нами и дорого нам. В противном случае, наши пожертвования не достигнут желаемой цели.

Конечно же, надо по мере наших возможностей отдавать нуждающимся из того, чем мы владеем, и оказывать помощь другим. Однако какие вещи нужно отдавать? Так вот, насколько важно делать пожертвования, настолько же важно, а может быть еще важнее, что отдавать. То, от чего мы хотели избавиться, выбросить в мусор, или же любимые нами и дорогие для нас вещи? Следовательно, чтобы заслужить любовь, довольство и помощь Аллаха, нужно пожертвовать на Его пути лучшим из того, чем мы владеем. Это должно быть нечто такое, что имеет ценность для нас самих, и одновременно годится для того, чтобы удовлетворить потребности получателя. Только благодаря этому мы можем обрести благочестие и заслужить пребывание в Раю. В связи с данной темой в одном кораническом аяте говорится: **«О верующие! Расходуйте из добытых вами благ и из того, что Мы взрастили для вас из земли! Не пытайтесь расходовать [на благие цели] дурное, чего бы вы сами не взяли, разве что с закрытыми глазами. И знайте, что Аллах – Тот, Кто ни в ком и ни в чем не нуждается, Хвалимый».**

«Аль-Бакара / Корова», 2:267

Из этого аята становится ясно, что отдавать садака, выплачивать закят или желать пожертвования тем, к чему получатель будет испытывать отвращение, не понравится не только любому человеку, но также не по нраву нашему Господу. Кроме того, человек, расходу-

ющий свое добро подобным образом, не получит никакого воздаяния.

Несомненно, что благодаря своим пожертвованиям на пути Аллаха и ради Его довольства человек избавляется от скупости и обретает щедрость, которая возвышает его перед Аллахом и людьми. Жадных людей не любят в народе, и это является общеизвестной истиной. А дорога к народной любви пролегает через мобилизацию дорогих для себя вещей на общественные нужды. Сподвижники досточтимого Пророка ^S хорошо понимали это и не останавливались перед тем, чтобы расходовать на пути Аллаха все ценное, что у них есть. К примеру, среди мусульман Медины Абу Тальха ^d был владельцем самых больших садов с финиковыми пальмами. Но особенно сильно он любил свой сад, который назывался Бейруха и находился напротив мечети Пророка (Масжид ан-Набави). Пророку ^S очень нравилось пить чистую и холодную воду из родника в этом саду. Когда был ниспослан аят: **«Вы ни в коем случае не обретете благочестия [и довольства Аллаха], пока не будете расходовать [на пути Аллаха] из того [имущества], что вы любите, и сколько бы вы ни расходовали, Аллах знает об этом [и сполна воздаст вам]»**.

«Али Имран / Род Имрана», 3:92

Абу Тальха ^d пошел к Посланнику Аллаха ^S и заявил ему, что хочет пожертвовать этот сад на пути Аллаха. Одобрительно встретив это предложение, досточтимый Пророк ^S сказал ему, что будет лучше, если он отдаст этот сад своим родственникам. Абу Тальха ^d послушался совета Посланника Аллаха ^S и подарил свой сад близким родственникам Убай ибн Кагбу и Хасану ибн Сабиту.¹ Гумар ^d также однажды сказал досточтимому Пророку ^S, что самым ценным его имуществом является участок земли в Хайбаре, что он хочет пожертвовать его на пути Аллаха, и что для этого нужно сделать. Пророк ^S посоветовал ему оставить участок себе, а выращиваемые на нем фрукты отдавать на пожертвования. После этого Гумар ^d превратил этот участок в вакуфные земли с тем, чтобы весь получаемый от него доход шел на общественные нужды.² Правда, в том,

¹ Имам Бухари, «Закят», 44

² Имам Бухари, «Шурут», 19

что во времена сахабов такие поступки наблюдались очень часто. В кораническом аяте также содержится предупреждение тем иудеям, которые совершали некоторые поступки из желания продемонстрировать свою набожность. Им было сказано, что их представления о добре являются ошибочными и что истинного благочестия можно добиться лишь благодаря любви к Господу, а Его повеления и запреты ставя превыше всего в этой жизни.

Подводя итог можно сказать, что человек не может обрести благочестия, если он любит что-то больше, чем Аллаха, и не может при необходимости пожертвовать этой вещью на пути Аллаха.

Не склоняйтесь на сторону тех, кто попирает законы

﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾

«И не склоняйтесь к несправедливым [неверующим, не пытайтесь завоевать их любовь], чтобы вас не коснулся огонь [Ада, который непременно коснется их]. Нет у вас покровителей и помощников [которые могли бы избавить вас от Его наказания], помимо Аллаха! И никто [кроме Него] вас не спасет [от Его наказания]!»

«Худ», 11:113

В Священном Куръане слово «зульм» – несправедливость употребляется в двух общих значениях, одно из которых относится к сфере вероубеждений, а второе – к сфере нравственности. В религиозной сфере это слово означает многобожие, неверие, обман.¹ А в нравственном плане слово «зульм» имеет такие значения, как несправедливость, попрание законов, насилие, угнетение, притеснение, тирания, деспотизм. Как видим, эта сторона данного понятия в большей мере

¹ «Аль-Ан'ам / Скот», 6:68, 93; «Ат-Тауба / Покаяние», 9:23; «Аль-Анбия / Пророки», 21:2-3, 5; «Аль-Хадж», 22:52-53; «Аз-Зумар / Толпы», 39:32

касается общественных и повседневных человеческих отношений. Здесь мы будем рассматривать именно эту сторону понятия «зульм», о которой идет речь и в приведенном выше аяте.

Наш великий Господь запретил любую несправедливость. Он ясно сообщил нам, что любой, кто совершит несправедливость, будь то мусульманин или неверующий, обязательно будет наказан за это. Прислушиваясь к этому предупреждению, мы должны не только сами не совершать несправедливость, но и не склоняться на сторону тех, кто несправедлив, кто попирает законы. А это значит, что мы не должны потакать их прихотям, поддерживать их, соглашаться с их беззаконием, льстить и угождать им. Ведь деспоты и тираны бесчинствуют не только благодаря поддержке своих сторонников, но и молчаливому согласию большинства.

Мы должны задать себе такой вопрос: «А не совершаю ли я сам несправедливости по отношению к другим?» Если в ответ мы можем сказать: «Нет, я не делаю ничего, что можно было бы назвать несправедливостью», тогда зададимся следующим вопросом: «А не склоняюсь ли я на сторону тех, кто совершает несправедливость?» Если мы хоть чем-то оказываем поддержку угнетателям, притеснителям, то должны немедленно отказаться от этого. Наша религия запрещает любые действия, которые можно расценивать, как склонение на сторону тех, кто попирает законы, даже если эти действия совершались из добрых побуждений.

Когда говорят о несправедливости, то на ум приходят такие слова и поступки, которые означают попрание чужих прав, насильственное отнятие чужого имущества и т. п. Конечно же, все это несправедливость. Однако несправедливость, зульм заключается не только в этом. Это понятие также включает в себя убийство человека, не имея на это права¹, воровство², захват чужого имущества обманным путем³, ростовщичество, угнетение мусульман и принуждение их покидать родные места⁴. Можно даже еще более расширить рамки понятия несправедливости, включив в него любые противозакон-

¹ «Аль-Маида / Трапеза», 5:27-29

² «Юсуф», 12:75

³ «Сад», 38:24

⁴ «Аль-Хадж», 22:39

ные действия, которые наносят вред отдельным людям и обществу в целом, а также окружающей нас природе. Также несправедливо уничтожение животных, лесов, природных богатств. Когда человек не может получить то, что ему положено, когда при помощи взяток или мохнатой руки забирают то, что не положено по закону, злоупотребляют своим служебным положением, то все это тоже является разными проявлениями той же несправедливости. Так вот, чтобы не встать в один ряд с теми, кто совершает несправедливость, мы обязаны по мере наших сил воспрепятствовать подобным делам.

А в том случае, если мы будем склоняться на сторону тех, кто попирает законы, и встанем на их сторону, тогда нас коснется Огонь, как об этом сказано в продолжении аята. Если мы станем молчаливыми наблюдателями того, как вокруг нас совершается несправедливость, тем самым придавая им еще больше наглости, тогда мы сами совершим несправедливость по отношению к себе. Ведь тогда нас ожидает неминуемое наказание, и не будет у нас покровителей и помощников, если Аллах откажется нам помогать.

Нечестивый народ: жители Айки

«И жители Айки [народ Шуайба также] были злодеями [неверующими и грешными]».

«Хиджр», 15:78

Жители Айки – это тот народ, к которому был направлен пророк Шугайб ^а. Они жили на берегах Красного моря, в городе Мадьяне и его окрестностях. Земли жителей Айки были очень просторны и плодородны, с умеренным и благоприятным климатом. На этих землях жители Айки занимались земледелием. Кроме того, у них были развиты разные виды ремесел, они хорошо владели инженерным искусством, требующим много сил, знаний и способностей. Они украсили свой город красивыми зданиями и площадями, окружили его крепкой крепостной стеной с высокими башнями.

Благодаря росту доходов, жители Айки сильно разбогатели, и вскоре это привело к распущенности. Наличие крепких зданий и башен, изобилие продуктов и денег стали причиной того, что они очень возгордились и между ними начала распространяться несправедливость. Обладатели силы, богатства и капиталов стали угнетать бедных, в торговле прибегали к хитрости и обману, обмеривая и обвешивая покупателей, часто расплачивались фальшивыми монетами. Народ растерял хорошие нравственные качества, исчезли взаимное уважение, любовь, жертвенность, скромность и смирение. Они забыли своего Господа, перестали быть благодарными Ему за дарованные им блага и даже стали поклоняться дереву под названием Айка. Муфассиры писали о том, что из-за поклонения этому дереву их и прозвали жителями Айки. Пророк Шугайб ^а в течение длительного времени призывал их к вере в Аллаха, к добру и справедливости, но никто не внял его призыву. Они насмеялись над пророком Шугайбом ^а, считали его околдованным и даже обвиняли во лжи. Досточтимый Шугайб ^а получал силу и поддержку от Аллаха и продолжал неустанно исполнять свою пророческую миссию. Однажды народ Айки бросил вызов пророку Шугайбу ^а, говоря ему: **«И ты – точно такой же человек, как и мы. Мы думаем, что ты лжец. Обрушь же на нас осколок неба, если ты говоришь правду».**

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:186-187

Наказание от Аллаха не заставило себя долго ждать.

Повествуется о том, что на их головы обрушился нестерпимый зной, продолжавшийся семь дней и ночей, который иссушал их дыхание. Они пытались спрятаться в своих домах – не получилось. Весь народ повалил в долину, поближе к воде. И тут солнце закрыло огромной тучей и вроде бы стало прохладней. Стали звать всех укрыться под тенью от тучи. Но затем эта тень превратилась в огонь и упала на их головы, всех уничтожила. Так по воле Аллаха исполнилось их требование к пророку Шугайбу ^а показать им чудо.

«И они не поверили ему, и их постигло наказание в День тени. Поистине, это было наказание Великого дня».

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:189

Каждый раз, когда гибнут народы, спастись могут лишь те, кто уверовал, а неверующие уходят в небытие. Верующие люди из жителей Айки не оставили пророка Шугайба ^а одного и под его руководством переселились в Мекку.

Досточтимый Шугайб ^а – потомок пророка Ибрахима ^а. Ему не была дана книга или святое писание. Он читал и распространял среди своего народа то откровение, которое было ниспослано предыдущим пророкам. Он был хорошим оратором, хатыбом. Из-за этой способности его называли хатыбом пророков. В старости он потерял зрение, и некоторое время жил совершенно ослепшим. Пророк Шугайб ^а умер в Мекке и, согласно риваятам, был похоронен к западу от Каабы.

Развалины тех мест, где погибли жители Айки, находились у той дороги, по которой проходили арабские племена со стороны Акабы. В период ниспослания Куръана у арабов имелись небольшие сведения о жителях Айки. Эти сведения нашли подтверждение в Священном Куръане. Так появилась возможность для последующих поколений извлечь для себя уроки из истории этого народа.

Все религии призывают людей трудиться, развивать технологии и научные знания, благоустраивать землю. Накопленные человечеством в течение всей истории знания, культурные ценности, опыт драгоценны в той мере, в какой они используются во благо людей и всего живого. Добрые дела всех людей, начиная от досточтимого ^а и до наших дней, и сегодня освещают нашу жизнь и заслуживают доброй памяти. А нечестивые дела наподобие поступков жителей Айки, приводящие к бедствиям, войнам, нищете миллионов, заслуживают лишь того, чтобы о них все поскорее забыли или же вспоминали о них с ненавистью. Нам особенно необходимо осознавать, что все блага, предоставленные человеку на земле, сотворены нашим великим Создателем, и всегда быть Ему благодарными.

Горькая участь тех, кто сочли истину ложью

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقَضَى الْأَمْرَ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدْ أَسْهَزَيْتَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١١﴾ ﴾

«Даже если бы Мы ниспослали тебе Книгу на бумаге, и они [увидели бы ее ниспослание своими глазами и] прикоснулись бы к ней руками, неверующие [из упрямства] все равно бы сказали: «Это – явное колдовство». Они [неверующие] сказали: «О, если бы к нему [Мухаммаду] спустился ангел [которого мы смогли бы увидеть]!» Даже если бы Мы ниспослали ангела [выполнив их просьбу], то [их] дело было бы уже решено [решение об их гибели было бы окончательным], и у них [уже] не было бы отсрочки [для покаяния]. И если бы Мы сделали его [пророка] ангелом, то он все равно был бы мужчиной [в образе человека, поскольку видеть ангела в его истинном облике человек не способен] и [тем самым] оставили бы непонятным то, что им [и так] непонятно [и они все равно говорили бы, что это человек – такой же, как они]. И до тебя [о Мухаммад] над посланниками смеялись, но тех, кто насмеялся над ними, постигало то [наказание, которое им было обещано и] над чем они смеялись. Скажи [неверующим]: «Поездите по земле и посмотрите, каков был итог [людей] считавших [пророков] лжецами».

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:7-11

Насмехаться над пророками, измышлять разные предлоги, чтобы отрицать их пророчество, и объявлять их лжецами – таковы издавна привычки многобожников. Справедливым наказанием для тех народов, которые насмехались над посланниками Аллаха, неизменно была их гибель по воле Аллаха.¹

История – самый верный свидетель. Священный Куръан повествует о гибели некоторых народов только с целью дать поучительный урок. Куръан вовсе не дает полный перечень всех народов, которых настигла подобная участь. Можно назвать четыре главных причины, по которым были погублены не уверовавшие в пророков народы:

1. Сочли лжецами посланников Аллаха.²

2. Не поверили в знамения Аллаха, не извлекли нужных уроков из насланных на их головы бед и несчастий.³

3. Превозносились.⁴

4. Вершили несправедливость.⁵

Сообщив о причинах гибели этих народов и о том, как это происходило, Куръан также указывает на места проживания некоторых из них. К примеру, говорится о том, что после гибели проживавших по соседству народов пророка Лута ^а и пророка Шугайба ^а сохранились руины их городов, которых можно было увидеть еще в период ниспослания Куръана на большой дороге, ведущей из Мекки в Сирию.⁶ В наши дни Американская Школа Восточных Исследований опубликовала сенсационные фотографии, сделанные с воздуха, которые подтверждают существование этой дороги, которая вела на север, в сторону Сирии, вдоль берега Мертвого моря, на северо-западе которого находились города Содом и Гоморра. На этих фотографиях эта древняя дорога четко видна в виде темной линии, идущей параллельно восточным берегам Мертвого моря.⁷

¹ «Фатыр / Творец», 35:43

² «Аль-А'раф / Преграды», 7:72

³ «Аль-А'раф / Преграды», 7:130-136

⁴ «Аль-А'раф / Преграды», 7:88; «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:16

⁵ «Аль-Хадж», 22:45; «Аль-Кахф / Пещера», 18:59

⁶ «Хиджр», 15:76, 79

⁷ Асад «Кораническое послание», стр. 524

Когда наш Пророк ﷺ начинал свой призыв к Исламу, многобожники насмехались над ним. Часть мекканских многобожников требовала, чтобы вместе с Посланником Аллаха к ним явился какой-нибудь ангел, или чтобы ангел был направлен в качестве посланника. И в этом, безусловно, содержалась издёвка. У нашего любимого Пророка ﷺ сжималось сердце, когда он слышал такие разговоры. После этого Всевышний Аллах ниспослал эти аяты, чтобы облегчить душевные страдания Посланника ﷺ, которые он испытывал, столкнувшись с таким неуважением, насмешками и издевательством. С одной стороны, эти аяты успокаивают досточтимого Пророка ﷺ, а с другой стороны, они содержали угрозу многобожникам. На земле было полно народов, которые были погублены из-за насмешек над пророками, и останки некоторых из них сохранились до сих пор. Нужно постранствовать по земле и посмотреть, каким был конец тех, которые сочли ложью истину, никому не позволено объявлять лжецом Посланника Аллаха ﷺ и издеваться над ним.

Из данных коранических аятов можно извлечь следующие уроки:

1. К сожалению, издевательства над пророками и теми, кто призывает людей на путь истины, стали людской традицией. Поэтому пророки и духовные учителя должны проявлять против этого терпение и стойкость.

2. Исторические факты показывают, что неминуемая гибель ожидает тех, кто считает посланников лжецами и подвергает их насмешкам и издевательствам. Кроме этого, они будут наказаны вечными мучениями.

3. Мы часто выходим в путь с целью увидеть новые места и обрести новые знания, ездим навещать своих родственников, совершаем коммерческие поездки. Всё это хорошо и полезно. Но одновременно с этим нужно посещать исторические места, развалины старинных городов, места проживания народов прошлого. Наблюдая руины тех городов, в которых когда-то жили погубленные за свои грехи и неверие народы, надо извлекать из этого для себя полезные уроки.

которые постоянно движутся [по своим орбитам]. **Он** [также] **подчинил вам ночь** [сделал ее временем вашего отдыха] **и день** [приспособив светлое время суток для ваших дел]. **И Он дал вам все, что вы у Него просили. Если вы захотите сосчитать все блага Аллаха** [которыми Он вас наделил], **то не сможете** [сделать это]. **Поистине, человек крайне несправедлив и неблагодарен**». «Ибрахим», 14:32-34

Как становится понятным из этих и других похожих аятов, наш великий Господь поставил на службу человеку моря, реки и другие природные источники здоровья, чистоты и энергии. Вода не только играет важную роль в обеспечении повседневных нужд человека, но и дает человеку душевную радость. Текущие по долинам и ущельям реки орошают поля, оживляют природу и придают окружающему миру совсем другой вид, прелесть и красоту. Люди приходят на речной берег, моются в речной воде, любуются прекрасным видом, под воздействием тихо журчащей воды избавляются от дурных мыслей и плохого настроения, их души наполняются радостью и бодростью. Вот эти текущие мимо великие источники энергии Аллах дал в услужение человеку.

Нам нужно бережно относиться к воде, имеющей для нас жизненно важное значение, не быть расточительными при ее использовании, не загрязнять водные источники, избегать любых действий, ставящих под угрозу водные ресурсы. Ибо наш Великий Создатель сотворил всё в мире в определенной мере и гармонии, и нам необходимо соблюдать эту меру, не нарушать природный баланс, о чем нас наставляют во многих коранических аятах. Как и в любой другой сфере, в использовании природных ресурсов также запрещено расточительство, требуется соблюдение необходимой меры. Нарушение природного равновесия может привести к необратимым последствиям.

Не случайно экологическая проблема стала одной из главных проблем современности. Из-за наших неправильных действий растет загрязнение окружающей среды и экологический баланс нарушается. Отрицательное воздействие загрязнения природной среды, несомненно, сильнее всего сказывается на водных источ-

Мухаммад]: **«А может, они [идолы] не способны ни на что [ни на заступничество, ни на что другое] и не понимают [обращенных к ним слов]? Скажи [им, Мухаммад]: «[Только] Аллаху принадлежит право заступничества целиком [и никто не сможет ни за кого заступиться без Его разрешения]. Ему принадлежит власть над небесами и землей. И к Нему вы будете возвращены [воскрешены и собраны для суда]».**

«Аз-Зумар / Толпы», 39:43-44

Нам часто приходится заступаться за других людей, просить сделать кому-то добро или отказаться от нанесения ему вреда, оказывать кому-то покровительство и умолять других помочь решить его проблемы. Заступничество является неотъемлемой частью нашей жизни.

А что касается заступничества в ахирате, то оно означает просить прощения чьих-то грехов, совершенных им в земной жизни, быть посредником и возносить за него молитвы. Об этом говорил досточтимый Пророк ^S : «У каждого посланника есть особая молитва-дуа. Я же, иншаАллах, хочу приберечь свою молитву, чтобы в Судный день заступиться за свою умму»¹.

Существование заступничества (шафаат) в последней жизни твердо установлено в Куръане и Сунне. Право на заступничество может быть дано пророкам, аулия (святые), мученикам, ученым-алимам, поступающим согласно своим знаниям и настоящим верующим, удостоившимся благоволения Аллаха, приближенным к Нему.²

Заступничество пророков и других заступников будет касаться тех, кем Аллах будет доволен и за кого Он разрешит заступаться.³ Каждый пророк и посланник Аллаха будет заступаться за свою умму.⁴ Когда люди будут собраны на Махшаре в Судный день, проро-

¹ Имам Муслим, «Иман», 86

² «Аль-Бакара / Корова», 2:255; «Юнус», 10:3; «Марьям», 19:87; «Та Ха», 20:109; «Аз-Зухруф / Украшения», 43:86

³ «Аль-Анбия / Пророки», 21:27-28; «Ад-Духан / Дым», 44:41-42; имам Бухари, «Джихад», 189; имам Муслим, «Имаре», 6

⁴ Имам Бухари, «Тафсирус-сура», 18

ки будут молиться: «Мой Аллах! Дай им спасения. Мой Аллах! Дай им спасения»¹.

По воле Аллаха заступничество досточтимого Пророка ﷺ и всех пророков будет касаться верующих в соответствии с аятом: **«Поистине, Аллах не прощает, когда к Нему приравнивают [кого-то, поклоняясь кому-то, кроме Него], но прощает то, что меньше этого [по тяжести греха], кому пожелает...»**

«Ан-Ниса / Женщины», 4:116

Не случайно в хадисах Пророка ﷺ говорится о том, что верующие удостоятся заступничества, включая совершивших тяжкие грехи.²

Первым среди пророков право на заступничество будет предоставлено Мухаммаду ﷺ, и его заступничество будет принято.³ Это первоначальное великое заступничество досточтимого Мухаммада ﷺ в ахирате будет относиться к началу Суда. После этого, благодаря шафаату нашего Пророка ﷺ, часть верующих будет выведена из Ада. Посланник Аллаха ﷺ еще несколько раз будет совершать саджда, восхвалять Аллаха и обращаться к Нему с мольбой. В конце концов, большое число верующих будет выведено из Ада по его заступничеству и по воле и предопределению Аллаха. Так вот, этот высокий уровень шафаата и есть «Макам Махмуд», наивысочайшее и почетнейшее место в Раю, которого удостоится досточтимый Пророк ﷺ.⁴

Было бы до крайней степени неправильным сравнивать эту присущую нашей религии веру в заступничество с тем, как оно происходит в нашей повседневной жизни. Особенно будет ошибочным считать нашим заступником в ахирате любого почитаемого нами человека. Ведь только Аллах знает положение каждого раба в Ахирате. Каждый раб может нуждаться в заступничестве или же по милости Аллаха может стать заступником. На этом свете нельзя быть точно уверенным, кто станет твоим заступником в ахирате.

¹ Имам Бухари, «Рикак», 52; имам Муслим, «Иман», 81

² Имам Бухари, «Рикак», 51

³ Имам Муслим, «Фадаил», 2

⁴ «Аль-Исра / Ночной перенос», 17:79; имам Бухари, «Единобожие», 24; имам Муслим, «Иман», 84

Пусть удостоит нас Аллах любви тех, кому будет разрешено заступничество.

Шайтан - вечный враг человека

﴿يَنْبِئُ آدَمَ لَا يَفْنَدَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَا ۗ إِنَّهُ يُرِيدُكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾﴾

«О потомки Адама! Не позволяйте шайтану совратить вас [заставив вас совершить такие грехи, которые станут препятствием для вашего попадания в Рай] подобно тому, как он вывел из Рая ваших предков и снял с них одежду, чтобы показать им их наготу. Поистине, он [шайтан] и его сородичи видят вас оттуда, откуда вы их не видите [поэтому вам необходимо остерегаться их]. Поистине, Мы сделали шайтанов друзьями неверующих [Мы свели их вместе, создав между ними согласие]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:27

Наш великий Господь сотворил праотца Адама ^a и затем велел ангелам совершить ему саджда. Все поклонились досточтимому Адаму ^a, кроме Иблиса. Он считал себя выше Адама ^a, так как был сотворен из огня, Адам же – всего лишь из глины. Поэтому шайтан воспротивился воле Аллаха и отказался совершить саджда перед Адамом ^a. Из-за этой своей гордыни он был изгнан из Рая. Зависть, злость и эгоизм зародили в нем непримиримую враждебность к Адаму ^a и всем его потомкам. Поэтому Иблис принял решение вести беспощадную борьбу против человека, которая продлится вплоть до Дня расчета.¹ Шайтан серьезно поклялся сбить человека с истинного пути и что для достижения этой цели будет использовать любые способы, искать подходы к человеку со всех сторон, используя все человеческие слабости. Он выразил уверен-

¹ «Аль-А'раф / Преграды», 7:11-22

ность, что в результате его наущений мало кто из людей останутся верными и благодарными Аллаху.¹ Шайтан добился первого успеха в борьбе против человека, когда низвел обманом Адама ^а и Хавву и вывел их из Рая.² Однако Адам ^а и его жена не стали упорствовать в своем заблуждении, как раньше делал шайтан, а немедленно обратились к Аллаху с просьбой о милости и прощении. И великий Господь принял их покаяние.³

Шайтан видит в человеке своего вечного врага и использует многие хитрости и западни, чтобы ввести его в заблуждение и в конечном итоге сделать его обитателем Ада. Великий Господь обращает наше внимание на эти козни, которые строит шайтан против человека, и призывает нас всегда быть бдительными против этих козней шайтана. Чтобы добиться своей дурной цели, шайтан старается ввести в заблуждение весь человеческий род⁴, обманывает и обольщает⁵, вводит в сомнения⁶, плохие дела представляет хорошими⁷, делает привлекательными опьяняющие напитки, азартные игры и разврат⁸, вводит в искушение и наущает⁹. Однако как говорит об этом наш Господь, его силы хватает лишь на тех, кто видит в нем друга и приобщает Аллаху равных.¹⁰ Шайтан не сможет нанести никакого вреда тем, кто исполняет свои религиозные обязанности и ищет у Аллаха защиты.¹¹ Он сам признается в том, что не сможет развратить искренних рабов Господа.¹²

Шайтан проникает в наш внутренний мир и хочет добраться до каждой точки нашего организма, словно текущая по кровеносным сосудам кровь, и старается воздействовать на нас лживыми увеще-

¹ «Аль-А'раф / Преграды», 7:17

² «Аль-А'раф / Преграды», 7:19

³ «Аль-Бакара / Корова», 2:37; «Та Ха», 20:122

⁴ «Аль-Касас / Рассказ», 28:15

⁵ «Лукман», 31:33

⁶ «Саба / Сава», 34:20

⁷ «Аль-Анкабут / Паук», 29:38

⁸ «Аль-Маида / Трапеза», 5:91-92

⁹ «Ан-Нас / Люди», 114:4-5

¹⁰ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:100

¹¹ «Ан-Нахль / Пчёлы», 16:99

¹² «Хиджр», 15:40

ваниями и внушениями.¹ Самое лучшее наше оружие против него – это искать защиты и покровительства у Аллаха и просить Его о помощи.² Чтобы ослабить нашу связь с Господом и рассорить нас между собой, шайтан использует опьяняющие напитки, азартные игры и разврат.³ Не надо поддаваться его козням и нужно жить, следуя повелениям и запретам Аллаха и нашего любимого Пророка ﷺ. Только так можно заслужить счастье в этом мире и в ахирате.

Алкоголь и азартные игры - из деяний шайтана

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾﴾

«Оверующие! Поистине, вино, азартные игры, жертвенники и гадальные стрелы – мерзость из дел шайтана. Так избегайте этого, чтобы преуспеть [избежав наказания от Аллаха]. Поистине, шайтан желает ввергнуть вас во вражду и [взаимную] ненависть посредством вина и азартных игр, и помешать вам поминать Аллаха и [совершать] намаз. Неужели вы не перестанете?»

«Аль-Маида / Трапеза», 5:90-91

Самое достойное существо на земле – это человек. Наш Господь сотворил нас с особыми отличительными свойствами и способностями по сравнению с другими живыми существами. Кроме того, Аллах установил для нас ряд повелений и запретов с тем, чтобы исполняя их, мы могли достичь земного и вечного счастья, обеспечил защитой наши жизни, разум, имущество, потомство и религию. Перечисленные в кораническом аяте запреты на опьяняющие

¹ Имам Абу Дауд, «Сунна», 18

² «Фуссылат / Разъяснены», 41:36

³ «Аль-Маида / Трапеза», 5:91

напитки, азартные игры и гадальные стрелы имеют к этому самое непосредственное отношение.

Вред, наносимый организму алкогольными напитками, сегодня стал еще более понятным. К примеру, одна из главных причин транспортных аварий – это вождение в нетрезвом виде. Важнейшим фактором, приводящим к росту количества семейных неурядиц и разводов, бытовых травм, разбойных нападений, убийств и всех других тяжких преступлений также является употребление алкогольных напитков.

Некоторые люди любят говорить о некой пользе употребления спиртных напитков в умеренных дозах. Они утверждают, что при жестком контроле можно избежать любых негативных последствий употребления алкоголя. В противовес этому, Куръан установил полный запрет на употребление опьяняющих напитков в любом количестве, исходя из невозможности его контролировать и наносимого алкоголем огромного вреда здоровью человека и всему обществу.

В наши дни во всем мире образовалась целая индустрия развлечений основанных на азартных играх. Одержимость азартными играми приводит многих людей к потере больших денег и капиталов и к позднему раскаянию. С другой стороны, потраченных на такие развлечения средств хватило бы на то, чтобы осчастливить тысячи нуждающихся людей. В печати и на телевидении постоянно появляются сообщения об убийствах из-за карточных долгов, о преступлениях, совершаемых ради того, чтобы добыть денег для игры в казино и на игровых автоматах.

Наши доходы не должны зависеть от случайностей и выпадения шансов. Они должны быть результатом наших стараний и нашего труда в поте лица. В Куръане об этом сказано так: **«Человек получит только то, что он приобрел, проявляя усердие».**

«Ан-Наджм / Звезда», 53:39

В связи с этим, любое пари, приносящее выигрыш одной из сторон, наша религия определяет, как азартную игру, и налагает на него строгий запрет.

Алкогольные напитки и азартные игры отвращают нас от поминания нашего Творца и от поклонения Ему. Кроме того, прове-

денное впустую время также является большой потерей, и у нас уже не будет возможности вернуть его. А между тем, мы могли бы использовать это время для работы и творчества, для учебы и обучения других. Эти вредные привычки также сеют между нами семена вражды и ненависти. Поэтому мы должны избавляться от скверны этих вредных привычек, открывающих дорогу всякой мерзости. И сделать это мы должны не под чьим-то давлением, а как уверовавшие и убежденные мусульмане.

В основах нашей религии твердо установлено, что является запретным, харамом, и что является разрешенным, халяльным. Любые суждения и поступки, идущие наперекор этим основам, абсолютно недопустимы. По этой причине, в кораническом аяте сразу после опьяняющих напитков и азартных игр упомянуты и другие действия, которые ассоциируются с поклонением кому-то другому кроме Аллаха и подчиняют предпринимательский дух человека разным суевериям. И такие неподобающие для мусульман действия названы скверной из деяний шайтана. Вместо того чтобы трудиться и зарабатывать, некоторые люди все свои надежды на будущее возлагают на пустые мечты о внезапном обогащении. Широкое распространение такого сознания и перечисленных в аяте вредных привычек ясно показывает, насколько важное значение имеет религиозное образование и воспитание.

Нам следует категорически избегать этих трех вещей

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْكُذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ ﴾

«И они не поклоняются помимо Аллаха другим богам, не убивают без права на это тех, кого запретил [убивать] Аллах, и не прелюбодействуют. Кто совершит [что-то из этого], получит

наказание. Удвоится ему наказание в Судный день, и он вечно пребудет [в Аду] униженным».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:68-69

Наш Господь, одаривший нас жизнью и дающий нам пропитание, требует от нас категорически избегать некоторых вещей, во главе которых стоит придание Аллаху равных, что считается самым большим из смертных грехов.¹

Приобщать к Аллаху равных (ширк) значит признавать наличие многих богов и поклоняться им в надежде, что они приблизят тебя к Господу и станут твоими заступниками перед Ним, и «любить их также как любят Аллаха»².

Это также может приобретать форму обращения к этим богам с просьбой о помощи, проявления покорности к ним, или же признания природы истинным создателем всего. Утром и вечером и ложась спать нам нужно обращаться к защите Аллаха от зла нашего нафса и шайтанов, подстрекающих нас к приобщению Аллаху равных.³ А если мы вольно или невольно поддались ширку, станем просить прощения у нашего Господа.

Наш милостивый Господь сотворил человека по образу и подобию, которое ему было предназначено, и дал в его распоряжение бесчисленные блага. Он объявил священным право человека на жизнь. Во многих аятах Куръана Всевышний Аллах запретил преднамеренное убийство человека и сообщил, что наказанием за это будет вечное пребывание в Геенне.⁴ Также Аллах предписал в Коране: кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям.⁵

Наш Пророк ﷺ во время прощального хаджа обратился к верующим и ко всем людям с такой проповедью: «Поистине, ваша жизнь и ваше имущество должны быть для вас столь же священны,

¹ Имам Бухари, «Адаб», 6

² «Аль-Бакара / Корова», 2:165

³ Имам Абу Дауд, «Адаб», 110

⁴ «Ан-Ниса / Женщины», 4:93

⁵ «Аль-Маида / Трапеза», 5:32

сколь священен этот день, этот месяц, этот город (Мекка). Поистине, Господь запретил вам проливать кровь и посягать на имущество других подобно тому, как запретил это в данном городе в столь священный день и месяц»¹.

Хорошо осознавая милосердие Аллаха, которое является отражением Его прекрасного имени Рахман, верующие не должны отнимать чужую жизнь ни в коем случае, кроме как по праву или в условиях войны.

Таким же смертным грехом религия считает прелюбодеяние (зина), под которым подразумеваются любые внебрачные сексуальные отношения. Разврат является социальным преступлением, которое касается лишь тех, кто его совершает, или их близких. Прелюбодеяние затрагивает интересы всего общества, сотрясает основы главной ячейки общества – семьи, уничтожает в людях понятие чести и целомудрия, становится причиной распространения безнравственности.

Для того, чтобы предотвратить разврат, религия запретила все, что может послужить причиной прелюбодеяния. Недаром Всевышний Аллах повелевает: **«И не приближайтесь к разврату [прелюбодеянию и гомосексуализму] – ни к явному, ни к скрытому»**.

«Аль-Ан‘ам / Скот», 6:151

А в другом аяте на ту же тему говорится не просто «Не прелюбодействуйте!», а приказано более жестко: **«И не приближайтесь к прелюбодеянию [не говоря уже о его совершении]! Поистине, это – разврат и дурной путь»**.

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:32

Тем самым здесь выражена необходимость не только держаться подальше от такого поведения, которое может привести к разврату, но и воздерживаться от просмотра таких фильмов, телепрограмм, спектаклей, в которых демонстрируются откровенные сцены, возбуждающие половые инстинкты человека.

¹ Имам Бухари, «Книга знания», 37; имам Муслим, «Книга хаджа», 147

Далее в аяте сказано, что мучения за совершение указанных грехов будут приумножены. Это означает, что наказания за такие преступления, как совершение ширка, убийство и прелюбодеяние, будут накладываться друг на друга. Тот, кто понимает запретность подобных больших грехов, но совершает их под влиянием нафса и шайтана, а затем умирает, не покаившись, хоть и не перестанет быть мусульманином, но предстанет перед Аллахом большим грешником. А неверующих и совершивших ширк, которые умерли не покаившись, ожидает вечное пребывание в Аду.¹

А если так, то давайте будем поклоняться Аллаху, у Которого нет сотоварищей, будем бережно относиться к человеческой жизни и будем сторониться тех путей, которые могут привести к разврату, проживем свою жизнь в чистоте, как настоящие люди и истинные мусульмане.

Партия шайтана

﴿أَسْتَحْوِذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَهُمْ ذَكَرَ اللَّهُ أَوْلِيَّتِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ إِلَّا إِنْ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

«Шайтан победил их [взяв под свою власть] и заставил их забыть об Аллахе. Они – партия шайтана. Поистине, партия шайтана понесет урон [неприменно потерпит поражение]».

«Аль-Муджадала / Спор», 58:19

Сатана или шайтан – это существо, упомянутое в Куръане под именем Иблиса, проявившее непокорство Аллаху, отказавшись поклониться Адаму^а по Его повелению, и за это изгнанное из Рая, лишенное близости к Аллаху.

Иблис не избрал путь признания своей неправоты и покаяния, чтобы заслужить прощение за свою вину. Напротив, питая ненависть и враждебность к сынам Адама, он попросил у Всевышнего Аллаха

¹ «Аз-Зухруф / Украшения», 43:74

дать ему отсрочку до Судного дня с тем, чтобы отдалять людей от божественной милости и помешать им поклоняться Аллаху.

Как известно, Всевышний Аллах не стал немедленно изгонять шайтана от Себя из-за учиненного им бунта, сначала Господь дал ему возможность высказаться, признал за ним право осознать свою вину и покаяться. Однако когда Иблис стал упорствовать в непокорности и неверии, Аллах велел ему низринуться с занимаемого им высокого места. Поскольку душа получившего отсрочку шайтана была окутана чувством мести. Смело обратившись к Аллаху, Иблис так объяснил свои чувства и намерения: **«Господи! За то, что Ты ввел меня в заблуждение, я приукрашу им земные блага [заставлю их совершать грехи] и непременно собою их всех [с истинного пути]».**

«Хиджр», 15:39

Ответ Всевышнего Аллаха был таков: **«Поистине, у тебя не будет власти над Моими [верующими] рабами [ты не сможешь ввести их в заблуждение], за исключением заблудших, которые последуют за тобой».**

«Хиджр», 15:42

«[В ответ на это Аллах] Сказал: **«Выйди отсюда презренным и отвергнутым! А кто из них [потомков Адама] последует за тобой, теми Я и наполню Ад – всеми вами».**

«Аль-А'раф / Преграды», 7:18

Это значит, что последователей шайтана, примкнувших к его партии, ждет одинаковая с ним участь. Как становится понятным из этих аятов, шайтану не дана никакая сила, чтобы могла одолеть искренних рабов Господа. Следовательно, человек, противостоящий шайтану всей своей жизнью, во всех своих мыслях, чувствах и поступках, сохранит способность быть «рабом Аллаха». А если в ком-то имеется какая-то присущая шайтану черта, значит, в нем есть что-то от шайтана.

Задача Иблиса – показать людям все плохое хорошим, заставить их сойти с истинного пути, наущать и зарождать в их душах

сомнение. Вот поэтому Всевышний Аллах предупреждает людей: **«Неужели вы [потомки Адама] возьмете его и его потомков себе в покровители вместо Меня? Они же ваши враги! Это плохая замена для злодеев [подчинение иблису вместо подчинения Аллаху]!»**

«Аль-Кахф / Пещера», 18:50

«Их [ложных божеств] сбросят туда вместе с заблудшими, и со всем войском иблиса».

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:94-95

Здесь содержится явная угроза Иблису и его сторонникам.

«Они [лицемеры] похожи на шайтана, который говорит [внушает человеку]: «Стань неверующим [и получишь земные блага]!» А когда тот становится неверующим, шайтан говорит: «Я не имею к тебе отношения [я не виноват]! Я боюсь Аллаха, Господа миров». Итогом тех и других станет Ад, где они останутся навеки».

«Аль-Хашр / Сбор», 59:16-17

Задача верующих – добиться довольства Аллаха. Материалисты стремятся удовлетворить прихоти своего нафса. А цель последователей шайтана – доставить удовольствие Иблису. Те, кто не желает прогресса нашей уммы, ищут разные пути для того, чтобы превратить наши семьи и нашу молодежь в послушное орудие в руках заблудших групп и течений.

Будем же укреплять семейные узы, откажемся от методов воспитания детей, связанных с руганью, запугиванием, унижением их достоинства. Будем искать такие пути решения проблем, которым будет рада наша молодежь. Ведь иначе молодые люди могут посчитать, что по отношению к ним совершается несправедливость и насилие, захотят в отместку наказать своих родителей, и с этой целью начнут заниматься такими делами, которые принесут их родителям большие огорчения.

А если так, то давайте приведем в порядок свои мысли, слова и поступки, не будем следовать по стопам шайтана. Защитим себя,

свои семьи и детей от наущений шайтана и не встанем на его путь. Постараемся решать существующие в наших семьях и в обществе проблемы. Вместо того, чтобы искать виноватых, будем брать больше ответственности на себя. Предъявляя требования сначала к себе и лишь затем к нашим детям, будем стараться понять их.

Да защитит нас Аллах от шайтана и от его зла, пусть направит нас по пути Аллаха и Его Посланника.

Власть шайтана не настоящая, а только мнимая

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

«Когда всё [все события Судного дня] закончится [обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада – в Ад], шайтан скажет: «Поистине, обещание Аллаха [о том, что вы будете воскрешены и получите воздаяние за совершенные дела] было правдиво! Я обещал вам [что воскрешения и отчета не будет, а даже если и будет, то ваши идолы заступятся за вас], но я обманул вас. Не было у меня над вами [никакой] власти [и силы]. Я только звал вас [к заблуждению], а вы ответили мне [поскольку вы были довольны заблуждением и склонны к нему]. Так что не упрекайте меня [за то, что я обманул вас], а упрекайте самих себя [за то, что вы с радостью последовали за мной, не спрашивая у меня никаких доказательств]. Я не могу помочь вам [в избавлении от наказания, в котором вы находитесь], и вы не можете помочь мне [избавиться от того положения, в котором я нахожусь]. [Сегодня] Я отрекаюсь от того, что [в земной жизни] вы [слушая каждое мое слово] приравнивали

меня [к Всевышнему Аллаху] в прошлом [и поклонялись мне]». Поистине, [неверующим] злодеям – болезненное наказание».

«Ибрахим», 14:22

После того, как мы прослушали весьма поучительный диалог, который состоится между превозносившимися лидерами общества, которые не обращали никакого внимания посланиям Аллаха, и слепо следовавшими за ними слабохарактерными людьми, теперь перед нами предстает новая, не менее поучительная сцена. На этой захватывающей картине мы наблюдаем, как поведет себя шайтан после того, когда станет окончательно известно, кто в какую обитель попал, и что он скажет тем, кто заслужил пребывание в Аду. Из этого выступления шайтана, который на самом деле не отрицает Аллаха и признается, что, пребывая на земле, он всегда говорил людям неправду, нужно сделать следующий вывод: власть шайтана прямо пропорциональна нашей слабости. В этой сцене из ахирата наш великий Господь передает нам слова шайтана о том, что у него нет никакой власти над людьми и он не в силах заставить их что-либо сделать. И это известие передано устами самого шайтана, чтобы оно укоренилось в нашем сознании.

Данный аят, прежде всего, ставит целью привить нам чувство личной ответственности. Ведь если у шайтана нет силы принуждать нас к каким-то поступкам, то нам ничего не остается, кроме как самим отвечать за свои ошибки. Шайтан пользуется нашими слабостями и отрицательными наклонностями и приукрашивает нам всё то мерзкое, что запретил Аллах, придает всему плохому мнимую красоту. Так он подталкивает нас к тому, чтобы наши дурные наклонности превратились в греховные поступки. Это означает, что говоря в ахирате «не порицайте меня, а порицайте самих себя», шайтан впервые скажет правду.

Поэтому, если мы столкнемся с таким исходом, которого никак не ожидали, то у нас не будет права обвинять во всем шайтана или его друзей, помогающих ему исполнять его функции. Ибо мы придем к такому печальному исходу из-за собственных предпочтений и сделанного нами по своей воле выбора. В другом аяте эта истина

передается опять-таки устами самого шайтана: **«Господь наш! Я не сбивал его с пути. Он сам был в глубоком заблуждении».**

«Каф», 50:27

Всё, что делает шайтан, состоит из одних наущений. Он может нам только внушать сделать что-то плохое. Сверх этого он ничего не может сделать. Окончательное решение принимаем мы по своей свободной воле. Однако шайтан будет продолжать в любом удобном случае ковыряться в нашем мозгу. И если мы хоть немного поддадимся, покажем слабинку, он немедленно приступит к действиям. В хадисе Посланника Аллаха ^S сказано: «Поистине, шайтан перемещается по человеку с током крови, и я боюсь, что он подбросит дурное в ваши сердца»¹. Здесь как нельзя лучше выражена главная функция шайтана.

Здесь будет уместно привести высказывание известного комментатора Куръана Фахретдина ар-Рази, в котором он раскрывает зависимость шайтана от нашего нафса. Этот великий муфас-сир говорит следующее: «Этот аят ясно показывает, что настоящий шайтан – это нафс. Ибо шайтан открыто говорит, что он только внушает плохое. Если бы в человеческом нафсе не было склонности к вожделению, гневу, заблуждениям и пустякам, то эти наущения шайтана не возымели бы никакого воздействия»².

Следовательно, насколько слаба наша воля, настолько сильнее воздействует на нас шайтан. По мере того, как мы будем демонстрировать нашу решимость действовать в соответствии с теми принципами, которые установил для нас наш Господь, и быть верными указаниям Его посланников, тем более безрезультатными окажутся планы шайтана и его друзей повести нас по ложному пути, будут тщетными все их козни и коварные старания.

Чтобы нам в ахирате не встретиться лицом к лицу с шайтаном, нужно на этом свете строже контролировать свой нафс. В противном случае, в тот день, когда окажутся напрасными запоздалые раскаяния, нам не смогут помочь ни сам шайтан, ни его друзья и приспешники.

¹ Имам Бухари, «Итикаф», 8

² Имам ар-Рази, «Тафсируль-Кураниль-Азим», XIX, 111

Надо быть смиренными

«Но нет! [Он же неблагодарен] **Человек переходит границы** [дозволенного]. [Переходит их] **Потому что считает, будто не нуждается** [в Аллахе]».

«Аль-Аляк / Сгусток крови», 96:6-7

Недостаток смирения приводит человека к гордыне и тщеславию, а его избыточность означает унижение. Как и в любом другом вопросе, в данном случае наша религия также рекомендует избегать крайностей и соблюдать меру. Ибо гордыня и тщеславие лишают человека милости Аллаха в ахирате. К тому же из-за этих качеств человек теряет не только достоинство перед Аллахом, но и уважение других людей. А между тем, если вместо этого человек будет обладать смирением, то привлечет этим внимание Аллаха и заслужит уважительное отношение людей.

Не случайно Всевышний Аллах хочет, чтобы Его рабы обладали этим качеством, и говорит: **«И рабы Милостивого – это те, кто ходит по земле смиренно, а когда к ним обращаются невежды, они говорят: «Мир! [Идите с миром, мы не собираемся с вами спорить]».**

«Аль-Фуркан / Различение», 25:63

Обладающий таким прекрасным качеством Аллах, прежде всего потребовал это и от Своего любимого посланника Мухаммада ^S, повелев ему так: **«И будь снисходителен к верующим, которые следуют за тобой».**

«Аш-Шу‘ара / Поэты», 26:215

Руководствуясь этим повелением, этот прекрасный человек всю свою жизнь демонстрировал такое смирение, которого не было ни у кого кроме него. Тем, кто подходил к нему с боязнью, он обычно говорил: «Я такой же человек, как и вы». Наверное, не было преувели-

чением, когда сподвижники говорили, что любили нашего Пророка именно из-за этого свойства его характера. Человек любого положения и социального статуса мог спокойно говорить с ним и завести с ним равные, товарищеские отношения.

Примеры такого смирения легко можно найти на любом этапе биографии этого великого и одновременно очень простого человека. К примеру, наш досточтимый Пророк ﷺ сам делал заплатки на свою прохудившуюся одежду, чинил свою обувь, доил коз и овец. Во время строительства мечети он на своей спине таскал кирпичи.¹ И это лишь некоторые примеры его смиренности.

Если мы взглянем на историю человечества, то найдем там множество примеров, как люди, обладающие властью и могуществом, превозносились и возвеличивали себя, а остальных людей подвергали унижению, гнету и насилию. А в итоге сами заслуживали свою погибель, а затем оказывались всеми забытыми. И напротив, всегда с добром вспоминают тех личностей, которые всегда с добром относились к другим.

Дети Адама сотворены нуждающимися во многом, и нет никаких причин для того, чтобы он возгордился и превозносился. Если внимательно посмотреть, то все мы от пяток до макушки утопаем в нужде и потребностях. Так уж мы сотворены. В таком случае, зачем же быть горделивыми и тщеславными? От человека не зависит даже моргание его собственных глаз, он не может даже остановить рост своих ногтей и волос. Человек в очень и очень многом нуждается. И как же он может чувствовать себя полностью автономным, ни в ком не нуждающимся, не зависящим от своего Создателя? Не случайно Священный Куръан бросает нам это прямо в глаза: **«И не ходи по земле надменно, ведь ты не проделаешь в земле дыру [тяжестью своего высокомерия] и не достигнешь высоты гор!»**

«Аль-Исра / Ночной перенос», 17:37

Для человека правильнее было бы помнить о том, что когда-нибудь наступит день его смерти, и ему придется держать отчет за все, а поэтому действовать более аккуратно и внимательно.

¹ Имам Бухари, «Рикак», 17

Тем более что Всевышний Аллах дал в распоряжение человека все, что есть на земле и небесах¹, но в то же время сообщил ему, что не оставит его без присмотра.² Человек создан склонным к добру и злу, и в этом проявляется мудрость божественного сотворения и тайна человеческого испытания. Поистине, все умственные и сердечные наклонности человека пригодны для использования, как для добра, так и для совершения зла. Вот поэтому и были направлены пророки и посланники Аллаха, что помочь человеку в поисках истины, наставлять его на путь добра и справедливости. Если мы станем действовать в рамках установлений и запретов нашей религии, то это принесет счастье и спокойствие нам самим и нашим близким в этом мире и станет причиной нашего спасения в ахирате.

Упование на Аллаха

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ ذُنُوبًا عِْبَادِهِ ۗ خَيْرًا ۝۸ ﴾

«Полагайся на Живого, Который не умирает, возвеличивай Его и восхваляй. Достаточно того, что Он знает о [тайных и явных] грехах Своих рабов».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:58

Обращение к Аллаху и мольба Его о помощи составляют отправную точку успеха в любом нашем деле и в решении всех проблем, с которыми нам приходится сталкиваться. Полагаясь на Него и доверяясь Ему, мы обретаем силу. Великий Господь может дать облегчение там, где не оставалось никакой надежды, и с совсем неожиданной стороны. Ибо у Него для всего достаточно могущества.

Данный аят показывает в частности нашему Пророку, а в общем всем нам, мусульманам, тот путь, по которому нам нужно следо-

¹ «Аль-Джасийа / Вставшая на колени», 45:13

² «Аль-Кыяма / Воскрешение», 75:36

вать. Руководствуясь имеющимся в аяте указанием, наш Пророк ^S всегда полагался и доверялся Аллаху, уповал на Него. С помощью полученной от Аллаха силы, он довел до конца начатую им в одиночестве борьбу и вел ее всегда с такой же решимостью и отвагой, как в первый день. А в итоге Всевышний Аллах удостоил его обещанной победы и позволил ему дожить до тех дней, когда он увидел, как люди толпами приходят к религии Аллаха. Куръан настойчиво требует от нас, чтобы мы уповали на Аллаха. Упование (таваккуль) предполагает, что мы сначала наилучшим образом исполним возложенные на нас обязанности, примем все необходимые меры, а затем целиком доверимся Аллаху, во всем будем полагаться на Него, всецело предадимся Ему и решение всех дел передадим в Его распоряжение.

Упование на Аллаха вовсе не означает, что Его воле мы поручаем все свои дела. Что бы мы не делали, будем исполнять это дело наилучшим образом, в полном соответствии с установленными требованиями и правилами, будем стараться, проявлять терпение, будем просить Аллаха, чтобы Он сделал наше дело успешным. А после этого будем верить, что Аллах одарит нас успехом. Уповать на Аллаха, прежде не сделав всего этого, это вовсе не упование, а беспомощность и жалкое состояние.

Следовательно, должны идти рука об руку труд, старания, терпение и упование. Будет неправильным как оставлять наши дела Аллаху, так и надеяться на успех без помощи Аллаха, связывая его лишь со своими стараниями. Так как абсолютно невозможно добиться успеха, если на то не будет воли Аллаха. Обладателем настоящей силы, Которому можно довериться и положиться, является Всевышний Аллах. А если так, то и мы будем уповать и надеяться не на тех, кто не в состоянии избежать смерти, а только на вечно живого, Которого никогда не постигнет смерть.

На нас возложены обязанности исполнять все, что требуется в мирской жизни, но еще важнее для нас обязанность не ограничиваться только этим, а чтобы обеспечить нашу связь с Аллахом исполнять долг рабского служения Всевышнему, как об этом сказано в аяте: «... **Возвеличивай Его и восхваляй...**»

«Аль-Фуркан / Различение», 25:58

Употребленное здесь слово «хамд» означает превозносить Аллаха и восхвалять Его всеми совершенными качествами. Когда говорят «Альхамдулиллях», то это значит, что все совершенные качества и вся слава принадлежат Аллаху. А второе слово из аята «тасбих» означает утверждать, что Аллах пречист от любых недостатков, и возвеличивать Его. Когда человек говорит «Субханаллах», он свидетельствует о том, что Аллах свободен от любых отрицательных качеств, которые не приличествуют Его божественной сущности, что Ему не пристало иметь жену и детей, что Ему не присущи несправедливость и бессилие, что у Него нет равных.

Прислушаемся к наставлениям нашего Пророка ﷺ, которые он давал Абдуллаху ибн Аббасу ^д: «Дитя мое, давай я научу тебя некоторым правилам», – сказал он и дальше продолжил: «Позаботься о соблюдении повелений и запретов Аллаха, чтобы и Аллах позаботился о тебе и оберегал тебя. (Довольство) Аллаха ставь впереди любого дела, тогда найдешь Аллаха перед собой. Когда чего-то захочешь, попроси у Аллаха. Если понадобится помощь, проси у Аллаха!...»¹

От нас, верующих, сохраняющих такую связь с нашим Господом, требуется не возиться с чужими грехами, а вместо этого стараться как следует исполнять свой долг и уповать лишь на Аллаха.

Будем верны своим клятвам

﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْهُ؛ إِنْ طَعِمَ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُمْهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

«Аллах не спросит с вас за пустые ваши клятвы [произнесенные без осознания], но спросит за то, что вы [осоз-

¹ Имам Тирмизи, «Кыямат», 59

нанно] скрепили клятвами. Искупление за это [нарушение клятвы] – накормить десять бедняков средним из того, чем вы кормите семью, или одеть их, или освободить раба. Кто не сможет [сделать это], пусть постится три дня. Это – искупление ваших клятв, если вы поклялись [и нарушили клятву]. Соблюдайте свои клятвы! Таким образом Аллах объясняет вам Свои аяты [и положения Шариата], чтобы вы были благодарны [Ему]». «Аль-Маида / Трапеза», 5:89

Прежде чем что-то сказать, надо хорошо подумать, поскольку, когда слово слетает с уст, бывает уже поздно. Сказанного не вернешь, не зря в народе говорят: «Пока слово не высказано, оно является твоим пленником, но как только ты его скажешь, уже сам становишься пленником сказанного тобою слова».

Наше слово должно быть словно вексель со стопроцентной гарантией. Нельзя давать неисполнимых обещаний, а если дали слово, то нужно его обязательно сдерживать. В противном случае, мы потеряем уважение перед нашим Создателем и перед людьми. Иногда нам хочется усилить сказанное нами, подкрепив свои слова клятвой. Но на самом деле мусульманин не должен испытывать необходимости в клятвенном заверении правдивости своих слов. Он должен быть таким человеком, которому полностью доверяют окружающие люди. Ведь нет нужды в клятве, если всегда говоришь только правду. Клясться – означает брать Аллаха в свидетели данному тобою слову. По этой причине, давать заведомо ложную клятву или же не держать данную клятву является большим грехом.

Давайте не будем произносить клятвы без особой необходимости. Давайте будем абсолютно верны данному слову, если подкрепили его клятвой. Наш Господь так говорит по данному поводу: **«Выполните обещание, которое вы дали Аллаху. Не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите [поклявшись Аллахом] – ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем. Поистине, Аллах знает обо всем, что вы делаете».**

«Ан-Нахль / Пчёлы», 16:91

Если же мы поклялись сделать что-то такое, что запрещено нашей религией, или не сделать того, что велено, в таком случае мы не можем исполнить свою клятву. Например, если мы поклялись, выпить спиртное или не разговаривать со своим братом мусульманином, то мы должны будем нарушить свою клятву и дать искупление. Наш Пророк так говорит по этому поводу: «Если кто-то поклянется сделать что-то, но затем увидит нечто более благое, пусть нарушит свою клятву и даст каффарат (искупление)»¹.

Все мы люди и порой ошибаемся, думаем, что правы, и по ошибке клянемся. Кроме того, человек по привычке может произносить слова «Валлахи», «Билляхи», не намериваясь поклясться. Такого рода клятвы не требуют каффарата. И все же мы должны постараться избавиться от привычки часто произносить такие слова клятвы. Ложные клятвы являются большим грехом и вызывают тяжкие последствия тому, кто заведомо ложно поклялся. Такой человек должен немедленно покаяться и просить отпущения грехов, решиться никогда больше не повторять подобных ошибок, а затем возместить ущерб, нанесенный другим его ложной клятвой и попросить у них прощения.

Когда клянутся, произносят одно из имен Всевышнего Аллаха. Например, употребляют такие выражения: «Валлахи. Пусть Аллах будет свидетелем. Клянусь именем Аллаха». При решении вопроса о том, считать какое-либо выражение с упоминанием одного из имен Аллаха клятвой или не считать, нужно брать во внимание народные обычаи. Иногда в обществе приходится слышать, как некоторые люди клянутся святыми ценностями Ислама, произнося, например, такие фразы: «Я сделаю это ради Каабы», «Не быть мне мусульманином, если я этого не сделаю» и т.д. Если в народной традиции эти выражения означают клятву, тогда по отношению к ним применяются те же решения, как и к остальным клятвам. Следовательно, мусульмане в данном случае будут связаны словом.

В качестве искупления за нарушение клятвы человек должен накормить десять нуждающихся с утра до вечера или же нормально одеть десять нищих. Также этот долг можно снять, дав десяти нуждающимся денег в размере одного фитр-садака или в течение

¹ Имам Муслим, «Айман», 15-16

десяти дней каждый день давая одному бедняку денег в размере одного фитр-садака. Если же у вас нет возможности это сделать, то вам нужно три дня поститься. Согласно ханафитам и ханбалитам, поститься нужно три дня подряд.

Победа достигается терпеливостью

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنزَعُوا أَنْفُسَكُمْ فَيُفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

«Подчиняйтесь Аллаху и Его Посланнику [во всем] и не спорьте [как вы спорили перед битвой при Бадре], иначе вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы! Поистине, Аллах с терпеливыми [помогает им и поддерживает их]».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:46

Терпеливость – это способность человека стойко противостоять бедам, трудностям, несправедливости и любым огорчениям и бедствиям, которые могут выпасть на долю человека. Когда нам на голову сваливается какая-то беда, когда мы сталкиваемся с какой-то напастью или катастрофой, нужно проявлять терпение и стойко противостоять всем бедствиям, не плача и не стеля, и не доходить до проявления непокорности, всегда веря на лучший исход и помня, что все от Аллаха. Ведь Аллах любит раба, который терпеливо выносит мучения и прибегает к Его помощи и защите, не проявляя непокорности своему Господу. Не будем забывать, что Ас-Сабур – это одно из прекрасных имен Аллаха.

В более чем семидесяти аятах Куръана говорится о терпеливости и стойкости. Высшая степень терпеливости – это стойкость мусульман в бою с врагами или во время ночного дежурства на боевом посту на границе. Указывая на геройство и терпеливость воинов в сражении в защиту Отечества, великий Аллах так говорит в Куръане: «О Пророк! Побуждай верующих к сражению. Если будет

среди вас двадцать терпеливых, то они победят две сотни. А если их [терпеливых] будет у вас сотня, то они победят тысячу неверующих, потому что те [неверующие] – люди неразумные. Сейчас Аллах дал вам облегчение [отменив повеление сражаться против войска, которое в десять раз больше], потому что Он знает, что вы ослабли. Но если среди вас будет сто терпеливых, то они победят две сотни. А если у вас будет тысяча, то с разрешения Аллаха они победят две тысячи. Поистине, Аллах – с терпеливыми. [Он помогает им и поддерживает их]».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:65-66

Терпеливость означает способность противостоять тем силам, которые превосходят человеческие возможности, не поддаваться панике и демонстрировать выдержку. Всевышний Аллах хвалит терпеливых и обещает им великую награду. Источником силы для народа пророка Мусы ^а, испытывавшего всевозможные истязания и мучения, было обращение к Аллаху с просьбой ниспослать им терпение: **«Господь наш! Даруй нам терпение и упокой нас мусульманами».**

«Аль-А'раф / Преграды», 7:126

Также хорошо известно, как наш Пророк ^С и первые мусульмане терпеливо переносили все мучения и издевательства, которым их подвергали многобожники.

Наш великий Господь посылает людям трудности, подвергает их испытанию болезнями. Однако наряду со всем этим Он сотворил и способность к терпению, может быть, самое высшее из всех благ. На нас же возлагается обязанность искать покровительства Аллаха и проявлять терпение, а затем ждать воздаяния, которого мы заслужили. Не надо огорчаться и думать о том, почему Аллах посылает нам эти трудности, почему на наши головы падают столько бедствий. Ведь не случайно Всевышний Аллах бедами и несчастьями испытывал терпение даже любимых Им пророков и посланников. Об этом в Кур'яне сказано следующее: **«[Вспомни также] Исмаиля, Идриса и Зуль-Кифля. Все они были из терпеливых [в поклонении и**

отстранении от грехов]. **И Мы ввели их в Нашу милость** [даровав им пророчество], **ведь они были из праведников**».

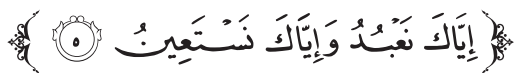
«Аль-Анбия / Пророки», 21:85-86

Иногда бывают такие моменты, когда человек уже не в силах вынести. Он усиленно трудится, изо всех сил старается чего-то добиться, но не видит понимания, одобрения и поддержки даже со стороны самых близких людей. Но в любом случае, человек в таком состоянии должен проявлять выдержку, искать помощь и поддержку у своего Господа, стойко и терпеливо доказывать свою правоту. С нас достаточно, чтобы мы были терпеливы, искали прибежища у нашего Создателя, единственного Хозяина этого мира. Ибо Аллах обещал бесконечные воздаяния и награды тем, кто проявил терпение там, где это было необходимо.

Мы верим, что терпеливость является абсолютным добром для нас, ведь это качество присуще всем пророкам и посланникам Аллаха. Возвещая религию Аллаха, все они подвергались самым разным притеснениям, испытывали страдания, были вынуждены покинуть свои родные места. Правители бросали их в тюрьмы, однако они были всегда терпеливы и стойки. В Священном Куръане есть множество аятов, в которых говорится о терпеливости пророков. А жизнь Посланника Аллаха ^S от начала до конца полна прекрасных примеров проявления терпения. Вот поэтому долг каждого мусульманина – осознавать, что спасение возможно только благодаря терпению, просить у Аллаха терпения и быть терпеливыми.

Когда досточтимый Пророк объявил о своей пророческой миссии, он столкнулся с упорным противостоянием многобожников, на себе испытал мучения, истязания и издевательства, но не испугался, все время шел к своей цели, все время проявлял терпение. Он считал большой удачей, даже если удавалось склонить на свою сторону всего лишь одного человека. Так вот, в этом и состоит настоящая победа. Будем помнить, что победа достигается только полной преданностью Всевышнему Аллаху и терпением.

Осознание необходимости служить и поклоняться только Аллаху

«[Покорные Аллаху говорят:] «[О наш Господь!] **Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим помощи**».

«Аль-Фатиха / Открывающая», 1:5

В этом пятом аяте суры «Фатиха», которую мы читаем в каждом ракаате намаза, подчеркнута необходимость поклоняться только Аллаху и только Его молить о помощи. Таким образом, мусульмане должны жить с осознанием своего рабского служения единственному Аллаху. Наш долг рабского служения Господу можно исполнить, повинувшись Его повелениям и не нарушая Его запретов. Прежде всего, нужно держаться подальше от любого зла и не делать ничего запретного. А наше поклонение – это то, что защитит нас от грехов, укрепит нашу связь с Аллахом и придаст нам силы совершать добрые дела. Без поклонения нет рабского служения. Путь к выражению благодарности нашему Господу проходит через поклонение. В связи с этим, исполнение верующим своего долга рабского служения Аллаху состоит из двух главных аспектов. Первый из них – это отказ от совершения злодеяний и всего того, что запрещено Аллахом. А второй аспект состоит в исполнении актов поклонения перед Аллахом. Это предполагает совершение исключительно ради Аллаха таких укрепляющих нашу связь с Господом обрядов поклонения, как намаз, пост, закят и хадж, имеющих определенную форму и правила, связанных с определенным местом и временем.

Наряду с приближающими нас к Аллаху актами поклонения в нашей религии любое доброе дело также воспринимается как поклонение Аллаху. Поэтому чтобы хорошо служить Господу, нам нужно строить свои отношения со всеми существами на хорошей нравственной основе. Мы должны избегать всего того, что вредит человеку, и бороться за уничтожение зла. Наш долг служения Господу требует от нас, чтобы мы, будучи мусульманами, не имели отноше-

ния к убийствам, разбою, воровству, обману, коварству, несправедливости, сторонились любых слов и действий, которые могут навредить чести и достоинству человека, не заглядывались на чужих женщин, не занимались развратом и не клеветали, одним словом, не делали ничего такого, что нарушает общественное спокойствие. С другой стороны, нужно хорошо осознавать, что любое действие, нарушающее природный баланс на Земле, также является проявлением зла. Следовательно, нельзя допускать таких действий, как загрязнение природы, истребление животных и птиц, разжигание пожаров, уничтожение лесов и нанесение вреда водным источникам.

Как верующие люди, мы должны постоянно контролировать свой нафс, строго спрашивать с себя за каждый поступок, идущий вразрез с нашей совестью. Тем более что суть рабского служения Аллаху состоит в сердечной направленности ко всему доброму и хорошему. А сердцевину доброты образует искренность. Первым условием для того, чтобы сделанное нами хорошее дело было записано у нашего Господа как благодеяние, является наличие добрых и искренних намерений.

Любое хорошее дело, совершаемое нами ради довольства великого Создателя, одновременно является тем «добром», которое составляет основу нашего рабского служения Аллаху. Мусульмане должны неукоснительно исполнять повеление Аллаха: **«Следуй [о Мухаммад] по прямому пути [в вере и в делах], как тебе приказано [в Благородном Куръане]»¹** и всегда быть на стороне добра, правды и справедливости.

Итак, служение Аллаху начинается с исполнения того, что положено делать, сторонясь любого зла, не поддаваясь наущениям шайтана, не становясь рабом своих прихотей, низменных желаний, богатства и славы. Продолжается оно отказом от нанесения вреда другим людям, всем живым существам и природе. А завершается поклонением только Аллаху. Руководствуясь повелением нашего Господа: **«И поклоняйся Господу твоему, пока убежденность [смерть] не придет к тебе».**

«Хиджр», 15:99

¹ «Худ», 11:112

Мусульманин до самой смерти стремится к добродетели и старается не поклоняться никому, кроме Аллаха. Ведь только таким путем верующий человек может заслужить себе счастье в этом мире и в ахирате.

Защита Отечества

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

«Подготовьте против них сколько сможете [военной] силы и боевых коней, чтобы напугать врага Аллаха и вашего врага [язычников Мекки], а также тех, о ком вам неизвестно, но кого знает Аллах. Сколько вы ни потратите на пути Аллаха, все это вернется к вам сполна [в виде награды]. С вами не обойдутся несправедливо [уменьшив вашу награду]».

«Аль-Анфаль / Трофеи», 8:60

Наша святая родина, наша благословенная земля дороже нам самой жизни, мы любим ее сильнее всего на свете. Мы готовы с радостью отдать за нее все, что у нас есть, готовы пожертвовать даже своей жизнью ради нее. Нашу веру в нее и решимость до конца стоять за отчизну хорошо знают и друзья, и враги. Таков характер нашего народа, который воспринимает защиту Отечества, как нераздельную часть своей веры, а пролитую за родину кровь ценит выше жизни, проведенной без родины. Наши отцы и деды ценою своей жизни защитили эти земли и передали их нам в наследство.

Всегда есть и будут ненасытные люди, готовые в любой момент захватить чужие земли. Как раз против таких варваров и велит нам Всевышний Аллах «приготовить, сколько можем силы и боевых коней». Нужно быть в постоянной готовности, чтобы не уступить свою родину враждебным устремлениям, нужно быть достойными памяти миллио-

нов наших предков, отдавших за нее свои жизни, нужно показать всем врагам, что наши сердца наполнены верой и отвагой.

Наша религия всегда придавала большое значение защите Отечества. Не случайно в одном хадисе сказано: «Адский огонь не сожжет те два глаза, один из которых плачет от страха перед Аллахом, а другой наблюдает на посту (на защите Отечества)»¹. Бескрайние просторы нашей Родины привлекали взоры многих наших недругов. Эти благословенные земли часто топтали грязные сапоги чужеземных захватчиков. И тогда весь народ поднимался на беспощадную борьбу за веру и отчество и жертвовал в этой борьбе своей жизнью и кровью. Каждая пядь нашей земли пропитана кровью святых мучеников. И наша вера требует от нас, чтобы мы дорожили этой землей и как зеницу ока берегли свое отечество. Мы должны чтить память тех миллионов, которые без савана лежат в этой земле.

Как становится понятным из приведенного коранического аята, только имея достаточно силы для отпора любым агрессорам можно жить свободно и независимо, и сохранить нетронутыми свои земли, чтобы передать их потомкам. Особенно в современном мире, где большие глотают маленьких, сильные угнетают слабых и везде господствует не справедливость, чтобы выжить нужно обязательно быть готовыми к любым современным вызовам и обладать достаточными силами, чтобы в любой момент дать им достойный отпор.

Будем ценить время, которое нам отведено

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾

«Клянусь временем, поистине, человек – в убытке, кроме тех, которые уверовали, совершали благие поступки, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение».

«Аль-Аср / Время», 103:1-3

¹ Имам Тирмизи, «Фезаилуль Джихад», 12

В Куръане эта короткая сура составляет лишь ее очень небольшую часть, однако как говорил имам Шафии, по своему значению она равна одной трети Куръана. В суре «Аср» речь идет о категории времени, здесь Всевышний Аллах клянется временем. По этой причине нам стоит задуматься о настоящей его ценности и дорожить отведенным нам временем, не тратя его напрасно. К тому же религия, приверженцами которой мы являемся, связала с определенным временем исполнение требуемых от верующего обрядов поклонения, а соблюдение установленного времени даже посчитала обязательным условием поклонения. Мы не можем держать пост до наступления месяца Рамадан, не можем разговляться до захода солнца. А еще мы не можем произносить азан и читать намаз раньше времени.

Также есть одно указание досточтимого Пророка ^S о необходимости должным образом ценить время, которое имеет столь важное значение. В одном из хадисов он говорит о том, что свободное время является одним из двух благ, которые не ценятся людьми по достоинству.¹ Исходя из всех этих указаний, нужно воспринимать отведенное нам для нашей жизни время как бесценный дар Аллаха и действовать в соответствии с таким осознанием.

Прошлое, настоящее и будущее, о которых идет речь в этих трех коротких аятах, зависят от времени и, несомненно, все эти три понятия имеют большое значение. Ведь все они части нашей жизни. Человек должен помнить о прошлом и брать полезные уроки, сожалеть о совершенных ошибках и находить правильные решения, вспоминать о быстро пролетевшей юности и стремиться к совершенству в настоящем. Однако, занимаясь всем этим, нужно знать, что излишнее копание в прошлом не принесет ничего кроме вреда. Это же относится и к будущему, нельзя все время думать только о будущем.

В этой же суре мы встречаемся еще с тремя важными понятиями. Здесь говорится о том, что не понесут убытки только те люди, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение. На самом деле, иман – это начало всему. Иман несовместим с любыми сомнениями

¹ Имам Бухари, «Рикак», 1

и является важнейшим условием спасения в этом мире и в ахирате. Однако мы не можем ограничиваться лишь этим. Мы нуждаемся в действиях, подкрепляющих наш иман, доказывающих его наличие. Будет неправильно ограничить эти действия лишь такими известными нам обрядами поклонения, как намаз, пост, закят. Любое дело на пользу человека и животных можно расценивать как праведное деяние (амали салих).

Еще один важный момент – это долг уверовавших побуждать друг друга следованию истине и стремиться опередить других в совершении праведных деяний. Мы всегда должны быть на стороне добра и истины и никогда не только сами не приближаться к неправильным, мерзким делам, но и других удерживать от этого. А еще в последней части этой суры упомянуто о необходимости проявлять терпение, что является одним из лучших качеств, свойственных мусульманину. Когда он обретает какое-нибудь благо, он должен быть благодарным. Когда же наступает какое-нибудь несчастье, мусульманин никого в этом не обвиняет, не проявляет непокорство, а терпеливо и стойко переносит беду.

Рассказ о трёх раскаявшихся

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

«[Аллах простил] **Троих, оставшихся позади** [в принятии их покаяния], **так что земля показалась им тесной, несмотря на ее просторы** [то есть они не могли найти себе места и обрести покой]. **Их души стали тесными** [для их печали о том, что их покаяние не принимается, и они не могли найти радость ни в чем], **и они поняли, что им негде укрыться от [гнева] Аллаха, кроме как у Него же. Затем Он простил их, чтобы они могли раскаяться** [дал

им возможность покаяться]. **Поистине, Аллах – Принимающий покаяние, Милующий [верующих]**».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:118

Когда наш Пророк ﷺ объявил всем мусульманам о том, что у кого есть силы, тем следует готовиться к походу в Табук, сподвижники завершили подготовку и вместе с нашим Пророком ﷺ вышли в путь. Однако трое сахабов, о которых идет речь в аяте, не отправились в дорогу. Из разных хадисов становится понятным, что этих трех сахабов звали Кагб ибн Малик, Хиляль ибн Умаййа и Мурара ибн Рабаи^ф. Кроме них в походе также не участвовали более восьмидесяти лицемеров, но их отказ от участия в походе не имел большого значения. Эти отставшие от похода люди затем приходили к нашему Пророку ﷺ и выдвигали разные причины в свое оправдание, просили прощения. Наш Пророк ﷺ принял их извинения и клятвы на верность, помолился за них. А знание истинных намерений этих людей он оставил Аллаху. Однако те трое человек, ставших причиной ниспослания этого аята, не искали оправданий. Они не стали говорить неправду и убеждать Посланника Аллаха ﷺ в своей невиновности. Ибо это были не какие-то лицемеры, боявшиеся Ислама, а искренние верующие, отставшие от похода только из-за лени и желания отдохнуть. Один из героев этого рассказа Кагб ибн Малик позже так объяснил произошедшее: «Обычно, вернувшись с похода, Посланник Аллаха ﷺ приходил в мечеть, совершал намаз в два ракаата, а затем возвращался домой. Еще до выхода нашего Пророка ﷺ из мечети, я терзал себя сомнениями, понимая, что говорить ложь не является выходом в моем положении. Я был уверен в необходимости говорить чистую правду. С такой убежденностью я вошел в мечеть и рассказал, что в тот день у меня не было никакой уважительной причины и, когда мусульмане отправлялись в поход, я был сильным и здоровым. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Этот человек говорит правду». А затем он мне велел: «Встань и жди решения Аллаха о тебе». Я встал и ушел. Когда я выходил, несколько человек подходили ко мне и говорили: «Почему ты не сообщил о какой-нибудь уважительной причине? А вот некоторые нашли себе оправдание и спаслись». Кагб ибн Малик далее сказал, что эти люди

так сильно уговаривали его, еще бы немного, и он вернулся бы к Посланнику Аллаха ﷺ и стал бы ему врать. Но тогда он спросил: «Неужели нет никого, кто говорил как я?» Те ему ответили: «Да, есть еще двое, которые не искали оправданий». Узнав о том, что эти двое были Хиляль ибн Умаййа и Мурара ибн Рабиа, участники сражения при Бадре, он решил последовать их примеру, будучи уверенным, что поступил правильно. Кагб ибн Малик был намерен твердо следовать своему решению, чего бы ему это не стоило.

Посланник Аллаха ﷺ потребовал от мусульман, чтобы они не разговаривали с этими троими, не здоровались с ними. Сахабы подчинились этому указанию. Земля стала тесной для этих людей, несмотря на ее просторы. В течение сорока дней они ни с кем не могли обмолвиться ни словом. Через сорок дней Посланник Аллаха ﷺ отправил в их семьи сообщение с таким же запретом на разговоры. Они оказались в Медине в очень трудном положении, как об этом сказано в аяте. Они жили среди людей, но были в полном одиночестве, которое становилось для них невыносимым.

Через десять дней по истечении срока запрета мусульманам разговаривать с этими людьми был ниспослан упомянутый нами аят. Все мусульмане и особенно эти трое сильно обрадовались этому. Люди поздравляли, обнимали их. Так для них завершилось это напряженное ожидание.

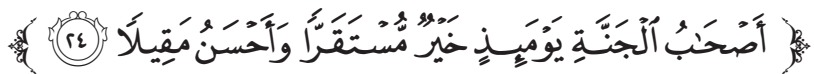
В этом аяте Всевышний Аллах не ограничился лишь сообщением, что простил их. Здесь же Он упомянул о Своих качествах Принимающий покаяния и Милосердный. А причиной этого стало искреннее раскаяние этих троих людей, их твердая решимость признать свою ошибку и больше никогда ее не повторять. Если бы они не стали этого делать, а вместо этого отказались признать свою вину, проявили дерзость и демонстрировали обиду за якобы несправедливое наказание, тогда бы их покаяние не было принято, и как остальные они тоже подверглись бы наказанию в день ахирата.

Самый главный урок, который необходимо извлечь из этого рассказа, состоит в ошибочности таких рассуждений, когда человек говорит: «Я до сегодняшнего дня очень много поклонялся, сделал много добрых дел. Я пожертвовал столько своего имущества ради довольства Аллаха. Этого вполне достаточно, в этом году я могу уже

не участвовать в таком-то благом деле, могу не давать так много пожертвований».

До последнего дыхания нам нужно сохранить привязанность к поклонению, беречь свою восприимчивость и не растерять искренности. Не будем забывать, что мы можем все потерять на этом свете, потерять всех своих родных и близких. Но главное, чтобы мы не растеряли свои религиозные чувства. Нам довольно того, чтобы Аллах не отстранил нас от поклонения Ему. Эти трое сахабов жили именно с таким сознанием, сохранили верность и удостоились прощения Аллаха.

Бежать в сторону Ухуда!

«У обитателей Рая в тот день будет лучшая обитель и самое приятное место отдыха».

«Аль-Фуркан / Различение», 25:24

«Ах! Этот запах Рая!» – бормотал он. Губы его дрожали, но он смог прошептать своему другу Сагд ибн Мугазу ^d : «Этот запах, я знаю, ждет меня у горы Ухуд».

Это были слова Анаса ибн Надра ^d . Сказаны они были в самый ужасный момент сражения при Ухуде. Глаза Сагда наполнились слезами. Он хорошо знал, что Анас ^d пропустил сражение при Бадре и с того дня горел желанием стать мучеником за веру. А теперь Анас шагал к подножию горы Ухуд. Нет, это нельзя было назвать шагом, он скорее бежал.

Всё вокруг перемешалось: пыль, песок, камни, копья. Глаза ничего не различали, кругом стоял невообразимый шум: стоны, крики, звон мечей доносили до ушей ужасы сражения. На одной стороне кричали те, кто горел земными страстями: «Победит наш Хубал!» На другой стороне слышался призыв, переполнявший сердца: «Аллаху Акбар!» Поднимающееся с земли облако пыли обжигало дыхание. От этой

пыли, от палящего солнца, от нестерпимой жажды уже невозможно было дышать. Посреди этого боя Анас направлялся к Ухуду, и никто не мог его остановить или заставить свернуть с пути»¹.

Это лишь один эпизод из истории Ислама, взят он из надежных источников. Очень жаль, но рассказчик останавливается прямо на этом месте. А этот рассказчик ни кто иной, как племянник героя этой истории Анаса – младший Анас. Должно быть, он с гордостью носил имя своего дяди. Мы не можем не любопытствовать: «Что же дальше случилось с Анасом?» Младший Анас ¹ нашел подходящим закончить свой рассказ о своем дяде, бегущем в сторону Ухуда, на маленькой ноте. Это очень печальная, но гордая нота: «На безжизненном теле моего дяди было более восьмидесяти ран от меча, стрел и копий. Так что моя тетя смогла опознать дядю только по кончикам пальцев».

Когда Анас бежал к Ухуду, он ни на что не обращал внимания. Но только ли к Ухуду он бежал? Вовсе нет. В любом случае он бежал к Раю, запах которого доносился из-за горы Ухуд. В то время как некоторые упорно не видели и не чувствовали реальности, Анас видел истину, и даже чувствовал ее запах. Он воспринял эту истину, как свою.

О том, что случилось с Анасом дальше, нам рассказывает Куръан. Как? Конечно же, рассказывая о Рае.

Из описаний Рая в Куръане становится понятно, что скорее всего к Анасу там обратились со словами: «... **Вот Рай, который вы получили за то, что совершали** [из хорошего в земной жизни]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:43

Он же вероятно ответил: «... **Вся хвала Аллаху, Который наставил нас на это** [даровал нам веру, которая стала причиной попадания в эту обитель благоденствия]! **И мы [сами] не были бы на истине, если бы Аллах не наставил нас. Поистине, посланники нашего Господа приходили [к нам] с истиной [и ее объяснением]**». **Им возвестят: «Вот Рай, который вы получили за то, что совершали** [из хорошего в земной жизни]».

«Аль-А'раф / Преграды», 7:43

¹ Имам Тирмизи, «Тафсируль-Куръан», 3200

А что было потом, об этом также рассказывает наш Господь. Если мы заслужим попадание в райские сады, подобно Анасу, то вот что мы там увидим:

«... А плоды двух садов будут склоняться [к ним] низко».

«Ар-Рахман / Милостивый», 55:54

«... Там внизу [под дворцами и деревьями] текут реки, пища там есть всегда [не бывает там голода и неурожая], и не исчезает тень [ни одно из райских благ не исчезнет]...»

«Ар-Ра'д / Гром», 13:35

«Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам [райские] сады Адна, под которыми текут реки. Они останутся там навечно. Там – прекрасные жилища в садах Адна...»

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:72

«... Они будут украшены золотыми браслетами и облачены в зеленые одежды из нежного и плотного шелка [как знамение милости Аллаха]. Они будут возлежать там на ложах, облокотившись. Прекрасна [их] награда и великолепна [их] обитель!»

«Аль-Кахф / Пещера», 18:31

«... Там их украсят золотыми браслетами и жемчугом, а их одежда будет из шелка [который мужчинам запрещено носить в этом мире]».

«Аль-Хадж», 22:23

«Возлежа там [в Раю] на ложах, они никогда не увидят ни солнца, ни стужи [не испытают ни жары, ни холода]».

«Аль-Инсан / Человек», 76:13

«И склонится к ним тень [райских деревьев], и плоды их будут [им всегда] доступны».

«Аль-Инсан / Человек», 76:14

«Их будут обходить с чашей текущего напитка, белого, доставляющего наслаждение пьющим».

«Ас-Саффат / Стоящие рядами», 37:45-46

«И будут их обходить вечно юные отроки с чашами, кувшинами и кубками [с напитком] из источников, от которого не болит голова и не мутится разум, и с фруктами на их выбор, и мясом птиц, которое они желают».

«Аль-Вакига / Событие», 56:17-21

«Там их не постигнет усталость. Их оттуда не изгонят [никогда]».

«Хиджр», 15:48

«[Это] Описание Рая, обещанного богобоязненным: в нем текут реки воды, которая не портится, реки молока, вкус которого не меняется, реки вина, дающего удовольствие пьющим, и реки очищенного меда. В Раю для них [богобоязненных] – все виды фруктов и прощение от их Господа...»

«Мухаммад», 47:15

«... У них там будут пречистые [непорочные] супруги, и они останутся там навечно».

«Аль-Бакара / Корова», 2:25

«... Но довольство Аллаха превыше этого [всего]. Это и есть великий успех».

«Ат-Тауба / Покаяние», 9:72

Если так, то желающий попасть в Рай должен бежать в сторону Ухуда, который является лишь символом.

Ничто на пути к Нему не преграда, если ты обладатель имана, будь ты даже женой Фараона. Вот о чем просила Аллаха верующая жена Фараона:

«... Господи! Спаси меня от Фараона и его дел [таких, как неверие и причинение страданий невинным людям]!..»

«Ат-Тахрим / Запрещение», 66:11

Анас ^d среди пустыни чувствовал запах от Рая, а жена Фараона, живя в богатом дворце, мечтала о райских садах и доме среди Рая. Будь ты в пустыне или живи во дворце, Рай уготован для всех нас. Аллах ставит для этого всего два условия: уверовать и делать то, чего требует вера. Готовы ли вы бежать в сторону Ухуда, чувствовать запахи Рая? Если да, пусть Аллах даст нам встретиться там. Пусть одарит нас Своей милостью и домом в Раю.

Богобоязненность приведет в Рай

«Поистине, богобоязненным – спасение [и Рай], сады и виноградники».

«Ан-Наба / Весть», 78:31-32

Жизнь состоит не только из этого бренного мира, в котором мы находимся. Наш Господь дал нам земную жизнь в качестве аманата и лишь до определенного срока. Если мы сможем соответствовать этому аманату и проведем свою жизнь, заботясь о довольстве Аллаха, то обретем такое счастье и такие блага, с которыми не может сравниться ни одно земное благо.

В Судный день обладателям богобоязненности Аллах предоставит спасение и великое преуспевание. Чтобы заслужить вечную жизнь в райских садах, обещанную богобоязненным, нужно знать, что означает богобоязненность (таква) и как можно ее обрести. Понятие таква имеет разные определения. Мы можем перечислить некоторые из них.

Таква – это беспокойство о том, чтобы Господь не застал тебя за запретным деянием.

Таква – это желание избежать всего ненужного и бесполезного.

Таква означает не давать предпочтения никому, кроме Аллаха.

Таква – это отсутствие всего постыдного в словах рядом с людьми, в делах под наблюдением ангелов и в потайных мыслях в знании Всевышнего Аллаха.

Земной почет заключается в богатстве, а в ахирате почет в богобоязненности.

Имам Газали так определяет связь между богобоязненностью и отдаленностью от всего сомнительного: «Человек боится Аллаха в той мере, насколько хорошо он знает сущность, качества и действия Аллаха, а также те опасности и страхи, которые ждут его из-за своих недостатков. Самая малая доза этого страха, влияющая на наши действия, заставляет нас отказаться от любых дел, которые религия считает сомнительными»¹. В таком случае мы должны стараться обрести богобоязненность и просить у Аллаха преуспевания.

В упомянутых аятах Куръана речь идет о положении обитателей Ада и о мучениях, которые они будут испытывать. Этому противопоставлено состояние богобоязненных, которые окажутся в райских садах среди виноградников. Здесь нужно сказать, что из многочисленных фруктов Аллах упомянул виноград, потому что этот фрукт был известен всем арабам того времени, которым впервые был донесен Куръан. Обещанные богобоязненным блага на первый взгляд можно посчитать самыми обычными благами. Однако что они будут представлять собой на самом деле, не может знать никто. Ибо человек оценивает явления, исходя из тех условий, в которых он находится, и в зависимости от его представлений и уровня мышления. Недаром в одном из хадисов говорится о том, что в Раю для верующих уготованы такие блага, воздаяния и угощения, которых «не видели глаза, чего не слышали уши, о чём даже не помышляла человеческая душа»². Однако чтобы дать людям хоть какое-то представление о райских благах и пробудить в них стремление удостоиться этих благ, Всевышний Аллах в этом аяте, как и во многих других аятах, приводит примеры, соответствующие уровню человеческого сознания, и перечисляет то, что люди более

¹ Имам Газали, «Возрождение наук о вере», IV, 153

² Имам Бухари, «Единобожие», 35; имам Муслим, «Иман», 312

всего любят и ценят. Но надо знать, что уготованные Всевышним Аллахом для искренне уверовавших рабов райские блага многократно превосходят все известные нам земные блага.

Когда в наши дни люди устают от работы и повседневных забот и чувствуют потребность в отдыхе, они предпочитают удаляться на природу, в места отдыха, где много воды и деревьев, подальше от суеты, шума и стрессов. В упомянутых аятах вовсе не случайно говорится о райских садах, где внизу текут реки, и несметных благах, которые станут источником радости для верующих. В одном из аятов говорится: **«Верующие, совершавшие благие дела, будут ликовать в Райском саду».**

«Ар-Рум / Римляне», 30:15

Самая известная особенность Рая – это обилие там столь желанных для отдыха деревьев и воды. Каждому человеку, удостоившемуся жизни в Раю, будут предоставлены блага в соответствии с его земными делами, представлениями о счастье и ожиданиями. Вот что говорится об этом в аяте: **«... А верующие, совершавшие хорошие поступки, [окажутся] в райских садах. Им у их Господа – все, что они только захотят. Это и есть великое достоинство».**

«Аш-Шура / Совет», 42:22

Подводя итог, можно сказать следующее. Обладающий богобоязненностью мусульманин – это тот, кто нашел свой путь под руководством Аллаха и Его Посланника и вошёл под защиту Аллаха. Он добился настоящего успеха и спасения. Это вечное спасение, а результатом этого преуспевания станут нескончаемые блага, которые никогда не надоедают, которых мы не пробовали в земной жизни и которых даже не можем вообразить. Добиться такого спасения и преуспевания можно только достойно прожив свою земную жизнь и заслужив довольство Аллаха.

Содержание

Аллаху известно все, что мы скрываем или совершаем открыто.	4
Справедливость – главная ценность, от которой мы не можем отказаться	5
В ахирате не будут приняты оправдания и раскаяние	10
О значении и преимуществах тахарата и полного омовения	13
Разум и другие органы познания должны использоваться по назначению	16
Аллах повелевает нам сохранять родственные связи.	19
Помочь родственнику – наша обязанность	21
Аллах велит всю жизнь делать добро родителям	23
Аллах повелевает поступать справедливо и свидетельствовать правдиво	27
Просить у Аллаха праведного потомства	30
Аллах ближе нам, чем шейная артерия	33
Аллах близок к нам	36
Аллах увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает	38
Аллах не ущемляет права.	41
Аллах запретил мерзкие поступки и безнравственность	43
Аллах везде с нами	45
Аллах велит нам всегда быть правдивыми.	47
Аллах ждет от нас искренности в поклонении	49
Аллах знает, что мы думаем про себя	51
Аллах является другом тех, кто уверовали	54
Аллах знает, что кроется в наших сердцах	56
Религией у Аллаха является Ислам	57
Аллах ни с кем не поступит несправедливо.	59
Аллах повелевает взаимную помощь между соседями	63
Аллах предостерегает Своих рабов от раскаяния	65
Аллах является покровителем верующих.	67
Довольство Аллаха.	70
Аллах дает виновным отсрочку	73
Аллах принимает покаяния.	75
Уверовать в Аллаха означает не делать различий между пророками	77
Будем взывать к Аллаху Его прекрасными именами	79
Нужно быть благодарными Аллаху	81
Не будем нарушать завет с Аллахом	84
Часто поминайте Аллаха	86
Награда за такое поклонение Аллаху, словно видишь Его.	88
Что отвлекает нас от поминания Аллаха.	91
Найдем утешение в поминании Аллаха	93
Кто получит воздаяние и награду Аллаха.	96

Кого Аллах ведет прямым путем, тот достиг хидаята	99
Не будем объявлять запретным разрешенное Аллахом.	101
Мы не можем считать харамом то, что Аллах сделал халяль	103
Ничье заступничество перед Аллахом не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено	106
Не теряйте надежды на милость Аллаха	108
Доводы о существовании Аллаха	111
Космические доводы о существовании Аллаха	113
Нет бога, кроме Аллаха.	116
Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха	119
Нам будет представлена книга наших деяний.	121
Соблюдение договоров – это проявление Имана	124
Будем налаживать конфликты между супругами	127
Делать добро родителям	130
Еще одна глава о добром отношении к родителям	133
Наша ответственность перед родителями	136
Обожествление своих желаний.	138
Служба в армии – это наш долг перед Родиной.	140
Расточители – братья шайтана	142
Торговля, которая спасет от мучений	144
Аятуль-Курси	147
Читайте последние аяты суры «Аль-Бакара»	149
Наши беды от нас самих.	152
Не оскорбляйте чужие святыни	154
Насмехаться над другими – это грех	156
Поколения, влюбленные в напиток из Каусара, и поколения, очарованные сокровищами этого мира.	159
Сделай меня успешным в достижении моих целей	162
На что обращать внимание, когда даешь в долг	165
Следование тому, чего ты не знаешь, порождает ответственность	167
Слепое следование какой-либо идее или суждению	170
Аллах не изменит нашего положения, пока мы сами не изменим себя	172
Расходование средств на пути Аллаха – это показатель благочестия	174
Развод: разделение путей супругов	177
Пропитание всех живых существ – от Аллаха	179
У колдунов нет доли в ахирате	181
Наши мечети	184
Будем беречься от мучений Ада	186
Ад будет заполнен людьми и джиннами.	188
Обитатели Рая и райские блага.	191
Рай имеет свою цену.	193
В Судный день наши шеи будут обернуты тем, что мы пожалели	195
Пятничный намаз: наше еженедельное поклонение	197
Мы подвергаемся испытанию нашими детьми.	199
Хвастовство многочисленностью не принесет пользы	202

Религия – это искренность	204
Не впадайте в противоречия в религии	206
В религии нет принуждения	209
Не будем сидеть с теми, кто шутит над религией	211
Ошибочность нетерпения в распространении религии.	213
В религиозном призыве нужна искренность	215
Не будем расходиться во мнениях относительно религии	217
Ислам – легкая религия	219
Воскрешение произойдет обязательно	221
За что Господь вас будет ценить, если не ваши молитвы.	224
Земная жизнь проходяща.	226
Пожелавшим будет дана земная жизнь.	228
Надо строить свою жизнь в этом мире и в ахирате на крепких основаниях	231
Нужно установить равновесие между этим миром и ахиратом	233
Земля является общим достоянием человечества	235
Любовь к «ахль-байт» и своим близким	237
Будь правдив и честен, как тебе велено	239
Человек – самое ценное творение	242
Лучшие блага предназначены для уверовавших	244
Любовь между супругами.	246
Ростовщичество делает людей несчастными	249
Различия являются доказательством существования Всевышнего	251
Способность приносить пользу или вред	254
Наставляй, если это принесет пользу.	256
Жертвенность повлечет похвалу нашего Господа	259
Препятствовать смуте – это добродетель	262
Знание сокровенного только у Аллаха.	264
Только Аллах ведает сокровенное	266
Сокрытие истины	269
Некоторые особенности истинно верующих людей	271
Тайная беседа	274
На небесах и на земле всё славит Аллаха	276
Взоры не могут постичь Аллаха	278
Супруги и дети, дающие отраду глаз	281
Скрытый грех, тоже грех	283
Не хотите ли вы очиститься от грехов?	285
Доброе слово и прощение – это тоже садака	288
Притча о прекрасном и скверном слове	290
Хадж: всемирная встреча	293
Могут ли быть равными истина и ложь?	296
Знания, которые приводят к Аллаху	298
Следование путями, отличными от пути Аллаха, приведет к разделению	301
Стыдливость – природное свойство человека	303
Желание распространения мерзости приводит к мучениям	305

Мудрость сотворения жизни и смерти	308
Есть не только мирская жизнь.	310
Стремление к добру	312
Состязание в добрых делах	314
Нух ^а и его народ	317
Дети великой катастрофы: народ Нуха ^а (непокорность и потоп).	319
Салих ^а и участь народа Самуд	323
Пророк Лут ^а и его народ	326
Ибрахим ^а : образец имана и покорности Аллаху	328
Гости Ибрахима ^а и нежданная радость	331
Положение того, кто спорил с Ибрахимом ^а о Господе	333
Ибрахим ^а : испытание огнем	335
Исмаил ^а : символ покорности.	337
Якуб ^а – образец упования на Аллаха	341
Уроки из предания о пророке Юсуфе ^а	344
Харун ^а : брат и пророк	347
Чудесное спасение Мусы ^а	350
Участь Фараона	353
Посох Мусы ^а превращается в змею, а Фараон тонет в море.	357
Власть и достояния, дарованные Дауду ^а	360
Терпение и стойкость пророка Аюба ^а	363
Пророк Юнус ^а в рыбьем чреве.	367
Ильяс ^а и призыв к единобожию	370
Подвижничество Исы ^а	372
Праведная Марьям: символ целомудрия	375
Марьям и ее сын Иса ^а – аль-масих	378
Праведная Марьям и младенец Иса ^а , говоривший в колыбели.	382
Мухаммад ^с – посланник милости	385
Всемирное послание Мухаммада ^с	389
Наставления Мухаммада ^с адресованы всему человечеству.	391
Пророк со своим близким другом в пещере.	394
Достижение довольства Аллаха должно стать нашей целью.	397
Халяльный доход.	399
Пророк – добрый вестник и предостерегатель	401
Двери каждого дома открываются в особый мир	404
У каждого фараона есть свой Муса ^а	406
Все свидетельствует о величии Аллаха	410
Каждому воздастся по его делам	412
Каждый получит справедливое воздаяние.	415
Судный день, когда никто не принесет пользы другому	416
Готовы ли мы ко Дню расчета?	419
В Судный день каждый будет отвечать за содеянное им	422
Никто не возьмет на душу чужие грехи	424

Возведение и возрождение мечетей – обязанность мусульман	426
Наш Пророк любил людей	429
Поклонение нужно совершать в чистой и опрятной одежде	431
В поклонении важна искренность	433
Клевета – это неуважение к человеческому достоинству	435
Как нужно объяснять божественную истину?	437
Милость Аллаха объемлет всякую вещь	439
Борьба между иманом и неверием.	442
Связь между иманом и разумом.	445
Иман – это высшее благо	447
Уверовать – человеку во благо	450
Иман – это душевный покой, а безверие – стресс и тревога	452
Иман – это наша врожденная способность.	454
Иман и праведные деяния	456
Награда в ахирате для верующих	459
Участь неверующего	461
Станем жить в согласии с нашей верой.	465
Положение неверующих в ахирате	467
Неверующие в ахирате будут одинокими и беспомощными	469
Огорчения неверующих в ахирате	472
Давайте сначала исправимся сами	474
Даже будучи женой пророка человек может не спастись	476
Повинуйтесь Посланнику ﷺ , и тогда Аллах возлюбит вас.	480
Покорность Посланнику ﷺ – это покорность Аллаху.	482
Надо брать пример с нашего Пророка ﷺ	484
Наш Пророк ﷺ призывал людей к Аллаху и освещал им путь	487
Прекрасный нрав нашего Пророка ﷺ	490
Последуем путем нашего Пророка ﷺ	493
Пророки тоже смертны.	495
Пророки тоже люди.	498
Какова участь тех, кто сочли пророков лжецами?	500
Мы несем ответственность перед нашим Господом.	503
К людям надо относиться с мягкостью	505
С терпением и молитвой обратимся к Аллаху за помощью	508
Пропитание нам дает Аллах	511
Пусть наши милостыни не будут напрасными	512
Важное значение приветствия	514
Покайтесь перед Аллахом и просите у Него прощения	517
Будем знать нашего Господа	520
Сновидения и сон пророка Юсуфа ﷺ	523
Получат воздаяние те, кто поступал праведно	528
Постараемся проводить ночи в саджде и кияме	529
Путешествия	532
В какой манере нужно задавать вопросы?	535

Тайный смысл некоторых событий	538
Что станет с людьми, когда протрубят в Сур?	540
Шайтан пугает нас нищетой	543
Спасется тот, кто предстанет перед Аллахом с непорочным сердцем . . .	545
В торговле тоже надо быть правдивыми.	549
Остерегаться прелюбодеяний: быть как Юсуф перед Зулейхой	552
Поминание Аллаха (зикр) и душевный покой (хузур)	555
Важность и ценность времени	557
Несправедливые не останутся без наказания	560
Надевшие маску лицемеры обречены на несчастье	563
Так ли неподвижны горы как мы считаем?	566
Наш долг перед сиротами	569
Имущество сироты надо беречь наилучшим образом	571
Будем ступать по земле смиренно	574
Аллах дает каждому свой удел	576
Терпение (сабр) и благодарность (шукур)	579
Оживающая после дождя природа – лучший пример воскрешения	581
Испытание терпением	584
Остерегайтесь давать ложные клятвы	586
Запоздалое раскаяние тех, кто ошибся в выборе руководителей.	589
Ложное свидетельствование и занятие пустыми делами	591
Причины гибели самудян и адитов	594
Адиты, самудяне и жители Рассы – непокорные потомки тех, кто спасся от всемирного потопа.	597
Любовь к ближнему.	600
Предостережение людей о Судном дне	602
Наградой за терпение станет почетное место в Раю	604
Подкрепленная праведными деяниями вера приведет в Рай.	607
Очистительная милостыня – садака	609
Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите	610
Не склоняйтесь на сторону тех, кто попирает законы	613
Нечестивый народ: жители Айки	615
Горькая участь тех, кто сочли истину ложью	618
Важная роль воды в нашей жизни	621
Заступничество целиком принадлежит Аллаху.	623
Шайтан – вечный враг человека	626
Алкоголь и азартные игры – из деяний шайтана	628
Нам следует категорически избегать этих трех вещей.	630
Партия шайтана	633
Власть шайтана не настоящая, а только мнимая.	636
Надо быть смиренными	639
Упование на Аллаха.	641
Будем верны своим клятвам	643
Победа достигается терпеливостью.	646

Осознание необходимости служить и поклоняться только Аллаху	649
Защита Отечества	651
Будем ценить время, которое нам отведено	652
Рассказ о трёх раскаявшихся	654
Бежать в сторону Ухуда!	657
Богобоязненность приведет в Рай	661

НАСТАВЛЕНИЯ ИЗ КУРЪАНА

Если вы обнаружите в тексте ошибку или опечатку,
сообщите о ней по электронной почте
marketing@huzur.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Литературный редактор *Нигматуллина М.*
Верстка *Сайфутдияров Р.*
Дизайн обложки *Димасов Э.*
Каллиграф *Писаренко А.*

Частное учреждение
«Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие»
420111 г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6
Тел./факс: +7 (843) 598-09-42
Сайт: <http://www.huzur.ru>
Электронная почта: marketing@huzur.ru
Интернет-магазин: <http://huzurshop.ru>
Оптовые закупки: +7 (843)253-86-33

