

ДАГЕСТАНСКИЙ ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. САИДА-АФАНДИ

САИД-АФАНДИ АЛЬ-ЧИРКАВИ

تنبيه العوام
إلى دعوة القرآن

ПОБУЖДЕНИЕ ВНЯТЬ ПРИЗЫВУ КОРАНА

В 4-Х ТОМАХ

ПЕРВЫЙ ТОМ



МАХАЧКАЛА
2011

**ДАГЕСТАНСКИЙ ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. САИДА-АФАНДИ**

ББК 86, 38

А 92

УДК 29

ПОБУЖДЕНИЕ ВНЯТЬ ПРИЗЫВУ КОРАНА / Саид-афанди аль-Чиркави.
Пер. с аварского яз. книги «Танбих аль-авам ила да'ват аль-Кур'ан».
В четырех томах. – 1-й том. 1-е издание. - Махачкала: Нуруль иршад,
2011. – 400 с.

В книге «Побуждение внять призыву Корана» Саид-афанди дает обширное пояснение некоторым аятам Священного Корана, особенно важным на сегодняшний день. Читатели сами убедятся в том, что дословные переводы Корана не передают истинный смысл и глубину Речи Всевышнего. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Книга одобрена решением Экспертного совета Духовного
управления мусульман Дагестана за № 11-0470

ISBN 978-5-903593-28-6 (Т.1)

ISBN 978-5-903593-26-2

© Саид-афанди аль-Чиркави

© ООО «Издательский дом “Нуруль иршад”»

От издателя

«Побуждение внять призыву Корана» – книга в четырех томах, автором которой является досточтимый шейх накшбандийского и шазилийского тарикатов Саид-афанди аль-Чиркави.

Книга многократно переиздавалась на родном языке автора, но многие читатели с нетерпением ждали ее издания на русском языке. В результате кропотливой работы группы переводчиков с помощью Всевышнего Аллаха увидел свет первый том в русском переводе. Ведется работа над переводом остальных томов. Мы надеемся, что не заставим читателей ждать долго и скоро они смогут взять в руки второй том этой книги.

Всевышний одарил автора феноменальной способностью к стихосложению и во всех его книгах читатели встречают много произведений в стихотворной форме. К сожалению, мы не смогли перевести их в такой форме и оставили на родном языке автора. Будем рады компетентной помощи в переводе стихов и готовы обсудить условия этой работы.

Мы постарались передать мысли досточтимого шейха как можно точнее, без искажения смысла. Если читатель найдет в книге какие-нибудь недостатки – это наше упущение, и мы готовы рассмотреть все справедливые замечания и пожелания. Пишите на электронную почту abdullah_s@mail.ru. Мы будем рады любому Вашему участию.

С уважением, издатель.

Об авторе

Устаз накшбандийского и шазилийского таріқатов, досточтимый шейх Саид-афанди родился в 1937 году в дагестанском селении Чиркей Буйнакского района в семье 'Абдурахмана Ацаева. Это было время, когда над Исламом и мусульманами ступили тучи: враги Ислама уничтожили тысячи исламских ученых (да будет доволен ими Аллāх), в том числе таких известных, как Хасан-афанди и Муҳаммад Я'суби.

В этот тяжелый период по милости Аллāха в селении Чиркей родился мальчик. Говорят, что это произошло в ночь, когда определяется судьба человека. Именно в эту великую ночь и родился Саид-афанди. По воле Аллāха, через общение с Саидом (по-арабски – счастливый) в последующем тысячи мюридов (учеников) обрели подлинное счастье.

По такому важному случаю отец Саида, трижды прочитав суру «Йа-син», обратился к Всевышнему с просьбой, чтобы сын его твердой поступью шел по пути Ислама, никогда не сворачивал с него и стал ученым, который бы обучал вере новое поколение, ибо в то время враждебные Исламу течения набирали силу с каждым днем. Воистину, в ту ночь Бараат, в середине месяца ша'бан, который назван месяцем Пророка ﷺ, когда ниспосылаются благодать и милость Всевышнего, Аллāх внял мольбе отца Саида-афанди.

Мать Саида-афанди Айша рассказывала о необычных снах, которые она видела, пока ожидала появления на свет сына. Ей снилось, как она вместе с люлькой малыша взлетает в небо и оттуда смотрит на лежащие внизу города, похожие на муравейники. И еще говорила она, что рождение сына прошло для нее легко и совершенно безболезненно.

Часто отец, положив Саида в люльку, читал ему на ухо суру «Аль-Фāтиха», а сын внимательно слушал, вглядываясь в отца. Заметив его благой нрав, который проявлялся уже с первых месяцев жизни, отец говорил, что из него вырастет особенный человек.

С самого детства Саид был удивительно спокойным, терпеливым и умным мальчиком. Самые задиристые ребята остерегались ссориться с ним или вступать в конфликты. Он никогда не вызывал гнева или злобы даже со стороны детей. Еще в детстве проявились в нем необычные для такого возраста свойства богобоязненности.

Однажды женщины, возвращаясь с работы из колхозного сада, встретили его на одной из улочек и предложили ему кисть винограда. Но он, к их удивлению, отказался. Когда эта история дошла до его близких, они поинтересовались, почему он не взял виноград. Саид ответил, что эта кисть является недозволенной (ḫarām), чем удивил их, ведь в те времена колхозное считалось ничейным – значит, дозволенным.

Как-то раз, вернувшись из соседнего селения Гельбах, куда он ходил за пшеницей, Саид обнаружил в своей обуви несколько случайно попавших в нее зернышек. Увидев это, он начал собираться в обратную дорогу, утверждая, что ему необходимо вернуться в Гельбах, чтобы вернуть чужие зерна, но домашние с трудом удержали его, так как на дворе уже была ночь.

Саид всегда с большим почтением относился к старшим, а с младшими был добр и ласков. Он никогда ни с кем не вступал в споры, приводящие к ссорам, и даже когда кто-то был не прав, Саид всегда уступал.

Саид-афанди (да будет доволен им Аллāх!) – достопочтенный и скромный человек, далекий от стремления к славе и никогда не нарушающий данного им обещания.

Отец Саида-афанди хотел дать сыну исламское образование, но умер от внезапной болезни (да упокоит Аллāх его душу в Раю!), когда Саиду исполнилось семь лет от роду. Случилось это в тот день и час, когда мальчик, читая Коран, дошел до суры «Йā-сйн», читаемой при смерти человека.

Оставшись сиротой, благодаря поддержке и настойчивости матери мальчик завершил чтение Корана, несмотря на все трудности. По окончании семи классов ему пришлось пасти овец, чтобы обеспечивать семью. Через четыре года его призвали в

ряды Вооруженных сил, где он служил оператором в войсках ПВО в городе Каунас. На протяжении трех армейских лет, преодолевая все тяготы того времени, он старался не пропускать ни намазов, ни постов и не ел недозволенного мяса. Окончив воинскую службу и вернувшись в родное село, Саид снова был вынужден работать чабаном, водя отары овец в горы. Но и там, в горах, в любую погоду – метель, снег, дождь или ветер – он каждый раз, совершив омовение, сам произносил азан (призыв к молитве) и выполнял намаз.

В течение всех этих лет он очень страдал, вспоминая желание отца видеть в нем человека, изучившего Ислам. Каждый раз, когда любовь и тяга к знаниям внезапно охватывали его, он горько плакал, стоя перед стадом, и просил Аллāха даровать ему сведения о вере. Однако недостаток денег и необходимость содержать семью вынуждали его оставаться чабаном. Ближе к тридцати годам он оставил эту работу и продолжил учебу. В этот период произошло событие, которое стало решающим в его судьбе, – он встал на путь шазилийского тарйқата.

К счастью, несмотря на тяжелое и опасное время, ученые Ислама (односельчане Саида) – Хаджи, сын Патала, и Хаджи, сын Я'қуба, обучили его религиозным наукам. В то время он был уже зрелым человеком и, преодолевая все трудности, опираясь на большие способности, полученные от Всевышнего, успешно шел к намеченной цели, быстро и уверенно продвигаясь вперед в постижении религиозных наук. Благодаря острому и проницательному уму, восприимчивости, прекрасной памяти, которые были дарованы ему Аллāхом, он знал любую изученную им книгу, словно сам был ее автором.

Многие муршиды (духовные наставники) предвидели его дальнейшую судьбу. Так, тарйқатский шейх 'Абдулхамид-афанди из селения Инхо спрашивал у своего мюрида из Чиркея Муҳаммада-хаджи, сына Шамхала: «На краю вашего села есть дом, в котором живет благословенный сирота. Как его дела?» Говорят, он спрашивал об этом многих чиркейцев. На самом деле так и было: дом Саида-афанди находился на сельской окраине. Шейх Муҳаммад 'Ариф-афанди часто говорил своим

мюридам: «В Чиркее, дети мои, хранится волос Пророка ﷺ; наступит день, и это станет явным для всех».

Одним из лучших качеств Саида-афанди является его благой нрав. Этот терпеливый и кроткий человек никогда никому не отказывал в помощи. Не раз случалось так, что, начав строительство своего дома, Саид уходил для решения людских проблем, отложив работу и оставив сохнуть раствор.

Однажды вместе с односельчанином Абдурахманом, сыном 'Али, он пришел в селение Нечаевка к своему устазу Мухаммаду-афанди. Учитель сказал ему: «Саид, сын мой, силы оставляют меня. Я много думал, кого оставить после себя и, поглощенный размышлениями, стал просить Аллаха, чтобы Он открыл мне имя того, кто станет моим преемником. Я знаю, что твои знания и деяния достигли совершенства. Теперь я передаю разрешение тебе, отныне ты должен будешь вести это дело». Глаза Саида-афанди наполнились слезами, на его лице выступил пот, и он стал просить своего устаза (учителя) не возлагать на него такое ответственное дело. Однако устаз не хотел даже слышать подобных речей, сказав, что разрешение на наставничество (иджāза) не дается по чьему-то личному желанию и не забирается, если кто-то не хочет наставлять людей. Но и на этом все не завершилось. Қутб из Батлуха Мухаммад, сын Сааду-хаджи, отправил в Чиркей устаза Мухаммада-афанди Хучади вместе с Хасмухаммадом, чтобы передать повеление ('амр) на наставничество Саиду-афанди. Вместе с повелением они принесли ему печать наставничества и халат (хирқа), передающийся от устаза к устазу по цепочке (силсила).

В жизни Саида-афанди много удивительного. Однако самым большим его чудом (карāма) является истиқāма – его постоянство в следовании Истинному Пути, предначертанному Аллахом. Несмотря на огромное число мюридов, которые приходят к нему за советом, и на то, что ему приходится решать разного рода проблемы, никто никогда не слышал и не видел, чтобы он сказал хотя бы слово или совершил какое-то деяние, противоречащее Шариату и тарйқату.

О необыкновенных способностях и глубоких знаниях Саида-афанди свидетельствуют книги, написанные им за короткое время. Человек, закончивший всего лишь семь классов, проживший жизнь на горных пастбищах, в стихотворной форме (назм) дает шариятские заключения, описывает историю религии и пророков. Его перу принадлежат семь книг (три из них в стихах), четыре из которых переведены на русский язык, восьмая готовится к изданию. Эти труды свидетельствуют о высоком уровне его религиозных знаний. Многие видные ученые Ислама подтверждают, что история дагестанских богословов (‘алимов) такого еще не знала. Писать все это, ежедневно принимая до 300-400 мюридов, не под силу простому человеку!

Первая его книга, переведенная на русский язык, – «Сокровищница благодатных знаний» вызвала большой интерес у читателей, даже была лидером продаж среди религиозных книг в Москве.

Когда шейх из селения Батлух Мухаммад-хаджи впервые прочел его произведения, он сказал, что после ‘Али-хаджи из Инхо Саид занимает второе место. Но когда вышла первая книга Саида-афанди, шейх сказал, что теперь Саид на первом месте.

В одной из книг Саида-афанди есть такие строчки:

*...На пути, где любовь к Тебе целью избрал я,
Ты знаешь, Господь, ученик я всегда.
Тайну и явь, как масло и мед,
Усладой сделай, аль-Қадир, в сердце моем...*

Обращаясь к читателям, он пишет:

*Мы разговор о многом повести могли бы,
Если б не страх, что будет он напрасен.
Но умному достаточно намека,
И тот, кто ищет, здесь найдет немало.*

Да приумножит Всевышний Аллāх силы досточтимого Саида-афанди и да одарит счастьем обоих миров его семью, близких и всех тех, кого любит он и кто любит его! Амин!

Вместо предисловия

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم
والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين
أما بعد

Во имя Аллаха, милостивого ко всем на этом свете
и только к верующим в день Великого Суда.

*Послушайте, братья, рассказ сокровенный!
Внимайте, му'мины^[1], да снизойдет на вас благодать!
Заглянем же в Коран – сокровищницу наук, –
Дарующий миру милость и благодать.
Я не алим^[2], чтобы, прочитав Коран,
Извлечь его смысл и растолковать его вам.
Крупные имамы^[3] – светочи ученых,
Знатоки толкований – вот наша опора,
Достойные наследники Посланника Аллаха ﷺ,
Сияющие для уммы^[4], словно звезды на небе.
За ними последовали приверженцы Сунны^[5].
Они – обогатившие мир сей знаниями и делами,
Получившие власть над источником богопознания,
Проложившие туда дорогу взором сердца,
Уничтожившие мрак светом наставления Аллаха
И растолковавшие Коран. Аллах открыл им сокровенное.
Опираясь на их тафсиры^[6], если Аллах даст мне силы,
Хочу разъяснить немного эти толкования
По мере нужды в этом, дабы они стали наставлением,
Поскольку и лекарство назначают по тяжести болезни.*

[1] Му'мин – уверовавший.

[2] Алим – 1. Мусульманский ученый, имеющий высокий уровень исламского образования. 2. Ученый, познавший Всевышнего Аллаха.

[3] Имамы – здесь: общепризнанные духовные лидеры, являющиеся великими алимими.

[4] Умма – община; здесь: община пророка Мухаммада ﷺ, т.е. мусульмане.

[5] Ахль ас-Сунна ва-ль-джамаа.

[6] Тафсир – толкование Корана.

Нынче нет недостатка в наставлениях и проповедях
Для желающих их услышать, мы это не отрицаем.
Но, как бы там ни было, поскольку истихар^[1]
Указал на благо в этом, решился составить сборник.
В соответствии с домом подбирают обстановку,
И мы аяты Корана подобрали актуальные.
Полноценный перевод [Корана] от начала до конца
Сделать невозможно.
Распространенные нынче переводы [Корана] –
ведь ни на один из них нельзя опираться.
Их недостатки, недопонятые места
Не в состоянии различить никто, кроме ученых-алимов.
А для невежественных людей, которые не в состоянии их
различить,
Самое верное – не читать те переводы.
Разве может умеющий ловить рыбу в пруду
Из глубин морских черпать богатства полезные?
Тем же, кто переводит и издает Коран,
Гораздо лучше было бы научиться намазу
И исполнять его пять раз в день.
Поскольку нет границ у разума и познаний,
Не станет умный разглагольствовать, искажая слова эти.
«Побуждение простых людей внять призыву Корана» –
Так назвали мы этот сборник.
Он невелик, но поскольку величина
Не самое главное, пусть и это будет вам
Небольшим подарком! Амин! Я Муджиб^[2]!

(Подстрочный перевод стихотворного текста книги).

[1] Истихар – действие, которому научил Пророк ﷺ, совершаемое для того, чтобы определить, как лучше поступать в тех или иных случаях.

[2] Муджиб – одно из прекрасных имен-эпитетов Всевышнего Аллаха, означающее «Отвечающий на просьбы просящих».

الباب الأول

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ценность «А‘ўзу биллāхи...»^[1]

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ النحل: ٩٨

Всевышний Аллāх говорит (смысл): «О Пророк, приступая к чтению Корана, проси у Аллāха защиты от шайтана». Этот *исти‘азат*^[2] является первым откровением, ниспосланным Пророку ﷺ. То есть «А‘ўзу биллāхи...» было ниспослано вместе с «Бисмиллāхи...»^[3], а потом – «Икра’...»^[4].

Поэтому для приступающего к чтению Корана является сунной сначала произнести «А‘ўзу биллāхи...». Сказано также, что это даже обязательно. Еще сказано: если произнести «А‘ўзу биллāхи...» хоть один раз в жизни, эта обязанность считается исполненной. То есть одобряется произнести «А‘ўзу биллāхи...» хотя бы один раз в жизни.

Если же спросят, в чем мудрость того, что произнесение «А‘ўзу биллāхи...» перед чтением Корана является сунной, и с какой целью это делается, [то на это можно ответить следующим образом].

Во-первых, это следование велению Аллāха.

Во-вторых, чтобы попасть, например, к правителю, необходимо получить от него разрешение, и не подобает разговаривать с ним, если изо рта исходит неприятный запах. Читающий Коран подобен посещающему правителя. Произнося *исти‘азат*, он сначала просит у Аллāха разрешения на чтение Корана, просит также, чтобы Он очистил уста и язык, опороченные такими грехами, как ложь, сплетни, клевета и хула.

[1] Имеется в виду выражение «А‘ўзу биллахи мина-ш-шайтани-р-раджим», которое является формулой защиты от шайтана и означает: «Я прибегаю к Аллаху за защитой от шайтана, отогнанного от Его Милости».

[2] *Исти‘азат* – название формулы защиты от шайтана «А‘ўзу биллахи мина-ш-шайтани-р-раджим».

[3] «Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим», что означает: «С именем Аллаха, милостивого ко всем на этом свете и милосердного лишь к уверовавшим на том свете».

[4] Имеется в виду первый аят суры «Аль-‘Алак» («Сгусток»), который начинается со слова «Икра’...» – «Читай...».

Общеизвестно, что тот, у кого достаточно сил и способностей, не нуждается в помощи других для победы над врагом, а кто лишен этого, тот вынужден обращаться за помощью. Поэтому раб, произнося «*А‘ўзу биллāхи...*», обращается к Аллāху с просьбой о защите, зная, что не в силах защитить себя от шайтана, кроме как с помощью Аллāха, и признавая свою слабость и бессилие.

Произносить «*А‘ўзу биллāхи...*» необходимо в состоянии *худура*^[1]. Недостаточно просто произносить это устами, с отвлеченным сердцем.

Шайтан, например, вводит в заблуждение в вероубеждении, подобно тому как он ввел в заблуждение семьдесят два течения из семидесяти трех в мусульманской умме. Еще он вводит в заблуждение в делах религии, то есть в исполнении предписаний Аллāха, таких как намаз, пост, и в соблюдении Его велений и запретов.

Шайтан вредит нам, подвергая болезням, несчастьям, трудностям, бедности и разным другим напастям. Поэтому нам подобает произносить «*А‘ўзу биллāхи...*» в *худуре*, мысленно обращаясь к Аллāху за защитой от всех этих напастей. Сказано, что, если произнести «*А‘ўзу биллāхи...*» подобным образом, Аллāх возводит между человеком и шайтаном триста преград, между которыми из которых будет расстояние как между небом и землей.

Здесь есть момент, на который нам следует обратить внимание: ни люди, ни джинны^[2]-шайтаны не вредят, то есть они не могут вредить, кроме как с позволения Всевышнего Аллаха.

Вспомните пророка Аййўба ؑ: сколько страданий причинил ему иблис^[3], когда Аллāх позволил ему это!

Те, кого мы называем шайтанами, – это иблис и его потомство. Еще говорят, что шайтаны – это те, которые вводят в

[1] *Худур* – состояние, при котором внимание и мысли сконцентрированы только на Аллахе и на смысле читаемых молитв.

[2] *Джинны* – разумные существа, созданные из огня.

[3] *Иблис* – дьявол, сатана.

заблуждение других и сами являются заблудшими, будь то люди или джинны. Что касается джиннов, то они такие же создания, как и люди, только сотворенные из огня. Если они неверные, то они шайтаны, если же правоверные – то джинны-мусульмане. Джинны, как и люди, оставляют потомство и умирают. Что же касается шайтанов, т. е. иблиса и его потомства, то они рождаются, но не умирают до Конца света. Потом они погибнут все сразу.

Пророка ﷺ спросили о *васвасе*^[1], а их у мусульман много. Он ответил: «В пустой дом вор не входит». Это означает, что и шайтан, подобно вору, не входит в сердце, в котором нет имана. Али-асхаб ؓ тоже говорил, что различие между молитвой мусульман и молитвой иудеев и христиан заключается в *васвасе* от шайтана, проявляемом при этом. То есть неверные и так во всем следуют за шайтаном, и у него нет необходимости сбивать их. А мусульмане противостоят шайтанам, и поэтому шайтаны прилагают все усилия, чтобы сбить нас с истинного пути. Ведь это их работа – сбивать нас с пути истины. И Аллāх учит нас, как уберечься от этого, и призывает просить защиты у Него.

Как победить шайтана

Некий *талиб*^[2] из Хорасана отправился в Ирак в поисках религиозных знаний. Там он обучался у разных ученых и выучил наизусть четыре тысячи хадисов. В конце учебы, когда он попросил у своего учителя разрешения вернуться домой, учитель сказал ему: «Научить тебя изречению, которое лучше для тебя, чем все заученные тобою хадисы?» Ученик пожелал узнать это изречение, и учитель спросил его: «Обитает ли у вас там иблис?» Ученик ответил утвердительно. Учитель спросил еще: «Вселяет ли он в ваши сердца *васвас*?» Опять получив утвердительный ответ, учитель спросил: «Что же вы с ним делаете?» – «Мы отгоняем от сердца шайтана, то есть *васвас*, который он вселил в наши сердца». «А если он вновь придет к вам?» – «Мы опять про-

[1] *Васвас* – наущение шайтана; мысли, которые внушает шайтан. Это могут быть разные сомнения, плохие мысли. Иногда это могут быть даже хорошие мысли, которые используются для внушения человеку чего-то очень плохого.

[2] *Талиб* – ищущий знаний.

гоним его». Тогда учитель научил его: «Когда этот враг Аллаха вредит вам, вселяет *васвас* в ваши сердца, отвлекая вас от поклонения Аллаhu, вы не старайтесь отогнать его, не увлекайтесь этим, а ведите себя так, словно находитесь рядом с чабаном, при котором злая овчарка. Если кто-то станет самостоятельно защищаться от этой овчарки, будет отгонять ее, не прибегая за помощью к чабану, что же из этого выйдет? Овчарка станет бросаться на него и не успокоится, пока его не искушает. Он отбивается, размахивает руками, но у него нет сил убить овчарку, а не убив, ее невозможно успокоить. Не лучше и не разумнее ли в подобной ситуации обратиться за помощью к чабану, укрыться за его спиной, чем тягаться с овчаркой? Ведь достаточно одного окрика чабана, чтобы утихомирить и отогнать собаку».

Таким образом, учитель учит ученика постоянно обращаться к Аллаhu для защиты от шайтана, подобно тому человеку, который обратился к чабану за защитой от злой овчарки.

Да защитит Аллаh нас, особенно наши сердца, уста и разум, от шайтана, как Он защитил пророка Аййуба عليه السلام!

Один из *ахлуллахов*^[1], Абу-Саид аль-Харази, однажды увидел во сне иблиса. Он поднял палку, чтобы ударить иблиса. И тогда этот проклятый сказал ему: «О Абу-Саид! Я не боюсь палки твоей, я страшусь божественного света, исходящего из сердца *арифа*^[2], словно лучи яркого солнца».

Да осветит Всемогуший Аллаh сердца уверовавших по милости Своей!

О том, как иблис пришел к Пророку عليه السلام

Рассказывают от Ибну 'Аббаса عليه السلام, что однажды, выходя из мечети, Пророк عليه السلام встретил у входа иблиса. «О проклятый, зачем ты пришел к моей мечети?» – спросил он его. Иблис ответил: «Меня сюда прислал Аллаh. Спроси меня о чем пожелаешь, я отвечу».

[1] Ахлуллах – 'арифун (познавшие Аллаха), авлия, люди, по-настоящему любящие Аллаха.

[2] 'Ариф – познавший Аллаха.

В первую очередь Пророк ﷺ спросил: «О проклятый, зачем ты удерживаешь мою умму от посещения мечети для коллективного намаза?» Тот ответил: «Когда умма твоя начинает собираться в мечети для совершения коллективного намаза, меня трясет, лихорадит, и не проходит эта болезнь, пока они не разойдутся».

Как же будет стараться этот проклятый мешать людям собираться для коллективного намаза, если при этом он так болеет!

Затем Пророк ﷺ спросил: «Зачем ты отвлекаешь мою умму от поиска знаний и чтения *ду‘а*^[1], не давая им собираться ради этого?»

Проклятый ответил: «Когда умма твоя собирается для приобретения знаний и чтения *ду‘а*, я становлюсь глухим и слепым, и не возвращаются ко мне слух и зрение, пока они не разойдутся после этих собраний».

И далее спросил Пророк ﷺ: «Зачем ты отвлекаешь мою умму от чтения Корана?» «Когда твоя умма начинает читать Коран, я расплавляюсь, словно свинец в огне», – ответил иблис.

Еще Пророк ﷺ спросил: «Зачем ты удерживаешь мою умму от совершения *джихада*^[2]?» Иблис ответил: «С момента, когда они вышли на *джихад*, и до тех пор, пока не вернутся обратно домой, ноги мои сковываются кандалами, и я не могу двигаться. Когда же люди твоей общины вознамериваются раздать *садака*^[3], на мою голову опускают пилу и распиливают меня сверху донизу, как бревно».

Рассказывают от Вахбу, да будет доволен им Аллах, что, когда пророк Нұх ﷺ сошел с ковчега, к нему подошел иблис. Нұх ﷺ спросил его: «О враг Аллаха, скажи, что больше всего помогает тебе и воинству твоему в совращении детей Адама, его потомков?» Иблис ответил: «Когда мы находим у человека такие черты, как жадность, ненасытность, зависть, гордыня, несдержанность, мы играем с ним, как дети с мячом, и называем его

[1] *Ду‘а* – молитва-мольба; просьба, обращенная к Аллаху.

[2] *Джихад* – усердие в распространении религии Аллаха. Есть два вида джихада: большой – усердие в очищении собственного нафса от низменных качеств в целях приближения к Аллаху, и малый джихад – распространение Ислама без принуждения, применяя силу лишь в целях обороны.

[3] *Садака* – пожертвование, милостыня, подаяние, совершаемое ради Аллаха.

шайтанун маридом, то есть самым преуспевающим в своих делах, самым работоспособным шайтаном, ибо это черты наших старших (больших шайтанов)».

Сделка, которую заключает иблис с искателями мирских благ

Держа в руках мир земной (то есть привлекательность этого мира), иблис каждый день возвещает: «Нет от него пользы, только вред, и нет радости в нем, только печаль и переживания. Нет ли желающих купить его?» И тогда поспешно собираются с воодушевлением любители мира сего, горя желанием завладеть им, словно боясь упустить, и говорят: «Мы купим его». Иблис им говорит: «Подождите, не спешите, у него есть и недостаток один». Те даже не спрашивают о недостатке, говоря: «Нам безразлично, какой у него недостаток, мы его покупаем». И тогда иблис говорит: «Он не продается ни за какие деньги или золото, цена его – это ваша доля в Раю». И добавляет: «Я сам купил его за четыре вещи». Любители мира земного соглашаются и на это условие. «Поскольку торговец от продажи должен получить еще и прибыль, я ставлю вам еще одно условие», – говорит иблис. И на это они соглашаются.

Вот те четыре вещи, на которые иблис обменял мир земной, четыре последствия этой сделки:

- 1 – проклятие Аллаха, то есть лишение милости Аллаха;
- 2 – гнев Аллаха;
- 3 – мучения в загробной жизни (в *Ахирате*);
- 4 – потеря Рая, который он променял на мир земной.

А вот и дополнительное условие, которое поставил иблис: не сожалеть никогда о совершенной сделке и не отворачиваться от мира земного.

И когда те уходят, согласившись со всеми требованиями иблиса и приобретя мир земной, он вслед им говорит: «О, какую убыточную торговлю вы совершили!»

Желательность произнесения «А‘узу биллахи...» перед чтением Корана

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ٩٨ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ
بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ النحل : ٩٨ - ١٠٠

Всевышний Аллāх говорит (смысл приведенных аятов): «О Пророк! Приступая к чтению Корана, проси у Аллāха защиты от шайтана, то есть проси у Меня защиты от иблиса проклятого, отогнанного Мною от милости Моей. Он не сможет ввести в заблуждение и получить власть над теми чистыми верующими, над *авлияй*^[1], которые уверовали истинной верой, опираются и полагаются на Меня. А те, над кем шайтан властвует и кого он вводит в заблуждение, – это люди, ответившие на зов его и следующие за ним, а также многобожники».

Хотя Аллāх в упомянутом аяте обращается к Пророку ﷺ, в действительности же это обращение ко всей умме. Если Аллāх велит просить у Него защиты от шайтана даже безгрешному Пророку ﷺ, и без того защищенному от него, то как же велика нужда уммы в обращении к Аллāху с такой просьбой?! Аллāх обращается к Пророку ﷺ именно для того, чтобы побудить умму просить защиты у Него и чтобы она усердствовала в этом.

Когда приступающий к чтению Корана просит защиты от шайтана, он вспоминает все, что произошло с иблисом: как он находился среди ангелов, как он из-за своей гордыни отказался поклониться пророку Āдаму ﷺ и как из-за этого Аллāх отогнал его от Своей милости и превратил в шайтана (иблиса). Из этого следует, что мусульманин не должен быть невнимательным, произнося «А‘узу биллахи...». Ему это помогает сохранить *худур* и прогнать посторонние мысли. Аллāх даст тому, кто это произ-

[1] *Авлийа’* (ед. число – вали) – любимцы Аллаха, праведники.

несет, способность, соответствующую уровню его *исти‘азата*^[1], чтобы понять смысл, намеки, истину, содержащиеся в каждом аяте Корана, *иншааллāх*^[2].

Да одарит Аллāх всех мусульман, читающих Коран, пониманием его истинного смысла! Амин!

Но чтение Корана только устами, в то время как сердце заполнено наущениями, разными мыслями, образами и желаниями, не дает понимания его смысла. Это сущая правда.

Проклятый иблис спросил Аллāха: «О Господи! Ты говоришь в Коране (смысл): “Но ты не сможешь властвовать над истинными рабами Моими”. Кто эти рабы Твои?» Аллāх ответил (смысл): «Это люди, на лицах которых сияние *Арша*^[3] Моего, созданные из той же глины, из которой созданы Ибрāхīm ﷺ и Муḥаммад ﷺ». Тогда иблис спросил: «А каковы эти люди (то есть каковы черты, каков характер этих людей)?» Аллāх ответил (смысл): «Это люди, пребывающие в печали из-за грехов своих и опасющиеся лишения веры в предсмертный миг. Их лица сияют светом Моего *Арша*. Они угощают гостей, друзей, голодных и бедных, они милосердны к рабам Моим. Созданы они из той же глины, что и названные выше два пророка. Они довольны решениями Моими, какими бы они ни были, и ищут они Моего довольства. И сердце такого человека является сокровищем Моим».

Да сделает нас Аллāх из тех, кто доволен решениями Его, и из числа ищущих Его довольства! Амин!

Когда правоверный проклинает иблиса, он отвечает: «*Ла‘анта ла‘инан*» (Ты проклял проклятого). То есть он никак не реагирует на это, поскольку и так уже проклят Аллāхом. Но когда правоверный произносит «*А‘узу биллахи...*», иблис говорит: «Ты сломал мне хребет».

[1] Здесь имеется в виду, что Аллах дает мусульманину способность понять смысл аятов Корана в соответствии с тем, насколько искренне, внимательно, с верой и надеждой на Аллаха он произнесет формулу «А‘узу биллахи...».

[2] Иншааллах – если Аллах позволит.

[3] ‘Арш – самое большое создание Аллаха.

Еще сказано, что Аллāх назначает особого ангела, чтобы отогнать иблиса от того, кто каждый день по десять раз должным образом читает «А‘узу биллахи...».

Перед чтением суры Корана с самого начала или какого-либо аята из нее является обязательным чтение «А‘узу биллахи...». Некоторые считают это сунной. Посланник Аллāха ﷺ сказал: «Тот не из нас, кто оставил сунну». Поэтому нам не подобает пренебрегать чтением «А‘узу биллахи...», даже если это не является обязанностью.

وروى جبير بن مطعم قال : رأيت رسول الله ﷺ يصلي فقال : ((الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه))

Эту мольбу Пророк ﷺ читал при вступлении в намаз. Также имамы Абу Ханифа и аш-Шафии читали «А‘узу биллахи...» в начале намаза и считали читаемое во всем намазе единым текстом, то есть считали однократное произнесение *исти‘азата* в начале намаза достаточным и для других *рака‘атов*^[1].

Да поможет Всевышний Аллāх мусульманам во всем просить у Него защиты от шайтана так, чтобы эта просьба возымела действие!

*Нелъер къуваталъ нахъчІван чІезабизе кІолареб,
Загыраб туцман буго, щайтІан абун цІар бугеб.
Адамие сужда тун, лагІинлъун жиб гъабидал,
Гъесул зуррияталъе заралалъе хІалтІулеб.*

*ХІасадалъул цІакълъиялъ, къосинавун горони
Бусурманчи теларин тІаде жинца босараб.
ЖужахІалъул агълोलъун Аллагъас жиб гъабидал,
Жинда хадуб гІаламго цІазейилан лъугъараб.*

*Гълъул заралалдаса цІунизе бокъаразе
ЦІоб гІатІидав Аллагъас гъалегури манлъулеб.*

[1] Согласно другому слову имама аш-Шафии, «А‘узу биллахи...» желательно произносить в начале каждого *рака‘ата*.

*Нелъедасан Жиндие щибго жо хАажат гъечлев
Хилмо тЮкIав БетIергъан гурхIулев куц вихъулиць?*

*ШартIал тЮрайзе гъарун, ракI хIузуралде бачун,
«Бисмиллагъалда» цебе бахъе «АгIузу биллагъ...».
Амро гъабун бугельул, суннатаб букIаниги,
Суннат тЮбайзабизе тIадчIей гъабе, ихванал!*

*Аллагъасул рахъалъан рахIмат-цЮобалде хъулгун,
РачIа, диналъул агъло, ихлас камил гъабизин.
«АгIузу биллагъ...» бахъун, БетIергъанасе хIелун,
иблис ричIад гъабеян гъариялда рукIинин!*

Краткое разъяснение ценности Корана

Зная, что Коран – это Речь Всевышнего Аллаха (Слово Божье), как объяснить его ценность и как дать оценку ему? Как может человек говорить о нем и давать ему оценку? Это Речь Аллаха, и нет оценки выше этой.

Коран – это вервь Аллаха, и кто сумеет ухватиться за нее, тот спасется от гибели. То есть это правильный, истинный путь, и не заблудится тот, кто будет придерживаться его. Он рассказывает нам о тех, кто был до нас, и о тех, кто будет после нас, то есть рассказывает о том, что происходит в мире со времен Адама до Судного дня и что будет происходить после. Тот, кто прочтет его, получит воздаяние по числу букв прочитанного. Тот, кто будет следовать ему, окажется на пути праведном. И тот, кто поступит иначе, впадет в заблуждение.

Пророк ﷺ сказал: «Кто бы ни читал Коран и следовал ему, в Судный день на голову родителей его надевают корону, сияющую как солнце». И каково же будет вознаграждение ему самому, если даже родители вознесутся на такую ступень?

Хадис Пророка ﷺ гласит: «Правоверный, читающий Коран, подобен фрукту (лимону), у которого прекрасный аромат и отменный вкус. Правоверный, не читающий Коран, подобен фи-

нику, у которого вкус прекрасный, но нет запаха (аромата). *Фаджир*^[1], читающий Коран, подобен ароматному, но горькому фрукту. *Фаджир*, не читающий Коран и не следующий ему, подобен горькому плоду, у которого и аромата нет».

Мухйиддин ибн аль-Араби رحمه الله (*куддиса сирруху*^[2]) сказал: «Сура «Аль-Бакарат»^[3] содержит тысячу наказов, тысячу запретов, тысячу решений, тысячу рассказов, и придерживающемуся их, следующему им они принесут благодать, а не придерживающемуся их, не следующему им – горе и печаль». Сказано также, что в дом, в котором прочитают эту суру, шайтан не будет входить три дня. В хадисе Пророка صلى الله عليه وسلم также сказано: «В доме, где читают суру «Аль-Бакарат», шайтан не задерживается, он убегает из него».

Вывод: необходимо понять и усвоить, что Коран ниспослан не для того, чтобы его только читали, а для того, чтобы его читали и извлекали из него пользу, поступая в соответствии с ним.

В своей книге «*Китаб аль-кашфи ва ат-табийн фи гурури аль-халки аджма‘ин*» Худжату-ль-Ислам^[4] имам аль-Газали пишет о чтении Корана:

وفرقة أخرى اغتروا بتلاوة القرآن فيهدروا به هذرا ربما يختمون في اليوم واللييلة ختمة وألسنتهم تجري به وقلوبهم تتردد في أودية الأماني والتفكر في الدنيا ... فمن قرأ كتاب الله في اليوم واللييلة مائة مرة ثم ترك أوامره ونواهيهِ يستحق العقوبة وربما كان له صوت طيب فهو يقرأ ويتلذذ به ... الخ . ص ٤١ ، بهامش
(«تنبيه المغتربين»)

«Есть еще люди, обманутые чтением Корана, то есть читающие его в полный голос, а сердца их в это время поглощены

[1] *Фаджир* – нечестивец (фасик), не следующий прочитанному.

[2] *Куддиса сирруху* – да очистит Аллах его сердце, где проявляются сокровенные божественные знания; да очистит Аллах «зеркало» его сердца; да сделает Аллах его сокровенные знания соответствующими истине, то есть Корану и хадисам; да возвысит Аллах его сокровенные знания до уровня очевидного богопознания! Так говорят после произнесения имени суфийского шейха.

[3] Сура аль-Бакарат – вторая (самая длинная) сура Корана.

[4] Худжату-ль-Ислам – буквально: довод, аргумент Ислама. Ученое звание; высокая ученая степень, которую дали мусульманские ученые (алимы) имаму аль-Газали. Это звание означает, что книги имама аль-Газали, то, что написано им, следует воспринимать как довод, аргумент Ислама.

мыслями мирскими и блуждают, вместо того чтобы читать его, вдумываясь в смысл каждого аята, что он повелевает и от чего остерегает, зная обо всем этом и имея целью следовать этому. Кто бы ни читал Коран от начала до конца по сто раз каждые сутки, если он не будет следовать ему, то он заслуживает мучения. И не узнает он наслаждения от смысла читаемого, кроме удовлетворения от своего красивого голоса при чтении Корана, от его благозвучия».

Большой вали Аллāха Салих аль-Марвани говорил, что он во сне читал [Коран] перед Пророком ﷺ, и Пророк ﷺ сказал: «Коран-то ты прочитал, а где же твой плач?»

Другой большой вали Аллāха пишет:

من لم يبك على نفسه عند تلاوة القرآن فهو مغرور لأن المراد منه العمل لا التلاوة

«Кто не плачет по себе, читая Коран, тот обманутый этим чтением».

Есть такой хадис Пророка ﷺ:

وفي الحديث : ((أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها)). «Тибие المغترين», ص ١٢٠

«Большинство мунафигов^[1] моей уммы – это знатоки Корана».

Да убережет нас Аллāх от того, чтобы быть такими знатоками!

Али-асхаб^[2], да будет доволен им Аллāх, сказал:

عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : يا حملة القرآن اعملوا به فإن العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله وسيكون اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم ويخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى ان الرجل ليغضب على جلسه ان يجلس إلى غيره ويدعه اولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى . «كتاب حملة القرآن» للنووي رحمه الله

«О обладающие знанием Корана (*хамалат аль-Кур'ан*)! Вы следуйте ему. Ведь алим – это тот, кто следует тому, что знает. То есть алим – тот, чьи деяния соответствуют знаниям его». И далее он говорит: «Во времена ближе к Концу света появится

[1] Мунафик – лицемер, выдающий себя за уверовавшего, внешне исполняющий предписания Ислама, но не верующий сердцем.

[2] Асхаб – сподвижник Пророка ﷺ.

категория людей, обладающих знаниями, то есть умеющих читать и рассказать прочитанное, но знания эти у них останутся на устах и не проникнут ниже горла их. Деяния их не будут соответствовать знаниям, а уста их будут противоречить тому, что в сердце, то есть явное в них не будет соответствовать сокрытому в сердцах. Они будут сидеть на собраниях, гордясь друг перед другом, даже будут злиться на того, кто сядет не с ними рядом, а с другим таким же алимом, как и они сами. Благие деяния таких людей не возносятся к Аллаху». Так рассказывает Али-асхаб, да будет доволен им Аллах!

وقد كان مالك بن دينار رحمه الله يقول : يا أهل القرآن ما ذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلب كما ان الغيث ربيع الأرض . «تنبيه المغتربين»

Передают, что большой вали Аллāха по имени Малик бину Динар говорил: «О народ Корана! Коран подобен весеннему дождю, необходимому для растений, и что же он посеял в сердцах ваших?»

وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول : لا ينبغي لحامل العلم والقرآن أن يكون جافيا ومماريا ولا رافعا صوته بالحديث والعلم ولا راغبا في الدنيا لأن كل كلمة مما هو حامله تقول له : ازهد في الدنيا . «تنبيه المغتربين» .

Вали Аллāха по имени Суфйан говорил: «Не подобает тому, кто занят *ильму*^[1] и чтением Корана, гневаться, грубить, спорить, повышать голос, когда он рассказывает о Коране и хадисах, а также быть алчным, стремящимся к мирскому. Ибо все, что он прочитал в Коране и почерпнул из исламских наук, каждое выражение, которое он усвоил, призывает его: «Оставь мирское (то есть не следуй ему)!».

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : ربّ تال القرآن والقرآن يلعنه . وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول : الزبانية إلى حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان ، أي لكونهم خالفوا ما حملوا . «تنبيه المغتربين»

Великий сподвижник Анас, да будет доволен им Аллāх, говорил: «Сколько же читающих Коран, которых он проклинаяет».

[1] 'Ильму – здесь: исламские науки.

Один из великих *ахлуллахов* по имени Абу Сулайман говорит: «В день Великого суда ангелы-мучители (*забанийат*), оставив идолопоклонников, бросаются за теми, кто читал Коран и не следовал ему, чтобы поймать их и подвергнуть мучениям».

Сподвижник Пророка ﷺ Абу Хурайра ﷺ тоже говорит: «Аллах ниспослал Коран для того, чтобы следовать ему, а люди нынче действием хорошим считают само чтение Корана, то есть вместо следования Корану его только читают, а следование ему оставили».

Об адабах чтения Корана, о том, что недостаточно только читать его, но необходимо и следовать ему, в книгах написано очень много. Даже если из всех книг собрать написанное о Коране, цель всего написанного, то, к чему оно нас призывает, сводится к одному – это следование прочитанному.

Да поможет Аллах следовать Корану и хадисам, насколько это под силу, сожалеть о том, что не удалось исполнить из велений Корана и хадисов, и покаяться в этом в первую очередь мне самому, затем и всей умме Мухаммада ﷺ! Амин!

Что касается вознаграждения за само чтение Корана, то читающий получит его независимо от того, понимает он смысл читаемого или нет. Об этом тоже необходимо помнить!

Все книги и свитки, ниспосланные Всевышним Аллахом Своим посланникам: Евангелие, Тора, Псалтырь и другие – их смысл Аллах включил в Коран. А весь смысл Корана включен в суру «Аль-Фātiха», смысл же суры «Аль-Фātiха» заключен в *بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* «Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим». Его смысл также включен в первую букву «би» и в точку, которая стоит под этой буквой.

Поэтому Аллах говорит:

بِي كَانَ مَا كَانَ وَبِي يَكُونُ مَا يَكُونُ

Смысл сказанного: «Би (все сущее стало сущим посредством Меня) *ва би* (и все, что станет сущим, станет таковым от Меня)». Так говорится в книгах. Если так сказал Всевышний Аллах, что же может добавить человек?

Ценность суры «Аль-Фатиха»

Пророк ﷺ говорит: «Если бы сура «Аль-Фāтиха» была в Торе, то люди из народа пророка Мусы (Моисея) ﷺ не стали бы иудеями; если бы она была в Евангелии, то люди из народа пророка Исы (Иисуса) ﷺ не стали бы христианами; если бы она была в Псалтыри, то люди из народа пророка Давуда (Давида) ﷺ не были бы превращены [в животных], то есть погублены».

В хадисе, рассказанном сподвижником по имени Хузайфат رضي الله عنه, говорится: «Когда Всевышний Аллāх, предначертывая беду или насылая ее на какой-то народ, слышит, как маленький мальчик читает в медресе суру «Аль-Фāтиха», Он отводит беду от этого народа или избавляет его от беды».

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ الحجر : ٤٣

Когда Всевышний Аллāх лишил иблиса милости Своей, проклятый иблис сказал: «Клянусь величием Твоим, из-за того, что Ты меня ввел в заблуждение, я соврашу детей Āдама, приукрашу, сделав для них привлекательным, послушание (*ма'сийат*), поведу их всех по ложному пути, то есть собью их с истины, кроме тех рабов Твоих, которых Ты облагодетельствовал и наставил, кого Ты уберег. Над такими властвовать я не могу». Всевышний Аллāх говорит: «Тот путь, с которого ты не можешь сбить, – это правильный путь, придерживаясь которого, постигают Меня. Поистине, ты не сможешь властвовать над теми чистыми мусульманами (*мухлисин*), которые следуют по этому пути, но только над теми, кто последовал за тобой. Поистине, Ад обещан по завету иблису, его помощникам и тем, кто следовал за ним, то есть это их пристанище».

Когда архангел Джабрāйл явился к Пророку ﷺ с сурой «Аль-Фāтиха», он сказал: «Когда был ниспослан тот аят (упомянутый выше), я опасался за твою *умму* (общину), теперь же у меня появилась вера, что *умма* твоя спасется от Ада».

Пророк ﷺ сказал: «Кто бы ни прочитал суру «Аль-Фāтиха», тот подобен тому, кто прочитал Евангелие, Тору, Псалтырь и Коран, то есть все книги, ниспосланные Аллāхом со Своими пророками».

Однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ находился среди своих бедствующих сподвижников, у которых не было одежды и еды, они увидели караван Абу Джахля из семи звеньев, возвращающийся из Сирии с товарами. Пророк ﷺ, зная о бедности и нужде своих сподвижников, испытывал сострадание к ним, из-за этого в сердце его вкрались мысли [о богатстве для них]. И тогда, чтобы успокоить его сердце, Аллах ниспослал этот аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ﴾ الحجر : ٨٧

«Ты не смотри на брэнное мирское богатство, которое Я дал Абу Джахлю, ведь тебе Я вместо этого дал суру «Аль-Фāтиха», и не огорчайся из-за бедности сподвижников, будь к ним добр и милостив, ибо это для их сердец лучше, чем обладание богатствами мирскими».

Если же излагать более подробно историю ниспослания данного аята, то дело обстояло так.

Однажды Пророк ﷺ сидел со сподвижниками, и они размышляли о благах Аллаха, о брэнности этого мира и вечности того света, о том, какие блага ожидают уверовавших на том свете и какие мучения ожидают неверных. В это время они услышали радостные возгласы, шум, бой бубнов и барабанов. Пророк ﷺ спросил, что за радость пришла к жителям Мекки. Сподвижники ответили, что они радуются прибытию каравана из семи звеньев. И когда они встали и увидели вступающие в Мекку семь звеньев каравана, их прельстило это богатство, и они стали говорить друг другу: «Если бы эти товары были нашими, мы бы их раздали и улучшили свое положение». И в сердце милосердного Пророка ﷺ из-за сострадания к ним вкралось такое же желание.

В тот же миг Пророку ﷺ явился архангел Джабрāйл ﷺ и сказал: «О Мухаммад ﷺ! Аллах обращается к тебе: “Я даровал тебе взамен семи звеньев каравана Абу Джахля семь аятов – суру «Аль-Фāтиха». Кто прочтет ее, для того закрываются семь ворот Ада. Она является лекарством от всех болезней, кроме смерти. Ни в одной из (священных) книг, ниспосланных Моим посланникам, нет такой высокоценной суры. Когда ее ниспослали тебе, иблис потерял разум и стал истоиво кричать, стонать, и потомки его, то

есть дети иблиса, спросили: «О наш господин, о наш правитель, что с тобой?» Он ответил: «Клянусь Алла́хом, сегодня ниспослали одну суру этой умме, и тот, кто прочтет ее, войдет в Рай без распросов (без отчета), и мы не в состоянии вредить тому, кто ее прочтет, она сводит на нет наши хитрости, козни и коварство». Так эта сура сломала хребет иблису». И Джабра́йл ﷺ спросил: «Что лучше – эти семь аятов суры «Аль-Фāтиха» или те семь звеньев каравана с бранным мирским богатством, дарованным неверным?» Пророк ﷺ ответил: «Эти аяты лучше». И Джабра́йл ﷺ спросил Пророка ﷺ: «О Мухаммад ﷺ! Поменяешь ли ты эти семь, дарованные тебе, на семь, дарованных неверным?» Пророк ﷺ ответил: «Не поменяю, о Джабра́йл».

Далее продолжал Джабра́йл ﷺ: «Тебе Алла́х также дал Коран. Если написать его на бумаге, коже или шкуре и бросить их в огонь, они не сгорят. И как может сгореть в огне Ада тот, кто прочтет, последует за прочитанным, выучит наизусть столь возвышенный Алла́хом, высокоценный Коран?» И добавил Джабра́йл ﷺ: «Кто прочтет одну букву Корана, тому Алла́х дает сто благ». А затем он спросил: «Что лучше – дарованный тебе Коран или караван, дарованный неверным?» Пророк ﷺ ответил: «Сей Коран лучше, о Джабра́йл!»

Тогда Джабра́йл ﷺ продолжил: «Всевышний Алла́х говорит: «Я даровал тебе один день (одни сутки) каждой недели. Эта ночь лучше мира бранныго и всего, что в нем. В течение каждого часа этой ночи Алла́х освобождает сотни тысяч людей, заслуживающих Ада, от этого наказания. Всех детей неверных, рожденных в эту ночь, Алла́х возвышает наставлением на Ислам, проявляя почтение к этой ночи. Грехи му’минов, совершенные ими с этого дня и до наступления такого же дня следующей недели, прощаются. В эту ночь избавляются от мучений умершие му’мины». Что лучше – этот день или те семь звеньев каравана? Променяешь ли ты этот день на те семь звеньев?» Пророк ﷺ ответил: «Этот день лучше, и я его не променяю». И этим днем является пятница.

И далее Джабра́йл ﷺ сказал: «О Мухаммад ﷺ! Всевышний Алла́х говорит: «Я даровал тебе *таваф* – обход вокруг Каабы, обход семикратный, и Алла́х при каждом из этих семи обходов взирает

с милостью на совершающего его, и прощаются грехи его. Совершивший таваф вокруг Каабы подобен тому, кто совершил таваф вокруг 'Арша, и Мне стыдно подвергать мучениям того, кто совершил таваф вокруг 'Арша». Что лучше – этот таваф или тот караван неверных? И поменяешь ли ты его на тот караван?» Пророк ﷺ ответил: «Это лучше, и я его не поменяю».

Далее Джабрайл ﷺ сказал: «О Муḡаммад ﷺ! Всевышний Аллāх говорит: «Я даровал тебе бросание семи камешков в каждый *джамарат*^[1], а с каждым бросанием прощаются грехи бросающего. Семь брошенных камешков закрывают семь ворот Ада. Что для тебя лучше – это или тот караван неверных? Поменяешь ли ты семикратное бросание камешков на те семь звеньев каравана?» Пророк ﷺ ответил: «Это лучше, и я его не променяю».

И далее Джабрайл ﷺ сказал: «Всевышний Аллāх говорит: «Я повелел семи небесам, и семи мирам, и всем творениям в них молиться (читать *ду'а*) за тебя и за твою *умму* каждый день по пять раз во время пяти намазов». Это лучше или те семь?» И Пророк ﷺ ответил: «Это лучше». Затем Джабрайл ﷺ прочитал следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ الحجر : ٨٨

Смысл данного аята: «Ты не взирай, Пророк ﷺ, на прелести мира брэнного, которыми Я одарил иудеев, христиан, огнепоклонников, язычников, пусть они не прельщают тебя, не возжелай их. И не огорчайся тому, что они не принимают Ислам. Прояви милость, милосердие к правоверным, будь с ними проще, то есть не будь горделивым».

لو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان والقرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات . (روح البيان)، ج ٤ ص ٤٨٨

[1] Джамарат – место бросания камешков паломниками, совершающими хадж.

Еще говорится: «Если на одну чашу весов поставить суру «Аль-Фāтиха», а на другую Коран, то «Аль-Фāтиха» перевесит весь остальной Коран семикратно».

Один из тех, кто достиг познания Всевышнего, Суфйан ас-Саври однажды совершал вечерний намаз (*магриб*) в качестве имама группы людей. Читая «Аль-Фāтиха», он произнес:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ الفاتحة : ٥

Прочитав этот аят, он потерял сознание. Когда он пришел в себя, его спросили: «Что с тобой случилось?» Он ответил: «Когда я прочитал аят, имеющий смысл: «Тебе мы поклоняемся, о Аллāх, и у Тебя просим помощи», я испугался, что Аллāх меня спросит: «Если ты просишь помощи у Меня, зачем же ты идешь к порогу правителей и обращаешься к врачам?» И от стыда перед Ним я потерял сознание».

Ценность произнесения «амин»

После завершения чтения суры «Аль-Фāтиха», не связывая с «Аль-Фāтиха» (отдельно от нее), желательно (*сунна*) произнести «амин».

Пророк ﷺ сказал:

((علمني جبريل آمين بعد فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب)). «روح البيان», ج ١
ص ٢٥

«Архангел Джабрайл ﷺ учил меня произносить «амин» после завершения чтения суры «Аль-Фāтиха». Он сказал: «Произнесение «амин» подобно скреплению печатью написанного на бумаге».

Али-асхаб ؓ сказал: «Амин – это нечто подобное печати Аллāха, которой Он скрепляет мольбу раба Своего».

Хадис Посланника Аллāха ﷺ гласит: «И тот, кто читает мольбу, и тот, кто вторит ему: «Амин», – оба они участники мольбы». То есть произнесение «амин» тоже есть мольба, ибо это означает «Прими, Аллāх».

Пророк ﷺ говорит *джамаату*^[1]:

((إذا قال الإمام ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُهَا فَمَنْ وَاظَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِنَ الْمَلَائِكَةَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). الْحَدِيثُ

«Произнесите «*амин*» после того, как имам завершил чтение последнего аята суры «*Аль-Фātiḫа*», ибо в это время и ангелы произносят «*амин*». А тому, кто произнес «*амин*» вместе с ангелами (то есть чье «*амин*» совпадет с «*амин*» ангелов), прощаются все прежние грехи».

Сегодня для наших джамаатов стало обычным выкрикивать «*амин*», когда имам еще читает последний аят, не дожидаясь завершения его чтения. Это нехорошо.

﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾

После завершения чтения данного аята следует произнести «*амин*» и тому, кто совершает намаз самостоятельно, и тому, кто молится за имамом.

По количеству букв слова *амин* Аллāх творит ангелов, и они читают ду‘а, то есть просят у Аллāха прощения грехов тому, кто произнес это *амин*. Так сказано. И еще говорится: когда архангел Джабрāйл ﷺ явился к Пророку ﷺ с сурой «*Аль-Фātiḫа*», его сопровождали семьдесят тысяч ангелов. Днем ниспослания этой суры была пятница, а местом – Мекка. Сказано также, что та же сура «*Аль-Фātiḫа*» была ниспослана и вторично – в Медине.

Византийский император (кесарь) писал в письме Умар-асхабу ﷺ: «В Евангелии говорится, что тот, кто прочтет суру (главу), которая не содержит ни одну из следующих букв: ف، ط، ز، ش، - войдет в Рай. Мы не нашли такой суры в Евангелии, может, такая сура есть в вашей книге?» И когда Умар-асхаб ﷺ прочитал сподвижникам Пророка ﷺ это письмо, сподвижник Убайю ﷺ, сын Ка‘бу, сказал: «О правитель правоверных, сура, в которой нет этих семи букв, – это «*Фатихат аль-Китаб*» (сура

[1] *Джама‘ат* – община, коллектив; здесь: группа мусульман, совершающих коллективный намаз за имамом (руководителем, предстоятелем в намазе).

«Аль-Фātiḫа»)). Тогда Умар-асхаб ؓ написал об этом кесарю. Прочитав ответ Умар-асхаба ؓ, кесарь принял Ислам и умер в Исламе.

Всевышний Аллāх обратился к пророку Мусе ؑ (смысл): «Я дал умме Муḫаммада ﷺ четыре буквы: первая буква взята из Торы, вторая – из Евангелия, третья – из Псалтыри и четвертая – из Корана». Мӯсā ؑ спросил: «Что это за буквы?» И получил ответ: «Это – *амин*». Кто произнес эти четыре буквы, тот подобен человеку, прочитавшему эти четыре книги (то есть ему воздастся как за их чтение).

Пророк ﷺ сказал: «*Амин* – это четыре буквы. Того, кто их произнесет, Аллāх оберегает от четырех бед. Первая – это потеря истинной веры (*имана*), вторая – опасности, ожидаемые в День Суда на равнине 'Арасат, третья – это трудности преодоления моста *Сират*, четвертая – вечное пребывание в Аду».

Еще сказано: буква *алиф* из слова *амин* написана на одной из частей 'Арша, *мим* – на части *Курса*^[1], *йа* – в *Лавх аль-Махфузе*^[2], *нун* – на *Каламе*^[3]. Когда читающий ду'а произносит «*амин*», *Арш*, *Курс*, *Лавх* и *Калам* приходят в движение и просят у Аллāха прощения грехов тому, кто произнес «*амин*». И Аллāх прощает грехи тому человеку, делая свидетелями этих четырех.

Еще в одном предании (*ривайате*) сказано так: те четыре буквы написаны на лбах четырех архангелов – Джабрāйла, Микаила, Исрафила и Азраила ؑ. Когда правоверный раб произносит «*амин*», все эти четыре великих архангела совершают земной поклон (*суджуд*) Аллāху, просят прощения грехов тому, кто произнес «*амин*», и не поднимаются с земного поклона, пока Аллāх не скажет: «Я простил грехи этому человеку».

В хадисе, переданном от Анаса ؓ, говорится: «Когда раб прочтет первый аят суры «Аль-Фātiḫа»

[1] Курс – второе по величине после 'Арша создание Аллаха из нура, на котором обитают ангелы.

[2] Лавх аль-Махфуз – Хранимая Скрижаль, созданная Аллахом из нура, на которой написано все, что произойдет, начиная с момента создания мира до Судного дня.

[3] Калам – создание Аллаха из нура, которым писалось на Лавх аль-Махфузе.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

– Всевышний Аллāх отвечает: «Клянусь достоинством Моим и величием Моим, тебе – блага Мои на этом и на том свете».

Когда прочтет второй аят

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

– Всевышний отвечает: «Тебе – Моя милость, милосердие на этом и на том свете».

На третий аят

﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾

– «Тебе – добро Мое, исключительность Моя на этом и на том свете».

На следующий аят

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

– «Тебе – содействие Мое на этом и на том свете».

На следующий аят

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

– «Тебе – Мое наставление на правильный путь на этом и на том свете».

Когда прочтет следующий аят

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

– «Тебе – Мое, т. е. Посланника Моего ﷺ, заступничество (*шафа'ат*) на этом и на том свете».

После прочтения следующего аята

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾

– «Клянусь достоинством и величием Моим, тебе – близость ко Мне (*такааруб*) на этом и на том свете».

Когда прочтет конец последнего аята

﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ آمين

– «Клянусь Моим величием, всемогуществом Моим, Я сотру твое имя из списка заблудших (*ашшкийā*) и запишу его среди людей осчастливленных (*су'адā*)».

Есть еще и такой хадис Пророка ﷺ: «Когда раб Божий прочтет первый аят суры «Аль-Фāтиха», ему открываются врата первого неба великой милостью и снисхождением Аллаха. Когда он прочтет второй аят – открываются врата второго неба благодатью, прощением Аллаха. Когда прочтет третий аят – открываются врата третьего неба достоинством и величием. После прочтения четвертого аята открываются врата четвертого неба благоприятствованием в добрых делах и убережением от плохого. Когда прочтет пятый аят – откроются врата пятого неба всем добром для него и наставлением на правильный путь. После прочтения шестого аята открываются врата шестого неба достоинством, исключительностью. Когда прочтет последний, седьмой аят – открываются врата седьмого неба, утверждая его на пути Ислама и оберегая от заблуждения. Когда он произнесет «амин» после окончания чтения суры «Аль-Фāтиха», ему открываются врата Арша с принятием прочитанной им мольбы (*ду'а*)».

Ценность басмалы^[1]

Что касается ценности *басмалы*, жена Пророка ﷺ Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказала: «Когда ниспослали Пророку ﷺ басмалу, жители Мекки слышали, что горы произносят восхваление Аллаху (*тасбих*). На это курайшиты сказали: «Мухаммад ﷺ заколдовал горы». Тогда Всевышний Аллах окутал Мекку черным дымом». Пророк ﷺ говорил: «Кто бы ни произнес *басмалу* от

[1] Басмала – название выражения بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ («Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим» – «С именем Аллаха, милостивого ко всем – и хорошим, и плохим – на этом свете и милосердного лишь к уверовавшим на том свете»).

чистого сердца, с соответствующей верой и убеждением, вместе с ним горы исполняют *тасбих*, хотя мы этого не слышим».

В хадисе, рассказанном от Ибн ‘Аббāса رضي الله عنه, говорится: «Кто бы ни произносил:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ^[1]

– Аллāх отводит от этого человека семьдесят различных бед».

Сподвижник Пророка ﷺ Али رضي الله عنه также рассказывал: «Кто оказался в беде или затруднительном положении, кто испытывает муки, тот пусть произносит «*Бисмиллах*» в упомянутой форме, и Аллāх ответит эту беду».

В хадисе, рассказанном от Ибн ‘Аббāса رضي الله عنه, говорится: «Когда учитель велит маленькому мальчику-ученику произнести басмалу и он ее произносит, Аллāх предначертывает учителю, его родителям, ученику и его родителям освобождение от Ада».

От сподвижника по имени Ибн Ма‘суд رضي الله عنه передано, что Пророк ﷺ сказал: «Кто бы ни произносил «*Бисмиллāхи-р-рахмāни-р-рахīm*», тому Всевышний Аллāх записывает за каждую букву в этом выражении четыре тысячи благ, стирает четыре тысячи его плохих деяний и настолько же возвеличивает его степени (*дараджа*)».

От Анаса, сына Малика, передали, что Пророк ﷺ сказал: «Если бы все деревья стали карандашами, все моря и океаны – чернилами и все люди, джинны и ангелы собрались бы и стали писать смысл выражения «*Бисмиллāхи-р-рахмāни-р-рахīm*», за тысячу лет они не смогли бы написать и десятую часть его смысла».

Еще в хадисе говорится: «Когда кто-либо произносит басмалу, обитатели Рая, то есть гурии, просят Аллāха, чтобы его освободили от Ада и даровали ему Рай».

Пророк ﷺ также сказал: «В День Суда на равнину ‘*Арасат*» придёт одна группа, читая «*Бисмиллāхи-р-рахмāни-р-рахīm*», и при взвешивании их деяний добрые перевесят плохие. Увидев

[1] Данное выражение всегда следует читать без искажений, поэтому транскрипция здесь не дана. Для прочтения и заучивания следует обратиться к знающим.

это, прежние народы удивятся и скажут: «Посмотрите, как их добрые деяния перевесили плохие, это из-за того, что они речи свои начинали с басмалы».

Басмала является одним из самых ценных имен Аллаха, то есть Его величайшим именем (*Исм аль-А'зам*). Если на одну чашу весов поместить выражение «*Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим*», а на другую небеса и миры и то, что в них, то басмала перевесит их. Как же в таком случае могут не оказаться более весомыми добрые деяния тех людей, о которых мы рассказали выше?!

Всевышний Аллаx сделал басмалу для уммы Мухаммада ﷺ, для каждого, кто ее произнес, защитой от всех бед этого и того света и от шайтанов, а также лекарством от всевозможных болезней.

В Ночь Вознесения (*Ми'радж*) Всевышний Аллаx показал нашему Пророку ﷺ много таинств. В Раю Пророк ﷺ увидел четыре реки: водную, молочную, винную и медовую. Всевышний Аллаx говорит в Коране о качествах тех рек:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَنْغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ محمد : ١٥

(Смысл): «В Раю есть реки для тех правоверных, которые провели земную жизнь богобоязненно, соблюдая Шариат.

У райской речной воды не меняются вкус, цвет и запах с течением времени, как это происходит с водой на земле. Например, земная вода портится, у нее появляется запах, меняется вкус и цвет, если она в течение долгого времени простоит в пруду или в сосуде. Райская же вода не подвержена таким изменениям.

Молоко в молочных реках отличается от того, что получают люди в земной жизни из вымени животных. Оно не скисает и не теряет своего вкуса.

Вино в винных реках не такое, как земное – горькое, с неприятным запахом, опьяняющее человека и меняющее его разум. В противоположность земному его приятно пить, от него не пьянеют, и разум выпившего это вино не меняется.

И мед в медовых реках чистый, не такой, как земной. Он не содержит воска и других примесей».

Когда Пророк ﷺ увидел эти реки в Раю, он спросил ангела Джабрāйлa ﷺ: «О Джабрāйл, где берут начало те реки и куда впадают?» Джабрāйл ﷺ ответил: «Я не ведаю, где начинаются эти реки, а впадают они в водоем *Кавсар*». Затем Джабрāйл ﷺ добавил: «Ты проси Аллаха, и Он даст тебе знать или покажет, откуда текут эти реки».

Пророк ﷺ попросил Аллаха об этом. И явился к нему ангел, поприветствовал его и сказал: «Закрой глаза свои, Мухаммад!» Через некоторое время он попросил открыть глаза. Пророк ﷺ рассказывает: «Я открыл глаза и обнаружил себя возле одного дерева. Я увидел большой купол из белого жемчуга, а ворота его были из зеленого изумруда. На воротах висел замок из красного золота. Что касается размера этого купола, то он был настолько велик, что, если поместить туда всех людей и джиннов на этом свете, они были бы подобны птичке на вершине высокой горы или грецкому ореху, брошенному в море. Те четыре реки вытекали из-под этого купола».

Далее Пророк ﷺ рассказывает: «Когда мне захотелось вернуться обратно, ангел спросил меня: “Почему ты не войдешь во дворец?” Я ответил: “Как войти туда, если на воротах замок?” Ангел сказал: “Открой замок и войди”. Я спросил: “Как же открыть замок, если нет ключа?” Ангел сказал, что ключ этот у меня. Я спросил: “Где же он?” Ангел ответил: “Ключ от него – это [بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ] - *Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим*”.

Затем я подошел к воротам и произнес: “*Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим*”. Ворота открылись. Я вошел внутрь и увидел, что те четыре реки вытекают из четырех углов дворца. Когда я выходил из дворца, тот ангел спросил: “Ты посмотрел? Ты увидел?” Я ответил, что посмотрел и увидел. Но ангел попросил: “Посмотри еще”. Когда я посмотрел еще раз, то увидел, что на всех четырех сторонах дворца написано «*Бисмиллахи-р-рахмани-р-рахим*». Водная река вытекала из буквы *мим* выражения «*Бисмиллах*». Из буквы *ха* (ه) вытекала молочная река. Из буквы *мим* слова «*рахман*» вытекала винная река. Из буквы *мим*

слова «рахим» вытекала медовая река. И тогда я узнал, что основой всех этих четырех рек является «Бисмилләхи-р-рахмāни-р-рахīm». В это время мне было сказано от Аллаха (смысл): **«О Мухаммад! Кто бы из твоей уммы ни произнес басмалу от чистого сердца, тому Я дам испить из этих четырех рек»**».

وفي الخبر عن النبي ﷺ أنه قال : ((لبيلة اسري بي إلى السماء عرض علي جميع الجنان فرأيت فيها أربعة أنهار نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من غسل))... الخ . من اراد أن ينظر إلى آخر هذه القصة فليراجع إلى كتاب «خزينة الأسرار» و «روح البيان» وإلى «التحفة المرضية» فتجده

Как довести шайтана до истощения

Один исхудавший, ослабевший шайтан, то есть иблис, встретил упитанного шайтана. Тот спросил его, отчего он так похудел. Он рассказал: «Меня приставили к одному человеку. Входя в дом и приступая к еде, он всегда произносит басмалу, поэтому у меня нет возможности участвовать в том, что делает он, и я стал таким». Тогда упитанный шайтан поделился: «Меня тоже приставили к одному человеку, он даже не знает басмалу, поэтому я всегда ем и пью с ним, захожу в дом вместе с ним, сплю с ним и встаю – участвую во всех его делах. И у меня есть возможность сесть ему на шею и вести его куда мне захочется, словно ишака или лошадь».

У человека по имени Абу Муслим аль-Хавлани была рабыня. Она добавляла яд ему в пищу, но он не оказывал на него никакого воздействия. Однажды рабыня открыла ему, что подкладывала яд, и поинтересовалась, что это за чудо, почему он на него не действует. Он спросил ее: «А почему ты мне давала яд?» Она ответила: «Чтобы ты умер, ведь ты уже стар». Он освободил эту рабыню и сказал: «Я каждый раз перед едой и питьем произношу басмалу, поэтому яд не действует на меня».

Рассказывают, что Лукман, которого Всевышний упомянул в Коране, нашел бумагу со словами басмалы. Он поднял ее, выказав почтение к ней, и Аллаха возвеличил его за это, одарив мудростью.

Баракат^[1] произнесения басмалы перед совершением какого-либо деяния

Одна женщина не приступала ни к чему, не произнеся слов басмалы, а муж ее был мунафи́ком. Он решил поколебать ее убежденность в произнесении басмалы и отдал ей на хранение деньги, завернутые в платочек. Она отложила их, а он втайне от нее взял тот платок с деньгами и бросил в колодец, а затем велел: «Принеси мне платок с деньгами». Произнеся басмалу, жена протянула руку туда, куда сама положила деньги, и в то же мгновение Алла́х повелел архангелу Джабра́йлу ﷺ достать деньги из колодца и положить их на первоначальное место, и он это сделал. Жена достала деньги и отдала их мужу, чему он крайне удивился. После этого он опомнился, раскаялся и обратился к Алла́ху (то есть уверовал в Него и стал покорным), ведь баракат благочестивой женщины получают все близкие.

В селении Акуша жил один большой *вали* по имени Му́хаммад. По рассказам, кажется, он был из *сайахунов*^[2]. Это тот, кто показал могилу шейха Му́хаммада, что в селении Гельбах. Вот что он рассказал о себе. Когда он и его брат Ахмад были маленькими, каждую пятницу мать купала их в одном роднике, что находится в их горах и известен как благодатный. Она не кормила их, не обновив омовение. Она была из тех, кто изучил книгу имама аль-Газали «*Бидайат аль-хидайа*», которая содержит множество чистых наук. «Оттого, что моя мама такая, я и получил ее баракат», – говорил этот вали.

Понятно, что такая благочестивая мать не приступала ни к чему, не произнеся басмалу.

Да поможет Алла́х каждой матери воспитать детей в соответствии с предписаниями Ислама! И да одарит Всевышний детей чистым умом, дабы они восприняли наставления родителей и проявляли к ним уважение и почтение! Амин!

Гъанжи ниль тIад руссинин бицун цебе аралде,

[1] Баракат – благодать, благополучие, благость.

[2] Сайахун – авлия, постоянно находящиеся в пути.

Цинги, цIадераби лъун, цIуцIан рихъизин гIамалал.
ЦIоб гIатIидав Аллагъас къуницинал нигIматазе
Щукру бугицI-гъечIицIан гъабизин цо балагъи.

БоцIи къун, бичун боссе инсанасе цолареб,
Ухраялда горони къимат жиндир лъалареб;
Лъалез бицIананиги, берда бихъуларелъул,
Божулел чагIи дагъаб хазина гIемер буго.

Хал гъабе Къуръаналъул, цересел русулазде
РецIтIаницинал тIахъазул магIна жаниб буссараб!
Жигиги хIикмат гъечIицI, хIалкIолеб БетIергъанас,
ХIарф хисизе течIого гъеб цIунун букIиналъулъ?

ЦIуничIого, кутубал цересел умматаца
ТахIриф^[1] гъариялъе нугI – Живго БетIергъан вуго.
Гъединлъидал Халикъас, халкъалде тIамичIого,
ТIаде босун, гъеб цIуни гъаб аяталъ бицуна:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾﴾ الحجر : ٩. قال في «بحر العلوم»: حفظه إياه
بالصرفة على معنى أن الناس كانوا قادرين على تحريفه ونقصانه كما حرفوا التوراة والإنجيل لكن الله
صرفهم عن ذلك أو بحفظ العلماء وتصنيفهم الكتب التي صنّفوها في شرح ألفاظه ومعانيه ككتب التفسير
. «روح البيان» ج ٤ ، ص ٤٤٤

Всевышний Аллāх говорит (смысл): «О Пророк, с этим Кораном Я ниспослал архангела Джабраїла, и Я охраняю его каждый миг (то есть постоянно) от шайтанов, людей, от их добавлений и убавлений, изменения решений, от того, чтобы оспаривали его и считали его ложью».

Поскольку предыдущие Писания, такие как Тора, Евангелие, были изменены людьми, ибо их сохранность была доверена самим людям, сохранение Корана Господь взял на Себя, то есть не оставил на людей. Иначе он так же подвергся бы фальсификации, как и те Писания.

^[1] .Хисизе гъабиялъе

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ((إن الله يبعث في هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها))، ذكره أبو داود في سننه وفيما ذكر إشارة إلى أن القرآن العظيم ما دام بين الناس لا يخلو وجه الأرض عن المهرة من العلماء والقراء والحفاظ . «روح البيان» ج ٤ ص ٤٤٤

Пророк ﷺ сказал: «В начале каждого столетия Всевышний Аллāх посылает моей умме ‘алима, обновляющего религию». В этом хадисе есть намек на то, что, пока Коран находится среди людей, земля не останется без талантливых ‘алимов, глубоко знающих религию, знатоков Корана и людей, знающих его текст наизусть.

Всевышний Аллāх, как и сказано в этом хадисе, хранит Коран как зеницу ока посредством толкований таких талантливых ‘алимов во все времена до сегодняшнего дня. Если бы Господь не охранял Коран подобным образом, то неверные, те, кто отрицает его, ничего бы не оставили от него. Благодаря подвижничеству этих великих ‘алимов, да будет доволен ими Аллāх, благодаря их баракату мы имеем сегодня возможность пользоваться их толкованиями.

*Гъадинаб къадроялгул Къуръан жиндихъ рецтIарав
Расул ﷺ авараг вукIун уммат хиралъилариш?
Алагъас гIаламалъе рахIматлгун жив витIарав
ТIагъа ﷺ – шафигI вугелгул, щукруги тIалъилариш?*

*ШаригIаталда рекъон, Къуръаналгул адаб ккун,
Дин-Ислам цIунарасе Алагъасул цIоб буго.
Аварагасул ﷺ суннат чIаго гъабун хъвадарав,
Хъул буго, шафагIаталъ росичIого теларин.*

*Тадаббур рекIель гъечIеб кIалалъ алфазал цIалун
Алагъасул рахъалъан ажро камиллъиларо.
Амро-нагъю цIуничIев, лугбаз гIамал гъабичIев, –
Гъев къариъги Къуръаналъ нагIана къолев вуго.*

*НагIана, цIалун хадуб, Къуръаналъ жиндий къолеб,
Жагъилаб къавмалдаса ниж гъаруге, БетIергъан!*

Гьелъул цІаларабицинаб хІарф рикІкІун аниІ-аниІ кири,
Аллагъ, Дуца кьолезде гьоркьоре ккезе гьаре!

Рохъал кьалмаллъун рахъун, ралъадал цакъи лъугъун,
Малайкзабигун цадахъ женалгин инсал руссун,
Азарго сонаца гьез магІнаби хъвананиги,
РагІалде бахъунареб АлхІамалъул хал гьабе!

АлхІамалъул магІнаги жинда жаниб буссараб,
Жиндир хасаисал хъван рагІалде бахъунареб,
Жиб бахъизе агьоллъун Аллагъас нилъ гьарураб,
Басмалаталде данде дунял цІан баццалъилищ?

Бегъулеб щинаб бакІалъ, сунде байбихъаниги,
Баркат лъезе бокъарас «Бисмиллагъ...» гІемер бахъе!
Гьелдалъун байбихъараб иш нухда хутІуларин,
Ругъун гьабе, дир гьудул, гьелда дурго кІалгин мацІ!

Дунялгин ухраялъул хазинаби рагъулеб,
Хириябициналдеги жиндалъун байбихъулеб,
Женал нахъе кьотІулеб, марадатал тІурулеб,
Макъсудалде нилъ цолеб, цва «Бисмиллагъ...» ракІалде!

Радал, къасе – кьойилго кьоло цо-цо абун,
Къаил балагъаздаса цІунулилан бугелъул;
Лъималги ругъун гьаре, гьелги абизе тІаме,
ГьитІинго манлъаралда лъай-гІилмо релълъонарин.

Лъаралда гІамал гьабун хъвадизеги гьел куце,
Хьоп кІверун къачІайчІони, гьойтІ лъикІаб лъугъунарин!
Гьидаят нилъ гьарурав Халикъасе щукруги
Щибаб кьойил гьабизе гІемерлъун бихъун, тоге!

ГІилмо-гІамалалдаса чІухІунги бубудуге,
ЧІухІи иблисалдасан бачІараб букІинги лъай!

Чобогояб раГалъги «дун-дун», – илан ахЛулин,
Ананияталдаса цЛунизеге кЮчонге!

Иман лъурал чиязул ярагъги хАлтИзабе,
ХАл кЮлев Аллагъасде мугъчИвалевлъунги вукА!
Мунагъ-хатАбаздаса тавбоги гЕмер гъабе,
Таввабу-РрахИмасде заннуги квеш гъабуге.

Занну жиндир лъикАв лагъ Саййидасе вокъулин,
Вокъулевлъун вукИне, хъул Досдаса къотЛуге!
Сайиатазда хадур хАсанатал ккезаре –
ХАбибас умматалде гъедин манлъулеб бугин.

Манлъаралда нахъ рилълъун, Расуласул суннат ккун,
Сайиатал рахчизе лъикЛъабазе тавфикъ къун,
ЧЮвого Аллагъ гурхИун, Иманалда тЮритИун,
Ахиру-каламина нафю-исбат гъабеги!

Амин! Амин! Амин! Я Аллагъ!

Еще немного о суре «Аль-Фатиха»

Сура «Аль-Фāтиха» имеет двадцать различных наименований: «Фатихат аль-Китаб», «Умм аль-Кур'ан», «Сурат аль-Канз», «Кафийат», «Вафийат» и другие. Каждое из этих названий суры «Аль-Фāтиха» имеет определенную причину, то есть в каждом из них заключена определенная мудрость. Например, «Фатихат аль-Китаб» ее называют потому, что с нее начинается чтение Корана, «Сурат аль-Канз» ее называют потому, что сура «Аль-Фāтиха» является сокровищем из сокровищ Арша и т. д.

Одним из таких названий является «Саб'ун масани» – так ее называют потому, что она содержит семь аятов и была ниспослана дважды. Сначала она была ниспослана Пророку ﷺ в Мекке, когда на мусульман был возложен намаз как обязанность.

Второй раз она была ниспослана при изменении *киблы*^[1], когда Пророк ﷺ прибыл в Медину.

Есть алимы, которые считают, что она была ниспослана только в Мекке. Есть и такие, которые считают, что половина ее была ниспослана в Мекке, а другая половина – в Медине. Какой из этих вариантов правильный – знает Аллāх. Мы достоверно знаем, что сура «Аль-Фāтиха» – это речь Аллāха, ниспосланная Пророку ﷺ, где бы она ни была ниспослана.

Есть алимы, которые говорят, что *басмала* тоже из суры «Аль-Фāтиха». Так утверждает и имам Шафии. Имам Абу Ханифа и имам Малик говорят, что *басмала* не из суры «Аль-Фāтиха». Истину об этом тоже знает Аллāх.

Первая половина суры «Аль-Фāтиха» по смыслу является вознесением хвалы Аллāху, выражением благодарности Ему, а вторая половина – это *ду‘а* – просьба, обращенная к Аллāху. Поэтому Аллāх сказал (смысл): «Я намаз (то есть суру «Аль-Фāтиха», читаемую в намазе) разделил на две [части] : Мне и рабу Моему. И рабу Моему – то, о чем он попросил Меня».

Смысл первого аята суры «Аль-Фатиха»

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۱ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

«Всякая хвала Аллаху» ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾

Сура «Аль-Фатиха» начинается со слов «Хвала Аллаху...». И это говорит сам Аллах, то есть Аллах сам воздает Себе хвалу. С какой же целью Всевышний Аллах делает это? Аллах дал знать творениям о Своем величии, всемогуществе и о том, что Он достоин истинной хвалы. То есть Аллах повелел творениям воздавать хвалу Себе и научил их, как это делать.

Шейх Давуд аль-Кайсари говорит, что хвалу Аллāху воздают тремя способами.

[1] Кибла – направление, куда обращаются лицом при совершении намаза.

Первый – это воздание хвалы словами, то есть словесное восхваление. Это восхваление, которым Аллāх сам Себя восхвалял и которое довел до творений устами пророков. Это хвала, которую творения воздают устами, говоря «*Альхамдулиллах*» – «Всякая хвала Аллāху».

Второй способ – это воздание хвалы делами. То есть это воздание хвалы совершением добрых деяний, с соблюдением соответствующих условий, с целью достичь довольства Аллāха. А если спросят об этих условиях, то это следование установленному Шариатом порядку, например, при совершении намаза, соблюдении поста, раздаче садака. Деяния, совершенные без соблюдения условий, хотя и кажутся совершившему их исполненными, на самом деле оказываются бесполезными.

Что же получится, если под видом пожертвования ради довольства Аллāха раздать деньги в компании пьяниц или дать им закуску? Тот, кто раздал, получит за это наказание на том свете. Если совершить намаз без соблюдения условий или пропустить одну из его обязательных составных частей, что это будет за намаз? На том свете этот намаз швырнут в лицо совершившему его. Если добрые деяния совершены напоказ (*рийа*'), для того, чтобы люди услышали об этом (*сум'ат*), чтобы заработать уважение людей, то в Судный день Аллāх скажет такому человеку, чтобы вознаграждение за них он получил у тех людей, ради которых совершал их. Поэтому деяния мусульманина должны быть чистыми, то есть совершенными только ради Аллāха.

Вывод: надо знать, как совершать добро. А тому, кто не знает, следует спросить у знающих.

Да поможет Аллāх совершать все добрые деяния с *ихласом*^[1]!

Обязанность воздавать хвалу Аллāху, как описано выше, возлагается на каждый орган человека во всех состояниях, так как Пророк ﷺ сказал: «Хвала Аллāху во всех состояниях». Воздание такой совершенной хвалы возможно не иначе, как используя каждый орган в соответствии с тем, для чего он создан Аллāхом.

[1] *Ихлас* – искренность, чистосердечность, чистота намерений; совершение чего-либо только ради Аллаха, без других целей, без корысти.

Например, уста (язык) созданы для чтения Корана, научных ('ильму) книг, для поминания Аллаха, то есть для ведения благочестивых речей. Они не созданы для лжи, клевет, хулы, клеветы. Глаза, руки, уши нам даны, дабы смотреть на все благое, слушать и творить благое. Ноги даны, чтобы ходить по благим делам. Другими словами, глаза даны, чтобы читать Коран, хадисы, научные ('ильму) книги, уши – чтобы слушать это, руки – чтобы использовать их, добывая дозволенные материальные блага и делая пожертвования, ноги – чтобы ходить к 'алимам за знаниями, в мечети, совершать зийарат к умершим и живым и посещать другие благие места. Эти органы Аллах дал нам не для использования в запретных целях, противоположных упомянутым.

Вывод: использование каждого органа по предписанному Аллахом назначению – это своего рода исполнение *заката*^[1] с каждого органа.

Что касается третьего способа воздания хвалы Аллаху, то это восхваление состоянием. Оно осуществляется по мере очищения сердца и души знаниями ('ильму) и соответствующими им деяниями, приближением своих качеств к качествам Аллаха. Всевышний Аллах через пророков повелел людям стремиться сделать свои качества схожими с Его качествами.

[الثناء] – «сана'» – смысл этого слова заключается в воздании хвалы Аллаху, признавая Его величие, высокочтимность.

[الشكر] – «шукру» – его смысл заключается в воздании хвалы Аллаху, используя данные Им блага по назначению. То есть используя каждый орган сообразно тому, для чего он создан, как об этом было сказано выше.

[المدح] – «мадх» – смысл этого слова заключается в воздании хвалы Аллаху устами за Его блага, подобно тому как мы хвалим кого-то за его добровольные добрые деяния, которые он не обязан был совершать, или за щедрость.

[1] *Закат – обязательные выплаты из имущества и других благ, которыми нас наделил Аллах.*

Все эти три формы восхваления содержит выражение «альхамдулиллах» [الحمد لله]. То есть выражение «альхамдулиллах» включает в себя смысл всех трех вышеупомянутых слов.

Воздать Всевышнему Аллаху истинную хвалу, которая включает смысл этих трех слов, мы не в состоянии, это не та хвала, которую мы воздаем. Мы восхваляем, следуя подсказке (таклид), это формальная (маджаз) хвала.

Когда в Ночь Ми‘раджа наш Пророк ﷺ получил повеление от Аллаха воздать хвалу, он сказал:

((لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ))

«Невозможно воздать Тебе хвалу». Затем, следуя повелению и проявляя свой статус раба (‘убудийат), добавил:

((أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسَكَ))

«Ты таков, как Сам Себя восхвалил». То есть никто не в состоянии воздать Ему подобающую хвалу, кроме Него Самого.

Мухаммад Хусенияв из Хихатля в своем мавлиде, описывая формы восхваления Аллаха, говорит: «Ты тот, кому невозможно воздать хвалу иначе, как Ты сам научил этому».

Слова этого *мубарака*^[1] полностью отражают бессилие творений понять величие Всевышнего Аллаха и воздать Ему достойную хвалу.

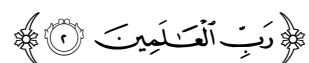
Нет ничего более необходимого для мусульманина, чем осознание и признание своей неспособности воздать истинную хвалу Всевышнему Аллаху и исполнять [должным образом] другие возложенные на него обязанности. И это признание является плодом (результатом) знаний и соответствующих деяний.

[الحمد لله] – «Всякая хвала Аллаху» – поскольку это очень ценное, великое выражение, которое любит и Аллах, подобает произносить его как можно чаще.

Да поможет Аллах! Амин!

[1] Мубарак – человек, достигший высокого уровня благочестия; обладатель благодати, несущий благодать (баракат).

Аллах – Господь миров



Аллах – Господь всего сущего, кроме самого Себя, Он – властелин всех творений, управитель всего сотворенного, Он определяет их бытие, регулирует средства их существования.

Обратите внимание, как Аллах наделяет пропитанием все живое, сколько средств задействовано для их пользы, для сохранения их жизни. К примеру, сколько средств использовано, чтобы дать пищу, питье, одежду. Если не будет дождя с неба, на земле ничего не вырастет, источники иссякнут, следовательно, высохнут ручьи и реки. И сохранится ли жизнь тогда, не погибнет ли все живое?

Обратите внимание и на то, как Аллах создал людей, одарив их разумом, знаниями, разными органами со свойственными только им функциями, наделив красивым обликом, внешностью. Ногами, например, мы не можем выполнять работу, руками не можем ходить. Мы говорим устами, видим глазами, слышим ушами.

Для сохранения здоровья до конца жизни, данной Им же, Аллах также создал соответствующие средства – множество разнообразных лекарств. Для производства этих лекарств, для их использования Он дал знания и способности медикам.

Рассказывают, что однажды ангел смерти, отправившийся к одному больному за его душой, вернулся, не умертвив его. Когда его спросили об этом, он ответил, что врач оказался у больного раньше него.

Сколько разнообразных фруктов (трав), водных источников существует для лечения людей и укрепления их здоровья. Их и вообще всю природу на земле – все создал Аллах ради потомства Адама ﷺ, для его пользы.

Дорогие братья, я пишу обо всем этом – о том, как устроена природа, об удивительном, видимом и невидимом, постигаемом разумом – не оттого, что вы об этом не знаете. Я лишь хочу,

чтобы мусульмане знали, чтобы они осознали: тем, кто содержит весь этот мир, кто властвует над всем этим, кто создает соответствующие условия как средства для осуществления Своих решений в определенном месте и в определенное время, Царем царей, Царем этого и того света является Всевышний Аллāх.

Во времена коммунистов один работник КГБ сказал мне: «Вы молитесь Аллāху. Разве не стоит молиться Ленину, который кормит нас?» Как назвать человека с таким ограниченным разумом, задающего подобный вопрос?

Вера в Аллāха с осознанием всех присущих Ему *сифатов*^[1] является основой всего поклонения, всех благих деяний. Да одарит Аллāх каждого мусульманина верой с убеждением *ахль ас-Сунна* и следованием Сунне^[2] Пророка ﷺ!

О том, как пророк Сулайман ﷺ попросил Аллāха поручить ему распределение пропитания между творениями

Рассказывают, что пророк Сулайман ﷺ попросил Аллāха разрешить ему обеспечивать пропитанием творения в течение одного года. Аллāх ниспослал ему откровение о том, что он не осилит это. Тогда он попросил такого разрешения на одну неделю. Когда Аллāх ответил ему, что и это ему не по силам, Сулайман ﷺ попросил такого разрешения хотя бы на один день. Аллāх исполнил его настойчивую просьбу, разрешил ему обеспечивать пропитанием творения в течение одного дня, то есть возложил на него пропитание творений в течение одного дня. Тогда Сулайман ﷺ повелел джиннам и людям собрать и зарезать всю скотину на земле и сварить мясо в огромных котлах. Затем он велел ветру постоянно освежать это мясо, дабы оно не испортилось. Вся эта еда была разложена на поле, длина и ширина которого равнялись двухмесячному пути. И тогда Аллāх спросил

[1] *Сифат* – свойство, качество, атрибут.

[2] *Сунна* – все, что говорил, делал и одобрял Пророк ﷺ.

Сулаймана ﷺ: «Морских ли животных пригласить сначала в гости или земных?» Он ответил: «Пригласи сначала обитателей моря». Тогда Алла́х велел одной большой рыбе из Средиземного моря: «Сегодня поешь со стола Сулаймана». И рыба сказала Сулайману ﷺ: «О Сулайман! Я слышала, что ты накрыл стол для гостей, так ли это?» Тот ответил: «Да, это так, милости просим». Рыба съела всю еду со стола Сулаймана ﷺ от одного конца до другого и, не наевшись, сказала: «О Сулайман! Дай мне еще, хочу поесть досыта». «Ты съела все и еще не насытилась?» – упрекнул ее Сулайман ﷺ. Рыба ответила: «О Сулайман! Разве так отвечают гостю, которого пригласили на трапезу?» И затем добавила: «О Сулайман! Каждый день мне требуется еды в три раза больше, чем ты приготовил. Сегодня ты меня оставил голодной». Тогда пророк Сулайман ﷺ упал ниц перед Алла́хом и произнес:

سُبْحَانَ الْمُتَكَفِّلِ بِأَرْزَاقِ الْخَلَائِقِ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

Смысл: «Я утверждаю, что Алла́х чист (от каких-либо недостатков), Алла́х, дающий пропитание творениям способами, неизвестными им».

وقد قيل في المعنى : رزقي يأتي وخالقي يكفله لا أقصد غيره ولا أسأله
إن كنت أظن أنه من بشر لا قدره الله ولا يسره

Смысл второго аята суры «Аль-Фатиха»

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

Алла́х милостив на этом свете ко всем творениям, не различая хороших и плохих, то есть Он дает пропитание всем творениям. А на том свете Он проявляет милосердие лишь к уверовавшим, прощая им грехи.

Мудрость повторения «рахмани-р-рахим» и в басмале, и в су-ре «Аль-Фатиха» заключается в том, что «рахмани-р-рахим» – самый важный сифат из сифатов Алла́ха, в котором мы больше

всего нуждаемся. Поэтому, повторяя его в суре «Аль-Фātiḫа», Аллāḫ побуждает нас к частому повторению этого *сифата*.

Хотя по мазхабу имама Шафии басмала относится к суре «Аль-Фātiḫа», согласно имаму Абу Ханифе она не относится к ней. Согласно мазхабу Абу Ханифы, повторение «ар-рахмани-р-рахим» говорит о том, что басмала не является аятом суры «Аль-Фātiḫа». То есть «ар-рахмани-р-рахим» повторяется в суре «Аль-Фātiḫа», дабы мы знали, что басмала не относится к этой суре.

Мудрость повторения еще и в том, что Аллāḫ призывает рабов Своих поминать Себя часто. Частое же поминание Аллāḫа – это признак любви к Нему. Ведь Пророк ﷺ сказал:

((من أحب شيئاً أكثر ذكره))

«Кто бы ни полюбил что-то, тот часто поминает то, что он полюбил».

Мудрость заключена и в том, что перед «ар-рахмани-р-рахим» предусмотрено воздание хвалы Аллāḫу – «альхамдулиллах», поскольку получить милость Аллāḫа можно, воздав Ему хвалу.

Первым, кто воздал хвалу Аллāḫу, был Ādam ﷺ. Чихнув, он произнес: «Альхамдулиллах». В ответ на это от Аллāḫа были переданы слова, означающие: «Да смилуется над тобой Господь твой, ты создан для этого». Так люди узнали, то есть им поведали, как воздать хвалу, и уведомили их, что милость Аллāḫа получают восхвалившие Его.

Упомянутые земные блага – это явные блага. Что касается благ скрытых, которыми Аллāḫ одаряет правоверных рабов Своих, то их много, они велики и очень важны. На этом свете – это освещение сердца светом веры и проявление лучших черт характера. На том же свете – это прощение грехов, получение Рая и райских благ, высоких степеней и уровней в Раю, а их не-счетное количество.

В хадисе Пророка ﷺ о райских благах говорится так:

((ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر))

«...которых глаза не видели, уши не слышали и сердце представить не могло».

Да сделает Аллāх по величайшей милости Своей всех нас из тех, кому уготованы такие блага! Амин! Амин! Амин!

Один из великих *арифов* по имени Зу-н-Нун аль-Мисри рассказывает, что однажды сердце его охватило некое состояние, и он отправился к берегу Нила. По дороге он увидел скорпиона, спешно направляющегося в сторону реки. Он последовал за ним и добрался до реки. Там на берегу сидела лягушка, и скорпион влез ей на спину. Лягушка со скорпионом на спине вошла в реку, и Зу-н-Нун на лодке последовал за ней. Добравшись до другого берега, скорпион слез с лягушки и двинулся дальше. Они увидели спящего юношу и змею, собирающуюся ужалить его. Скорпион набросился на змею, и они оба пали в смертельной схватке, а юноша спасся от смерти. Посмотрите, сколько средств задействовал Аллāх, дабы спасти юношу!

Смысл третьего аята суры «Аль-Фатиха»

﴿سَمِيعٌ نَّهْدِيكَ يَوْمَ الدِّينِ﴾ – «Аллах – властелин Судного дня».

Хвала Аллāху, являющемуся подателем всех благ, милостивому на этом свете как к верующим, так и к неверующим и милостивому на том свете лишь к уверовавшим, властелину Судного дня.

На этом свете много правителей, они отличаются друг от друга властью, размерами вверенных им государств и своим статусом. Их нахождение у власти определено временными рамками, и они теряют ее со временем, как бы ни старались удержать. Они гордятся тем, что имеют власть над людьми и устанавливают свои порядки в обществе. Они думают, что их правление будет продолжаться вечно, а народ большинством из них недоволен. Но однажды колесо жизни завершит свое вращение, и неожиданно для них, не спросив разрешения, придет архангел

Азраил и заберет их души. Они уйдут в могилы, оставив здесь все – и власть, и накопленные богатства. Могущественные правители, потратившие свою жизнь впустую, не задумываясь о неминуемой смерти, в день отчета перед Всевышним скажут:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَّةٌ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴿٢٩﴾ ﴾ الحاققة : ٢٨ - ٢٩

(Смысл): «Не помогло мне богатство, которым обладал я в мире, и сторонники мои, следовавшие за мной, также не помогли мне. Наоборот, все это стало причиной моих мучений». Они также скажут: «Потерял я власть свою над народом, которой обладал в мире, и стал бедняком униженным, и нет у меня доводов в свое оправдание». И те, кто не обладал властью, но оставался заблудшим, скажут: «Когда Аллāх дал мне власть над органами моими, я не использовал их для поклонения, теперь же я остался ни с чем».

Нам трудно представить допрос в День Суда в местности 'Арасат, но мы видим тех, кого приговорили в мирском суде к смертной казни или длительному сроку заключения, и можем понять их состояние. И все же тяготы, постигшие их, переходящие, а каково будет нам, если мы окажемся обитателями непреходящего, вечного Ада?

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾ فصلت : ١٩ - ٢٠

(Смысл): «В тот день, когда врагов Аллāха – неверных соберут для допроса на равнине 'Арасат^[1], против них будут свидетельствовать их собственные органы: глаза, уши, руки и т. д., вплоть до кожи. Каждый из них расскажет, какие грехи были совершены человеком с их помощью. Глаза будут свидетельствовать, что им велели взирать на запретное, уши – что им велели слушать запретное, руки – что им велели совершать запретное и т. д.»

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ﴾ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَثَابًا ﴿٣٩﴾ ﴾ النبأ : ٣٨ - ٣٩

[1] Имеется в виду День Суда.

(Смысл): «В Судный день, когда будут воскрешены и выстроенны в ряды ангелы, никто из сотворенных, в том числе и ангелы, даже Рух, самый большой из них, или Джабрәйл, – никто не сможет обратиться к Алла́ху с просьбой об избавлении от мучений. Все творения будут восхищены величием и совершенством Алла́ха и лишены дара речи, кроме тех, кому позволит говорить Алла́х. Те же, кому Он позволит, смогут вести правдивые речи, говоря истину, то есть изрекая слова единобожия. Ими будут праведники, которые распространяли единобожие, вели себя в земной жизни подобающим образом и умерли на этом пути.

Согласно другому толкованию, выражение «Алла́х позволит вести речи» означает, что Всевышний позволит просить о заступничестве перед Ним великим ангелам. И будут они просить только за тех, за кого им позволит Алла́х, а не за тех, за кого они пожелают. Алла́х позволит ходатайствовать за тех, кто произносил на этом свете слова истины, а таковыми являются слова свидетельства единобожия «*Lā ilāha illallāh*» (Нет никого и ничего, кому следует поклоняться, кроме единственного Бога). Алла́х позволит им просить о заступничестве не оттого, что они заслужили это, а по милости Своей.

Что касается того, как начнется заступничество, народ будет обращаться к пророкам, начиная с пророка Адама عليه السلام, с просьбой заступиться за них перед Всевышним, а те отправят их к нашему Пророку صلى الله عليه وسلم, и он будет просить Алла́ха за них. О том, что так будет, известно из рассказов суфиев.

Что же будет в тот день с земными правителями и остальным народом, если даже такие великие ангелы и пророки будут пребывать в оцепенении? Поэтому Алла́х в суре «Аль-Фātiха» говорит нам, что Он является властелином Судного дня, что царство, величие в тот день принадлежат только Ему одному и никому другому. Далее, после этих аятов, извещающих, что царство и величие в Судный день принадлежат лишь одному Алла́ху и никому другому, Всевышний говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءَ﴾ ﴿٣٩﴾ النِّبَأُ: ٣٩

Смысл: «То, что наступит Судный день, – это непреложная истина, в этом нет никакого сомнения, и кто бы ни пожелал ступить на путь сближения с Аллāхом и спасения от мук того света, пусть принимает Ислам (единобожие)».

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ ﴿النَّبَأُ: ٤٠﴾

Смысл: «А если не пожелает, Я предупреждаю об опасности, предостерегаю от мук близкого Судного дня».

О Дне Суда здесь сказано как о близком дне, потому что его наступление является непреложной истиной, даже если он еще далек. Хотя этот аят обращен к неверным Мекки, он не исключает и других неверных. Так пусть принимают Ислам все те, кто понял эту истину.

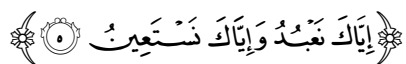
وفي «التأويلات النجمية»: ﴿مَثَابًا﴾ - أي مرجعا ورجوعا من الدنيا إلى الآخرة ومن الآخرة إلى ربّ الدنيا والآخرة لأنهما حرامان على أهل الله . «روح البيان» ص ٣١١ ، ج ١٠

Что касается ученых сокровенных наук (*ильму-ль-батын*), то смысла выражения «ступайте на стезю Аллāха» они объясняют так: «Повернитесь от мира этого к тому миру, а от того – к Аллāху, являющемуся Господом обоих миров».

Поскольку это так, дорогие братья мусульмане, то нам следует знать, что поклонение Аллāху должно быть искренним, с одной лишь целью – познать Его и достичь Его довольства, и не стоит успокаивать себя тем, что мы называемся мусульманами. То есть нам говорят: не исповедуйте религию ради этого мира, исповедуйте ее ради той жизни и от этого переходите к чистому (искреннему) поклонению Всевышнему, являющемуся властелином этого и потустороннего миров.

Земледелец, стремящийся собрать осенью хороший урожай, весной и летом трудится без устали – и получает желаемое. Поскольку и этот мир является пашней для того света, то пусть обрабатывает ее каждый, кто может.

Смысл четвертого аята суры «Аль-Фатиха»



«Тебе мы поклоняемся, о Аллах, и никому иному. И помощи в поклонении Тебе и в других делах мы просим лишь у Тебя».

[Выражение] «Тебе мы поклоняемся, о Аллāх, и никому иному» означает следующее: раб, зная о том, что Аллāх создал его не для чего иного, кроме как для поклонения Себе, и признаваясь в своем низком положении, невежестве, нищете, обращается к великому Всевышнему Аллāху – единственному, кто достоин поклонения. Повиновение раба Аллāху, поклонение Ему – это совершенное и полное возвеличение своего Создателя, ибо познание Аллāха возможно только через поклонение.

Если совершающий намаз, читая суру «Аль-Фāтиха» и произнося: «Тебе мы поклоняемся, о Аллāх, и у Тебя помощи просим», думает о мирском, то есть если его сердце при этом отвлечено от Аллāха, то что же тогда получится? Аллāх ответит ему: «Ты лжешь».

И какая будет польза от намаза, если, хотя бы читая этот аят, молящийся не обратит свое сердце к Аллāху, не будет осознавать смысл произносимого, то есть если при этом он не будет в состоянии *ху́дура*? Совершая намаз, хотя бы при вступлении в него и чтении этого аята, следует находиться в состоянии *ху́дура*. Обратите на это особое внимание, братья по вере!

Для того, чтобы человека считали живым, ему недостаточно иметь целостное тело со всеми органами, необходима еще и душа. Так же и для намаза недостаточно исполнить все его обязательные элементы (*арканы*). Намаз, совершенный без *ху́дура*, с отвлеченным от Аллāха сердцем, подобен телу, испутившему дух.

Вывод: принятие намаза Аллāхом, вознаграждение за него зависят от степени *ху́дура* при его совершении.

Да поможет нам всем Аллāх совершать намазы в состоянии *ху́дура*, с исполнением всех условий (*шурут*) и обязательных элементов (*аркан*), так, чтобы его с упреком не бросили нам в лицо.

И далее, обратите внимание, мусульмане, что скажет Всевышний Аллāх тому человеку, который, произнося устами в каждом рака‘ате совершаемого намаза: «Мы ищем помощи у Тебя, о Аллāх!», в действительности старается очернить Ислам и посеять смуту среди людей, польстившись на доллары, прекрасно зная, что они поступают из фонда, специально созданного для поддержки терроризма. Более того, утверждая, что нельзя просить помощи даже у пророков, которых Всевышний Аллāх послал для призыва людей к единобожию, в то же время сами они просят помощи долларами у этого фонда для работы против Ислама. Всевышний Аллāх не допустит такого издевательства.

Совершающий намаз в одиночестве, читая суру «Аль-Фāтиха» (т. е. данный аят), говорит во множественном числе («...мы поклоняемся...»), потому что он имеет в виду и ангелов-хранителей, постоянно находящихся с ним, и всех единобожников. А те, кто совершает коллективный намаз (с *джамаатом*), при этом имеют в виду и данный джамаат, надеясь на то, что если в данном коллективе окажется хотя бы один человек, у которого намаз принимается, то намаз всего коллектива будет принят Всевышним из-за бараката этого человека. Именно из-за этого совершение коллективного намаза является настоящей сунной (*сунна муаккада*). Если намаз хотя бы одного человека из коллектива будет принят, то из уважения к этому человеку Аллāх по Своей милости принимает намаз и всего коллектива. Так говорят великие алимь.

Кроме того, человек, совершающий намаз в одиночестве, вместо «Тебе я поклоняюсь...» говорит «...мы поклоняемся...» еще и потому, что, хотя он и один, тело его состоит из разных органов – Аллāх создал его таковым, поэтому, читая молитву во множественном числе, он имеет в виду и свои органы, ибо Аллāх требует соответствующего поклонения Себе от каждого органа человека. Именно поэтому в молитве говорится:

«Тебе мы молимся, о Аллāх, и совершаем Тебе земные поклоны, уверовав в Тебя чистой от *ширка*^[1] верой, выбрав для себя *Ахират* (мир потусторонний), дабы приблизиться к Тебе, и совершаем деяния добрые, стремясь к довольству Твоему». Таким образом, читая эту молитву и в одиночестве, человек вместо «я» говорит «мы», имея в виду и органы свои.

Влияние, оказываемое совершением намаза

Далее. *Нафс* человека – создание, связанное с миром этим и поклоняющееся этому миру, то есть увлеченное красотой этого мира. *Қальб*^[2] связан с *Ахиратом* (потусторонним миром), т. е. поклоняется ради достижения Рая. *Рух* связан с *курбатом*^[3], он стремится приблизиться к Аллāху, т. е. совершает поклонение ради приближения к Аллāху.

Сирру связано лишь с Аллāхом, т. е. оно совершает поклонение лишь Аллāху, не связывая это ни с чем иным, в отличие от *кальба*, *руха*.

Когда Аллāх одарил рабов Своих милостью Своей, то есть наставил их на путь Ислама и сделал их совершающими намаз, Он разделил намаз между Собой и рабом. Он сказал означающее: «В первой половине суры «Аль-Фāтиха» раб воздает хвалу Мне – это для Меня. Во второй половине раб молится, просит – это для раба. И рабу Моему – то, что он просит».

Когда раб, прочитав первую половину суры в намазе и воздав Аллāху достойную Его хвалу и благодарность прекрасным образом, тем самым приблизился к Нему, Господь, в соответствии со сказанным Им (смысл): «Кто приблизится ко Мне на

[1] Ширк – многобожие, придание сотоварищей Аллаху.

[2] Қальб, рух, сирру – сокровенные богоданные места в духовной сущности человека, посредством которых он познает Аллаха.

[3] Курбат – приближение; здесь: приближение к Аллаху.

пядь, к тому Я приближусь на локоть»^[1], также приближается к рабу благодаря чтению им второй половины суры «Фатиха», ибо сказано Всевышним означающее: «... и рабу Моему – то, что он просит». Так Аллāх ведет раба Своего к свету (*нур*) Своей единственности, выводя и спасая его из мрака, связанного с его *нафсом*, *кальбом* и *рухом*. Затем эти его *латаифы*^[2] озаряются божественным светом (*нур*), и тогда эти *латаифы* уверуют в Аллāха истинной верой. И они отрекаются от всего того, чему подчинялись ранее, отворачиваются от этого, придерживаются Шариата в чистом виде и изрекают все вместе: «Тебе мы поклоняемся, о Аллāх, и у Тебя просим помощи».

Вывод: человек не станет совершенным, кроме как полностью очистив свои *нафс*, сердце (имеется в виду *кальб* как духовный орган, как *латаиф*) и *рух*.

Братья по вере, нам не следует унывать, говоря: разве можем мы совершать намазы так, как описано выше? Надо по возможности стараться следовать за теми, кто может совершать намаз подобным образом. Ибо Пророк ﷺ сказал: «Приобретайте знания с колыбели до могилы». Разве есть что-либо более достойное наших усилий и стараний, чем совершенствование ежедневного пятикратного намаза, если Пророк ﷺ сказал: «Намаз – столп Ислама»? Кто проявляет усердие в совершении намаза, тот и есть по-настоящему стремящийся к знаниям.

Да сделает Аллāх каждого мусульманина стремящимся к знаниям, ведь умерший с таким стремлением является *шахидом*^[3].

[1] مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا

[2] *Латаифы* – тонко-материальные сущностные элементы человека, такие как *нафс*, *кальб*, *рух*, *сирру* и т.д., связанные с миром душ и ангелов (*малакут*), посредством очищения которых достигается познание Аллаха; точки на теле человека, в которых размещены эти сущностные элементы.

[3] *Шахид* – тот, кто приобрел благосклонность Аллаха и блага того света из-за мучений и страданий во имя Аллаха на этом свете.

Смысл пятого аята суры «Аль-Фатиха»

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

«Наставь нас, о Аллāх, утверди в истинной религии – в Исламе!»

Смысл этого аята заключается в том, что раб, попросив помощи у Аллāха, словно отвечает на вопрос «А как тебе помочь?» и говорит: «Наставь нас и утверди на истинном пути», тем самым поясняя, в чем он нуждается.

Наставление на путь истины является самым важным [для нас], потому что об этом просили и пророки, и *авлия*, и сподвижники. Например, пророк Йусуф ﷺ попросил:

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا

«Умертви меня в Исламе (дай мне умереть мусульманином), о Аллāх!»

Также колдуны, которых Фир‘авн приказал убить из-за того, что они уверовали в пророка Мусу ﷺ, сказали:

تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

«Умертви нас в Исламе!»

И сподвижники Пророка ﷺ просили:

تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

«Умертви нас с пророками, *салихунами*^[1] и воскреси в День Суда с ними!»

Нам следует обратить внимание на следующее:

Даже если знать наизусть все науки в мире и совершать поклонение, равное поклонению всего сущего, нам нельзя полагаться на это, поскольку мы не знаем, каким будет конец. Ведь иблис сбил с пути многих великих ‘алимов и священнослужителей из

[1] Салихун – праведники, строго придерживающиеся велений Аллаха.

прежних народов. Вспомните также [историю самого] иблиса, которого Всевышний Алла́х лишил милости [Своей], швырнув ему в лицо [благие] деяния, совершенные им в течение многих тысяч лет.

Чем больше плодов на дереве, тем больше оно клонится к земле. Так и человек тем сильнее клонится вниз, чем больше у него знаний. Чем больше у человека знаний, тем больше он знает и самого себя, то есть видит свои грехи и недостатки. А увидев их, он начинает заниматься самим собой, устраняя эти недостатки. Сравнивая деяния свои с благами, которыми его одарил Алла́х, он не находит ничего своего в деяниях благих и осознает, что все они исходят от Алла́ха. И как же ему в таком случае не стыдиться перед Алла́хом?

Те же, кто, получив знания, не сумел применить эти знания и извлечь пользу из них, – это люди неразумные, они из тех, кому не досталась помощь Алла́ха, кто обманывает себя. Да убережет Алла́х [нас] от них! Их вред для Ислама во стократ превышает пользу.

الصراط المستقيم

[Выражение] «истинный путь» означает «истинная, верная религия – Ислам». Истинная исламская религия названа *الصراط*, что означает «путь», «дорога». Этому есть [своя] причина: хотя Всевышний Алла́х и не нуждается в месте пребывания (то есть у Него нет необходимости в пространстве, Он не нуждается в пространстве), однако тому, кто стремится приблизиться к Алла́ху, познать Его, нужно пройти определенные участки пути, и на этом пути он сталкивается с трудностями, которые должен преодолеть. Поскольку стремящийся [приблизиться к Алла́ху] продвигается вперед, преодолевая эти трудности, подобно тому, кто находится в пути, и религия Ислам, которую он исповедует, названа путем (дорогой).

Кроме того, обращение раба к Алла́ху с просьбой наставить на путь истины, в то время как Алла́х уже наставил его на Ислам, сделал [его] совершающим намаз и читающим суру «Аль-Фātiха», имеет несколько значений. Одно из них [таково]: после познания Алла́ха и становления на истинный путь рабу

необходимо знать и соблюдать границы каждого деяния, будь оно мирское или [совершаемое ради] того света. Например, если какое-либо деяние не доведено до нужного уровня, то оно будет несовершенным, недостаточным. Совершение же его сверх нужного уровня тоже будет чрезмерностью. И то и другое нежелательно. Поэтому, [читая данный аят], раб просит Господа: «Наставь нас, помогая нам придерживаться середины (меры) во всем, в каждом деянии». Придерживаться же середины во всем и везде – дело очень трудное, об этом расскажем позже, если на то будет воля Аллаха.

Далее, обращение «Наставь нас на правильный путь, о Аллаx!» – [اِهْدِنَا] – [это мольба:] «О Аллаx, дай нам знать о Твоей сущности (*zāt*), о Твоих качествах (*сифат*); доводы, свидетельствующие о Твоем творчестве, есть в каждой вещи». [Имеются в виду], к примеру, движение Солнца и Луны, смена дня и ночи, разнообразие флоры и фауны в воде и на суше, жизнедеятельность, поведение, организация и законы взаимоотношений этих животных и растений. Размышляя обо всем этом, мы находим во всем доказательства существования Аллаха, аргументы, свидетельствующие о Его творчестве.

В своем обращении «Наставь на путь истины» раб также просит Аллаха отдалить его от всего иного кроме Него Самого и сделать его всегда покорным, обращающимся [только] к Нему.

Говоря о покорности, [мы имеем в виду] такую покорность, при которой [раб] исполняет повеления [Аллаха], даже если Он велит зарезать сына, как было велено пророку Ибраxиму عليه السلام, или готов принести в жертву себя, как был готов к этому пророк Исмаил عليه السلام, когда ему было велено это, или прыгнуть в реку, как это было велено пророку Йунусу عليه السلام, или стать учеником человека более низкого уровня, даже если сам он пророк высокого уровня, как это было велено пророку Мусе عليه السلام, или повелевать благое, даже если его за это убьют, как это было с пророком Йахйей عليه السلام, или проявлять терпение, даже если его распиливают, как это было с пророком Закарийей عليه السلام. Если [раб] исполняет веления, как их исполнили пророки, это и есть истинная покорность Аллаxу и настоящая верность тому пути истины, на который наставил его Аллаx.

Категории тех, кто находится на пути истины

Те, кто находится на пути истины, по [степени] следования этому пути подразделяются на разные категории.

К первой категории относятся те, у кого праведны (*истикамат*^[1]) и намерения, устремления сердца, и изрекаемое устами, и совершаемые деяния – у кого праведны все эти три [составляющие]. То есть это те, у кого изрекаемое устами и совершаемые деяния соответствуют праведным намерениям (устремлениям) сердца.

Ко второй категории относятся те, у кого праведны намерения сердца и совершаемые деяния, но не изрекаемое устами.

Представители первой категории – это обладатели [полного] благополучия, соответствующего состоянию их сердца. Вторая категория – это следующие [по благополучию] за первыми, поскольку и намерения сердца, и совершаемые деяния у них праведны, этого для них достаточно.

К третьей категории относятся те, у кого праведны дела и слова, за исключением намерений сердца. Считается, что и у них есть надежда на получение пользы [от праведных дел и слов], надежда, что они не останутся без вознаграждения. Например, к такой категории может быть отнесено [благое] деяние, совершенное без намерения совершить его во имя Аллаха или без каких-либо других намерений. Истину знает Аллах [والله أعلم]

Есть еще несколько категорий:

– те, у кого праведны и сердце, и уста, но только не деяния;

– те, у кого праведны лишь уста, но не сердце и деяния, то есть это праведные лишь на словах, но сами они не совершают благих деяний и даже не помышляют об этом;

[1] *Истикамат* – строгое придерживание истинного пути.

– те, у кого сердца праведны, а совершаемые деяния и изрекаемое устами не соответствуют тому, [что в сердце];

– те, у кого праведны совершаемые деяния, а сердце и изрекаемое устами неправедны.

Что касается деяний последних четырех категорий [людей], то от них им пользы не будет, только вред.

Сказано, что праведность изрекаемого не ограничивается воздержанием языка от хулы (*гибат*) и клеветы (*бухтан*). Цель соблюдения праведности в изрекаемом – это наставление других на путь истины, то есть оказание помощи другим.

Например, если кто-то научился совершать намаз, а затем обучил этому и другого, такого человека считают соблюдающим праведность (*истикамат*) в изрекаемом. Если он при наступлении времени намаза совершит и намаз, соблюдая все условия (*шурут*) и исполняя все его обязательные элементы (*аркан*), то его считают соблюдающим праведность и в изрекаемом, и в деяниях. Далее он, узнав, что целью совершения намаза, то есть тем, что значимо перед Аллахом, является соблюдение *худура*, совершает намаз с *худуrom*. Вот тогда его считают соблюдающим праведность и в словах изрекаемых, и в делах совершаемых, и в [намерениях, устремлениях] сердца.

Как же не будет трудно придерживаться середины (меры) во всем, то есть соблюдать праведность, о которой говорилось выше, если Пророк ﷺ после ниспослания суры «Худ» сказал:

((شيبتي سورة هود))

«Сура «Худ» состарила меня».

В этой суре Всевышний Алла́х говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَّ﴾ هود: ١١٢

Смысл: «О Мухаммад, придерживайся [строго] религии своей (Ислама), поступай по ней и призывай творения к ней». Это означает: «После того, как ты узнал об общинах прежних, о пророках – братьях твоих, посланных призывать эти общины к еди-

нобожию, о тех, кто уверовал в этих пророков, и тех, кто не уверовал в них, противился им, и о том, какие трудности переносили эти пророки, пока Я не облегчил им, и как они проявили терпение, – ты тоже прояви постоянство в праведности и призывай народ к этому, как повелел тебе Господь твой – Аллāх».

Господь велит Пророку ﷺ придерживаться пути истины не потому, что он отклонился от этого пути. Это означает, что Аллāх повелевает ему проявлять постоянство в этом и не обращать внимания на слова многобожников. Это подобно, к примеру, тому, когда человеку, который стоит, велят продолжать стоять.

И следующий аят тоже из тех, что призывают придерживаться середины во всех состояниях (во всем):

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

الإسراء : ٢٩ ﴿٢٩﴾

И хотя этот аят тоже обращен к Пророку ﷺ, цель его – наставление других, ведь Пророк ﷺ ничего не откладывал на завтра. Всевышний Аллāх взывает к умме, учит ее, как родители [учат] детей. [Этот] аят наставляет (смысл): «В раздаче милостыни не будь подобен человеку, у которого руки связаны, и не будь подобен тому, кто [полностью] раскрыл ладони, то есть не раздавай все, не оставляя ничего для себя, ибо когда останешься ни с чем, тебя охватит печаль».

В суре «Шура» говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ الشورى : ١٥

И в этом аяте Аллāх велит Пророку ﷺ (смысл): «Придерживайся истины, как велит послание (*вахй*), и не следуй мнению многобожников».

Всевышний Аллāх обращается к Пророку ﷺ, призывая придерживаться истины, в соответствии с уровнем его понимания (разума). А в хадисе Посланник [Аллāха] ﷺ разъясняет умме с учетом слабости [разума людей]: «Ведите себя праведно, согласно велению Аллāха». Мы не в силах строго придерживаться

праведного образа жизни, это могут только пророки и величайшие авлия (акабир аль-авлия).

Великий шейх Ибн Атаиллах говорит: «Истикамат – это нужда раба в Аллахе каждое мгновение, [при которой он] отрекается от собственной силы, могущества».

Другой великий шейх Абу Али аль-Джурджани говорит: «Будь стремящимся к *истикамату* и не будь стремящимся к *карамату*^[1]. *Карамат* – это то, чего требует от тебя твой нафс, а Аллах требует от тебя *истикамата*». Поэтому самым великим *караматом* является *истикамат*.

Когда великому шейху Абу Саиду рассказали, что некто ходит по воде, он ответил: «Рыбы и лягушки тоже ходят (передвигаются) по воде». Когда ему рассказали, что некто летает по воздуху, он ответил: «И птицы летают по воздуху». И когда ему рассказали, что некто в одно мгновение перемещается с востока на запад, он сказал: «Ведь и иблис перемещается так». Тогда его спросили: «А что же ты считаешь *караматом*?» Он ответил: «*Карамат* – это умение находиться наяву (*захир*) с творениями, а втайне (*батын*) – с Творцом».

В действительности, подумайте сами, разве сказано хоть однажды в Речи Аллаха, или в хадисе Пророка ﷺ, или в наследии имамов, чтобы мы стремились к *карамату*, слышали ли вы об этом? Что же касается *истикамата*, разве не этого требует от нас Ислам? На это следует обратить особое внимание. Об этом, *иншааллах* (если позволит Аллах), поговорим и в дальнейшем.

Соблюдение поста в течение всей жизни

Человеку, который спросил о соблюдении поста в течение всей жизни и о полном отказе от мирского, Пророк ﷺ, не одобряя это, сказал:

[1] *Карамат* – чудо, проявляемое у святых.

((إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ))

«У тебя есть обязанность по отношению к своему телу, а также по отношению к супруге своей. Ты постись и завершай (открывай) пост, вставай до рассвета и от сна не отказывайся».

Подобно этому, во всем считается похвальным придерживаться середины. Есть и хадис Пророка ﷺ:

((خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا))

«Во всех деяниях лучше проявлять умеренность».

Умение соблюдать меру в одежде, еде, работе, отдыхе, сне, в строительстве дома, ведении хозяйства и других мирских делах – это [проявление] *ильму*. Да поможет [нам] Аллāх!

Смысл шестого аята суры «Аль-Фатиха»

﴿صِرْطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾

«Наставь нас на путь тех, кого Ты одарил благами, о Аллах!»

Кто же это те, кого Аллāх одарил благами? Это *анбийа'* (пророки), *сиддикин* (праведники), *шахиды* и *салихин* (благочестивые).

Блага бывают двух видов: блага этого мира (*ад-дунья*) и блага потустороннего мира (*аль-Ахир*).

Блага этого мира бывают, с одной стороны, дарованными Всевышним (*вахби*), как, например, душа, разум, память, интеллект, речь, здоровое тело с полноценными органами, а с другой – приобретенными (*касби*) посредством соответствующих деяний. Сможем ли мы избавиться от дурных деяний и приучить себя к деяниям благим – это зависит от нас самих.

Что касается благ потустороннего мира, то это прощение грехов и райские блага.

Да одарит Аллāх Раем умму Муḫаммада ﷺ, простив ее и очистив от грехов!

О благах явных и скрытых сказано следующее. Явные блага – это послание Всевышним пророков, ниспослание книг, благоприятствование в принятии призыва пророков, следование Сунне (примеру Пророка ﷺ), отдаление от новшеств в религии (*бид'а*), соблюдение предписаний и предостережений (*амрунахй*), постоянство и усердие в поклонении Алла́ху (*'ибадат*).

Что касается скрытых благ, то это получение доли *нура* (особого божественного сияния), рассыпанного Алла́хом на первоосновы людей (*зарры*), на их души еще до сотворения материального мира. Когда это божественное сияние было направлено на первоосновы людей, одни его узрели, а другие нет. Затем между этими двумя группами первооснов возник спор. Те, кто увидел этот свет, получили пользу от него и обрадовались, те же, кто его не узрел, стали утверждать, что света не было: мол, если бы он был, то и они увидели бы его.

Видение человеком праведного, истинного пути на этом свете, раскрытие для него ворот на этом пути стало следствием того, что они увидели тот самый божественный свет и [ощутили] его воздействие. Раб Божий, получивший сей божественный свет, взирает на мир сей посредством этого света, то есть различает истину посредством этого света.

Спор, возникший в предвечности (*азали*) между теми, кто узрел божественный свет, и теми, кто его не увидел, возник и на этом свете между этими двумя группами людей. Особенно он заметен в последнее время, и конца ему не нет.

Есть и хадис Пророка ﷺ, в котором говорится о том, как в предвечности на души всех людей был направлен тот божественный свет:

((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ ذَلِكَ النُّورُ فَقَدْ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ فَقَدْ ضَلَّ)). «روح البيان»

Смысл седьмого аята суры «Аль-Фатиха»

﴿عَبْرَ الْمَعْصُومِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾ آمين

«Дорогою тех, кого не коснулся гнев Твой, и не заблудших (не сбившихся с прямого пути) направь нас, о Аллах!»

Теми, на кого гневается Аллāх, являются ослушники (*'усат*), а сбившиеся с прямого (правильного) пути – те, кто не знает Аллāха. Или те, на которых гневается Аллāх, – это иудеи, а сбившиеся с прямого (правильного) пути – христиане. Или это те, кто в предвечности не узрел божественный свет.

Последовательный краткий смысл суры «Аль-Фатиха»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ☑ Всякая хвала Аллаху – Господу миров, всех творений,
- ☑ милостивому на этом свете ко всем – и к хорошим, и к плохим, а на том свете проявляющему особую милость лишь к уверовавшим,
- ☑ властелину Дня Суда.
- ☑ Мы поклоняемся Тебе, о Аллах, и помощи просим у Тебя.
- ☑ Наставь нас, о Аллах, на прямую (правильную) дорогу – дорогу пророков, которых Ты одарил благами, и благих людей, последовавших за ними, на которых Ты не гневался, и не сбившихся с прямой (правильной) дороги!

Гъанжиги дир тавбо, Таввабу-РрахИм,
Такъсиралъе хІакъал мунагъаздаса,
Тохлъиялъ реччарал гъалатІаздаса,
Гъапулго гъабураб тІагІаталдаса;

Гъабизе лъай гІечІеб жагълоялдаса,
Жагълул-мураккабалъ ватиялдаса,
Вати лъайдалниги, лъикІаб нух ккойзе
КантІичІого араб гІумроялдаса.

Дунял-гІаламалъе рахІматлъун кьурав,
РахІман, Дуе щукру, ШафигІ ватидал.
Шарик гъечІев МагІбуд, Дур ХІабибасул
Уммат ниж гъаридал, аль-хІамдулиллагъ!

АлхІам цІалиялъе агълолъун гъарун,
Агълу-суннаталъул гІакъидатги кьун,
ГІарифуназулгун сухІбат насиблъун,
Нежей кьураб гІадаб талихІ бугодай!?

ТалихІ босизе лъан, мурад тІобарал
АкътІабазул кварчІен ккойзе рес щойи —
Квешал гІамалал тун, вусса-сверизе
Сабаблъун букІуна, тавфикъ кьурасе.

Расул хер гъавураб «Гъудалъул» аят
Умматалъе бугеб танбигълъун ккола,
Истикъаматалъул гІорхъаби рехсей –
ГІадада бищунеб хабарги горо.

ХитІаб ТІагъаясде гъабунаниги,
Гъелдасанги мурад – цогиял руго.
Цойгиязде гъорлъе нилъги кколелъул,
Нелъер истикъамат кинабдай буго?

Как – диналгьул хІуби, – хІузургун бани.
ХІузур койзе кІолел ракІал кир ругел?
РакІ гьафулаб свалат – рухІ гьечІеб жасад,
ХІуби жагьаллгьараб рукьалгьул мисал!

Магьриб-маширикьалде цолел хивалал,
Халикъ валагьулеб рукьалгьул бецІлги,
Бакун-ссун букІунеб нуралгьул чирахъ,
Нахъе чІван чІолареб иблисалгьул бо.

«Уммул-Кьуръанилан» сифат гьабураб,
«Суратуль-ФатихІат» – хирияб АлхІам,
Инжил, Тавраталда жаниб лгьечІого,
Жаббарас АхІмадий сайгьат гьабураб.

Гьеб босун Жабраил Тагьахъе цведеал,
ЩайтІабазул эбел – иблис гІодараб,
Умматалгье зарал гьанжиялдаса
Гьабизе кІойларин, ургьалилгь ккараб.

Элгьул мугь бекизе, Карим Аллагьас
АлхІам цІалиялгьул ажро бицараб,
Тавбо гьечІониги, гьеб цІаларасул
Мунагьал чурилин, кІалги гьикгьараб.

КІудиял-гьитІинал, загьир-батІинал
Мунагь-хатІабазул цІурал нелгьее
Цализе рес цвараб дугІа бихьулиц,
Балеб щинаб какил ракагІатазулгь!?

Гадамалгин женал, амлакал цолгьун
Цадахгьо тІаделгьун магІна хъваниги,
РагІалде бахгьине рес гьечІеб АлхІам,
Гьелда сверухъ лгьугьун лгьида хІал кІолеб!?

*ХІалимлѣиялѣулгин цѣин бахѣиналѣул
Гѣорхѣаби цѣунизе гѣунар кѣе, Аллагѣ!
Гѣоркѣохѣеб хІалалѣул даражаялда
Дунялги ухраги гІуцѣише манлѣе!*

*ГІайибалѣул цѣурав такѣсирчиясе
Тавбо – дарулѣидал, хѣул гѣелде буго.
Гѣабун бажарулеб тІагІат гѣечѣесе,
ГІайиб тІаде босун мукІурлѣи – сабаб.*

الباب الثاني

ГЛАВА ВТОРАЯ

Разъяснение первых аятов суры «Аль-Бақарат»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الم ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾﴾ البقرة : ١ - ٧

Смысл трех букв в начале суры знает Всевышний Алла́х. Таким объяснением ограничивается комментарий этих трех букв и в «Джалале»^[1]. Наша же обязанность – уверовать в это. Всевышний Алла́х в Ночь Вознесения (*Ми‘радж*) научил нашего Пророка ﷺ трем наукам: одной – чтобы довести ее до людей, разъяснить им; второй – оставленной на его усмотрение, разъяснять ее людям или нет; и третьей – разглашать которую среди людей не было разрешения, ее поручено было оставить в тайне. Возможно, к этой третьей науке, которую он не имел права раскрывать, и принадлежат те первые три буквы суры «Аль-Бақарат», а также другие подобные буквы Священного Корана. Думаю, иначе Пророк ﷺ дал бы разъяснение этим буквам. Таково мое мнение. Алла́х всезнающ.

Великие ‘арифы объясняют смысл этих трех букв по-разному. Они не могут не знать их значения.

И далее Всевышний говорит (смысл): «Эта Книга, то есть Коран, является правдивой и истинной речью, без сомнения ниспосланной от Аллаха. Она также направляет на путь истины богобоязненных».

Хотя не наставленные на путь истины отрицают это, Алла́х сам свидетель, что Коран является Его истинным словом, ниспосланным Пророку ﷺ. Разумному не нужны другие аргументы.

[1] «Джалал» – название книги в двух томах, в которой даются краткие комментарии аятов Корана.

Это выражение означает «та Книга». Что касается того, почему говорится «та Книга...», как о чем-то далеком, то в книгах, ниспосланных предыдущим пророкам, в Таврате, ниспосланном Мусе, Всевышний Алла́х обещал Бану Исраил: «Я сделаю Пророка из потомков пророка Исмаила и дам ему Книгу». Когда наш пророк Муḥаммад ﷺ переселился в Медину, многие иудеи в Медине, которыми овладела зависть, испугались, не та ли это Книга, о которой говорилось в Таврате Мусы и которая была обещана Всевышним. Вот почему Алла́х и говорит «та Книга...», что означает: «Это и есть та книга, которую Я обещал ниспослать, – Коран».

Или это может быть и так. Поскольку и нашему Пророку ﷺ Алла́х обещал: «Я дам тебе Книгу», Он обращается к Пророку ﷺ и говорит: «Вот та книга, которую Я тебе обещал».

Богобоязненные люди и степени богобоязненности

Богобоязненными (*муттакин*) называют людей, которые оберегают себя от совершения дел, ведущих в *Ахирате* к суровым наказаниям, и боятся Алла́ха; или тех, кто не постоянствует в грехе и не обманывается своим поклонением, то есть не считает его значимым, поскольку лишен стремления к славе (*сум'ат*) и совершению деяний напоказ (*рийа'*); или так называют тех, кто следует за Пророком ﷺ и его сподвижниками, а это включает в себя все вышеперечисленное.

У богобоязненности три ступени.

Первая ступень – очищение от неверия, чтобы уберечь себя от вечного пребывания в Аду, то есть нахождение в единобожии, какие бы большие грехи человек ни совершал. Сколько бы времени в зависимости от грехов ни провел он в Аду, единобожие спасет его и приведет в Рай.

Вторая ступень – находясь в единобожии, то есть в Исламе, отдаление от всего, совершение или несовершение чего приводит к греху. Например, хула, ложь, сплетни – они приводят к греху. Намаз, пост, закат – к греху ведет их неисполнение и т. п.

Третья ступень – очищение от всего, что отвлекает сердце от Всевышнего, и всестороннее, полное обращение к Аллāху. Это и есть истинная богобоязненность, которая имеется в виду во всех призывах Священного Корана и хадисов Пророка ﷺ.

У одного человека из ‘*арифов* по имени Ибну Сайрин было сорок больших глиняных сосудов, полных масла. Прислужник нашел в одном сосуде мышку и выбросил ее. Хозяин спросил его, из какого сосуда он выбросил мышку. Прислужник не смог вспомнить, тогда Ибну Сайрин вылил на землю масло из всех кувшинов.

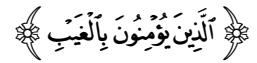
Абу Йазид Бастами купил финики в местечке Хамадан. Вернувшись домой, он обнаружил в них двух муравьев. Взяв этих муравьев, он отправился в Хамадан, чтобы там выпустить их.

Однажды Бастами в поле выстирал одежду. Товарищ сказал ему: «Давай повесим сушить на стену». Он отказался: «Мы не забьем гвоздь в чужую стену». Тогда тот предложил развесить ее на дереве. Бастами вновь отказался, возразив, что может сломаться ветка чужого дерева. Тогда товарищ предложил расстелить одежду на поле. И с этим Абу Йазид не согласился, сказав, что на поле пасется скот. В конце концов, он высушил одежду, набросив ее на свою спину. Так ведут себя люди, у которых уровень богобоязненности достиг совершенства.

Аллāх, характеризуя богобоязненных людей, говорит (смысл): «Это люди, которые уверовали и приняли то, что было столь далеко от них и что они не видели своими глазами, следуя тому, что говорил Пророк ﷺ».

Например, могильные мучения, воскрешение в Судный день и отчет, мост *Сират*, весы *Мизан*, Рай, Ад и многое другое, что связано с *Ахиратом*, – если человек не поверит во все это с убеждением, будто увидел воочию, своими глазами, вера его не будет совершенной. И целью размышления людей тариката о

смерти и могиле перед совершением *рабиты* утром и вечером является укрепление убежденности в истинности всего этого.



Смысл выражения «верующие в *ḡайбийат*^[1]» можно объяснить и следующим образом: эти люди являются теми, в чьи сердца Аллаḫ влил тайный свет (*нур*). (И как не назвать божественный свет познания Аллаḫа тайной, если он невидим?!). Они взирают посредством этого нура, рассматривая то, о чем говорил Пророк ﷺ, т. е. его хадисы. Увидев их справедливость и убедившись в этом, они уверовали в Пророка ﷺ и последовали его Шариату. О тех же, кто появился на свет позже и не видел Пророка ﷺ, но искренне уверовал в него, следуя тому, что говорили видевшие Пророка ﷺ, сказано, что их вера выше, чем вера сподвижников (*асхабов*). Насколько же в наше время возрастает ценность обращения в Ислам, уверовав в Аллаḫа и Его Пророка ﷺ!

Гайбат в широком смысле бывает двух видов. Первый – это то, что удалилось от нас, т. е. потерянное, связанное с ‘*алам аз-зарра*, ‘*алам аль-арвах*’^[2]. Так, во время ‘*алам аз-зарра*, то есть еще до сотворения материального мира, Аллаḫ собрал *зарры*^[3] и спросил у них: «Не Я ли ваш Господь?» *Зарры* ответили Ему: «Ты наш Господь». Если сегодня нас спросят об обращении Всевышнего к нашим *заррам* и об их ответе, о том, что еще происходило там, то мы ничего об этом не знаем, словно всего этого вообще не было. Все это от нас отдалось, потерялось из-за того, что после появления на этот свет мы оказались связанными с этим миром.

Второй *ḡайбат* – это Аллаḫ. Из-за того, что после нашего прихода в этот мир в нас проявились человеческие и животные качества и *латифы*^[4], где должен проявиться свет познания Аллаḫа, оказались запечатаны, наши сердца потемнели, вера ослабла. И хотя тем самым мы отделились от Всевышнего, Он всегда с нами, никогда от нас не отдаляется. В суре «*Каф*» Аллаḫ говорит следующее:

[1] *Гайбийат* – тайное, утерянное.

[2] ‘*Алам аз-зарра*, ‘*алам аль-арвах* – духовный мир.

[3] *Зарра* – сущностная частица, первооснова человека, с которой Бог заключил Договор.

[4] См. выше.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ﴿١٦﴾ ق: ١٦

«Я ближе к человеку, чем его шейная артерия». Или: «Я ближе к человеку, чем его нафс». Это означает, что наука, могущество, воля Аллаха близки к нам.

Мы очень стараемся найти и вернуть имущество, которое мы потеряли в этом мире, тратим на это много сил. Но разве есть что-либо более важное, чем вспомнить свою основную Родину, потерянную, забытую по нашей вине, и готовиться к возвращению?!

Исполнение намаза в совершенстве – причина ниспослания материальных благ

И далее, описывая качества богобоязненных людей, Аллаx говорит: «Это люди, усердствующие в совершении пятикратного намаза в *худуре*, исполняя основы и условия, полноценно совершая поясные и земные поклоны, и постоянствующие в этом». Один из познавших Аллаха, великий ученый Ибраxим Наха'и сказал: «Если вы увидите, что человек небрежно совершает поясные и земные поклоны в намазе, то пожалейте его семью и детей: им грозит бедность, и оскудеет их имущество». Видите, какое значение имеет намаз даже для мирского благосостояния.

Уважаемые мусульмане! Многие жалуются на то, что плохо идут дела в мирской жизни, на работе. В большинстве своем они оказываются не совершающими намаз, а если и совершают, то невнимательно. Даже находятся люди, которые жалуются, что не хватает времени на совершение намаза. Как уже было сказано, Аллаx всем дает пропитание, не различая верующих и неверующих, хороших и плохих. Но помните, что не будет благодати в делах тех, кто не совершает намаз и не соблюдает пост, не различает дозволенное и запретное, позабыв об исламском воспитании и духовной культуре. У таких людей имущество лишено благодати. Они не знают и даже не догадываются, что, приобретая с одной стороны, они теряют с другой. Жизнь этих

людей проходит в погоне за мирским, которое убегает от них. В конце концов, оставив все нажитое наследникам, они уходят ни с чем в темную могилу. Богатство, данное таким путем, если оно вообще дается, называют обманным (*истидрадж*). Да убережет Аллāх нас от этого!

О том, что связано с наделением Всевышним творений пропитанием, мы еще расскажем, *иншааллāх*.

Намаз, исполненный в совершенстве

Ḥāтам аль-Асам, один из познавших Аллāха, ходил к ‘Асу, сыну Йūsуфа. Тот спросил Ḥāтама: «Знаешь ли ты, как совершать намаз?» Ḥāтам ответил: «Знаю». ‘Ас снова спросил: «И как же его совершать?» Ḥāтам рассказал: «Когда приближается время намаза, я тщательно делаю омовение, встаю на место молитвы и готовлюсь. Перед глазами у меня Кааба, и Аллāх смотрит на меня, Он знает, что у меня в сердце. Мои ноги будто стоят на мосту *Сират*, справа от меня находится Рай, слева – Ад, сзади стоит ангел смерти. Сердце мое полагает, что это мой последний намаз. Потом я с искренностью и *ху́дуrom* вступаю в намаз ради Всевышнего, осмысленно читаю «Альхам», смиренно совершаю поясной поклон, затем, покорно моля Аллāха, делаю земной поклон. Потом сижу и читаю «*Аттахиййат*» с надеждой на Всевышнего. Также с *ихласом* и *ху́дуrom* приветствую (*салам*) Пророка ﷺ. Находясь в состоянии между страхом перед Всевышним и надеждой на Него, я выхожу из намаза, произнеся *салам*. Потом готовлюсь проявлять терпение во всех состояниях». Затем ‘Ас сказал: «Так ли ты совершаешь намаз, о Ḥāтам?» Ḥāтам ответил: «Так я совершаю намаз вот уже тридцать лет». Тогда ‘Ас заплакал, признаваясь, что он ни разу не совершил намаз таким образом.

В предписаниях, касающихся намаза, Всевышний Аллāх повелевает совершать его постоянно, не оставляя и не пропуская, вовремя, с *джама‘атом* (многие ученые считают, что это *фард*

аль-кифайат^[1], а имам Ахмад говорит, что это *фард аль-‘айн*^[2]), с *хушрум* и *хушу*^[3].

После того, как Всевышний Аллāх предписал совершение намаза таким образом, люди разделились на разные группы. Одни вообще не приняли намаз, их главой был Абу Джахль, да лишит Аллāх его Своей милости. Другие же признали намаз, однако не приняли на себя его исполнение, это были люди Писания (*ахль аль-Китаб*), т. е. те, кто следовал Таврату (Торе). Люди из третьей группы то совершали намаз, то пропускали его, это были мунафики. Еще одна группа людей признала намаз, они обязались совершать его и совершали, как велел Аллāх, и стали постоянствовать в этом. Предводителем их был Пророк ﷺ, а за ним и все его сподвижники, да будет доволен ими Аллāх. Были ниспосланы аяты, которые извещали об уготованном Аде и предстоящих муках и страданиях в *Ахирате* для всех этих групп, кроме тех, кто последовал за Пророком ﷺ. И у всех этих групп всегда были свои последователи.

Те, в чьи сердца проник божественный свет познания Аллāха, вследствие чего они узрели истину, – они, признав Пророка ﷺ и следуя ему, и сегодня приходят в Ислам. Они – последователи Пророка ﷺ.

Дорогие мусульмане! Если бы та вечная радость, ожидающая их и нас, была такой же зримой и ощутимой, как зарплата, которую сегодня же можно получить на руки, то позабывшие об Ахирате и увлеченные этим бренным миром не оставили бы ее нам. Мы должны быть премного благодарны Аллāху.

قال النبي ﷺ : ((من ترك صلاة حتى مضى وقتها عذب في النار حقبا)) أي ثمانين سنة

Пророк ﷺ говорит: «Кто без причины не совершит один намаз до истечения времени его совершения, тот проведет в Аду семьдесят лет».

[1] *Фард аль-кифайат* – обязанность, которую должен исполнить хотя бы один человек из джамаата, и тогда с остальных снимается ответственность; а если ее не исполнит никто, то в грех впадут все.

[2] *Фард аль-айн* – обязанность, возлагаемая на каждого мусульманина.

[3] *Хушу* ‘ – трепет, благоговение пред Всевышним.

И еще Пророк ﷺ говорит: «Оставивший *джамаат*, т. е. кто не ходит на коллективный намаз, не мой человек и я не его».

Один из великих ученых сказал: «Тот, кто не ходит на намаз-*джамаат*, хуже пьяницы, убийцы невинного человека, мучителя своих родителей и хулителя». В Евангелии, Торе, Псалтыри и Коране такого человека считают лишенным милости Бога, и ангелы проклинают его. Сказано, чтобы его не навещали, если он болен, и не ходили на похороны, если умрет.

О том, как намаз был вменен в обязанность

Намаз возложили [на мусульман], сделав обязательным, в ночь, когда Пророк ﷺ был приглашен на *Ми'радж* (Ночь Вознесения). Мудрость этого заключалась в следующем. В ту ночь Пророк ﷺ увидел все семь небес, Рай, Ад, *'Ари*, *Курс* и много других чудес Аллаха. На каждом небе он находил ангелов, которые совершали свои особые поклонения: одни всегда стояли, другие постоянно находились в поясном поклоне, третьи – в постоянном земном поклоне, некоторые непрерывно поминали и восхваляли Аллаха. Пророку ﷺ очень понравились все эти формы поклонения ангелов. Он попросил Всевышнего, и Аллах, ответив на его мольбу, объединил все формы поклонения ангелов в обязательных намазах, возложенных на его общину, и вознаграждение, такое же, как и за поклонение всех небесных ангелов, получит каждый из общины Мухаммада ﷺ, совершивший полноценный пятикратный намаз.

Далее, что касается мудрости и великой радости для нас в том, что намазы состоят из двух, трех и четырех рака'атов, то они заключаются в том, что в Ночь Вознесения Пророк ﷺ увидел на небесах ангелов различного облика: с двумя, тремя и четырьмя крыльями. Всевышний Аллах воплотил облик этих ангелов в намазе, то есть в его образе из *нура*. То есть намазы, посты и другие благие деяния и поклонения, принятые Всевышним,

возносятся в небеса в облике тех ангелов, их доставляют к Алла́ху особые ангелы. Затем ангелы, в чьих образах возносятся хорошие деяния, читают мольбу за тех людей, которые совершают благие дела, то есть просят Алла́ха простить их грехи. И в этом большая радость для нас.

В ту же Ночь Вознесения пятьдесят намазов, возложенных Алла́хом на Его рабов, по просьбе Пророка ﷺ были сокращены до пяти, а вознаграждение за совершение этих пяти намазов сделали таким же, как за исполнение пятидесяти. И в этом тоже для нас радость!

Далее. Рассветный намаз совершал пророк А́дам ﷺ, полуденный – пророк Ибра́хим ﷺ, предзакатный – пророк Йунус ﷺ, вечерний – пророк Ё́са ﷺ, ночной – пророк Мў́са ﷺ. Говорят, что все пять намазов сначала совершил пророк А́дам ﷺ, а потом намазы были распределены между этими пророками. Как бы там ни было, Всевышний Алла́х одарил пророка Мухаммада ﷺ и его общину всеми пятью намазами, объединив их, чтобы он и его умма получили столько вознаграждений, сколько получили все те пророки и их последователи вместе взятые. В этом тоже для нас радость!

Достоинства «Субханаллах»

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Впервые «Субхāналлāх» произнес ангел Джабрāйл ﷺ, «Вальхāмдулиллāх» – пророк А́дам ﷺ, «Ва лā илāха иллаллāх» – пророк Нў́х ﷺ, «Валлāху акбар» – пророк Ибра́хим ﷺ, «Ва лā ҳавла ва лā қуввата иллā биллāхи-ль-‘алиййи-ль-‘азим» – наш пророк Мухаммад ﷺ. Наше счастье, что Всевышний Алла́х дал возможность (*тавфик*) нашим устам произносить упомянутый *тасби́х* и что мы оказались теми, кто произносит его.

И далее Всевышний Алла́х говорит о богобоязненных людях: «Это люди, расходующие на добрые дела богатство и имущество, которым Я их одарил...». Выплата обязательного *заката*, испол-

нение обета (если он был дан), обеспечение семьи пропитанием, забота о родителях, если они нуждаются, – все эти пожертвования, совершенные не ради славы и не напоказ, а ради Аллаха, с искренним намерением, от чистого сердца, и есть расходование [богатства и имущества] на добрые дела.

﴿الْمَ﴾ الى ﴿هُمُ الْمَفْلُحُونَ﴾ البقرة : ١ - ٧

Приведенные выше аяты ниспосланы об арабах, которые перешли в Ислам. В этих аятах перечислены четыре качества: богобоязненность (*таква*); вера в тайное (*гайбийат*); совершение намазов (постоянство в них); расходование имущества на добрые дела. Теми, кого Аллах охарактеризовал этими четырьмя качествами, восхваляя которых, Он ниспослал аяты Корана, являются четыре великих сподвижника – праведные халифы Абу Бакр, Умар, Усман, Али ﷺ. Более того, разве мало сказано о них в хадисах Пророка ﷺ? Невозможно перечислить все качества, которыми охарактеризовал их Пророк ﷺ. Ни один человек, в сердце которого проник свет наставления, не может сказать что-либо худое или проявить неприязнь к этим халифам или хотя бы к одному из них. И кто скажет слово, бросающее тень на любого из них, тот пусть осуждает и Аллаха, который обещал им Рай еще при их жизни. *Астазфируллах!*^[1]

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ البقرة : ٤

Этот аят говорит о тех, кто придерживался религии пророка Исы ﷺ и перешел в Ислам после появления пророка Мухаммада ﷺ, уверовав в него, таких как ‘Абдуллах бину Салам, Умар бину Йасир, Салман аль-Фарис, Наджаши и другие. Аллах говорит Пророку ﷺ: «Это люди, о Пророк, уверовавшие в Коран, ниспосланный тебе, и в Книги, ниспосланные пророкам, которые были до тебя, – Инджил (Евангелие), Таврат (Тору), Забур (Псалтырь) и другие Писания Аллаха». Вера во все эти Писания является обязанностью каждого (*фард аль-‘айн*).

[1] Я прошу прощения у Аллаха.

Как уверовать в книги, ниспосланные предыдущим пророкам

Есть два вида уверования в книги, ниспосланные прежним пророкам.

Первый – убежденность всем сердцем в том, что эти книги являются ниспосланными Всевышним.

Второй – вера в содержащиеся в этих книгах установления, которые Коран не отменил. Например, следует быть убежденным в том, что эти книги ниспосланы Всевышним, но нельзя выносить решения на основе их установлений, отмененных Кораном. Таким образом, если Евангелие или Тора запрещают спиртные напитки, то этот запрет надо принять, так как Коран тоже их запрещает; это установление является не отмененным Кораном. Еще пример: пророк Йа'куб عليه السلام, сын Исхака عليه السلام, взял в жены сестру своей жены, поскольку их шариат разрешал жениться одновременно на двух сестрах. Но мы такое установление принять не можем, поскольку, хотя Всевышний разрешил им, Он запретил это в религии пророка Мухаммада عليه السلام. В Коране это установление отменено. Так же и с другими установлениями.

Достоверное знание о чем-либо означает убежденность в этом без всяких сомнений. Такой *якин*, т. е. убежденность, бывает трех видов:

Первый – основанный на увиденном собственными глазами. Разумеется, сомнения в увиденном исчезают.

Второй – основанный на доказательстве. Например, если где-нибудь виден дым, человек достоверно знает, хотя он не видел этого своими глазами, что там горит огонь, поскольку дыма без огня не бывает.

Третий – основанный на рассказах, то есть на услышанном. Например, человек знает, хотя никогда не видел сам, что на земле Хиджаза есть гора Арафат или такие города, как Мекка, Медина, Джидда. В этом он абсолютно уверен.

Таким образом, не предаваясь глупым рассуждениям об Ахирате, мол, кто там был, кто оттуда вернулся, кто видел это и т.п., человек, если он разумный, должен с убежденностью верить в *Ахират*, как будто видел сам, поскольку существование *Ахирата* достоверно подтверждается доводами разума и преданий о нем. Как мы, увидев где-то дым, знаем, что там горит огонь, так же, хороня умерших, видя, как люди покидают этот мир, разумный человек должен знать, что существует и *Ахират*.

Смерть для каждого человека является началом загробной жизни. С того момента, когда душа выйдет через уста, для правовежного, покинувшего этот мир в вере, смерть подобна освобождению из тюрьмы. Для неверующего же смерть означает расставание с привольной и беззаботной жизнью и заключение в тюрьму навечно. Больше он никогда не увидит ни свободы, ни покоя. Могила для него станет ямой Ада, и после воскрешения, когда наступит Судный день, он будет мучиться в Аду. Да избавит нас Всевышний Алла́х от такой судьбы. Амин!

Существование *Ахирата* (потусторонней жизни) становится очевидным и из преданий. Нет более истинного и достоверного рассказа, чем Коран – Речь Алла́ха – и хадисы Пророка ﷺ. И можно ли назвать разумным человека, которому не достаточно назиданий Корана и хадисов?

Абу Тураб, один из познавших Алла́ха, рассказывает: «Я увидел мальчика, который шел по пустыне. Я подумал: он пропадет здесь один, если у него нет *якина*^[1]. Я окликнул его: “О юноша, разве отправляются в путь по такой пустыне без провизии?” Он ответил: “О старец (шейх)! Посмотри на небо, посмотри вокруг, ты что-нибудь видишь, кроме Алла́ха?” Тогда я напутствовал его словами: “С таким *якином* можно ходить где угодно”».

Из-за совершенства *якина* сподвижнику Пророка ﷺ Халиду, да будет доволен им Алла́х, не причинил вреда яд, хотя он выпил целый стакан. Для людей с такой убежденностью даже беды становятся благом. Да одарит всех нас Всевышний Алла́х таким *якином*! Амин! Амин! Амин!

[1] *Якин* – здесь: убежденное упование на Алла́ха.

Далее о богобоязненных людей, охарактеризованных упомянутыми качествами, Всевышний сказал: «Это люди, о Пророк, наставленные Всевышним Аллахом на правильный, истинный путь и достигшие желаемого: они спаслись от Ада и обрели Рай». Эта категория людей, которых Алла́х описал упомянутыми выше качествами, – первая, самая совершенная категория из достигших успеха в *Ахирате* (*муфлихин*): это обладатели вечной жизни, нескончаемых благ, за которые не потребуют отчета, радости, с которой нет ни печали, ни забот и не будет в последующем, молодости, за которой нет старости, блаженства без трудностей и горя, здоровья без болезней и недугов, удостоенные встречи со Всевышним без преград.

Поскольку вся община пророка Мухаммада ﷺ такой быть не может, есть еще две категории достигших успеха в *Ахирате*. Одни из них те, которые одержали победу над своим нафсом, из-за чего оказались убереженными от обмана красотой этого мира, от хитрости, коварства и козней шайтана, от бед и лишения благодати из-за дурных друзей. Человек, зашедший в хлев в дождливую погоду, не может не испачкаться, как бы ни старался. Так же маловероятно, что и приблизившийся к плохим людям не станет похожим на них. Поэтому лучше держаться подальше от подобных людей.

К третьей категории относятся спасенные от заблуждения, впадения в неверие, от мерзких, порицаемых нововведений, отступления от веры, могильных мучений, скольжения на мосту Сират, волочения ангелами-*забанийат*^[1], лишения Рая.

Люди этих двух последних категорий тоже относятся к достигшим успеха в *Ахирате*, хотя и не обладают этой радостью в совершенстве. Если Всевышний нас причислит к этим категориям, и это немалое счастье! Да наделит Господь этим счастьем каждого из *ахль аль-киблат*^[2]. Амин! Амин! Амин! *Я Муджиб!*

[1] *Забанийат* - ангелы-мучители в Аду.

[2] *Ахль аль-киблат* – люди киблы, т.е. мусульмане.

Алазъ! Дуй реццъ гъабизе хІал дида кисса кІолеб,
Дуца манлъухъ горони Расуласги гъабичІеб.
РахІматалде хъулги лъун Дуде кин гъарделарев,
Гъарун кІанцІизе тІокІаб бакІ батула гъечІелъул.

Тавбо гъабичІогоги чара-гІамал дие щиб,
Щибаб хІаракаталъулъ кколеб гъалатІ бихъидал.
ГъалатІал гІемерлъиялъ, кигІан намуслъаниги,
Рес къотІарав лагъасе Саййид горев ватилицъ?

Тавбоги тавбояде хІажатал мискинзаби,
Муттакъиназде гъорлъе, Гъафурун-РахІим, раче!
Гъайбияб иманги лъун ХІабиб тасдикъ гъавурал,
Гъесул шаригІаталъулъ ниж ритІун чІезе гъаре!

МигІражалъул сордоялъ умматалда тІад къараб
Къол щуябго какалда даималлъунги гъаре!
Дуца къураб боцІи-мал лъикІаб щинаб рахъалде,
РахІман, бусинабизе сахаватаб гІумро къе!

Расуласде реццІараб хирияб Къуръаналде
Иман лъурал нежее гІамалалъе квер бакъе!
Киналго самавиял кутубул-къадимати
Дур Калам букІиналъе нугІлъиги нежер буго.

Алжан-жужахІалдаги сиратІ-мизаналдаги,
Беразда бихъарабгІан щаклъиги нежер гъечІо.
ШафигІ ХІабиб вукІинги хІакълъун нежеда лъала,
ХІисаб-суалалдагин МахІшаралда ракІ чІола.

Мункар-Накирасдаги хабал гІазабалдаги,
ГІалам бижарав Халикъ, ишкалго нежер гъечІо.
Аварагас рицарал ахираталъул харбал,
Иман лъун, киналниги гъелги къабул гъарула.

Къуръаналъул аятал, муташабигъатазул
МагІнабиги, я ГІалим, Дудего тІамун тола.
Дуца фатхІу рагъарал, гІилмодулъ бичІІи цварал
ГІуламаун расихун – гъезда нахъги рилъуна.

Дур рахІмат-цІцІоб горелде хъулги нежер лъоларо,
ЛъикІлъаби гъаруниги, гъезде мугъги чІваларо,
Мун лъайи тун батІаяб мурадги нежер гъечІо,
Гъединго Мун разилъи матІлубги нежер буго.

Мунагъ-хатІабазеги ниж цІакъ мукІурал руго,
МуфлихІуназда гъорлъа рахъизе бокъун гъечІо.
Гъава-нафсалъулгун рагъ балаян ругониги,
РаКІ разияб хІалалда гъебги лъугъунеб гъечІо.

ЛъикІалъе квер бакъиги квешалдаса цІуниги,
Куллу гІаламалъул Хан, Дудалъун горелде гъечІо!
Дуца садикъиналгун рукІайилан манлъидал,
МагІнавияб кавният гъезулгунги ккун буго.

КигІан цІакъ бахъаниги батІиниял адабал,
Аллагъ, цІунун хъвадизе гъунарги гІолеб гъечІо!
ГІузраби къабул гъарун, гІайибал рахчун толев
ГІафувун-Каримлъидал, Дуда цере чІун руго.

РечІулаго гамчІалгун, къватІибе хъамуниги
Нахъ буссун байинчІого кинго гъой тІобаларо;
Квешлъабазда гІумро ун, такъсиралде кканиги,
Таввабу РахІмасде руссинчІого рес гъечІо.

Смысл 128-го и 129-го аятов суры «Тавба»

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾﴾ التوبة : ١٢٨ - ١٢٩

Всевышний Алла̄х не посылал к народам пророков, кроме как из них самих, поскольку, не зная языка, им трудно было бы понять друг друга. Если бы Пророк ﷺ был из ангелов или из другого народа, язык которого племя не понимает, то арабы могли бы сказать: «Мы не будем следовать за ним, он не из нас» – если бы Пророк ﷺ был из ангелов, или: «Мы его язык не понимаем» – если бы он говорил на другом языке.

Поскольку это не так, Всевышний Алла̄х в двух упомянутых выше аятах говорит [смысл]: «О племя Мекки! К вам пришел от Меня посланник, он из вас, из вашего [людского] рода, из потомков Исмаила ﷺ, и вы знаете его род и происхождение. Он вырос среди вас и понимает ваш язык». То есть он самый лучший из них, самый достойный, справедливость которого, честность, мудрость и безупречный нрав им хорошо известны.

Высококочтимность Пророка ﷺ среди арабов

В чем же состоит высококочтимность Пророка ﷺ среди арабов?

Родословные отца и матери Пророка ﷺ сходятся на общем предке – Килабе.

Отцом Пророка ﷺ является ‘Абдулла̄х;

отец ‘Абдулла̄ха – Абдулмутаалиб;

отец ‘Абдулмутаалиба – Х̄ашим;

отец Х̄ашима – ‘Абдулман̄аф;

отец ‘Абдулманāфа – Қусайю;

отец Қусайю – Килāб.

Матерью Пророка ﷺ является Аминат;

отец Аминат – Вахбо;

отец Вахбо – ‘Абдулманāф;

отец ‘Абдулманāфа – Зухрат;

отец Зухрата – Килāб.

Таким образом, Килāб является предком Пророка ﷺ и по линии отца, и по линии матери.

Далее.

Отцом Килāба был Муррат;

отец Муррата – Луайю;

отец Луайю – Ғāлиб;

отец Ғāлиба – Фихру.

Этого Фихру прозвали Қурайши, потому что он был богатым и щедрым человеком. Он сам выискивал бедняков, нуждающихся и оказывал им помощь из своего имущества. Так же как он, и его потомки оказывали помощь бедным и нуждающимся, которые приходили туда, где собирались люди для торговли. Из-за того, что они считали своим долгом находить бедных и нищих и заботиться о них, их также стали называть курайшитами. При жизни Кусайю каждый из курайшитов ежегодно отдавал ему часть своего имущества. Он, в свою очередь, раздавал все это нуждающимся, которые собирались в местах торговли. После его смерти дело отца продолжил его сын Абдулманаф. Так они совершали это благое дело из поколения в поколение до Абу-талиба, который тоже продолжил его. Говорят, так поступал и ‘Аббās. Такого обычая курайшиты придерживались и во времена Пророка ﷺ и халифов.

Хотя впоследствии, когда халифат свелся к царствованию и начались раздоры, этот обычай постепенно был утрачен, я думаю, и сегодня есть верующие, пусть бедные, но обладающие

добрым сердцем, щедрой рукой, красивым нравом, по возможности придерживающиеся пути Ислама, – не потомки ли они курайшитов? Даже если они не прямые их потомки, но они получили их благодать из-за своей любви к ним.

Род Хашима, восходящий к пророку Исмаилу ﷺ и всегда отличавшийся достохвальными нравственными качествами своих представителей, является самым благородным и высокочтимым.

وفي الحديث : ((أنا أنفسكم نسبا و مهرا وحسبا ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح)) . «روح البيان» ج ٣ ص ٥٤٣

Пророк ﷺ говорит в своем досточтимом хадисе: «Я среди вас являюсь самым благородным по происхождению, самым достопочтенным. Среди моих предков, начиная от Āдама ﷺ, нет никого, кто создал бы семью без заключения законного брака».

عن أنس بن مالك ﷺ : ((حب قريش إيمان وبغضهم كفر)) . «روح البيان»

В хадисе от Анаса, да будет доволен им Аллāх, говорится: «Любовь к курайшитам – из *имана* (веры), ненависть к ним – это *куфр* (неверие)».

عن أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ سأل جبريل عليه السلام فقال : ((يا جبريل كم عمرك من السنين))؟ فقال : يا رسول الله لست أعلم غير ان في الحجاب الرابع نجما يطلع في كل سبعين ألف سنة مرة رأيته اثنين وسبعين ألف مرة ، فقال ﷺ : ((يا جبريل وعزة ربِّي أنا ذلك الكوكب)) . «روح البيان» ج ٣ ص ٥٤٣

В хадисе от Абу Хурайры ﷺ говорится, что, когда наш Пророк ﷺ спросил архангела Джабрāйла ﷺ, сколько ему лет, тот ответил: «О Посланник Аллāха! Я не знаю, сколько мне лет. Но есть звезда, которая появляется на небосклоне один раз в семьдесят тысяч лет. Эту звезду я видел семьдесят две тысячи раз». Тогда Пророк ﷺ сказал: «О Джабрāйл! Клянусь величием Аллāха, эта звезда – я!»

Когда Всевышний Аллāх сотворил пророка Āдама ﷺ, Он поместил в его спину *нур* (свет) Хабиба^[1]. У матери Хавы всегда рождались близнецы – сын и дочь. Шис ﷺ родился один, без сестры. *Нур* Пророка ﷺ от Āдама ﷺ переместился в его спину. Рождение

[1] Хабиб – одно из имен пророка Мухаммада, что означает «любимец Аллаха».

Шиса ﷺ одного, без сестры, тоже было обусловлено уважением к *нуру* Пророка ﷺ. От Шиса ﷺ, передаваясь из поколения в поколение, то есть перемещаемый Всевышним, *нур* дошел до отца Хабиба ﷺ – ‘Абдуллаха, а от него перешел в утробу Аминат, матери Пророка ﷺ.

وروى مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : ((إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)).
«حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» ص ٢٢١

Пророк ﷺ рассказывает: «Всевышний Аллаḥ избрал из детей Исмаила племя Кинанат. Из племени Кинанат выбрал курайшитов. Из курайшитов выбрал ветвь Хашима. Из ветви Хашима избрал меня».

قال الآجري : كان نكاح الجاهلية على أنواع غير محمودة ولم يكن فيها نكاح صحيح غير واحد وهو الذي أقره الإسلام شرعه النبي ﷺ بولي وصداق وشهود ورفع الله تعالى قدر نبينا ﷺ بهذا النكاح وصانه عما سواه ونقله من الأصلاب الطيبة بالنكاح الصحيح إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم ﷺ حتى أخرجه من صلب أبيه عبد الله إلى بطن أمّنة من غير سفاح ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿وتقلبك في الساجدين﴾.

До появления Ислама бракосочетание во времена *джахилийи*^[1] совершалось по-разному. Среди этого множества способов бракосочетания был один правильный. Это тот способ бракосочетания, который утвердился с приходом Ислама и был узаконен Пророком ﷺ: заключение брачного договора опекуном (*вали*), оговорив *махр*, в присутствии свидетелей, как мы это делаем и сейчас. Начиная от пророка Адама ﷺ, все предки нашего Пророка ﷺ сочетались браком именно таким правильным способом.

وروى أبو نعيم في الدلائل عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ عن جبريل ﷺ قال : ((قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر رجلا أفضل من محمد ولم أر بني أب أفضل من بني هاشم)). «حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» . ص ٢٢٢

Архангел Джабрайл ﷺ говорит: «Я в этом мире побывал везде, на западе и на востоке, и нигде я не видел человека дороже (для Аллаḥа), чем Муḥаммад, и среди народов не видел никого дороже, чем род Хашима».

[1] *Джахилийя* – время невежества среди арабов до появления пророка Мухаммада ﷺ и Ислама.

و أخرج البيهقي وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ : ((أن الله خلق الخلق فاختر من الخلق بني آدم واختار من بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا من خيار ألى خيار))؛ ورواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : قال رسول الله ﷺ : ((ان الله اختار خلقه فاختر منهم بني آدم ثم اختار منهم العرب ثم اختارني من العرب فلم ازل خيارا من خيار ألا من أحب العرب فحببي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم)) .

Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Алла́х сделал избранными, самыми ценными среди всех созданий детей Адама عليه السلام, т. е. его потомство. Среди детей Адама عليه السلام, сделав ценными, избрал арабов. Из арабов выбрал Музара (он является предком Хабиба رضي الله عنه в семнадцатом колене). Из ветви Музара избрал род Курайша, из курайшитов избрал детей Хашима, из детей Хашима избрал меня. Поэтому я являюсь лучшим из лучших». Согласно другой версии, Пророк ﷺ добавил: «Помните: кто любит арабов – тот любит меня, кто не любит арабов – тот не любит меня».

وأخرج البيهقي وابن العساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ((لما خلق الله آدم أراه بنيه فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض فرأى نورا ساطعا في أسفلهم فقال يا رب من هذا قال هذا ابنك أحمد وهو أول وهو آخر وهو أول شافع)). قال أبو نعيم : وجه الدلالة على نبوته ﷺ من هذه الفضيلة أي فضيلة شرف النسب ولذلك سأل هرقل أبا سفيان : كيف نسبه فيكم؟ قال : هو فينا ذو نسب ، فقال هرقل : وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها .

В хадисе Посланника ﷺ Алла́ха, переданном от Абу Хурайры رضي الله عنه, говорится: «Когда Всевышний Алла́х сотворил пророка Адама عليه السلام, ему показали его будущее потомство. Затем он увидел своих детей, которые были один почтеннее и величественнее другого. За ними он увидел яркий *нур* (свет, сияние). И когда Адам عليه السلام спросил Алла́ха: «О Господи! Чей это нур?» – Всевышний сказал: «Это твой сын Ахмад, который был создан в начале и появится в конце и который первым сделает *шафаат*^[1]».

Такая чистота происхождения нашего Пророка ﷺ еще при его жизни была для размышляющих доводом, подтверждающим его пророческую миссию (*нубувват*).

[1] Шафаат – заступничество.

История о том, как император Византии расспрашивал Абу Суфйана о Пророке ﷺ

Вернувшись после заключения мира с курайшитами в местности Худайбийя, Пророк ﷺ начал отправлять в разные стороны письма, призывающие правителей мира принять Ислам. Посланник Аллаха ﷺ написал письмо с призывом к Исламу и византийскому кесарю Ираклию. Получив письмо и прочитав его, Ираклий понял его суть и послал своих людей с наказом: «Постарайтесь найти хоть одного человека, прибывшего со стороны Мекки и Медины, чтобы расспросить о человеке, написавшем это письмо».

Посланцы Ираклия встретили Абу Суфйана, прибывшего с товарищами по торговым делам, и привели их всех к кесарю. Ираклий сказал переводчику: «Ты спроси их, кто из них является самым близким родственником человеку, утверждающему, что он пророк». Когда переводчик спросил об этом, Абу Суфйан сказал: «Я» – и вышел вперед. В караване, кроме него, не было других потомков Абдулманафа.

Подозвав Абу Суфйана поближе, правитель Византии спросил его:

– Каким среди вас считается происхождение этого человека, утверждающего, что он пророк?

Абу Суфйан ответил:

– Он самого чистого и благородного происхождения среди нас.

– Был ли кто-либо утверждавший подобное до него? – спросил царь.

– Не было, – ответил Абу Суфйан.

– Слышали ли вы до этого неправду от него? – задал вопрос царь.

– Нет, – был ответ.

– Был ли царь среди его предков?

– Не было.

– Кто за ним следует, богатые или бедные?

– Бедные.

– Растет или уменьшается число его последователей?

– Растет.

– Уходил ли от него кто-либо недовольным его религией, невзлюбив ее?

– Нет, не уходил.

– Нарушает ли он договор?

– Нет, не нарушает.

– Воюете ли вы с ним?

– Да, воюем.

– Чем заканчиваются ваши войны?

– Иногда он побеждает, а иногда мы.

– Что же он вам повелевает? – спросил царь.

– Он утверждает, что Бог один, что надо поклоняться Ему и нельзя придавать Ему равных. Он отвергает поклонение тем, кому поклонялись наши предки. Также повелевает совершать молитву, давать милостыню, быть верным договору и хранить доверенное, – ответил Абу Суфйан.

И тогда византийский царь сказал Абу Суфйану:

– Я тебя спросил о его происхождении, и ты сказал, что его род самый чистый среди вас. Посланников посылают именно из такого рода. Далее я спросил тебя, был ли до него кто-либо утверждающий подобное, и ты сказал, что не было, а иначе я сказал бы, что он повторяет слова предыдущего. Потом я тебя спросил, говорил ли он до этого времени неправду, и ты ответил, что не было такого. И на это я скажу: разве солжет Богу тот, кто не лжет людям? Далее я спросил тебя, был ли царь среди его предков, и ты ответил, что не было. Если бы среди его предков

был царь, я бы сказал, что он хочет вернуть царство предков. Далее я спросил тебя о тех, кто следует за ним, и ты ответил – бедняки. За посланниками всегда следовали бедные. Далее я тебя спросил, растёт или уменьшается число его последователей, и ты ответил, что растёт. С увеличением их числа растёт и вера в него. Затем я тебя спросил, бывают ли у вас с ним войны, ты сказал, что бывают – иногда он побеждает, а иногда вы. Так испытывают пророков, но в конце концов они побеждают. Далее я спросил тебя, что он вам повелевает. Ты ответил: повелевает молиться, давать садака, быть верным договору, хранить доверенное, делать добро. И еще я тебя спросил, держит ли он слово, обманывает ли людей. Ты сказал – не обманывает. Это тоже качество пророков, они людей не обманывают.

Теперь я убедился, – продолжал царь, – что тот человек – пророк, посланный Всевышним, и я не думаю, что он останется среди вас. Если все, что ты сказал, правда, то под его властью окажется и то место, на котором я стою обеими ногами. Если бы я знал, что смогу объявить о своей искренней вере в него, то я бы сделал это.

Абу Суфйан рассказывал: «После того, как царь произнес такую речь, среди присутствующих византийцев начался переполох. Я не понял, о чем они говорили, и меня вывели оттуда».

Затем кесарь Иракий отправился в город Химс, куда созвал всех византийских ученых. Собрав их в одном зале, он велел запереть двери и обратился к ним со словами: «Хотите ли вы, следуя за тем пророком, остаться на своей земле, став на истинный путь и обретя блага?» После этих слов царя среди византийских ученых началась суматоха. Подняв шум, ученые, выражая свое несогласие с предложением царя, словно на крыльях понеслись к воротам замка, чтобы выбежать. Но ворота были заперты. Увидев такое яростное сопротивление, кесарь вернул их и сказал: «Я хотел испытать вас и узнать, насколько крепка ваша вера».

И тогда византийцы, довольные своим царем, успокоились. Любовь к власти одержала верх, принять Ислам царю помешало противодействие византийцев. Как бы ни было, сподвижника

Пророка ﷺ по имени Дихйатул Калаби, пришедшего с призывом, он не выгнал, но отверг вежливо, деликатно.

Обратите внимание, кесарь сначала спросил о происхождении Посланника Аллаха ﷺ, последующие вопросы его тоже были очень правильными, мудрыми. Из ответов Абу Суфйана о качествах Хабиба ﷺ он понял, что Хабиб ﷺ – пророк, понял даже то, что он завладеет его царством!

واخرج ابن أبي عمر العدوي في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما : ((أن قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بنسيجه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه قال رسول الله ﷺ: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله ينقلني)) ... الخ . «حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين»

От Ибну ‘Аббāса ﷺ передается: «Курайшиты были *нуром* перед Всевышним Аллахом, за две тысячи лет до сотворения Адама читающим *тасбих*^[1]. Этот же *тасбих* читали и ангелы^[2]. После сотворения Адама этот *нур* курайшитов был помещен Аллахом в его спину».

Пророк ﷺ сказал: «Затем Аллаx спустил меня (*нур*) на землю. Далее меня из спины Адама переместили в спину пророка Нұха, затем в спину пророка Ибраhима и передавали от предков к потомкам до ‘Абдуллаха». Обратите внимание, мусульмане, как Аллаx возвеличил курайшитов. Разве оставят курайшиты чтение *тасбиха* с приходом в этот мир, если они это делали за две тысячи лет до сотворения Адама ﷺ? Со времени появления Ислама именно они люди *тасбиха*, *тахлила*^[3] и *зикру*^[4], все благие качества тоже присущи им, и обычаи, идущие от них, – это лучшие из обычаев. Возьмем, к примеру, известных нам Мухаммада аль-Бухари, Абдулкадира Гилани, Абулхасана Шазали, их учителей и учеников, – разве не они оживили и сохранили Ислам? Я бы сказал, что следование за ними – это признак наставленности на истинный путь.

[1] *Тасбих* – формы славословия Аллаxу.

[2] Или ангелы читали его вместе с *нуром*.

[3] *Тахлил* – название формулы единобожия «*Ла илаха иллаллах*».

[4] *Зикр* – поминание Аллаxа.

Помните также, что одного лишь названия «курайшит» недостаточно, если человек не находится в Исламе.

Выводы:

Наш Пророк ﷺ является самым ценным из всего сотворенного Всевышним Аллāхом;

и его чистая душа – основа всех душ;

и его род – самый благородный из всех родов;

и его язык – самый почитаемый среди языков;

Книга, ниспосланная ему, – Коран – самая лучшая из книг;

его семья и сподвижники – самые лучшие среди сподвижников и семей пророков;

время, когда он родился, – самое лучшее из времен;

место, где он покоится, – Равза – самое ценное и дорогое место на земле;

вода, истекшая из его пальцев, – самая ценная вода. После нее по ценности следует вода Замзам. Водой Замзам омыли сердце Хабиба ﷺ в ночь Вознесения (*Ми'радж*); была бы вода дороже – омыли бы ею.

وذلك لأنه لا يجيء من الزنا ولي فكيف نبى . «روح البيان» ج ٣ ص ٥٤٣

Как же не быть чистым роду досточтимого Пророка ﷺ, настолько высокочтимого перед Аллāхом, что ради него Всевышний Аллāх создал этот мир, если даже *вали* (приближенный к Аллāху) не рождается у потомков того, кто был рожден в прелюбодействе.

ثم إن في قوله ﴿لقد جآئكم﴾ إشارة إلى أنه ﷺ هدية عظيمة من الله تعالى وتحفة جسيمة ولا يعرض عن هدية الله إلا الكافرون والمنافقون ص ٥٤٤ ج ٣

Смысл слов Всевышнего Аллāха «К вам пришел Пророк из вас же» заключается в следующем: этот Пророк – большой дар Всевышнего Аллāха всем созданиям. Никто, кроме *мунафика* и *кафира*, не отвернется от этого дара Всевышнего и не отвергнет его.

Достоинство имама Шафии رحمته الله

Поскольку речь идет о курайшитах, хочу для благодати привести хадис Посланника Аллаха ﷺ об имаме нашего мазхаба Шафии رحمته الله:

وفي الحديث: ((عالم قريش يملأ طباق الأرض علما)). وعن الإمام أحمد رحمه الله : هذا العالم هو الشافعي ، إنه لم ينتشر في طباق الأرض من علم علماء قريش من الصحابة وغيرهم ما انتشر من علم الإمام الشافعي . ويجتمع نسبه مع نسب رسول الله ﷺ في عبد مناف وهو الجد التاسع للشافعي رحمه الله تعالى .

Пророк ﷺ сказал: «Среди курайшитов появится ‘алим, чьими знаниями заполнится вся земля, т. е. весь мир». Имам Ахмад رحمته الله сказал: «‘Алимом, о котором говорил Пророк ﷺ, является имам Шафии». Потому что ни среди сподвижников из курайшитов, ни среди других курайшитов не было ‘алима, чьими знаниями заполнился бы весь мир, подобного имаму Шафии. Родословная имама Шафии сходится с родословной Пророка ﷺ на Абдулманафе, который является предком Пророка ﷺ в четвертом поколении, а Шафии – в девятом.

Известным является хадис Пророка ﷺ о том, что среди курайшитов появится такой великий ‘алим. Имам Ахмад установил, что именно Шафии является тем ‘алимом, о котором говорил наш Пророк ﷺ. И по сей день все великие имамы и ‘арифы нашей общины говорят о том же.

Подумайте, мусульмане! Разве здравомыслящий человек станет сравнивать свои знания и деяния со знаниями и деяниями Шафии, говоря: «Какая разница, он такой же человек, как и мы»? Для некоторых «муджтахидов» нашего времени, у которых нет знаний или, если даже и есть знания, нет разума, чтобы воспользоваться ими, имам Шафии не является авторитетом. Если поразмыслить, к таким «‘алимам» можно испытывать лишь жалость, видя, как они несчастны. Да одарит Аллах мусульман чистым разумом и полезными знаниями. Амин! Амин! Амин!

Далее в упомянутом аяте: «Таков он – Пророк ﷺ, пришедший к вам, который очень переживает за вас, за ваш отказ уверовать и принять наставления и за наказания и муки, которые ожидают

вас в *Ахирате*, если не уверуете, и который мечтает, чтобы вы уверовали и улучшилось ваше состояние. Он милостив к правоверным, независимо от того, к какому народу они принадлежат, он милосерден к смиренным и снисходителен к грешникам». *Рауфун*^[1] и *Рахимун*^[2] – обоими этими именами Всевышнего не был назван никто из прежних пророков, кроме нашего Пророка ﷺ.

قال بعض الحكماء : ان الله تعالى خلق محمدا أي روحه وجعل له صورة روحانية كهيئته في الدنيا ... الخ

Один из мудрецов сказал: «Когда Всевышний Аллāх сотворил душу пророка Муḥаммада ﷺ, Он придал ей облик, который она будет иметь в этом мире:

голова его – из благодати;
глаза – из совести;
уши – из *'ибрата*^[3];
язык – из поминания Аллаха;
губы – из славословий Аллāху;
лицо – из довольства;
грудь – из искренности и милости;
руки – из щедрости;
волосы – из райской травы;
слюна – из райского меда.

Усовершенствовав в нем эти перечисленные качества, нашего Пророка ﷺ послали к общине».

Обратите внимание, соленая вода в колодце Медины стала пресной, когда в нее попала слюна Пророка ﷺ.

После смерти дяди Абуталиба, когда усилились притеснения курайшитов, Пророк ﷺ в поисках поддержки и с призывом к Исламу отправился в Таиф. Но там его не приняли, более того, натравили на него детей, которые стали бросать в него камни.

[1] Рауфун – снисходительный, кроткий, лишенный грубости, сострадательный, принимающий покаяние грешников и наделяющий их Своей милостью и благами после их покаяния, скрывающий их вину, прощающий.

[2] Рахимун – милостивый, милость и блага которого вечны; проявляющий на том свете милосердие только к уверовавшим, покорным рабам.

[3] 'Ибрат – размышление, умение воспринимать полезное, извлекать пользу из услышанного.

Когда Пророк ﷺ, глубоко опечаленный, возвращался из Таифа, к нему явился архангел Джабрайл ﷺ вместе с ангелом, ведающим горами. Этот ангел спросил Хабиба ﷺ: «Не поднять ли эти горы и не бросить ли на них?» Пророк ﷺ ответил: «Нет, не надо губить их. Я надеюсь, что Аллāх даст в их потомстве рабов, которые будут поклоняться Ему без *ширка*». Тогда этот ангел произнес: «Как и сказал Аллāх, воистину, ты соотрадательный, милосердный».

Далее, как бы утешая и поддерживая Пророка ﷺ, который был удручен и тяжело переживал из-за противодействия язычников и их неприятия наставлений, Всевышний Аллāх говорит: «О Пророк! Если они отказываются уверовать в Коран, следовать за тобой, принять твои наставления и покаяться в совершенных грехах, скажи им: «Мне достаточно Аллāха, и помощь я получу от Аллāха, и на Него я надеюсь. Воистину, нет для меня защитника и помощника, кроме Аллāха. На Аллāха я уповаю и не боюсь никого, кроме Него. Тот, на кого я опираюсь и кто помогает мне, является владыкой великого *‘Арша*».

А если спросят, почему упоминается именно *‘Арш*, в то время как Всевышний Аллāх создал все сущее, то это потому, что *‘Арш* – самое великое из всех творений, и его упоминания достаточно для понимания того, что Он является Господом и всех остальных созданий. Или, может, потому, что *‘Арш* является не только самым великим творением Аллāха, но еще и самым ценным и почитаемым для Аллāха.

قال بعض أهل التحقيق : خلق الله العرش لإظهار شرف محمد ﷺ

Один из обладателей сокровенных наук (*‘ильм аль-батын*) сказал: «Всевышний Аллāх создал *‘Арш*, чтобы показать достоинство пророка Муḥаммада ﷺ». Ведь нет ни одного человека, которого Всевышний Аллāх возвысил бы так, как Он возвысил пророка Муḥаммада ﷺ в Ночь Вознесения (*Ми‘радж*). *‘Арш* – это зеркало ангелов, в котором они видят детей Адама ﷺ и их поступки.

Эти два аята имеют множество особенностей и достоинств. Для благодати приведем еще один рассказ.

Однажды к большому ученому, Абубакару, сыну Муджахиды, зашел Абубакар Шабали. В знак уважения к нему Ибн Муджахид встал. После его ученики стали обсуждать, почему он встал, когда пришел Шабали, в то время как не вставал перед визирем хана. Абубакар ибн Муджахид ответил им: «Как же мне не встать перед тем, кого почитает сам Пророк ﷺ!» – и сообщил, что Пророк ﷺ сказал ему во сне: «Завтра к тебе зайдет один человек из обитателей Рая, ты окажи ему почести». Через пару дней Ибн Муджахиду снова приснился Пророк ﷺ, который сказал: «О Абубакар! Да возвысит Аллāх тебя, почтившего одного из обитателей Рая!» Ибн Муджахид спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллāха! Чем Шабали заслужил Рай?» Пророк ﷺ ответил: «Он совершает в день пять намазов и после каждого намаза поминает меня и читает эти два аята». Достаточно и этого, даже если нет других достоинств у вышеупомянутых двух аятов. Да поможет Аллāх читать их!

О достоинствах Пророка ﷺ и восхвалении его Всевышним в Коране

Теперь обратите внимание на оценку, которую пророку Муḥаммаду ﷺ дает Всевышний Аллāх, как Он его возвеличивает:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ ﴿١٠٧﴾ الأنبياء : ١٠٧

Начиная с первых слов этой суры, упоминая истории и рассказы о предыдущих пророках и обо всем, что произошло между ними и их общинами, Всевышний Аллāх говорит (смысл): «О пророк Муḥаммад, Я послал тебя не иначе, как с законами, установлениями и другими велениями, от которых зависит счастье на этом и на том свете, милостью для миров». То есть Ислам, с которым послан Пророк ﷺ, является средством достижения счастья на этом и на том свете для всех миров. И тот, кто высокомерно отказался от этого средства, то есть от Ислама, кто отрекся от него, тот сам навлек на себя беды в обоих мирах. Нет ему оправдания, и винить в этом ему некого.

Пророк Мухаммад ﷺ является милостью и для неверующих на этом свете, поскольку их наказание отложено до Судного дня ради него ﷺ. Их не подвергли, подобно предыдущим общинам, таким наказаниям, как превращение в обезьян и свиньей, поглощение земель, и все это из-за благодати пророка Мухаммада ﷺ. Пророк ﷺ спросил архангела Джабраїла ﷺ: «Аллах сказал обо мне: "Я послал тебя не иначе, как милостью для миров". Получил ли ты что-нибудь от этой милости?» Архангел Джабраїл ﷺ ответил ему: «Да, получил. Я боялся, что конец мой будет плохим, но благодаря тебе у меня появилась надежда, ведь Аллах сказал обо мне...» – и прочитал следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾﴾ التكوير : ٢٠ - ٢١

В этом аяте Аллах говорит о высоком положении архангела Джабраїла ﷺ, о том, что все обитатели небес покорны ему, и о том, что ему, как заслуживающему доверия, поручено передавать откровения Всевышнего. А что касается силы архангела Джабраїла ﷺ, то он на своем крыле поднял на небо одновременно четыре города общины пророка Лута ﷺ и опрокинул их на землю. Также от одного его крика все люди племени Самуд, испугавшись, погибли от разрыва сердца. Для архангела Джабраїла ﷺ достаточно одного мгновения, чтобы спуститься на землю и вернуться обратно на небо.

Далее в разъяснение смысла упомянутого аята говорится: «Милость пророка Мухаммада ﷺ является абсолютной, полной, совершенной, общей, т. е. доходящей до всех созданий Аллаха». Послание Пророка ﷺ милостью для всего сотворенного также говорит о том, что он ценнее всех.

Пророк 'Йса ﷺ родился без отца, то есть Аллах поместил его в утробу матери посредством слова «Кун» (Будь!). Об этом Всевышний Аллах говорит так:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾﴾

آل عمران : ٥٩

Смысл: «Перед Алла́хом появление на свет пророка Исы без отца подобно тому, как без отца и матери из земли был сотворен А́дам». Там же, где рассказывается о рождении пророка Исы ﷺ, Всевышний Алла́х говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنَجْعَلَنَّ لَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا﴾ مريم : ٢١

Смысл: «Я сотворю его, то есть одарю Марйам сыном, чтобы он был знамением и назиданием для Бану Исраил, чтобы это рождение сына без отца, подобно рождению А́дама без отца и матери, послужило доказательством Моей совершенной силы и всемогущества и стало великой милостью и благом от Меня для тех, кто уверовал в Меня». Смысл слов Алла́ха о пророке Исе ﴿رحمة منا﴾ – «... милостью от Меня...» в том, что ‘Йса ﷺ будет милостью для всех, кто уверует в него и последует за ним, но до тех пор, пока не появится пророк Муḥаммад ﷺ и пока Коран не отменит Евангелие, то есть милость пророка Исы ﷺ прекратится, когда Коран отменит Евангелие.

А что касается ниспосланного о пророке Муḥаммаде ﷺ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧) ﴿الأنبياء : ١٠٧﴾

– «Я послал тебя не иначе, как милостью для миров», то это означает, что он ниспослан милостью для всех, верующих и неверующих, на этом и на том свете. Его милость не прерывается, то есть не имеет конца, она вечна.

То, что Муḥаммад ﷺ является милостью в этом мире, означает, что религия Ислам, с которой он пришел, не будет отменена и сохранится до Судного дня. А то, что он является милостью и в *Ахирате*, означает, что все будут нуждаться в его заступничестве. И пророки А́дам, Нūḥ, Ибра́хим, Мūsa, ‘Йса ﷺ будут посылать людей к Муḥаммаду ﷺ, чтобы просить у него заступничества.

قال في «العرائس»: أيها الفهيم إن الله أخبرنا أن نور محمد ﷺ أول ما خلقه ثم خلق جميع الخلائق من العرش إلى الثرى من بعض نوره ... الخ . «روح البيان» ج ٥ ص ٥٢٨

Всевышний Алла́х прежде всего создал *нур* Мухаммада ﷺ. Затем из части его *нура* были созданы все творения от 'Ариша до седьмой земли. Затем его послали на землю милостью для всего созданного Алла́хом. Есть и хадис самого пророка Мухаммада ﷺ:

((انا من الله والمؤمنون من بعض نوري))

«Я – из *нура* Алла́ха, а верующие – из *файза*^[1] моего *нура*». Таким образом, и жизнь Пророка ﷺ – это милость, и смерть его тоже милость. Когда Пророк ﷺ сказал: «Моя жизнь для вас благо, и моя смерть благо», сподвижники его спросили: «Твоя жизнь для нас благо, но какое благо нам в твоей смерти?» Пророк ﷺ ответил:

((تعرض عليّ أعمالكم كل عشية الإثنين والخميس فما كان من خير حمدت الله تعالى وما كان من شرّ أستغفر الله لكم)). (روح البيان) ج ٥ ، ص ٥٢٩

«Каждый понедельник и четверг мне доставляют все хорошие и плохие деяния моей общины. Когда мне доставляют благие деяния, я благодарю Алла́ха, а когда доставляют плохие – умоляю Его простить их».

Когда Пророк ﷺ находился в Медине, к нему пришла группа самых известных христианских ученых из Наджрана. Их было четырнадцать человек. Это было время после предзакатного намаза. Они вошли в мечеть Пророка ﷺ и собрались молиться, повернувшись к востоку – своей кибле. Сподвижники хотели запретить им молиться, но Посланник Алла́ха ﷺ сказал: «Оставьте их». Джабра́йл ﷺ предупреждал Пророка ﷺ о том, что они придут.

Затем их предводитель по имени Абу Харисат в сопровождении одного из них подошел к Пророку ﷺ. Пророк ﷺ тут же сказал ему:

– Станьте мусульманами.

Тот ответил:

– Мы стали мусульманами раньше тебя.

Пророк ﷺ возразил:

[1] Файз – свет познания Аллаха.

– Это ложь, от принятия Ислама вас удерживают три вещи: поклонение идолам, употребление свинины и утверждение, что у Аллаха есть сын.

– О Мухаммад, – сказали они, – почему ты наговариваешь на нашего господина 'Ису?

Пророк ﷺ спросил:

– Что я наговариваю на него?

– Ты же говоришь, что 'Исā является рабом, – ответили люди из Наджрана.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

– Я говорю правду. 'Исā ﷺ является рабом Аллаха, Его посланником, рожденным Марйам, которого Аллах поместил в ее утробу без отца.

Наджранцы разозлились и спросили:

– Видел ли ты когда-нибудь человека, который родился без отца? Если он рожден без отца из человеческого рода, как ты говоришь, не означает ли это, что отцом его является Аллах?!

Пророк ﷺ ответил:

– У пророка Адама ﷺ не было ни матери, ни отца, но из этого не следует, что он является сыном Аллаха. Так же и 'Исā ﷺ не приходится сыном Аллаху.

В подтверждение ответов Пророка ﷺ наджранцам и был ниспослан упомянутый выше аят о том, что появление на свет пророка Исы ﷺ подобно появлению на свет Адама ﷺ.

Таким образом, четыре аята в начале суры «Али 'Имрāн» ниспосланы об этих наджранцах. Если кто интересуется, этот рассказ более подробно изложен в начале упомянутой суры.

О некоторых аятах и хадисах, разъясняющих высокочтимость Пророка ﷺ

Вот еще аят, в котором говорится о нравственных качествах Пророка ﷺ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿٤﴾ القلم : ٤

Всевышний Аллаḫ говорит (смысл): «О Муḫаммад, воистину, ты обладатель возвышенного нрава, которым доволен Аллаḫ». Возвышенность нрава включает в себя служение Аллаḫу и такие отношения с людьми, соседями, родными, с семьей и детьми, друзьями и товарищами, которыми доволен Аллаḫ, как и велит Коран. Это также терпеливое перенесение притеснения, прощение долгов, уступчивость в торговле, терпеливое отношение к спутникам в путешествии. Особенно важно искренне исполнять основы Ислама, такие как намаз, пост, закат, хадж при наличии возможности. Нужно отдалиться от лжи, клеветы, хулы, доноительства, остерегаться всего того, что не принесет пользу в *Ахирате*, не тратить попусту время на это. В общем, соблюдать границы повелений и запретов Аллаḫа в каждом движении, в каждом слове и поступке.

Самые лучшие, достохвальные черты всех творений и прежних пророков, избранных Аллаḫом из их среды и возвеличенных, сосредоточились в пророке Муḫаммаде ﷺ. Именно поэтому, а также для того, чтобы люди узнали о высокочтимости Пророка ﷺ, Аллаḫ сказал ему: «Воистину, ты обладатель возвышенного нрава, которым доволен Аллаḫ».

Айша, да будет Аллаḫ доволен ею, в ответ тому, кто спросил о качествах пророка Муḫаммада ﷺ, сказала: «Ты не читаешь Коран, суру “Аль-Му’минин”?». В другой версии говорится, что она ответила тому человеку: «Нравом Пророка ﷺ был Коран».

وفي «التأويلات النجمية»: كان خلقه قرآن بل كان هو القرآن . «روح البيان» ج ١٠ ص ١٠٨

В описании качеств Пророка ﷺ даже сказано: «Качества Пророка – это качества, [описанные] в Коране. Даже не качества, а сам Пророк – это Коран».

Коротко говоря, люди не в состоянии описать качества Пророка ﷺ и восхвалить его должным образом. Ибо как другие могут восхвалить человека, которого сам Алла́х охарактеризовал Своими эпитетами. Разве они в состоянии что-либо добавить к этому?

В суре «Аль-Вақи‘ат» есть аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ الواقعة : ٩٦

Смысл: «Будь убежден, что Всевышний Алла́х чист от недостойных эпитетов, приписываемых Ему многобожниками». Или: «Совершай намаз во имя Алла́ха, т. е. ради Алла́ха».

Далее в 87-м аяте суры «Аль-Хиджр» говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ الحجر : ٨٧

О смысле этого аята было сказано выше.

Совершая намаз, в поясном поклоне (*руку‘*) мы говорим:

سبحان ربي العظيم

«Я убежден, что Всевышний Алла́х чист от всех недостойных Его качеств».

Есть также аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ البقرة : ٢٥٥

«Алла́х превыше всего, самый великий» – это означает, что Он превыше всего Своими атрибутами *субути*^[1] и *сальби*^[2]» .

[1] Субути – качества, сифаты Аллаха, присущие и людям, но у людей со временем они слабеют и исчезают. Это такие качества, как видение, слышание и т. д. У Аллаха они не меняются. Слово «субут» означает «остающиеся», т. е. качества эти вечны.

[2] Сальби – качества, присущие только Аллаху, такие как вечность, бесподобие и т. д. Слово «сальби» означает «исключительность».

В молитвах, читаемых после намаза, мы также произносим:

أستغفر الله العظيم الذي ...

«Я прошу Всевышнего Аллаха простить мои грехи».

Атрибутом العظيم – «азим», приведенным во всех упомянутых выше выражениях, сам Всевышний Аллаh охарактеризовал и пророка Мухаммада ﷺ. Теперь подумайте сами, как бы мы его ни восхвалили, разве это сравнится с тем, как охарактеризовал его Всевышний? «Аллаh один, нет у Него сотоварища, равного Ему, и пророк Мухаммад ﷺ – Его раб и посланник, посланный призвать людей к единобожию». Как бы мы ни восхваляли Пророка ﷺ (оставаясь в рамках этих двух свидетельств), наши восхваления будут незначительными.

Не секрет, что когда мы находим какой-либо инструмент, книгу или фотографию нашего давно умершего предка, мы испытываем такое чувство, будто увидели его. Так же мы радуемся, будто увидели его, если тот, кто знал или видел его, нам расскажет о его характере, жизни и т. д. Но чтобы испытывать такие чувства, мы должны любить человека. Если же мы слышим о человеке, которого не любим, или видим то, что он оставил после себя, мы не испытываем никаких чувств.

Поэтому сказано одним из великих ‘арифов: «Кто из людей общины пророка Мухаммада ﷺ, не увидевших его и не живших в его время, желает увидеть его, тот пусть посмотрит на Коран. Нет разницы – смотреть на Коран или на пророка Мухаммада ﷺ. Когда смотришь на Коран, то есть читаешь его, представляешь облик и нрав пророка Мухаммада ﷺ».

Если человек по-настоящему влюблен в Пророка ﷺ и читает Коран в совершенстве, с должным почтением и *ху́ду́ром*, вполне возможно, что перед ним может возникнуть образ Пророка ﷺ, его качества. Более того, если Коран читается упомянутым образом, то возможно и прибытие *равхани*^[1] Пророка ﷺ. Говорят, что ни один из имамов четырех мазхабов не написал в своих книгах ни одного установления, не посоветовавшись с Пророком ﷺ.

[1] *Равхани* – здесь: духовный образ Пророка ﷺ.

Еще в книгах написано, что Абу-ль-Хасан Шазали и его преемник Абу-ль-‘Аббас аль-Мусри говорили, что если бы образ Пророка ﷺ покинул их хоть на мгновение, то они не считали бы себя из общины Мухаммада ﷺ. Когда Ибну ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, посмотрел в зеркало, он увидел в нем Пророка ﷺ вместо себя.

Подобные примеры убеждают нас в особенности имамов и ‘арифов, достигших совершенства благодаря следованию Пророку ﷺ, столь возвеличенному Всевышним Аллахом, соблюдению его Сунны и подражанию его качествам. Поэтому нам следует не отвергать их, а с усердием следовать им и стараться соблюдать Сунну пророка Мухаммада ﷺ так же, как и они.

Аллах один, нет у Него сотоварища, равного Ему, и пророк Мухаммад ﷺ является Его рабом, родившимся у отца ‘Абдуллаха и матери Аминат, а также посланником, отправленным Аллахом призывать людей к Исламу. Никакое восхваление не будет чрезмерным, если, как было упомянуто выше, соблюдены границы убеждения в том, что пророк Мухаммад ﷺ – раб Аллаха.

Есть широко известное *назму*^[1] под названием «*Касидат аль-бурдат*», у которого есть много особенностей. Написавший его великий ‘алим, имам Мухаммад аль-Бусири восхваляет в нем пророка Мухаммада ﷺ. В этом *назму* имам пишет:

وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتِكِمِ	دَعْ مَا ادَّعَتْهُ النَّصَارَى فِي نَبِيِّهِمْ
وَأَنْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمِ	فَأَنْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفِ
حَدِّ فَيُعْرَبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِ	فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ

«Не говори о пророке Мухаммаде, как христиане о своем пророке Исе, что он сын Аллаха». Некоторые из христиан говорят, что ‘Иса ﷺ является Богом, другие утверждают, что и Аллах Бог, и ‘Иса ﷺ тоже Бог. Третьи же говорят, что и Аллах, и Марйам, мать пророка Исы ﷺ, и сам ‘Иса ﷺ – все трое являются Богом.

[1] *Назму* – стихотворное произведение религиозного содержания.

((لا تطروني - أي لا تصفوني - كما اطرت النصارى المسيح ولكن قولوا عبد الله ورسوله)). «حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على متن البردة للعارف بالله محمد البوصري»

Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Не придавайте мне тех качеств, что христиане приписали пророку Исе ﷺ, говорите, [что я] раб Аллаха и посланник Аллаха».

Если бы нельзя было восхвалять Пророка ﷺ, он сказал бы: «Не восхваляйте меня». Когда Ка'бу пришел в Ислам, воспевая Пророка ﷺ и восхваляя его, Посланник Аллаха ﷺ дал ему свой халат. Бусири в своем *назму* говорит, что Пророку ﷺ можно придавать любые качества, но только не те, которые придают христиане Исе. Описывая нафс Пророка ﷺ, прекрасный цвет его кожи, красивое лицо, чистое тело, прекрасный аромат пота, красноречие, глубокий ум и другие качества, каждый может обрисовать его образ в меру своих способностей, нет в этом запрета. Так нам разъясняют прежние великие имамы.

Если же мы описываем величие Пророка ﷺ, его прекрасные черты характера, то он достоин описания лучшими качествами, такими как милосердие, обладание знанием, умение прощать, терпеливость, незлобивость и др., каждый может превозносить его как сможет.

وخاصم في إثبات فضائله من شئت من الخصماء واعز إلى ذاته الشريف ما شئت من شرف وإلى قدره العظيم ما أردت من التعظيم والرفعة فقد وجدت بابا واسعا فإن فضل رسول الله ليس له غاية يقف عندها فيبينها ناطق بلسان فمه فأوصافه لا تحصى وفضائله لا تستقصى . ص ٢٥ بهامش الكتاب

«Нет границ высокочтимости Пророка ﷺ, человек не в состоянии описать ее». Таков смысл приведенных выше куплетов из «Аминтазь»^[1].

Теперь, чтобы получить благодать, расскажем немного о Мухаммаде Бусири.

[1] «Аминтаза» – название поэмы Бусири «Бурдат», данное по начальным ее словам.

О Мухаммаде аль-Бусири, [влюбленном в Пророка ﷺ]

Имя его Мухаммад, сын Саида из Египта. Могила его находится в городе Александрии, на берегу Средиземного моря. Он был знатоком арабского языка, очень талантливым поэтом. Среди стихов, восхваляющих Пророка ﷺ, наверное, нет столь распространенных в народе, как его стихи.

В начале жизненного пути он жил при дворе султанов, прославляя их в стихах и пользуясь их благосклонностью. Однажды, возвращаясь домой от султана, он встретил старика приятной внешности, который спросил его: «Это ты вчера ночью увидел Пророка ﷺ во сне?» Бусири ответил: «Я не видел во сне Пророка ﷺ». Тем не менее при упоминании имени Пророка ﷺ в его сердце зародилась безграничная любовь к нему. Придя домой, в ту же ночь он увидел во сне Пророка ﷺ, который был среди сподвижников как луна среди звезд. Проснувшись, он обнаружил, что его грудь и сердце переполнены любовью к нему ﷺ. С тех пор его сердце было неразрывно связано с Пророком ﷺ. С того дня он начал писать стихи, прославляя его. Много таких стихов он написал, но самыми известными стали «*Касидат аль-музариийат*» и «*Хамзийат*».

История написания стихов «Аминтаза» и «Музари»

Мухаммад Бусири был прикован к постели, разбитый параличом. Он задумал написать еще одно назму, восхваляющее Пророка ﷺ, и посредством этого попросить у Аллаха излечения. Так он написал «*Касидат аль-бурдат*», которое начинается со слов «*Аминтаза...*». После его завершения он во сне увидел Пророка ﷺ. Бусири прочитал ему *назму* от начала до конца. Затем Пророк ﷺ провел рукой по его телу. Проснувшись утром, Мухаммад аль-Бусири встал с постели совершенно здоровым.

Выйдя из дому, он встретил своего друга Абу Раджу. Тот попросил Бусири: «Дай мне те стихи, в которых ты восхваляешь Пророка ﷺ». Бусири спросил: «У меня много стихов, прославляющих Пророка ﷺ, какие тебе дать?» Абу Раджа сказал: «Те, которые начинаются с *Аминтаза*». Бусири очень удивился: «Откуда ты узнал о них, ведь я никому их не показывал и не читал». Абу Раджа объяснил: «Прошлой ночью я слышал, как ты читал их Пророку ﷺ. Он был очень доволен и, слушая их, качался из стороны в сторону, как ветки дерева под тяжестью плодов при дуновении ветра». Тогда Бусири отдал другу *«Касидат аль-бурдат»*. А от Абу Раджи об этом *назму* узнал народ. И сегодня на зийарате Мухаммада Бусири раздают книги *«Касидат аль-бурдат» («Аминтаза»)* всем посетителям, которые здесь же, у могилы, их читают и расппевают.

Причина написания *«Музари»* была следующей. Как-то раз Мухаммадом Бусири овладела сильная печаль, какое-то тяжелое состояние охватило его. Он встал, сделал омовение и совершил намаз, но тяжесть не проходила. Тогда он пошел на берег моря, надеясь, что ему станет лучше. Однако и море ему не помогло, и тогда Всевышний Алла́х заронил в его сердце мысль, что ему следует написать *назму* с благословением (*салават*) Пророка ﷺ. У него появилась надежда, что из-за благодати стихов это состояние покинет его. Когда он сложил двадцать шесть куплетов и намеревался сочинить еще больше, он увидел идущего по морю человека, красивого нравом и внешностью, прекрасно одетого. Его сопровождал *нур*, освещающий небеса и земли. Он подошел ближе, но Бусири не узнал его. Тогда он сказал, обратившись к Бусири: «Заверши на этом свой *салават* мне в виде *назму*. Клянусь Алла́хом, который послал меня пророком, ты утомил ангелов небес и земель, записывающих вознаграждение за этот *салават*». Затем он сказал: «Кто бы ни произнес этот *салават* после каждого обязательного намаза, тот будет моим товарищем в раю *Фирдавс*». Сказав так, он ушел обратно тем же путем, по морю. Бусири понял, что это был Пророк ﷺ, и смотрел ему вслед, пока он не исчез из виду, читая следующий *салават*:

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ

Доказательство из Корана о допустимости проведения мавлида, выражая радость по поводу рождения Пророка ﷺ

Далее в Коране сказано:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾﴾ يونس :

٥٧ - ٥٨

Всевышний Алла́х, обращаясь к людям (или неверным Мекки), говорит (смысл): «О люди, поистине, вам от Господа вашего (т. е. Алла́ха) ниспослан Коран, призывающий вас ко всему доброму, удерживающий от всего плохого, разъясняющий вам все ваши обязанности и являющийся лекарством от всех болезней сердца. (Неверие, лицемерие, невежество, неправильное вероубеждение, ложь, доносительство, хула, клевета, зависть – все это скрытые, то есть сердечные болезни). Он наставляет вас на истинный путь (Ислам) и является благом для уверовавших в него». «О пророк Муḥаммад, скажи своим сподвижникам: "Радуйтесь Корану, благодаря которому возвысили вас, и Исламу, благодаря которому вы обрели понимание религии, – радуйтесь этим двум [милостям]". (То есть если вы радуетесь, то радуйтесь только им, а не чему-либо другому). Эти два (Коран и Ислам) лучше для вас, чем все богатства мира, собираемые язычниками и иудеями».

Обратите внимание: как и было сказано выше, Свой эпитет **الْعَظِيمُ**, означающий «самый великий, превыше всех», Алла́х сделал эпитетом Корана и Пророка ﷺ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾﴾ الحجر : ٨٧

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ القلم : ٤

Рауфун и *Рахимун* – этими двумя сифатами Аллāх также отличил только пророка Мухаммада ﷺ. Как было сказано выше, ни одного человека Аллāх не наделил этими двумя Своими сифатами, кроме нашего Пророка ﷺ. Так почему же община не может возвеличивать своего Пророка ﷺ, раз сам Всевышний его так высоко возносит?

Если сам Аллāх велит радоваться Корану и Исламу, разве могут быть сомнения в том, что следует радоваться им? А если мы радуемся Исламу и Корану, то плакать нам, что ли, а не радоваться Пророку ﷺ, которому они были ниспосланы? А если нам позволено возвеличивать, восхвалять Пророка ﷺ, разве это не мавлид?

Теперь я хочу спросить тех, кто утверждает, что в Коране нет упоминания о мавлиде: разве где-нибудь в Коране написано: «Не делайте мавлид, не прославляйте Пророка ﷺ, не читайте его жизнеописание»? Если есть, то покажите где!

Любовь к Пророку ﷺ – это любовь к Аллāху, и повиновение Пророку ﷺ – это повиновение Аллāху.

Далее в Коране говорится:

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾﴾
آل عمران : ٣١

Когда Пророк ﷺ призвал к Исламу Ка'бу, сына Ашрафа, и его последователей, они сказали: «Мы любящие Аллāха дети Его». После этого был ниспослан аят со следующим смыслом: «О Пророк, скажи им: “Я являюсь посланником Аллāха и призываю вас к религии Аллāха. Если вы любящие Аллāха, то последуйте за мной и повинуйтесь моим велениям, тогда Всевышний полюбит вас, будет вами доволен и простит ваши грехи”».

Когда был ниспослан этот аят, ‘Абдуллāх, сын Убайю, сказал: «Теперь Мухаммад повиновение ему приравнял к повиновению

Аллāху и велит любить его, как христиане любят Ису». И тогда был ниспослан следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ آل عمران : ٣٢

Смысл: «Скажи им, о Пророк: “Повинуйтесь Аллāху и Его Посланнику (каждому повелению и запрету)”». Ибну ‘Аббās ؓ этот аят разъясняет следующим образом: «Ваше повиновение Муḥаммаду является повиновением Мне. Покорности Мне наряду с ослушанием Муḥаммада Я не принимаю». То есть покорность Аллāху связана с повиновением Пророку ﷺ. Повиноваться Аллāху, ослушиваясь Пророка ﷺ, недостаточно для уверования.

И далее Аллāх говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ﴾ آل عمران : ٣٢

Смысл: «Если они отвернутся от повиновения Аллāху и Пророку, то есть останутся в неверии, то Аллāх не любит неверных, не будет доволен ими и не простит им грехи». Что же достанется от Аллāха тем, кого Он не любит, кроме Его гнева?

Обратите внимание, мусульмане, как Всевышний Аллāх следование Пророку ﷺ приравнял к следованию самому Себе. Кто говорит о любви к Аллāху, не следуя Сунне Пророка и противореча ему, тот лжет. Потому что Аллāх любовь к Себе связал с любовью к Пророку ﷺ. Это во-первых. Во-вторых, если один человек полюбил другого, то он полюбит и все, что связано с ним, – это вроде как закон любви. Например, как он любит дом, семью, соседей любимого человека, район, где он живет, даже осла, коня и собаку в его дворе.

وروي البخاري عن عبد الله بن هشام أنه كان مع النبي ﷺ وهو أخذ بيد عمر ؓ فقال عمر : يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيءٍ إلا نفسي . فقال عليه الصلاة والسلام : ((والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه)) ، فقال عمر : فإنه الآن والله أنت أحب إلي من نفسي . فقال عليه الصلاة والسلام : ((الآن يا عمر صار إيمانك كاملاً)) . «روح البيان» ، ج ٢ ، ص ٢٣

Умар-асхаб ؓ сказал Пророку ﷺ: «Я люблю тебя больше всех, кроме себя самого». На это Пророк ﷺ ответил: «Клянусь Аллāхом, во власти которого нафс Муḥаммада, не будет [совершенной]

вера ни одного из вас, пока вы не полюбите меня больше, чем самих себя». Тогда и Умар ﷺ поклялся: «Теперь я люблю тебя больше самого себя», после чего Пророк ﷺ сказал: «О Умар, теперь твоя вера достигла совершенства».

И далее в Коране есть такой аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ النساء : ٨٠

«Кто бы ни повиновался Пророку, тот является повинующимся Аллāху».

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ((من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله)). «روح البيان»، ج ٢ ، ص ٢٤٣

Пророк ﷺ сказал: «Кто бы ни любил меня, тот является любящим Аллāхa. Кто бы ни повиновался мне, тот является повинующимся Аллāху». После того, как Пророк ﷺ сказал это, мунафики стали говорить:

قال المنافقون : لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه ما يريد إلا أن نتخذه رباً كما اتخذ النصارى .

«Теперь он (Пророк ﷺ) приблизился к тому, чтобы сравняться с Аллāхом, хотя сам отрицал наличие сотоварищей у Него. Он желает лишь одного: чтобы мы считали его богом, как христиане Ису ﷺ».

В ответ на такие обвинения лицемеров был ниспослан этот аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ النساء : ٨٠

Смысл: «О Пророк, не обращай внимания на тех, кто не следует за тобой, не выполняет твои веления и запреты, кто отвернулся от тебя. Твоя обязанность – довести до них веления и запреты (т. е. Ислам), а спрос с них предоставь Мне».

И далее Всевышний Аллāх говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾

النساء : ٨٠ - ٨١

«Когда ты повелеваешь им что-либо, о Пророк, эти мунафики говорят: “Наше дело – повиноваться тебе, ты повелевай, а мы исполним”. Но некоторые из них, как только отдаляются от тебя, поступают наоборот».

ثم إنه قد اتفق أهل العلم على أفضلية شهر رمضان لأنه أنزل فيه القرآن ثم شهر ربيع الأول لأنه مولد حبيب الرحمن . وأما أفضل الليالي فليلة القدر لنزول القرآن فيها ، وقيل ليلة المولد المحمدي لولاه ما أنزل القرآن ولا تعينت ليلة القدر . فعلى الأمة تعظيم شهر المولد وليلته كي ينالوا منه شفاعته ويصلوا إلي جواره . «روح البيان» ، ج ٢ ، ص ٢٤٣

Ученые единодушны в том, что среди месяцев самым ценным является рамазан, ибо в этом месяце был ниспослан Коран. Что же касается самой ценной из ночей, одни считают, что это *Лайлат аль-Кадр*, поскольку в эту ночь был ниспослан Коран. Другие же говорят, что более ценной является ночь рождения Пророка ﷺ, ведь если бы не было Пророка ﷺ, то и Коран не был бы ниспослан. Последнее ближе сердцу, и в самом деле, без Пророка ﷺ народу не был бы ниспослан Коран!

قال الشافعي رضي الله عنه : أن كل فريضة فرضها الله في كتابه كالحج والصلاة والزكاة لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ما كنا نعرف كيف نأتيها ، ولا كان يمكننا أداء شئ من العبادات وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة الشريفة كانت طاعته على الحقيقة طاعة لله . «خازن» ، ج ١ ، ص ٤٧٣-٤٧٤

Имам Шафии, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если бы Пророк ﷺ не разъяснил нам указанные Аллахом в Коране обязанности, такие как совершение хаджа, намаза, выплата заката, то мы не знали бы, как их исполнить. И не было бы у нас возможности [правильно] совершать что-либо из поклонения. Поскольку Пророк ﷺ находится на такой высоте почета и уважения, повиновение ему и есть в действительности повиновение Аллаху».

Разъяснения Корана о том, как тяжела для лицемеров любовь к Пророку ﷺ

Обратите внимание, дорогие мусульмане, как тяжелы для лицемеров слова Пророка ﷺ о том, что любовь к нему и следование за ним и есть любовь к Аллаху и следование Его велениям!

Какая же разница между теми мунафиками и сегодняшними смутьянами, которые считают запретным любить Пророка ﷺ и собираться, чтобы исполнить мавлид, рассказывая о его жизни и восхваляя его? Смутьянам, которые «умнее» имама Шафии, утверждавшего, что любовь к Пророку ﷺ и есть любовь к Аллаху, не по душе любовь к Пророку ﷺ и собрания, на которых исполняют мавлиды, рассказывая о его жизни. Можно сказать, что любовь к Пророку ﷺ есть следование ему. Разве любовь не является условием для следования? Следование того, кто не любит [Пророка ﷺ], подобно следованию за ним тех мунафиков, которые лицемерно говорят устами одно, а в сердце таят другое.

Об этих лицемерах в Коране говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ٨ ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ٩ ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ ١٠ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ١١ ﴿إِنَّمَا أَنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾ ١٢ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ إِنَّمَا أَنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ ١٣ ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِيَطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ ١٤ ﴿البقرة: ١ - ١٤﴾

Смысл: «Есть среди людей такие, которые говорят: “Мы веруем в Аллаха, веруем в воскрешение людей для отчета в Судный день”. Они не являются уверовавшими, ибо то, что у них в сердце, расходится с тем, что изрекают уста. Они обманывают Аллаха и уверовавших, [таких как Абу Бакр и другие сподвижники]».

Воистину, мунафики не обманут Всевышнего Аллаха, никто и ничто Его не может обмануть. Обманывают они Пророка ﷺ, притворяясь перед ним и перед сподвижниками верующими. Они лгут. Тем не менее сам Всевышний говорит: [يُخَادِعُونَ اللَّهَ] – «обманывают Аллаха», показывая, как высока ценность Пророка ﷺ перед Ним. Он утверждает, что обманывать Пророка ﷺ – значит обманывать Аллаха, подобно тому как раньше говорил, что любовь к Пророку, повиновение ему – это любовь к Всевышнему,

повиновение Ему. То есть и в самом деле обманывать Пророка ﷺ – значит обманывать Аллаха. Смысл таков.

«В действительности эти люди обманывают сами себя. И от этого нет вреда никому, кроме них же: в этом мире Всевышний разоблачил их, дав знать Пророку ﷺ о лицемерии, таящемся в их сердцах, а на том свете они заслужили адские мучения. Однако из-за овладевшего их сердцами лицемерия не видят они, хоть и смотрят, не слышат, хоть и слушают, не произносят ни слова правды, хоть и разговаривают, поэтому и не знают они, что будут унижены разоблачением их лицемерия на этом свете и обретут мучения на том».

Человек, который не умеет пользоваться имеющимся в руках инструментом, похож на того, у кого вообще нет инструмента. И алим, не следующий своим знаниям, похож на невежду. И богач, не умеющий пользоваться своим состоянием (распоряжаться им согласно Шариату), похож на бедняка. Эти мунафики также уподоблены слепым, глухим, немым, хотя у них есть и глаза, и уши, и уста. «В их сердцах болезнь, то есть лицемерие, мрак, сомнения в религии. Аллах усиливал эти болезни в их сердцах по мере того, как они отказывались верить в аяты, которые ниспосылались один за другим. На том свете их ждут адские мучения за то, что они сочли лжецами Пророка и Аллаха. Когда верующие призывали их прекратить сеять раздоры на земле, те ответили, что они не сеют раздоры, а лишь примиряют верующих и неверующих, поддерживая отношения и с теми и с другими [بإلحاح]».

Аллах, разоблачая их ложь, убеждает верующих и говорит (смысл): «Знайτε и помните, о верующие! Лицемеры занимаются не примирением, а сеянием раздоров. Но все же эти мунафики не понимают, что распространяют смуту, они думают, что делают добро». Да и как же иначе, если они глухи, слепы и немые, ибо они не видят истину, не слышат ее и не произносят.

Эти лицемеры сеют раздоры на земле, занимаясь доносительством между верующими и неверующими, передавая неверным сведения о мусульманах, и извлекают пользу из этого, затевая смуты и войны между ними. Войны и смуты порождают хаос на земле. Происходят изменения в обществе, т. е. в нем появляются

различные группировки, начинается разброд в умах, экономика приходит в упадок. В общем, смута не приносит ничего, кроме вреда в этом мире и на том свете.

И далее Аллаḫ говорит, разоблачая этих лицемеров (смысл): «Когда говорят этим мунафикам: “Уверуйте, как ансары^[1] и мухаджиры^[2], то есть верой, чистой от ширка и лицемерия”, - мунафики отвечают: “Почему мы должны верить как эти невежественные, глупые люди?”». И это они говорили не вслух среди верующих, а про себя, в душе, или между собой, когда оставались одни.

Таким образом, по мнению мунафиков, мухаджиры, ансары и другие уверовавшие являются глупцами, невеждами, тогда как сами они утонувшие в море невежества. Разоблачая их горделивое, глупое, невежественное лицемерие, Всевышний говорит (смысл): «Знайте! Они сами невежественны и глупы, но не ведают они, что являются невеждами и глупцами».

... وهم - أي المنافقون - أخبت الكفرة لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وخداعا ، ولذا نزل في حقهم : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار

Мунафик считается худшим и более скверным, чем просто неверующий, ибо он смешивает веру и неверие, вводя в заблуждение уверовавших, обманывая их. Поэтому Аллаḫ сказал про них: «Поистине, дно Ада [уготовано] мунафикам». Со дня сотворения мира скверные люди, которые хотят посеять смуту, всегда использовали для этого глупцов, слабых знаниями и умом, потому что их легко обмануть и подкупить. Такая же ситуация сегодня и у нас на Кавказе.

وفي حديث عبد الله بن عمر: ((ثلاثون كذابا أو أكثر)) (أي بين يدي الساعة) قلت : ما آيتهم ؟ قال رسول الله ﷺ : ((يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون سنتكم فإذا رأيتموهم فاجتنبوهم)). «حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» ص ٨٢٣ . عن أبي هريرة رضي الله عنه : ((لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل)). رواه البخاري وابن ماجه . ص ٨٢٤

В хадисе, рассказанном Ибн ‘Умаром رضي الله عنه, Пророк ﷺ говорит: «Перед Концом света появятся тридцать или более лжецов», т.е.

[1] Ансары – букв.: оказавшие помощь; жители Медины, которые уверовали в Пророка ﷺ и приняли его.

[2] Мухаджиры – букв.: переселенцы; сподвижники Пророка ﷺ, переселившиеся в Медину.

тех, кто объявит себя Махди или имамом. Тогда ‘Абдуллах ﷺ спросил Пророка ﷺ: «Как же их отличить?» Пророк ﷺ ответил: «Они придут к вам, проповедуя другую сунну, не вашу, то есть изменив вашу сунну. Когда они появятся, держитесь от них по-дальше».

Также в хадисе, рассказанном Абу Хурайрой ﷺ, говорится: «Конец света не наступит, пока наука не ослабеет, пока не станут частыми землетрясения, пока не появятся смуты и не умножатся убийства». Проявление всех этих признаков мы наблюдаем не только на Кавказе, но и в разных уголках мира.

Есть много хадисов Пророка ﷺ о том, что ближе к Концу света проявятся такие признаки. Но нет ни одного хадиса, где говорилось бы, что ближе к Концу света будут происходить газаваты ради возвышения Ислама. Сказано лишь о появлении Махди и возвращении пророка Исы ﷺ. Все же всегда были, есть и будут до Конца света правоверные, которые живут в трудных условиях, словно червячки в уксусе. Они оберегают Ислам, подобно тому как оберегают горячий уголек и не бросают его на землю, боясь, что он затухнет, хоть он и обжигает ладони. О таких людях в Коране сказано:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ الأعراف : ١٨١

Смысл: «Среди сотворенных Мною народов есть одна группа, которая истинным словом (единобожием) наставляет людей на правильный путь и руководствуется истиной в своих решениях и поступках». Есть и хадис Пророка ﷺ, который имеет подобный смысл:

عن معاوية قال وهو يخطب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)). «خازن» ص ١٥٢

«В моей общине до Конца света не переведутся люди, которые будут следовать велениям Аллаха, то есть будут на истинном пути, придерживаясь Шариата, и не будет им вреда ни от тех, кто оставил их, ни от тех, кто им противостоит».

Приведенные аят и хадис свидетельствуют о том, что во все времена будут люди, стоящие на истинном пути.

قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد أمة محمد ﷺ وهم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان :

Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Этими людьми, стоящими на истинном пути, являются *мухаджиры*, ансары и те, кто последовал за ними, кто придерживается их пути». Если же ваххабиты скажут, что именно они являются теми, о ком говорится в аяте Корана, то это ложь. Ибо ваххабиты – люди с порочным вероубеждением, отвергающие убеждения всех тех, кто жил на протяжении тысячи двухсот лет истории Ислама: сподвижников Пророка ﷺ, *мухаджиров*, *ансаров*, идущих по их пути предводителей Ислама и великих имамов, а также *ахль ас-Сунна ва-ль-джамаа*, которые следовали за ними.

Не думаю, что ваххабиты не знают, какое разрушение они несут Исламу, однако человеку, оказавшемуся в долгу перед другими, стыдно перед кредиторами. Один из них открыто сказал: «Хотел бы вернуться, но что поделаешь, слишком много денег проел». Они никогда бы не сделали этого, если бы знали, что ждет их завтра за их сегодняшние дела! Как бы то ни было, несомненно, настанет день, когда каждый человек узнает истину о своей жизни на этом свете. Вот один из аятов Корана, в котором говорится об этом:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ ق : ٢٢

Смысл: «Воистину, о сын Адама (человек), ты был беспечным в земной жизни, не думая о наступлении этого дня. Теперь Я приподнял (убрал) завесу беспечности, которая закрывала твое сердце, глаза и уши. Сегодня твой взор стал ясным, и ты воочию увидел все, к чему ты беспечно относился в земной жизни».

В земной жизни Всевышний Аллах дает обладателям вечного счастья особое видение сердца (*басират*), с помощью которого они видят истинное и воспринимают его, видят ложное и оберегают себя от него. Это видение сердца, данное в земной жизни обладателям вечного счастья, заблудшие получают только на том свете, а в земной жизни они не видят истину. Вот один из аятов Корана, в котором говорится о том, что будет с ними, когда они получают это видение на том свете:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ السجدة: ١٢

Всевышний Алла́х говорит [смысл]: «О Пророк, когда ты увидишь неверных, которые в земной жизни были горделивы и отрицали воскрешение в Судный день, стоящими перед Господом для отчета, стыдливо опустив головы, опечаленными, осознавшими, что они были неправы, и говорящими: “О наш Господь! Мы увидели воскрешение, которое мы отрицали в земной жизни, узрели муки и страдания из-за этого. Мы признаем Твоих пророков, которых Ты послал, то есть теперь мы готовы принять то, что не видели и не слышали в земной жизни, ибо были слепыми, глухими. Верни же нас обратно в земную жизнь. Мы уверуем в Тебя и Твоих пророков, будем повиноваться Тебе, вести себя хорошо и не допустим *ширка* по отношению к Тебе”, – когда ты увидишь, о Пророк, этих многобожников, неверующих в таком униженном положении, ты будешь весьма удивлен».

Людей, приверженных мирскому, не думающих о том свете и забывших о нем, называют *муджримунами*, поскольку они постоянно грешат.

Когда Всевышний Алла́х в ‘алам аз-зарра спросил у всех зарров: «Не Я ли ваш Господь?» – те, кто подняли головы, ответив «Да!», забыли о своем ответе Алла́ху, сойдя на землю, и опустили головы ниже семи земель, словно думая о чем-то очень важном, – до такой степени люди увлеклись красотой мира, его богатствами! К тому же, шайтан приукрасил для них все это, и они оказались замороженными этой красотой. Из-за этого люди в своем забвении Алла́ха и следовании мирским желаниям и плотским страстям уподобились животным и даже превзошли их. Ибо животным по своей природе свойственно следовать своим инстинктам. Всевышний Алла́х не обязал животных поклоняться Себе, не запретил им подчиняться своим инстинктам. То есть животное не впадает в послушание велений и запретов Всевышнего Алла́ха, ибо на них и не было возложено их соблюдение.

Теперь обратите внимание: человек, столь возвеличенный Всевышним Алла́хом, который одарил его умом, знаниями, создал ради него всю красоту земли и жизнь на этом свете, послал пророков с повелениями и запретами, чтобы наставить его на хорошее и отвлечь от плохого, – он живет на этом свете, забыв о своем обещании Всевышнему в день присяги (*йавм аль-ахд*), не стремится к познанию Алла́ха, ест, пьет и одевается, пользуясь Его благами. Поистине, могут ли быть сомнения в том, что он более заблудший и неразумный, чем животное?

Невежественные люди, которым присущи подобные качества, могут возразить: «Разве человека можно уподобить животным?» Но не мы его уподобляем, а сам Всевышний Алла́х. Об этих людях в Коране сказано:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ الأعراف : ١٧٩

Смысл: «Поистине, Я создал многих из джиннов и людей для Ада (т.е. для адских мучений). Сердца их не понимают истину, не осознают, что нужно познать Алла́ха. И уши их не слышат ни аяты Корана, ни проповеди и назидания (т. е. даже услышав, они не извлекают пользу). Глаза их не видят признаки, свидетельствующие о бытии Алла́ха, Его единственности и могуществе: солнце, луну, звезды, их движение, небеса, земли, все сущее. Люди с подобными качествами по уровню понимания истины, по своим знаниям, по умению различать полезное и вредное для себя похожи на животных, даже хуже них».

Да и как же иначе, если животное, когда оно идет куда не следует, возвращается после окрика хозяина, оно знает, что его побьют, если не вернется. Также животное знает свой хлев. Так, вернувшись со стадом, оно идет прямо домой. Животные также знают своего хозяина и повинуются ему, даже откликаются, когда хозяин позовет: овца блеет, корова мычит, кошка мяукает и т. д.

Подумайте же, мусульмане, и оцените сами, как Всевышний Алла́х зовет человека к тому, что хорошо для него же. Об этом

говорилось и выше. Правителю, хороший он или плохой, нужны подданные, чтобы получать от них пользу. Ведь если не будет у него подданных или он не будет получать пользу от них, то он не сможет сохранить свою власть. Следовательно, не бывает правителей, которые бы содержали подданных за свой счет. Всевышний Аллāх же содержит нас бескорыстно, не имея никакой необходимости в этом. Скажите, что забирает у нас Всевышний Аллāх? Или Он облагает нас налогом? Или заставляет нас работать на Себя? В чем нужда Всевышнего в нас? Всевышний Аллāх от нас, людей, требует только одного: чтобы мы, зная, что Он является нашим Господом, были покорны Ему и вели себя как Он повелевает. И не потому, что у Него есть какие-то Свои цели, не ради Себя, а ради нас самих. И как же тогда не назвать более заблудшим, более неразумным и худшим, чем животное, человека, не повинующегося Аллāху, не стремящегося познать Аллāха – Царя царей, который содержит нас бескорыстно, научив всему хорошему.

И снова о *тавбу*^[1]. Смотрите не забывайте, не возгордитесь, не стесняйтесь обратиться к покаянию! *Тавбу* смывает грехи, какими бы они ни были большими и кто бы их ни совершил, если он верует в Аллāха и Пророка ﷺ.

*Гъанжи рачIа Гадамал, Гибраталде руссинин,
Гажаибул-махлукъат – фикро гъелъул гъабизин!
Гъаб ГIалам батизаби, зобал-ракъазул Гицили,
Порал, лъарал, ралъадал, лъалищ лъица рижарал?*

*Лъеца гъанкъулев – инсан, ракъдада холеб – ччугIа
Ракъдадаги ралъдалъги хъвадулеб цойги хIайван,
Цинги роржунел хIанчIи, хIутI-хъомор, ГIалхул чундул –
Пумро гъабизе гъазда манлъарав муГIалим щив?*

*МугIрул, щобал, гъойтI-рохъал, гъваридал гонгал-кIкIалал,
ГохI-щобго бихъуларел цIан ритIарал авлахъал,*

[1] *Тавбу* – раскаяние, покаяние.

Ракьул чохьонир ругел тIабигIиял магIданал, –
ТIолалго гьел рижине хIал кIвараб кьуват лъилдай?

Росабалъан байбихьун, пачалихъазде гIунтIун,
Щибаб вилаяталъул цо-цо малик вукIуна.
Цинги, кинабго гIалам данде жинца бачарав,
Дунялалъулго малик щивха вукIине кколев?

Щибаб радал баккулеб, бакъанида тIерхьунеб
Бакьул гордо ургъарав инженерасул цIар щиб?
ЦIабзаз берцин гьабураб гьадаб зобалъухъ балай,
Бугищ гьоркъ чIвараб хIуби – лъил кьуваталъ ккун бугеб?

Къассе сордо канлъизе канлъи кьолеб моцIалде
ЦIараб телго бихьулищ, ток бачIунеб киссандай?
Кавно бижаралдаса сверулелго чIоларел,
Ремонт хIажалъулареб хIикмат щиб бакъ-моцIалъе?

Къоялъ сордо хисулеб, хасел ун, их бачIунеб, –
Унго гьадианаб низам халкъалъе гIуцIуIарав щив?
Зодосахун цIуIадал кьун, ракьулъан ризкъи бижун,
Ракьалда бугебцианаб махлукъ хьихьулеб лъица?

Цинги хадуб, хал гьабе хаслихъе кьункърабазул,
Хинал улкабаздехун кьокъаби ккун роржунел?
Жигиги ургъун рихъе: роржиналъул берцинлъи,
Балагъе гIадлоялъухъ, дол лъицадай куцана?

Цойги, тIалил наязул низамалде балагъе,
Беразда бихъаниги, инсан хадув гьоларев!
Азде гIилмо манлъулев, гIадлоялде куцулев
ГIалим гьечIого рес щиб, щивха гьанжи гьев кколев?

Гъаб, бижаницианаб кьойил, роолил фусулазда
ТIугьдул цIуIун, гьоцIо тIезе гьал тIамурав хIаким щив?

Падеги, гъезул гъоцІо, гъаб гІаламалда гурхІун,
Дару бугин бицарав цо тохтор вугин, — лъалищ?

Цо балагъе, бихъизе: гъабуца чІор беччала,
Мичилалда жемизе дегІеналда кин лъалеб?
Ралъдалъ ругел ччугІбузда ракъ багъаризе букІин
Бихъуларииц, лъалеб куц, – кинав мухбирас бицун?

Кинабгоги тІагІел-гІучІ, тІолабго алаталъул
Ургъарав, гъеб гъабурав, санигІ вукІине ккола.
СанигІ гъечІого алат батулеб гІадат гъечІо,
Материалистазул пикро мекъса ккун буго.

Рехсон арал суалал цо жавабалъ рорхула,
Цо Аллагъ киназулго Халикъ – Мудаббир ккола,
Халкъун гІалам бижарав, гъезул тадбир гъабулев,
Гъев хан – ВахІидун АхІад вугин, нуж кантІуларииц?

КантІи гъечІеб къавмалъул мисалги рехсон индал,
Атеистал, ножойги ригъине мех щун гъечІииц?
Радал, къо къалъидалги, бакъалде инкар ккуни,
Беццав чиян горони, гъесде щибин абилеб?

Аллагъгунги дагІбадун, динги гъереси гъабун,
Гъедин живго жинцаго гуккизе чи бегъилищ?
БетІергъанги лъайчІого, лагълъиги гъабичІого,
Гъаб дунялалъул рокъов гІакъилав хъвадиларо.

ГІакъло гъечІес горони, беразе бихъи гъечІеб –
ГъечІеблъун чІезе гъабун, хабарги бицинаро.
Хонжрол ругъун лъуниги, мехтун гІакъло арасда
Унтул хІалги лъаларо, вигъун хадув горони.

Гъедин ишигъи бугелъул, къабул гъабе насихІат,
Рес букІаго, босун те гІумроялдасан пайда!

Дун материалистин, гъедин къвакІун мун чІоге,
Малакул-мавт вачІиндал, тамахлъизе кколев чи!

Чанги жиб букІин, хІакъаб беразда бихъулареб,
Бугебин Халикъасул махлукъат, ургъун вихъе!
РухІ дурго чорхолъ букІин балъго дуге гъечІелъул,
Бихъанищ дур беразда, – бице, гъудул, битІахъе?

Нахъеги, гъорол хехлъи, гъелъул кутакал гъаркъал,
Гъединго гучаб къуват борцине рес букІуна;
БукІунищ, гъудулав чи, гъелъул черх бихъизе рес,
Бихъун дуда батани, бицун те нежееги.

Жиги дуге цо суал, гІемерлъун бихъичІони,
ГІайибги дида чІваге чІалгІаде кІалъанилан;
ЧІалгІаде дуй кканиги, кколарелги ругелъул,
РекІель бижараб гъотІол нихъ къватІибе къезе те!

Токги телги лъалареб лъимерцин гъанжи гъечІо,
Гъеб жаниб камураб рукъ кулабахъцин гъечІелъул,
Цинги гъеб токалъулги къуват – киловатаца,
Напряжение – вольтаз борцунеб гІадат буге.

Ток бугеб, гъечІеб лъайзе, щаклъи нелъер ккун хадуб,
Индикаторги босун балагъиги гъабула;
Лампочкаби ракула, резеткаби хІалтІула, –
ТІолалго гІаламатаз ток букІин хІакъ гъабула.

ГъедигІан букІин хІакъаб, щаклъизе бакІ тІагІараб,
БитІун бице, дир гъудул, дуда гъеб ток бихъанищ?
Далилаз чІезе гъабун, букІин мухІканлъаниги,
Бихъизе имкан гъечІеб токалъул хІисаб гъабе!

Токги гъелъул къуватги лъалев чияс абун,
Инкар гъелде ккойларо, кверги гъелда хъваларо.

Кверал хъван, балъаргъани, гъелъ гъабулеб бичІулес
Гъелда квал-квадиялъул кайфиятги цІунила.

Бералда бихъулареб, токан абун цІар бугеб
Цо къуват букІин нелъей далилаз чІезабуна.
Далилгойищха гъечІеб, дур беразда бихъулеб,
Дунял-гІалам бижарав Халикъ цо вукІиналъе?

Цогидаб жоялдехун балагъизего ккелищ,
Беразда цебе бугеб дурго черхги букІаго;
Чан лага-саналдалъун мун берцин гъавун вуго,
Гъезул цо камуниги, кин дур гъайбат сурула?

РекІелъ никро хІалтІула, ботІролъ гІакъло букІуна,
КІиялъулго цоябцин бихъулищ дур беразда?
Щибаб нихъ, тІагІамалъул махІ батІа-батІа буго,
МегІералъ гъеб босула, бихъулищ дур беразда?

Вусса, гъудул, диналде, дурго БетІергъанасде,
БетІергъан лъаларев лагъ вукІине безъуларин;
Гъабун те, гъудул, тавбо, таллагъ, мун витІун ккела,
Тохлъун чІоге, дир гъарин, дуе ахират щвела!

Алагъас мун вачаги таввабиназде гъорлъе!
Тавбоялда хварасе рохел кІудияб бугин.
РахІматалъул малайкас мугъалда цІалги къабун
Къеги нахъа-талихІ дуй динул Ислам бичІулизе!

الباب الثالث

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Об отношениях с неверными

Когда усилились притеснения со стороны *мушриков* (язычников) Мекки, верующие пожаловались на это Пророку ﷺ. Это было время, когда еще не был ниспослан аят о войне и Пророку ﷺ не было разрешено воевать с неверными. Тогда были ниспосланы следующие аяты:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٤﴾ الإسراء : ٥٣ - ٥٤

Смысл: «Ты скажи, о Пророк, Моим уверовавшим рабам: "Говорите с этими многобожниками Мекки хорошими словами (т. е. в спорах с этими многобожниками не будьте похожими на них, не отвечайте им резко и грубо, а обращайтесь к ним с красивой речью: "Да наставит вас Алла́х на правильный путь")". – Сказано также, что этот аят был ниспослан по поводу Умар-асхаба, да будет доволен им Всевышний Алла́х: чтобы он простил одного из многобожников, который проклинал его. – Действительно, иблис старается настроить многобожников и верующих друг против друга, посеяв раздор и вражду между ними (если верующие будут уподобляться им; поэтому Всевышний Алла́х призвал верующих к терпению). Поистине, шайтан является явным врагом человека». Шайтан никогда не сделает человеку хорошего, он делает плохое как только может, подобно тому как он старался, чтобы пророка А́дама ﷺ вывели из Рая.

Вот те хорошие слова, которым учил уверовавших Всевышний Алла́х (смысл): «Господь ваш, Алла́х, лучше знает ваше состояние и ваше будущее. Если Он захочет, Он смилуется над вами и приведет вас к вере или подвергнет вас мучениям, умертвив вас неверующими».

ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه مما يهيجهم على الشر مع أن العقابة مما لا يعلم إلا الله فعسى يهديهم إلى الإيمان

Итак, как было сказано выше, Всевышний Аллāх призвал верующих к терпению, потому что уподобление многобожникам не принесет никакой пользы верующим, только вред. Верующим даже однозначно велено не говорить им, что они являются племенем Ада. Ведь никто, кроме Аллāха, не знает, каким будет их конец. И действительно, такие великие сподвижники, как Умар ибн Хаттаб, Халид, на заре Ислама были с многобожниками. И разве мало тех, у которых божествами были идолы и которые яростно враждовали с Пророком ﷺ, а потом перешли в Ислам при взятии Мекки и после этого?

Поэтому и сегодня нам, мусульманам, не подобает презирать, унижать людей, ставить себя выше них из-за того, что они являются неверными, заблудшими, нечестивцами. Напротив, надо воздать Аллāху хвалу и благодарность, что мы не оказались из их числа, и проявлять терпимость по отношению к ним, как на заре Ислама Всевышний Аллāх учил Пророка ﷺ и верующих. О том, как следует вести себя среди людей, особенно тем, которые являются ‘алимами, нас учат прежние великие ученые-‘арифы:

فينبغي لعقلاء كل زمان أن يكونوا في باب النصيحة مثل الأصحاب رضي الله عنهم بحيث أن حالهم ومعاملتهم مع أهالي زمانهم لا يتفاوت على حالهم لو كانوا في زمن الرسول ﷺ. «روح البيان» ج ٣، ص ١٧٢

«Мудрецам своего времени, т. е. ‘алимам, подобает быть наставниками для народов, подобно сподвижникам Пророка ﷺ, поскольку их поведение и образ жизни соответствуют своему времени. Они должны показывать пример своим поведением и добрыми делами, а не на словах, и не уподобляться современникам, если те погрязли в пороках».

В приведенном аяте Всевышний Аллāх говорит (смысл): «Я послал тебя, о Пророк, не для того, чтобы ты силой привлекал людей к Исламу, ты послан, чтобы сообщить уверовавшим радостную весть о Рае, а неверных утешить Адом. Ты, Пророк, будь терпим к многобожникам и вели своим сподвижникам: “Будьте терпимы к этим многобожникам, не спорьте с ними и переносите трудности и беды, которые исходят от них”».

Есть и хадис Пророка ﷺ, который имеет такой же смысл:

((إن الله أمرني بمدارات الناس كما أمرني بإقامة الفرائض))

«Всевышний Алла́х повелел мне, так же как повелел исполнять *фард*^[1], чтобы я был терпелив в отношениях с людьми».

Приведенный выше аят был отменен следующим:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ
الْمَصِيرُ﴾ التوبة : ٧٢ - ٧٣

Смысл: «О пророк Муḥаммад! Ты сражайся с неверными саблей, а с лицемерами – словами, т. е. не оружием, а ясными доводами, фактами, доказывая им, что они неправы, обращаясь к ним с жесткой, суровой речью, устрашая их и не скрывая своего гнева».

В приведенных выше словах Всевышнего Алла́ха «Скажи, о Пророк, Моим уверовавшим рабам...» есть знак, указывающий, что среди всех считающихся уверовавшими имеются особые, чистые, истинные рабы и что в сердцах их остается след, когда Всевышний смотрит на них взглядом милости. Когда их сердца смягчаются от такого взгляда Всевышнего Алла́ха, то и слова их становятся красивыми, мягкими, дела – хорошими, нрав – добрым. Т. е. наличие у человека этих качеств является следствием того, что его коснулся взгляд милости Всевышнего Алла́ха. Да не лишатся этого взгляда Алла́ха все, кто добивается его! Амин, о Алла́х!

Эти красивые слова, которые они (те, кого коснулся взгляд милости Всевышнего) произносят, учатся этому и постоянно живут в этом, – «*Lā ilāha illallāh*». Что касается хорошего поведения и благих дел, то это поведение, соответствующее чистому пути Шариата и этике тариката. Что же касается благонравия, то по отношению к Алла́ху это покорность, бескорыстное, искреннее служение Ему, зная, что Он достоин поклонения, и совершение всех молитв с таким намерением. А что касается благонравия по отношению к людям, то это совершение добра и оказание им помощи и словом, и делом, и имуществом, ничего не ожидая от

[1] Фард – обязанность.

них, лишь ради Аллаха. Кроме того, благонаправный человек [терпеливо] переносит негативное влияние людей и вред, который они ему причиняют. Он также является увещателем для людей, велит им делать добро, всеми силами стараясь отвратить их от дурного, говорит об этом красиво, мягко, чтобы слова его проникали в сердце, без крика, грубости и ругани. И все это надо делать не принародно осуждая человека с целью разоблачить и опозорить, а наедине, с целью побудить его. И тем более не так, как это делается в наше время – обманывая людей, подкупая их долларами.

Вслед за теми аятами, которые были приведены выше, Всевышний Аллаh говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ الإسراء : ٥٥

Когда курайшиты Мекки отказались признать посланническую миссию Пророка ﷺ и не приняли его, говоря: «Разве пристало получить пророчество сироте Абу Талиба, а не одному из богатейших правителей? И разве такими бедными, которым нечего есть и надевать, бывают сподвижники?» – опровергая их речи, Аллаh сказал (смысл): «Твой Господь – Аллаh – знающий все на небесах и на земле». То есть Аллаh знает скрытое и явное состояние каждого человека. Также Он знает, кто чего достоин: кому поручить посланничество и кого сделать любимцем.

К словам «Ваш Господь знает, кто чего достоин» Всевышний Аллаh добавил: «...знает и то, что на небесах» – в ответ курайши-там, которые говорили Пророку ﷺ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَلَائِكَةَ نُورِي رَبِّنَا﴾ الفرقان ٢١

«Почему же к нам не спускаются ангелы, чтобы подтвердить истинность твоего посланничества и тех, кто последовал за тобой, и почему мы не видим самого Аллаха, чтобы Он повелел нам последовать за тобой и за твоими сподвижниками?»

Всевышний Алла́х также сказал (смысл): «... знает и то, что на земле», опровергая слова курайшитов, которые говорили: «Если бы этот Коран был ниспослан одному из богатых правителей двух больших городов Мекки и Таифа...». Им оказалось недостаточно ниспослания Корана и других чудес Пророка ﷺ, чтобы убедиться в истинности его посланничества, и они потребовали, чтобы спустились ангелы и засвидетельствовали это, а также явился Алла́х и повелед им, чтобы они последовали за Посланником ﷺ.

В этом же аяте далее Всевышний Алла́х говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ الإسراء : ٥٥

Смысл: «Поистине, Я возвысил и отличил одних пророков среди других. Отличил не тем, что одарил их властью и величием, богатством, большим количеством жен и детей, а ниспосланными им книгами. Например, Ибра́хима ﷺ возвысил именем *Халиллуллах* (дорогой друг Алла́ха) и тем, что не дал ему сгореть в огне Намруза. Пророка Мусу ﷺ возвеличил ниспосланием ему Таврата и тем, что говорил с ним на горе Тур, дал ему как знамение посох, после удара которого из камня вытекала вода, а море разверзлось, открыв дорогу, и способность руки светиться белым светом. Пророк Сулайман ﷺ был наделен властью и богатством, которыми не был наделен никто. Пророка Ису ﷺ [Всевышний] сотворил без отца, по слову «*Кун*» (Будь!) ; ему был ниспослан Инджил; он говорил еще в колыбели; молитвой оживлял мертвых; из глины Ёса́ сделал птицу, и она ожила, превратилась в летучую мышь и улетела. Пророк Салих ﷺ вывел верблюда из скалы. Пророку Худу ﷺ был дан как знамение черный ветер, несущий беды, чтобы погубить племя [грешников]. Пророка Йусуфа ﷺ Всевышний одарил красотой и способностью толковать сны. Пророку Давуду ﷺ был ниспослан Забур (Псалтырь), в нем было сто пятьдесят *сур* (глав), и во всех них были восхваление, благодарение Алла́ха и мольбы. В Забуре не говорилось о дозволенном и запретном, об обязанностях и других установлениях.

Что касается мудрости того, что Всевышний Алла́х, говоря: «Я возвысил и выделил одних пророков среди других», не называет их имена, кроме одного пророка Давуда, то в Забуре было

сказано, что пророк Мухаммад ﷺ является печатью пророков, то есть последним пророком, и его община является самой почитаемой среди других общин, и ради того, чтобы подчеркнуть высокочтимую Пророка ﷺ и его общины, было упомянуто о ниспослании Забура Давуду ﷺ.

Во-вторых. Иудеи утверждали, что после Мусы ﷺ не было пророка, и не было другой книги, кроме Таврата. Разоблачая их утверждения, Всевышний Аллах ясно сказал, что Он отправил Давуда ﷺ пророком и ниспослал ему Забур.

В упомянутом аяте есть намек на то, что пророк Мухаммад ﷺ является наиболее почитаемым среди всех пророков, со следующим смыслом: «Поистине, Я послал тебя, о Мухаммад, пророком ко всем творениям. Я сделал тебя предводителем посланников». И последователей у пророка Мухаммада ﷺ больше, чем у других пророков. Об этом есть и такой хадис:

((أَهْلُ الْجَنَّةِ مائة وعشرون صفا ، ثمانون منها أمتي)). «روح البيان» ج ٥ ، ص ١٧٤

«У обитателей Рая сто двадцать рядов, из них восемьдесят – это моя умма». Всевышний Аллах во всех ниспосланных пророкам книгах упомянул пророка Мухаммада ﷺ и его умму, восхваляя их, характеризуя прекрасными эпитетами.

От Ибну ‘Аббаса ؓ передано: «Однажды сподвижники Пророка ﷺ собрались и стали говорить о знамениях, которыми Аллах наделил прежних пророков, вспоминая их. Один с восхищением говорил о том, что Аллах сделал Своим другом пророка Ибрахима ﷺ. Другой напомнил о том, что Всевышний Аллах говорил с Мусой ﷺ, сказав, что это еще более удивительно. Следующий вспоминал о чудесах пророка Исы ﷺ. Другой напомнил о том, как выделил Аллах пророка Адама ﷺ. Пророк Мухаммад ﷺ, который подходил к ним в начале этого разговора, остановился и стал слушать. Когда они закончили разговаривать, он подошел, поприветствовал их и сказал: «Все, что вы говорили, – это правда, те пророки были так возвеличены. Но поймите, я – Хабйбуллах, но я этим не горжусь. В Судный день *Лива’ аль-Хамд*^[1] будет у

[1] *Лива’аль-Хамд* – под этим знаменем за нашим Пророком ﷺ мусульмане войдут в Рай.

меня, но и этим я не горжусь. Для Всевышнего Аллаха я дороже предыдущих и последующих, но я не горжусь и этим. Первым я возьмусь за ручку дверей Рая и, отворив их, войду в Рай вместе с бедняками из мухаджиров, но и этим я не горжусь».

Есть еще хадис Пророка ﷺ:

وفي الحديث : ((إن الله اختارني على الأنبياء ، واختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين ، واختار من أصحابي أربعا ابا بكر وعمر وعثمان وعلياً)) رضي الله عنهم . «روح البيان» ، ج ٥ ، ص ١٧٤ ،

«Всевышний Аллаh избрал меня из всех пророков и других посланников, и моих сподвижников избрал из всех людей, не считая пророков. А из моих сподвижников избрал четырех: Абу Бакра, Умара, Усмана и Али». Как дом стоит на четырех стенах, так и Ислам держится благодаря четверем сподвижникам. Поэтому Пророк ﷺ сказал:

((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي))

«Вы старайтесь следовать моей сунне, а после меня и сунне праведных халифов». Эти четыре сподвижника, да будет доволен ими Аллаh, да наделит Он всех нас содействием в следовании за ними, и являются праведными халифами, которые должным образом следовали Сунне Пророка ﷺ и наставляли людей на его путь.

Есть разные хадисы Пророка ﷺ, где говорится о его высокочтимости перед Аллахом. Их собрал и записал Йусуф Набахани. Однако Пророк ﷺ рассказал эти хадисы не из гордыни, не для того, чтобы восхвалить себя. Рассказал он их потому, что обязан был сообщить о своей высокочтимости, об уровне и степени перед Всевышним Аллахом. Нельзя было оставлять это в тайне. Поскольку чем больше люди будут знать о высокочтимости Пророка ﷺ, о его величии, тем больше они будут любить его и оказывать должное почтение. Что касается любви к Пророку ﷺ и почитания его, то это самое важное из предписаний религии, поскольку Сам Всевышний Аллаh обязал общину любить и почитать его.

В своих драгоценных хадисах Пророк ﷺ также говорит о том, что он является господином потомства Адама ؑ и что в Суд-

ный день он начнет заступаться первым. И говорит он об этом со следующей целью. В Судный день на равнине ‘Арасат, когда голод, жажда, жара станут невыносимыми, [люди] перенесут много страданий, бегая от одного пророка к другому в поисках заступничества, но все пророки откажут им, и в конце концов они будут вынуждены прийти к пророку Мухаммаду ﷺ. То есть пророки отправят всех к нему. Пророк же ﷺ из милости к своим последователям, чтобы избавить их от этих мучительных хождений, еще в этом мире сообщает своей общине, что первым заступником является он. То есть он говорит для того, чтобы люди его общины не бежали из стороны в сторону, а терпеливо ждали на месте, пока он не заступится.

*Гъанжиги цо аят, АхІмад вокъулел,
Аллагъас гъесие нигІматлъун къураб.
Нахъеги цо рохел, хирияб уммат,
Ухраялда нелъей букІине бугеб.*

*Бижаницинаб гІалам жинде хІажатав,
ХІабибуллагъ абун цІар жиндий цварав, –
МахІшаралъул къоялъ гъабизе бугеб
Гъесул шафагІатин нелъей доб рохел!*

*Рохел бицаралъухъ жоги къолелъул,
Къезе барахицуге дийги сайигъат:
Дун хванин рагІидал, хириял вацал,
Хадуб лъабго «Къулгъу...» цІалун кири къе!*

О заступничестве Пророка ﷺ

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾ ﴿٥﴾ الضحى : ٥

Смысл: «Твой Господь на том свете одарит тебя, о Мухаммад ﷺ, благом, и ты будешь доволен». Этим большим благом, которым Всевышний Аллāх его одарит, является разрешение на заступничество.

Однажды Пророк ﷺ, переживая за судьбу общины, плакал перед Аллахом, держа руки перед собой. Тогда Всевышний Алла́х сказал Джабра́йлу ؑ: «Иди к Мухаммаду и спроси его, почему он плачет». Ангел Джабра́йл ؑ пришел к Пророку ﷺ и спросил его: «Почему ты плачешь?» Пророк ﷺ рассказал Джабра́йлу ؑ о причине своего плача. Джабра́йл ؑ вернулся с его ответом. Всевышний Алла́х вновь послал его к Пророку ﷺ и велел: «Скажи Мухаммаду, что на том свете Я сделаю его довольным положением той общины, за которую он переживает (дав разрешение на заступничество)».

Еще Пророк ﷺ говорит:

عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً)) ، أخرجه الترمذي . «خازن» ج ٤ ، ص ٣٨٤

«От Всевышнего Алла́ха мне было дано право выбрать одно из двух: послать половину общины в Рай или получить разрешение на заступничество. Я выбрал разрешение на заступничество».

Есть еще хадис:

وفي الحديث : ((أشفع لأمتي حتى ينادى لي أرضيت يا محمد ؟ فأقول : يا رب قد رضيت)) . «روح البيان» ج ١٠ ، ص ٤٥٥

Пророк ﷺ говорит: «Я буду заступаться за общину, пока не спросят от имени Всевышнего Алла́ха: “Теперь ты доволен, о Мухаммад?” и пока я не скажу: “О мой Господь! Теперь я доволен”». И не будет доволен Пророк ﷺ, пока хоть один человек из его общины, какие бы большие грехи он ни совершил, останется в Аду. Какая же радость больше для общины, чем эта?!

Однако мы должны помнить, что, если человек надеясь на этот хадис, не будет соблюдать Шариат, оставив Сунну Пророка ﷺ, и будет вести себя как вздумается, то это может привести к тому, что он окажется заблудшим в предсмертный миг. Ведь к заблуждению в предсмертный миг человека приводят дурные деяния, а не хорошие. Такой человек подобен тому, кто, не вспахав поле весной, надеется собрать урожай осенью. Разве так бывает?

Цинги ХАбибасул уммат абун,
Умматазул бищун хирияб буго.
Хиралъи тЮкІ гъабун, тІаса бищараб
Умматалъул вати – талихІ горобдай?!

ТалихІин абун, нелъер гІакълоялъ
Къимат къезе кЮлеб борхалъийищ гъеб –
БоцІи-мал, бечелъи, ханлъи, кЮдолъи
Лъалез, нахъе рехун, босулеб давла.

Исламияб нухде вачІаравцинас
ЧЮбого босулеб бусурманаб цІар.
Балагъе Полосин ГІали вихъизе,
ГІакъло жиндир бергъун, жагъло хъамурав!

Нахъа гІажал бугеб гІумродул къоял
ГІадада тарасул талихІ къосина.
Тавбоялъул гъафу рагъун букІаго,
Гъениве кІанцІарав пащманлъиларо.

Фахруль-анамасул умматалда гъорлъ
Ватиялде талихІ, таллагъ, цоларо;
ШафигІ вокъулезул мухъилъ ратидал,
Рецц гъелъий гъабизе хІалги кЮларо.

ХАбиб-МухІаммадил хІакъикъат лъайчІез
Лъолел бугътаназе нугІ – Аллагъ вуго,
Исламалде данде къеркъолел бугъби,
Къоял лъугІун хадуб лъала ножор хІал!

ХІакъаб хвел тІаде щун унтуца ккойдал,
Киве ворчІизедай дур хивал буго;
Хирияб рухІ босзе ГІизраил щведал,
ГІарац-месед къунищ дов нахъе чІвалев?

*Дуда дун гурхІула, талихІ къунгеяв,
Те гьѣб дагІба-къѣцги, вусса диналде!
Дуда кІочаниги мун кІочонарев
Бечед дур вугелгьул, кантІуларев щай?*

*Квеш мун хъваданиги, дуда гурхІулев
РахІманасул лъикІлъи лъайзе ккеларищ!
Куллу-гІалам жиндир цІобалъ хъихъулев,
Бегъиларо, гьудул, Разакъ лъайчІого!*

*Гъанжи мун гІенекке, гъаб умматалгьул
Аллагъасда аскІоб хиралгъи лъайзе.
Хириязда гьоркъоб бокъун батани,
Тавбо — гьелгьул багъа, балагъун вихъе!!!*

О том, как была изменена кибла^[1]

После того, как Пророк ﷺ совершил Хиджру и переселился в Медину, в течение почти семнадцати месяцев он совершал намаз, обратившись в сторону Байт аль-Мукаддаса, то есть киблой был Байт аль-Мукаддас. Однажды во время полуденного намаза, после совершения двух рака'атов, [когда молящиеся склонились в поясном поклоне], Всевышний Аллāх сменил киблу – сделал ею Каабу. С тех пор Кааба осталась киблой мусульман до Конца света.

Иудеи очень тяжело перенесли это изменение киблы. До этого они с издевкой говорили: «Посмотрите на Муḥаммада, который киблу использует нашу, а религию исповедует свою». Теперь же их предводители, хотя и знали, что кибла будет изменена и об этом было сказано в Торе, стали говорить, что Муḥаммад ﷺ сменил киблу из зависти к ним. Тогда Всевышний Аллāх ниспослал аят, в котором сказано (смысл): «О Пророк, скажи этим иудеям: “И восток, и запад в Его власти (то есть вся земля между ними является владением Всевышнего Аллāха), и Он повелевает по-

[1] Кибла – направление, в сторону которого мусульмане совершают намаз.

вернуться в ту сторону, в какую захочет сам”». То есть земля, места, направления одинаковы, нет преимущества одного перед другим, если не возвысит его Аллāх. Поэтому кибла – это направление, указанное Аллāхом, каким бы оно ни было. Он делает то, что хочет сам. Никто не спросит у Него: «Почему сделал?» Только Он (Аллāх) может спрашивать. Он наставит того, кого хочет наставить, на истинный, правильный путь Своей мудростью, исходя из *маслахата*^[1]. Какой бы ни была кибла – Байт аль-Мукаддас или Кааба, – все сущее должно следовать велению Аллāха.

Иудеи киблой избрали запад, потому что пророк Мӯсā ﷺ, разговаривая со Всевышним Аллāхом на горе Турасайна’, стоял на западном склоне горы. Они взяли это за основу и сделали для себя киблой запад, исходя из своих умозаключений.

Христиане выбрали киблой восток, основываясь на том, что мать пророка Исы ﷺ отправилась на восток, чтобы родить его. Они тоже следовали своим умозаключениям.

Мусульмане же избрали киблой Каабу, следуя велению Всевышнего Аллāха, повинаясь Ему. К тому же, Кааба была киблой еще при пророке Ибрāхīме ﷺ, и в Мекке родился пророк Мухаммад ﷺ.

О том, что община Мухаммада ﷺ будет свидетельствовать о других общинах в Судный день

Вслед за аятом о смене киблы был ниспослан и аят, в котором говорится о достоинстве общины Мухаммада ﷺ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]

[1] *Маслахат* – оптимальное, самое лучшее решение.

[2] وقوله: عليكم شهيداً أي على كفاركهم . ويحتمل أن على بمعنى اللام والضمير عائد على العدول الشاهدين على الأمم . السابقة من حيث تزكيته لهم . صاوي ج 1 ص 65

«О люди общины Муḥаммада! Как Я возвысил вас, наставив на религию пророка Ибрāхима, то есть Ислам, сделав киблой драгоценную Каабу, которая расположена между востоком и западом, то есть в центре, и которая была киблой пророка Ибрāхима, – Я так же сделал вас справедливыми и самыми высокочтимыми среди других общин. Вы будете свидетелями в Судный день в том, что посланники довели Мои послания до прежних общин. Также и пророк Муḥаммад ﷺ будет свидетельствовать о вашей благочестивости».

Всевышний Аллāх в Судный день, собрав всех неверных прежних общин в одном месте, спросит у них: «Почему вы не уверовали в Меня? Разве к вам не приходили Мои посланники? И разве они не довели до вас Мои послания?» Они ответят: «О наш Господь! К нам не приходил посланник». То есть они будут отрицать, что к ним приходил посланник с призывом к единобожию. Тогда Аллāх пригласит всех пророков и спросит их: «Вы довели Мои послания до своих общин или нет?» Пророки ответят: «О наш Господь! Мы довели до них Твои послания, но они не уверовали, отказались». И снова Всевышний Аллāх спросит пророков: «Есть ли у вас свидетели в том, что вы довели Мои послания до своих общин?» Пророки ответят: «Да, община пророка Муḥаммада ﷺ является свидетелем, что каждый из нас довел Твои послания до своей общины».

Затем Всевышний Аллāх пригласит умму Муḥаммада ﷺ и спросит: «Можете ли вы засвидетельствовать, что эти пророки довели до своих общин Мои послания?» Умма Муḥаммада ответит: «Мы свидетельствуем, что эти пророки довели Твои послания до своих общин!»

Тогда неверные тех прежних общин начнут спорить с уммой Муḥаммада ﷺ и говорить: «Как они могут быть свидетелями, ведь они появились на свет позже нас (т. е. и не видели нас)?» Отвечая им, община Муḥаммада ﷺ скажет: «О наш Господь! Наш Пророк ﷺ из Книги, ниспосланной Тобой (т. е. из Корана), рассказал нам о том, что эти пророки довели Твои послания до своих общин. Все сказанное Тобою и Твоим Пророком является для нас истиной». Снова Всевышний Аллāх спросит у уммы Муḥаммада

ﷺ: «Кто может подтвердить правдивость ваших свидетельств?» Умма ответит: «Наш Пророк ﷺ подтвердит». Затем спросят Пророка ﷺ, и он ответит: «Я свидетельствую о справедливости моей уммы». Тогда всех неверных отправят в Ад.

Всевышний Аллāх, зная обо всем, приводит свидетелей против неверных не оттого, что Он нуждается в свидетелях, а для того, чтобы это стало доводом для них. Таково правило Всевышнего Аллāха. Например, Всевышний Аллāх еще в предвечности взял обет со всех пророков содействовать пророку Муḥаммаду ﷺ, если они увидят его, не оттого что не знал, что они не увидят ни пророка Муḥаммада ﷺ при его жизни, ни его время, а для того, чтобы они узнали о величии пророка Муḥаммада ﷺ и о том, как он ценен для Аллāха. Так же и с другими примерами.

О ценности этой уммы по сравнению с другими общинами говорится и в этом хадисе Пророка ﷺ:

((علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل))

«Алимы для моей общины – что пророки для народа Израилева». Но [подобны они] не по достоинству и степени.

Община Муḥаммада ﷺ, над которой смилостивился Всевышний, пришла в этот мир последней. Сделано это было по двум причинам.

Во-первых, как было сказано выше, она должна свидетельствовать о прежних общинах. Во-вторых, все прежние общины будут ожидать появления уммы Муḥаммада ﷺ в своих могилах, чтобы нашей умме не пришлось их ждать. Эти признаки свидетельствуют о том, что пророк Муḥаммад ﷺ и его умма являются самыми высокочтимыми.

*Халикъас хасс гъавурав XIабибасул хиралъи
Халкъалъ бицун, къимат къун, рагIалде бахъунаро!
БахIрул-мухIитIалдасан рагIа-ракъан лъаларел
Расуласул асрараз инсан хIайран гъавула.*

*Авалалда вижарав, ахиралда вачIарав,
Адам вижилелдего аварагъун вукIарав.*

«Аласту бираббикум?» БетІергъанас гъикъулеб
Къоялъ, тІоцобе жаваб, жинца «Бала», – ян къурав.

Жиндий гІоло тІолабго махлукъат бижиналъул
Бицен тІахъазда жаниб бокъарасда батулев.
Анкъалго зобалазда, хирияб ГІарш, Курсалда,
Алжаназда жанирги, – жиндир цІар кибго хъварав.

Киналниги цересел русулазде рецтІарал
ТІахъазда жаниб рехсон, рохел жиндир бицарав.
Дунялалъул букІназда бусурманаб агълоялъ
Азан-икъаматалъулъ исмо жиндир рехсолев.

Аллагъ-ТагІалаясул асмаазда гъоркъосан
Лъабкъоялда аницІго цІар жиндий гІахъал гъабурав.
Гъел киналго данде къан, мустахІикъал цІаразул
ГІадад азаргоялде жив горесул бахинчІев.

Халикъас жив вижарав сураталда Жабраил
Жиндир беразда вихъун, хассаисал тІокІлъарав.
ТІадеги, кІиго нухалъ Халикъ жинда вихъарав,
Хварал эбелгин эмен чІаго жиндий гъарурав.

Гъел хун жив ятимлъарав, умиявлъун вукІарав,
Аллагъас кІодо гъавун, гІалимавлъун вахъарав.
Малакун-мукъаррабун яги набиййун-мурсал –
Гъезда бихъичІеб макъам – такъарруб камиллъарав.

Киналниги адянал жиндалъун насхулъарав,
Хиси жиндие гъечІеб Къуръан кодобе къурав.
Кутубазул магІнаби киналго жанир лъураб
МугІжизатазул асло – гъеб Халикъас цІунарав.

Къад гІадин, бецІаб сардилъ кинабго жо бихъулев,
Жиндица хІацІо туни, цІам ун, лъин гъуинлъулев,

Гъуинаб мискалгъул махІ гІетІалдасан бахъунев,
Нахъа бугеб жамагІат цебе гІадин бихъулев.

РагІад жиндир лъугъинчІев, ретІелалда тІутІ чІечІев,
Вахъун жив кѳижаниги, гІорцІун тІаде вахъунев.
ГІадамазда кѳидаго хІажат жиндир бихъичІев,
Жив макъилъ вихъанани, – хІакълъунго вихъи кколев.

Вихъун жинде бер цварав, ракІалда унти гъечІев
Инсан – тІаса жагъло ун, гІалимавлъун лъугъарав,
ГІадамазе, жиндаса гъаракъ борхун кІалгъайзе,
Гъединго жив нахъа тун такъдим хІарам гъабурав.

МухІталимлгъун лъугъинчІев, гъакІасдизе байинчІев,
Гъеб кІиялдасаго жив гІумроялгъо вацІадав.
Дунял тун, жив накълोलгъун, уммат бесдаллъганиги,
Барзахияб чІаголъи кѳидаго тІаса инчІев.

Умматалгъул киналго квешал-лъикІал гІамалал,
КамичІого жиндихъе малаикас рачІунев.
РачІарал гІамалазул лъикІалдаса вохулев;
Сайиатал рачІани – гъел чурейн гъарулев.

Гъединго Равзаялде зияраталъ вачІарав –
ЧІаго жиндихъ зиярат гъабуравлгъун вукІунев.
Магъриб-машрикълдасан умматалгъул бокъарас
Свалат-салам битІани, гъеб буссине гъабулев.

Явмул-къияматалда халкъ тІаде бахъинелде,
ТІоцобе ГІизраилас хитІаб жинде гъабулев;
Жив тІаде вахъинчІого, нахъеяб гІаламалгъул
Анбиял-русулал – гъелгицин рахъунарев.

Цинги гІарасаталда, сиратІгин мизаналда
Жиндир шафагІаталде гІаламго хІажалгъулев.

Алжаналъул каваби квералъ жинца рагъулев,
Жив жанив лъугъинчиго цойги чи лъугъунарев.

Гъединав ХІабиб вуго, хІавзалъул малик вуго,
ХІажаталъув ватулев ракІчІарав ШафигІ вуго.
ШафагІат гъабулезул имамлъунги жив вуго,
Аллагъасе хирияв Хайрул-бариййат вуго.

Хирияб жиндир уммат, цересезе рукІинчІел
Рухсаби гІатІид гъарун, бигъалъиялда тарав,
Такбир-таъминалдалъун, рукугІ-сужудалдалъун,
ЖамагІатгун как бай къун Каримас тІокІ гъавурав.

Гъединго рузман къо къун, сагІатул-ижабат къун,
Азарго моцІалдаса Рамазан хира гъабун;
Хиралъи-тІокІлгъиялъул бицун хІалго кІолареб
Лайлатул-къадриялъул сордоги сайгъат гъабун;

КІал беччан къо, Къурбан къо, кІиябгоги гІидлъун къун;
ГІидалъул хІурмат гъабун кІал ккойи хІарам гъабун;
Кафарату-санатайн савму-гІарафат гъабун,
ГІашураалъ ккураб кІал соналда барщад гъабун;

Гъарурал мунагъазе истигъфар тавболъун къун,
ИжтимагІ къосиналда ккеялдаса жал цІунун;
Цересел уматазе гІазаблъун жиб букІараб,
РахІматлъун ихтилафги Аллагъас жедей къурал.

Ракъул балагъалдалъун гъалаг гъариларилан
Рижарав Халикъасул къотІи жедее бугел,
Жал горел, цойгидазул туцманасул рахъалгъан,
Истиъсал букІинарин БетІергъанас абурал.

Нисян-хатІаялдаса Аллагъ тІаса лъугъарал,
Дагъабго гІамалалъухъ гІемераб ажро хъвалел;

Гамал гъабиялдаса гІажизаллгун хутІани,
Нияталда данд битІун кири жедее кьолел.

Умматазда гьоркьосан бищунго гІумро кьокъал,
ГІилмо – авалиналгун ахириназул кьурал;
Ахиралде цвезегІан шаргІалгьул нухда чІарал
ТІаифатун гІалал-хІакъ жедер камизе гьечІел.

Гьезда гьорлгъ акътІабалги, автадал, нужабаал,
Абдалал рукІиналда ракІ чІезеги бегьулел;
Дунял зулмуялгъ цІедал, дин-Ислам цІи гъабизе
Абулкъасим МухІаммад, Магъдиги жеделгъ вугев.

Мунагъалгун жал холел, хабалгъе гьедин унел,
Хадуб муъминзабаца дугІа жедей гъабулел,
Гьелгъ мунгъалги чурун, рацІцІадаллгунги гьарун,
Къиямсеб кьояца тІадеги жал рахъунел.

ТІаде рахъинги жедер, тІолалго умматазул
Анбиязда хадуб, бищун цебе букІунел.
Бакъ-моцІ гІадал гьормалгун, гъайбатаб нур-гвангъизун,
Халкъго хІайранаб куцалгъ гІарасалде рацІунел.

ГІарасат майданалда, хІисаб тІоцобе гъабун,
ТІоцоре алжаналгъур жал лъугъине гьарулел.
Жал жанир лъугъинчІого, цогидал умматазе
Алжаналгъур лъугъине эхтияр букІунарел.

Уммат гьединаб буго, гьезда гьорлгъа нилгъ руго,
Гьелда рекъараб щукру гъабизе кІолел гьечІо.
ГъабичІого хутІараб гІибадат квеш ккун буго,
ГІадада арал кьоял ракІалда кьалел руго.

Кьоял дагългун кканагІан хІинкъи цІикІкІунел буго,
БачІин хІакъаб хвелалгъул ургъалица ккун вуго,

Ургъалил гъаб донкЮги дида чIалгIунеб буго,
БетIергъангун дандчIвазе нечараб хIалги буго.

Нечонин, хIинкъунилан ворчIизе бакIги гъечIо;
БачIун, тIаде щун хадуб, нахъ чIван хвелги унаро;
Хун, рукъулел гIадамал къойил рихъулел руго,
Къваридаб лахIдоаялзул суратги цебе буго.

Цебеса лахIдо араб сагIат-минутги гъечIо,
Малакул-мавт кидаян интизаралда вуго.
Аллагъасул рахIмат-цIцIоб гIорхъи гъечIеб бугелзул,
ЛъикIаб занно гъесдехун мискинав дирги буго.

Мудрость испытания людей бедами

قَالَ تَعَالَى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾ العنكبوت : ٢ - ٣

Всевышний Алла̄х говорит (смысл): «Неужто люди думают, что их оставят и не подвергнут их веру разным испытаниям, довольствуясь тем, что они скажут: «Мы уверовали»? Поистине, Я испытал такими бедами и веру прежних общин. Одних истязали железной расческой, других распиливали пилой, и даже после этого они не отвернулись от своей веры. Так Алла̄х выявляет правдивых людей с правильной верой и лжецов».

Всевышний Алла̄х еще в предвечности, до сотворения людей, уже знал, кто чем будет заниматься. Поэтому нельзя думать, что Алла̄х узнает их лишь после таких испытаний.

Упомянутый аят был ниспослан об уверовавших в Пророка ﷺ и принявших Ислам, которым было тяжело переносить гонения курайшитов, чтобы поддержать их и придать им терпения. Хотя аят был ниспослан по этому поводу, он адресован всей умме на все времена.

По поводу ниспослания упомянутого аята говорится и так. Во время битвы при Бадре первым шахидом стал сподвижник по имени Махджа' ﷺ. Его родители и семья громко причитали, оплакивая его. И для того, чтобы они опомнились и набрались терпения, был ниспослан этот аят. Говорят также, что ниспослан он о Йасире и Аммаре ﷺ.

О причине ниспослания этого аята говорится также, что сподвижники из Медины послали письмо тем, кто принял Ислам, уверовав в Пророка ﷺ, но остался жить в Мекке. В нем говорилось: «Ваш Ислам не принимается, если вы признаете его только на словах и если не переселитесь в Медину». Но когда те вышли из Мекки, чтобы перебраться в Медину, неверные курайшиты отправились за ними и, настигнув, учинили расправу. Одних убили, другим удалось бежать. И тогда был ниспослан этот аят.

Как бы там ни было, Всевышний Алла́х призывает последователей Муḫаммада ﷺ терпеливо переносить беды и предупреждает, что их вера будет подвергаться испытаниям посредством каких-либо трудностей, лишений и разных бед.

Большие 'алимы, у которых грудь переполнили знания, а сердца озарила вера, опираясь на Коран и хадисы, дают советы и, приводя примеры, наставляют нас. Те, кто принимает их советы и извлекает уроки из приводимых ими примеров, никогда не окажутся в заблуждении. Их побуждения и назидания, приводимые ими примеры оказывают большое влияние на сердца уверовавших, служат поводом для понимания того, что требуют от них Коран и хадисы, и порождают большую любовь к Исламу и его последователям. Например, великий 'ариф Ибну 'Атаиллах говорит:

قال ابن عطاء الله : يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء . فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين . ومن بطر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين . (البيان) ج ٦ ، ص ٤٤٦

«Искренность или лживость веры раба Божьего познается в двух случаях: в благополучии и в беде. Кто бы ни благодарил Всевышнего Алла́ха в благополучии и проявлял терпение в горе

и беде – тот обладатель искренней веры, то есть настоящий уверовавший. Кто не вспоминает о Всевышнем Аллахе в благополучии и не благодарит Его за блага, ведет себя горделиво, будто нет на свете никого, кроме него, кто не выносит бед, кто нетерпелив и несдержан, любит ныть и сетовать на жизнь – такой человек неискренен в своей вере, то есть вера у такого человека несовершенна».

واعلم أن البلاء كالمح يصلح وجود الإنسان بإذن الله تعالى كما أن الملح يصلح الطعام . وإذا أحب الله عبدا جعله للبلاء عرضا أي هدفا وكل محنة مقدمة لرحمة ، ولكل شدة نتيجة شريفة . «روح البيان» ج ٦ ، ص ٤٤٦

«Знай, о разумный! Беда подобна соли: как соль улучшает вкус еды, так и беда по воле Всевышнего Аллаха улучшает жизнь, бытие человека. (Ничто так не улучшает еду, как соль, подобно этому и человек не станет лучше, кроме как испытав беду). Когда Всевышний Аллах полюбит Своего раба, Он делает его мишенью для различных бед, то есть насылает на него беды. Любая беда является предвестником милостей [Всевышнего]. То есть за бедой всегда следует благополучие. Всякая беда содержит хороший конец, то есть за горем следует облегчение, и не бывает благополучия без трудностей. Ведь не зря говорят: не стерпишь укусов пчел, не получишь меда».

وفي الحديث : ((أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل)). ((البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل))

В хадисе говорится: «Беды в первую очередь приходят к пророкам, потом к святым людям, затем к тем, кто к ним ближе всех, а после и к следующим [по уровню]».

وفي الحديث : ((إذا أحب الله عبدا ابتلاه فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه))

В другом хадисе говорится: «Когда Всевышний Аллах полюбит одного из Своих рабов, Он подвергает его испытаниям, то есть насылает беду на него, и если он проявит терпение, то Аллах выбирает его, то есть бывает доволен им. А если раб проявит довольство в этой беде, то Аллах выбирает его для особого возвеличения». Поэтому попавшему в беду подобает быть довольным этой

бедой. Это не под силу таким, как мы. Но если не проявить хотя бы терпение при этом, то вдобавок к бедам, горестям и мучениям на этом свете можно остаться еще и без вознаграждения на том.

Не зря Абдурахман-хаджи из Асаба رضي الله عنه сказал: «Попал в беду не тот, кого она настигла, а тот, кто не смог перенести ее с терпением». Настоящей бедой считается, когда человек остается без вознаграждения на том свете из-за того, что не проявил терпение.

Также говорится, что в испытаниях человек либо возвышается, либо падает. Да наделит Алла́х терпением всех мусульман.

Далее Всевышний Алла́х говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾﴾ البقرة: ١٥٥ - ١٥٦

Смысл: «Я буду испытывать вашу веру, о община Муḥаммада, небольшой опасностью со стороны врагов, чтобы увидеть, проявляете ли вы терпение в бедах, следуете ли вы Моим установлениям и предначертаниям». Не потому Всевышний Алла́х нас испытывает, что Он не знает нас, а для того, чтобы показать нам, кто из нас покорный Алла́ху, а кто ослушник, то есть для различения. Алла́х говорит о небольшой опасности, потому что защита уммы от врагов со стороны Всевышнего Алла́ха в тысячу раз крепче.

«Также буду испытывать вашу веру небольшим голодом, прекращением дождей и засухой (из-за засухи погибает урожай и начинается голод). Буду испытывать вашу веру и уменьшением вашего имущества – оно будет разворовано, отнято насильно, испорчено или просто пропадет. Буду испытывать вашу веру, наслав на плоть вашу болезни, или смерть, или старость. Буду испытывать вашу веру уничтожением плодов ветром, морозом, градом, саранчой, то есть разными стихийными бедствиями».

Далее Всевышний Алла́х говорит Пророку ﷺ (смысла): «Возвести, о Пророк, радость от Меня тем, кто проявит терпение, когда его настигнут упомянутые беды, горести и тяготы. Это те люди, о Пророк, которые, встретившись с бедами и горестями,

говорят: “Мы рабы Аллаха. Раб и все, что у него есть, принадлежат господину. Аллах по Своей воле может оставить нам это, а может и отобрать, это не наше дело, мы же обязаны проявлять терпение. Он взялся обеспечивать нас пропитанием, пока мы живы. А после смерти мы возвращаемся к Нему, и нам будет вознаграждение, если мы будем довольны всем этим”».

Полезьа от произнесения «Иннā лиллāх» в горе и бедствиях

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ البقرة : ١٥٦

От чтения этого выражения, в котором заключен смысл сказанного выше, есть польза разного рода:

Во-первых, произнесение упомянутого выражения отвлекает того, кто попал в беду, от неподобающих речей, порожденных нетерпением.

Во-вторых, это изречение принесет облегчение сердцу, уменьшит печаль и переживания.

Кроме того, шайтан потеряет надежду на то, что он сможет заставить человека произнести слова, выражающие нетерпение.

Наконец, когда человек произносит данное выражение, это становится примером и для тех, кто услышит его, чтобы они, оказавшись в подобной ситуации, произносили его так же, как и он.

Есть и хадис Пророка ﷺ:

((إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللهم اجرني من مصيبي واخلف لي خيرا منها))

«Если человек, оказавшись в беде, произнесет эти прекрасные слова с довольным сердцем, то ему в соответствии с настигнувшим его запишут вознаграждение и вдобавок возместят лучшим».

Это прекрасное выражение называется «истиржа». Такое выражение, за произнесение которого запишут вознаграждение человеку, настигнутому горем, является отличительной осо-

бенностью уммы Мухаммада ﷺ, его не было у прежних общин. Если бы оно было, то его произносил бы пророк Йакуб ؑ, горюя по Йусуфу ؑ, и не говорил бы:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْسَفُ عَلَى يُوسُفَ﴾ يوسف : ٨٤

[Смысл]: «О, как я печалюсь о Йусуфе».

В толковании приведенного выше аята имам Шафии ؒ говорит: «Испытание опасностью – это богобоязненность; испытание голодом – это возложение обязанности соблюдать пост в месяце рамазан; испытание уменьшением имущества – это выплата заката; испытание плоти – это разные болезни; испытание унижением плодов – это смерть детей (поскольку дети для родителей являются цветами, плодами сердца – так они дороги им)».

Подобный же смысл имеет и хадис Пророка ﷺ, который передал Абу Мусā Аш‘ари ؓ:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : ((إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : أقبضتم ولد عبدي ، قالوا نعم . قال : أقبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا : نعم . قال : فماذا قال؟ قالوا : حمدك واسترجع . قال : ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد)). أخرجه الترمذي وقال حديث حسن «خازن» ج ١ ، ص ٩٦

Когда у кого-нибудь умирает сын (ребенок), Всевышний Аллāх спрашивает ангелов: «Забрали ли вы душу сына Моего раба?» Они отвечают: «Да, забрали». И снова Всевышний Аллāх спрашивает: «Забрали ли вы плоды сердца Моего раба?» Они отвечают: «Да, забрали». Далее Господь спрашивает ангелов: «Что же сказал Мой раб?» «Он поблагодарил Тебя, Господи, и произнес *истиржа*’ (те соответствующие случаю прекрасные слова)», – отвечают они. Тогда Всевышний Аллāх говорит ангелам: «Постройте дом в Раю этому рабу Моему и назовите его Байт аль-Хамд».

Напоминание

В чем же мудрость того, что Всевышний Аллах еще до ниспослания бед на умму предупреждает ее о грядущих испытаниях?

Во-первых. Когда беда обрушивается внезапно, перенести ее очень трудно. Поэтому Всевышний Аллах заранее предупредил людей уммы о том, что будет испытывать их, чтобы они, подготовившись к этим испытаниям, легче переносили их.

Во-вторых. Когда неверные увидят, как верующие, заранее предупрежденные об испытаниях, терпеливо переносят их, не отступая от своей религии, они убедятся в правильности Ислама, и это станет причиной их перехода в Ислам.

В-третьих. Неверные всегда следили за всем, что говорил Пророк ﷺ, – сбудется ли сказанное им. И поскольку он предупреждал их о предстоящих испытаниях, исполнение его предсказаний стало *му‘джизатом*^[1] Пророка ﷺ.

Кроме того, лицемеры заявляли, что принимают Ислам, только ради того, чтобы сохранить свое богатство и получить трофеи. Разве им понравится предупреждение о предстоящем лишении имущества? Эти испытания выводят их из себя, они не проявляют терпения в них, и это отличает лицемеров от правоверных, лжецов от искренних в вере.

Кроме того, человек чаще вспоминает Аллаха и обращается к Нему в беде или несчастье, чем в благополучии. Поэтому Всевышний Аллах известил общину о бедах и несчастьях, которыми Он будет испытывать их, желая, чтобы они просили избавить их от этих испытаний и поминали Его, так же как просят, когда попадают в беду.

Далее, после упомянутых аятов, Всевышний Аллах говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ البقرة: ١٥٧

Смысл: «Людям терпеливым, обладающим качествами, о которых уже говорилось, – им от Всевышнего Аллаха прощение грехов в этом мире, поминание их добрых качеств, одаривание их разными бесконечными благами и милостью. Эти люди, наставленные на правильный, истинный путь, обладатели добра, до-

[1] *Му‘джизат* – чудеса, способностью совершать которые Всевышний наделял пророков как свидетельство их пророческого сана.

вольные решениями и предопределением Аллаха, проявляющие терпение в бедах и испытаниях, и являются людьми *истиржа*'.

عن ابن مسعود رضي الله عنه : لأن آخر من السماء أحب إلي من أن أقول في شيء قضاه الله ليته لم يكن

Ибну Мас'уд, да будет доволен им Аллах, говорит: «Я предпочел бы упасть с неба на землю, чем сказать “было бы это не так...” по поводу какого-либо решения и предначертания Всевышнего Аллаха».

قال علي رضي الله عنه : من ضرب بيده على فخذه عند مصيبة فقد حبط أجره أي بطل ثوابه .

Сподвижник Али رضي الله عنه тоже говорит: «Если кто, попав в беду, станет бить руками по своим коленям, то он лишится того вознаграждения, которое получил бы от Аллаха».

قال الحسن رضي الله عنه : سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ((يا بني عليك بالقنوع تكن أغنى الناس ، وأداء الفرائض تكن من أعبد الناس ، يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان يصب عليهم الأجر صبا)) ثم قرأ : ﴿إِنَّمَا يُوفَى

الضَّيُّرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ «روح البيان» ج ١ ، ص ٢٦١

Пророк ﷺ говорит Хасану, сыну своей дочери: «О дитя мое! Старайся довольствоваться тем, что дал Всевышний Аллах, и будешь самым богатым среди людей. Старайся исполнять все, что возложено на тебя Всевышним Аллахом, и будешь поклоняющимся больше всех. О дитя мое! В Раю есть одно дерево, которое называется деревом тех, кто испытал беду, под ним в Судный день соберутся те, кого в земной жизни настигли беды. Этих людей не подвергнут отчету, и деяния их не поставят на Весы, и воздаяния Аллаха прольются на них дождем». Потом он прочитал аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الضَّيُّرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ الزمر : ١٠

В этом аяте говорится (смысл): «Людам, на которых из-за того, что они придерживались Ислама, обрушились разные беды и горести, недуги и болезни, трудности, но они не сломились, не оставили свою религию и проявили терпение в испытаниях

ради нее, – этим людям будет такое воздаяние от Аллаха, величину которого знает только Всевышний».

Этим аятом Всевышний Аллах как бы подталкивает к переселению из тех мест, где грех стал нормой жизни и где невозможно соблюдать предписания Ислама, в другое место, если там будет лучше.

Вывод: проявляй терпение там, где живешь. В крайнем случае – переселись, но от Ислама не отступай.

Сказано, что упомянутый аят был ниспослан по поводу брата Али-асхаба ﷺ Джа'фара и его товарищей, которые не оставили Ислам, сохранили его, каким бы жестоким мучениям ни подвергали их язычники, и только в безвыходном положении ради Ислама покинули родину и переселились в Эфиопию.

وفي الحديث : ((أنه تنصب الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج ، فيوفون بها أجورهم ولا تنصب لأهل البلاء بل يصب عليهم الأجر صبا حتى يتمنى أهل المعافاة في أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل))

В другом хадисе Пророка ﷺ говорится: «Деяния всех, кто совершал намаз, раздавал садака, совершал хадж, всех постоянствующих и усердствующих в этом взвешивают на Весах в Судный день, и каждому воздают в соответствии с его деяниями. У тех же, кто в земной жизни был испытан бедами и перенес их терпеливо, деяния не будут взвешены, их осыпят такими милостями и наградами, что люди обомлеют. Увидев, какое воздаяние они получают, и восхищаясь ими, те, кому не пришлось в земной жизни испытать беды и трудности, будут мечтать: «О, если бы мы были на земле, чтобы и наши тела были разрезаны на куски железными или огненными ножницами!»

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقي الله وما عليه خطيئة)) . عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به عنه من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها)) . عن سعد بن أبي وقاص قال : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال : ((الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه ، وإن كان في دينه رقة هوّن عليه فما يرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة)) . «خازن»

В хадисе сказано: «Не покидают мусульманина и мусульманку беды, которые насылаются на них или на их детей, пока они не встретятся с Всевышним Алла́хом очищенными от грехов и прегрешений».

В другом хадисе говорится: «Если мусульманина настигнет горе – болезнь или что-либо другое, то благодаря этому грехи будут осыпаться с него, как листья с дерева».

В хадисе также сказано, что у Пророка ﷺ спросили, на кого из людей насылают больше бед. Пророк ﷺ ответил: «Больше бед насылают на пророков, потом на самых близких к ним, затем на близких к последним».

«На человека беда насылается в соответствии с его верой. Человека с крепкой верой, твердого в ней, настигает большая беда, а кто слаб в вере, ненадежен, ему и беда поменьше. До самой смерти раба Алла́ха не минуют беды, пока он не очистится от грехов».

Есть еще известный хадис (текст не привожу), в котором говорится, что даже колючка не вонзится в ногу, кроме как для очищения от греха. То есть даже она смывает грехи.

Удивительный рассказ

Во времена пророка Сулаймана ﷺ один человек купил птицу за тысячу дирхемов из-за ее красоты и прекрасного голоса. Однажды на клетку, в которой она жила, села другая птица. Она что-то прочирикала и улетела. С тех пор птица в клетке перестала петь. Тогда хозяин пожаловался пророку Сулайману ﷺ, что птица больше не поет. Пророк ﷺ сказал: «Принеси ее мне». Хозяин принес птицу, и Сулайман ﷺ спросил ее: «Хозяин тебя купил, заплатив большую цену, почему же ты не исполняешь свой долг? Почему не поешь?» Птица ответила пророку Сулайману ﷺ: «О пророк Алла́ха! Скажи этому человеку, пусть не надеется, я не буду петь, пока нахожусь в этой клетке». «Почему?» – спросил ее пророк Сулайман ﷺ. Она поведала следующее: «Мое пение было плачем от тоски по своим птенцам и по родине, оттого что

не было сил терпеть. Птица, которая прилетела ко мне, сказала, что хозяин держит меня только ради моих песен. Теперь я буду терпелива и больше не буду петь». Когда пророк Сулайман ﷺ передал ее ответ, хозяин сказал: «О пророк Аллаха! Птица сказала правду, я купил ее только ради песен. Отпусти ее на волю». Пророк Сулайман ﷺ отпустил птицу и из своих денег вернул хозяину тысячу дирхемов. Птица, вырвавшись из клетки-тюрьмы, полетела ввысь и произнесла:

سبحان من صَوَّرني وفي الهواء طَيَّرني ثم في القفص صَبَّرني

«Пречист от всего недостойного Его Всевышний Аллаха, создавший меня в совершенном виде, наделивший меня способностью летать и одаривший меня терпением в моем заточении (в клетке)».

Подумайте, люди, как тяжело было этой бедняжке, которая тосковала по птенцам и родине и не в силах была что-либо сделать. И какое терпение она проявила, когда узнала, сколько в нем пользы и блага! И благодаря своему терпению она получила свободу.

Нам тоже говорят о благе в терпении, о том, что придет облегчение, что за горем следует радость и что благодаря терпению прощаются грехи. Давайте же и мы будем терпеливы и извлечем пользу из проповедей и наставлений.

В Коране говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

﴿ ١١ ﴾ التغابن : ١١

Смысл: «В этом мире ни болезни, ни смерть, ни лишение имущества, никакие беды и горести, какими бы малыми или большими они ни были, – ничто не наступает нас без ведома, решения, предначертания и воли Всевышнего Аллаха. Кто бы ни уверовал в Аллаха упомянутым образом, убежденный в том, что горе, трудности и беды наступают его по воле Аллаха, того Всевышний одарит содействием, чтобы сердце его проявило терпение, когда придут беды и горе». Такой человек ясно осознает:

то, что Всевышний Аллāх предписал ему, обязательно случится, а то, что не предписано, не произойдет. Поэтому он доволен предопределением Аллāха и произносит: *إنا لله وإنا إليه راجعون* «*Инна лиллахи ва инна илайхи раджи‘ун*», и из-за этой беды Всевышний Аллāх прощает ему грехи, дает вознаграждение и причисляет к рабам, которыми Он доволен. «Аллāх сведущ о каждой вещи». То есть Он знает, на кого беду наслать, а кого уберечь от нее, знает, у кого какое сердце, какое у него состояние и кому что подходит.

Неверные говорили: «Если бы верующие были на истинном пути, то Аллāх уберег бы их от бедствий в земной жизни». Поэтому Всевышний Аллāх разъяснил, что все происходит только по Его предопределению и решению, и в этом есть мудрость, известная лишь Ему одному. Одна из этих мудростей состоит в том, что мусульмане знают: у них нет ни сил, ни способностей, ни умения сделать что-либо, все происходит лишь по воле Аллāха. Так предначертано для того, чтобы они всегда и во всем нуждались лишь в милости Аллāха, а также ради того, чтобы простить правоверным грехи и вознаградить их за довольство предопределением и решениями Всевышнего Аллāха и за терпение в горестях и бедах, как было упомянуто выше.

«Кто бы ни уверовал во Всевышнего Аллāха, сердце его обретает *якин*^[1]» – поясняя смысл этого аята, говорится: кто бы ни уверовал во Всевышнего Аллāха и, оказавшись в беде, осознал, что эту беду Всевышний наслал на него по его же вине, из-за совершенного греха, – в сердце у него укрепляется *якин*, а чем крепче *якин*, тем легче ему терпеливо переносить беды и уверовать в предопределение Аллāха.

И еще: кто бы ни уверовал во Всевышнего Аллāха, будучи убежденным в Его существовании, сердце его озаряется светом, порожденным познанием *сифатов* и имен Аллāха. То есть познание Аллāха предполагает знание Его *сифатов* и имен. Так же, например, как знать некоего правителя или руководителя – значит знать его нрав, черты характера. Как можно описать совершенно незнакомого правителя? Если человек сам не видел

[1] См. выше.

правителя, но слышал о нем от тех, кто видел или знает его, то, убедившись в том, что это действительно правитель, он постарается приблизиться к нему. Так он изучает его нрав и черты характера, благодаря чему становится ближе к правителю. И по мере приближения в сердце этого человека непременно возрастет любовь к нему; более того, благодаря своему усердию он может стать самым близким, доверенным из людей.

Так же и сердце, вначале уверовав в Аллаха, затем познав Его сифаты и имена, озаряется светом этого познания. Или если вера человека во Всевышнего Аллаха истинна и крепка, то Он оказывает ему содействие в следовании Сунне Пророка ﷺ. Признаком истинной веры в Аллаха служит то, что он постоянно следует Сунне Пророка ﷺ и не уклоняется, следуя нафсу, от правильного пути.

У чабанов есть поговорка: в ясную погоду отару могут пасти и девушки, а в плохую погоду нужен чабан. А Сунна Пророка ﷺ – это не то, что можно соблюдать, когда есть желание, и бросить, когда наскучит. Ваххабиты, из-за ревностного соблюдения Сунны считавшие недопустимым не отпускать бороду, вдруг сочли возможным сбрить свои бороды, хотя никто им ничего не говорил. Такая вера в Аллаха называется ложной.

Еще в одном аяте говорится:

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾﴾

الشورى : ٣٠

Всевышний Аллах говорит (смысл): «Настигшие вас беды – это результат ваших грехов, а большую их часть Аллах прощает».

В упомянутом ранее аяте говорилось, что никакая беда не приходит без дозволения Всевышнего Аллаха. А в этом аяте говорится, что все беды случаются из-за наших грехов. Как это понять? Здесь нет ничего тайного и сложного для понимания. Последний аят не отменяет смысл предыдущего: без дозволения Всевышнего Аллаха не происходит ничего, не приходит никакая беда. Если мы совершили грех и после этого нас настигли

горе, печаль или беда, то причиной их является тот грех, подобно тому как условием роста травы является дождь. Или как щит воина является средством его защиты от ударов врага. Подобно тому как Всевышний Алла́х является создателем щита и ниспославшим дождь, создателем действий раба, послуживших причиной ниспослания бед и испытаний, тоже является Он. Хотя грех совершил раб, это тоже происходит с дозволения Алла́ха.

Так же как Всевышний Алла́х создал людей, Он создал и их занятия, плохие и хорошие деяния и все сущее. Доказательством тому и следующий аят Корана:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ الصافات : ٩٦

иظهر من فحوى الآية أن الأفعال مخلوقة لله تعالى مكتسبة للعباد حسبما قالته أهل السنة والجماعة وبالاكتساب يتعلق الثواب والعقاب . ((روح البيان)).

Смысл: «Всевышний Алла́х создал вас и ваши деяния». То есть создателем всех деяний, будь они хорошие или плохие, является Всевышний Алла́х. Осуществление этих деяний исходит от раба. В зависимости от того, как раб осуществит эти деяния, он получит вознаграждение или наказание. Например, за совершение хорошего деяния он получает вознаграждение, за совершение плохого – наказание.

Признание того, что деяния людей созданы Алла́хом, – это вероубеждение суннитов (*ахль ас-Сунна ва-ль-джамаа*).

وفي الحديث : ((لا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)) . قوله : ((لا يرد)) ... الخ ، لأن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لدفع البلاء وجلب الرحمة كما أن الترس سبب لدفع السلاح والماء سبب لخروج النبات من الأرض .

В хадисе Пророка ﷺ говорится: «Предначертанное не отвращает ничто, кроме мольбы, и жизнь продлевается не иначе, как хорошими деяниями (самое лучшее из них – укрепление родственных уз)». Отведение беды мольбой, навлечение милостей, продление жизни хорошими деяниями – все это происходит по решению и предопределению Всевышнего Алла́ха, подобно тому как щит защищает от удара и как трава вырастает после дождя.

Беды очищают от грехов

قال ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر))

Ибну ‘Аббас رضي الله عنه рассказал: «Когда был ниспослан этот аят, Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Клянусь Аллахом, владеющим моим нафсом, не бывает даже малейшей неприятности вроде царапины, не поскользнется нога, не вздрогнет и не задрожит тело, кроме как из-за греха (то есть для очищения от него). Грехов же, которые прощает Всевышний Алла́х без наказания, больше, чем тех, из-за которых человека подвергают мучениям». Упомянутый аят является одним из самых радостных для нас во всем Коране. Слова Пророка صلى الله عليه وسلم об упомянутом аяте, в котором много радости для нас, передает Али-асхаб رضي الله عنه:

((يا علي ما أصابكم من مصيبة - أي من مرض أو عقوبة أو بلاء - في الدنيا فيما كسبت أيديكم والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وما عفى الله عنه في الدنيا فإله أحلم من أن يعود بعد عفوه))

Пророк صلى الله عليه وسلم говорит: «О Али! Каждая беда, приходящая к вам, будь это болезнь или другое горе, – следствие ваших грехов. Всевышний Алла́х милостив, Он не наказывает в Судный день за те грехи, которые Он простил в земной жизни, ниспослав испытания за них, и больше не возвращается к тем, что были прощены безвозмездно в этом мире (то есть прощает их тоже)».

‘Икрамат رضي الله عنها также сказал: «Ни малая, ни большая беда не настигают человека, кроме как из-за греха, который смывается только этой бедой; или для того, чтобы получить воздаяние, которое можно было получить только таким образом».

Ибну ‘Ата’ رضي الله عنه, один из познавших Алла́ха, тоже говорит: «Кто не знает, что беды и горести, будь они малые и в малом количестве или большие и многочисленные, настигают его только из-за грехов, и не знает, что еще больше грехов Алла́х прощает безвозмездно, без испытания, – это тот, кто мало внимания обращает на все блага, которыми наделяет его Господь, то есть он не размышляет об этом и мало благодарен».

В этом аяте есть милость, успокоение для сердец тех, кто попал в беду, потому что из-за горя, перенесенного в земной жизни, человек избавляется от мучений на том свете. Поистине, какими бы большими и тяжелыми ни казались земные беды, они намного легче мучений на том свете.

Один человек обратился к пророку Мӯсе ﷺ: «Попроси Аллаха дать мне богатство». Пророк Мӯсā ﷺ, выполняя поручение того человека, передал его просьбу. Аллах спросил пророка Мӯсу ﷺ: «Мало или много богатств он просит?» Пророк Мӯсā ﷺ ответил, что просит он много. На следующее утро тот, кто просил много, ослеп на оба глаза. Он отправился к пророку Мусе ﷺ. По дороге на него напали волки и растерзали его, оставив одни кости. И когда пророк Мӯсā ﷺ спросил Всевышнего Аллаха о мудрости этого, Аллах сказал так: «Если бы тот человек просил малое богатство, Я бы дал ему это. Но он попросил много, и Я дал ему много. Мирского богатства много не бывает, даже если собрать все богатство мира, оно всегда будет малым. Много богатств бывает только на том свете. То, что он хотел получить, – богатство того света – он мог получить только таким путем».

Обратите внимание, блага этого мира, все его богатства вместе взятые не считаются большими. Подобно этому и все беды и горести этого мира, какими бы большими и тяжелыми они ни были, являются малыми и легкими. Потому что беды этого мира не вечны, преходящи, им приходит конец. Тот же свет бесконечен, блаженство или мучения в нем велики, даже самые малые.

Таким образом, этот аят призывает мусульман скорее просить прощения у Аллаха после того, как они впадут в грех. Что касается неверных, Всевышний не спешит наказывать их в земной жизни за их дурные поступки, их наказание Он откладывает, чтобы осуществить на том свете. На пророков, хотя они и безгрешны, и на авлийа беды насылаются для повышения их степени из-за проявленного ими терпения. Беды, которые происходят с маленькими детьми, тоже служат их возвышению и прощению грехов их родителей.

فعلى العاقل أن يسأل العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة فإذا ابتلي بشيء من البلاء صبر عليه ليكون مأجورا ومكفرا عنه ذنوبه ... الخ . «روح البيان»

Здравомыслящему человеку подобает постоянно просить у Аллаха содействия в обретении благ и благополучия в этом и том мире, терпеливо переносить беды и горести, чтобы были прощены его грехи и чтобы получить вознаграждение.

Разъяснение о том, как Всевышний Аллах меняет Свои установления

Всевышний Аллаḥ в другом аяте говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾﴾

الرعد : ٣٨ - ٣٩

Пророк ﷺ предупреждал язычников об опасности и о мучениях, грозящих им, если они не примут Ислам. Они же, словно издеваясь над Пророком ﷺ, требовали, чтобы эти беды и наказания быстрее наступили, если это правда. И еще, когда Пророк ﷺ отменял какое-либо установление [Торы или Евангелия], они твердили, что если бы он был пророком, то не стал бы изменять большую часть установлений этих Книг, то есть утверждали, будто он изменял их по своей воле. Тогда Всевышний Аллаḥ, опровергая их утверждения, сказал (смысл): «Есть определенные сроки и размеры, установленные для каждого решения Всевышнего. И эти сроки ни на миг не передвигаются по времени ни вперед, ни назад, и размеры не увеличиваются и не уменьшаются». То есть для наказания тоже есть установленные сроки и размер, незачем требовать его ускорения – таков смысл изречения Всевышнего. В том, что предначертано и решено, Аллаḥ по Своей воле может стереть или оставить без изменения что хочет. У Всевышнего Аллаḥа есть книга «Умм аль-Китаб», в которую занесены все основные решения, в ней ничего не зачеркнут, не изменят, не добавят, не убавят. Это предвечная на-

ука. В нее не заглядывает никто, кроме Всевышнего Аллаха: ни пророки, ни ангелы, какими бы великими они ни были.

قال ابن عباس رضي الله عنهما : هما كتابان ، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت ما يشاء ، وأم الكتاب الذي لا يغير شيء منه . («خازن») ج ٣ ، ص ٦٧

Ибну 'Аббас رضي الله عنهما говорит: «Есть две книги, в которых записано предопределение: одна – в которой Всевышний Аллах стирает или оставляет что хочет, другая – «Умм аль-Китаб» – в которой предопределение не меняется».

Ученые-составители *тафсиров* дали разные толкования аяту со смыслом: «Всевышний Аллах стирает или оставляет что хочет». Поскольку иудеи возмущались тем, что установления Торы были изменены, отвечая им, Всевышний Аллах говорит: «Из шариатов, обязанностей и решений Я изменю или оставляю без изменений что хочу».

Или аят имеет смысл: раскаявшемуся прощаются грехи, то есть грех стирается из тетради, куда записываются деяния, и вместо него вписывается хороший поступок как совершенный им.

Или [еще одно толкование]: каждого человека сопровождают ангелы, которые записывают все, что он сделал и сказал, не пропустив ни одного слова, и эти деяния представляют Всевышнему Аллаху каждый четверг и понедельник. Из представляемых в эти два дня деяний Всевышний Аллах убирает те слова и дела, за которые не будет ни вознаграждения, ни наказания. Например: «я поел», «я зашел домой», «я выпил воды» или подобные слова, если они не являются ложью. Таким образом, в этих записях, представленных Всевышнему Аллаху, остаются только деяния, за которые полагается вознаграждение или наказание.

وقيل : إن الله يثبت في أول كل سنة حكمها فإذا مضت السنة محاه وأثبت حكما آخر للسنة المستقبلية .

Есть и такой смысл у этого аята: Всевышний Аллах в начале каждого года принимает определенное решение, а когда завершается год, Аллах его отменяет и принимает другое решение, уже на следующий год.

وقيل هو في المحن والمصائب فهي مثبتة في الكتاب ثم يحوها بالدعاء والصدقة .

Или [в аяте речь идет] о ниспослании бед. Например, если было предназначено ниспослание определенной беды на человека, это предназначение может быть стерто благодаря мольбе или пожертвованию того, кому оно было предназначено.

وقيل ان الله يحو ما يشاء ويثبت ما يشاء لا اعتراض لأحد عليه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . «خازن»
ج ٣ ، ص ٦٧

И еще сказано о том же аяте: «Всевышний Алла́х из той книги уберет или оставит что хочет. Кто может возразить против этого? Никто. Он сделает что хочет». Действительно, кто может вступить в спор со Всевышним Алла́хом, что бы Он ни сделал? Кто может оспорить Его решения? Выиграл ли кто-либо в споре?

*Махлукъаталда цадахъ гIамалалги рижарав,
Гадлогин гIафво-рахIмо Жиндир кверцаликъ бугев;
«Кун» – абураб лафсалда ирадат билълъанхъулев,
ДагIбадун, къеџ гъабизе мугIариз Жиндий гъечIев.*

*Жинца гъикъун горони, Жиндиде гъикъуларев,
Жаббарун, ХIаййун, Къаййум, яхIкуму ма юриду, –
ДагIба гъелде гъабулев лагъ ваџIадава вукIиниџ?
ВаџIадава гъечIони лагъ Сайидасе вокъилиџ?*

Записывают ли ангелы зикр сердца?

‘Алимы разошлись в мнениях по поводу того, записывают ли зикр сердца [ذكر القلب] ангелы, ведущие запись деяний. Имам Навави установил достоверность того, что ангелы его записывают.

قال الشيخ عز بن عبد السلام : الْمَلَكُ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَعْرِفَةِ بَاطِنِ الْعَبْدِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ .

‘Алим Иззудин бин Абдусалам говорит: «По мнению большинства ученых, ангелы не могут знать сокровенное (батын) раба, то есть им неведомы знания в его сердце». И познавшие Алла́ха говорят так же. Есть и другое мнение: ангелам ведомы знания

в сердце раба, но записывать их они не имеют права, они записывают только то, что произносят его уста. Все же никто не знает предмет лучше специалистов, поэтому, по убеждению последователей накшбандийского тариката, зикр сердца ангелы не записывают, знают они о нем или нет.

ويؤيد ما في ربحان القلوب أن ذكر الخفي هو ما خفي عن الحفظة لا ما ينخفض به الصوت وهو خاص به ﷺ ومن له أسوة حسنة . «روح البيان» ج ٤ ، ص ٣٨٥

Приведенное высказывание также подтверждает, что зикр сердца скрыт от ангелов. «Зикр сердца называется так именно из-за того, что он скрыт от ангелов, записывающих деяния людей. Этот зикр читают беззвучно, не произносят устами, хотя нафс слышит его. Зикр сердца – это особый зикр, присущий только Пророку ﷺ и его последователям».

وروي أن عمر ﷺ أنه كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول : اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فائتني فيها ، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة فامحني وأثبتني في أهل السعادة والمغفرة لأنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . «روح البيان» ج ٤ ، ص ٣٨٥

Умар-асхаб ﷺ совершил обход вокруг Каабы (*таваф*), читая следующую мольбу: «О мой Аллāх! Если Ты занес мое имя в список людей счастливых, если я отношусь к ним, то оставь мое имя там же. Если же мое имя находится среди несчастных, то есть заблудших, то сотри его и запиши в числе счастливых, ведь Ты тот, кто стирает или оставляет что хочет (т. е. тот, кто может делать что хочет)».

Всевышний Аллāх в другом аяте говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٥١﴾ البقرة : ٢٥١

Смысл: «Если бы Аллāх не оберегал людей друг от друга, одних с помощью других, то в мире был бы хаос». Если бы с помощью уверовавших и праведников (*салихун*) Всевышний Аллāх не сдерживал многобожников и заблудших, то многобожники, одержав победу, перебили бы мусульман, превратили бы в

руины мечети и города, погубили бы потомков, разрушили бы экономику, и хаос воцарился бы во всем мире. Все же Аллаḫ спасает мир от такого хаоса, оберегая одних людей посредством других, поскольку милость и щедрость Его безграничны.

قال رسول الله ﷺ : ((إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت جيرانه البلاء)) . «روح البيان» ج ١ ، ص ٣٩٢ . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : سمعت رسول الله ﷺ يقول : ((إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن ألف بيت من جيرانه البلاء)) ثم قرأ : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ﴾ الآية . «مستطرف» ج ١ ص ١٩٢ .

Есть хадис Пророка ﷺ: «Всевышний Аллаḫ из-за одного праведного верующего отводит беду от обитателей ста домов по соседству». В другом хадисе – от обитателей тысячи домов.

وقيل الدين والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن الدين أساس والملك حارس وما لا أساس له فمهذوم وما لا حارس له فضائع ... الخ . «روح البيان»

О взаимоотношениях религии и власти

Власть и религия подобны двум близнецам: нельзя одного растить, а другого губить. Поэтому когда усиливается одно из них, то есть власть или религия, то усиливается и другое. Религия – это основа жизни народа, а власть призвана защищать народ, его жизнь и благополучие, следить за порядком и законностью. Если говорить прямо, это означает, что власть без религии и религия без власти не обходятся. Без фундамента строение разваливается. А без защитника, то есть без власти, общество, законность и порядок в нем придут в расстройство.

Поэтому развалилось Советское государство, которое не имело фундамента и было основано на лозунге: «Религия – враг народа» (хотя во всеуслышание об этом не говорилось). С развалом государства испортился и народ, ведь было забыто все, что связано с религией. Потому же, когда прошла болезнь атеизма, народ получил возможность обратиться к религии. Что особенно удивительно – в течение десяти лет после развала Советского го-

сударства ваххабитам была предоставлена полная свобода, никто не препятствовал их деятельности. В то время я сам много раз слышал по радио, что у кого-то в кармане нашли патрон, у кого-то пистолет, у них изъяли оружие и они предстали перед судом. А ваххабиты, вооруженные автоматами, пулеметами, гранатами, колоннами открыто разъезжали по трассам, ни один работник ГАИ не говорил им ни слова, на постах их не останавливали. Все это люди видели своими глазами.

Несмотря на это никто из журналистов, атеистов, писателей, не говоря уже о чиновниках, – ни один человек не выступил по этому поводу, насколько мне известно. Но когда ваххабиты напали на Цумадинский, Ботлихский, Новолакский районы, по тому же радио все возмущались и во всеуслышание заявляли, что нам нужна только религия наших предков, а не религия ваххабитов. Словом, народ увидел и понял, кто такие ваххабиты, и выступил против них [только после их вторжения], хотя до этого десять лет Духовное управление и алимы Ислама говорили о них. Народ и государство выразили благодарность милиционерам, омонотцам, ополченцам, участвовавшим [в отражении нападения], и Дагестан избежал кровопролитной смуты.

Не прошло и месяца после всего этого, как некоторые дагестанцы – то ли журналисты, то ли атеисты – открыто стали критиковать Духовное управление, и сегодня они продолжают критиковать и религию Ислам, и Духовное управление. Поразительно! Разве критиковать нужно не то, от чего исходит вред? Какой же вред причиняет Духовное управление народу и государству? Разве оно учит воровать, убивать людей? Разве Духовное управление захватило и разграбило здание правительства? Разве оно взрывало дома, где жили мирные люди? Неужели они думают, что люди не знают правду?! Не бывает поля без края, иншааллах, придет время, когда всему этому дадут правильную оценку.

Поскольку нет оснований критиковать Ислам и Духовное управление, при внимательном рассмотрении становится очевидным, что им не нравится распространение Ислама в Дагестане. Но что же как не Ислам должно распространяться в

Дагестане, если более восьмидесяти процентов дагестанцев – это мусульмане? Разве нет других религий в Дагестане, кроме Ислама? Их [последователей] тоже, наверно, становится не меньше, а больше. В Дагестане, как и в других местах, мусульмане соблюдают Ислам, христиане – свою религию, евреи – свою. А вы, атеисты, какую религию исповедуете?

Развитие Ислама в Дагестане означает уменьшение всего грязного и плохого. Почему же это им не нравится? Почему не посмотрят, есть ли наркоманы среди молодых людей, получивших маломальское понимание Ислама? Найдется ли среди [этих людей] хоть один, кто ведет распутный образ жизни, кто занимается воровством, разбоем? Если бы все дагестанцы без исключения стали понимающими Ислам, то исчезло бы все порочное в поведении молодых людей, они обратились бы к добру.

Подумай, о недовольный распространением Ислама в Дагестане! Что ты ненавидишь, что отрицаешь? От чего ты хочешь отворотить и к чему обратит народ Дагестана?

Что касается заботы о народе – это не наше дело, поскольку есть Господь, сотворивший его, и у человека нет другого выхода, кроме как идти туда, куда Он поведет. Однако знайте, что в один прекрасный день Всемогущий Аллāх и вас стегнет кнутом принуждения! Вам не уйти от этого. Не ушли и те, кто был до вас.

Всем известно, что в годы революции истребили ни в чем не повинных алимов, называя их «рухани»^[1], и, называя кулаками, истребили состоятельных людей. Они ушли на тот свет как безвинно убиенные. Мусульмане и сегодня вспоминают их и читают мольбы за них. Где те чекисты, участники троек и другие лицемеры, которые вели себя гордо и самоуверенно, получив власть, и совершали насилие над ними ради должности и куска хлеба? Остался ли кто-нибудь из [притеснителей], что с ними стало? И у нас нет другого выхода, кроме как последовать за ними. Смерть – это врата, через которые проходят в Рай те, кто в предсмертный миг оказался на верном пути, а оказавшиеся заблудшими – в Ад – вечную тюрьму для них. Только попав в

[1] Рухани – здесь: духовники.

тюрьму, узнаешь цену свободы. Человек с совершенным разумом живет так, чтобы не попасть в тюрьму.

Некий молодой человек, который не знал ни Аллаха, ни религии, каждую ночь, ложась спать, рядом клаал пистолет на случай, если придет Азраил. Однажды утром его нашли мертвым. Когда его понесли хоронить на носилках, сосед, который знал его привычку, глядя вслед, сказал: «Ох, сын распутницы! Видимо, потерял бдительность вчера ночью!» Разве мало мы видим таких смертей? Хотя сердца наши стараются отдалиться от смерти, она всегда стоит за нами. Не забывайте об этом.

Жагълоялъ къвал байдал къун ккараб талихІ
Къоял тІагІун хадуб нахъ буссинаро;
Рии чІедалниги хур бекъичІони,
Хаслихъе хІалбахъин бакІариларо.

БетІер хъахІлъун, мегеж чарлгидалниги,
Чара гъечІеб хвалий къачІазе ккела.
Къуватаб черхалъул тату холелде
Тавбоаялъул шартІал цІехон лъикІ, гъудул!

Дурго кІал-мацІалда кверцел букІаго
Шагъадат битІани, мун витІун ккела.
Малакул-мавт вацІун, печать чІвалелде
Пайдаялъе кІалъай, гІакъил ватани.

Гадада Жинца нуж рижун гъечІилан,
Рижарав Аллагъас абулеб буго;
Анбияал ритІун, тІахъалги рецтІун,
ШараигІал цІуни тІадги къан буго.

Толго гІаламалъул заррабазухъа
Явмул-мисакъалда къотІи босана,
Къудратав Аллагъас: «Дун ножор Бечед
Вугиц?» – илан гъикъун, къабул гъабуна.

Гъеб къотІиги босун, Халикъас гІалам
Хадуб дуњялалда загъир гъабуна.
ГІаламул-мулжалда тагІалукъ ккедал
ЛатІаифал пурччун, къотІи кІочана.

Рахъ чІунтун, лъим къотІун, ракъван хутІарал
АлтІафазул мисал хІоразул ккана.
ХІузур жамгІияталъ рахъ ислахІ гъабун,
Гъел къачІайзе лъалев чи хІажалъана.

Чорхол лугбазда тІад вехълъун гъабураб
РекІел матІу бацІцІин фарзълъун тІад чІана.
Фирасат гвангъизе, илагъияб нур,
ГъечІого гІолареб магІданлълъун ккана.

Машаихзабазе анбиязул
Варисабийилан, сифат гъабуна.
Гъезул тарбиятги муъминзабазе –
Агъаммул-мугъиммат бугин бицана.

Цинги, дунялалде вачІун хадуса,
Инсанасул гъелда хурхен лълугъиндал,
Гъеб сабаблълъун жиндир аслияб ватІан –
ГІаламул-зараги гъесда кІочана.

Гъанжи, кІочон тараб аслияб ватІан
РакІалде цвееялге хІалтІизе ккана,
Ругел бакІ лълаларел, ракълван хутІарал
ЛатІаифазе доб нур хІажалълана.

Нуранияб файзалъл рацІцІадги гъларун,
Гъл хІалтІизарулеб зикро манлълана;
Зулматал тІаса ун, ругел бакІал лълан,
РакІ чІаголъларасул гълги хІалтІана.

Гъанжи ракІалде щун, аслияб ватІан –
ТІад руссине кколеб рукъл букІин лълана.
Лълан хадуб, Халикълас тІоритІанициназ,
Щибго жо рехон тун, зад хІадурана.

Заррабаз гъабураб кълотІиги кІочон,
Гълда хутІаразда Халикъл ватичІо;
ВатІанги гІалахги, хвел-чІаголълги
ЧІаго ракІал хварал, гълзда бихълчІо.

Ижараялъ къураб ракъ-мулкалда тІад
Кверги лъун, ахІмакъаз дунял гІуцІуІана.
Доб аслияб ватІан – абадияб рукъ,
Элъул хабар гъазий маргъолъун ккана.

Маргъабазда гІумро араб къавмалда
Къуръаналъул вагІза берцин бихъичІо;
Бакъги моцІги гІадаб гвангъараб Ислам
Сардил бецІлъиялде гъазий сверана.

Аварагзабазул шараигІалги,
ЩайтІаналъ хадур цІан, гъезда рихана.
Гъавагин нафсалъ жал лагъзаллъун ккведал,
Лагълъи тІадав МагІбуд гъечІилан чІана.

Гъалги, гъал горелги, куллу гІаламги, –
Кинабго бижарав Халикъ цо вуго.
Халкъалъул тадбирги хІукму-къадарги
Досда кодоблъидал, АлхІамдулиллагъ!

الباب الرابع

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мольба – причина отведения бед и исполнения желаний

Мольба (*ду‘а*) имеет огромное значение для отведения бед и исполнения желаний. Всевышний Аллāх и в Коране говорит: «Просите Меня, делайте *ду‘а*». Есть и хадисы Пророка ﷺ, и рассказы ‘алимов об этом.

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ البقرة: ١٨٦

О причине ниспослания аята говорится по-разному. Ибну ‘Аббās, да будет доволен им Аллāх, говорит: «Мединские иудеи сказали Пророку ﷺ: “Разве не ты говорил, что между нами и небом расстояние в пятьсот лет [пути] и по столько же между всеми небесами. Если это так, то как же нашу мольбу слышит Аллāх?”».

Рассказывают также, что один из сподвижников, да будет доволен им Аллāх, спросил Пророка ﷺ: «Близок ли к нам Аллāх, чтобы мы просили шепотом, или далек, чтобы мы просили громко?»

Пророка ﷺ также спросили: «В какое время просить у Аллāха?»
Еще спросили: «Где наш Аллāх?»

В ответ на все эти вопросы и был ниспослан вышеприведенный аят. Всевышний Аллāх возлагал Шариат и его основные положения на умму постепенно, и это делалось для того, чтобы было легче прийти в Ислам. Например, если бы Он в один день вменил в обязанность все столпы имана и Ислама, то принятие его для многих стало бы затруднительным.

Откуда бы узнали о Шариате мекканцы, заполнившие Каабу идолами, и другие, если бы Всевышний Аллāх не ниспослал Коран Пророку ﷺ и если бы Пророк ﷺ не рассказал об этом людям. Всевышний Аллāх постепенно, по мере надобности ниспосылал Пророку ﷺ аяты Корана, отвечая на вопросы иудеев, христиан и других, разоблачая ложь, предательство, хитрость и коварство язычников и других неверных по отношению к Пророку ﷺ,

разъясняя дозволенное и запретное, обучая людей различению хорошего и плохого, подобно тому как родители обучают своих детей. Поэтому нельзя винить сподвижников, да будет доволен ими Аллāх, в невежестве за их вопросы, близок Аллāх или далек.

Смысл аята: «Когда тебя спросят обо Мне Мои рабы, о Пророк, скажи им: Я (Аллāх) близок к ним Своим Знанием и Могуществом, между Мною и их мольбой нет преград, Я отвечаю тем, кто воззвал ко Мне. Пусть и они ответят на Мой призыв, уверовав, следуя повелениям и повинуюсь Мне, совершая благие деяния, так же как Я отвечаю им. Скажи им, чтобы они уверовали в Меня истинной верой и твердо стояли на этом, дабы обрести все полезное в религии и мирских делах». То есть те, кто откликнулся на призыв Всевышнего Аллāха и уверовал в Него истинной верой, обретут благо в религии и мирских делах.

واعلم أن عدم الدعاء بكشف الضر مذموم عند أهل الشريعة والطريقة لأنه كالمقاومة مع الله .

Тот, кто не просит Всевышнего Аллāха отвести беду, порицается приверженцами Шариата и тариката, поскольку получает-ся, будто этот человек не нуждается в Аллāхе.

فالسبب واجب للعوام والمبتدئين في السلوك والتوكل افضل للمتوسطين وأما الكاملون فليس يمكن حصر أحوالهم فالتوكل والتسبب عندهم سيان .

Такие слабые, непросвещенные люди, как мы, и те, кто находится в начале *сулука*^[1], обязаны использовать средства. Тем, кто находится на среднем уровне *сулука*, лучше уповать на Всевышнего Аллāха. А совершенные люди могут в одинаковой степени использовать средства и уповать на Аллāха.

روي أن ابراهيم عليه السلام لما القي في النار لقيه جبريل عليه السلام في الهواء فقال : ألك حجة؟ فقال : أما إليك فلا . فقال : فاسأل الله الخلاص . فقال عليه السلام : حسبي من سؤالي علمه بحالي . وهذا مقام أهل الحقيقة من الكملين الفانين عن الوجود وما يتعلق به والباقيين بالرب في كل حال فأين أنت من هذا فاسأل الله عفوه ومغفرته وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بقدر مراتبهم ولذا قال لأعرابي أرسل إبلا له توكلأ عليه تعالى : ((اعقلها وتوكل على الله)) . «روح البيان» ج ١ ، ص ٢٩٧

[1] Сулук – тарикат, путь очищения и познания Аллаха..

В тот миг, когда по приказу Намруза пророка Ибра́хима ﷺ бросили в костер, навстречу ему, летящему в огонь, явился архангел Джабра́йл ﷺ и спросил: «Нужно ли тебе что-нибудь?» Ибра́хим ﷺ ответил: «От тебя – ничего». «Если так, то проси Алла́ха», – посоветовал Джабра́йл ﷺ. И на это пророк Ибра́хим ﷺ ответил: «Мне достаточно, что Алла́х знает и без моей мольбы».

Таких терпеливых людей, уповающих [на Алла́ха], называют «*ахль аль-хакикат*». Им не нужна *васита*^[1]. Таким же, как мы, слабым людям нужно просить Всевышнего Алла́ха, и *васита* нам необходима.

Мудрость того, что мольба может остаться без ответа

ثم اجابة الدعاء وعد صدق من الله لاخلف فيه ومن دعا بحاجة فلم تقض بحال فذلك لوجوه:

Поскольку Всевышний Алла́х сказал: «Просите, и Я отвечу», Он не оставляет без ответа нашу мольбу. Однако если Он не отвечает тотчас на просьбу Своего раба об отведении беды или осуществлении желания, то случается это по разным причинам.

Есть разница между ответом Алла́ха на просьбу раба и исполнением этой просьбы. Когда уверовавший раб Божий произносит: «Я рабби!» – «О мой Господь», Он отвечает: «Лаббайка» – «Вот Я, Мой раб! Каково твое желание?» Это и есть ответ. Так Всевышний Алла́х всегда отвечает Своему рабу. Однако исполнить желание раба – значит дать ему то, что он просит. Есть же разница между ответом и исполнением желаний!

Всевышний Алла́х по-разному исполняет желания Своего раба. Дать рабу то, что он просит, Всевышний может сразу, или по прошествии времени, или может отложить, чтобы дать на том свете, а может вообще не дать, если в этом нет пользы. Всевышний Алла́х не любит, чтобы Его раб говорил: «Я просил, мне не дали». У такого человека мольба и не принимается, ибо тот, кто просит, должен быть убежден, что его просьба будет принята.

[1] *Васита* – посредник, средство достижения чего-либо.

И еще Всевышний Аллāх не принимает мольбу, если она не соответствует Шариату или ведет к греху или к разрыву родственных уз.

Одним из условий ответа Всевышнего Аллāха на мольбу раба, является то, о чем сказано в приведенном аяте: раб должен ответить на призыв Аллāха, то есть встать на путь Ислама, следовать запретам и велениям, совершать благие деяния. Одним из важнейших условий ответа на мольбу является то, чтобы тело просящего было чистым вследствие употребления только дозволенной, чистой пищи. Если человек вырос, потребляя запретное, и продолжает есть и пить запретное, то у такого человека мольба не принимается.

وقد قيل : الدعاء مفتاح السماء وأسنانه لقمة الحلال

Говорится, что мольба – это ключ, открывающий небо, а зубцами этого ключа являются кусочки чистой, дозволенной пищи.

В городе Куфа была группа людей, чьи ду‘а принимались Аллāхом. Каждый, кто становился правителем города, умирал после их ду‘а. Когда правителем Куфы стал Хаджадж, он решил пойти на хитрость. Он пригласил их всех на обед, и они съели его угощение. Тогда Хаджадж сказал: «Теперь я обезопасил себя от их ду‘а, ибо в утробу их попало недозволенное».

Прозящий также должен очистить свой нафс от плохих, порицаемых качеств. И сердце свое он должен обратить к Всевышнему Аллāху, освободив его от различных мыслей.

Если не будет соблюдено хоть одно из этих и других условий, о которых я здесь не сказал, чтобы не удлинить речь, то мольба не принимается Всевышним Аллāхом, как не принимается намаз, если в нем не исполнена хотя бы одна составная часть (*рукну*). Как бы то ни было, лучше прочесть мольбу, чем не читать ее из-за неполноценного соблюдения условий, ибо Всевышний Аллāх по милости Своей может и простить недостатки Своего раба.

Есть еще мудрость в том, почему Всевышний Аллāх откладывает выполнение просьбы Своего раба. Когда Его любимый раб что-то просит у Него, Всевышний Аллāх говорит архангелу

Джабрāйлу ﷺ: «Отложи выполнение просьбы этого раба, пусть он молит Меня, Я хочу слышать его голос». И когда к Аллāху обращается нелюбимый раб, Он говорит: «О Джабрāйл! Скорей выполни просьбу этого раба, чтобы Я не слышал его голоса».

Есть предание. В засушливый год, когда в Багдаде долго не было дождя, халиф призвал мусульман, чтобы они попросили его у Аллāха. Вопреки их просьбе дождь не пошел. Потом халиф поднял иудеев, и после их просьбы дождь пошел. Халиф удивился и спросил ученых Ислама, что это за чудо. Они не смогли ответить. Позже пришел Сахль, сын ‘Абдуллāха, один из больших *авлийа*. Он сказал: «О правитель правоверных! Мы мусульмане, которых Всевышний Аллāх направил на путь Ислама и которые любимы Им. Он любит нашу мольбу, любит слышать наш голос и стенания, поэтому Он отложил исполнение мольбы мусульман. Иудеи же нелюбимы Им, лишены Его милости, Аллāх не любит их мольбы, и чтобы не слышать их, то есть избавиться от них быстрее, Он выполнил их просьбу».

Четыре столпа, на которых держится мир

قال عليه الصلاة والسلام : ((قوام الدنيا بأربعة أشياء ، بعلم العلماء وعدل الأمراء وسخاوة الأسخياء ودعوة الفقراء))

Пророк ﷺ сказал: «Мир держится на четырех [столпах]: на знаниях ‘алимов, справедливости правителей, щедрости богатых людей и мольбах *фукара*’, то есть *ахлуллāхов*^[1] ». Вряд ли ныне найдутся в мире справедливые правители. Но все же не перевелись еще ‘алимы, деяния которых не расходятся со знаниями, *фукара*’, чьи молитвы принимаются, и щедрые богачи. Наверное, из-за их благодати держится этот мир, иначе мы вряд ли остались бы безнаказанными.

И просить желательно посредством прекрасных имен Аллāха, используя те формы, которые дошли до нас от *салафов*^[2].

[1] Фукара’, или ахлуллах – здесь: познавшие Аллаха.

[2] Салафы – праведники, жившие в первые три века Хиджры.

وينبغي أن يتوصل إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء والصالحين ، وللدعاء أماكن يظن فيها الإجابة... الخ .
«روح البيان»

Также просить Всевышнего Аллаха лучше всего посредством пророков, *авлийа* и праведных рабов, некоторые даже считают это условием принятия мольбы.

Ценность мольбы, а также лучшие места и лучшее время для нее

Есть места [и обстоятельства], где возрастает вероятность принятия мольбы: место, откуда видна Кааба, мечети *Аль-Харам*^[1], *Ан-Набавийя*^[2], *Аль-Акса*^[3]; при чтении суры «Аль-Ан'ам», где рядом встречаются два имени Всевышнего «الله»; при обходе вокруг Каабы, в *Мультазаме*, внутри Каабы, рядом с источником *Замзам* и во время питья его воды; во время хождения между холмами Сафа и Марва; позади *макама* Ибрахима^[4], под желобом Каабы; на горе Арафат, в долине Муздалифа и Мина, во время бросания камешков; около могил пророков, святых, хороших людей.

Есть также определенные промежутки времени, когда лучше всего произносить мольбу: это день пятницы и ночь накануне, время между *азаном*^[5] и *икамой*^[6], время, когда имам поднялся для чтения *хутбы*^[7], после обязательных намазов, предрасветное время, после *ратибата*^[8] перед рассветным намазом и после него, дни и ночи обоих праздников, первый и последний день года, ночь Вознесения (*Ми'радж*), ночь *Бараат*^[9], когда идет дождь, время разговения, время земного поклона в намазе, между полуденным и предзакатным намазами в среду и т.д.

[1] Масджид аль-Харам – священная мечеть в Мекке.

[2] Масджид ан-Набави – мечеть Пророка ﷺ в Медине.

[3] Масджид аль-Акса – священная мечеть в Иерусалиме.

[4] Макам Ибрахима – место, где находится камень со следами пророка Ибрахима ﷺ

[5] Азан – призыв к намазу.

[6] Икама – призыв к непосредственному началу намаза.

[7] Хутба – обязательная пятничная проповедь.

[8] Ратибат – желательные намазы, совершаемые вместе с обязательными.

[9] Ночь Бараат – срединная ночь месяца ша'бан.

Да поможет нам Алла́х читать мольбы в указанные благословенные периоды и в упомянутых благословенных местах.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ((ليس شيئاً أكرم على الله من الدعاء)) . أخرجه الترمذي . عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : ((الدعاء مخ العبادة)) . وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ((من فتح له باب من الدعاء فتحت له أبواب الرحمة ، وما سئل الله شيئاً أحب إليه من أن يسأل العافية ، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل)) . وله عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ((لا يرد القضاء إلا الدعاء ، ولا يزيد في العمر إلا البر)) . وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : ((من لم يسأل الله يغضب عليه))

Есть много хадисов Пророка ﷺ о ценности и пользе мольбы. Приведем некоторые из них.

«Для Всевышнего Алла́ха нет ничего дороже мольбы».

«Мольба – это «мозг» (суть) богослужения».

«Кому Всевышний Алла́х открыл врата мольбы, тому открываются и врата милости. (То есть кто открыл врата мольбы, тот открыл врата милосердия). Всевышний Алла́х любит, чтобы у Него просили здоровья и защиты от бед. Мольба является средством отведения настигших и грядущих бед».

«Предопределение Всевышнего Алла́ха не отвести ничем, кроме мольбы. И жизнь не продлить, кроме как благодетельностью». То есть благодетельность и мольба становятся причиной отведения беды или продления жизни, поскольку таким было и предопределение.

«Алла́х гневается на того, кто не просит Его». То есть [Он] больше любит, когда Его просят.

Условия принятия мольбы

Когда Ибра́хим, сын Адхама, проходил по торговой улице в Басре, группа мусульман окружила его. Они спросили: «О Абу Исхак! Мы просим Всевышнего Алла́ха, но Он не отвечает». Они хотели узнать у него, почему не отвечают на их мольбы. Он ответил им следующим образом: «Есть десять обстоятельств, из-за которых ваши сердца очерствели:

Во-первых, Аллāха вы знаете, но не исполняете Его веления.

Во-вторых, вы говорите, что любите Пророка ﷺ, но оставили его Сунну.

В-третьих, вы читаете Коран, но не следуете ему.

В-четвертых, вы потребляете блага Всевышнего Аллāха, но не благодарите Его.

В-пятых, вы говорите, что шайтан ваш враг, но ведете себя так, как хочет он.

В-шестых, вы говорите, что существование Рая – истина, то есть верите в это, но не совершаете деяния, которыми заслуживают его.

В-седьмых, вы говорите, что существование Ада – истина, но не совершаете деяния, оберегающие от него.

В-восьмых, вы утверждаете, что смерть – это истина, но не готовитесь к ней.

В-девятых, вы с самого утра увлекаетесь поиском недостатков других, а на свои не обращаете внимания, то есть не видите их, не придаете им значения.

В-десятых, вы хороните своих умерших, но не задумываетесь об этом».

В этих десяти наставлениях ничего не упущено.

Действительно, мы часто видим, как вечером хоронят друга, товарища, брата, сына, который днем сидел рядом с нами, и, похоронив его, со спокойным сердцем возвращаемся домой.

وكان يحيى بن معاذ يقول : من أقر لله بإسائه جاد الله عليه بمغفرته ، ومن لم يمين على الله بطاعته اوصله إلى جنته ، ومن أخلص لله في دعوته من الله عليه بإجابته . وقال علي رضي الله عنه : ارفعوا أفواج البلياء بالدعاء . عن أنس رضي الله عنه برفعه : لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد . (مستطرف)

ج ٢ ، ص ٣٦١

Мольба, принимаемая Аллахом

Кто бы ни признался перед Всевышним Аллахом в своих плохих деяниях, Аллах бывает щедрым к нему, прощая ему грехи. Если человек видит свои грехи и признается в них перед Аллахом – поистине, это есть *тавбу* (покаяние). Если человек не просит у Всевышнего Аллаха благ за служение Ему и не считает это служение большим, то Аллах вводит его в Рай. Если у праведного раба, который просит Всевышнего Аллаха, произносит мольбу, намерения чисты, то Аллах одаривает его Своей милостью, отвечая на мольбу. Сподвижник Али ؓ говорит: «Отводите беды мольбой». От Анаса ؓ передается: «Не будьте небрежны к мольбам. Кто с мольбой, тот никогда не пропадет».

Хикаят^[1]. Группа паломников смиренно читала мольбу, обращаясь к Всевышнему Аллāху. Среди них был человек из Туркменистана, который молчал, не зная, как читать мольбу (может, он не знал языка). Весьма огорченный своей неспособностью, он горько заплакал и обратился к Всевышнему Аллāху на своем языке с такой просьбой: «О мой Аллāх! Ты знаешь, видишь, как я неспособен читать мольбу, как я слаб. О чем бы ни просили эти паломники, я молю Тебя о том же». Потом один благочестивый человек из этой группы увидел во сне, что Всевышний Аллāх, отвечая на мольбу того человека, не знающего арабского языка, принял хадж всех людей.

Отсюда разумный поймет, кто достоин произносить мольбу, а также поймет, что бесполезна мольба, которая произносится на арабском языке красноречивыми устами, в то время как сердце отвлечено от Аллāха, да еще так долго, что надоедает всем.

وقيل : ادعوا بلسان الذلة والاحتقار ولا تدعوا بلسان الفصاحة والانطلاق وكانوا لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات

Некто сказал: «Молитесь Всевышнему Аллāху языком униженного, низкого, негордого человека, не удлиняйте мольбу красноречием».

[1] См. «Мустатраф». Т. 2. С. 361.

Прежние великие *'арифы* имели обычай произносить мольбу не более чем из семи фраз, если она читалась среди людей. Другое дело – когда читающий один или мольбу он читает в узком кругу.

Как-то раз Ибрāхīm бин Адхам, о котором шла речь выше, плыл по морю на корабле. Вдруг поднялся сильный ветер и начался шторм. Люди на корабле стали кричать, плакать, потеряв надежду на спасение. Вздремнувший было Ибрāхīm проснулся от их плача. Тотчас он сел и обратился к Всевышнему Аллāху: «Господи! Ты показал Свое могущество, чтобы образумить тех, кто не опомнился. Теперь покажи, как Ты прощаешь». Сразу ветер утих, и море успокоилось.

عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال : الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم ابراما كثيرا فاكثروا من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ، ونجاح كل حاجة ، وما ينال ما عند الله إلا بالدعاء . وليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه . «كنوز الامان» ص ٧

Разъяснение о том, как мольба может отвести predetermined Аллахом

Мольба отводит predetermined Всевышним Аллāхом, хотя выше мы говорили, что оно является окончательным и неизменным. Помногу читайте мольбу, ведь мольба – ключ, отворяющий дверь ко всем благам, залог успеха во всем! Ничем, кроме мольбы, нельзя достичь желаемого, то есть получить то, что у Всевышнего Аллāха. Если постоянно стучать в дверь, она когда-нибудь откроется.

И еще:

ومعنى كونه مبرما متقن محكم لا انه لا يغير اذ ذاك لا ينفع فيه الدعاء . «كنوز الامان» . الدعاء يرد البلاء إذ لولا أراد الله رده ما فتح له باب الدعاء

Слово «*мубрамун*» не означает «неизменный», оно означает «уточненный». Мольба отводит беду. Если бы Всевышний Аллāх не хотел отводить беду, Он не открыл бы врата мольбы Своему рабу, то есть не дал бы ему силы (*тавфик*) просить.

وحكي أن رجلا كان يعبد الله تعالى في الزمن الأول... الخ . بهامش «كنوز الامان» نقلا من كتاب «مصباح
الظلام» ج ١ ، ص ٥

Во времена прежних общин был один человек, который постоянно и чисто служил Всевышнему Аллāху. Архангел Джабрāйл ﷺ, удивленный этим, попросил у Всевышнего Аллāха разрешения посетить этого человека. Аллāх разрешил и сказал Джабрāйлу ﷺ, чтобы по пути он заглянул в *Лавх аль-Махфуз*. Джабрāйл ﷺ посмотрел и нашел имя этого человека среди заблудших. Посетив его, Джабрāйл ﷺ сказал ему об этом, и тот произнес: «Альхамдулиллах»^[1]. Джабрāйл ﷺ подумал, что он не расслышал, и повторил сказанное. Но человек вновь ответил так же: «Хвала Аллāху, если бы я был не из них, Аллāх не причислил бы меня к ним. Хвала Аллāху и в беде и в радости». И снова Джабрāйл ﷺ поразился его искренности. Затем Всевышний Аллāх сказал Джабрāйлу ﷺ: «Еще раз посмотри в *Лавх*». Когда Джабрāйл ﷺ посмотрел снова, он нашел имя этого человека среди одаренных счастьем – тех, кто на правильном пути.

Посмотрите же: кто знает, какое из этих двух решений является *казаун мубрам* – неизменным предопределением для этого человека?

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((السعيد قد يشقى والشقي قد يسعد)) ، فإذا غلبت الحسنات يكون سعيدا وإذا غلبت السيئات يكون شقيا ، وأما المقذور في الأزل من السعادة والشقاوة لكل أحد جامع .
«كنوز الامان» ص ٢٧

Пророк ﷺ сказал: «Счастливым (*sauid*) может стать несчастным (*shaqiy*) и несчастный может стать обладателем счастья. Если у него будет больше хороших деяний, он счастливый, а если будет больше плохих – то несчастный. Но человеку всегда сопутствует предвечное решение о его счастливом или несчастливом уделе, то есть мы не знаем, каким будет конец».

قال النبي ﷺ : ((السعيد سعيد في بطن أمه ، والشقي شقي في بطن أمه)) . فليس لأحد فيه بحث لأنه من سرّ القدر ولا يجوز أن يحتجّ بسرّ القدر لأنه لا يعلم إلا بالنسبة لما مضى ، وإنما اللازم علينا السعي في أسباب الخروج من الشقاوة .

[1] Альхамдулиллах – хвала Аллаху.

Пророк ﷺ также говорит: «Счастливым человек еще в утробе матери, то есть до появления на свет, является счастливым. Так же и несчастный является несчастным [от рождения]». Никто не имеет права спорить об этом, ибо это тайна предопределения Всевышнего Аллаха. О предопределении и его тайне спорить нельзя. Вспомните об иблисе, которого Всевышний Аллах отогнал от Своей милости, когда он стал спорить по поводу Его предопределения. Также обратите внимание, как Всевышний Аллах принял раскаяние пророка Адама ﷺ, когда он, признав свою вину, попросил прощения!

واعلم أن تبديل الشقاوة إلى السعادة أو عكسه يكون بالتربية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ((كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه)) . والحديث يدل على كل واحد قابلية السعادة والشقاوة فلا يجوز أن يقال هذا الرجل سعيد محض وشقي محض ، بل يجوز أن يقال : سعيد إذا غلبت حسناته وكذا عكسه... الخ . «كنوز الامان» ص ٢٨

Пророк ﷺ еще в одном хадисе говорит следующее: «Каждый ребенок рождается в Исламе, однако родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника, то есть он становится таким из-за них». Другими словами, от воспитания родителей зависит, превратится ли его счастье в несчастье или наоборот – таков смысл хадиса. Отсюда следует, что любой человек может обрести счастье или стать несчастным. Поэтому нельзя определенно сказать о человеке, что он несчастный или счастливый. Но если у человека много хороших поступков, можно сказать, что он счастливый, и наоборот, если много дурных поступков – что он несчастный. Это не означает, что мы свидетельствуем о нем, что он таков. Это оценка, данная ему, описание его качеств по его деяниям, как это обычно делается, поскольку плохого человека от хорошего отличают его плохие или хорошие деяния. Ведь и Всевышний Аллах обещал хорошим, благочестивым людям Рай, а тем, кто ослушивается Его, неверным, многобожникам – Ад. Поскольку и в Коране восхваляются совершающие хорошее и порицаются совершающие плохое, нам, наверное, тоже можно назвать хорошими людьми тех, кто совершает добрые поступки, и наоборот, [плохими – совершающих дурные поступки], *иншааллах!*

قال الشيخ أبو عبد الله في «الدرر النظيم في خواص القرآن العظيم» ما لفظه : ان العبد إذا كان دائم الذكر والدعاء والتضرع إلى الله فإن الملائكة تحفظه من جميع المكاره ، فإذا جاءه ضرر ومكروه من أحد منعه الملائكة وصدت عن وجهه المكاره ، ولا يزال محفوظا من جميع الجهات إلا من جهة الفوق فإن القدر والقضاء نازلان منه... الخ . «كنوز الامان» ص ١٦

Пока раб постоянно поминает, смиренно молит Всевышнего Аллаха, ангелы защищают его от бед и вреда, какими бы они ни были, от кого бы ни исходили и с какой бы стороны ни подступали, кроме ниспосланных с небес. Ангелы не отводят те беды, что ниспосылаются свыше. С этой стороны раб должен уберечь себя сам, своими добрыми делами. Как? У каждого человека есть свой особый путь к небесам, по которому возносятся его деяния, ниспосылается ему пропитание и поднимается его душа после отделения от тела. Если раб постоянно находится в поклонении и богослужении, помногу читает мольбы, тем самым он украшает этот особый путь своими добрыми деяниями и заполняет его ими. Подобно тому, как машины, движущиеся в одну сторону сплошным потоком, вплотную друг другу, заполняют всю трассу и преграждают путь встречным, так и поклонение и служение раба перекрывает путь бедам, идущим с небес, то есть беда не найдет дороги к нему. Мольба же выступает против беды, словно друг, заступающийся за друга в драке. Об этом Пророк ﷺ сказал следующее:

قال عليه الصلاة والسلام : ((لا يزال البلاء والدعاء يقتتلان إلى يوم القيامة)) ، فهذا معنى كون الدعاء سببا لردّ البلاء .

«Мольба раба и беда, подступающая к нему, словно два дерущихся между собой человека, находятся в постоянной борьбе до наступления Судного дня, то есть до смерти раба». Порою мольба побеждает беду, и та отступает, а иногда беда одолевает мольбу раба и приходит к нему.

Следовательно, правоверному, который хочет защититься от беды, нужно, как сказано выше, преградить ей путь постоянным служением Алла́ху, поклонением Ему, своими мольбами.

Еще в одном хадисе Пророк ﷺ говорит:

قال ﷺ : ((البلاء يتعلق بين السماء والأرض مثل القنديل ، فإذا سأل ربه العافية صرف الله عنه البلاء))

«Беда висит между небом и землей, словно лампа. Когда раб попросит защиты у Всевышнего Аллаха, то есть прочтет мольбу, эта беда отводится от него».

كان سيدي عليّ الخواص رحمه الله يقول : من أراد أن يسأل الله تعالى شيئا فليكثر من الاستغفار ثم يدعو فإن الاستغفار في الأعمال كالعينين في الرأس ، ومن خطر له في نفسه في وقت من الأوقات أنه مستغن عن الاستغفار أو ثقل على لسانه فليعلم أن ذلك من استحواذ على قلبه . «كنوز الامان» ص ١٣

Был один человек по имени Али аль-Хавас, который не умел читать и писать, но был он из 'арифов большого уровня. Он говорил: «Если человек хочет что-то попросить у Всевышнего Аллаха, пусть он перед этим многократно просит прощения (*истиғфар*) у Него, то есть пусть кается, а потом пусть просит, что желает». *Истиғфар* среди хороших деяний – как глаза на лице (для человека). Если человек когда-либо подумает, что хватит ему просить прощения, что он не нуждается в *истиғфаре*, или его устам будет трудно делать это, то пусть он знает, что шайтан его победил, то есть получил власть над его сердцем».

Один большой *вали* попросил Всевышнего Аллаха показать ему, где в сердце человека сидит шайтан. Через некоторое время он увидел во сне человека с телом, подобным белому жемчугу, в нем можно было увидеть все внутренности. У него на спине между плечами сидел иблис в виде лягушки. И видно было, как он, повернувшись влево, свой длинный тонкий нос, похожий на иглу, вонзает в сердце человека, чтобы посеять в нем сомнения. Когда человек вспоминал Аллаха или просил прощения и каялся, проклятый вытягивал свой острый нос, а когда тот отвлекался от этого, снова вонзал его в сердце.

عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال : ((يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه فيقول الله تعالى : عبدي إني أمرتك بالدعاء ووعدتك أن استجيب لك)) ... الخ

В Судный день Всевышний Аллах спрашивает представшего перед Ним правоверного раба: «О Мой раб! Я велел тебе читать мольбу, просить Меня и обещал, что отвечу. Ты читал мольбу, просил Меня?» «Да, Господи, просил», – отвечает раб.

Всевышний Алла́х снова говорит ему: «Так вот, Мой раб, Я ни разу не оставил без ответа твою просьбу. Когда-то ты просил Меня, чтобы Я избавил тебя от переживаний, не исполнил ли Я это?» Раб отвечает: «Да, Господи, я просил, и Ты мне ответил, избавил меня от переживаний». Снова Всевышний Алла́х говорит: «На твою мольбу Я ответил достойным воздаянием еще на земле. С этим рассчитались». Всевышний Алла́х далее говорит рабу Своему: «Не просил ли ты Меня когда-то избавить тебя от беды? Я не ответил и не отвел от тебя беду. Знаешь ли ты об этом?» Раб отвечает: «Знаю, Господи, я просил, и Ты мне не ответил». На это Господь отвечает: «За ту мольбу, на которую Я не ответил на земле, сегодня тебе в Раю это и это» – и перечисляет райские блага. Так Всевышний Алла́х перечисляет этому правоверному рабу все его мольбы, с которыми он обращался к Нему за все время жизни на земле, то есть все, что он просил. Он напоминает обо всех мольбах, на которые Он ответил еще на земле соответствующим воздаянием, и говорит, что с ними рассчитались там же. Но когда Господь напоминает о тех мольбах, на которые на земле не был получен ответ, и перечисляет блага в Раю, приготовленные за них, то правоверный раб думает: «О, лучше бы на земле я не получил ответ ни на одну мою мольбу!»

Удивительный рассказ

روي أن ملكين التقيا في السماء الرابعة فقال لأحدهما صاحبه: إلى أين تقصد... الخ. «موعظة حسنة» ص ٢٩٦

На четвертом небе встретились два ангела. Один спросил другого: «Куда и зачем ты направляешься?» «Я иду выполнить одно удивительное поручение, которое мне дали, – ответил другой и рассказал об этом поручении: – В одном городе умирает иудей, и ему захотелось рыбы. Та рыба, какой ему захотелось, не водится в их реке. Мне поручено взять ее там, где она водится, бросить в их реку и сделать так, чтобы она попала рыбаку и затем досталась тому иудею». Зачем это было нужно? За все добрые поступки, совершенные этим иудеем в жизни, Всевышний Алла́х оплатил ему добрым воздаянием еще на земле. Оставал-

ся только один хороший поступок, и за него Всевышний хотел воздать добром еще в этом мире, до его смерти.

Следовательно, неверующему даже за малейшие хорошие поступки Всевышний Аллāх воздает добром еще в этой жизни, не откладывая воздаяние до *Ахирата*.

Затем рассказавший об иудее ангел спросил другого: «А ты куда идешь?» Тот ответил: «Я тоже иду выполнить поручение удивительнее твоего». И поведал следующее: «В одном городе умирает правоверный, ему захотелось выпить молока. Все его грехи, дурные поступки, совершенные за всю жизнь, были прощены благодаря перенесенным им бедам, переживаниям, горестям, кроме одного прегрешения. Я иду вылить это молоко, чтобы во искупление того прегрешения оно не досталось умирающему». То есть огорчение из-за того, что он не смог выпить молока, сделают искуплением того прегрешения, чтобы не было причин подвергать наказанию этого доброго правоверного.

Так Всевышний Аллāх, наслав на правоверных, праведников беды и горести ради искупления их грехов, очистив их, приводит в *Ахират*, чтобы там их не коснулся огонь Ада.

В следующем аяте Корана также говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ النساء : ١٢٣

Смысл: «Кто бы ни совершил плохой, мерзкий поступок, ему воздастся соответственно деянию».

То есть неверующий это воздаяние несомненно получит в *Ахирате*, если он умрет не раскаявшись, а что касается верующего слушника, то Всевышний Аллāх поступит с ним как захочет – подвергнет его наказанию или простит.

Когда был ниспослан этот аят, сподвижник Абу Бакр, да будет доволен им Аллāх, сказал Пророку ﷺ: «О Посланник Аллāха! Кто же из нас не совершает дурных, мерзких поступков?» От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллāх, также рассказывают: «Когда был ниспослан этот аят, мы стали переживать и плакать. Тогда Пророк ﷺ ответил Абу Бакру:

فقال عليه الصلاة والسلام : ((أما تحزنن أما تمرضن أما يصيبك البلاء)) ؟ قال : بلى يا رسول الله . قال : ((هو ذلك))

"Разве не приходят к тебе печали, ты не болеешь и тебя не настигают беды и горести?" "Да, бывает, о Посланник Аллаха!" – ответил Абу Бакр رضي الله عنه, и Посланник ﷺ сказал: "Все это искупление грехов". В другой версии Пророк ﷺ говорит Абу Бакру رضي الله عنه:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((اما أنت وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس عليكم ذنوب ، وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك ليجزوا به يوم القيامة)) . (صاوي) ص ٢٤٧ ، ج ١

«Тебя, твоих уверовавших товарищей, то есть всех правоверных, наказывают на этом же свете соответственно грехам, чтобы на том свете вы встретились со Всевышним Аллахом очистившимися от грехов. А для остальных, то есть для неверных, [наказание] откладывается на тот свет»

وروى جعفر بن محمد رضي الله عنه قال : عجت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع ، عجت لمن ابتلي بالهم كيف لا يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، لأن الله تعالى يقول : فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين . وعجت لمن يخاف شيئاً كيف لا يقول حسبي الله ونعم الوكيل ... عجت لمن خاف الناس كيف لا يقول : وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد... أخ وعجت لمن رغب في الجنة كيف لا يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . (بستان العارفين)

Я не стану разъяснять смысл этих арабских изречений, чтобы не затягивать речь. Скажу лишь о цели.

Тому, кого настигли горе и печаль, весьма желательно говорить:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ الأنبياء : ٨٧

Тому, кто опасается чего-либо, желательно произносить:

قَالَ تَعَالَى: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ ﴿١٧٣﴾ آل عمران : ١٧٣

Человеку, боящемуся людей, желательно произносить:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَفْوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ﴿٤٤﴾ غافر : ٤٤

Человеку, который надеется на Рай в *Ахирате*, желательно многократно произносить: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

قال بعض المتقدمين : من تضافرت عليه النعم فليكثر من الحمد لله ومن كثر همه فليكثر الاستغفار ، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله .

Кто бы ни получил от Всевышнего Аллаха многочисленные, обильные блага, пусть помногу восхваляет Аллаха, то есть часто произносит «*Альхамдулиллах*». У кого много горя, переживаний, тот пусть часто кается, то есть произносит «*Астағфируллах*». Кого настигла бедность, нищета, тот пусть часто произносит: «*Ла ҳавла ва ла қуввата илла биллаҳ*».

О запретности дискуссий касательно предопределения Аллаха

وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا ذكر القدر فامسكوا ، وإذا ذكر النجوم فامسكوا ، وإذا ذكر أصحابي فامسكوا))

Пророк ﷺ сказал: «Если говорят о предопределении Всевышнего Аллаха – вы молчите; если говорят об астрологии (науке о звездах) – вы молчите; если говорят о моих сподвижниках – вы тоже молчите». То есть Пророк ﷺ нам велит, чтобы мы не говорили ничего плохого о сподвижниках, не критиковали и не осуждали их. Также говорится, чтобы мы не обсуждали предопределение Всевышнего Аллаха и не спорили о нем. И говорится, чтобы молчали, когда идет речь об астрологии. Не наше дело – говорить об этих вещах, это не входит в наши обязанности. Несомненно, нам лучше соблюдать веления и запреты Всевышнего Аллаха, возложенные на нас, как говорил и учил Пророк ﷺ.

وذكر في الخبر أن عزيزاً النبي عليه السلام سأل ربه عن القدر فقال : يا رب إنك قدرت الخير والشر وتعاقبهم على الشر إن فعلوه؟ فأوحى الله تعالى إليه : يا عزيز لا تسألني عن هذه المسألة فإنك إن سألتني بعدما نهيتك عن ذلك محوت اسمك من ديوان الأنبياء . «بستان العارفين» لأبي الليث

Пророк Узаир رضي الله عنه спросил Всевышнего Аллаха о предопределении: «О Господи! Ты предначертал хорошее и плохое. Но за

совершение плохого Ты подвергаешь мучениям». Всевышний Аллāх сказал ему в откровении: «О Узаир! Ты больше не спрашивай об этом. Если спросишь, Я вычеркну тебя из числа пророков».

Из этого рассказа также видно, что то самое предопределение *казаун мубрам*, которое после уточнения и утверждения стало окончательным и о котором говорят, что оно не подлежит изменению, на самом деле может измениться, если Господь захочет. Так, мы знаем из Корана, что Узаир ﷺ был пророком и умер пророком. И мы не можем не признать, что таково было предопределение Аллāха. Но обратите внимание, Всевышний Аллāх сказал пророку Узаиру ﷺ: «Если еще раз спросишь о предопределении, Я вычеркну тебя из числа пророков». После этого он больше не спрашивал и был оставлен в числе пророков. А если бы он спросил, то Всевышний Аллāх изменил бы решение, исключив Узаира ﷺ из числа пророков. Из этого следует, что предопределение, даже если это *мубрам*, Господь меняет, если захочет.

Повторяю, кто же может помешать Всевышнему Аллāху изменить решение по Своему желанию? Кто может Его упрекнуть в этом? Таков же смысл и следующих аятов:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿الأنبياء : ٢٣﴾

«У Всевышнего Аллāха не спрашивают о том, что Он делает; те, кого спрашивают, – это рабы Божьи».

وفي «بحر العلوم»: إنما لا يسأل عما يفعل لأنه رب مالك علم لا نهاية لعلمه وكل من سواه مروب مملوك جاهل لا يعلم شيئاً إلا بتعليم ، فليس للمملوك الجاهل أن يعترض على سيده العليم بكل شيء فيما يفعل ويقول لم فعلت ، وهلا فعلت مثلاً وهم يستلون لأنهم مملوكون... الخ . «روح البيان» ج ٥ ، ص ٤٦٥

Да и как же спросить Всевышнего Аллāха, что Он делает, ведь Он Царь царей, предвечным знаниям которого нет границ, Он создал все сущее, кроме Себя самого, в Его власти управление всем сущим, наведение порядка среди всех творений и милосердие к ним! Невежественные рабы, которые приобретают знания только обучаясь им, не имеют права говорить что-либо о своем Господине, который совершенен во всех отношениях, то

есть спрашивать, к примеру, почему Он сделал что-либо и как Он это сделал. Господин же спрашивает рабов за их дела, почему они поступили так, ибо они не обладают знаниями и часто совершают ошибки.

И еще говорится в этом аяте:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشِهيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَلْدِيَّتٌ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۗ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾﴾ هود: ١٠٥ - ١٠٧

В День Суда никто не говорит, не заступает без дозволения Всевышнего Аллаха и Его повеления. В этот день люди разделятся на две группы: на несчастных и счастливых. Что касается несчастных, то есть тех, кого Всевышний Аллах в предвечном знании отнес к несчастным, то они будут в Аду. Сказано, что их ужасные крики и вопли в Аду, порожденные паникой, страхом и невыносимыми мучениями, будут подобны ослиному реву. Представьте себе состояние человека, который тонет в воде, горит в огне, которого вешают или подвергают другим испытаниям в этом мире. Адское мучение в тысячу раз сильнее по сравнению с любым мучением на свете. Да убережется умма Мухаммада ﷺ от адских мучений милостью Всевышнего Аллаха!

Люди упомянутой категории будут в Аду, пока существуют небеса и земля, то есть постоянно, вечно.

والمعنى مدة دوامهما وهو عبارة عن تأييد ونفي الانقطاع على عادة العرب وذلك أنهم إذا وصفوا شيئاً بالأبد والخلود قالوا ما دامت السموات والأرض... الخ. «روح البيان» ج ٤ ، ص ١٨٨

Аят, где говорится: "...пока существуют земля и небеса", толкуется и так: пока существуют небеса и земли в *Ахирате*. Основанием для этого служит следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۖ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾﴾ إبراهيم: ٤٨

«В День Суда небеса и земля этого света будут заменены другими небесами и землей».

نقل القرطبي عن صاحب الافصح : ان الأرض والسماء تبدلان مرتين ، المرة الأولى : تبدل صفاتها وذلك نفخة الصعق فتتناثر كواكبها وتخسف الشمس والقمر أي يذهب بنورهما ويكون مرة كالدهان ، ومرة كالمهل وتكشف الأرض وتسير جبالها في الجو كالسحاب وتسوى أوديتها وتقطع أشجارها وتجعل قاعا صاففا أي بقعة مستوية . والمرة الثانية : تبدل ذاتهما وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل الأرض بأرض من فضة لم يقع عليها معصية وهي الساهرة ، والسماء تكون من ذهب ، كما جاء عن علي رضي الله عنه «روح البيان» ج ٤ ، ص ٤٣٦

Говорится, что эти изменения произойдут дважды. В первый раз земля и небо изменятся лишь внешне, то есть они останутся как есть, но облик их изменится. И это произойдет перед тем, как погибнет мир с наступлением Судного дня. С неба начнут падать или повиснут звезды, произойдет затмение Солнца и Луны, то есть они померкнут; они станут сначала красными, потом почернеют. Так изменится облик неба. И земля извергнет недра; горы и холмы будут плыть по небу словно облака; повалятся леса; заполнятся ущелья и вся земля превратится в равнину. Так изменится и облик земли.

Второе изменение неба и земли произойдет после наступления Судного дня, когда люди после воскрешения соберутся на *Махшар*^[1]. В это время землю превратят в серебро, чтобы поверхность ее была чистой, на которой дети Адама не совершали грехов. И небеса Всевышний Алла́х превратит в золото, как об этом рассказал Али-асхаб, да будет доволен им Алла́х.

Из тех несчастных, описанных в упомянутом аяте как «вечно пребывающие в Аду», Всевышний Алла́х выделил одну категорию, сказав о них: «... кроме тех, которых твой Господь захотел [исключить]». Это *фасики*^[2].

ويجوز اجتماع الشقاوة والسعادة في شخص واحد باعتبارين كما قال في «التأويلات النجمية»: (إلا ما شاء ربك) من الأشقياء . وذلك لأن أهل الشقاوة على ضربين شقي وأشقي . فيكون من أهل التوحيد شقي

[1] Махшар – место и время воскрешения людей в Судный день.

[2] Фасик – нечестивец, грешник.

بالمعاصي ، سعيد بالتوحيد ، فالمعاصي تدخله النار ، والتوحيد يخرجها منها . ويكون من أهل الكفر والبدعة أشقى يصلية كفره وتكذيبه النار فيبقى خالدًا مخلدًا

В одном человеке могут сочетаться несчастье и счастье, поскольку несчастные бывают двух категорий: одни – заблудшие, то есть несчастные, другие – более заблудшие. Поэтому люди единобожия из-за неповиновения Всевышнему бывают несчастными, а благодаря единобожию – счастливыми. Их неповиновение вводит их в Ад; но сколько бы времени соответственно грехам им ни пришлось провести там, в конце концов их единобожие (*тавхид*) выводит их из Ада, то есть они спасутся.

Люди *куфра*^[1] принадлежат к категории особо заблудших. Неверие в Аллаха и Его Посланника ﷺ вводит их в Ад, и нет им выхода оттуда, они навечно останутся там. Да убережет нас Аллах от таких людей!

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ليأتينَّ على جهنم زمان ليس فيها أحد بعدما يلبثون فيها احقابا . وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن العاص مثله . ومعناه عند أهل السنة أن لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان فتبقى طبقتهم خالية ، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبداً . «روح البيان» ج ٤ ، ص ١٨٩

В хадисе Пророка ﷺ говорится: «Придет время, когда Ад, который долго будет заполненным, опустеет, в нем не останется ни одного человека». Единобожники, которые попали туда из-за своих грехов, со временем выйдут оттуда, и предназначенное для них место останется пустым. А места *кафиров* вечно будут заполненными. Таким образом, Всевышний Аллах, поистине, делает что хочет – *кафиров* оставляет в Аду навечно и выводит оттуда кого захочет из нечестивцев (*фасиков*), и никто не перечит Ему, никто с Ним не спорит.

Так говорится и в аяте:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ ﴿١٠٧﴾ هود : ١٠٧

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ ﴿١﴾ المائدة : ١

[1] Куфр – неверие.

И далее Всевышний Аллāх говорит (смысл): «Обладатели счастья пребудут в Раю, пока существуют небеса и земли, то есть вечно, по милосердию и довольству Моему, подобно тому как несчастные, кафиры, по справедливости Моей навечно остаются в Аду».

Из среды счастливых Всевышний Аллāх выделяет одну категорию людей, так же как ранее говорилось об этом, сказав: «...кроме тех, кого Я захотел [выделить]».

О той категории людей, которую выделил Всевышний Аллāх, говорится:

وقال أهل الكبار : أهل الجنة يبقى في المرتبة الجنة وأهل الترقى يتجاوز ويترقى إلى ما فوقها ، وحقيقته على ما في التأويلات النجمية ان أهل السعادة على ضربين سعيد وأسعد . فالسعيد من يبقى في الجنة ودرجاتها وغرفاتها إلى العليين بحسب العبادة والعبودية . والأسعد من يدخل الجنة ويعبر عن درجاتها وغرفاتها على المقامات القريبة بحسب المعرفة والتقوى والمحبة . «روح البيان» ج ٤ ، ص ١٩٠

И среди обладателей счастья есть две категории. Одна из них – счастливые, другая – особо счастливые.

Счастливые остаются в Раю, в местах, соответствующих их поклонению и деяниям, на разных уровнях вплоть до *Илийуна*. Подняться выше им не дано. Что касается особо счастливых, то они вступают в Рай, проходят все его уровни и поднимаются на очень высокий, близкий к Всевышнему Аллаху уровень *макам аль-Курбат*, в соответствии со своим богопознанием, богобоязненностью и любовью к Аллаху.

О тех, кого Всевышний Аллāх выделил из категории счастливых, говорится и по-другому:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الاستثناء في الآيتين لأهل الجنة . ومعناه ما ذكرنا أنه لا يكون للمسلم العاصي الذي دخل النار خلود في النار حيث يخرج منها ، ولا يكون له أيضا خلود في الجنة لأنه لم يدخل الجنة ابتداء . والمعترضة لما لم يروا خروج العصاة من النار ردوا الأحاديث المروية في هذا الباب وكفى به إثمًا مبينًا . بهامش «خازن» ج ٢ ، ص ٣٤٥

Брошенные в Ад за неповиновение, выведенные оттуда и введенные в Рай – они не из тех, о ком сказано: «...вечно пребудут в Раю». И в другом аяте сказано:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾﴾ البروج : ١٥ - ١٦

«Владыка 'Арша – Тот, кому никто не препятствует в совершении того, что Он хочет (т. е. Всевышний Аллах)».

Когда Абу Бакр رضي الله عنه заболел, пришедшие его навестить спросили его: «Может, привести доктора?» Он ответил: «Доктор уже видел меня». «Что же он сказал?» – спросили они. Абу Бакр رضي الله عنه ответил: «Он мне сказал: “Я делаю что хочу”».

Мы говорим о предопределении Всевышнего в соответствии с вероубеждением суннитов (*ахль ас-Сунна ва-ль-джамаа*), следуя за ними, помните об этом!

Мольба, без сомнения принимаемая Аллахом

قال النبي ﷺ: ((ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيها : دعوة المسافر (إن كان سفر حلالا) ، ودعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده)). . ورواية : ((ثلاث دعوات حق على الله أن لا يردّها : دعوة الصائم حتى يفطر ، والمظلوم حتى ينتصر ، والمسافر حتى يرجع)) . وعنه ﷺ : ((دعوة الوالد لولده مثل دعاء النبي لأُمَّته))

Пророк ﷺ сказал: «Есть три мольбы, которые без сомнения принимает Всевышний Аллах: мольба путника (если путешествие его дозволено Шариатом), мольба притесненного и мольба родителей за детей». В другом хадисе к этим трем прибавлена и мольба постящегося. Еще в одном хадисе сказано: «Мольба отца за сына подобна мольбе пророка за свою умму».

Разъяснение о предопределении Аллаха

قال صاحب «المختصر الصغير» ما نصه : أما معنى الإيمان بالقدر فهو أن تعتقد أن جميع ما يجري في العالم خيرا كان أو شرا كلها بتقدير الله تعالى وإرادته ، ولكن للعباد اختيار . فالتقدير من الله والفعل من العباد بسبب اختيارهم . وهما أي الفعل والتقدير يجريان معا ، لكن التقدير تابع للفعل ، فأأي فعل اختار العبد يقدر الله تعالى ذلك الفعل له ، وإلا أي وإن لم يكن للعباد اختيار فيكون بعثة الأنبياء وإنزال الكتب عبثا لا

فائدة فيهما ، لأن الغرض من البعث والإنزال بيان طريق الإسلام للعباد لينقادوا لها وينزجروا عن المعاصي والشر . فلو لم يكن لهم اختيار لم يحصل هذه الفائدة ، إذ يكون بعثة الأنبياء وإنزال الكتب والأمر بما فيها على الانسان كبعثتها وإنزالها والأمر بما فيها على الجمادات التي لا اختيار لها وانه سفه يجب تنزيه الله تعالى عنه . «كنوز الامان»

Приведенное ниже разъяснение о предопределении Всевышнего Аллаха очень красивое. Смысл веры в предопределение Всевышнего Аллаха состоит в убежденности в том, что все происходящее в мире, будь то хорошее или плохое, происходит в соответствии с предопределением и волей Всевышнего Аллаха. Тем не менее рабы имеют право выбора. Предписание чего-либо исходит от Всевышнего Аллаха, а осуществление Его предписания – от раба Божьего в соответствии с предоставленным правом. Они оба, то есть предопределение Всевышнего Аллаха и деяния раба, осуществляются вместе. Все же предопределение Аллаха идет за деяниями раба. Это означает, что предвечным знанием Всевышний Аллах ведает, какие деяния выберет раб после прихода в этот мир, и записывает это. Если бы у раба не было этого права выбора, то отправление пророков Аллаха ﷺ и ниспослание священных книг было бы бесполезным. Потому что целью послания пророков Аллаха и священных книг является разъяснение рабам пути Ислама, чтобы они следовали по нему, творили добро и отказывались от дурного. Если бы раб не имел этого права, то бесполезными были бы следование Шариату, соблюдение веры, хорошие и плохие поступки. И пророки ﷺ и книги тоже оказались бы словно ниспосланными для не имеющих права выбора неодушевленных, неживых вещей.

Таким образом, Всевышний Аллах повелевает рабам: делайте это и не делайте то. Разве Всевышний Аллах повелел бы делать что-либо или не делать чего-то, если бы у рабов не было выбора – делать или не делать?

جوابا لسؤال : أقول لم يجبر الله تعالى على أحد من خلقه الكفر والإيمان ولا خلقهم مؤمنا ولا كافرا...الخ
يعنى أن الله تعالى لا يخلق الكفر و الإيمان في قلب العبد بطريق الجبر والإكراه ، بل يخلقهما باختيار العبد . كذا في «شرح الفقه الأكبر» ، أي كل واحد من طاعة الإنسان ومعصيته واهدائه وضلالته وإن كان منوطا

بمشيئة الله تعالى وإرادته ، إلا أن تلك المشيئة إنما تتعلق بها إذا اختار العبد وقصده وسعى في حصول ذلك . «كنوز الامان» نقلا من «شرح الفقه الأكبر»

Всевышний Аллāх ни одного человека не приводит к неверию насильно. Он никому в сердце насильно не вселяет ни веру, ни безверие. И веру, и безверие в сердце человека Всевышний Аллāх вкладывает лишь после того, как человек сам сделает свой выбор.

Следовательно, хотя пребывание человека на истинном пути или в заблуждении, его хорошие и плохие деяния – все свершится по воле Всевышнего Аллāха, но все это связано с выбором человека.

واعلم أن مشيئة الله تعالى وعلمه بما يكون للمشركين والعصاة لا يصح أن يكون علة موجبة للكفر والعصيان لأن مشيئة الله تعالى تابعة لعلمه ، وعلمه تابعة لما يرتكب المكلف عليه من الطاعات والسيئات . «كنوز الامان»

Все происходит по воле и желанию Всевышнего Аллāха – в этом нет никакого сомнения. Но то, что неверие многобожников и грехи заблудших осуществляются по воле и знанию Всевышнего Аллāха, не означает, что многобожников принуждают к неверию, а грешников к греху. Потому что воля Аллāха следует за Его знанием, а знание также следует за тем, какие деяния выберет человек, когда он появится на этот свет. Об этом же говорит и следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ الأنعام : ١٠٧

«Если бы Всевышний Аллāх захотел, чтобы многобожники следовали единобожию, то есть чтобы они приняли единобожие, то многобожники не придавали бы сотоварища Аллāху».

Для того, кто ограничивается чтением только этого аята, он становится основанием считать, что Всевышний Аллāх не хочет направить многобожников на праведный путь. Но в тафсирах говорится так:

وهو دليل على أنه تعالى لا يريد إيمان الكافر لكن لا بمعنى أنه تعالى يمنعه عنه مع توجهه إليه ، بل بمعنى أنه تعالى لا يريد منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان واصراره على الكفر . «روح البيان» ج ٣ ، ص ٨٢

То, что Всевышний Аллāх не хочет направить многобожника на путь истины, не значит, что неверный хотел принять веру, выбрал этот путь, а его отвергают, – нет, это означает, что многобожник, не использовав предоставленное ему Всевышним Аллāхом определенное право выбора в пользу веры, выбрал неверие и остался в нем навсегда.

Таким образом, причиной нежелания Всевышнего Аллāха направить неверного на путь истины стало то, что этот *кафир* выбрал неверие.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ بين أنهم لا يشركون على خلاف مشيئة الله ، ولو علم منهم اختيار الإيمان لهداهم إليه ، ولكن علم منهم اختيار الشرك فشاء شركهم فأشركوا بمشيئة الله . «مدارك التنزيل» بهامش «خازن» ص ٤٢ ، ج ٢

Из этого аята ясно, что многобожники впали в *ширк* по воле Всевышнего Аллāха, а не вопреки Его воле. И если скажут, что они впали в *ширк* по воле Всевышнего Аллāха, то разве в том нет их вины? Если бы Всевышний Аллāх нашел их в Своем безначальном предвечном знании выбравшими веру, Он наставил бы их на путь веры. Все же Всевышний Аллāх, зная, что они выбрали *ширк*, изволил оставить их в многобожии, то есть воля Всевышнего Аллāха связалась с выбором раба или последовала за теми деяниями, что выбрал раб. И тогда по воле Всевышнего многобожники впали в *ширк*.

Таким образом, мы говорим: «Разве не по воле Всевышнего Аллāха я что-то сделал?» – но не осознаем, что воля Аллāха следует за деяниями, выбранными нашими *заррами*.

وفي «جراب الممنون» في كلامه على قول : مرید الخیر والشر ، ما حاصله : إن الأشاعرة قائلون بأن إرادته تعالى في أفعال عبیده تابعة لعلمه ، وعلمه تابعة لمعلومه . والمعلوم ما يفعله العبد باختياره حال اقتداره بقدرة خلقه تعالى ، فهذا يجازى العبد بعمله ، إن خيراً فخييراً ، وإن شراً فشراً . ولعدم الجائه تعالى العبد لفعل واحد منهما وامتناعه من الآخر أطلقوا أنه تعالى مرید الخیر والشر ولكن لا يرضى بالشر . مثاله ان واحدا من عباد الله الصالحين كثر الله تعالى أمثالههم يعرف بالمكاشفة أن زيدا يفعل غداً أمراً كذا فلا يتعرض فيما يفعله وإن كان ما يكره تحقيقاً لمعنى قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ ، وكذلك كم مرات قال تعالى في كتابه : ﴿فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ ، فهل يكون قوله عبثاً ، وهل يخاطب العبد بفعل شيء ما أو يأمر بعد سلب الاختيار منه فافهم وتفطن مثاله أيها الملحد المعاند في الدين وفي القدر خاصة

أنه لو كتب الفَرَّافِسُورُ الرُّوسِيُّ في كلندارهم وجرائدهم أن الشمس تكسف في يوم كذا من شهر كذا وذلك يكون بتوسط القمر تمامًا بينها وبين الأرض ، ثم انكسفت الشمس في ذلك اليوم الذي قال بالانكساف فهل يقول أحقق فضلا عن عاقل أن الشمس إنما انكسفت لكتبه الفَرَّافِيسِرُ في كلندارهم كسوفها ، كذلك بل تقولون أن كسوفها كانت بواسطة القمر تمامًا بينها وبين الأرض... الخ . «كنوز الامان»

Последователи Аш‘ари говорят: все, что есть в характере, поведении раба Всевышнего Аллāха, следует за Его знанием. А знание следует за деяниями, которые избрал раб, за выбранным им путем. Поэтому Всевышний Аллāх наказывает раба в соответствии с его делами: за хорошее поведение – хорошее воздаяние, за плохое поведение – суровое наказание. Потому что сам раб совершал свои поступки по своему выбору, желанию, Аллāх насильно его не заставлял делать одно и не запрещал делать другое. Поэтому аш‘ариты просто говорят: Всевышний Аллāх создал и плохое, и хорошее, но не соглашается с плохим.

Например, праведник посредством *кашфу*^[1] знает, что завтра будет делать некий человек, но ничего не говорит ему об этом, как бы ни был недоволен тем, что тот собирается делать, придерживаясь сказанного Всевышним Аллāхом: «Я создал и смерть, и жизнь, чтобы испытать вас, вашу искренность, проверить, кто из вас самый лучший в совершении хороших деяний и в воздержании от недозволенных». Так же Всевышний Аллāх, сотворив хорошее и плохое, дал человеку волю, предоставив право выбрать любое из них.

Всевышний Аллах в Коране многократно говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ ﴿٦٨﴾ البقرة : ٦٨

Смысл: «Вы делайте то, что вам велено». Разве могут быть слова Всевышнего Аллаха напрасными?! Стал бы Он так обращаться к рабу или повелел бы сделать что-то, если бы раб был лишен права выбора?!

Еще один пример для того, кто критикует религию и особенно предопределение Всевышнего Аллāха. Если какой-нибудь профессор предскажет в календаре или в газете, что в такой-

[1] *Кашфу* – сокровенные знания.

то день такого-то месяца произойдет солнечное затмение, зная из астрономии, что Луна в этот день целиком окажется между Солнцем и Землей и произойдет солнечное затмение, и оно произойдет, как и предсказал профессор, в указанное время, то разве из этого следует, что это затмение произошло из-за того, что его предсказал профессор? Подумайте, станет ли так утверждать не то что разумный, но даже и глупец? Однако, если судить по мнению некоторых, затмение произошло именно поэтому. Разумный человек понимает, как и когда профессор предсказал затмение Солнца.

Разве станет Всевышний Аллāх повелевать рабу: делай это, не делай другое, – если рабу не дана хоть какая-то возможность выбора? То есть разве из того, что Всевышний Аллāх повелевает, не понятно, что Он дал Своему рабу определенное право выбора?

И разве раб избежит наказания, утверждая, что не совершил бы греха, если бы Всевышний Аллāх не предназначал его, тогда как он совершил этот грех по своему выбору?

Еще пример о предопределении Аллаха и деяниях раба

وفي أساس الدين للحاج عبد الرحمن الأختي ما لفظه : فالتقدير من الله تعالى والفعل من العبد وهما يجريان معا زمنا وإلا فالفعل أصل للقدر ومقدم عليه ذاتا أعني أن الفعل بمنزلة الإصبع والقدر بمنزلة الخاتم فمتى تحرك الإصبع تحرك الخاتم معه زمنا لا على العكس وإلا ليصير إنزال الكتب إلى الناس عبثا . «كنوز الأمان»

Предопределение – от Всевышнего Аллāха, а деяния – от раба, по времени они осуществляются вместе. Деяния являются основой предопределения и по своей сути опережают его. То есть деяния подобны пальцу, а предопределение – перстню, надетому на палец. Если шевелить пальцем, то одновременно с ним двигается и перстень. Но перстень не заставляет шевелиться палец. Подобно этому вместе осуществляются предопределение Всевышнего Аллāха и деяния раба.

Таким образом, Всевышний Аллāх, ведая по предвечному знанию, что выберет раб, предопределяет некое деяние и за-

писывает его после того, как раб выбрал его. Иначе Всевышний Алла́х не предназначает рабу никакое деяние – ни доброе, ни плохое, принуждая раба, если он не выбрал это. Если бы Всевышний Алла́х не дал рабу хотя бы небольшую возможность выбора, то бесполезными оказались бы отправление пророков и ниспослание священных книг. Потому что Всевышний Алла́х не заставляет раба силой делать то, на что у него нет права. Так, например, в Коране сказано: «Совершайте намаз», «Соблюдайте пост», «Не злословьте», «Не говорите неправду».

وفائدة الدعاء فيما قضى الله تعالى بالوقوع مع أن القضاء لا مردّ له قال الشيخ الإمام الغزالي قدس سره في الإحياء ما نصه ونقله الإمام النووي في الأذكار : فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة كما أن الترس سبب لرد السهم والماء سبب لخروج النبات من الأرض ... الخ

Если спросят, какова же польза от мольбы, ведь ничто не может отвлечь от предопределения Всевышнего Алла́ха, – то отведение беды мольбой тоже является Его предопределением. Мольба – это средство для отведения беды и привлечения милости, подобно тому как щит – средство защиты воина от стрел или как вода (дождь) – условие роста травы. Также отказ от ношения оружия не является условием довольства предопределением Всевышнего Алла́ха, Он сам учит носить оружие и быть бдительными по отношению к врагам.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ النساء : ٧١

С Умаром бин Хаттабом, да будет доволен им Алла́х, поспорил один вор, говоря: «Разве я украл не оттого, что так было предопределено Всевышним Алла́хом?» Умар ﷺ ответил ему: «Руку тебе отрубают тоже по предопределению Всевышнего Алла́ха».

وعن وهب بن منبه أنه قال : نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل بالقدر أنطقهم فيه

Один из больших праведников по имени Вахб говорит: «Я задумался о предопределении и, размышляя о нем, пришел в изумление. Подумал еще, как и прежде, и снова изумился. В

результате я обнаружил, что знающие больше всех о предопределении Всевышнего Аллаха больше всех воздерживаются от разговоров об этом и молчат. И самые несведущие в предопределении оказались теми, кто говорит об этом больше всех».

Есть и хадис Пророка ﷺ:

((إذا ذكر القدر فامسكوا)) يعني عن بيان حقيقته لا عن الإيمان به وحقيقته

«Молчите, когда говорят о предопределении», то есть воздержитесь от выяснения его сути, но не от веры в него.

Итак, нам говорят, что не нужно входить в море, глубину которого мы не можем измерить, и от нас требуют уверовать в предопределение Всевышнего Аллаха, будь оно хорошее или плохое. Я тоже сомневался: писать о предопределении или не писать, будет от этого польза или нет? Дважды сделал *истихар*, и оба раза *истихар* показал, потому и написал. Да сделает Всевышний Аллах это полезным для правоверных братьев. Амин! Амин! Амин!

Къуръаналъул аятаз, Аллагъасул каламалъ
Уммат лъикІаб щиналде ахІун бачунеб буго.
Исламалде райинчІел мушрикиназде данде,
Дол гІадин, лъугъунгеян саброги къолеб буго.

Сабро – алжаналъул кІул бугилан, ХІабибасги ❁
ХІадис бищун, халкъалъе баян гъабулеб буго.
Баян гъабун щиналъул ургъел нелъее ани,
Гъваридал ралъадалги хІораллъун рукІинаан.

Исламалде инкар ккун, купруялда чІаразде
ЧІван-къотІун жужахІалъул агъло абугейилан,
Аллагъ-РахІман-РахІимас иман лъурал чиязде,
Эбел-инсуца, гІадин манлъулеб куц бихъулищ?

Балагъе, ГІумар асхІаб, Валидил вас дов Халид –
Халкъалда цІар рагІарал боязул церехъаби;
Цере мушрикиналгун купруялдаги рукІун,
РакІазулъе иман тІун, Аллагъас тІоритІарал!

Рижарасда гІадин лъикІ лагъзалги лъаларелъул,
Лъил гІакъибат кин ккелеб – кинха жаваб гъабилеб!
Жагълоялъул къабихІлъи гІилмоялъ къватІиб чІвала,
ГІилму, нафигІ гъечІони, гъебги добго букІуна.

Дин бичун дунял боссе, диналъул вац гуккулев
Гавурасул гІилмоялъ рекІелъ нух бахъуларо.
Хиянатаб харбида ругъуназул кІал-мацІалъ,
Загъро, гъоцІоги жобан, гІаламалъе бикъула.

ГІалимав, гІакъилав чи, гІаламалъе мисаллъун,
ЛъикІалищинал пишабалъ цеве вукІине ккола.
Царал махІ бахъарални, цо иш жедеде ккедал,
Церени кисса горин, нахъацин ратуларо.

Цинги гъаб ахир-заман, нелъер берда бихъулеб,
Бахъи къосараб къавмалъ питнаби рагъарулеб;
Гъазаватан цІар ахІун, хІутІаму-ддуня бокъун,
Дин лъаларел гъачагъаз жагъилаб халкъ гуккулеб;

Жакъа гІадин гІилмоги гІакълоги къварагІараб
ГІасроялда жанибго бачІанадай замана?!
Заялъизе течІого, бачІунеб гІел куцизе
Комек хІажалъун бугин, хІал кІварас кІвараб гъабе!

КІвар гъечІого, киназго гъаб хІалалъ реччан тани,
ХІисаб гъабе, умумул, лъималазул щиб кколеб?
Ккараб букІинебилан, ургъел тун, нилъги чІани,
Умумузда тІад бугеб хІакъалда щиб гъабилеб?

ХІакъги дида тІад гъечІин, гъебги дида лъаларин
Абулевлъун ватани, таллагъ, мун мекъса вуго.
Къиямасеб къоялде инкар дур батичІони,
Дунялалда гъабураб гъениб дуда батула!

Дуца квер хъвагІун тарал лъималаца гъеб Къоялъ,
Гъас нежеде манлъичІин, мун вихъизе гъавула.
Мунги жужахІалъув ун, жалго хвасарлъиялъе
Жигар бахъун, хІал кІвараб гІамалги гъез гъабула.

ГІумро жагъиллъуда ун, гІажизлъарал умумул,
Исламияб диналда наслаби ругъун гъаре!
ГъебгІан ножор унтѳе рекъараб дару гъечІин,
Дару тІалаб гъабизе боцІуда барахиѳе!

БоцІийищ ножор холеб, харжищ ножор бахъулеб,
Рушватищ къезе кколеб, вас вуго ни гІоларищ?
ГІилмо цІалараб насло нахъеги тун, хвеялда,
Хассго гъаб заманалда, инсуй щиб барщалъилеб?

Эбел-инсуца горищ лъимал лъугъинарулел
Насраниял, ягъудал, – гъелде нуж кантІулариищ?
Гъаб жагъилаб хІалалда гІумро нелъергоги ун,
Наслабиги хойзе тун, хойзе нилъ рекъон бугищ?

Къурущалъул хал гъабе – гІанчи билагъулел куц;
ГІанкІабазулгІан гъунар гъечІого, нилъ бегъилищ?
Нелъеда гІадин таклиф дозда букІараб ани,
Доз жужахІалъуб ине цо гІинчи беччайлароан.

Алагъас тІоритІулеб гІамал-хасият къеги!
ГІилмоялъулъ бичІчи щун, шаригІат гъуинлъаги!
ШафигІасул нух кквезе тавфикъ даим гъабеги!
Тавбату-насухІалда рухІ боссе хъван батаги!
Амин! Амин! Амин! Я Мужиб!

Лъималазул лъикІав-квешав кинав вугев лъайзе гІоло
ГІадат буго умумузул эзул цо-цо хІал бихъулеб.
ХІехъолищан хал гъабизе, бищунго цІакъ вокъулесда,
Бокъараб жо тІад къаниги, тІад инсуда щив кІалъалев?

Щибаб лъимадул гІамалги, гІакъло, тадбир, хасиятги –
ИнсудагІан гъеб лъикІ лъайзе цойгизе рес букІинищ?
Цинги лъимал лъикІал лъугъин лъикІав инсуй цІакъ бокъула,
ЛъикІаб-квешаб баян гъабун, гъезие цо гІадло лъола.

ГІадло хойзе гъабурасе гъабун толеб тамихІ бищун,
Туснахъалъур ккезе, воре чІогейилан гІакъло къола.
ГІакъло къабул гъабун, цояс берцин гІумро тІобитІула,
ГІайиб чІвалерб хъвада-чІвади киданиги гъабуларо.

Гъесда туснахъ бихъуларо, тамихІалде жив цІаларо,
ВацІадад вас хІисабалда инсуеги хиралъула.
Инсул гІакъло, насихІатал, нахъе рехун, цогидад вас,
Цебе ккара-ккараб гъабун, квешлъиялда ругъунлъула.

Гъелъул хІасилалда мискин туснахъ-сибиралде ккола,
Инсул адаб-хатир теялъ талихІ къосун, мекъса уна.
Мекъса гъев вас ийиналгъул инсудайищ гІайиб бугеб,
Яги инсухъ гІенеккизе чІухІарав гъав васасдайищ?

Вас, инсуда нахъги вилгълъун, манлъарабги къабул гъабун,
Къадроялда чІарав ани туснахъалъув ккелаандай?
Туснахъалъув кколев гІамал, бокъун, тІаса асги бищун,
Инсудехун гІайиб рехи – гІакълоялда данде кколищ?

ГІилмогин Жив къадимияв къудраталгъул Аллагъасги
Иман лъунин абураб, цо рагІуда лагъ толев гъечІо.
Гъесул иман хІал бихъизе, хІехъолицан балагъизе,
Балагъ, ургъел, къварилгъаби тІаде реччай – гІадагъ буго.

ГІарац-месед бацІуІад гъаби цІаялдалгъун бугеб гІадин,
ГІабидасе ибтилагъи эбго хІалалъ кколел буго.
Балагъазул бищун цІакъал, – анбияал, авлияал,
Эзда хадур рачІаразде рачІунилан, хІадис гъечІищ?

ХІисаб гъабун бихъе гъанжи нелъер сабро-иманалгъул,
«Инна лиллагъ...» абулев чи, балагъ ццеведал, ццеве вукІунев?
Лъималазул рухІи бихъун, хІехъон, сабро гъабун хадуб,
Гъезий бугеб ажро-кири къагътида хъван хІал кІоларо.

Куллу-гІалам хІайранлъараб, хІисаб-суал захІмалъараб
МахІшаралгъул къояца цо къокъа баккун бачІунила.
Бакъ-моцІ гІадал гъезул гъормаз гъаб халкъ хІайран гъабулила,
Гъадаб къокъа анбияал, русулалищ, гъикъулила.


Къадирасул рахъалдасан мунадияс ахІулила,
Агълул-балагъ гъадал ругин, гъезул хабар бищунила.
Гъезий хассаб, алжаналгъуб макъам бугин абулила,
Эл горелаз хІетІе чІезе хІукму Халикъасул гъечІеб.

Хисаб-суал гъазий гъечІин, гъелдаса гъал хвасарлъанин
Лъайзе гъабун, махІшаралгъул агъло хІайран гъабулила.
Гъал жалгоги, алжаналгъуб жедей цвараб макъам бихъун,
Бишасе рецц кин гъабилеб лъаларого хутІулила.

Тпадеги жал дунялалда, цІадал кІвекъмаххалги росун,
Русс-русун ран аницилан щивав чиясда кколила.
Наслабазул рухІалаби хІехъезе кьо тІаде ккарал,
ТІолалгоги эбел-эмен, алжан цвела, сабро гъабе!

Саброялда нилъ теларин туцман-иблис чІолеб буго,
Нафсул-аммараталгъулги гъелъий цІакъаб комек буго.
«Киналниги нафсалда жал риханицинал ахлакъацІа
Алжан сверун ккун бугилан», – Расуласул хІадис буго.

Нафсалдехун рагъги гъабун, гъелъий бокъаницинабги тун,
щайтІаналде кІалги гъикъун, гъабе тавбо, ккаралдаса.
Наяз хІанчІи хІехъарасе хІал хъезегІан гьоцІо цола,
ХІехъон бажаричІонани, цвараб давла борчІун ккола.

Балагъе нуж, ГІумар асхІаб, ГІусман, гъесда хадуе ГІали  –
Хулафаун рашидунал, дозул ккараб къисматалгъухъ.
Къадирасда дол цІунизе хІалдай кІола букІун гъечІо,
ЧІаго алжаналгъул рохел бицаразул церехъаби.

Цинги Расулуллагъасул саййидзаби – ХІасан, ХІусен, –
ХІисаб гъабе гъазде тІаде тІамун тараб балагъалгъул.
Тпаде, ЯхІя – Аллагъасул аварагги, жиндир къавмалъ
Къурбаналгъе, чяхъу гІадин, хъун рехичІищ, гІодовги лъун?!

Хъарици гІадин, гъесул эмен – Закария аварагги
Аллагъасул туцбабаца, кІалги гъикъун, кІи хъухъайчІищ?!
МашитІатги Асиятги, Аллагъ живин дагІба барав,
Дунялалда цІар рагІарав фиргІавница рухІун, хойчІищ?!

ЧІахІиялги гІисиналги балагъазул къадаралда
Данд ритІунин алжаналда даражаби рикъулелго.
Дунялалда рахІат гъабун РахІманасде цолелани,
ХІатІал гъоройзегІан Расул къиямалда чІелароан.

Алжаналгъул даражаби жедей къезе горелани,
Аллагъ лъалел гІадамазде балагъалги цвелароан.
Балагъалги, мунагъ бихъун, гъезий кафаратлгъун гъабун
Реччалелги гІадатлгъидал, – гъаб лъайчІого бегъиларо.

Балагъалги реччайчІого, мунагъалги чуричІого,
Чурхдулги рацІуІалгъичІого хванийицха лъикІаб бугеб?!
ЛъикІаб лъайзе, нелъер гІилмо гІоларого букІаниги,
БетІергъанас квешаб нелъей киданиги гъабуларо!

Какалгъулги, хІажалгъулги, садакъалгъул агълоялге, –
Ажро къезе, хІисабалге цІадераби лъолел руго.
Дунялалда балагъ цварал гІадамалин абунани –
Эзул гІамалал цІайзени цІадераби лъолел гъечІо;

Балелб цІуІадул хІисабалда, хІалхъезегІан ажроги хъван,
Аллагъасул рахІмат-цІуІобалгъ алжаналде унел руго.
Дунялалда, дозде гІадин, балагъ цвараб анийилян
Агъло-мугІафатал гъезда хІайранлгъухъе хутІулила.

ХІадис гъечІиц Расуласул: «Аллагъасда данд чІвайзегІан,
Муъминазда тІаса балагъ араб мехго гъечІебилан,
Гъесул ккараб мунагъ-хатІа – тІаса ине кафаратлгъун
Унта-цокълги лъималазулгъ я жеделгъо тІамулила».

ТІадегІанав Аллагъасде, дунялалгъул, ухраялгъул
ЛъикІаб цинаб гъарун, дугІа гъаби – нелъей лъикІаб буго.
Гъединго, бачІун хадуса, балагъалде сабро гъаби –
БетІергъанги разилгъулев цІакъ кІудияб амро буго.

Балагъалги тIаде реччан саброялде тIамичIого,
ЧIорого нигIматалги къун, щукруялда даим гъаре!
Дур шаригIат цIуниялгъулъ загIифал ниж ратаниги,
Тавбо-истигъфаралдаса махIрум гъарун, нахъе чIваге!
Амин! Амин! Амин! Я, Мужибат дагIават!

МагIна-мурад цоял, гIуламаазул,
Гибаратал ана нелъеца рицун.
Алагъ-РахIманасул къадаралдасан
Къавлаби рехсана батIа-батIаял.

Бицине эрга щун гъечIонаниги,
Гъаб фасло мугъмалго тезе рес гъечIо;
ТавхIид – Исламалгъул асло бугелгъул,
Асло бичIичIони, шаргI билгълъанхъилищ?

Щулияб, рагIчIараб къучI гъечIонани,
ЧIабаралда къед бан, рукъ камилгъилищ?
Роолил цIадазгин хасалил гъураз
Гъеб хIалада телин божи букIунищ?

Божи гъечIеб рокъоб гъабураб яшав,
Гъороца хIур гIадин, ине рес гъечIищ?
Асло бичIичIого гъабулеб динги
Гъелдаго релгълъене сунца нахъ чIвалеб?

Нахъеги мун кантIе, тIинав гIолилав,
Гилмо гъечIолгъиялъ чIван лъезе горин;
ЧIухIуге гъикъизе лъай бугелазде,
ЛъавукълъигIан гучаб факъро гъечIебин.

ЛъикIазул хъибил ккун мун ругъунлъани,
Гъеле дуге рохел кIиябго рокъоб.
КъватIул ракъаялда ругъунлъун хадуб,
Гъоялгъ ватан толин, тохлъизе чIоге.

Тохтурзабаз гъанжи дунял цІун бугин,
Дуйго багъилияв валагъизе лъай.
Вичун мун восизе макро ургъулел
Гъачагъал лъайчІони, мун асирлъулел!

Аллагъасул хІукму-къадаралдасан,
ГІакъил мун ватани, бахІсал гъаруге;
БахІрун гІамикъалъул гъварилъиялде
Гъаввасал горони, раккуларел лъай!

Нелъерго гІайибги чидаде рехун,
РитІухълъи балагъун, мун дагІбадуге!
Дур зарраялъ тІаса бищун горони,
Бичас хІукму-къадар дуй хъваларебин.

Хъван букІиндал, горицъ дица гъабураб
Гъаб магІсиятилан дуца абуге!
Дуда хІалги гъабун, хъван доб гъечІелъул,
Гъалде кантІичІого гъечІо дуге рес.

РахІманас бижараб лъикІлъизгин квешлъи,
Кинаб бокъаниги, тІаса бищизе,
Жиндаго рекъараб эхтиярги къун,
Ракъалде веччарав Адамил лъимер, –

Азалалда жинца тІаса бищараб
Щибаб гІамалалъул жавабчи ккола.
Жаббарасда цебе гІарасаталда
ГІайиб рехизе бакІ лагъасе гъечІо;

Русулалги ритІун, тІахълалги рещІун,
ШаргІалъул ахІкамал баянги гъарун,
Гъал щинал нигІматал чІорогоги къун,
ЧІалгІаде вижарав чи мун горев лъай.

ЛъикIав инсуе вас квешав лъугъине
Бокъуларин горищ цебе рехсараб;
Цинги, бицаралъухъ гIин тIамичIони,
ГIайиб – васги вацIуцун, – лъиде рехилеб?

Халикъасеги мун берцин хъвадизе,
Дурго инсудаса цIикIкIун вокъула;
ЦIцIоб-рахIмуги дуге БетIергъанасул
ТIаса инго гъечIеб, даимаб буге.

Дос дулъ бижун бугеб эхтияралъул
ЛъикIабгин квешалъул батIалъи гъечIо;
Бокъараб бищизе мунго веччайдал,
Квешаб дуца бищи – Досул гIайибиищ?

Гъанжи дугIаялъул дагъабго хабар,
Къалбун салим бугез пайда босизе,
БетIергъан Аллагъас гъаб умматалъе
Сайгъатлъун гъабураб гъебги рехсезин.

Расулуллагъасде асхIабзабаца
Яги мушрикиназ суал къун хадуб,
Гъелъий жаваб гъабун, Жабраил витIун,
Жаббарас рецтIана чIванкъотIун аят.

Гъезде бицейилан берцинго абун,
Аллагъ-ТагIалаяс баян гъабуна:
Гъез Диде гъарани, жаваб гъабизе
Гъале дун гIагарда вугин бицана;

ГIагарлъиялъегин ричIалъиялъе
РахIманасе манзил букIунарилан,
Бицун цебе инчIеб хабар горелъул,
Халат гъабичIого, къокъ гъабун тела.

Гъанжи, хІакимасде цо жо гъаризе
Цо мискин-факъирас къасд гъабунани,
Гъесий къварагІунел документазул
Дица хъвайчІониги, нождо лъала.

Жакъаги метерги, тІобан анкъалъги,
ТІаде комекалъе гъоркъов чиги ккун,
Къарияб кесегун, сумка-къайигун,
Гъесул рокъобе нух бахъизе ккола.

Гъал хасияталгун ханлъи билагъи –
Гъанжи заманалъул закон лъугъана,
Заман ахирлъидал тІатине ругел
ТІолго гІаламатал берда рихъана.

Жинде гъарейшлан ахІулев – Аллагъ,
ХІакинзабазухъе кІанцІулеб – гІалам;
ГІаламги бижарав ризкъиги къолев
Раззакъ кІочон тарал, – Досги теларишц? .

Къаваму-дунялъун ункъго жо буго,
Ункъабгоги камун нилъ хутІугеги!
ТІоцобисеб – дугІа фукъараазул,
Къадирасда цере кверал ккун чІолел;

Цинги – умараал, ай гъезул гІадло,
ГІалам билагъизе чараго гъечІеб;
Гъединго, рацІцІадал гІалимзабазул
ГІилмоги, шаригІат бацІцІад гъабизе;

Бечедал чагІазул сахавалъиги,
Исламияб уммат данде бачине,
Аллагъас жедее къураб боцІуда
Данд битІараб щукру гъабизе лъалел.

Шивав инсанасул имангин ихІсан
Цо даражаялда букІунарелъул,
Дунял-ухраялъул хІажатаб щинаб
ХІал кІварабгІан гъаре БетІергъанасде!

Инсанасда инсан гъардон чІалгІуна,
Гемер гъаранагІан Аллагъ вохула,
Гъариялъул магІна – тавазугІлъидал,
Даим Халикъасе хІели лъикІ гъечІищ?

ХІелун РахІманасде гъаридал, Адам ﷺ
Аллагъас халкъалъул эмен гъавуна,
Гъаризе чІухІараб иблису лагІин –
Адамил лъимадуь туцманлъун ккана.

Шарик гъечІев магІбуд лъалев лагъасе,
Досде гъаричІого, чара-гІамал щиб?
Гъаризе ккараб жо дир гъечІин чІчІани,
Рубубияталда дагІба бай гъечІищ?

Гъарараб сагІаталъ жаваб щвечІони,
Жабарасдехун дур занну квешлъуге.
КигІан гъараниги, кьолеб гъечІилан,
ЧІалгІун, дугІа-алхІам рехонги тоге!

Дуй жакъа тІобайзе бокъараб мурад,
МаслахІат гъечІони къечІого толеб.
Кьолеб болжалалде хІукму щвезегІан
ЯхІ-сабро гъабизе цІакъ жигар бахъе!

Жигиги, Аллагъас лагъасул дугІа
Дунялалда жаваб къечІого толеб,
Досий хайиралъе, хазина гІадин,
Ухраялда къезе цІунун букІунеб.

Къезе бегъулебги бегъуларебги, –
БукІунищ сибяназ гъарулареб жо;
Гъез гъарулайишлан, росун инсуца,
РекІинарун, нусал гъезухъе къолищ?

Гъал лъавуде цвечІел лъимал кинниги,
Лъара-лъараб гъабун, нилъги бегъишищ?
ШаргІалда рекъараб къагІидаялда
Гюрхъи-рахъ цІунизе рекъараб гъечІищ?

* * * * *

الباب الخامس

ГЛАВА ПЯТАЯ

Свидетельство Аллаха о Своей единственности

قَالَ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِنَائِبِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾﴾ آل عمران :

19 - 18

«Всевышний Алла́х открыл, разъяснил людям достоверными, ясными доводами, что поистине нет никого достойного поклонения, кому обязаны поклоняться, кроме Него самого. Ангелы, увидев Его величие и могущество, тоже засвидетельствовали, признавая, что Алла́х один, и повинуюсь Ему. А также пророки, ‘алимы, правоверные засвидетельствовали, что нет божества, достойного поклонения, кому следует поклоняться, кроме Всевышнего Алла́ха, подтвердив это сердцем и признавая устами».

Всевышний Алла́х объяснил людям, что нет божества, достойного поклонения, кому следует поклоняться, кроме Него самого, поскольку Он управляет всем сущим и устанавливает порядок среди творений. То есть поскольку жизнью людей, их смертью, пропитанием, вознаграждением за добрые деяния, наказанием в соответствии с содеянным злом – всем этим управляет Он.

Всевышний Алла́х вновь повторяет, обращая на это внимание:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

«Воистину, нет никого и ничего достойного поклонения, кому (чему) следует поклоняться, кроме одного Алла́ха». В первый раз Всевышний Алла́х довел до людей, что Он один, и поведал о Своем *сифате*. Во второй раз Он повторил это же выражение, чтобы люди знали и понимали желательность его многократного повторения, поскольку эти слова – *калимат ат-тавхид*^[1] – являются высочайшим, ценнейшим изречением. То есть Всевышний

[1] *Калимат ат-тавхид* – формула признания единобожия (Ла илаха иллаллах).

Аллах побуждает Своих рабов к многократному повторению этого выражения и постоянству в этом. Постоянствующий в его повторении является постоянствующим в самом ценном поклонении.

﴿الْفَرِيزُ الْحَكِيمُ﴾

«Аллах – могущественный, обладающий неограниченной властью, Он во всем принимает решение по Своему усмотрению, никто не может перечить Ему».

Всевышний Аллаx также разъяснил творениям, что, поистине, религия, которую Он принимает и которой доволен, – это Ислам. То есть Он не принимает другой религии, кроме Ислама. Ислам – это чистая, истинная, основанная на единобожии религия всех пророков от Адама ﷺ до нашего Пророка ﷺ. Хотя в шариатах разных пророков в разные времена и были различия, установленные Всевышним Аллахом, религию, с которой были посланы пророки и которая призывает к единобожию в соответствии с ниспосланными им книгами, называют Исламом.

Любая другая религия, кроме Ислама, – это не религия пред Аллахом, и от нее в *Ахирате* человеку нет пользы, но будет наказание.

Все вышесказанное является истиной, а не придуманным кем-то рассказом, и свидетель тому сам Всевышний Аллаx. Обратите внимание:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ آل عمران : ١٩

– в этом аяте Всевышний Аллаx объявляет, что Он не принимает другой религии, кроме Ислама.

О люди, исповедующие другие религии, кроме Ислама! Если Всевышний Аллаx не принимает вашу религию, для кого вы исповедуете ее? Кто ее примет? Почему вы не задумываетесь об этом? На что вы надеетесь? Приведенный выше аят Корана призывает людей к религии Ислам, а как вы отвечаете на это? Прошло более тысячи четырехсот лет с тех пор, как был

ниспослан Коран, но никто не смог изменить в нем не то что слова, даже одной буквы, и не сможет в дальнейшем до наступления Судного дня! Потому что сам Всевышний Аллāх взял на Себя обеспечить его сохранность. Почему вы этого не осознаете? Принимают же Ислам умные, сколько-нибудь размышляющие люди! Ради кого они делают это, ради вас или ради меня? Нет, ради самих себя. Разве вы не видите таких людей?

Поводом для ниспослания этого аята послужило следующее. К Пророку ﷺ прибыли из Сирии двое из больших иудейских ученых. Прибыв в Медину, они сказали друг другу: «Как похож этот город на тот, который станет городом последнего пророка!» Они знали из книг, что будет последний пророк, знали, каким будет город, куда он переселится, а также качества и внешний вид самого Пророка ﷺ. Придя к Пророку ﷺ и едва взглянув на него, они сразу узнали его и спросили: «Ты Муḥаммад?» «Да», – ответил Посланник ﷺ. Они еще спросили: «Ты Ахмад?» Пророк ﷺ ответил: «Да, я Муḥаммад и Ахмад». Тогда они сказали: «Мы зададим тебе один вопрос, и если ты нам ответишь, мы уверуем в тебя». «Спрашивайте», – сказал Посланник ﷺ. Они спросили: «Какое свидетельство в книгах Аллāха является величайшим?» Тогда Пророку ﷺ был ниспослан упомянутый аят. Пророк ﷺ зачитал им его, и они стали мусульманами.

Что касается ценности этого аята, то, как сказал Пророк ﷺ, кто прочитает его перед сном, Всевышний Аллāх создает из этого аята семьдесят тысяч ангелов, которые до самого Судного дня будут просить у Всевышнего прощения его грехов. Если же кто прочтет этот аят таким образом, как приведено ниже, то Всевышний Аллāх в День Суда скажет: «У Меня есть аманат этого Моего раба, который дан Мне на хранение, Я исполню это, введите Моего раба в Рай». Вот как желательно читать этот аят (кто в силах, пусть читает его после каждого намаза):

قَالَ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ وَأَسْتَوْدِعُ اللَّهَ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِي عِنْدَ اللَّهِ
وَدِيعةٌ ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

Всевышний Алла́х в еще одном аяте с подобным смыслом извещает о том, что нельзя обращаться к другой религии, кроме Ислама.

﴿قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾﴾

آل عمران : ٨٥

Кто бы ни обратился к другой религии (считая ее Исламом), кроме Ислама, Всевышний Алла́х эту религию не примет. Потому что чистая религия – это религия, которой Всевышний Алла́х обучил людей, отправив пророков, и которую повелел исповедовать. Теми, кто исповедует ее, Он доволен, и их ждет вознаграждение от Него. Этой чистой религией и является Ислам. Кто обращается к другой религии, кроме Ислама, тот из тех, кто оказался в убытке в торговле того света, кто лишился награды Алла́ха и заслужил мучения и наказание. Такой человек очень опечалится на том свете, когда все трудности и лишения, которые он претерпел в земной жизни якобы ради религии, окажутся напрасными. Да убережет Алла́х от этого!

Когда был ниспослан аят о том, что другая религия, кроме Ислама, не принимается, иудеи сказали: «Мы тоже мусульмане». Тогда Всевышний Алла́х сказал Пророку ﷺ: «Ты скажи, о Пророк, этим иудеям: “Всевышний Алла́х обязал мусульман совершать хадж, почему же вы его не совершаете, если вы мусульмане?”»

И далее говорит Всевышний Алла́х (смысл): «Разве направит Алла́х эту общину на путь истины, если они стали неверующими после того, как уверовали?»

Поводом для ниспослания этого аята послужило следующее. Приняв сначала Ислам, потом отступив от него, то есть отвернувшись от Ислама и оставив его, человек десять или двенадцать ушли из Медины в Мекку к многобожникам. И далее Всевышний Алла́х говорит об этих отступниках (смысл): «Если они выбрали *ширк*, после того как засвидетельствовали, что Муḥаммад является истинным посланником, и увидели доводы и знамения, подтверждающие это, как же Я могу их наставить

на истинный путь? Я не наставляю [таких]». И далее говорит Всевышний Аллāх (смысл): «Я не наставляю на путь истины таких людей, которые сами притеснили себя, то есть предпочли Исламу неверие (не окажу им содействия в выборе правильного, истинного пути)». Так говорит Всевышний Аллāх, ведая в Своем предвечном знании, что они сами будут притеснять себя, выбрав неверие.

فالمراد من الهداية خلق الاهتداء قد جرت سنة الله في دار التكليف على أن كل فعل يقصد العبد إلى تحصيله فإن الله تعالى يخلقه عقب قصد العبد فكأنه قال تعالى : كيف يخلق فيهم المعرفة والاهتداء وهم قصدوا تحصيل الكفر وأرادوه . «روح البيان» ج ٢ ص ٥٩

У Всевышнего Аллāха есть правило: Он создает деяние Своего раба лишь тогда, когда раб сам изберет его. Например, познание Аллāха (*ма'рифат*) Он возвращает в рабе лишь после того, как раб сам изберет его.

Итак, Аллāх ﷻ говорит (смысл): «Я не наставляю раба, который не просил у Меня наставления».

То есть раба, который добровольно избрал неверие, Всевышний Аллāх оставляет в нем. А тому, кто стремится к наставлению, Он не отказывает. Чем же лучшим воздаст Всевышний Аллāх Своему рабу, если, к тому же, Он отправил пророков с книгами, чтобы научить людей творить добро и отвергать плохое. Всевышний Аллāх говорит (смысл): «Кто в земной жизни сам избрал неверие и умер в нем, воздаяние им от Меня – лишение Рая и обретение Ада с его мучениями. Им проклятие ангелов и правоверных. Эти мучения Ада, проклятия ангелов и правоверных никогда не покинут их и останутся с ними навечно».

Да убережет Всевышний Аллāх от этих адских мучений и от вечного проклятия ангелов и правоверных в первую очередь меня, а затем вас, братья и сестры по вере, и всю умму Муḥаммада. Амин!

Одним из ушедших из Медины в Мекку к многобожникам, ставших вероотступниками, был ансар Харис, сын Сувайда. После, раскаявшись и очень сожалея об этом, он послал весть своим соплеменникам в Медине с просьбой спросить у Пророка ﷺ,

примут ли его раскаяние. Люди передали просьбу Хариса Посланнику ﷺ. Тогда Всевышний Аллаḫ ниспослал следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿٨٩﴾ آل عمران: ٨٩

«...Кроме тех людей, которые, будучи в неверии или став вероотступниками, затем раскаялись и вместе с покаянием очистили свое сокровенное и явное и совершают благое. Поистине, Всевышний Аллаḫ – прощающий им грехи». Посланник ﷺ отправил в Мекку с этим аятом брата Хариса. Харис вернулся в Медину, был принят Посланником ﷺ и умер в Исламе. رزقنا الله حسن الخاتمة.

Однажды один из великих *вали* Сарий ас-Сакати сказал: «Я удивляюсь слабому человеку, который не повинуется сильному». На следующий день, когда Сарий совершал рассветный намаз, прибыл хорошо вооруженный молодой всадник. Он спросил у людей: «Кто из вас Сарий ас-Сакати?» Люди показали на него пальцем. Молодой человек спросил его: «Я слышал, что ты сказал: “Я удивляюсь слабому человеку, который не повинуется сильному”. Что ты этим хотел сказать? В чем смысл этих слов?» Сакати ответил: «Самым слабым из слабых является дитя Адама. А сильнейшим из сильных является Всевышний Аллаḫ. И несмотря на свою слабость дитя Адама не повинуется Аллаḫу». Тогда молодой человек расплакался и спросил: «Может ли Аллаḫ принять такого утонувшего в грехах, как я?» Сакати ответил: «Кто же еще, кроме Всевышнего Аллаḫа, может спасти человека, утонувшего в грехах?» Снова молодой человек спросил: «У меня слишком много долгов перед людьми, что мне делать?» Сакати ответил: «Если это твое обращение к Всевышнему Аллаḫу является искренним, то в Судный день Он сам сделает довольными имеющих претензии к тебе» – и прочитал молодому человеку следующий хадис по этому поводу:

بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا كان يوم القيامة واجتمع الخصوم على ولي الله تقول الملائكة لهم : لا ترؤعوا ولي الله فإن الحق اليوم على الله فيهب الله لهم مقامات عالية بدل حقوقهم فيتجاوزون عن الولي)). (روح البيان) ج ٢ ص ٥٩-٦٠

В Судный день, когда вокруг *вали* Всевышнего Аллаḫа соберутся все, кто имеет претензии к нему, ангелы скажут им: «Не

надо беспокоить этого *вали* Аллаха, не надо его пугать. Все долги, которые есть у него перед вами, – сегодня это долги Аллаха, то есть их возместит Аллах». Потом Всевышний Аллах сделает довольными всех имеющих претензии к Его *вали*, одарив их такими большими, высокими степенями, о которых они даже и не мечтали.

Когда Сакати прочитал этот хадис, молодой человек еще больше расплакался и сказал: «Научи меня тому, что надо делать, подскажи, по какому пути мне надо идти». Тогда Сакати сказал: «Если ты хочешь идти по пути обычных людей, то старайся соблюдать пост, проводить ночи в поклонении Аллаху и избегать греховного. А если ты хочешь придерживаться пути *вали* –

فاقطع العلائق واتصل بخدمة الخالق :

– то ты должен отречься от мирского, посвятить себя постоянному служению Всевышнему Аллаху, то есть усердному поклонению».

В этом выражении есть намек на то, что надо принять тарикат и вести себя так, как учит устаз.

Обратите внимание, мусульмане, как велика милость Всевышнего Аллаха: если неверный примет Ислам, ему прощаются все его предыдущие грехи! Что же касается грехов, которые человек совершил будучи в Исламе, то истинное, искреннее раскаяние не только смывает, но и превращает их в благие деяния. Если кто, будучи в Исламе, стал отступником и затем раскаялся, его раскаяние тоже принимается.

За одно доброе дело пишется в десять раз большее вознаграждение. Даже если задуманное хорошее дело не было осуществлено по какой-либо причине, оно записывается как совершенное. Если же кто задумал совершить плохой поступок и потом совершил его, то ему записывается только этот грех. Если же он не совершил плохой поступок, хотя намеревался его совершить, то ему вообще не записывается никакой грех. Никакие печали, беды и трудности, даже такие, как заноза на пальце или пере-

живания из-за отключения света, – ничто к нам не приходит, кроме как по нашей вине, ради прощения наших грехов.

На кого же валить вину за послушание Всевышнего Аллаха, в то время как Он дает нам одежду, еду и окружает нас столькими благами? Опять же *тавбу*, снова *тавбу* и еще раз *тавбу*!

*Гъанжи гІин тІаме гІолохъабаца
ГІалам бижарасул рахІмо бихъизе,
Бицинин цо къисса, гІакъло бугелаз
ГІадада теларин хъул-анищалда.*

*Аллагъас, Живги лъан, цеве чІарав лагъ
ЧІвалев гъечІо нахъе жавабалдаса,
Лагълъи хъанчий гъабун, гІумро аниги,
Гъесий хІажалъидал, ватулев вуго.*

*Таввабги РахІманги БетІергъанасул
Сифатал ругелъул, гъеб лъайзе ккола,
Лъан хадуьб, гъелдасан пайда босарав
СагІадаталдаса вахъун ккеларо.*

*Хъанчий лагълъиялда шайхун гъаримас
Лъабкъоялда аниІго сон бахъун буго,
Нахъа цо захІмалъи, къварилъи ккедал,
Комек гъарун, гъелда цеве чІун вуго.*

*Цинги, жиндир бугеб мурадги бицун
Бераз магІоги тІун, цІакъ гІодун вуго,
ГІумроялъго дуде жо гъаричІев дун
Жакъа нахъ чІвагеян хІелунги вуго.*

*ХІелун гъараниги, гъаричІониги,
Гъасий щиб гъабизе хъанчалда кІвелеб?
КІалъайзе кІал-мацІиш, берал-гІиндулиш
Бихъизе, рагІизе гъаб пакъиралъул?*

Инсанлъун ракълда вижунги вукІун,
Жиндирго квераца цо хъанчги гъабун,
Гъелъий лагълъиялда гІумро тІамулев, –
Тованго ахІмакъав чи вукІинариш?

Аллагъ гъечІин абун цо тайна чІолеб,
Цогидаз Аллагълъун хъанч билагъулеб;
Бихъулиш, доб гІакъло баршат гъечІеб куц,
БутІрул киназдаго цо ругониги!

БетІергъанас бищун Жиндий вокъулев
Лагъасе жиб къолеб жавгъарин гІакъло,
Жиндир гІакълоялда рекъон борцунин
БукІунеб гІамалги щивав чиясул.

Цинги, доб хъанчалде щайхун гъаримас
Лъабкъоялда аниІго нухалъ гъарана,
Гъелъ жаваб гъабичІо, гъари тІобайчІо,
Гъанжи лъана гъасда хъанч щиб жояли.

Хъанчалдаса тІобан хъул къотІун ккана,
ТюкІаб гъариларин, гъебгун барщана,
БетІергъан Аллагъас гъасул ракІалде
Гъанжи рахІматалъул балай гъабуна.

Гъаб санамги рехун, Самадасдехун
Цо гъарани щибан, херав ургъана,
Цинги, зодобехун гъомерги буссун:
«Я Самад!» – ан абун, ахІун беччана.

Гъале Дун, я Дир лагъ, гъаре дургоян
РахІманас гъеб сагІат жаваб гъабуна.
Гъанжи малайкъзаби гІода-чІвадана,
ГІажаиблъи гъабун, хІайранлъун ккана.

«Я нежер БетІергъан! Полабго гІумро
Хъанчий лагълъиялда жинца тІамурав
Гъав лагъасе жаваб, цохІо гъаригун,
Гъабураб кин?» – илан суал баккана.

БетІергъан кІалъана, жаваб гъабуна,
Жиндир тІадегІанлъи гъезий бицана,
Гъарарасе къезе бахиллъуларев
Халикъ Живго вукІин баян гъабуна.

«Я Дир малайкзаби! Доб хъанчалъ гІадин,
Дирго лагъ нахъ чІвайзе Дица бегъилищ,
Дов нахъ чІваравани, санамалдагин
Самадасда гъоркъоб батІалъи ккелищ?»

ЛъикІлъи гъабурасе кираби хъвалев,
Квешлъи гъабурасул мунагъ чурулев,
Махлукъат хъихъулев, ризкъи бикъулев,
Марзукъиназде Жив хІажалъуларев;

ХІелун гъарарасе жаваб гъабулев,
Жиндий мутІигІасе рахІмат гІемерав,
Тавбо гъабун, Жиндир гъапудухъ чІарав
Гъуфран щун горони, нахъ вуссунарев;

Инсан хира гъавун, гъесие гІоло
Гъалицинал нигІматал Жинца рижарав,
Алжанги жужахІги букІин лъайзабун,
Бокъараб бищизе нилъ реччан тарав;

Русулалги ритІун, шаргІал манлъарав,
Ширк тун, тавхІид ккоян амро гъабурав,
Амро-нагъюялъе гІорхъабиги лъун
ЛъикІабги квешабги баян гъабурав;

Бекъулеб куц манлъун, ахираталъе
Дунял мазрагIатлъун Жинца гъабурав,
Гъеб мазрагIаталда бекъараб гореп
БакIаруларилан лъайзе гъабурав;

Ралъдада, ракъдада, тIад зобалазда
Живгун дагIбадулев хан-хункар гъечIев,
Ханзабазулги хан – Халикъун Жаббар,
Халкъун гIаламалгун магIбудлъун вугев!

МагIбуд цойги ккойзе хIарамлъиялъул
ХIукму жаниб камун тIахъал рецтIинчIев;
ТIахъал жедехъ къурал анбиязда,
Умматал гъелде цIай – борчлъун гъабурав;

Бищун ахиралда, анбиязул
Хатамлъунги гъавун, АхIмад витIарав,
Адянал, – киналго насхоги гъарун,
Гъесда нахъ рилгъаян Къуръан рецтIарав!

Къуръаналгун ахIи нахъе чIваницинал
Нахъа пащманлъила, щай кантIуларел?!
Ширкалдаса вуссун, Ислам босарав,
Биллагъи, вохла, щаклъуге гъелда!

Хъанчалдаса ракI ун, херав барцигун
РахIматалгун балай, хал гъабе, щвараб,
БетIергъанасул лагъ жив вукIин лъайдал,
Жаваб бихъулариищ, ахIигун къураб?!

Аллагъасда цеве чIун гъардоларев –
Гъардохъан вукIиниищ хIакъикъаталда;
Гъарун цеве чIезе чIухIун хадуса,
ЧIухIарав лагъасда саййид гурхIилиищ?!

Разъяснение о том, что наставление раба на правильный путь – от Аллаха

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَن يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨﴾ ﴾

الأعراف : ١٧٨

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنَهُم مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنَهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴿٣٦﴾ النحل : ٣٦ ﴾

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ﴾

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ﴾

الإسراء : ٩٧

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ وَمَن يُضِلِّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾ ﴾

الكهف : ١٧

Хотя у всех этих аятов свое предназначение, все они имеют примерно одинаковый смысл: «Кого Всевышний Алла́х наставил – тот наставленный, кого не наставил – тот не наставленный». Действительно, если Алла́х не наставит человека, то его не наставит никто. Но все же хочу еще раз подчеркнуть, хотя и ранее говорилось об этом, что человек не уйдет от ответственности, толкуя эти и другие подобные им аяты упомянутым выше образом и оправдываясь, что, мол, он бы не заблудился, если бы Всевышний Алла́х наставил его.

Например:

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ ﴾ الأعراف : ١٧٨

Этому аяту ‘арифы дают всеобъемлющее толкование: «Кто бы ни добивался от Всевышнего Алла́ха содействия в наставлении, тот является человеком, наставленным Алла́хом». То есть такого человека наставляет Алла́х. Обратите внимание на *асхаб аль-кахфи*, наставленных Алла́хом из всей общины! Разве Всевышний Аллах так распорядился – им наставление, а остальным

неверие? Если бы они остались со своей общиной, будучи согласны с ней, то и они остались бы неверующими. А если бы и остальные добивались наставления, то и они получили бы его.

Вот толкование 178-го аята суры «Аль-А'раф», которое приводится в тафсире «Руху-ль-байан»:

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ﴾ أي يخلق فيه الاهتداء ﴿فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ لا غير كائنا من كان وإنما العظة والتذكير من قبيل الوسائط العادية في حصول الاهتداء من غير تأثير لها فيه سوى كونها دواعي إلى صرف العبد اختياره في تحصيله ﴿وَمَنْ يَضِلَّ﴾ بأن لم يخلق فيه الاهتداء بل خلق الله فيه الضلالة لصرف اختياره نحوها.

Человек, в котором Всевышним Алла́хом заложено стремление к наставлению, является наставленным Алла́хом. Никто, кроме Алла́ха, не может наставить человека, это должен знать каждый мусульманин. Остальные же *wasita*^[1] являются лишь средством, неспособным ни на что без разрешения Всевышнего Алла́ха. Кого Всевышний Алла́х оставил в заблуждении, тот заблудший, то есть Господь заложил в нем заблуждение из-за того, что дарованные ему право выбора и способности он использовал несправедливо. Таким образом, причиной введения человека в заблуждение Алла́хом является то, что сам раб добровольно избрал заблуждение. Как уже было упомянуто, те, на кого еще в *алам аз-зарра*^[2] пал свет наставления Всевышнего Алла́ха, пролитый Им на *зарры*, кто увидел этот свет, – они одаренные счастьем, наставленные Алла́хом, а кто не увидел этот свет – заблудшие. Те, чьи *зарры* не видели и не стремились увидеть этот свет наставления, кто противостоял увидевшим его, найдут ли они, придя в этот мир, и будут ли стараться найти путь наставления, к которому не стремились и их *зарры*?

Да убережет нас Всевышний Алла́х от неумения извлекать пользу из дарованного Им права.

وفي الحديث : ((إنما أنا رسول وليس إليّ من الهداية شيء ولو كانت الهداية إليّ لآمن كل من في الأرض وإنما إبليس مزين وليس له من الضلالة شيء ، ولو كانت الضلالة إليه لأضل كل من في الأرض ، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء)). «روح البيان» ص ٢٠٥ ، ج ٥

[1] См. выше.

[2] См. выше.

Пророк ﷺ сказал: «Я Посланник, отправленный Всевышним Алла́хом, чтобы призвать творения к Исламу. Но у меня нет никакой власти наставлять их. Если бы у меня была такая власть, то есть если бы я мог наставлять их, то каждый живущий на земле человек уверовал бы. (То есть Пророк ﷺ говорит, что наставил бы всех на путь истины). Иблис делает все, чтобы плохое, некрасивое выглядело красивым, хорошим. Он тоже не может ввести человека в заблуждение. Если бы мог, он ввел бы в заблуждение всех на земле. Как бы ни было, Всевышний Алла́х и наставляет кого хочет, и вводит в заблуждение».

В Коране в разных местах Всевышний Алла́х говорит Пророку ﷺ: «О Пророк, ты не можешь наставить кого хочешь, но только тех, кого Я наставил». Однако Всевышний Алла́х наставляет народы посредством пророков. Разве не для того посланы пророки, чтобы наставить народы на истинный путь? Имамы, ученые, *муршиды* и обычные правоверные – каждый в свое время и в соответствии со своим уровнем – тоже наставляют людей, следуя за пророками. Поскольку, как говорилось и раньше, раба, которого Всевышний Алла́х наставляет, Он не ведет за руку к верному пути, все эти люди – посредники (*васита*), посредством которых Всевышний Алла́х наставляет людей. Поистине, наставляющим является только Всевышний Алла́х, и это должны знать все.

Как бы длинно ни получалось, вот еще аят из суры «*Ибра́хīm*» с толкованием из книги «*Руху-ль-байан*». Всевышний Алла́х говорит Пророку ﷺ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ۗ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ إِبْرَاهِيمَ : ٤

«О Пророк, и из предыдущих пророков Я не отправлял ни одного, кто бы не говорил на языке общины, чтобы разъяснить правильную, истинную религию, которой Он доволен, то есть единобожие». То есть Всевышний Алла́х не отправлял к предыдущим общинам посланников, не говорящих на их языке, ибо без знания языка наставление не свершается.

Но это не означает, что посланническая миссия ограничивается только теми, кто понимает язык посланника. Например, Мӯсā ﷺ и Ёсā ﷺ были посланы к народу Израилеву. Таврат был ниспослан Мусе ﷺ на языке ибран. Но в его общине были и племена, которые не понимали этот язык. А Евангелие было ниспослано Исе ﷺ на языке сирьян. И в его общине были те, кто не понимал этот язык. Наш Пророк ﷺ является арабом, и Коран ниспослан на арабском языке. После того, как люди, к которым был послан пророк, освоят религию, они доведут ее и до тех, кто не понимает, подобно тому как Ислам был доведен до всех уголков мира.

﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ ﷻ إضلاله أي يخلق فيه الكفر والضلال لمباشرة الأسباب المؤدية إليه

Всевышний Аллāх может сделать раба заблудшим, то есть взрастить в нем неверие, заблуждение, из-за того что тот раб сам связал себя со средствами, приводящими к безверию, заблуждению. Всевышний Аллāх делает его заблудшим, потому что он сам выбрал это. Например, когда чаши весов находятся в равновесии, даже малейшая частица, положенная на одну из них, тянет ее вниз. Поскольку человеку дано право выбора, какую бы сторону он ни выбрал, Всевышний Аллāх оставляет его на том, подобно тому, как мы, например, говорим: «Я не даю подарок тому, кто его не принимает, кто не берет то, что я дарю. От того, кто отвернулся от меня, я тоже отвернулся».

*Гъанжиги хал гъабе, хириял вацал,
Хабар бугин ножой бицине бокъун,
Балагъе, чѠобого, боссе лъарасе
БетѠергъанас къолеб нигѠмат бихъизе!*

*НигѠмат дунялалда гѠемераб буго,
Бичула, босула, багъа букѠуна;
Багъа-къадар гъечѠеб, даран чѠолареб –
Дие бокъун буго гъелъул рехсезе.*

Исламияб гореп, дин тІалаб гъаби –
Гъеп ахираталда хусранлъун ккола,
Халкъалъе рахІматлъун витІарав Тагъа –
Гъесде инкар ккурав – капур вукІуна.

Капурзабазецин, Ислам босидал,
Цере гъарун арал хІасанатазда
Данд битІараб ажро хъвалин, абураб,
Аварагасдасан хІадис бачІана.

БоцІи-мал гІемерав, цІар ДихІят бугев,
Тухумги кІудияв цо хан вукІана,
Цинги, Исламалде гъев вачІин бокъун,
Расуласулги цІакъ анищ букІана.

БетІергъан Аллагъас, вахІюги рещтІун,
ХІабибасда хабар лъайзе гъабуна,
Гъеп рохелги босун Расуласухъе
Рогъалил какида Жабраил цвана.

РахІманас рекІелъе иманги тІинкІун,
Исламалде къасд, лъун къачІана ДихІят,
Къадар тІаде щведал иш билъунелъул,
Ана Мадиналде Тагъаясухъе.

Масжидалде жанив ДихІят лъугъиндал,
ХІабибас тІад чІвараб халгІат бахъана,
ГІодоб гъебги рехун, тІаде вахаян,
Халкъалъул хирияс килищ битІана.

ШафигІасул курму жинда бихъидал,
Живго жинхъа нечон, ДихІят гІодана,
ГІодосаги босун, убачги гъабун,
Гъомер бахчизабун, ботІрода чІвана.

БетІергъан цо гъавун, Тагъада божун,
Шагъадатги битІун ДихІят гІодана,
ГІодиялде тІаде гІодиги цІикІун,
ЦІакъго ракі бекараб сурат лъугъана.

Гъанжи Аварагас: «Мун щай гІодулев,
ДихІят?» – илан абун, суал гъабуна.
«Я Бишасул Расул! Дидасан ккарал
Кабаирал ругин», – жавабги къуна.

«Жиндие гъездаса кафаратниги
БукІунарищ?» – илан, тІаде жобана.
ТІаса гъел мунагъал кколеб кафарат
Кинаб тІад къаниги, гъав рази вуго.

Гъале, бокъани, дун дицаго чІвала,
Яги боцІудасан садакъа къела,
Сундалгъун жиндие буйрухъ къуниги,
Расуласе ДихІят мутІигІав вуго.

ГІаламул-гъудаяс ДихІатидехун,
Дур гъел мунагъалго щал? – ан гъикъана,
Гъес жиндирго ккарал мунагъал рицун
Расуласде данде жаваб гъабуна.

Ислам бачІинелде, вас гъавуни – тун,
Яс гъаюни – чІаго ракъулъ юкъулеб, –
Гъеб вахІшияб пиша гІарабиязда
Гъоркъоб билгъанхъараб гІадагъат букІана.

БатІаго чІухІарал ханзабадаги
Багъана букІинищ ясал рукъизе,
Къадро-къимат бугев ханлгъун вукІиндал,
ДихІятги вахъилищ гъезда гъоркъоса?!

«Я Расулаллагъ!» – ан байбихъи гъабун,
Гъел мунагъал рицун, ДихІят кІалъана,
Лъабкъоялда аниІго яс, дирго квералъ,
Дирго наслабазул чІванин бицана.

Цинги ХІабибуллагъ хІайранлъун ккана,
ВахІюгун Жабраил жиндихъе цвана,
Дуца ДихІятиде гъадин абейн,
Алагъас абухъе, гъесде манлъана.

«Дун цо вукІинги лъан, ШафигІ хІакъ гъавун,
Шагъадат битІидал, Дица ДихІатил,
Лъабкъоябго соналъ гъарурал щинал
Мунагъалги чурун ругеб хІалалда,

Дурго ясаллъидал дуца чІван ругел,
Дица чуриЧого гъеб кинан толеб?!»
Гъале БетІергъанас, Жибрилги витІун,
Тагъаясде, къеян манлъараб жаваб.

* * * * *

Жавгъар-якъуталъул къимат гъабулел!
ТавхІидалъул къимат лъанищ нождода?
Щибаб ярагъалъул къуват букІунин,
Нафю-исбаталъул бихъанищ къуват?!

Бича-хисиялъул, тижараталъул
Багъа-къадар лъалеб агъло батула,
Алагъ цо гъавиги нафю-исбатги, –
Гъалъул багъа цІехе гІалимзабазде!

Гурулъе гъин рехун хармуз кквеларо,
Хур бекъун ракълъа ччугІби щвеларо,
Чундул гІалахалда гІемер рихъула,
РечІизе лъайчІони, чІвайзе щоларо!

Ширкалдаса инсан ворчизе ккани,
«Ла илагъа иллаллагъ» абизе ккола,
Зобалазул нуџџи рагъулел кџулал, –
Гъеб, къебелъухъ гъабун, џолеб жо горо.

Шагъадатги битџун, тавхџид тџобайдал,
Тџаде иманалъул арканал ругел,
Аллагъасул Расул – Хџабиб Мухџаммад ﷺ –
Хџакъав вугин, нугџлъи букџине кколеб.

Кџиябго шагъадат камиллъарасде
Капурчиян аби – бугътан букџунеб,
Бинагъи камиллъун, жанив вахъарав,
Авлахъалда вугин аби рекъелищ?

Ралъадалгъеги џуб къваригџунелъул,
«Ла илагъа иллаллагъ» абе киназго,
Абунагџан рекџелъ жиб џулалъулеб,
Щукру гъабун, баче хирияб зикро!

Зобал рагъулеб кџул кџочене тоге,
Талихџ-рохалида нџж даимлъаял,
Давла бугин нелгъей, чџобого џвараб,
Чџухџичџого баче бидгџачагџаца!

Бетџергъан рехсезе тавфикъ къечџони,
Талихџ къин горечищ гъеб инсанасул?
Тавфикъгин талихџалъ нилъ ралагъилищ,
Нилгъо лъикџал лъугъун, балагъичџони?!

Бетџергъан-Аллагъ дуй къваригџинчџони,
Дов, мун гъечџониги, гџоларев чийищ
Дун къварагџунарев дийги џайилан,
Дуца абуларищ, ургъуларев џай?!
Дуца абуларищ, ургъуларев џай?!

Аяты и хадисы о ценности благотворительности

Аяты о ценности благотворительности приведены Всевышним Алла́хом в Коране в разных местах. Вот один из них.

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة : ٢٦١

«Расходующие имущество на добрые дела (будь то обязательный *закат* или *садака-суннат*) подобны тем, кто посадил в землю зернышко, которое проросло в семь колосьев, а в каждом колосе по сто зерен». То есть Всевышний Алла́х за *садака* правоверного дает соответствующее вознаграждение, увеличивая его до десяти, семидесяти или семисот. «А кому хочет – Всевышний Алла́х увеличивает вознаграждение более чем в семьсот раз, настолько, что размер его и границы ведомы лишь Ему. Всевышний Алла́х щедр, богат, не убавляется у Него, сколько бы Он ни давал вознаграждений, Он знает намерение отдавшего *садака*, знает, сколько он дал и какого вознаграждения заслуживает».

Например, если человек знает, что из одного посаженного зернышка он получит семьсот, не будет ли он стараться? И если человек знает, что Всевышний Алла́х дает за *садака* семисоткратное вознаграждение, то разве можно быть беспечным и не использовать на добрые дела блага соответственно тому, чем одарил его Алла́х?

Таким образом, если землепашец опытный, хороший, если семена зрелые, качественные, чистые и земля плодородная, то известно, что и урожай будет обильный. Подобно этому, если человек, дающий *садака*, чистый, праведный, если имущество у него чистое и дозволенное, если *садака* он раздает с чистым намерением, ради Всевышнего Алла́ха и если это пожертвование будет отдано тому, кому оно полагается, то известно, что и вознаграждение Всевышнего Алла́ха будет соответствующим.

وفي الحديث ((صدقة المؤمن تدفع من صاحبه آفات الدنيا وفتنة القبر وعذاب القيامة))

У Пророка ﷺ есть хадис: «Садака избавляет правоверного от земных бед, страданий в могиле и мук Судного дня».

Вот еще один хадис:

وفي الحديث ((السخاوة شجرة أصلها في الجنة وأغصانها متدليات في دار الدنيا، فمن تعلق بغصن منها يسوقه إلى الجنة، والبخل شجرة أصلها في النار وأغصانها متدليات في دار الدنيا فمن تعلق بغصن منها يسوقه إلى النار))

«Щедлость – это дерево, корень которого находится в Раю, а ветви раскинулись над этим миром. Кто бы ни ухватился за ветку этого дерева, того она потянет в Рай. И жадность – тоже дерево, корни которого находятся в Аду, а ветви раскинулись над этим миром. Кто бы ни ухватился за его ветку, того она потащит в Ад».

Вот еще один хадис:

وفي الحديث ((الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله)) أي الكاسب لتحصيل مؤنتهما كالمجاهد لأن القيام بمصالحهما إنما يكون بصبر عظيم وجهاد نفس لئيم فيكون ثوابه عظيما

«Кто собирает *садака* для матери, которая растит сирот, и для бедняков, то есть кто собирает *закат* у тех, кто его выплачивает, и помогает им сам, стараясь по мере сил, тот похож на совершающего *джихад* на пути Аллаха». Почему же его сравнивают с совершающим *джихад*? Чтобы приносить пользу нуждающимся, помогать им, чтобы взвалить на себя все это, требуется большое терпение, крепкая вера (ибо все это невозможно сделать, не нанеся хоть небольшой ущерб своему имуществу). Кроме того, это является *газаватом* против подлого нафса, который учит только плохому и никогда не склоняет к добру. Это очень трудное дело, поэтому Всевышний Алла́х дает такому человеку великое вознаграждение. Да сделает нас Алла́х из таких людей!

Условия благотворительности

В следующем аяте говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ البقرة : ٢٦٢

«Тем, кто ради довольства Аллаха раздает свое имущество на *садака* и не совершает следом поступки, лишаящие вознаграждения за *садака*, таким людям в *Ахирате* будет вознаграждение от Аллаха, они обезопасены от мучений и не опечалятся». [Не следует], например, требовать что-то взамен от получившего *садака*, или попрекать и винить его – мол, разве я не сделал это для тебя, – или часто говорить об этом при людях, стыдя его таким образом. В наше время стало привычным давать под видом *садака* один рубль в надежде завтра от того получить десять рублей или использовать его потом в каких-то своих корыстных целях; и если не получают пользу для себя хотя бы в размере отданного, даже пытаются, если есть возможность, вернуть «*садака*»; а если не удастся вернуть, начинают упрекать, ссориться. Отданное или розданное с таким намерением имущество – это не *садака*. В Судный день такого человека Аллах посылает за вознаграждением к тем людям, кому он давал что-либо. А как он возьмет его, если они у него не украли, не отобрали и даже не просили?

Стоит ли говорить о том, что происходит во время выборов глав районов и городов или депутатов? Они ходят за людьми в поисках помощи, а как сделать так, чтобы люди шли за ними, они не знают. Они ищут должности, но вести себя так, чтобы должность сама находила их, они не умеют. Люди в большинстве своем любят богатство, но немногие умеют извлекать пользу из него (правильно распоряжаться им).

Кто искренне, лишь ради Всевышнего Аллаха, дает *садака* кому-либо, тот абсолютно ничего не требует от него взамен. Не должно быть даже желания видеть его. Нет большей радости для правоверного, чем возможность оказать незнакомому человеку, которого он не видел и не слышал и с которым не собирается видеться или знакомиться, помощь чем-либо, в чем тот нуждается.

Что касается причины ниспослания двух упомянутых аятов, то когда Пророк ﷺ как никогда нуждался в средствах, готовясь к *газавату* при Табуке (согласно одной версии), Усман-асхаб, да будет доволен им Аллах, привел ему тысячу оседланных верблюдов, принес тысячу динаров и оружие. Тогда Посланник ﷺ,

подняв руки, взмолил: «О мой Аллāх! Я доволен Усманом, сделай его таким, чтобы и Ты был доволен им (заслуживающим и Твоего довольства)». Абдуррахман, сын Авфа, тоже принес четыре тысячи динаров и сказал: «О Посланник Аллāха! У меня было восемь тысяч динаров, четыре тысячи я оставил себе и своей семье, а эти четыре тысячи принес как *садака* ради Всевышнего». Пророк ﷺ прочитал мольбу и за него: «Да будет благодатным и то, что ты отдал, и то, что оставил себе». После этого состояние Абдуррахмана умножилось безмерно.

Категории людей, дающих садака

Люди по тому, как дают *садака*, делятся на три категории.

К первой относятся *аквийа*, то есть самые сильные в вере во Всевышнего Аллāха, в уповании на Него.

Примером их был сподвижник Абу Бакр, да будет доволен им Аллāх, который все свое состояние без остатка передал Посланнику ﷺ. Отдав как *садака* сорок тысяч динаров открыто и еще сорок тысяч динаров втайне, он оставался дома, не имея возможности выйти, потому что не было одежды даже для прикрытия *аврата*. Когда Посланник ﷺ спросил его, что он оставил для себя, он ответил: «Аллāха и Посланника Аллāха».

Услышав от сподвижников, что у Абу Бакра не осталось одежды даже для прикрытия *аврата*, Пророк ﷺ пошел к своим женам, да будет доволен ими Всевышний Аллāх, узнать, нет ли у них чего-нибудь для Абу Бакра. Не найдя у них ничего, Посланник ﷺ отправился к своей дочери Фатиме и поделился с ней, рассказав о сложившемся положении. Но что она могла сделать? Когда ее выдавали замуж за Али, да будет доволен им Аллāх, Посланник ﷺ пригласил Аммара ибн Йасира, Абу Бакра Сиддика, Умара ибн Хаттаба, Салмана аль-Фариси и Усамата, чтобы доставить ее вещи в дом Али. Они отнесли в дом Али одну ручную мельницу, одну выделанную шкуру, одну подушку, набитую корой финикового дерева, четки из финиковых косточек, один кувшин и одну тарелку. Увидев это приданое, Абу Бакр заплакал и спросил: «Это и есть все вещи Фатимы?» Тогда

Посланник ﷺ сказал: «О Абу Бакр, и этого много для живущего на этом свете».

Когда Фатима выходила замуж, на ней был халат из грубой шерсти с двенадцатью заплатками. А как она проводила время в замужестве? Руки крутили мельницу, перемалывая ячмень, уста читали Коран, сердце толковало прочитанное, нога качала люльку, глаза проливали слезы.

Когда отец, который приходил поделиться переживаниями по поводу Абу Бакра, оставшегося без одежды, ушел опечаленный, Фатима, да будет доволен ею Аллāх, решила отправить Абу Бакру тот самый халат с двенадцатью заплатками, который отец дал ей, выдавая замуж. Она позвала служанку и отправила ее с халатом к Абу Бакру. Служанка бросила халат ему в окно, сказав, что это прислала Фатима, дочь Посланника ﷺ, и ушла.

Абу Бакр, трое суток не видевшийся с Пророком ﷺ, тосковал по нему. Он тут же надел халат, запахнул его и закрепил вместо булавок маленькими палочками из веток финикового дерева, и поспешно вышел босиком, без головного убора. В тот же час перед Посланником ﷺ появился Джабрāйл ﷺ в таком же халате с палочками, босиком и без головного убора. Посланник ﷺ спросил: «О Джабрāйл! Что за необычный наряд у тебя сегодня?» «О Посланник Аллāха, – ответил Джабрāйл ﷺ, – ты видишь одного меня. А на небесах нет ни одного ангела, который бы не был одет так, подражая Абу Бакру из-за любви к нему». Затем Джабрāйл ﷺ сказал: «О Посланник Аллāха! Всевышний Аллāх передает тебе: “Спроси Абу Бакра, доволен ли он Мною. Я им доволен”». Тут же появился Абу Бакр ﷺ, и Посланник ﷺ передал ему весть, которую получил от Всевышнего Аллāха. Абу Бакр, да будет доволен им Аллāх, плача, трижды повторил: «О Господь! Я Тобой доволен, и меня сделай тем, кем Ты доволен!»

Что касается второй категории людей относительно *садака* – это *мутаваасситун*, то есть люди средней категории. Они не способны раздать все свое состояние сразу и приберегают его. Но не для того, чтобы расходувать его в свое удовольствие и расточительствовать. Люди этой категории тратят на себя только

самое необходимое, прибегая имущество для расходования на благие цели по мере надобности.

Что же касается третьей группы, то это **الضعفاء** – люди самой слабой, отстающей категории. Они со своего состояния выплачивают обязательный *закат* и не знают других трат, то есть желательных пожертвований. А имущество, с которого человек не выплачивает даже *закат*, в этом мире причиняет беспокойство, а в вечной жизни навлекает мучения, и нет в нем никакой пользы.

Пусть же подумает каждый состоятельный человек, к какой из этих категорий он относится. Чем щедрее будешь ты, тем щедрее к тебе будет и Всевышний Аллāх. Чем больше ты раздаешь, тем больше и тебе даст Аллāх. Чем больше ты удерживаешь, тем больше Аллāх удержит от тебя. Али-асхаб, да будет доволен им Аллāх, сказал: «Если бедный человек желает увеличить свое состояние, пусть он заключает сделку с Аллāхом».

«Рай – это дом щедрых, скупой в него не войдет» – таков смысл и хадиса Пророка ﷺ. Об этом говорится во многих хадисах и преданиях. Да одарит нас Аллāх содействием. Амин!

О щедрости пророка Ибрахима عليه السلام

Однажды, когда пророк Ибрāхīm عليه السلام был в степи с отарой овец в пять тысяч голов и с овчарками с золотыми цепями на шеях, перед ним появился человек (это был ангел в человеческом облике). Он произнес славословие Аллāху (*масбих*):

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

Услышав славословие ангела, пророк عليه السلام возлюбил его. Желая услышать славословие еще раз, Ибрāхīm عليه السلام попросил повторить его, пообещав отдать за это половину отары. Ангел вновь произнес его. И снова Ибрāхīm عليه السلام сказал: «Повтори *масбих*, и вся отара будет твоей». Тогда ангелы, которые следили за ними с небес, очень удивились и сказали Ибрāхīму عليه السلام: «Оказывается, ты действительно достоин, чтобы Всевышний Аллāх сделал тебя халилом, то есть другом».

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ ﴿١٢٥﴾ النساء : ١٢٥ قيل سماه بذلك لافتقاره إليه سبحانه في كل حال . «المفردات في غريب القرآن»

Обратите внимание на любовь Ибра́хима ﷺ к Алла́ху и к тому, кто поминает Его славословием, и на его желание отдать отару за *тасбих*. «Кто отдал *садака* и после этого не испортил его, тем вознаграждение от Всевышнего Алла́ха на том свете, они обезопасены от мучений и не будут печалиться».

Нематериальные виды благотворительности (садака)

Всевышний Алла́х в следующем аяте говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ ﴿٦١٣﴾
البقرة : ٢٦٣

Смысл: «Чем обижать и упрекать попрошайку, лучше отправить его, успокоив добрым словом, так чтобы не ранить его сердце, сказав, например: “Алла́х даст тебе пропитание”, и простить его за причиненные им неудобства. (Ведь попрошайки иногда недовольны тем, что дали, или просят другое, или умоляют слишком назойливо)».

Смысл аята может быть и таким: «Лучше с добрым словом обратиться к брату по вере, читать мольбу за него в его отсутствие, поминать его хорошими словами и простить ему зло, если он вам его причинил, чем дать *садака*, которое будешь потом портить, как сказано выше. Всевышний Алла́х богат и не нуждается в людях, раздающих *садака*, которое потом сами же портят. Алла́х терпелив и не спешит наказывать таких людей».

Таким образом, *садака* бывает не только имущественным. Поддержать человека добрыми словами, оказать помощь в добрых делах, исполнить какую-либо его нужду, посетить больного, участвовать в похоронах – все это тоже *садака*, если делается искренне, ради довольства Алла́ха.

وعن الحسن قال : خرج رسول الله ﷺ ذات يوم على أصحابه فقال : ((هل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيرا ، ألا إنه من رغب في الدنيا وطال أملة فيها أعمى الله قلبه)). «روح البيان» ص ٤٢١ ، ج ١

В хадисе Пророка ﷺ говорится: «У кого бы сердце ни склонялось к мирскому и связывало с ним надежды, Всевышний Аллāх в той же степени покрывает его мраком. И кто бы ни отвернулся от мирского, не надеясь на него, тот получает знания от Всевышнего Аллāха, не обучаясь, не читая, и Аллāх наставляет его на правильный путь».

Посланник ﷺ говорит своим сподвижникам: «Помните! После вас придут люди, которые ради сохранения своей власти будут считать правильным путь насилия, убийств (то есть так они будут удерживать свою власть). И не будет у них богатства без высокомерия и скупости (то есть богатые из них будут высокомерными и скупыми). И не будет меж ними дружбы и любви, а только будут они следовать мирскому. Кто бы ни застал это время, кто бы ни увидел его, тот пусть будет терпелив в бедности, пока это ему под силу. И пусть он будет терпеливым и с теми, кто не любит его и враждует с ним, даже если имеет возможность ответить той же враждой. Пусть терпеливо переносит свое низкое положение, даже если имеет возможность возвыситься. И проявляя терпение таким образом, пусть не имеет другой цели, кроме довольства Всевышнего Аллāха. Такому человеку Всевышний Аллāх дает вознаграждение пятидесяти *сиддиков*^[1]».

Я бы добавил, если кто-то поведет себя упомянутым образом, мирское само последует за ним. Величие, богатство, высокое положение, которые сами следуют за человеком, если он благодарит за это Всевышнего, являются более чистыми и непреходящими, чем те, которых он настойчиво искал и добивался.

К Пророку ﷺ пришла группа людей просить должности. Пророк ﷺ сказал им: «Мы не назначаем на должность того, кто ищет ее. Того, кто стремится к этому, Всевышний Аллāх оставит на него же самого. А кого принуждают занять ее, тому от Аллāха помощь и сила».

[1] Сиддик – правдивый, чьи слова и деяния соответствуют тому, что у него в сердце; достигший самого высокого уровня (после пророков) в познании Аллаха; степень в тасавуфе.

О том, что портит вознаграждение за садака

После приведенных аятов далее говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَأْيَهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ البقرة : ٢٦٤

«О вы, которые уверовали! Не портите вознаграждение за *садака*, упрекая просящего, требуя от него что-либо взамен (и прочим, как уже было сказано)». Причинение вреда просящему, унижение его попреками съедает ваше вознаграждение за *садака*, как огонь [пожирает] дрова. Аллаḥ говорит, обращаясь к правоверным: «Не портите *садака*, подобно тем людям, которые раздают милостыню напоказ (то есть ради того, чтобы показать себя перед людьми хорошим человеком, который дает *садака*), и которые не верят в Аллаḥа и в Судный день».

Таким образом, Всевышний Аллаḥ снова повторяет, чтобы уверовавшие не портили *садака*, как те, которые не верят в Аллаḥа и в Судный день и делают пожертвования напоказ, а не ради довольства Аллаḥа.

«Люди, которые дают *садака* и совершают другие благие деяния напоказ, в *Ахирате* подобны твердому, гладкому камню, покрытому тонким слоем земли, который остается голым после обильного, сильного дождя, смывающего этот слой земли».

Вывод: лицемер, давший *садака*, совершающий благие деяния напоказ, и правоверный, испортивший *садака*, причинив вред просящему попреками, – все они в Судный день будут подобны тому камню, а их *садака* будет подобно тонкому слою земли на нем. В Судный день такие люди будут разоблачены, словно камень, оголившийся после обильного дождя, смывшего весь земляной покров.

«Деяния, совершенные в этом мире напоказ, будь то *садака* или другие поступки, окажутся бесполезными, как та смытая дождем земля, покрывавшая камень. Эти люди не смогут искать и находить вознаграждение за совершенные добрые деяния, как [они это делали] на земле. Всевышний Алла́х не наставляет общину неверных, *зарры* которых уже выбрали неверие».

Некоторые ученые сравнивают тех, кто совершает свои деяния напоказ, с человеком, который пришел на рынок, наполнив карманы мелкими камешками, и люди восхищаются им, как человеком с набитыми деньгами карманами. Но если он соберется купить что-либо, его полные карманы окажутся бесполезными.

Три категории людей, служащих топливом для Ада

Пророк ﷺ рассказал: «Когда в Судный день будут собраны все общины и начнется допрос, Всевышний Алла́х первыми вызовет чтеца Корана, того, кто был убит на *газавате* на пути Алла́ха, и богача.

Всевышний Алла́х спросит чтеца Корана: «Не учил ли Я тебя Слову Моему, ниспосланному Мною Посланнику?» «Да, Господи, учил», – ответит раб. «И как же ты следовал Корану, которому Я тебя научил?» – спросит снова Господь. «Я читал его днем и ночью», – ответит раб. «Ты лжешь», – скажет ему Всевышний Алла́х. И ангел, который записывал его деяния, подтвердит: «Он лжет». И далее Всевышний скажет: «Ты читал Коран, чтобы люди говорили о тебе, что ты читаешь Коран. О тебе так и говорили. Ты читал его не ради Меня».

Затем Он вызовет богача и спросит его: «Дал ли Я тебе богатство?» «Да, Господи», – признается он. «Что же ты с ним сделал?» – спросят его. «Я использовал его для упрочения родственных уз, раздал как *садака*», – будет ответ. И ему Алла́х скажет: «Ты лжешь», и ангел тоже засвидетельствует, что раб лжет. Далее Всевышний Алла́х скажет: «Ты давал *садака* ради того, чтобы

люди говорили, что ты щедрый человек. О тебе так и говорили”. Это означает, что Алла́х ему ничего не даст.

Затем пригласят человека, павшего на *газавате*, и спросят: “За что ты сражался, за что погиб?” Он ответит: “Мой Господь, Ты повелел выйти на *газават* ради Тебя, поэтому я участвовал в *газавате*, воевал и был убит”. И ему Всевышний скажет: “Ты лжешь. Ты воевал ради того, чтобы тебя назвали героем. И ты получил это”».

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة)).
«روح البيان» ص ٤٢٣ ، ج ١

Пророк ﷺ, поведав эту историю, сказал: «Перечисленные категории людей – первые, кем растопят Ад». Если не хочешь, чтобы добрые деяния, совершенные на этом свете, бросили тебе в лицо в *Ахирате*, когда ты будешь нуждаться в них больше всего, если не хочешь оказаться в печали, то все хорошие деяния следует совершать лишь ради Алла́ха. Отступить от совершения деяний ради Алла́ха – значит отклониться от обязательного при совершении добрых деяний, свернув на несправедный путь. И деяния, совершенные таким образом, то есть без соблюдения обязанностей и условий, будут брошены в лицо, как было сказано выше.

فمن عمل عملا لله ثم يشوبه بغرض في الدارين فقد أبطل عمله بأن يكون لله فافهم جدا . كذا في «التأويلات النجمية» . «روح البيان»

И в следующем аяте Всевышний Алла́х говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَأَنْتَ أَكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٥﴾ البقرة : ٢٦٥

«Уверовавшие, которые из своего состояния выплачивают *закат* и, кроме этого, совершают добрые дела и дают *садака* от чистого сердца, только ради Алла́ха, будучи убежденными, что за это от Всевышнего Алла́ха им будет вознаграждение, –

садака их подобна плодоносящему саду, расположенному на ровном месте с хорошей почвой, который после обильного дождя дает урожай в два раза больше, и если даже дождь будет не обильным, а мелким, он все равно даст хотя бы обычный урожай. Всевышний Алла́х видит ваши деяния, то есть знает, кто, с какой целью и ради кого совершил каждое хорошее деяние».

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((لولا الفقراء لهلك الأغنياء))

Пророк ﷺ сказал: «Если бы не было неимущих, то богатые погибли бы». То есть богатые не нашли бы людей, которые помогли бы им приблизиться к Алла́ху. Есть еще хадис Пророка ﷺ:

((اليد العليا خير من يد السفلى))

Смысл его: «Рука, которая сверху, лучше той, что снизу». Но некоторые алимы толкуют этот хадис следующим образом:

يد العليا هي يد الفقير والسفلى يد الغني تعطي السفلى وتأخذ العليا

«Рука бедняка выше руки богача; нижняя – рука бедняка – дает, а верхняя – рука богача – берет»^[1]. Если сравнить этот вывод со смыслом хадиса, где говорится, что без бедняков богатые погибли бы, то вывод алимов оказывается очень подходящим по смыслу. Оба смысла верны.

قال عبد الرحمن بن زيد : كان أبي يقول إذا أعطيت رجلاً شيئاً ورأيت أن سلامك يثقل عليه فلا تسلم عليه

Один великий ученый наставлял своего сына: «Если ты дашь некоему человеку что-либо и после этого заметишь, что он стесняется, когда ты его приветствуешь, не приветствуй его». Да одарит Всевышний Алла́х уверовавших содействием в совершении добрых деяний и в их сохранении. Амин!

[1] Богач, дающий бедняку, на самом деле получает намного больше, чем дает.

ХАбибасул Патимат цо нухалда унтидал,
Аллагъ разилъи щваяв Гали гелъухъе щвана.
Щиб дуге бокъилебан гелда гикъа-бакъана,
Гелъ, руман бокъун бугин, жаваб Галие къуна.

Галихъ, руман босизе шагъи-капек букИинчиО,
Щибдай габила абун, ургъалилъе тIерхъана.
Гадеги вахъун, Гали базаралде къокъана,
Къарзалъ цо диргъамги щун, руман гелъухъ босана.

Руманги босун, Гали рокъов тIад вуссунаго,
КъватI бакъулъ гIодов рехун херав мариз ватана.
Гали гесухъе ана, сагIаталъ аскIов чIана,
Унтарасул хIал цIехон, гикъа-бакъи габуна.

Гъалеха, гъаб хIалалда гъанив рехун вугоян,
Херав чи Галидехун, ракI чучун, гаргадана.
Дуда анищан ккараб щиб бугоян гикъидал,
Гъес, руман бокъун бугин, данде жаваб габуна.

Гъанжиги Гали-асхIаб ургъалилъе рехана:
Руман гъасие къуни, Патимат махIрумлъулей,
Патиматий аб тани, асий щвезехъин гъечIеб,
Аллагъ-Аварагасде хилифлъиги дир кколеб.

Хадув Гали ургъана, руман кIухIи къотIана,
Бащдаб гъасиеги къун, къабун рокъове ана.
Амма бащдаб руман Галица гъасий къейгун,
Расуласул Патимат гъеб сагIаталъ сахлъана.

Сахаб цо румангIаги Патиматий гъечIелъул,
Гелдаса цIакъ намусго Гали рокъове щвана.
Пащманго Гали вихъун, щиб дугеян гикъана,
Гъесда дандеги яхъун, каранде жинца къана.

Дуца дов унтарасе бацдаб руман кьурабго,
Дир долде букIараб хьул нахъ буссанин абунa.
Руманго цвечIониги, гьелдаса хьулги буссун,
Сахлъун Загъраъ ятидал, ГIалиги цIакъ вохана.

Хадуб, нуцIида кIутIун, ГIали тIаде вахъана,
«КIалтIа вуgev щив? – абун, хитIаб жинца гьабунa.
«КIалтIа вуgev дун вугин», – Салман данде кIалъана,
«Дие нуцIа рагъе», – ян хадуб тIаде жобана.

ТIад квербацIги бараб тIутI гьесда кодоб букIана,
Гъаб лъица битIарабан, ГIалица суал кьуна.
Салманул-фарисияс: «Алагъасул рахъалъан
Расуласухъе бачIун, дуй битIанин», – абунa.

Цинги ГIали асхIабас тIутIалъул хал гьабунa,
ТIаса квербацIги босун, жаниве валагъана.
Гьелда жаниб ГIалида ичIго руман батана,
Анциго гьечIеб кинилан, махсароде кIалъана.

Салман данде велъана, дуда лъанин абунa,
Лъороса къватIиб бахъун, тIутIалда руман лъуна.
Цо лъикIлъи гьабурасе данде анциго кьолилан,
Алагъас абуралда руманал рарицалъана.

Балъго кьураб садакъа хиралъи тIокIаб буго;
ТIатун кьуни, бергъунеб заман-бакIги букIуна.
КIиябго рахъги борцун, маслахIатаб гьабуни,
Гъев чиясул садакъа ГIалил гIадаб букIуна.

Гюлон гьабураб лъикIлъи, – садакъа букIунаро,
Садакъа къабуллъизе ихлас букIине ккола.
Ихласги камиллъани, шурутIалги тIорани,
ТIадегIанав Алагъас гьеб нахъеги чIваларо.

Рес бугесе садакѡа гѡабизе бигѡа буго,
Гѡабун хадуб гѡеб ѡЇуни, – ѡЇакѡго захЇмат букЇуна.
БадибчЇвай гѡабуниги, гЇиваз балагѡаниги,
Гѡеб гЇадада холебин, тохлѡуге муѡминзаби!

Анкѡнусиде ѡвезегЇан кири ѡЇикЇкЇун хѡваледухѡ,
Кѡе ножоѡа садакѡа, Аллагѡасе гЇололѡун;
Садакѡаялда жаниб ѡуго лѡикЇлѡи бугебин,
Щвезе бокѡун батани, бугелда барахиѡуге!

Бугебиѡинаб бикѡеян абулаги гѡечЇелѡул,
Бикѡулелѡул, кѡолелѡул кѡадарги дудаго лѡай.
Дуда кодоб бугеб мал дудаго лѡикЇ лѡалелѡул,
ЛѡикЇаб рахѡалде кѡолеб гЇемерлѡунги бихѡуге!

Бечедазул сахават, умараазул гЇадло,
ГЇалимзабазул гЇилму, фукѡараазул дугЇа, –
Дуниял гѡаб ункѡальго ккураб жоян абулин,
Аллагѡас тавфикѡ кѡеги ункѡабгоги синфалѡе.

Садакѡаялѡул бугеб пайдайилан абунѡ:
БоѡЇи-мал гѡев чиясул тЇадеги гЇемерлѡила,
Балагѡал нахѡе чЇвала, унтуе дарулѡила,
Дунялалда нелѡеѡа гѡеб гориѡ балагѡулеб!

Гѡединго ухраялда, сиратЇалѡул кѡодасан,
Пирхараб пири гЇадин, вахине гѡунар ѡвела.
Щуабилеб пайдаги, ахираталда бугеб:
ХЇсаб-суал гѡечЇого алжаналѡув витЇила.

Алжанги насиблѡизе, сиратЇиги бигѡалѡизе,
Садакѡа-хайраталда ниж ругѡун гѡаре, Аллагѡ!
Унтабиги сахлѡулел, боѡЇи-малги ѡЇобалеб,
Балагѡалги нахѡ чЇвалеб гЇамалалѡе квер бакѡе!

Кинниги, хал гъабунѝ, чѝахѝиял балагъазе
Гъитѝинаб садакъаялъ гѝей гъабѝилин кколаро.
Балагъе, цо кѝудѝияб къуру тѝаде гъетѝани,
Гъеб кквезе къуват бугеб букѝине ккеларищ тѝох?

Бетѝергъанас дуе къун, гѝемер боѝѝи бугони,
Гѝабсал садакъадаѝ къун, сахават камѝлѝѝилищ?
Сахаватав чѝясул рукъ – алжанин бугелъул,
Алжан къварагѝарав чи къарун гѝадин вукѝунге.

Къолоѝа борѝун, месед дуѝа бѝкъананиги,
Балагъ тѝаде бачѝунеб къагѝидаги букѝунеб.
Доб садакъаялъ балагъ щайха нахъ чѝвайчѝеб абун,
Щайтѝаналъ дур рекѝелъе вас-вас ккезе гъабулеб.

Воре, гъелъул макроялъ гукѝизе мун вукѝунге;
Гукѝун гъелъул макроялъ чанги чи къосуневин!
Къадирасул афѝгѝалалълъ хѝикмат гѝемер букѝунеб,
Хѝикматазда хадур нѝлъ дунялалда гъоларел.

Дур ратани мунагъал, гъеб горелъ чуруларел,
Гъел чурийищ дуе лъикѝ, чуричѝого хойийищ?
Хал гъабе, тохтурасги унтарасе къун толел
Къогѝал щинал дараби, досѝй заралалъейищ?

Ялъунани, цо балагъ тѝаде беччан горони,
Ухраялда щолареб хассаб макъам батани;
Халикъасе гъеб макъам дуѝ къезеги бокъани,
Дове щведал, дуе гъеб кин ккела: лъикѝиш, квешѝищ?

Кѝинабго лъикѝаб-квешаб – Къадирасдасан лъидал,
Къадаралда разѝлѝи – нелъеда тѝадаб буго.
Тѝагъаясул шарѝгѝат, Аллагъас лъураб къанун,
Мекъса инчѝого, ккойзе умматалъе рес щваги!

Условия увеличения воздаяния за садака

В одном аяте говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿١١﴾ الحديد : ١١

В этом аяте Всевышний Алла́х сравнивает хорошее пожертвование (*садака*) со ссудой, то есть предоставлением имущества в долг. Поэтому говорится: «Кто из вас тот, кто дает садака из дозволенного имущества с чистым намерением, от всего сердца, чтобы Я ему это приумножил (то есть увеличил от десяти до семисот раз и даже настолько, что пределы его ведомы только Алла́ху)? И воздаяние ему в Раю будет приумножено так же, и если даже не приумножат и дадут соответственно деянию, то по значимости оно будет равноценно большому количеству». Да и как не быть ему значимым, если оно из благ Рая и дает его сам Господь?

Таким образом, *садака*, отданное беднякам, подобно отданному в долг Всевышнему Алла́ху. Потому что в Судный день, настолько увеличенное, оно будет возвращено нам, подобно тому как хороший, верующий человек возвращает долг с лихвой.

Обратите внимание, мусульмане, как велика милость Всевышнего Алла́ха к нам! Если мы отдаем как *садака* имущество, данное Им, Он возвращает нам в *Ахирате*, настолько увеличив.

После ниспослания этого аята один из сподвижников по имени Абу Дахдах, да будет доволен им Алла́х, раздал как *садака* половину всего своего имущества, поделив даже пару обуви.

Некоторые ученые говорят, что Всевышний Алла́х в этом аяте побуждает давать в долг согласно Шариату тому, кто попросит об этом, то есть указывает на ценность этого. Говорят, что дать в долг лучше, чем сделать желательное пожертвование, потому что в долг человек просит только в безвыходном положении. Если не дать в долг человеку, который просит об этом, Всевышний Алла́х говорит: «О Мой раб! Я попросил тебя, но ты не дал». Таким образом, имущество, данное в долг, – это данное Всевышнему Алла́ху.

Некоторые алимь говорят: чтобы садака стала подобна отданному в долг, за которое получают упомянутое большое вознаграждение, необходимы десять условий:

- ☑ Имущество, из которого дается *садака*, должно быть дозволенным, чистым. Если украсть или отнять насильно у одного или ограбить его и отдать другому, разве это *садака*?
- ☑ Давать [в качестве *садака* следует] хорошее из своего имущества, а не испорченное, плохое.
- ☑ Давать *садака*, когда нуждаешься сам.
- ☑ Давать *садака* тем, кто в нем нуждается, расходовать там, где это необходимо.
- ☑ Не портить *садака*, после того как отдал.
- ☑ Давать *садака* чисто ради Всевышнего Аллаха, не напоказ и не ради славы.
- ☑ Видеть незначительным, ничтожным *садака*, которое дал, каким бы большим оно ни было.
- ☑ Давать то, что любишь сам.
- ☑ Не считать бедняка низким, а себя достойным.
- ☑ *Садака*, соответствующая перечисленным условиям, является хорошей ссудой, от которой выиграет предоставивший ее.

Как сказал Али-асхаб, да будет доволен им Аллаха, кто хочет богатства, тот пусть заключает сделку с Аллахом. Также и ссуды нет надежнее, чем та, которая дана Всевышнему Аллафу. И не найдешь того, кто как Он приумножает возвращаемое. Однако нельзя забывать, что заниматься ростовщичеством под видом ссуды – это *харам*. Упомянем и об этом, если будет содействие Аллаха.

Всевышний Аллаф в 18-м аяте этой же суры говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمَصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ

كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ الحديد : ١٨

«Воистину, мужчины и женщины, расходуящие на *садака* не плохое и не ущербное, но хорошее, от всего сердца, с чистым намерением, то есть только ради Аллаха, не преследуя других целей, куда положено (такое пожертвование называют ссудой, данной Алла́ху), – им это запишут в книге деяний, увеличив от десяти до семисот крат и даже до уровня, ведомого лишь Всевышнему Алла́ху. И вознаграждение за пожертвование они получают в *Ахирате* соответствующее, во сколько бы раз ни приумножено оно было в книгах деяний, т. е. они получают Рай и райские степени вместе с довольством Всевышнего Алла́ха».

О том, как Пророк ﷺ побуждал женщин давать садака

وفي الحديث ((يا معشر النساء تصدقن فإني أريتنكم أكثر أهل النار))

Пророк ﷺ, обращаясь к женщинам, говорит: «Давайте *садака*, большинство из вас я вижу обитателями Ада».

وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال : شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير آذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال ﷺ فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى إلى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : ((تصدقن فإن أكثرن حطب جهنم)) قالت امرأة : لم يا رسول الله ؟ فقال : ((لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير)) أي المعاشر وهو الزوج فجعلن يتصدقن من حليهن ويلقن في ثوب بلال حتى اجتمع فيه شيء كثير فقسمه على فقراء المسلمين . «روح البيان» ص ٣٦٧ ، ج ٩

Пророк ﷺ после праздничного намаза, опираясь на Билал-асхаба, да будет доволен им Алла́х, читал людям проповедь, побуждая их быть богобоязненными. Затем, отправившись к женщинам, он им тоже прочитал проповедь и сказал: «Давайте *садака*, большинство из вас будут гореть в Аду». Тогда одна из женщин спросила: «Из-за чего, о Посланник Алла́ха?» Он ответил: «Из-за того, что вы много жалуетесь. Вам не хватает добра, которое вам делают ваши мужья, сколько бы ни сделали, и того, что они зарабатывают, и не бываете вы благодарными». После этого женщины стали снимать с себя у кого что есть – серьги, кольца, – бросая в подол халата Билал-асхаба, и собрали много средств, которые раздали неимущим.

Легкий путь достижения женщинами Рая

Женщинам очень легко обрести Рай, если бы только они знали, как это сделать. В чем же заключается эта легкость? Выполнять в совершенном виде пять намазов в день, соблюдать пост в месяце рамадан, при возможности совершить хадж, выплачивать закат, повиноваться мужу. Больше ничего от женщин исламский шариат не требует, если бы только они остановились на этом.

Что же они делают? Мода от них идет, новые свадебные обычаи в ущерб Шариату тоже они чтут. Довольствоваться тем имуществом, которое муж заработал, и сидеть дома женщины не могут, и сколько бы имамы ни читали проповеди и наставления, пользу из них тоже не извлекают. Не отказываются они и от запрещенных Шариатом поездок. О том же, как они одеваются, о справедливости и честности в торговле – об этом даже говорить не стоит. Какой же мусульманин будет доволен таким поведением и нравом женщин? Той, в чьем сердце есть вера, упомянутого хадиса Пророка ﷺ достаточно, больше ей ничего не нужно.

В другом аяте говорится:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝٥٤﴾ الفرقان : ٥٤

«Он Господь, (Всевышний) Алла́х, который создал человека из воды. (Имеется в виду вода, использованная для замеса глины, из которой сотворили Адама ﷺ. Или сотворивший людей из мужчины и женщины, то есть из спермы). Человечество Он разделил на две группы: на мужчин, по которым ведется родословная, и женщин, посредством которых возникают родственные связи. Всевышний Алла́х есть Тот, кому под силу создать из одной и той же спермы эти два вида потомства». То есть Всевышний Алла́х создает это потомство как хочет, одним давая сыновей, другим дочерей, или давая обоих, или не давая никого, или сына и дочь вместе (т. е. близнецов).

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾

الفرقان : ٥٥

Смысл: «Эти многобожники, отвернувшись от Всевышнего Аллаха, поклоняются идолам, у которых нет никаких сил и способностей, чтобы принести пользу или оказать помощь за поклонение или причинить вред за его оставление. Неверный помогает шайтану вводить людей в ослушание Всевышнего Аллаха (отвращая их от Ислама, от уверования в Пророка ﷺ, содействуя тому, чтобы люди всегда поклонялись идолам)».

Важное напоминание

وما ليس من شأنه النفع والضرر أصلاً وهو الأصنام وما في حكمها من المخلوقات إذ ما من مخلوق يستقل بالنفع والضرر فلا فائدة في عبادته والاعتماد عليه واتباعه . «روح البيان» ، ص ٢٣٣ ، ج ٦

Дорогие мусульмане! Не просто читайте, а поразмыслите! Что вы скажете, если сегодня среди нас какие-то люди станут делать своими руками изваяния, то есть идолов, из металла, камня, дерева, из любого материала и будут поклоняться им, считая их богами, утверждая, что нет Господа, Аллаха, кроме них, и искать у них помощи и содействия в своей нужде? Разве будет среди людей кто-нибудь глупее и несчастнее их? Вот в таком состоянии находились арабы, жители Мекки, до прихода Ислама. Каждый род изготавливал или покупал себе идолов. Обожествляя этих идолов, они поклонялись им и, стоя перед ними, просили у них помощи и содействия в исполнении всех своих нужд.

Затем Всевышний Аллах, избрав из них самих же говорящего на их языке пророка Мухаммада ﷺ, отправив его посланником, призвал их к *тавхиду*, то есть к единобожию. Было ниспослано множество аятов о недопустимости поклонения идолам, в которых говорилось и разъяснялось, что нет божества, которому следует поклоняться, кроме единственного Аллаха. Кого Аллах наставил, те пришли к единобожию и оставили идолов, а несчастные глупые люди умерли в неверии. Такова была судьба и предыдущих общин с их пророками: кто пришел к единобожию

– оказались на правильном пути, а кто не пришел – заблудились и были погублены.

Таким образом, Всевышний Аллāх отправил посланников для того, чтобы призвать общины к единобожию, оставив поклонение идолам, огню, Солнцу или Луне.

Мусульмане, подумайте еще раз! Если среди нас появятся какие-то люди, которые идолам, обожествляемым теми невежественными глупцами, уподобляют пророков, отправленных Аллāхом отвлечь народы от идолов и им подобного и призвать их к единобожию, особенно печать пророков – Любимца Аллāха (*Хабйбуллāха*), пророка Муḥаммада ﷺ и его наследников, – какую оценку вы им дадите? Обратите внимание, как схожи по разуму те люди, которые поклоняются идолам, и те, кто уподобляет идолам пророков, шейхов, арифов и имамов! Разве не для того были посланы пророки, чтобы общины спрашивали их о том, чего не знают и не понимают, следовали за ними и просили помощи и содействия?

О вы, утверждающие, что следуете только Корану и хадисам! Если это так, то почему же вы не показываете, где в Коране и хадисах написано, что нельзя следовать за имамами, шейхами, арифами, алимами и приближаться к ним и что это ширк?!

Если вы понимаете Коран и хадисы, разве вы не видите, что Коран и хадисы только и делают, что призывают следовать за этими людьми?! Мало того, что вы сами заблудились, почему вы и народ вводите в заблуждение?! Разве не сказано в Коране, что в Судный день с позволения Аллāха Посланник ﷺ и правоверные, следующие за ним, будут заступаться каждый соответственно своему уровню?! Почему вы не обращаете на это внимания? Разве вы не читали о том, что воевать с *авлийа* Аллāха – значит травить себя ядом? Почему вы сами себя не жалеете, ведь Всевышним Аллāхом сказано в *хадисе аль-кудси* (смысл): «Тому, кто вредит Моему *вали*, Я объявляю войну»?! Или вы хотите победить в войне против Аллāха? Почему вы хотя бы не оставите при себе свое вероубеждение и не прекратите призывать народ к смуте?! Что побуждает вас лжесвидетельствовать

против себя, утверждая, что от пророков и праведников общины нет пользы после их смерти, так же как от идолов?

Правильно, я тоже не скажу, что вы получите заступничество, поскольку вы сами свидетельствуете, что не получите его. Но что касается людей *ахль ас-Сунна ва-ль-джамаа*, то они надеются на милость Всевышнего Аллāха и заступничество Посланника ﷺ, и они, *иншааллāх*, получают это. Да наставит Всевышний Аллāх каждого из людей *киблы* (мусульман), где бы он ни находился и кем бы он ни был, на истинный путь, на какой бы стороне он ни был! У меня нет другой цели, и я не желаю зла ни одному человеку, каким бы он ни был. Завещаю братьям по вере читать мольбу за меня и прошу прощения за не очень уместные длинные речи.

Следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٥٦﴾ الفرقان : ٥٦

Смысл: «Я тебя послал, о Пророк, только лишь для того, чтобы сообщить уверовавшим, последовавшим за тобой (в единобожии), радостную весть о Рае и Моей милости, а также устроить неверных Адам и Моим гневом».

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿٥٧﴾

الفرقان : ٥٧

Смысл: «Скажи, о Пророк, этим неверным: “Я от вас не требую никакой платы за доведение до вас откровения, то есть посланничества, полученного мною от Всевышнего Аллāха, но кто желает давать *садака*, стремясь к довольству Аллāха, – давайте^[1], я это не отвергаю”».

[1] Имеется в виду бедным, неимущим.

Упование на Аллаха и его степени

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

الفرقان : ٥٨ ﴿٥٨﴾

После повеления Пророку ﷺ не требовать ничего с людей за доведение до них Своего послания Всевышний Алла́х говорит (смысл): «Ты уповай во всех делах на живого, не умирающего, вечного Господа – Алла́ха. И будь убежден, что Господь твой чист от недостойных Его качеств, благодаря Его за блага».

Поскольку упование на смертного человека прекращается с его смертью, Всевышний Алла́х учит не уповать, не полагаться ни на кого другого, кроме Него.

قال ﷺ : ((من قال كل يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر))

Пророк ﷺ говорит: «Кто бы ни читал каждый день по сто раз «Субханалла́хи ва бихамдихи», грехи его смываются, даже если их так много, как пены в море». Этот *тасбих* вбирает в себя все совершенные *сифаты* (качества) Всевышнего.

«Господь - Алла́х - знающий все тайные и явные грехи Своих рабов».

В уповании на Всевышнего Алла́ха тоже есть свои уровни. Например, оттого, что человек, собирающийся в путь, берет с собой еду и питье, он не перестает уповать на Всевышнего. Но полагаться на эту еду и питье нельзя. Эту провизию могут украсть воры или отобрать разбойники, или она может потеряться, или человек может умереть, имея все это при себе. Поэтому мусульманин должен уповать только на Всевышнего Алла́ха.

Некоторые приводят такой пример о человеке, по-настоящему уповающем на Всевышнего Алла́ха. Он подобен младенцу, питающемуся молоком матери: как ребенок не знает другого источника пропитания, кроме груди матери, так и этот человек тоже не знает других источников для получения необходимого, кроме Алла́ха.

Людей такого уровня очень мало, и они скрыты. Да не лишит нас Господь мольбы таких людей!

Мудрость создания Аллахом небес и земель в течение шести дней

Следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ
فَسَأَلْ بِهِ خَيْرًا ﴿٥٩﴾﴾ الفرقان : ٥٩

Смысл: «Тот, кто создал в течение шести дней небеса, земли и все, что находится в них, – это Всевышний Алла́х».

В *тафсирах* (толкованиях Корана) сказано, что в то время не было Солнца и Луны, чтобы различать день и ночь. Всевышний Алла́х, который мог создать все это в один миг, растянул время сотворения людям в пример. Во всем похвально проявлять терпение, спокойствие и не спешить, в этом много пользы и блага.

Пророк ﷺ говорит:

((العجلة من الشيطان))

«Торопливость – от шайтана».

Есть обстоятельства, в которых Шариат считает похвальным поторопиться: когда надо услужить гостю, выдать замуж совершеннолетнюю девушку, похоронить умершего, совершить обязательные намазы, вернуть долг, проводить путника после завершения его дел, покаяться в грехах. Быстрое исполнение этих дел похвально.

Сказано: кто хочет обеднеть, пусть возьмет в долг хотя бы два гроша. То есть для того, чтобы навлечь на себя бедность, достаточно долга даже в два гроша. Что же говорить о большом долге? Принято считать богатым человека, который никому не должен.

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ أصل الاستواء الاستقرار والتساوي واعتدال الشيء في ذاته ومتى عدى بعلى اقتضى معنى الاستيلاء والغلبة كما في «المفردات» وهو المراد هنا . ومعنى الاستيلاء عليه كناية عن الملك والسلطان ، والمراد بيان نفاذ تصرفه فيه وفيما دونه . لكنه خص العرش بالذكر لكونها أعظم الأجسام .
 «روح البيان» ، ص ٢٣٤ ج ٦

Смысл: «Всевышний Аллаḫ охватил Своей властью ‘Арш, небеса и земли и все, что в них».

Господь упомянул ‘Арш, выделив его, поскольку это самое большое создание и его упоминание подразумевает все, что создано вообще. Тот, кто создал этот ‘Арш, Курс, небеса, земли и все творения, находящиеся в них, – это Всевышний Аллаḫ.

О необходимости спрашивать у знающих то, что непонятно в Коране и хадисах

Господь говорит (смысл): «Ты спрашивай, Пророк ﷺ, о *сифатах* Аллаḫа, об ‘Арше, Курсе и *истива*’ того, кто знает обо всем этом». Тем, кого спрашивает Посланник ﷺ, кто знает и отвечает ему, является сам Господь, рассказывающий Посланнику ﷺ сам или через Джабраїла ﷺ.

والخبير يختلف باختلاف السائل فإن كان السائل النبي ﷺ فالخبير هو الله وإن كان السائل أصحابه فالخبير النبي ﷺ ، وإن كان السائل التابعين فالخبير الصحابة عن النبي عن الله وهكذا . «صاوي» ج ٣ ، ص ١٦٣

Кто является знающим о *сифатах* Всевышнего Аллаḫа, об ‘Арше, Курсе, *истива*’ – зависит от того, кто спрашивает об этом. Например, если, как упомянуто выше, спрашивает Пророк ﷺ, то знающий – сам Господь. Кто же еще может рассказать Пророку ﷺ? Если же спрашивает сподвижник – то знающим, рассказывающим является Пророк ﷺ. Если спрашивающий из *табшинов*, то знающий – сподвижник, которому от Всевышнего Аллаḫа передал Посланник ﷺ. Из упомянутого порядка поиска знаний следует, что во всех вопросах, будь то связанных с вероубеждением, юриспруденцией (*фикх*), Кораном, хадисами, то, что мы не понимаем, не знаем, нужно спрашивать у знающих,

а не истолковывать по своему разумению. Сегодня мы не можем задать такие вопросы Пророку ﷺ, сподвижникам (да будет доволен ими Аллāх), их ученикам-*табиинам*, поскольку их нет. Что же нам делать? Нам следует искать ответы на эти вопросы в книгах чистых, великих как горы алимов, которые обрели знания упомянутым выше образом, переняв их от *табинов* путем непрерывной передачи из поколения в поколение в течение веков. Все четыре имама мазхабов и следующие за ними до сегодняшнего дня ученые, *‘алимы ахль ас-Сунна* - ни один из них не сказал, что Аллāх находится над *‘Аршем*, и не принял такие утверждения еретиков.

Сегодня, когда видишь ситуацию, сложившуюся вокруг толкования Корана, сердце плачет. Например, ваххабитам, чтобы толковать Коран, вообще не требуются знания. Они позволяют толковать Коран по своему усмотрению любому, кто изучил книгу *«Дурус у шифахийат»*. Их дела вверяем Аллāху.

О том, как некомпетентные люди толкуют Коран

Ученых много, но в каждой науке есть свои специалисты. Люди, которые создают спутники, запускают их в космос, управляют ими, – есть ли ученые крупнее их? А ученые, создавшие современную технику, технологии, аппаратуру – разве есть более великие, чем они? Разве не являются великими учеными и профессора медицины, которые разработали, создали и применяют столько лекарственных препаратов?

Возникает вопрос: если шариатский ученый, который не заканчивал институтов, где учились те ученые, никак не связанный с их науками, прочитав книги, написанные ими, или почерпнув знания из газет и журналов, возьмется делать то же, что делают они, что мы можем сказать о таком человеке? Сравнится ли результат его работы с тем, что сделали они? Даже если что-то получится, разве будет это лишено недостатков?

Ответ один: ему нельзя заниматься делом тех ученых. Даже если он возьмется, у него ничего не получится. Даже если и получится, недостатков будет больше, чем достижений.

Разве не будет подобен ему профессор в какой-либо науке или даже академик, не изучивший исламской науки, находившийся под влиянием атеистического воспитания вплоть до развала СССР, если он начнет толковать Речь Всевышнего Аллаха – Коран?

Нажмудин Гоцинский известен и за пределами Дагестана, в арабском мире, своими исламскими знаниями. И такой ‘алим никогда не толковал ни один аят Корана без тафсиров. Что же касается тафсиров, то они должны быть принятыми и признанными всеми исламскими учеными *ахль ас-Сунна*.

Таким образом, аяты Корана следует толковать не по тафсирам тех, кто утверждает, что Алла́х находится на ‘Арше, а по тафсирам истинных *‘алимов ахль ас-Сунна*, как было сказано выше.

Еще пример. Книгу об Абдурахмане Сугури, да смилуется над ним Алла́х, на русском языке испортили, уподобив этого *мубарака* одному еретику по имени Рашид Риза.

Также в одном из стихотворений, где восхваляют имама Шамиля (его исполняют и по аварскому радио), говорится: «Известно, что ты пророк горцев». Поскольку после нашего Пророка ﷺ больше пророка не будет, такой *сифат* нельзя приписывать никому, каким бы великим ни был человек. Поэтому было бы лучше, если исполняют по радио, слово «пророк» заменить на «муджтахид», «предводитель войска» или «герой», поскольку немало тех, кто выискивает и собирает наши ошибки, и тех, кто стоит за ними. Из-за того, что имама называют пророком, эти люди получают возможность обвинить в невежестве всех горцев Дагестана. Разве это красиво?

Поэтому писателям и поэтам, если они собираются писать книги, связанные с Исламом, с ‘алимами, было бы очень желательно поддерживать связь с шариатскими учеными. В этом нет ничего зазорного, и гордыня здесь ни к чему. Кто будет так поступать, значимость его труда возрастет перед Всевышним

Алла̄хом и среди людей, *иншааллāх*. Писатели и поэты – это лицо народа или зеркало, в котором отражается народ. Прошу простить меня, я стал говорить об этом для того, чтобы эти зеркала были еще чище и совершеннее.

*Исламалъул ритІухълъи, гъелъул камиллъи-тІокІлъи,
МатІу бацІцІалъанагІан, бацІцІадго бихъиларищ?
БацІцІадго гъеб халкъалда бихъизе гъабиялъуль
БутІа лъезе ножое кІудиял ресал гъечІищ?*

*КІал-мацІалъе фасихІлъи, бицине, хъвайзе гъунар –
Гъеб РахІманас ножое цІакъго гъарза къун гъечІищ?
Гъелъий щукру гъабунни, гъеб ножор талихІ гъечІищ?
Тавфикъги талихІги къун цъаги нуж мурадалде.*

*ШаригІаталъул гІорхъи бахине беччайчІого,
Хъвадаризе ругъунлъе, гъунар къурал гІолилал!
РагІаби рекъезарун, фасахІалъи гІоларин,
МагІнаялъул хал гъабе, халкъиял шагІирзаби!*

*Ножор бегІераб къалам – къуватаб ярагъ буго,
КъварагІел гъечІеб рахъалъ хІалтІизе гъабичІони.
Гъелъ хъвараб тІехъ абунни, тІугъдузул ах букІуна,
Исламияб диналде данде кколеб батани.*

*Дунял-ахираталъе хайир жиндалъун гъечІеб
Харбида ругъунлъини, гІакъиласул иш горо.
ГІилмоялда рекъечІеб гІадатазул нухалда
ГІумро пана гъабурав нахъа цІакъ фашманлъила.*

*Нахъа гъабизейилан дунял толареб гІадин
Диналъул къимат лъалес тавбо нахъ бахъиларо.
Тавбо гъечІого хвани, букІунелда божулев
БетІергъан-Аллагъасде вуссинчІого чІеларо.*

*Ралъадазе шуб Гадаб дир гъитИинаб насихАат
Нил Горалъул бакАалда чIаги шугАараазе!
Шибаб рагIи хъвалелъул хъвадарулел щиназе!
Гилмоялда борцине комекалъе батаги!*

Амин! Амин! Амин!

Разъяснение о порочности вероубеждения тех, кто утверждает, что Аллах находится на 'Арше

Хотя это и не к месту, раз уж зашел разговор, хочу с помощью Всевышнего Аллāха более подробно рассказать о правильном вероубеждении, о котором говорится в книгах, чтобы разъяснить ошибочность убеждений тех, кто считает, что Всевышний Аллāх находится на 'Арше.

وفي «الفتوحات المكية»: لما كان الحق تعالى هو السلطان الأعظم ولا بد للسلطان من مكان يكون فيه حتى يقصد بالحاجات مع أنه تعالى لا يقبل المكان اقتضت المرتبة أن يخلق عرشا ثم ذكر أنه استوى عليه حتى يقصد بالدعاء وطلب الحوائج منه كل ذلك رحمة للعباد وتنزلا لعقولهم ولولا ذلك لبقى العبد حائرا لا يدري أين يتوجه بقلبه وقد خلق الله تعالى القلب ذا جهة فلا يقبل إلا ما كان له جهة. «روح البيان» ص ٢٣٥ ج ٦

Всевышний Аллāх является единственным богом, Царем царей. В этом мире у царей бывает трон, сидя на котором они принимают своих подданных, обращающихся к ним со своими нуждами. Так же и Всевышний Аллāх, хотя и не нуждается в престоле и в месте пребывания в целом, создал 'Арш и поведал, ниспослав аят, что Он владеет им, то есть о Своей власти над ним, как об этом говорилось выше. Он сделал это для того, чтобы рабы знали о Его величии и о слабости своего разума, неспособного осознать это величие. И это является милостью для рабов. Ведь, читая мольбу, мы воздеваем руки к небесам, и поскольку 'Арш находится над небесами и превосходит все создания по размеру, в действительности мы простираем руки к 'Аршу. Не зря же сказано: «Кибла для намаза – Кааба, для ду'а – небо». Если бы Всевышний Аллāх не рассказал о создании 'Арша

и власти над ним, то рабы Аллаха остались бы в неведении, куда направить свои сердца во время чтения мольбы.

Всевышний Аллах возвещает о Своем величии и могуществе не только упоминанием 'Арша. Например, сказано:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُونَ فَثُمَّ وَجَّهُ اللَّهُ﴾ البقرة : ١١٥

Смысл: «В какую бы сторону вы ни обратились, на восток или на запад, – Всевышний Аллах на той стороне, то есть Его могущество и власть распространяются всюду, и вы получите *вусул*, то есть приближение к Аллаху».

Утверждение, что Всевышний Аллах находится на 'Арше, противоречит этому аяту. Обратите внимание, Пророк ﷺ сначала совершал намаз обращаясь в сторону Байт аль-Мукаддаса (Иерусалима), потом киблу сменили, и он стал молиться повернувшись в сторону Каабы. Что же получается, сначала Всевышний Аллах находился в Байт аль-Мукаддасе, а потом переселился к Каабе?

وعن بعض العارفين : قبلة البشر الكعبة ، وقبلة أهل السماء البيت المعمور ، وقبلة الكروبيين الكرسي ، وقبلة حملة العرش العرش ، ومطلوب الكل وجه الله سبحانه وتعالى . «روح البيان» ، ص ٢١٣ ج ١

От одного из 'арифов передано: для людей на земле киблой является Кааба, для обитателей небес – *Байт аль-Ма'мур*, для *курубийунов*^[1] – *Курс*, для ангелов, держащих 'Арш, киблой является сам 'Арш. Искомым же для всех является обращение к Всевышнему Аллаху.

Поразмыслим далее. Мы молимся повернувшись в сторону Каабы. Разве мы это делаем потому, что Господь в Каабе? Или мы обращаемся в ту сторону следуя велению Всевышнего? Какую бы сторону Всевышний Аллах нам ни указал, это было бы киблой для нас – для Пророка ﷺ и его уммы. Так же, вступая в намаз, обратившись в сторону Каабы, мы читаем молитву «*Ваджжахту*», то есть произносим: «Я обратил свое лицо к Аллаху, Создателю небес и земель». Разве мы говорим это оттого, что Аллах находится в Каабе?

[1] Курубийун – самые почитаемые ангелы.

وقال المجاهد والحسن: لما نزل ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ غافر: ٦٠ قالوا أين ندعوه فأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ البقرة ١١٥... الخ بلا جهة وتحيز

Когда Всевышний Алла́х ниспослал аят, где сказано: «Вы просите Меня, Я вам отвечу», сподвижники спросили: «В какую сторону обращаться при мольбе?» Тогда был ниспослан упомянутый аят.

فإن قيل : ما معنى رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء مع أنه تعالى منزه عن الجهة والمكان ؟ قلنا ان الأنبياء والأولياء قاطبة فعلوا كذلك لا بمعنى أنه تعالى في مكان بل بمعنى أن خزائنه تعالى في السماء كما قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٢٢) الذاريات : ٢٢ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ (١١) الحجر : ٢١ فالعرش مظهر لاستواء الصفة الرحمانية فرفع الأيدي إذا إلى السماء وقت الدعاء بمنزلة أن يشير السائل إلى الخزينة السلطانية ثم يطلب من السلطان أن يعطيه له عطاء من تلك الخزينة . «روح البيان» ص ٢١١ ج ١

Могут спросить: почему же руки в мольбе воздевают к небесам, в то время как Всевышний Алла́х превыше потребности в месте и сторонах? Потому что все пророки, *авлия*, поступали так, а не потому, что Алла́х Всевышний находится на какой-то стороне. Поскольку Всевышний Алла́х говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٢٢) الذاريات : ٢٢

Смысл: «Ваш удел (*ризк*) на небесах». То есть на все, что растет на земле, оказывают влияние Солнце и Луна, люди наблюдают за звездами для своей пользы. И не погибнет ли все, если не будет дождя? Таков смысл сказанного о том, что удел творений находится на небесах.

Также говорит Господь (смысл): «И то, что обещано вам, тоже на небесах». Это Рай, и сказано, что находится он над седьмым небом под *'Аршем*. Да будет предназначен он Всевышним Алла́хом каждому из общины Мухаммада ﷺ!

Более того, небеса – это место, куда поднимаются наши хорошие и плохие деяния. Ведь и все книги пророкам тоже ниспосылались с небес. Из-за этих особенностей небо уподобили, как было сказано выше, хранилищу всех сокровищ.

Всевышний Алла́х в другом аяте говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ ﴿١١﴾ الحجر : ٢١

Смысл: «Все, чем пользуются Мои рабы, – из Моих сокровищ, которые Я сотворил Своим предопределением (то есть ключи от всех хранилищ находятся у Алла́ха). И Я ниспосылаю все это по мере необходимости».

Каждый год выпадает определенная норма дождей, хотя в одной местности может быть наводнение, а в другой засуха. Мы замечаем, что в последнее время дожди чаще идут на море, в ущельях, в долинах рек, то есть там, где они не приносят пользы. Это признак гнева Всевышнего Алла́ха на людей. Да не делает Всевышний Алла́х нас из тех, на кого Он прогневался!

Человек, просящий Всевышнего Алла́ха, воздев руки к небесам, подобен тому, кто просит царя, обратившись к его сокровищнице.

Пророк ﷺ в другом хадисе говорит:

((لا تفضلوني على يونس بن متى فإنه رأى في بطن الحوت ما رأيت في أعلى العرش))

«Не превозносите меня выше пророка Йунуса ﷺ, на дне моря в утробе кита он тоже увидел то, что я увидел на 'Арше».

Для опровержения мнения заблудших людей, утверждающих, что Алла́х находится на 'Арше, этот хадис является более чем достаточным доказательством.

وروي أن إمام الحرمين رفع الله درجته في الدارين نزل ببعض الأكابر ضيفا فاجتمع عنده العلماء والأكابر

فقام واحد من أهل المجلس فقال : ما دليل على تنزهه تعالى عن المكان وهو قَالَ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ

أَسْتَوَى﴾ ﴿٥﴾ طه: ٥ فقال : الدليل عليه قول يونس عليه السلام في بطن الحوت ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٨٧﴾ الأنبياء: ٨٧ . فتعجب منه الناظرون فالتمس صاحب

الضيافة بيانه ، فقال الامام : ههنا فقير مديون بألف درهم ، أدُّ عنه دينه حتى أبيته . فقبل صاحب

الضيافة دينه فقال : إن رسول الله ﷺ لما ذهب في المعراج إلى ما شاء الله من العلى قال ((لا أحصي ثناء

عليك أنت كما أثنت على نفسك)) ولما ابتلي يونس ﷺ بالظلمات في قعر البحر ببطن الحوت قال ﴿لَا

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ﴿... الخ ، فكل منهما خاطبه بقوله أنت وهو خطاب الحضور فلو كان هو في مكان لما صح ذلك ، فدل ذلك على أنه ليس في مكان . «روح البيان» ، ص ٢١١ ج ١

Однажды Имам аль-Харамайни гостил у одного из больших 'алимов. Там собралось множество больших ученых. Один из собравшихся встал и спросил: «Что является доказательством того, что Аллāх не нуждается в месте пребывания, ведь Он сам говорит: «Аллāх на 'Арше»?».

В действительности Аллāх не говорит, что Он находится на 'Арше. Если бы у спросившего об этом не было неправильного представления, он не мог бы задать этот вопрос. Отвечая этому человеку, Имам аль-Харамайни говорит: «Доказательством тому является *тасбих*, который прочитал пророк Йунус ﷺ, находясь на дне моря в утробе кита». Присутствующие удивились, а хозяин дома попросил более подробного пояснения. Имам аль-Харамайни сказал хозяину дома: «Среди нас находится один бедняк, который должен тысячу дирхемов. Прежде чем я дам пояснение, возместите его долг». Хозяин дома взял на себя возмещение долга этого человека, и Имам аль-Харамайни дал такое пояснение: «Воистину, Пророк ﷺ, поднявшись в Ночь Вознесения (*Ми'радж*) до уровня, куда его возвел Всевышний Аллāх, сказал:

((لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك))

«Я не в силах Тебя восхвалить, Господь, Ты таков, как восхваляешь Себя сам».

И пророк Йунус ﷺ в упомянутом *тасбихе* сказал: «О Господь, нет бога кроме Тебя одного».

Обращаясь к Всевышнему Аллāху, Пророк ﷺ сказал «Ты», в утробе кита Йунус ﷺ тоже сказал, обращаясь к Нему, «Ты». Так не обращаются ни к кому, кроме тех, кто находится рядом. Это и есть доказательство того, что Всемилостивому не присуще место».

Более того, есть еще один хадис Посланника ﷺ:

((إن الله في قبلة أحدكم))

«Всевышний Аллāх в кибле каждого из вас».

Кто возвеличил Каабу, сделав ее киблой, к которой обращаются все мусульмане во всех четырех сторонах света? Разве не Всевышний Аллāх? И когда мусульмане совершают намаз, обратившись в сторону Каабы, разве они становятся спиной к Аллāху?

Как можно приписывать место Всевышнему Аллāху, будь это 'Арш или что-то другое, когда сам Всевышний Аллāх сказал:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ الشورى : ١١

«Нет ничего подобного Ему».

О тех, кто берется за толкование аятов муташабихат

О тех, кто берется неправильно толковать аяты, называемые *муташабих*, о которых Всевышний сказал, что не знает их смысла и толкование никто, кроме Него самого, Аллāх говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

آل عمران : ٧

Смысл: «О Пророк, Он – Аллāх – твой Господь, который через ангела Джабрāйла ниспослал тебе Коран, в котором есть аяты ясные, с однозначным смыслом и понятными выражениями – эти аяты являются основой Корана для вынесения решений и различения дозволенного (*халал*) и запретного (*харам*); Коран, в котором есть и другие аяты, называемые *муташабихат*. Люди, в чьих сердцах отклонение от истинного пути и склонность к заблуждению, следуют своему неправильному мнению, отвернувшись от ясных аятов к аятам *муташабихат*, смысл которых очень трудно понять. И этим аятам они дают неправильное, ложное толкование по своему разумению. Их цель – отвратить

людей от правильной, истинной религии, разделить их и ввергнуть в смуту. Они ищут в этих аятах неправильный смысл, отвечающий их корыстным целям. И это при том, что они настолько невежественны, что их черед толковать эти аяты не наступит никогда. Смысл и предназначение этих аятов, которые называют *муташабихат*, знает только Всевышний Алла́х.

Расихуны (‘алимы, дошедшие до глубин ‘ильму, понимающие эту науку и поступающие в соответствии с ней) об аятах *муташабихат* говорят так: «О наш Господь! Мы верим, что весь Коран – это Твоя речь, которую Ты ниспослал нам, и что все аяты Корана – те, в которых слова ясные, смысл понятный, и аяты *муташабихат*, смысла и толкования которых мы не знаем, – они ниспосланы от Всевышнего»».

Это наставление Корана не воспримет никто, кроме ‘алимов с совершенным разумом, которые уверовали, что весь Коран – это Речь Алла́ха, и смысл аятов *муташабихат* оставили на Знающего. Такими прекрасными качествами характеризует Всевышний Алла́х *расихунов*.

О тех, кто толкует аяты *муташабихат* искаженно, неправильно, *расихуны* говорят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ﴿٨﴾ آل

عمران : ٨

«О наш Господь! Не отклоняй наши сердца от истины, как отклонил их сердца к заблуждению, в поисках неверного, не подбавляющего нам толкования, после того как Ты сам наставил нас на истинный путь. Окажи нам содействие и укрепи нас в вере, в которой мы находимся, то есть на пути истины. Воистину, Ты дарующий блага и наставление каждому человеку еще до его просьбы».

Таким образом, в Коране есть аяты *мухкамат*, смысл которых ясен и которые невозможно истолковать иначе. Например:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّهُ كَرِيمٌ وَاللَّهُ وَحْدٌ﴾ البقرة : ١٦٣

«Ваш Алла́х один».

Смысл этого аята истолковать по-другому невозможно. Также и другие подобные аяты.

Есть в Коране и аяты очень глубокого смысла, понять которые невозможно без всестороннего рассмотрения и размышления. Это аяты *муташабихат*. Вот пример подобных аятов:

قَالَ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ طه : ٥

Смысл этого аята ваххабиты и другие еретики толкуют так: «Всевышний Алла́х воссел на ‘Арше».

فلاستواء يكون بمعنى الجلوس وبمعنى القدرة والاستلاء ولا يجوز الأول على الله تعالى بدليل المحكم وهو قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾. «مدارك التنزيل» بهامش «خازن». ص ٢١٠، ج ١

Но истинные ученые, достигшие в науке совершенства, говорят: «Слово «*истива*» используется в значении «сел», а второе его значение – властвуя над чем-то, проявил свое могущество». Упомянутый аят нельзя истолковывать в первом значении («Алла́х находится на ‘Арше»). Доказательством тому является нижеследующий аят Корана *мухаммат* (аят с ясным смыслом):

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ الشورى : ١١

«Нет ничего подобного Ему».

Если утверждать, что Всевышний Алла́х находится на ‘Арше, не противоречит ли это Его словам, что нет ничего подобного Ему? Разве умный человек не должен понять, что приписывание Всевышнему этого *сифата* опровергает упомянутый аят?

Всевышний Алла́х в этом аяте поясняет, что в Коране есть аяты, смысла которых понятен, и аяты с трудным для понимания смыслом. Также говорится, что люди делятся на две категории по тому, как они толкуют эти аяты. Тех, кто аяты *муташабихат* оставляет знающим, Он восхвалил, а тех, кто по своему умозаключению дает безосновательные, неправильные толкования, порицает и изобличает.

Хотя о тех, кто искажает смысл упомянутого аята и других подобных аятов *муташабихат*, говорят все, никто не называет их конкретно. Да и как они их назовут, если сами они из их числа. Сегодня в нашем обществе это ваххабиты и другие еретики (сторонники нововведений), где бы они ни находились. Они говорят, что Аллаḫ находится на 'Арше. Да убережет нас Аллаḫ от такого «ума» и от такой «науки»!

Одной из причин ниспослания вышеупомянутого аята является следующее:

قيل : سبب نزولها أن وفد نجران قالوا للنبي ﷺ : أأنت تقول أن عيسى ﷺ روح الله وكلمته فقال : ((نعم)) ، فقالوا : حسبنا أي يكفيننا ذلك في كونه ابن الله . وقوله روح الله وكلمته من المتشابه الذي لا يعرفون معناه ولا يفهمون تأويله بل معنى ذلك انه روح من الله أي نوره وكلمته بمعنى أنه قال له كن فكان فهو عبد من جملة العباد ميزه الله بالنبوة والرسالة . («صاوي») ص ١٣٩ ج ١

Некие христиане из Наджрана сказали Пророку ﷺ: «Разве ты не говорил, что воистину 'Йсā ﷺ – Дух Аллаḫа и Его Речь».

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ

مِّنْهُ﴾ النساء : ١٧١

Буквальное значение этих слов именно таково.

Пророк ﷺ ответил им: «Да, я так сказал». Затем люди из Наджрана сказали: «Этого достаточно нам как доказательства того, что 'Йсā ﷺ – сын Божий».

В действительности же этот аят как раз является одним из тех аятов *муташабихат*, смысла которых они не понимают. Эти христиане впали в заблуждение, дав буквальное, неверное толкование этому аяту и утверждая, что 'Йсā ﷺ – сын Аллаḫа.

Что касается правильного толкования смысла этого аята, данного истинными 'алимами, которых называют *расихунами*, то оно таково: «Поскольку Всевышний Аллаḫ, живой, бессмертный, может оживить любую вещь, какую Сам захочет, вселив в нее душу, то 'Йсā ﷺ оживлен Его духом, Его нуром, то есть Его могуществом». Смысл же слов, что 'Йсā ﷺ является Речью Аллаḫа,

состоит в том, что 'Īsā ﷺ был сотворен по слову Всевышнего Аллаха «Кун» (Будь!).

Всевышний Аллах в Коране говорит и о сотворении пророка Адама ﷺ:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ ص : ٧٢

Нам известно, что пророка Адама ﷺ оживили после того, как из глины сделали его изваяние и вдохнули в него душу. Что еще нам нужно знать об этом?

Когда иблис отказался поклониться пророку Адаму ﷺ, Всевышний Аллах сказал:

قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾ ص : ٧٥

Смысл: «О иблис! Что удержало тебя, что заставило не поклониться Адаму, которого Я создал сам, отличив от всех, без отца и матери?»

Если даже пророк Адам ﷺ, созданный таким образом и ставший отцом человечества, является лишь рабом Аллаха, то какой же логике поддается утверждение, что пророк 'Īsā ﷺ, рожденный матерью, является сыном Аллаха?

Таким образом, 'Īsā ﷺ является одним из рабов Всевышнего Аллаха, созданным Им без отца, возвеличенным и отмеченным пророчеством (*нубувват*) и посланничеством (*рисалат*).

قال ابن عباس رضي الله عنهما : تفسير القرآن أربعة أقسام قسم لا يسع أحدا جهله كقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ الإخلاص: ١ ، وقسم يتوقف على معرفة لغة العرب كقوله : قَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُاْ عَلَيْهَا وَأَهشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي﴾ طه: ١٨ ، وقسم تعرفه العلماء الراسخون في العلم ، وقسم لا يعلمه إلا الله ودخل تحت القسمين الأخيرين المتشابه . «صاوي» ص ١٣٩-١٤٠ ، ج ١

Виды тафсиров (толкований Корана)

Ибну 'Аббас, да будет доволен им Аллах, передал: «Толкование Корана бывает четырех видов».

Первый вид – [толкование,] которое необходимо понять каждому человеку. Например:

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص : ١)

Смысл: «Всевышний Аллāх один, нет ничего и никого подобного Ему, нет соучастника в Его делах». Этот аят невозможно истолковать по-другому, и его смысл должен знать каждый мусульманин.

Что касается второго вида, то это толкование, связанное со знанием арабского языка. Например, Всевышний Аллāх спросил пророка Мусу ﷺ: «Что у тебя в правой руке?» Тот ответил: «Это мой посох, на который я опираюсь при ходьбе и которым я сбиваю листья с деревьев для овец». Для толкования этого аята достаточно знания арабского языка, поскольку у этого аята нет сложного для понимания глубокого смысла.

Третий вид – это толкование, которое могут давать только те совершенные, чистые ‘алимы, о которых мы упоминали выше и которым Всевышний дал *сифат* «расихун».

Четвертый вид – толкование, цель и смысл которого знает только сам Всевышний Аллāх.

Последние два вида, смысл которых могут знать *расихуны* и сам Всевышний, относятся к группе аятов *муташабихат*.

В аяте, о котором мы ведем речь, говорится, что в Коране есть аяты, смысл которых понятен и ясен, и аяты со сложным для понимания смыслом, которые называют *муташабихат*.

Всевышний Аллāх в другом аяте говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿الرَّكَانِبُ أَحْكَمْتُمْ أَيْنُهُمْ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ (هود : ١)

Смысл: «Всевышний Аллāх весь этот Коран сделал ясным». Ясный – значит, чистый от недостатков, недочетов и невежества.

Этот аят не опровергает другой, где говорится: «В Коране есть аяты *муташабихат*».

Далее в этом аяте Всевышний Аллāх рассказал об истории предыдущих общин, о том, что должно произойти до Судного дня, что произойдет при наступлении Судного дня, о существовании Рая, Ада, моста *Сират*, весов *Мизан*, разъяснил людям дозволенное, запретное и все полезное для них.

Тайны, ведомые только Аллаху

У Всевышнего Аллāха есть сокровенные знания, которые не дано знать ни одному человеку. Например, срок существования этого мира, время, когда наступит Судный день, когда сойдет с небес пророк Ёсā ﷺ, когда появится имам Махди, когда солнце взойдет на западе – знания о таких больших признаках Господь скрыл от творений.

Есть и люди, которым Всевышний Аллāх раскрывает смысл аятов, называемых *муташабихат*. Большинство же толкователей смысла этих аятов оставляют на Всевышнего Аллāха и говорят:

وقالوا : الله أعلم بمراده من الحروف المقطعة فإنها من الأسرار المكتومة ، كما قال الشعبي حين سئل عنها فلا تطلبوا والله تعالى لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أو وارث رسول . «روح البيان» ، ص ٩٠ ج ٤

«Их предназначение (смысл) знает Всевышний Аллāх».

К ним относятся, например, буквы [الر - ص - ق] , написанные отдельно, с которых начинаются некоторые суры.

Один из больших ‘алимов Ша‘аби, когда его спросили об этих буквах, сказал: «Вы не ищите смысл этих букв, они из тайн Всевышнего Аллāха. Заглядывать в Свои тайны Господь не позволяет никому, кроме Пророка или его наследников».

وفي الحديث : ((ان من العلم كالهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله)) رواه أبو منصور الديلمي وأبو عبد الرحمن السلمي كما في «الترغيب»

В хадисе Пророка ﷺ говорится: «Воистину, у Всевышнего Аллāха есть сокровенная наука, о которой ведают только ‘алимы, познавшие Его (то есть больше никому Господь ее не открывает).

И когда они будут говорить, опираясь на эту науку, отрицать их слова станут только те, кто отвлечен от познания Аллаха».

قال الرقاشي : هي أسرار الله يبيدها إلى أمناء أوليائه والسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص ، كما في «فتح القريب»

Еще один из больших ‘алимов говорит: «Эти буквы – тайны Всевышнего Аллаха, которые Он раскрывает только самым доверенным из Своих *авлийа*, совершенным по разуму и знаниям, предводителям величайших людей».

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبثته فيكم ، أما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم . «روح البيان» ، ص ٩٠ ، ج ٤

Сподвижник Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, говорит: «Я перенял у Пророка ﷺ две науки. Одну науку я передал вам, а что касается второй науки, то, если я вам ее раскрою, мне перережут горло». То есть он не имеет права раскрывать ее.

Таким образом, вышеупомянутый аят не опровергает смысла слов: «В Коране есть аяты *муташабихат*». Этот аят имеет такой смысл: «Коран чист от какого бы то ни было несовершенства».

Далее Всевышний Аллах говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾... الخ ، الزمر : ٢٣

«Всевышний Аллах ниспослал этот Коран чистой, красивой речью. Красота Корана – в стиле изложения и в смысле. (Никакая речь не сравнится с Кораном по красноречию и выразительности. В нем истории о предыдущих общинах, рассказы о Рае и Аде, о мосте *Сират* и весах *Мизан*, повеления и предостережения – все полезное для людей, будь то хорошее или плохое. Коран непохож на произведения поэтов и писателей). Коран ниспосылался аятами, по красоте схожими друг с другом, подтверждающими друг друга, а не противоречащими, то есть аятами *муташабихат*».

Следовательно, этот аят тоже не опровергает того, что Коран ниспосылается ясными аятами.

Мудрость ниспослания в Коране сложных для понимания аятов

فإن قلت : إنما نزل القرآن لبيان الدين وإرشاد العباد وهدايتهم فما فائدة المتشابهة وهلا كان كله محكما
«خازن» ص ٢١١ ، ج ١ .

Возникает вопрос: в чем польза ниспослания аятов *муташабихат*, смысл которых трудно понять, тогда как Коран ниспослан для наставления людей на правильный путь и разъяснения им религии Ислам? Почему Коран не был ниспослан ясными аятами, смысл которых понимают все? На этот вопрос 'алимы отвечают по-разному.

Арабский язык очень богат, в нем есть два стиля. Первый – с прямым смыслом и ясными словами, которые по-другому понять невозможно. Второй стиль – аллегорический, с очень глубоким скрытым многозначным смыслом. Второй стиль считается красноречивым (*фасахат*). В таком стиле пишут стихи арабские поэты. И если бы Коран был ниспослан ясными аятами, смысл которых понятен всем, то арабы сказали бы: почему он не ниспослан на красноречивом языке?

Есть еще одна мудрость в ниспослании Корана аятами красноречивыми, исключительно красноречивыми, с глубоким смыслом, называемыми *муташабихат*. Когда владеющие красноречием стали пытаться придумать что-то подобное или лучшее, чем Коран, ниспославшийся Пророку ﷺ, Всевышний Аллāх ниспослал Коран совершенными стихами, заставившими их признать свою слабость. Таким образом, они были бессильны сочинить речь, подобную Корану, хотя и понимали смысл ясных аятов. *Муташабихаты* же сделали их неспособными сочинить что-либо подобное по красоте изложения и глубине смысла.

Есть еще одна мудрость в ниспослании аятов *муташабихат* в Коране. Это испытание Всевышним Аллāхом Своих рабов. Он умножит воздаяние тем, кто не станет толковать непонятные *муташабихаты*, предоставив их толкование знающим. Также

Он ввергнет в наказание лицемеров, которые впади в заблуждение, пытаясь толковать этих аяты. О том, как оставить толкование *муташабихатов* знающим, мы упоминали раньше.

В ниспослании в Коране аятов, называемых *муташабихат*, есть еще одна большая польза. Она состоит в получении очень большого вознаграждения от Всевышнего Аллаха, как за поклонение, истинными 'алимами, называемыми *расихун*, за то, что они, увлекшись этими аятами, долгими, мучительными размышлениями достигли понимания их истинного смысла, которым будет доволен Алла́х.

Таким образом, если бы весь Коран был ниспослан на ясном языке, аятами, смысл которых был бы понятен всем – и ученому и невежде, то как можно было бы отличить невежду от ученого? Чем ученые превосходили бы невежд?

Худжат аль-Ислам имам Газали приводит ясный, конкретный пример о ниспослании в Коране аятов *муташабихат*:

فإن قلت : فأبي فائدة في مخاطبة الخلق بما لا يفهمون؟ فجوابك أنه قصد بهذا الخطاب تفهيم من هو أهله وهم الأولياء والراسخون في العلم وقد فهموا وليس من شرط من خاطب العقلاء بكلام ان يخاطبهم بما يفهم الصبيان والعوام بالإضافة إلى العارفين كالصبيان بالإضافة إلى البالغين ولكن على الصبيان ان يساءلوا البالغين عما يفهمونه وعلى البالغين أن يجيبوا الصبيان بأن هذا من شأنكم ولستم من أهله فخضوا في حديث غيره . «الجام العوام عن علم الكلام» للإمام حجة الإسلام الغزالي

Если спросят, в чем польза обращения к людям словами, которых они не понимают, непонятными аятами, то цель Всевышнего Аллаха в том, чтобы они были поняты людьми, которым предназначено это понять. Ими являются *авлийа*' Аллаха и 'алимы-расихуны, они понимают смысл этих аятов. Когда человек обращается к мудрецам, ему необязательно говорить так, чтобы речь его была понятна и маленьким детям. В сравнении с 'арифами простые люди, т.е. невежды, подобны маленьким детям. Детям полагается спрашивать взрослых. А взрослым следует говорить детям, что они еще не доросли до понимания [сложных вопросов]. Действительно, если даже правила и законы, издаваемые правителями, бывают понятны не всем людям, то не подobaет ли быть более глубокой Речи Всевышнего Аллаха?

Быть последователями *расихунов*, которые дают правильное, истинное толкование аятам *муташабихат*, – это большая радость и дар для таких, как мы.

Да не выведет Всевышний Аллаḫ правоверных из числа таких людей!

عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله ﷺ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمْتَابِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ﴿٧﴾ آل عمران: ٧ فقال : ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم)). «خازن» ص ٢١٢ ، ج ١

Айша, да будет доволен ею Аллаḫ, сообщает, что Пророк ﷺ прочитал аят, о котором идет речь, и сказал: «Когда вы увидите людей, следующих за *муташабихатами*, – это те, кого Всевышний Аллаḫ упомянул как порицаемых людей, – отдаляйтесь от них».

روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه كان يقول : أنا من الراسخين في العلم . وعن مجاهد عنه أنه قال : أنا ممن يعلم تأويله ووجه هذا القول ان الله تعالى أنزل كتابه لينتفع به عباده ولا يجوز أن يكون في القرآن شيء لا يعرفه أحد من الأمة . «خازن» ص ٢١٢ ، ج ١

Ибну ‘Аббас, да будет доволен им Аллаḫ, сказал: «Я из *расихунов*». Он также сказал: «Я из знающих сокровенный смысл *муташабихатов*».

Неудивительно, что Ибну ‘Аббас, да будет доволен им Аллаḫ, принадлежит к числу *расихунов* и знающих сокровенный смысл, поскольку Пророк ﷺ прочитал мольбу, попросив для него понимания наук.

Из слов Ибну ‘Аббаса, да будет доволен им Аллаḫ, следует, что Всевышний Аллаḫ ниспослал Коран, чтобы рабы извлекали пользу из него. И нет в нем ничего, что было бы непонятно ни одному человеку из уммы. Хотя в умме его понимают не все, она не останется без людей понимающих.

Поскольку Всевышний Аллаḫ не оставляет умму без одаренных содействием *расихунов*, видимо, являясь таковым в наше

время, Багауддин из с. Сантлада сказал: «Мне кажется, что даже Пророк ﷺ не понимал полностью смысл Корана». Что можно сказать о человеке, ум и знания которого достигли такого уровня? Эти слова он сказал в присутствии Шуайба-афанди из с. Маали. Шуайб-афанди рассказал об этом Мухаммаду, сыну Хасана, из Мурада, а тот рассказал мне.

В хадисе, переданном от Айши, да будет доволен ею Аллах, Пророк ﷺ предупреждал, чтобы мы остерегались таких «арабистов». Как может мусульманин додуматься до того, что Пророк ﷺ мог не понимать Коран? Неужели он не читал хотя бы следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ النحل : ٦٤

Смысл: «Я ниспослал тебе, о Пророк, этот Коран, отправил тебя посланником не для чего иного, как для разъяснения людям всего, в чем могут возникнуть разногласия (для разъяснения разночтений относительно религиозных решений, вопросов о неверии и наставлении, о дозволенном и запретном, об истинном и ложном), для наставления людей на истинный путь, отвратив от заблуждения, а также милостью для уверовавших, принявших наставление Корана». Для этого и ниспослан Коран.

Об особенностях дней недели

Когда Пророка ﷺ спросили о субботе, он ответил:

((يوم مكر وخديعة))، لأن قريشا مكرت فيه في دار الندوة ولا يقطع اللباس يوم السبت والأحد والثلاثاء . ((روح البيان)) ج ٤ ، ص ٨

«Суббота – день обмана, вероломства». В субботу курайшиты собрались на совет, строя козни против Пророка ﷺ. В субботу, воскресенье и во вторник нежелательно кроить одежду.

Пророка ﷺ спросили о воскресенье, и он ответил:

((يوم غرس وعمارَة))

«Воскресенье – день, когда сажают деревья и строят дом». В воскресенье Всевышний Аллāх начал сотворение мира. В одной из версий говорится, что в этот день был создан Рай и посажены райские деревья.

Пророка ﷺ спросили о понедельнике, и он ответил:

((يوم السفر والتجارة))

«Это день путешествий и торговли». В понедельник пророк Шуайб ؑ вышел в путь, и в понедельник он получил прибыль от торговой сделки.

Пророка ﷺ спросили о вторнике, и он ответил:

((يوم دم))

«Это день крови, день кровопролития». Во вторник появились месячные у нашей праматери Хавы, во вторник же сын пророка Āдама ؑ Кабил убил своего брата Хабила, были убиты пророк Джарджис, пророк Закарийя и его сын пророк Йахйа (мир им). В этот день Фир'авн казнил своих колдунов за то, что они уверовали в пророка Мусу ؑ. Также в этот день Фир'авн убил свою жену Асийат за то, что она уверовала в пророка Мусу ؑ. В этот день сыны Израилевы зарезали корову. Пророк ﷺ запретил делать кровопускание и ставить банки в этот день и сказал:

((فيه ساعة لا يرقأ فيها الدم))

«В этом дне есть один час (определенное время), и если кровопускание совпадет с этим часом, то кровь не остановится, а если и остановится, человек может умереть».

Во вторник Всевышний Аллāх изгнал из Рая и сбросил на землю иблиса. В этот день Он создал Ад. Да убережет нас Аллāх от Ада! Во вторник Всевышний Аллāх возложил на ангела Азраила обязанность забирать души потомков Āдама. Во вторник же пророк Аййуб ؑ попал в беду (по другой версии, это произошло в среду).

Пророка ﷺ спросили о среде, и он ответил:

((يوم نحس))

«Это день, когда случаются несчастья». Причиной сказанного было то, что в этот день Фир'авн вместе со своими людьми утонул в море, были уничтожены народы 'Ад и Самуд и народ пророка Салиха ﷺ.

В действительности для мусульманина несчастным, лишенным благодати является день, когда он совершал грехи, вел себя плохо, каким бы он ни был днем недели. А день, когда он вел себя хорошо, – хороший. Да одарит Аллāх умму Муḫаммада ﷺ содействием в совершении благих дел.

Не следует стричь ногти в среду. Сказано, что от этого может возникнуть проказа. Некоторые 'алимы считают, что в среду нежелательно посещать больных.

وفي «منهاج الحليمي») ان الدعاء مستجاب يوم الأربعاء بعد الزوال قبل وقت العصر لأنه عليه الصلاة والسلام استجيب له على الأحزاب في ذلك اليوم في ذلك الوقت

Также сказано, что мольба, прочитанная в среду после обеда до наступления времени предзакатного намаза, принимается.

В среду в упомянутый промежуток времени была принята мольба Пророка ﷺ против племен, собравшихся на войну с ним, об этом случае мы расскажем позже, *иншааллāх*. Еще сказано, что дело, начатое в среду, непременно будет доведено до конца. Поэтому желательно начинать изучение науки или новой книги в среду.

Пророка ﷺ спросили про четверг, и он ответил:

((يوم قضاء الحوائج والدخول على السلطان))

«Четверг – день, когда исполняются нужды, благоприятный для посещения правителей, чиновников».

В четверг пророк Ибрāхīm ﷺ посетил египетского царя и достиг желаемого. В этот день царь подарил ему Хаджар, будущую мать пророка Исмаила ﷺ.

Пророка ﷺ спросили о пятнице, и он ответил:

((يوم نكاح))

«Пятница – день бракосочетания». В этот день заключили брак пророк Адам ﷺ и Хава, пророк Юсуф ﷺ и Зулейха, пророк Мұса ﷺ и дочь пророка Шуайба ﷺ, пророк Сулайман ﷺ и Билкис. Бракосочетание нашего Пророка ﷺ с Хадиджей и Айшей тоже состоялось в этот день.

Бракосочетание лучше совершить в пятницу, а свадьбу можно сыграть в любой день, невзирая на дни и месяцы.

عن ابن مسعود رضي الله عنه : من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منه داء وأدخل فيه الشفاء

От Ибну ‘Аббāса передали: кто пострижет ногти в пятницу, Всевышний Аллāх выведет из тела этого человека болезнь и даст ему исцеление.

Когда бы ни стригли ногти, не забывайте после этого помыть руки!!!

Сражение при Хандаке

(О том как Всевышний Аллах разбил племена, которые ополчились против Пророка ﷺ, приняв его мольбу)

Оставив родину, Пророк ﷺ по велению Всевышнего совершил хиджру. Прибыв в Медину, Хабиб ﷺ заключил с Бану Курайзат соглашение, условившись не выступать друг против друга и жить в мире. Такое же соглашение было заключено и с Бану Назир. Но они нарушили этот договор и предали Пророка ﷺ, и не было тому другой причины, кроме их ненависти к нему.

В день, когда Хабибуллах ﷺ одержал победу при Бадре, Бану Назир поверили в него. Они говорили друг другу, что это посланник, описание которого есть в Торе. Но после битвы при Ухуде, когда из-за ошибки лучников мусульман настигло испытание от Всевышнего, у них, прежде уверенных в том, что он является пророком, стали появляться сомнения.

Когда ‘Амр, сын Умайата, убил двоих из их людей, Посланнику потребовалась помощь, чтобы выплатить дийат, и Хабиб ﷺ вместе со сподвижниками отправился в село назиритов под названием Захират. Бану Назир приняли Хабиба ﷺ и дали слово помочь ему выплатить дийат.

Посланник Аллаха ﷺ присел у стены, прислонившись к ней. Он думал, что они сдержат свое слово. Однако иудеи приняли другое решение. Некоторые из них, отделившись, стали шептаться, что такого подходящего случая, когда Пророк ﷺ попадетсЯ им в руки, у них больше не будет. Они решили использовать представившуюся возможность и сбросить на него большой камень. Стали искать, кто поднимется на крышу, чтобы сделать это. «Я залезу», – вызвался ‘Амр, сын Джахаша. Салам, сын Машкама, с их решением не согласился. «Не делайте этого, – посоветовал он. – Клянусь Аллахом, ему сообщат о вашем намерении. Наши отношения с ним испортятся, и племени от этого будет только вред».

Все же они не прислушались к совету Салама. ‘Амр, исполняя обещанное, полез на крышу, и в тот же час к Пророку ﷺ спустился Джабраил. Подтвердилось то, о чем говорил Салам, сын Машкама. Хабибуллах ﷺ был извещен обо всем, что задумали назириты – что собирается сделать ‘Амр, поднявшись на крышу. Коварство этого племени было разоблачено. Лучший из людей тотчас же встал и, будто собираясь по нужде, ушел, не оборачиваясь. Оставив там товарищей, он вернулся в Медину.

Сподвижники, не дождавшись Хабиба ﷺ, забеспокоились и все вместе пошли за ним, чтобы узнать, не случилось ли что. Встретив человека, идущего со стороны Медины, они спросили, не повстречал ли он его. Тот сказал, что видел Посланника ﷺ в Медине, и сподвижники направились туда.

Пророк ﷺ подробно рассказал сподвижникам о том, что замыслили Бану Назир. Он вернулся упомянутым образом, поскольку это было наилучшее решение: только так можно было скрыть, что он узнал о предательстве Бану Назир.

Иудеи поняли, что они разоблачены, и, не сумев осуществить задуманное, впали в уныние. Племенем овладели страх и бес-

покойство, о чем и предупреждал Салам ибн Машкам. Пророк, глубоко задетый их предательством, отправил к ним Мухаммада, сына Масламата, с жестким предупреждением: «Покиньте мой город!» Они не дали ответа и стали совещаться между собой, склоняясь к тому, чтобы уйти из города. Когда об этом стало известно в Медине, предводитель мунафиков Абдуллах бину Убайю отправил им весть: «Не уходите из города, оставайтесь в своих домах» – и пообещал им помощь со своей стороны. «Если вы выступите, то и мы выступим с вами, а если с вами станут воевать, то и мы будем сражаться вместе с вами».

Получив такие обещания от лицемеров, иудеи изменили свое решение покинуть город. «Мы не уйдем, оставив свои жилища», – твердо ответили они Пророку ﷺ. Предводитель иудеев Хуяю ибн Ахтаб пылал такой же сильной завистью к Пророку ﷺ, как курайшит Абу Джахль, и его стараниями назириты окончательно утвердились на этом решении. Тогда Хабиб ﷺ стал готовиться к войне. Он привел свое войско в Захират. Там они совершили предзакатный намаз и стали осматриваться.

Бану Назир по-прежнему были настроены решительно. Закрывшись в домах, они попытались оказать сопротивление, пуская стрелы и бросая камни. Посланник ﷺ держал их в осаде двадцать один день. По другой версии, осада продолжалась шесть дней. Стало ясно, что мунафики не сдержали свое слово, и назириты потеряли надежду на помощь от них. Страх охватил их сердца, и они стали искать мира. Но Посланник ﷺ сказал, что у них нет выбора, им придется уйти из Медины, и они согласились на это условие.

Им дали десять дней срока, и они стали готовиться, собирая скарб. На три семьи было дано разрешение увезти то, что можно было погрузить на одного верблюда, за исключением доспехов и оружия – ничего из этого не пропустили специально назначенные стражники. Женские украшения, надетые шелка и другая дорогая одежда были вывезены беспрепятственно.

Их пришлось изгнать, они сами навлекли беду на себя, но тем не менее Пророк ﷺ не допустил в отношении племени притеснения и несправедливости. Имея возможность перебить их

всех до единого, Посланник ﷺ по своему милосердию отпустил их. Хуяю, сын Ахтаба, и те, кто последовал за ним, отправились напрямиком в Хайбар, остальные разбрелись в разные стороны. Кто-то ушел в сторону Дамаска и Куфы. Что же касается Суфйана, сына Амира, и Са'да, сына Вахба, то эти двое выбрали Ислам. Они сохранили свое имущество, неверие покинуло их, и они стали сподвижниками Пророка ﷺ, обратившись в веру.

Но на этом дело не закончилось. Пророка ﷺ не оставляли в покое. Хуяю бину Ахтаб вновь выступил против него. Взяв с собой группу людей из Бану Назир, он, как лиса, тайком отправился в Мекку. Собрав курайшитов, он повел разговор, склоняя их к войне с Посланником ﷺ. Он договорился о совместном выступлении с ними и дал твердое слово, что они отомстят ему вместе. Мушрики (язычники) обрадовались и сказали: «Добро пожаловать! Мы очень любим таких людей». Доверившись друг другу, они стали словно братья. «О иудеи, – обратились к ним курайшиты как к братьям, – вы люди Писания (которым была ниспослана Тора). Скажите, чья вера истинная – наша или Мухаммада?» Иудеи сказали: «Ваша». Тогда Аллах ниспослал аят, опозорив их.

Также сказано, что, когда назириты прибыли в Мекку, Абу Суфйан спросил их: «Какова ваша цель?» Те ответили, что они разорвали договор с Мухаммадом и хотят воевать с ним. Тогда Абу Суфйан сказал, что не верит их словам, и поставил перед ними условие: «Если вы хотите, чтобы мы выступили вместе с вами, поклонитесь нашим идолам». Те приняли это условие, и земной поклон, совершенный ими перед идолами, вдохновил курайшитов на войну. Они не собирались оставлять в покое Пророка ﷺ, осветившего весь мир подобно светильнику, даже после того, как он покинул отчий край.

Заклучив договор с курайшитами, иудеи отправились к племени Гатфан. Они сообщили им, что объединились с курайшитами, и те, в свою очередь, тоже примкнули к их союзу и пообещали выступить вместе с ними. Иудейские племена Бану Курайзат и Бану Назир объединились с племенем Гатфан и курайшитами, и их число достигло двенадцати тысяч. Предво-

дителем их стал Абу Суфйан. Собрав такие силы, курайшиты приготовились выступить в поход против Пророка ﷺ.

Донести весть об этом до Любимца Аллаха ﷺ весьма постарались Хазаиты. Они срочно отправили к нему группу всадников, чтобы рассказать о приготовлениях курайшитов. Так Пророк ﷺ узнал о том, что племена язычников и иудеев собрали большие силы. Любимец Аллаха ﷺ стал советоваться, как лучше встретить врага. Стали думать, как лучше отразить курайшитов: укрыться в Медине или выйти за ее пределы. Салман аль-Фариси высказал свое мнение, сообщив Посланнику ﷺ, что персы в таких случаях копают рвы для защиты от врагов. Арабы не знали таких хитростей. Посланник ﷺ согласился и сказал, что это хорошая мысль.

Пророк ﷺ вывел войска за пределы Медины и приготовился держать оборону на пути врага. Всего в войске было три тысячи человек. Знамя мухаджиров доверили Зайду бину Харису, а знамя ансаров – Са'ду ибн Убадату. Пророк определил границы, и работа началась. Ров должен был иметь сорок локтей в ширину и десять в глубину. Копали его кирками и лопатами. Людей разделили на десятки, каждому из которых было поручено копать 20 метров.

Пророк ﷺ, велел им копать, и сам не остался в стороне, он таскал землю на своей спине. Время было голодное, тяжелое, но сподвижники не сдавались благодаря своей вере. Видя, какие трудности они испытывают, Пророк ﷺ попросил Аллаха об облегчении для них.

Салману попался большой твердый камень, на которого никак не действовали удары кирки. Об этом рассказали Посланнику ﷺ и спросили, что же делать. Оставить этот камень было нельзя. Взяв кирку из рук Салмана, с именем Господа Пророк ﷺ изо всех сил ударил по камню. Сильный удар кирки высек искру, и от камня откололась одна треть. Тут же со стороны Йемена появился сияющий свет, словно темной ночью зажегся светильник. Посланник ﷺ прочитал такбир и сообщил всем радостную весть о том, что ему дали ключи от Йемена. Поклявшись именем Аллаха, он сказал, что видел ворота крепости Сан'а, зубцы стен

которой и сейчас перед его глазами. Затем он ударил во второй раз. Вновь посыпались искры, от камня откололась еще одна треть, и такое же сияние возникло в стороне Византии. Пророк ﷺ, так же прочитав такбир, сказал, что ему дали ключи от Шама, и поклялся, что видит его крепости. И в третий раз ударил Любимец Аллаха ﷺ, и остаток камня рассыпался как песок. Вновь от удара кирки посыпались искры, и со стороны Персии появился тот же свет. Посланник ﷺ прочитал такбир и выразил радость, сказав, что ему дали ключи от Персии. Посланник Аллаха ﷺ поклялся, что видит зубцы персидских городов, и описал царские троны. Салман, послушав, сказал, что так оно и есть. Пророк Аллаха ﷺ обратился к Салману и рассказал ему о грядущей судьбе упомянутых стран. «О Салман, Всевышний Аллах открывает эти страны после меня», – сказал он. Как он и предсказал, халифы подчинили их.

Когда Пророк сообщил эту радостную весть, лицемеры, собравшись, стали шептаться меж собой: «Слышали, что говорит Мухаммад?» Мунафики, да настигнет их смерть, стали смеяться над его словами. Насмехаясь, они говорили друг другу: «Посмотрите, о чем он мечтает! Он видит отсюда города Персии! Посмотрите, что обещает человек, который выкопал впереди ров и укрылся за ним, не имея сил сражаться!» Все они сочли ложью его обещания и все, что он говорил. Из-за безмерного лицемерия их сердца, окутанные тьмой, не смогли поверить словам Посланника ﷺ.

Так, в течение шести дней воины Хабиба ﷺ, подобные львам, выкопали ров (хандак). Войско укрепилось позади рва под горой. Вскоре появился Абу Суфйан с курайшитами, со стороны горы Ухуд остановились и гатфаниты. Между ними и Посланником ﷺ был ров. Увидев его, язычники опешили.

Посланник ﷺ провел у Хандака около месяца, в течение которого не произошло ни одного серьезного столкновения. Тем не менее противники не давали расслабиться друг другу, пуская стрелы и бросая камни.

Высокомерному Навфалу надоела такая вялотекущая война, и он, ударив плетью своего коня, кинулся в ров. Туда же бросился Асадуллах (Лев Аллаха) Али, который одним ударом сабли раз-

рубил проклятого пополам. Вслед за тем из войска язычников выступили вперед несколько отважных воинов, которые, прищпорив лошадей, пытались заставить их спуститься в ров. И самым горячим среди них оказался проклятый 'Амру, сын Вудда. Он крикнул: «Есть ли среди вас тот, кто сразится со мной?» И с разрешения Пророка ﷺ вперед вышел Али.

«О сын моего брата, я не хочу тебя убивать!» – высокомерно заговорил 'Амру, угрожая Али. «А я хочу тебя убить!» – с вызовом ответил ему Хайдар. 'Амру, известный в племени герой, не смог не ответить на этот вызов Али. Ищущий смерти 'Амру спрыгнул с коня и, выхватив саблю, бросился на обидчика. Али тоже кинулся навстречу ему, обреченному на смерть, и поднявшаяся пыль окутала их обоих. 'Амру сходу размахнулся и, ударив саблей, разрубил пополам шлем на голове Хайдара. Сам Али отделался царапиной, мольба Посланника ﷺ уберегла ему голову. В ответ разгневанный Али одним ударом меча нанес смертельную рану 'Амру, и тот замертво рухнул на землю. Войско с ликованием возгласило «Акбар», и Посланник ﷺ, услышав это, понял, что 'Амру убит. С великой радостью Пророк ﷺ похвалил Али, тогда и было сказано: «Нет юношей кроме Али, и нет мечей кроме Зу-ль-Фукара».

После гибели 'Амру его товарищи разбежались как зайцы, и не нашлось среди них никого, кто мог бы сразиться с Али.

Однажды из-за ожесточенного столкновения с врагами мусульмане пропустили время предзакатного намаза, не успев совершить его. Тогда Пророк ﷺ произнес мольбу: «Да заполнятся огнем могилы и дома язычников, которые отвлекли нас от предзакатной молитвы». Мусульмане возместили этот намаз, как только появилась возможность.

К предводителю Бану Курайзат Ка'бу, сыну Асада, пришел проклятый Хуяю. Он завел с ним разговор, желая склонить его к разрыву мирного договора, который был у него с Хабибом ﷺ. Ка'бу отказался, сказав: «Я не видел ничего плохого от Мухаммада, чтобы порвать с ним договор». Но Хуяю как иблис влез ему в душу и не отставал, пока тот не согласился разорвать договор.

Затем он призвал Ка'бу к войне с Посланником ﷺ и успокоился, только получив согласие от него.

Услышав о том, что Бану Курайзат нарушили договор, Посланник отправил Зубайра, сына Авама, разузнать об этом. Вести о том, что Бану Курайзат нарушили договор, подтвердились, и над теми, кто находился у Хандака, нависла большая опасность. Тогда Посланник ﷺ отправил Зайда, сына Харисата, и Масламу, сына Аслама, на защиту Медины.

Узнав, что Бану Курайзат, нарушив договор, сговорились с курайшитами и, разведав слабые места, готовятся напасть на Медину, Пророк ﷺ был вынужден перебросить туда часть сил. Тогда и были отправлены в Медину пять сотен воинов во главе с Зайдом и Зубайром.

«Вот вам и сокровища Кайсара, обещанные Мухаммадом», – заволновались лицемеры, которые были среди мусульман словно кустарники среди плодоносящих деревьев. Они стали просить Посланника Аллаха ﷺ разрешить им вернуться домой, приводя разные отговорки. Когда сподвижники оказались в трудном положении, Посланник Аллаха ﷺ решил на мир. Он послал гонца к предводителям племени Гатфан Харсу ибн Авфу и Уйайнату ибн Хасину и передал им: «Если вы уйдете, оставив курайшитов, мы дадим вам треть урожая Медины». Но этот договор не был заключен при свидетелях, и причину этого Пророк ﷺ разъяснил позже. По поводу этого условия он советовался с Са'ду, сыном Убадата, и Са'ду, сыном Мааза, однако они не приняли это условие и твердо стояли на своем. «Никогда они (эти племена) не получали мединских фиников, кроме как купив или взяв в долг. Зачем отдавать им это теперь, когда Всевышний Аллах возвеличил нас, наставив на путь Ислама?» – говорили они. Пророк ﷺ, видя их твердость, поговорил с ними, призвав их к терпению.

Тут неожиданно появился принявший Ислам Нуайм, сын Мас'уда Ашджа'и, со стороны племени Гатфан и сказал Посланнику Аллаха ﷺ: «Поручи мне все, что хочешь». У него были хорошие отношения с курайшитами и иудеями. Они хорошо знали

его и считали своим другом. Пророк ﷺ попросил разобщить силы, сплотившиеся для войны с ним. Аллах принял мольбу Посланника, и курайшитам пришлось вернуться обратно униженными. Пророк поручил Нуайму сделать все возможное, чтобы разъединить силы противника. Тот взялся помочь Пророку ﷺ и отправился к племени Бану Курайзат.

«О Бану Курайзат, – обратился он к ним, – вы меня хорошо знаете, я всегда любил вас и хочу дать вам хороший совет». Курайзиты приняли Нуайма, сказав: «Ты правильно говоришь, мы тебе верим и не сомневаемся в тебе», и выслушали его. Он стал убеждать их не воевать с Пророком ﷺ на стороне племен Гатфан и Курайш, ведь если война не принесет им желаемых результатов, они вернутся к себе домой, к своему хозяйству. «Они уйдут, – говорил им Нуайм, – а вы останетесь здесь одни. Подумайте сами, что будет потом». Он посоветовал им не вступать в войну, пока гатфаниты и курайшиты не пришлют заложников. Бану Курайзат эта идея очень понравилась, они согласились с Нуаймом и поддержали его.

Оставив их довольными, Нуайм отправился к курайшитам и встретился с Абу Суфйаном. Собрались все их предводители, и Нуайм, попросив оставить в тайне то, что он скажет, начал говорить: «Я это говорю потому, что мое сердце склоняется к вам, послушайте меня». Он сказал им, что в племени Бану Курайзат жалеют о том, что, заключив соглашение с ними, объявили войну Мухаммаду. «Они не собираются воевать вместе с вами, пока вы не пришлете заложников из числа ваших предводителей, – сказал Нуайм и посоветовал: – Если от них придет посланник, требуя предводителей в залог, не давайте ни одного человека, а если дадите, то они договорились тайно выдать их Мухаммаду на расправу. Перебив предводителей племен Курайш и Гатфан, они нападут на всех остальных». Так он высыпал на них мешок лжи, а затем отправился к своим соплеменникам и обратился к ним: «О племя Гатфан, о мой народ, мое племя, мой род, я не сомневаюсь, что вы верите мне. У меня есть что рассказать вам». Взяв с них обещание не рассказывать никому, Нуайм сообщил им о том, что Бану Курайзат задумали против них и

курайшитов. «Будьте осторожны», – предостерег он гатфанитов, и те обрадовались, что их вовремя предупредили.

Они посоветовались с курайшитами, как выяснить, правду ли говорит Нуайм, после чего была составлена группа из представителей обоих племен во главе с Икримой ибн Абу Джахлем. Икрима с группой явились к Бану Курайзат. Это было в ночь на субботу. Прибывшие рассказали курайзитам о своих планах, сообщили, что выступление против Мухаммада назначено на завтра, и строго велели быть готовыми. Курайзиты возразили, что суббота для иудеев – день милости, когда они ничего не делают, и добавив: «А воевать вместе с вами после завтрашнего дня мы будем только при одном условии», сказали о заложниках. «Чтобы мы были уверены, что вы не уйдете, пока не покончите с Мухаммадом, вы должны оставить у нас в заложниках нескольких предводителей», – твердо заявили они. С этой новостью Икрима вернулся к своему племени и передал им ответ Бану Курайзат. Так курайшиты и гатфаниты убедились в правдивости Нуайма. Они вновь отправили к курайзитам своего посланца, который клятвенно заявил, что им не дадут в заложники ни одного человека. «Если вы намерены воевать – выходите, если нет – делайте что хотите», – сообщил им гонец, и те тоже убедились в правоте Нуайма. Они сказали, что совет Нуайма был правильным, и стали еще больше доверять ему. Макру Всевышнего окутало их, хитрость Нуайма подорвала мощь союзников. Таким образом, угрозу, нависшую над сподвижниками, Всемогущий обратил против курайшитов. Язычники испугались, что воины Пророка ﷺ нападут на них, объединившись с курайзитами. В довершение всего Всевышний Аллах наслал на арабов сильный ветер темной холодной ночью. Ветер сорвал палатки, перевернул котлы, погасил огни и разворотил все вверх дном. Среди врагов, и без того перепуганных, началась паника, войско их, готовое к войне, потеряло силы.

Пророк, услышав об этом, улыбнулся так, что стали видны зубы, и сообщил эту радостную весть сподвижникам. Гатфаниты и курайшиты в ту же ночь ушли прочь, взяв с собой что смогли и оставив тяжелые вещи. Войска горделивых кафиров,

собиравшихся отомстить Посланнику Аллаха ﷺ, в страхе бежали как воры, когда ангелы окружили их и напустили губительный ветер. Всемогущий Аллах сделал так, чтобы курайшитам, отправившимся в поход с намерением не оставить Пророка ﷺ в живых, было не до войны. Забыв про войну и вражду, оставив Хандак, спасая свою жизнь, униженные, они ушли с великим позором.

Всевышний Аллах не унижает Своих рабов, если они сами не будут делать то, что их унижает. Верность договору – это закон, установленный для людей Творцом и утвержденный в Коране. Век вероломства, коварства короток, и истина в том, что справедливость восторжествует рано или поздно. Где нет истины, не бывает справедливости, а без справедливости нет и счастья. Только следуя Шариату, можно стать Человеком, а оставивший путь Аллаха никогда не обрадуется, обретя счастье. Ничто, кроме тасаввуфа, не очищает душу, а без очищения души суфиями не становятся. Цель суфиев – познание Господа. Не знающий Господа не может быть Его истинным рабом. Необходимым условием поклонения является познание того, кому поклоняешься. Без соблюдения условий поклонение становится бесполезным. Разумный не станет заниматься бесполезным делом, ведь разум – самая большая драгоценность. Причиной невежества является недостаток разума, а если разума достаточно, то невежество отступает.

О Аллах, наставь нас на истинный путь, одарив разумом, который побеждает невежество, пониманием религии, содействием в деяниях, способностью делать тавбу, бескорыстным наставлением и ихсаном, способным победить страсти.

Как евреи оказались в окрестностях Медины

Упомянутые выше Бану Назир, Бану Курайзат и Кайнака – это иудейские племена из потомков Кахина, сына пророка Харуна ؑ, брата пророка Мусы ؑ. Они жили вокруг Медины среди арабов Хиджаза. О том, как они туда попали, рассказывают так.

Когда народ Израилев настигли смута и беды, эти племена пришли сюда, потому что последний пророк – наш пророк Мухаммад ﷺ – должен был появиться в этих краях и совершить сюда *хиджру*. Они прибыли, чтобы ждать здесь его прихода.

Есть и другая версия, объясняющая их появление здесь. В Йасрибе, то есть Медине, и Джухфате проживало племя амаликитов. Они мучили Бану Исраил, совершали набеги. Народ Израилев пожаловался на это пророку Мусе ﷺ. Тогда пророк Мūsā ﷺ отправил против них войска и приказал истребить амаликитов до последнего. Как и велел Мūsā ﷺ, они истребили амаликитов, не оставив в живых никого, кроме малолетнего сына царя племени, которого пожалели. Оттуда войско Мусы ﷺ вернулось в Шам. Мусу ﷺ в живых они уже не застали.

Бану Исраил обвинили воинов в ослушании и измене (возможно, из-за того, что они оставили в живых мальчика, хотя Мūsā велел истребить всех до единого).

Похоже, что народ Израилев не захотел принять их обратно. Тогда они решили вернуться в Йасриб, где ранее одержали победу. Вернувшись туда, они остались там жить и обзавелись многочисленным потомством.

Позже сюда пришла и поселилась с ними небольшая группа людей из племен Хазрадж и Авс. Они все вместе жили там до прихода Ислама. До переселения Пророка ﷺ из Мекки земля Медины называлась Йасриб. Потом Пророк ﷺ назвал эту местность Тайбат. Авс и Хазрадж являются ветвями племени Саба' из Йемена. Происходят они от сына пророка Нұха ﷺ Сами, Кахтана, его сына Йа'руба и Саба', давшего название племени.

Всевышний Аллаḫ говорит о них и в Коране:

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَأَشْكُرُوا لَهُ. بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾﴾ سبأ: ١٥

Смысл аята: У этого народа были селения, справа и слева от этих селений были прекрасные фруктовые сады. Эти селения и сады раскинулись в широкой долине, где посередине тек-

ли реки. Земли там были очень плодородные, воздух чистый, а климат благоприятный. Поэтому здесь не водились комары, мухи, блохи, саранча, скорпионы, змеи и какая бы то ни было живность, которая может вредить человеку. Даже если путник, проходящий через эти села, приносил вшей, они тут же погибали. Благодаря такому климату люди, жившие в этой местности, не знали никаких болезней. У тех, кого Всевышний Аллāх содержал в таком блаженстве, было тринадцать поселений, и к ним было отправлено тринадцать пророков, чтобы призвать их к единобожию.

Пророки говорили им: «Ешьте эти блага, разные фрукты, которые даровал вам Всевышний Аллāх, и благодарите Аллāха, который дал вам все это». Они также говорили: «В этом краю благоприятный климат и вкусная вода. Ваш Господь Тот, кто прощает грехи подчинившемуся Ему и проявляющему благодарность за Его блага».

Когда же они не вняли проповедям и наставлениям тех пророков, Всевышний Аллāх обрушил на них воду в большом количестве. Могуществом Всевышнего пошел сильный дождь, вследствие чего образовались селевые потоки. Они разнесли плотину, строительство которой начинал сам Саба', а после его смерти продолжили другие, и вся вода хлынула на поселения. В результате эти селения, поля, сады, все имущество и люди, кроме тех, кто успел подняться на окрестные горы, оказались потоплены. После этого бывшая благодать ушла, фруктовые деревья покрылись колючками, а плоды стали невкусными. Выжившие после этой беды разбрелись в разные стороны. Одними из них были племена Хазрадж и Авс, прибывшие на землю Йасриба после Бану Назир и Курайзат.

Эти два племени (Авс и Хазрадж) – йеменские арабы. Первым из них на арабском языке начал говорить человек по имени Йа'руб, которого прозвали отцом йеменских арабов. Язык, на котором он говорил, не был чистым. Отцом арабов называют и пророка Исмаила ﷺ. Эти утверждения не противоречат друг другу. И Йа'руба, и пророка Исмаила ﷺ совершенно правомерно называют отцами арабов. Йа'руб жил раньше пророка Исмаи-

ла ﷺ, но его язык, хотя и был арабским, не был чистым. А пророк Исмаил ﷺ является отцом курайшитов, арабов Хиджаза, и он был первым, кто говорил на чистом, литературном арабском языке, на котором был ниспослан Коран.

Также говорится, что Всевышний Аллāх для разрушения плотины племени Саба' напустил больших слепых крыс со стальными зубами, которые могут жить только под землей, как рыбы в воде. Аллāх всезнающ. «روح البيان» فراجعه .

Послание пророков к племени Саба' и то, что случилось с ним, – все это произошло уже после пророка Исы ﷺ. Сказано, что после пророка Исы до пророка Муḥаммада ﷺ не было пророка, и это означает, что не было посланника, которому ниспосылалась книга и новый шариат. А пророки, посланные к этим народам, были в религии Исы ﷺ и были призваны обновить его религию, шариат. Об этом говорится так:

وما قيل من أنه لم يكن بينهما نبِيّ يعني نبِيّ ذو كتاب كذا في «بحر العلوم» فلا يشكل قوله ﷺ : ((ليس بيني وبينه نبِيّ)) أي رسول مبعوث بشريعة مستقلة بل كل من بعث كان مقررا لشريعة عيسى ﷺ .
«روح البيان» ص ٢٨٤ ، ج ٧

«Слова пророка Муḥаммада ﷺ: "Между мной и пророком Исой не было пророков" означают, что не было посланника, которому была ниспослана книга и дарован свой шариат. Отправленные к племени Саба' были не из таких. Они были из религии Исы, обновителями его религии».

الباب السادس

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Разъяснение аята, призывающего к подчинению Аллаху и Пророку ﷺ

Посмотрим, дорогие братья, как Всевышний Аллах призывает людей подчиняться Ему и Его Пророку ﷺ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ﴾ النور : ٥٤

Смысл: «Скажи, о Пророк, этим лицемерам (тем, кто уверовал на словах, но не сердцем): "Повинуйтесь Всевышнему Аллаху, исполняя то, что велено делать, и оставляя то, что велено оставить. Вы также повинуйтесь Пророку повиновением истинным, чистым, правильным, в котором нет лицемерия (не так, чтобы уста подтверждали, а сердце отрицало)"».

Таким образом, Всевышний Аллах велит людям совершать все деяния, будь то обязательные или желательные, как учит Пророк ﷺ, следуя и повинуюсь ему и надеясь на милость Аллаха. Если они откажутся от такого повиновения Всевышнему Аллаху и Пророку ﷺ, пусть знают, что Пророку ﷺ поручено распространение послания (то есть доведение до людей религии Ислам). Вы обязаны откликнуться на призыв Посланника ﷺ и последовать за ним. Если вы подчинитесь Пророку ﷺ, исполняя то, чему он вас учит, следуя за ним, то вы окажетесь наставленными на путь достижения довольства Всевышнего Аллаха, а в *Ахирате* - обладателями Рая.

Еще Господь говорит (смысл): «Возлагается на Посланника лишь полное доведение до людей Моего послания с его разъяснением им. Пророк исполнил это Мое велеие. Теперь вы обязаны исполнять то, что велено в послании Всевышнего Аллаха. Если исполните велеие послания, как учит Пророк, вам же будет лучше, если не последуете – вам же хуже (то есть делайте что хотите)».

تَنْبِيَهُ قَالَ أَبُو عَثْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ : مِنْ أَمْرِ السَّنَةِ عَلَى نَفْسِهِ قَوْلًا وَفَعَلًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ ، وَمِنْ أَمْرِ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ النور : ٥٤

Кто бы ни повелевал своему нафсу следовать Сунне Пророка ﷺ, приучая нафс к этому в каждом слове и каждом деле, тому в уста будет вложена мудрость. А кто дал волю своему нафсу и приучил его к этому, у того слова будут ересью. Всевышний Аллах говорит: «Если вы повинуетесь Пророку, вы будете наставлены». Ведь тот, кто приучил свой нафс к Сунне Посланника ﷺ, является повинующимся Посланнику ﷺ.

يقال ثلاث آيات مقرونة بثلاث لا تقبل أحد منها بغير قرينها أولها قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ البقرة: ٤٣ فمن صلى ولم يؤد الزكاة لم يقبل منه الصلوة ، والثانية قوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ النساء: ٥٩ من أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه ، والثالثة قوله تعالى: ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا دَيْكَ﴾ لقمان: ١٤ فمن شكر الله في نعمائه ولم يشكر الوالدين لا يقبل منه ذلك ، فإطاعة الرسول مفتاح باب القبول ويرشدك على أشرف الاطاعة . «روح البيان» ج ٦

В Коране есть три аята, в которых содержатся по два взаимосвязанных веления, и Всевышний Аллах не принимает одно без другого, связанного с ним.

Первый из них: «Совершайте обязательные намазы своевременно и выплачивайте *закат* с имущества». То есть если человек не выплачивает обязательный *закат* с имущества, то Всевышний Аллах не принимает у него и намаз, поскольку оба веления взаимосвязаны.

Второй аят: «Повинуйтесь Всевышнему Аллаху и Посланнику Аллаха». Если человек, повинуюсь Всевышнему Аллаху, не повинуется Его Посланнику, то вера его не принимается, поскольку оба веления взаимосвязаны.

Третий аят: «Будьте благодарны Мне и своим родителям». Если кто-либо, проявляя благодарность Всевышнему Аллаху за Его блага, не благодарит своих родителей, то его благодарность Всевышний Аллах не принимает. Обратите внимание, как Всевышний Аллах связал проявление благодарности родителям с благодарностью самому Себе.

قال حاتم الأصم رحمه الله : من ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كاذب ، من ادعى حب الجنة من غير انفاق ماله فهو كاذب ، فمن ادعى محبة الله من غير ترك محارم الله فهو كاذب ، ومن ادعى محبة النبي ﷺ من غير محبة الفقراء فهو كاذب

Хатам аль-Асам, один из больших *авлийа*, говорит: «Кто утверждает, что любит три вещи без трех других, тот лжец.

Во-первых, это тот, кто утверждает, что любит Рай, но держится за свое имущество, не расходуя его на благие дела. Его утверждение о возжелании Рая – ложь, поскольку Пророк ﷺ сказал: «Рай – обитель щедрых людей». А также: «Скупой в Рай не войдет».

Во-вторых, кто бы ни утверждал, что он любит Аллаха, при этом не остерегаясь того, что запретил Всевышний Аллаx, и не следуя Его велениям и запретам, утверждение того – ложь. Поскольку веления и поручения любимого правителя исполняются в точности.

В-третьих, кто утверждает, что любит Пророка ﷺ, но при этом не любит бедняков, его слова о любви к Пророку ﷺ являются ложью. Пророк ﷺ любил бедняков, поэтому тот, кто любит Пророка ﷺ, тоже должен любить их».

О благах, обещанных Всевышним Аллахом Пророку ﷺ и его умме, и о людях, которые первыми проявили неблагодарность

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾﴾ النور : ٥٥

«Всевышний Аллаx обещал Пророку ﷺ и его сподвижникам возвеличить Ислам и укрепить его, а также сделать их правителями на землях неверных, будь это земли арабов или неарабов, как ранее сделал ими предыдущих пророков и их последовате-

лей (как, погубив неверных, сделал правителями на их землях Давуда ﷺ и Сулаймана ﷺ и как, погубив Фир'авна и его народ, дал сынам Израилевым унаследовать их земли)».

И далее говорит Всевышний Аллāх (смысл): «Религию Ислам, которой Я доволен и которую избрал, Я сделаю для них крепкой, основательной, установления которой будут вечными. Опасность со стороны неверных Я превращу в покой и безопасность, так чтобы они могли совершать поклонение искренне, не придавая Мне сотоварищей. И если человек, после того как ему было обещано столько благ, проявил неблагодарность, то он нечестивец (не оценивший блага Всевышнего)».

После ниспослания откровения Пророк ﷺ со сподвижниками (да будет доволен ими Аллāх) провели в Мекке десять лет. Сколько бы притеснений они ни испытали от неверных, постоянно находясь в опасности, ни днем, ни ночью не зная покоя, Пророк ﷺ призывал сподвижников к терпению, поскольку так повелел Всевышний Аллāх. После этого по велению Посланника ﷺ сподвижники переселились в Медину. Но и там им не было покоя, поскольку был ниспослан аят о *газавате*, и они не снимали с себя оружие ни днем, ни ночью. Один из сподвижников посетовал: «Наступит ли день, когда нам можно будет снять оружие?» И после этого был ниспослан приведенный выше аят.

Всевышний Аллāх исполнил обещанное, и мусульмане овладели землями византийцев. И хотя Всевышний Аллāх исполнил Свои обещания, появились люди, которые не оценили блага Аллāха. Как передают толкователи Корана, первыми нечестивцами, не оценившими блага Аллāха, стали те люди, которые убили Усман-асхаба, да будет доволен им Аллāх. После убийства Усман-асхаба люди, которых Ислам сделал братьями, перестали доверять друг другу и начали воевать между собой.

Сказано, что когда дом Усмана окружили, чтобы убить его, к нему пришел 'Абдуллāх бину Салам, большой ученый иудеев, ставший сподвижником Пророка ﷺ. Усман-асхаб спросил его: «Зачем ты пришел?» Тот ответил: «Чтобы помочь тебе». Усман-асхаб сказал: «От тебя мне будет больше пользы, если ты выйдешь на улицу и постарайся сделать так, чтобы эти люди

разошлись». Когда ‘Абдуллах, да будет доволен им Аллах, вышел на улицу и попытался дать им наставление, заговорщики стали кричать: «Убейте этого иудея, и Усмана убейте!»

وفي الحديث : ((إذا وضع السيف في أمّتي لا يرفع عنها إلى يوم القيامة))

Пророком ﷺ было сказано: «После того, как к шее моей уммы приставят меч, его не уберут до наступления Судного дня».

Так и случилось, и в этом, наверное, немало мудрости Всевышнего Аллаха и радости для уммы.

И далее Всевышний Аллах говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ النور: ٥٦

Смысл: «Совершайте намазы вовремя, и выплачивайте предписанный Всевышним Аллахом обязательный *закат* тем, кому он положен, и повинуйтесь Пророку, делая то, что он велит делать, и оставляя то, что велит оставить, чтобы Аллах смилостивился над вами».

Повторение здесь ранее упомянутого аята показывает, какое важное значение имеет повиновение Посланнику, а также совершение намаза и выплата *заката*.

Всевышний Аллах и далее объясняет неверным, которые, возгордившись, отказались принять Ислам, что им не убежать и не спрятаться от Него и что конечным местом их обитания станет Ад.

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿٥٧﴾

النور: ٥٧

Смысл: «Не думай, о Пророк, что мекканские неверные, пока они живут на земле, избегнут Моих мучений, убежав или спрятавшись. Им не увернуться. На том свете местом их обитания станет Ад. Их обитель – Ад – дом страшных мучений».

Этих неверных Аллах погубил еще в этом мире, подобно сторонникам Абу Джахля при Бадре. На том же свете им, конечно,

уготован Ад, ведь Аллāх обещал им это. Также сказано, что упомянутый аят ниспослан об Абу Джахле и его сторонниках.

قال علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه : أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه

Али-асхаб, да будет доволен им Аллāх, сказал: «Самая малая ваша обязанность по отношению к Всевышнему Аллāху – не помогать греховному, используя блага, дарованные Им». Речь идет о том, чтобы не помогать, например, ворам, убийцам, пьяницам, прелюбодеям и другим людям в их плохих деяниях. Используемый для греховного все самое ценное, что дал Господь: имущество, силу тела, язык – без сомнения, опечалится впоследствии. Но не забывайте и о том, что ворота покаяния открыты. Да наделит Всемогущий Аллāх чистым разумом и содействием в истинном покаянии!

قال الحسن رحمه الله : إذا استوى يومك فأنت ناقص قيل كيف ذاك قال إن الله زادك في يومك نعمًا فعليك أن تزداد فيه شكرًا

Хасан, да смилуется над ним Аллāх, сказал: «Если твой предыдущий и сегодняшний день сравнялись в исполнении благих дел, ты в убытке». Когда его спросили почему, он ответил: «Ты обязан благодарить Всевышнего Аллāха за то, что Он дал тебе в жизни сегодняшний день и блага в нем».

Обратите внимание, мусульмане, как важен каждый день нашей жизни. Мы должны знать, что каждый день, каждый час и даже минута даны нам не просто так. Даже если не совершать никаких грехов, для понимающего достаточным грехом будет и то, что он провел день отвлеченным от Аллāха. Смотрите, в этом тоже нужно покаяться, не будьте беспечны!

*Мунагъ ккечИн, тавбо тейи, – тохлгъиялгъул гIаламатин,
Тохав чилгъун мун вукIунге, рекIель иман цуIалгъаяв.
ЩайтIаналгъи гъелдаса мун цIакъго гъапул гъавулевин,
Гъапуллгъизе вукIинчIого, кIвараб бахъе тавбоаялъе.*

Категории ‘алимов и халифов, которые были опорой Ислама

فائدة . قال في «التأويلات النجمية»: يمكن كل صنف من الخلفاء أمانته التي ارتضى لهم من أنواع مراتب دينهم فإنهم أئمة اركان الإسلام ودعائم الملة الناصحون لعباده الهادون من يسترشد في الله حفاظ الدين وهم أصناف : قوم هم حفاظ أخبار الرسول ﷺ وحفاظ القرآن وهم بمنزلة الخزنة ، وقوم هم علماء الأصول من الرادين على أهل العناد وأصحاب البدع بواضح الأدلة غير مخلطين الأصول بعلموم الفلاسفة وشبههم فإنها مهلكة عظيمة لا يسلم منها إلا العلماء الراسخون والأولياء القائمون بالحق وهم بطارقة الإسلام وشجعانه ، وقوم هم فقهاء الدين إليهم الرجوع في علوم الشريعة من العبادات وكيفية المعاملة وهم في الدين بمنزلة الوكلاء والمتصرفين في الملك وآخرون هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق وأرباب السلوك الكاملون المكملون وهم خلفاء الله على التحقيق وأقطاب العالم وعمد السماء وأوتاد الأرض بهم تقوم السماوات والأرض وهم في الدين كخواص الملك واعيان مجلس السلطان فالدين معمور بهؤلاء على اختلاف طبقاتهم إلى يوم القيامة . «روح البيان» ص ١٧٣ ، ج ٦

Халифы и ‘алимы, на которых Всевышний Аллāх возложил ответственность за Ислам – религию, которой Он доволен и которую избрал как *аманат*, – бывают разных категорий и уровней. Все они являются столпами, опорой Ислама, наставниками народов, наставляющими на истинный путь рабов Всевышнего Аллāха, которые стремятся к этому. Они хранители религии Ислам, от которых зависит ее сохранность.

В числе их имамы-хадисоведы, которые сохранили все рассказы и хадисы, исходящие от Пророка ﷺ. Из их же числа и *хафизы*, сохранившие Речь Всевышнего Аллāха – Коран, выучив его наизусть и правильно поняв его смысл. Они подобны хранителям царских сокровищ. Если бы не старания этих толкователей, понявших Коран и хадисы, сегодня у нас ничего бы не осталось от них.

Есть и категория ‘алимов, обладающих знанием об основах религии, которые ясными доводами, приводя доказательства, дали отпор заблуждающимся еретикам и оппонентам и сохранили исламское вероубеждение в чистоте, уберегли его от влияния убеждений тех заблудших. Увлечение убеждениями философов и других еретиков является очень рискованным делом, которое может привести к духовной гибели всех, кроме ‘алимов-

расихунов, заглянувших в глубины наук и понявших их, – *авлийа*’ Всевышнего Аллаха, находящихся на истинном пути. Они (*‘алимы, авлийа*’) являются предводителями Ислама, героями, победившими в войне против нафса и его страстей.

Следующая категория исламских ученых – это правоведы (*факихи*). Они наставляют, направляют на истинный путь исламскую умму, приводя в соответствие с Шариатом поклонение, а также торговлю и другие дела. И они подобны людям, которым поручено следить за порядком в стране и уберечь население от заблуждений.

Есть еще категория ученых, которых называют *ахль аль-ма’рифат*^[1], *асхаб аль-хакикат*^[2] и *арбаб ас-сулук*^[3]. Это люди *тариката, сулука*, достигшие совершенства сами и ведущие к совершенству людей, которым это предписано. Они наместники (*халифы*) Всевышнего Аллаха на земле и *актабы*^[4] для людей. В Исламе они подобны особым, избранным царем людям, ответственным за проведение назначенных им собраний. Именно на этих людях и держится Ислам и будет держаться до Судного дня. Да не лишится их благодати и мольбы исламская умма! Амин!

Братья по вере! Не думайте, что таких людей на земле не существует. Не верьте тем, кто говорит так, и не приближайтесь к ним. В каждом краю, среди каждого народа, во все времена бывают особые чистые люди, которые являются самыми религиозными, стойкими, наставленными Всевышним Аллахом. Этих людей называют *актабами*. Не бывает края или города без такого *кутба*.

Также есть человек, которого называют *кутбун-гавс*, такие люди были во все времена и будут всегда до гибели мира. Если *кутбун-гавс* хотя бы на миг отвлечется от Аллаха, этот мир погибнет. И *равхани* его всегда находится в Мекке.

[1] Ахль аль-ма’рифат – люди, познавшие Аллаха.

[2] Асхаб аль-хакикат – обладатели истины.

[3] Арбаб ас-сулук – имамы тариката.

[4] Актаб (ед. ч. кутб) – букв.: ось, полюс, точка опоры; высший ранг в суфийской иерархии *авлийа*’ (святых).

Есть еще четыре человека, которых называют *автадами*. Всевышний Алла́х распределил их по всем четырём сторонам света. Они оберегают эти стороны света.

Есть еще люди, которых называют *будала*'. Их семеро (по другой версии – сорок).

البداء هم سبعة رجال يسافر أحدهم عن موضع ويتك جسدا على صورته فيه بحيث لا يعرف أنه فقد
وذلك معنى البدل لا غيره وهم على قلب إبراهيم عليه السلام . متممات جامع الأصول .

Один из них отправляется в путь, оставляя свое тело, то есть в путь выходит его *равхани*. О том, что он ушел, другие не знают, поскольку тело находится среди них.

Есть еще рабы Всевышнего Алла́ха, которых называют *нуджаба*'. Сказано, что их сорок человек. Их функция – улучшать дела людей, брать на себя их трудности.

Еще есть рабы Всевышнего Алла́ха, которых называют *нукаба*'. Говорится, что их триста человек. Их функция – заглядывать в сердца людей и извлекать из них скрытые мысли.

Таким образом, количество *авлийа*' Всевышнего Алла́ха, их степени, уровни и особенности не знает никто, кроме самого Алла́ха. О том, что они обладают *караматами*, говорится в Коране и хадисах. И не станет отрицать это никто, кроме глупцов.

*Къуръаналъул ахӀи буго, гӀин тӀаме,
Тагъаясул дагӀват бугин, нахъ рилълъа!
Рогъа-роцӀцӀун дунял бугин, квалккаде,
Щад-бакъ рекъон гъава бугин, хур бекъе!*

*Ахир заман бачӀун бугин, тохлъуге,
Тавбоялде хивал ккарав, кватӀуге!
Хасел тӀаде щевезе букӀин кӀочонге,
Щивав чияс жиндийго рукъ хӀадуре!*

*Дунялалъул ханлъиялда божуге,
Хойзе вукӀин ракӀалдаса беччаге!*

*РухI бахъулеб сазIат цебе чIезабе,
ЧIаго даим хутIуларев лъан букIа!*

*ЛъикIаб агъло гъудуллгъун ккой кидаго,
Квешаздаса цIунизеги цIакъ бахъе,
ЦIаялдегIан гъезда аскIовги къаге,
Къасаваталъ мехтараб къавм жибго те!*

*Алжан-жужахI букIиналда цIаклъуге,
СиратI-мизан букIиналда ракIги чIа!
РекIель иман хIакългъунго дур батани
Къадирасул Каламалда мун божа!*

*Кавно жиндир нуралдасан бижарав,
БетIергъанас ХIабибилан цIар тарав,
Расулас жал рицун тарал хIадисал –
РитIухългъиялъ чIел босараб хIукму дуй.*

*Дунял-ухра берцинлгъизе бокъарас
Босе гали Исламияб нухасан,
Халикъ жинда лгъалев лагългъун ватани,
Тогe абе лагългъиялъул адабал!*

*Дурго жагъллгъиялдаса ракI бакъван,
Къадирасда цебе вукъуф гъабуни,
ГъебгIан дуе пайда-хайир цIикIкIараб
Даран-базар киданиги цIвеларо.*

*Куфру-нифакъ рекIелгъа къватIиб гъезе
Къуват дагъаб яргъидалгъун кIоларев,
Ярагългъул бицун къуват цIикIкIараб –
Къойил баче «Ла илагъа иллаллагъ»!*

*Алагъ – магIбуд цIохIо вукIин бицунеб,
Цо абунги гIемер мунагъ чурулеб,*

Гемер бачун кАлгин мацI ругьун гъабе,
Гъель рекелъе нух бахъулеб дагъ-дагъкун!

Дару тАлаб гъабулев чи! Табиб ккой,
Табибасда унтабазул хАл лъалин,
ХАлбихъиго гъечев тохтор вугои,
Гъесги дару мекъса къолеб, кантIе мун!

Курсал лъугIун, гIелму щечев вугои,
Варачасул унтарасе пайда щиб?
Пайда гъечев тохтургун дандчIвайзегIан,
Дуцаго дуй дару гъаби – гъеб гъулай.

Гъанжи гIадаб, ялгъанчагIи гъарзаяб
Заманаго букIанадай, лъаларо,
БитIараб нух тIарикъалъулъ манлъулев
Тагъал варис валагъизе захIматаб?

ХIасан афандиясул таснифаца
Таждид гъабун гороб ани, тIарикъат,
ПутIу-сусун бараб партал кинниги,
Инкар чагIаз гъабилаан лъугIизе.

Амма асло хисичIого хутIараб
Тагъаясда рохъен жиндир бухъараб
БацIцIадаб гъаб Накъшубандил тIарикъат
АкътIабазул баракаталъ цIунана.

Ничтожность лицемеров перед Всевышним Аллахом

Обратите внимание, дорогие братья, как ничтожны лицемеры (мунафики) перед Всевышним Аллахом. Вот один из аятов о них:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُدْبِدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلْ
اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾﴾ النساء : ١٤٢ - ١٤٣

Смысл: «Воистину, эти лицемеры обманывают Всевышнего Аллаха (или они обманывают Пророка ﷺ, скрывая в сердце неверие и выдавая себя за верующих среди мусульман, чтобы уберечь себя и свое имущество). Но на самом деле Всевышний Аллах “обманывает” их». Как же Он их «обманывает»? В этом мире Он дает им волю жить как они хотят, будто они защищены, уготовив им на том свете дно Ада с ужасными мучениями как место их пребывания. К тому же, пока они живут в этом мире, они постоянно находятся под угрозой разоблачения, унижения и гнева Всевышнего Аллаха.

В Судный день лицемерам тоже дадут *нур*, издеваясь над ними, но в самый нужный момент перед мостом *Сират* этот нур погаснет, и они будут словно слепые.

Всевышний Аллах говорит: «И когда эти мунафики встают на намаз, они встают очень лениво. Их цель при совершении намаза – чтобы мусульмане, находящиеся рядом, видели, как они совершают намаз, и чтобы слышали об этом другие. И Меня эти мунафики поминают очень редко». Здесь под поминанием Аллаха имеются в виду *тасбих*, *тахлил*, то есть зикру «*Lā ilāha illallāh*». Также сказано, что под поминанием имеется в виду совершение намаза.

Таким образом, мунафики не поминают Аллаха и не совершают намаз, кроме как в местах, где люди видят и слышат их, поскольку они не верят, что намаз – обязанность, возложенная Всевышним Аллахом на Своих рабов, и что за его несовершенство их ждет наказание.

Обратите внимание, дорогие правоверные, эти качества мунафиков проявляются и в нас во время поездок или когда дни и ночи приходится проводить вместе.

Тасбих, тахлил от лицемеров вообще не услышишь, только разговоры о мирском и об имуществе. И намаз они совершают формально, лишь бы среди нас не считали их людьми, не совершающими его. Му'мину лучше по возможности оберегать себя от таких людей и не связываться с ними.

Всевышний Аллāх говорит (смысл): «Эти мунафики колеблются между верой и неверием, сомневаясь. Их положение таково, что, не являясь мусульманами, уверовавшими во Всевышнего Аллāха и Пророка ﷺ, они, проявляя лицемерие, не примыкают и к неверным». И далее говорит Всевышний Аллāх (смысл): «Кого Я не наставил из-за того, что у него нет склонности к вере и наставлению, стремления к истинному пути, – тот заблудший, и истинную дорогу он не найдет».

Например, если кто-то пришел к царю вместе с просителями и вернулся, не попросив ничего, нужен ли он царю? Разве будет царь сам ходить за ним, чтобы дать ему то, чего он особо не желает? Так и Всевышний Аллāх наставляет раба, который просит у Него наставления.

Когда Всевышний Аллāх создал *зарры* людей во мраке, а затем явил им Свой *нур* (как мелкий дождь), *нур* наставления, этот *нур* увидели *му'мины*, и он оказал воздействие на них. *Мунафики* же увидели этот *нур* издалека, так что усомнились, есть ли он, и *нур* этот не оказал воздействия на них. А неверные не увидели его вовсе. Ислам приняли те *му'мины*, *зарры* или души которых увидели божественный *нур*, оказавший воздействие на них, они исполнили веления и запреты Всевышнего Аллāха и Пророка ﷺ и увидели истинную дорогу.

Неверные, которые вовсе не увидели *нур*, Ислам не приняли. А на *зарры мунафиков* этот божественный *нур* не оказал воздействия. Они только издалека увидели его и особенно не беспокоились из-за того, что он не подействовал на них, и они, как говорилось выше, не оказались ни среди неверных, ни среди уверовавших, оставшись между ними. И то, что они встают на намаз, хотя и лениво, и поминают Аллāха, хотя и очень редко и с отвлеченным сердцем, это последствие того *нура*, который они издалека увидели в предвечности, хотя он не подействовал

на них. Как в предвечности недостаточно было увидеть этот *нур* издалека, так и в этом мире деяния, совершенные напоказ, для видимости, оказались бесполезными.

Да не причислит нас Всевышний Алла́х к тем, кто совершает деяния *мунафи́ков*!

Почему мунафикам предназначено больше мучений, чем неверным

فائدة . فإن قلت : لم كان المنافق أشد عذابا من الكافر ؟ قلت : لأنه مثله في الكفر وضم إلى كفره الاستهزاء بالدين والخداع للمسلمين ، فالمنافقون أخبث الكفرة . خازن

Мунафи́ков на том свете ожидают большие мучения, чем неверных, потому что лицемеры по уровню неверия подобны *кафирам*, и более того, они еще издеваются над Исламом, а также обманывают мусульман лишь для того, чтобы уберечь себя и свое имущество, говоря: «Мы такие же мусульмане, как и вы». Поэтому лицемеры более порочные, чем все *кафиры* (будь то христиане, огнепоклонники и другие). И наказание им предназначено самое суровое.

Об этом свидетельствует сам Коран, а не мы!

Да убережет Алла́х от их свойств!

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((مثل المنافق كمثل شاة العائر بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة))

Пророк ﷺ уподобил *мунафика* овце, которая осталась между двумя отарами и мечется, не зная, куда идти.

وكان صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للمؤمنين والمنافقين والكافرين كمثل رهط ثلاثة وقعوا إلى نهر فقطعه المؤمن ووقف الكافر ونزل فيه المنافق حتى إذا توسط عجز فناده الكافر هلم إلي لا تغرق وناداه المؤمن هلم إلي لتخلص فما زال المنافق يتردد بينهما إذ أتى عليه الماء فغرقه فكان المنافق لم يزل في شك حتى يأتيه الموت .«روح البيان»

Пророк ﷺ привел пример о *му’мине*, *мунафике* и *кафире*, уподобив их трем стоящим на берегу реки. Один переправился

на другой берег – ему подобен *му'мин*. Другой стоит на берегу, даже не пытаясь войти в воду, и ему подобен *кафир*. Третий вошел в воду, дошел до середины реки и остановился в растерянности. Тот, кто даже не вошел в реку, кричит ему: «Быстро возвращайся ко мне, чтобы не утонуть». Перебравшийся через реку тоже зовет: «Поспеш ко мне, в этом твое спасение». Тот же, не зная, кому ответить и в какую сторону идти, в конце концов утонул. Ему подобен *мунафик*. В таком положении между Исламом и неверием всю жизнь до самой смерти пребывает *мунафик*. Да убережет Всевышний Алла́х от подобной жизни в лицемерии и смерти в заблуждении!

Крепости, оберегающие верующего от шайтана


يقال حصون المؤمن ثلاثة المسجد وذكر الله وتلاوة القرآن والمؤمن إذا كان في واحد من ذلك أي من الأشياء الثلاثة فهو في حصن من الشيطان .

У верующего есть три крепости, которые защищают его от шайтана. Это мечеть, поминание Алла́ха и чтение Корана. Пока он находится хотя бы в одной из этих крепостей, он защищен от шайтана. Но у каждого явления есть свои условия, и об этом нельзя забывать. Человек может сидеть в мечети как на годекане, разговаривая о мирском, возводя клевету или хулу на кого-либо, или его чтение Корана и поминание Алла́ха могут быть как у *мунафика*. Человек в таком состоянии не только не будет защищен от шайтана, наоборот, он будет в его власти. Али-асхаб, да будет доволен им Алла́х, говорит:

يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه يعمرّون مساجدهم وهي خراب من ذكر الله شر أهل ذلك علماؤهم منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود . «روح البيان» ج ٢ ص ٣٠٨

«Для людей наступит время, когда от Ислама останется одно название, а от чтения Корана – лишь видимость. В это время будут украшать мечети, но в смысле поминания Алла́ха мечети будут пусты. В это время худшими из людей будут ‘алимы. Они начнут сеять смуту, которая обернется против них же».

Жакъа дунялалда дин Исламалъул
Исму гороб гъечІин кин абилареб?
Агъалиялда гъорлъ гІалимзабиги
Рихъула ругелъул, бицун пайда щиб.

Цинги масжидазул гІуцІи абун,
ГІалица абухъе  рихъулел гъечІиц?
Гъединго хиряб Каламун-къадим –
Къуръаналъул гІадло лъий бокъун бугеб?

БитІараб нух ккурал гІалимзабиги
ГІибадат бацІцІадал муъминзабиги,
БидгІа-гІадатазул дуниял цІедал,
КъаницІилъ хІурпул гІадин кин рукІинарел?

РекІелъ иман гъечІел мунафикъзабаз
Дин чурук гъабидал, чара хвелариц?
ШаригІат рихарал фасикъзабазул
Фискъо гІемерлъидал, гІалам лъикІлъилиц?

ГІадло диваналда къоно тІамидал,
ТІасан рорчІилариц намус-яхІ гъечІел?
Гъавагин нафсалъ жал квегъун хадуса,
Квеш гІолилал хъвади – тамаша горо.

Тавбоялъул гъапу рагъун букІаго,
РачІа гІолохъаби, гъенир кІаницІизин!
Гъидаяталъул нур кодоб букІаго,
Босе, гъудулзаби, гъелдасан пайда!!!

Гъаб дунялалъул рукъ дагъаб жо бугин,
Динул-Исламалде, воре, мугъ къоге!
Метер гъабизеян тавбго нахъ бахъи,
Таллагъ, гІакъиласул пиша гъеб горо.

Шагъи-капекалъулъ паналъарав чи!
Чанги мунгIадасги гъеб бакIарараб.
БукIани щиб, тIолго гъебги нахъе тун,
Нахъвуссинго гъеб сафарарлъ арав.

Аллагъас тIад лъураб къол щуябго как
Кин толеб мугъмалго муъминав лагъас?
Расуласул суннат нахъеги рехун,
Нахъе щиб хутIулеб дур иманалъул?

Иман, Исламалъул къимат лъалареб
Къавмалдасан дуе пайда цвеларо;
Къавлоги фигIлоги данде кколареб
Диналъул базарган ричIадегIан те!

ЧагIдал цIувухъе рагI дур батичIони,
Дир вагIза-насихIат дуй гъоцIо буго.
Щал сахаб чуялъе кIутIун гIолелъул,
ГIакъилав ватани, талихI дуего!

Аят, ниспосланный с разоблачением мунафигов

Посмотрите, как Всевышний Аллāх осуждает и разоблачает мунафигов:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
﴿٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ
أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوٌّ فَاحْذَرْهُمْ
فَنَالَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾﴾ المنافقون : ١ - ٤

Смысл: «О пророк Муḥаммад, когда *мунафики* пришли к тебе, они сказали: “Мы клянемся (то есть свидетельствуем), что ты пророк [Всевышнего] Аллāха!” [Всевышний] Аллāх знает, что ты Его пророк, независимо от того, говорят это *мунафики* или нет. А также [Всевышний] Аллāх знает, что свидетельство этих лицемеров – ложь. Они принесли тебе эту ложную клятву, чтобы скрыть свое неверие и сделать ее покровом для убеждения своего имущества. Они и людей отвращают от веры, от уверования в Посланника и от участия в *джихаде*. (Они исподтишка говорят людям, желающим прийти в Ислам, что он не пророк). Они отвращают людей от пожертвований ради Аллāха. Избрав неверие, они стараются отвлечь людей от прихода в Ислам – как же ничтожны эти их деяния! Подлые поступки этих *мунафиков*, такие как отвращение людей от Ислама, коварство, обман, вызваны тем, что среди *му’минов* они ведут себя как уверовавшие, а оказавшись среди *кафиров*, они выявляют свое неверие. Неверие настолько укрепилось в их сердцах, что вера никогда не войдет в них – чтобы они обрели муки в вечной жизни. Они не понимают, что такое вера, не знают истины о ней, как знают это *му’мины*».

И далее Всевышний Аллāх говорит (смысл): «Когда ты, о Пророк, видишь этих *мунафиков* (‘Абдуллāха бин Убайю и его товарищей), тебя удивляют их рослые крепкие тела и красноречие. Когда они говорят: “Мы знаем, что ты пророк [Всевышнего] Аллāха”, ты слушаешь их (тебе кажется, что они говорят правду), в то время как они лживы. Эти *мунафики* подобны бревнам, стоя приставленным к стене».

‘Абдуллāх бин Убайю (предводитель мединских *мунафиков*) с товарищами приходили на *маджлисы*^[1] Пророка ﷺ и садились у стены, прислонившись спинами к ней. Поэтому Всевышний Аллāх уподобил их бревнам, приставленным к стене, как было сказано выше, с виду красивым и гладким, а внутри гнилым, ни на что не пригодным.

Далее Всевышний Аллāх говорит (смысл): «О Пророк, откуда бы они ни услышали зов, им кажется, что это им во вред, пото-

[1] *Маджлис* – собрание.

му что их сердца в постоянном страхе из-за того, что будет ниспослан аят, разоблачающий их неверие и делающий их кровь и имущество дозволенными для мусульман. Тебе и уверовавшим эти *мунафики* враги, о Пророк, берегись их, не верь им, они ваши тайны передают неверным».

Мольба о плохом для плохих людей

Потом сам Всевышний Алла́х прочитал *ду‘а* о плохом для *мунафиков*: «Да погубит их Алла́х!» Это означает, что Алла́х лишил их Своей милости и сделал их гибель неизбежной.

ويجوز أن يكون تعليماً للمؤمنين بأن يدعوا عليهم بذلك ففيه دلالة على أن للدعاء على أهل الفساد محلاً يحسن فيه فقاتل الله المبتدعين الضالين المضلين فإنهم شر الخصماء وأضر الأعداء . «روح البيان» ج ٩ ص

٥٣٤

У этого аята может быть и другой смысл: уверовавшим велено прочесть такую же мольбу для лицемеров. Этот аят также позволяет прочесть мольбу о плохом и для людей порочных, как и для *мунафиков*. Поэтому давайте и мы прочитаем плохим людям подобающую им мольбу: «Да погубит Всевышний Алла́х плохих людей, которые впали в заблуждение, отступив от правильного, истинного пути, и которые вводят в заблуждение других!»

Далее Всевышний Алла́х говорит (будто удивляясь): «Как могут эти *мунафики*, оставив истинный, правильный путь, вступить на темный и ложный (то есть как они могут предпочесть неверие, оставив Ислам) после таких основательных доводов?» Как они могут считать ложными пророческую миссию (*нубувват*) Посланника ﷺ и исламскую религию, после того как они увидели могущество Всевышнего Алла́ха и чудеса Посланника?!

Один из познавших Алла́ха по имени Сахлу сказал о *мунафиках*:

قال سهل رحمه الله : أقروا بلسانهم ولم يعترفوا بقلوبهم فلذلك سماهم الله منافقين ومن اعترف بقلبه وأقرّ بلسانه ولم يعمل بأركانه ما فرض الله من غير عذر ولا جهل كان كأبليس

«Они произносят оба *шахадата*^[1] устами, а сердцем не подтверждают, то есть не признают, поэтому Всевышний Аллāх и назвал их *мунафиками*. Кто признает Ислам устами и подтверждает сердцем, но не исполняет обязанности без причины, которая в Шариате считается уважительной (*узру*), хотя и знает, что их надо исполнять, тот подобен иблису».

سئل حذيفة رضي الله عنه من المنافق فقال : الذي يصف بالإسلام ولا يعمل به هم اليوم شرّ منهم لأنهم كانوا يومئذ يكتُمونه وهم اليوم يظهرونه

Сподвижник Хузайфат رضي الله عنه, когда его спросили о *мунафиках*, сказал: «С виду эти люди придерживаются Ислама, но на деле не исполняют его предписания».

Хузайфат сказал, что нынешние *мунафики* хуже тех, которые были во времена Пророка صلى الله عليه وسلم: те скрывали свое неверие, нынешние же открыто говорят о нем. То есть они получили возможность выявить свое неверие, поскольку уже ничто не угрожает их жизни и имуществу.

Когда Хасана аль-Басри спросили, есть ли сегодня *мунафики*, он ответил: «Если бы у *мунафиков* были хвосты, некуда было бы ступить на земле (кроме как наступая на их хвосты)». Стоит ли говорить о *мунафиках* в наше время, когда им предоставлена полная свобода проявлять или скрывать свое лицемерие. Да убережет нас Всевышний Аллāх, о уверовавшие, от того, чтобы мы, обманув себя, испортили жизнь как на этом, так и на том свете.

Таким образом, из приведенных аятов следует, что хотя *мунафики* и признают Ислам на словах, на самом деле он им не нужен, их заботит лишь богатство, почет и уважение в этом мире. Это мы видим своими глазами. Их весьма красноречивые проповеди слушателям кажутся правильными. Обратите внимание, как ‘Абдуллāх бин Убайю и его товарищи своим красноречием удивляли Пророка صلى الله عليه وسلم и его сподвижников!

[1] Шахадат – формула свидетельства единобожия, состоящая из двух частей: свидетельства единственности Бога и признания посланнической миссии Мухаммада صلى الله عليه وسلم.

وفي «التأويلات القاشانية»: المنافقون هم المذبذبون الذين يجر بهم الاستعداد الأصلي إلى نور الإيمان والاستعداد العارض الذي حدث برسوخ الهيئات الطبيعية والعادات الرديئة إلى الكفر وإنما هم كاذبون في شهادة الرسالة لأن حقيقة معنى الرسالة لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم الذين يعرفون الله... الخ . «روح البيان» ج ٩ ص ٥٣١ .

И еще о *мунафиках* говорят следующее. Изначальная основная готовность принять Ислам тянет этих людей на путь веры. Но приобретенная готовность к плотским, мирским, порочным, неправедным деяниям тянет их к неверию. Так они оказались на перепутье, не зная куда идти. Посланническую миссию (*risalat*) Пророка ﷺ они сочли ложью, потому что смысл ее знает только Всевышний Аллāх, а также те ‘алимы, которым Аллāх оказал содействие и которые овладели науками, то есть *расихуны*, познавшие Аллāха и, как следствие, познавшие Пророка ﷺ. Не познав Аллāха, невозможно познать Посланника Аллāха ﷺ. И познают Пророка в той же мере, в какой познали Аллāха. Поэтому истинные знания о Пророке ﷺ может получить лишь ученый, достигший уровня истинно познавшего Всевышнего Аллāха, после того как он отбросит явные науки (воспринимаемые посредством органов чувств) и очистится от них (то есть откажется от собственного «я»). Таких ученых называют ‘алимами *Ахирата*. Как же могут познать величие и истинность Пророка ﷺ *мунафики*, от которых Всевышний Аллāх скрыт завесой мрака нафса?!

قال الشيخ أبو العباس قدس سره : معرفة الولي أصعب من معرفة الله فإن الله معروف بكماله وجماله حتى ومتى يعرف مخلوقا مثله يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب

Великий шейх тариката Абу аль-‘Аббās аль-Мурси говорит: «Познать *вали* Аллāха труднее, чем самого Всевышнего Аллāха». Потому что Всевышнего Аллāха можно познать по Его совершенству и атрибутам. А любимца Аллāха трудно познать, поскольку он такое же, как и все, творение, которое ест и пьет. Ведь и все общины, которые не признавали пророков (мир им), отвергли их по той же причине, говоря: «Разве пророки едят, пьют или ходят на базар?» Как же им не отрицать *вали* и шейхов, если они отрицали даже великих пророков (мир им), посланных с книгами и великими чудесами, и их *рисалат*? Как могут познать наследников Пророка ﷺ те, кто не познал самого

Пророка ﷺ? Но те, кого Всевышний Аллāх наставил, одарив содействием, обладатели счастья, узнают этих шейхов с первого взгляда в соответствии со своей изначальной готовностью, как сподвижники (да будет доволен ими Аллāх) узнавали Пророка ﷺ. Да не выведет Всемилостивый нас, о уверовавшие, из числа тех, кто любит наследников Пророка, достигших больших высот в познании Всевышнего Аллāха и познавших смысл посланничества Пророка, и да поможет соблюдать почтение к ним! Амин!

Напоминание

В аяте, где Всевышний Аллāх рассказал о *мунафиках*, сидевших на *маджлисах* Пророка ﷺ прислонившись спиной к стене, есть намек на то, что сидеть таким образом на *маджлисе*, где находятся великие ученые, – это проявление неуважения к ним. Поэтому имам Малик не позволил Харуну Рашиду сидеть таким образом.

Женитьба Пророка ﷺ на Джувайрийат

Что касается причины ниспослания приведенных выше аятов, то когда до Пророка ﷺ дошла весть, что племя Бану Мусталик в союзе с курайшитами готовится к войне против мусульман, он выступил, собрав войско в достаточном количестве. Вместе с Посланником ﷺ как никогда ранее выступили и *мунафики* в надежде на получение военной добычи, полагая, что Бану Мусталик потерпят поражение. В пути Пророк ﷺ встретил человека и расспросил его о противнике. Тот ничего не сказал. Это был шпион, и его убили по велению Посланника ﷺ.

Когда до племени Бану Мусталик и его предводителя Хариса дошла весть о том, что Пророк ﷺ идет на них и что их шпион убит, они очень испугались. Нашлись и такие, которые ушли, оставив войско.

Когда войска обеих сторон сошлись, Пророк ﷺ призвал противников принять веру. Они отказались принять Ислам, и обе стороны около часа пускали стрелы друг в друга. После этого мусульмане как один пошли в атаку и окружили противника

со всех сторон, не дав уйти ни одному человеку. В итоге было убито десять неверных, остальных взяли в плен. Было захвачено пять тысяч овец и две тысячи верблюдов.

Среди пленных женщин оказалась двадцатилетняя дочь Хариса Бурат. Пророк ﷺ распределил всех пленных женщин среди воинов, а дочь Хариса Бурат освободил и сам женился на ней. Причиной тому было следующее. Племя Бану Мусталик издавна считалось уважаемым среди арабов, и Посланнику ﷺ было очень тяжело держать в плену их женщин. Поэтому, распределив женщин среди воинов, он предпринял такой политический ход: освободив из плена Бурат, он дал ей новое имя Джувайрийат и женился на ней.

Увидев, что Пророк ﷺ освободил Джувайрийат и женился на ней, сподвижники, да будет доволен ими Аллāх, стали поговаривать меж собой: «Не подобает нам держать в плену родственников Джувайрийат, зятем которых стал Пророк ﷺ, давайте мы тоже освободим их». Все согласились с этим и освободили всех женщин. Цель Пророка ﷺ была достигнута. Благодать Джувайрийат распространилась на все племя. Айша, да будет доволен ею Аллāх, которая вместе с Умму Саламой сопровождала Пророка ﷺ в газавате, назвала ее Благодатной Джувайрийат.

Ложная клятва Абдуллаха бин Убайю – предводителя мунафиков

Во время этого газавата произошел и следующий случай. Вокруг колодца собралось много народу, началась давка, в результате один из мухаджиров Джахджах и сторонник Абдуллаха бин Убайю Санан подрались между собой. Джахджах позвал мухаджиров, а Санан ансаров. Поддержав Джахджаха, сподвижник из мухаджиров по имени Джигал ударил Санана по лицу. Санан пожаловался Абдуллаху (предводителю мунафиков). Уязвленный Абдуллах стал горько сетовать перед своими сторонниками: «Не для того ли мы дружим с Мухаммадом, чтобы нас били по лицу? Клянусь Аллахом, наши с ними отношения такие же, как в поговорке: собака, выкормленная тобою, тебя же съест.

Клянусь Аллахом, когда мы вернемся из этого похода в Медину, высокочтимые изгонят малочисленных непочитаемых». Так жестко высказался предводитель мунафиков Абдуллах. (По его мнению, высокочтимые – это он сам и его единомышленники, а малочисленные непочитаемые – это уверовавшие). И еще он сказал собравшимся: «Видите, что вы сами натворили во вред себе, сделали дозволенными для них свои земли и раздали им имущество! Клянусь Аллахом, если бы вы не дали пропитание Джигалу и ему подобным, они не сели бы вам на шею. Больше ничего им не давайте, пока они не отрекутся от Мухаммада!»

Все, что говорил этот мунафик, услышал стоявший недалеко молодой парень – Зайид, сын Аркама, обладавший крепкой верой. Он не выдержал и воскликнул: «Клянусь Аллахом! Это ты низкий и непочитаемый, и по числу последователей ты уступаешь. А Мухаммада ﷺ возвеличил сам Аллах, и он силен числом своих последователей».

Узнав, что его речи стали известны Зайиду, предводитель мунафиков Абдуллах бин Убайю оказался в трудном положении. «Замолчи, я просто пошутил», – сказал он. Зайид передал все, что говорил мунафик, Пророку ﷺ. Услышав это, Пророк ﷺ побледнел. Стоявший рядом Умар ибн Хаттаб сказал: «О Посланник Аллаха ﷺ! Позволь мне отрубить голову этому мунафику!» Посланник ﷺ не разрешил, но Умар не унимался: «Если ты не хочешь, чтобы его убил мухаджир, не велеть ли убить его ансару?» Тогда Посланник ﷺ сказал Умару: «Люди станут говорить, что Мухаммад убивает своих сподвижников».

وقال النبي ﷺ لابن أبيّ: ((أنت صاحب الكلام الذي بلغني)) قال: والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت من ذلك وإن زيدا لكاذب. «روح البيان» ج ٩ ص ٥٣٧

Пророк ﷺ спросил Абдуллаха бин Убайю: «Говорил ли ты то, что мне передали?» Тот ответил: «Клянусь Аллахом, который послал тебе Коран, я ничего не говорил, Зайид сказал неправду». Его поддержали стоявшие рядом сторонники, говоря: «Он наш предводитель, наш шейх, не обращай внимания на слова этого молодого человека, он, наверное, неправильно понял то, что услышал». Снова Пророк ﷺ спросил Зайида: «Может, ты сказал

мне это со зла?» «Нет!» – ответил тот. Пророк ﷺ спросил: «Может, эти слова сказал другой, а тебе показалось, что это он?» «Нет», – повторил Зайид. Снова спросил Посланник ﷺ Зайида: «Может, тебе просто слышалось?» «Нет!» – ответил Зайид. Тогда и были ниспосланы упомянутые выше аяты. Получив их, Пророк ﷺ обрадовал Зайида: «Всевышний Аллах сделал тебя правдивым, а мунафиков лжецами».

Обратите внимание, уверовавшие, на нравы, поведение мунафиков, им ничего не стоит обмануть и дать ложную клятву! Чтобы ввести в заблуждение Адама ﷺ, иблис принес ложную клятву из зависти к нему. Что же может удержать от ложной клятвы мунафиков, являющихся последователями иблиса? О уверовавшие, не судите о человеке по его словам, судите по его делам! Хорошие поступки совершают напоказ и мунафики, поэтому будьте внимательны, рано или поздно они выдадут себя. Берегитесь, не дайте им себя обмануть!

Следующий аят был ниспослан в опровержение слов предводителя мунафиков Абдуллаха, который назвал себя и своих сторонников высокочтимыми:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٨﴾ المنافقون : ٨

Смысл: «Высокое положение, величие, победа, сила – все это принадлежит Всевышнему Аллаху, Посланнику, которого возвеличил Аллах, и верующим, и никому другому. (Так же как ничтожество, униженность – шайтану, а также мунафикам и кафирам, которые следуют за ним). Но мунафики об этом не знают из-за своего безграничного невежества и из-за того, что их обманывает шайтан».

Что возвышает и что унижает человека в обоих мирах

قال بعض الكبار : من كان في الدنيا عبدا محضا كان في الآخرة ملكا محضا ، ومن كان في الدنيا يدعي الملك الشيء ولو من جوارحه نقص من ملكه في الآخرة بقدر ما ادعاه في الدنيا فلا أعز في الآخرة ممن بلغ في الدنيا غاية الذل في جناب الحق ، ولا أذل في الآخرة ممن بلغ في غاية العزة في نفسه ولو كان مصفوعا في الأسواق . «روح البيان» ج ٩ ، ص ٥٣٨

Один из великих ученых сказал: «Кто в этом мире был честным рабом, тот на том свете будет чистым правителем». Кто бы ни претендовал на власть над чем-либо в этом мире, включая члены своего тела, настолько же уменьшится его удел на том свете, то есть настолько же уменьшится его степень и уровень. На том свете не будет более великого человека, чем тот, кто в этом мире принижал себя перед Всевышним Аллахом, даже если он был великим правителем. И нет более униженного на том свете, чем тот, кто на этом свете преисполнен гордыни и превозносит свой нафс. Не достигнет человек истинного величия и возвышенности, кроме как через служение и повиновение Всевышнему Аллаху, каким бы он ни был великим правителем. И нет падения и унижения для человека, кроме как от ослушания Всевышнего Аллаха (просит ли он милостыню или пасет телят).

قال والواسطي رحمه الله : عزة الله أن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته ، وعزة المرسلين أنهم آمنون من زوال الإيمان ، وعزة المؤمنين أنهم آمنون من دوام العقوبة

Величие Всевышнего Аллаха в том, что ничего не происходит с творениями на том и на этом свете, кроме как по Его воле. Величие пророков в том, что они ограждены от утери веры. Величие уверовавших в том, что они не будут вечно пребывать в мучениях. Ведь единобожие выведет их из Ада, даже если они попадут в него из-за ослушания. Разве есть что-либо более великое для уверовавшего? [Упование на Всевышнего Аллаха], не полагаясь на сотворенное, – из этики познавшего величие и могущество Всевышнего Аллаха.

Пророк ﷺ сказал:

قال عليه الصلاة والسلام : ((من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه))

«Кто бы ни раболепствовал перед состоятельным человеком из-за его богатства, он теряет две трети своей религии». В том, что Пророк ﷺ упоминает о двух третях религии, есть своя мудрость, поскольку раболепство проявляется тремя способами: устами, телом и сердцем. Кто раболепствует устами и телом (работая на богача), но не возвеличивает его сердцем, не уповаает на него, тот теряет две трети своей религии. А если он, к тому же, возвеличивает его сердцем и полагается на него, то он теряет всю религию. Поэтому и говорят, что если в сердце у раба возвысится Всевышний Аллах, то в его глазах все сотворенное станет ничтожным. Осознав, что только Всевышний Аллах возвеличивает человека, раб не будет искать величия ни у кого, кроме Него.

قال ذو النون قدس سره : لو أراد الخلق أن يثبتوا لأحد عزاً فوق ما يثبته يسير طاعته لم يقدرُوا ولو أرادوا أن يثبتوا لأحد ذلة أكثر مما يثبته اليسير من زلته ومخالفته لم يقدرُوا

Если все люди захотят возвеличить кого-нибудь больше того, что он получает за малое поклонение Всевышнему, то это им не под силу. Например, если народ изберет правителя и станет его возвеличивать, это возвеличение правителя не сравнится с возвеличением за малое служение Господу. Потому что на том свете ему нет никакой пользы от величия, связанного с властью, наоборот, оно может обернуться мучением для него. Но не для такого, как Умар, сын Абдулазиза. Если же народ захочет кого-то унижить, то он не сможет его унижить больше, чем тот будет унижен даже за малейшее отклонение от Шариата.

Таким образом, из сказанного выше нам следует усвоить два вывода.

Первый: величие, почет, а также унижение человека – только от Всевышнего Аллаха, а не от кого-либо другого. В Коране сказано следующее:

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿٣٦﴾ آل عمران : ٢٦

Смысл: «Скажи, о Пророк: “О Аллах, во власти которого этот мир и потусторонний! Ты даешь власть кому захочешь, и Ты лишаешь этой власти кого хочешь. Ты возвеличиваешь кого хочешь и унижаешь кого хочешь. Никто не может отменить Твое решение, и никто не может отвратить Тобою определенную судьбу. Воистину, Ты над каждой вещью мощен”». То есть ничто не удержит Его от осуществления Своих установлений и решений.

Второй: надо знать и помнить, что нет почета и величия для человека, кроме как в подчинении Всевышнему Аллаху и следовании Его повелениям и запретам.

Поучительная история

Некий человек совершал *таваф*^[1], а его товарищи расчищали ему дорогу, разгоняя идущих впереди. Тот же человек спустя какое-то время стоял в Багдаде на многолюдном мосту и просил милостыню. Прохожий, который раньше видел его у Каабы, стал пристально вглядываться, не тот ли это человек, который совершал *таваф*. Попрошайка спросил его: «Почему ты так смотришь на меня?» Прохожий, в свою очередь, спросил: «Не ты ли тот человек, который когда-то так высокомерно ходил вокруг Каабы?» Попрошайка ответил: «Да, это был я». И добавил: «Там, где люди идут смиренно, приниженно, я ходил горделиво, из-за этого Всевышний Аллах сделал так, чтобы я униженно стоял там, где люди ходят гордо».

وفي الحديث : ((إن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز)). «روح البيان»
ج ٧ ، ص ٣٢٤

Пророк ﷺ сказал: «Всевышний Аллах каждый день говорит: «Величие, почет и могущество принадлежат Мне (والعزيز الذي يقهر ولا يقهر). Кто бы ни желал величия в этом мире и на том свете, тот пусть ищет его у Меня, повинуюсь Мне». Кто ищет величия у Аллаха, тот просит о вере и содействии в благих деяниях».

[1] Таваф – одна из составных частей ритуального паломничества: семикратный обход Каабы.

У Абдуллаха бин Убайю, предводителя мунафиков Медины, о котором говорилось выше, был сын, принявший Ислам, с очень крепким вероубеждением. Посланник ﷺ спросил его: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Хабаб». Посланник ﷺ сказал, что Хабаб – имя шайтана, и дал ему имя Абдуллах. После джихада против Бану Мусталик Абдуллах, преградив путь отцу, запретил ему входить в Медину. Выхватив саблю, он сказал отцу: «Я отрублю тебе голову, если ты не признаешь величие Всевышнего Аллаха, Его Посланника и уверовавших». «Неужели ты так поступишь?» – спросил тот. «Да, я сделаю это!» – ответил сын. Отец понял по состоянию сына, что он действительно может его убить, и сказал: «Я свидетельствую: величие и почет принадлежат Всевышнему Аллаху, Его Посланнику и уверовавшим». Тогда Пророк ﷺ сказал Абдуллаху-младшему: «Да воздаст тебе Всевышний Аллах добром посредством Посланника и уверовавших».

О том, как Абдуллах бин Убайю попросил Пророка ﷺ дать ему свою рубашку и совершить за него намаз-джаназа

Когда мусульмане, возвращаясь с того газавата, дошли до окраины Медины, начался сильный ветер. Пророк ﷺ сказал: «Сегодня в Медине умер самый большой из мунафиков». То есть ветер был признаком случившегося. Оказалось, как и сказал Посланник ﷺ, умер самый большой мунафик – Зайд, сын Рафа'ата, который был прибежищем для мунафиков.

Через несколько дней после возвращения в Медину заболел и Абдуллах бин Убайю. В предании от Ибну 'Аббаса, да будет доволен им Аллах, о этом говорится так:

Заболевший Абдуллах пригласил Посланника ﷺ и попросил его прочитать мольбу, совершить намаз-джаназа и побыть на его могиле. И после этого Абдуллах через посыльного попросил у Пророка ﷺ его рубашку, чтобы ее надели на него для бараката, когда он умрет. Посланник ﷺ отправил ему свою верхнюю ру-

башку. Абдуллах же вернул ее и попросил дать нижнюю, которая касалась его тела. Тогда Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал Посланнику ﷺ: «Неужели ты дашь свою рубашку этому нечестивому, порочному человеку?» Пророк ﷺ ответил:

فقال رسول عليه الصلاة والسلام ((إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا وأرجوا من الله تعالى أن يدخل به الف في الإسلام))

«Моей рубашки недостаточно для того, чтобы спасти Абдуллаха от наказания Всевышнего Аллаха. Но я надеюсь на Всевышнего Аллаха, что из-за этой рубашки тысяча хазраджитов перейдут в Ислам». После того, как Абдуллах бин Убайю попросил для *бараката* рубашку Пророка ﷺ, чтобы благодаря ей обрести спасение от наказания, тысяча *мунафиков*, как и говорил Посланник ﷺ, приняли Ислам. После смерти Абдуллаха его сын Абдуллах пригласил Пророка ﷺ совершить *намаз-джаназа*. Посланник ﷺ сказал: «Совершите намаз и похороните». Тогда сын снова попросил: «Если ты не совершишь намаз за него, никто этого не сделает. Не унижай меня, обрадовав врагов». Сказано, что после этого Пророк ﷺ совершил *намаз-джаназа* ради сына покойного, а также ради хазраджитов, среди которых он пользовался авторитетом. И еще потому, что были признаки того, что Абдуллах бину Убайю принял Ислам и раскаялся, и мнение Пророка ﷺ склонилось к этому.

После того, как Пророк ﷺ совершил *намаз-джаназа* и немного побыл у могилы Абдуллаха, явился Джабрāйл ﷺ с аятом следующего смысла: «Никогда не совершайте *намаз-джаназа* ни за одного мунафика и не бывайте на их могилах». После этого Пророк ﷺ больше не совершал намаз за мунафиков и не бывал на их могилах. Это одна из версий.

В другой версии говорится следующее. Когда Посланник ﷺ вознамерился совершить *намаз-джаназа* за Абдуллаха, Умар бин Хаттаб сказал ему: «Как можно совершать намаз за врага, который говорил то-то и то-то», перечислив все, что тот говорил. Тотчас сошел Джабрāйл ﷺ с упомянутым аятом и прочитал его Посланнику ﷺ. Из этого следует, что Абдуллах умер в неверии, и намаз за него не совершили.

Таким образом, этот аят был ниспослан сообразно мнению ‘Умара бин Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Кроме этого, есть и другие аяты, ниспосланные сообразно его мнению. Это из достоинств и признаков высокого уровня ‘Умара бин Хаттаба. Именно тогда Пророк ﷺ сказал:

فلذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه ((لو لم أبعث لبعثت نبياً يا عمر))

«Если бы Всевышний Аллах не отправил меня пророком, то отправил бы тебя, о ‘Умар!»

Почему Пророк ﷺ совершил намаз-джаназа за Абдуллаха или намеревался сделать это – об этом сказано выше. О мудрости того, что [на Абдуллаха бин Убайю] надели рубашку [Пророка ﷺ], в преданиях говорится по-разному. Вот одно из них. Во время сражения при Бадре дядя Пророка ﷺ Аббас (он еще не был в Исламе) попал в плен. На нем не оказалось рубашки. Посланник ﷺ не нашел для него подходящей рубашки, потому что Аббас был высокого роста. Тогда Абдуллах бин Убайю, который тоже был высокого роста, отдал ему свою. И Пророк ﷺ послал Абдуллаху свою рубашку взамен той, а не для того, чтобы возвеличить его.

Во-вторых, Всевышний Аллах повелел Посланнику ﷺ, ниспослав следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ ﴿١٠﴾ الضحى : ١٠

Смысл: «Не отказывай просящему». Возможно, причина в этом. Возможно также, что Всевышний Аллах ниспослал Пророку ﷺ откровение: «Если ты пошлешь ему свою рубашку, тысяча мунафиков из-за этого придут в Ислам».

Входит ли в обязанности шейха удерживать мюрида от совершения греха?

قال بعض الكبار : ما أمر الله عباده بالرفق بالخلق والشفقة إلا تأسيا به تعالى فيكونون مع الخلق كما كان الحق معهم فينصحونهم ويدلونهم على كل ما يؤدي إلى سعادتهم وليس بيد العبد إلا التبليغ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ النور: ٥٤ ، فعلى العارف إيضاح هذا الطريق الموصل إلى هذا المقام والإفصاح عن دسائسه وليس بيده إعطاء هذا المقام فإن ذلك خاص بالله تعالى. قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ القصص: ٥٦ ، فوظيفة الرسل والورثة من العلماء إنما هو التبليغ بالبيان والإفصاح لا غير ذلك وجزائهم جزاء من أعطى ووهب والدادل على الخير كفاعل الخير . «روح البيان» ، ج ٩ ص ٥٤٠

Один из великих ‘арифов говорит, что Всевышний Аллах повелел Своим рабам помогать народу, быть милосердными лишь для того, чтобы они старались быть похожими на Него, брали с Него пример и следовали Ему. Чтобы они были с народом, как бывает с ним Всевышний Аллах, то есть наставляли народ на правильный путь Ислама. Вместе с тем раб Аллаха обязан лишь довести до народа веления и запреты Всевышнего Аллаха. Даже о Пророке ﷺ Всевышний Аллах говорит: «Возлагается на Посланника лишь доведение Ислама до народа».

Поскольку даже Пророка ﷺ обязали лишь довести до людей Ислам, то и ‘ариф, то есть муршид, обязан лишь разъяснить мюриду, обучить его тарикату – пути приближения его к Аллаху. Шейх не обладает правом наделять уровнями, он только обучает этому пути. Открывать сокровенные знания и уровни – это дело Всевышнего Аллаха. И зависит это от соблюдения *адаба* мюридом и его подготовленности. Ведь и Всевышний Аллах в Коране говорит: «О Пророк, ты не можешь наставить всех, кого желаешь».

Таким образом, на Пророка ﷺ и ученых, являющихся его наследниками, возложено лишь указание пути народу и разъяснение людям того, что им непонятно. За это они получают такое же вознаграждение, какое получают люди, следуя тому, чему они их научили. Тот, кто научил других добрым делам, получает та-

кое же вознаграждение, какое получают те, кто совершает эти добрые дела.

Обратите внимание, правоверные: Всевышний Аллах в Коране разъясняет, что никто не может наставить того, кого не наставил Он сам. Никто не может отрицать эти слова Аллаха. При этом Всевышний Аллах послал к народам пророков. И этого тоже никто не может отрицать. Что же в этом тайного, непонятного? Как было сказано выше, пророки – это посредники между Всевышним Аллахом и людьми, посланные с поручением призвать народы к единобожию, ничего другого Господь от них не требует. Например, Всевышний Аллах не скажет пророку, почему он допустил, чтобы некий Его раб оказался заблудшим. Но Он спросит у того раба, почему он не последовал за посланником. Рабу придется отвечать за это.

Так и с наследниками Пророка ﷺ. Шейха тоже Всевышний Аллах не спросит, почему он позволил некоему мюриду совершить грехи. Плохое поведение мюрида не наносит вред муршиду. Вред и пользу получает лишь сам мюрид. Но если человек, который считает себя муршидом, не является истинным муршидом и то, чему он учит, не имеет основания и не соответствует правилам и основам тариката, то Всевышний Аллах спросит у него, когда он предстанет перед Ним, кто научил его этому, откуда он все это взял. И ему придется отвечать. Об этом должен помнить каждый считающий себя наставником.

Что касается мнения людей по этому поводу, то они считают, что наставник (*устаз*) должен удерживать мюрида от какого бы то ни было греха. То есть в их понятии устаз должен быть таким. Если они увидят у мюрида какой-нибудь недостаток, то, по их мнению, в этом виноват устаз. Или говорят: разве такого тоже обучают тарикату? Понятие этих людей о тарикате и Шариате такое же, как у животных, они пропавшие и хотят, чтобы другие были похожи на них. Они не воспринимают того, что говорят знающие. Если это не так, то посмотрите, о чем говорит Коран, читайте книги *тасаввуфа*, спросите знающих.

Сын пророка Адама ﷺ Кабил оказался заблудшим, и пророк Адам ﷺ не смог его наставить. Оказался заблудшим и сын про-

рока Нуха ﷺ, и он также не смог его наставить. Также оказался заблудшим дядя нашего Пророка ﷺ Абу Лахаб, и Посланник ﷺ не смог его наставить. Эти пророки (мир им) читали проповеди с назиданиями заблудшим, как и всем остальным, но те не приняли истину и умерли в неверии. Разве из-за этого пророков (мир им) обвинили в чем-либо?

*Ва мунго дудаго вичИуларев чи,
ВорчИизе мех цвейчИиц дуй макъидаса?
Макъоги якъзатги лъаларев Гадан,
Лъалеб гъечИо дида дуда лъезе цIар.*

*Дур Гадалнахалъуль гIей батичИони –
Гурулъениги цай мун кIанцИуларев,
ЩайтIабаца ккуруав мажнун ватани –
МугIрулгин щобазда кинан чIоларев.*

*Дарвинил харбазда хадув ватани –
Халкъ унеб рахъалде бер цвезе гъабе,
Гъесул маргъабаца гуккун ватани –
Тавбоялде вусса, къерилал гIадин.*

*Къурал нигIматазе щукру гъаби тун,
Гъалагъи цваразул хабар рагIичИиц!
Халикъас ритIарал русулазулгун
Рагъ гъабидал, къинчIеб къавмго букIанищ.*

*Бергъингин къиналъу хIасил гъабулев
Судияв нужеда жеги вихъичIев,
Жюри бугеб нелъер, очкаби хъвалеб, –
Огъ, эзул дуруслъи, дуда щиб лъалеб.*

*ДиванчагIазухъе чурхдул ритIулев
Чапар вугев цойги, ГIизраил абун, –
Эсул тептералда сияхI камураб
РухI бугеб махлукъат ракъалда гъечIеб.*

Чаголъиялдаса мун вахъиялъе
Гъес, тахІкъикъги гъабун, санкция къедал,
Дур берал къаницулел, лугбал щвакулел,
Щолеб гъанжи эрга росонив лъезе.

Росдал будун-дибир дандеги руссун,
Дур жаназа гъанжи, чурун, къачІалеб,
Къвалал-габур гъечІеб, лъутІи сураараб
Руччабазги дуге горде букъилеб.

Рукъ бакъулъ, чІарбида, гъебги тІибитІун,
ТІад, восун мунги лъун, данде бачинеб,
Бералгин гІундузда, хІатІал-кверазда
Квас-квасги букІинеб, берцин тІунараб.

ТІара-ахадаса чІалицаги къан,
КъватІиве восизе мун хІадурилев,
ХІенехІ цван, махІ гъабун, мун тІован хадув,
МахІрамиял дуге тІаде реччалел.

Рукъалъул агълоялъ, сверунги руссун,
Сабро тІагІун, дуда кверал рахъилел,
Нахъго вуссунарев сапаралъ ине
ХІадурлъарав дуге тІаде гІодилел.

ГІодун, руцІуцІун агъло гъедин рукІаго,
Гъанжи гІолохъабаз цо чу бачІинеб,
БетІер-бохдол гъечІеб, чІолохъжо байчІеб,
Жиги мун рекІинчІев, цІулал гъабураб.

Гъанжи мунги тІад къан, ункъгоясги ккун,
Инеб гъеб чу бачун макъбараталде,
Макъбаратал абун росаби ругел
Ракъул чохъонир, жал хвараз гІуцІарал.

Хобилан џАр бугеб, беџАаб, къваридаб
Рукъ дуеги гъениб бухъун батилеб,
Вахъун чодасагун, жанивги вегъун,
Гъенив парахат мун рекъезавилев.

Рекъезабун, дуе къачАараб лахІдо
Къаналги тІаде чІван, џула гъабилеб,
Гъанжи гІолохъабаз, хъормаџа гІадин,
Хъван тІаде ракъги бан, тІуна-куџилев.

ТІаде заниги чІван, мухІкан гъабилеб,
Мун кантІизавизе талкъен џАалилеб,
ТІолго хІазируназ, дандеги руссун,
Дуй сайгъат гъабизе зикро бачинеб.

Гъанжи ахиралда, фатихІа тІамун,
ТІобайзе гъабилеб дургунисеб иш,
ВахІшаталъул рокъов гІиџІго мунги тун,
ГІадамал тІолалго тІад руссун инел.

Эркенаб дуниял чІагоязе тун,
ЧегІераб хоб дуе мустахІикълъараб,
Къазеги рагъизе нуџІа-баб гъечІеб,
Гъанжи џулалгъарав мун туснахълъув.

Туснахълъ-сибиралъул болжал букІунеб,
Болжал тІобан хадув тІад жив вуссунев,
ТІад вуссинго гъечІеб агъвалазул рукъ
Абадалгъо дуе хасс гъабун къураб.

Хасслъи гъаб рукълъул џойгиги бугеб,
Биџун тезин гъебги, гІин тІамун бихъе,
ГІайиб-такъсир ккечІев туснахълъуве
Кколеб гІадат гъечІеб гъаб дунялалда,

Гъаб рукъин абунѝ, халкъалъе гІаммаб,
ГІайиб-такъсир ккейи шартІ гъечІеб бугеб,
Шуббанал, щуюхал, атІфалал, лъимал, –
ЛъикІалгин квешазе батІалъи гъечІеб.

БетІергъан Аллагъас тІаса рищарал
Халкъалъул хириял – аварагзаби,
Эзулги МустІафа – ХІабиб-МухІаммад ﷺ
ЛахІдоялъув лъурав, халкъалда релълъон.

Дуда, рихъичІого, рищун лъаларел,
Берцинлъи-сурукълъи гІорхъолъа арал,
Аллагъасул кІиго чапарги вачІун
Чанго суал къелеб мискинав дуе.

Дур Аллагъ, Авараг щиван гъикъилеб,
Щиб диналда хварав мунан цІехелеб,
Ахирияб хІохъал тавхІидалдалъун
Бахъарав ватани, тавфикъ дуй къелеб.

Дуца, суалазе жавабги гъабун,
Жавгъар гІадаб рукълъун хобги лъугъинеб,
Жавабалъе тавфикъ дуе къечІони,
Дур хоб жужахІалъул донкІлъун сверилеб.

Исрапил малайкас суралъубе пун,
ТІаде рахъинегІан, гъаб кІиябго рукъ,
КІиябго синфалъе гІазаб-рахІматлъун,
ТІаса ийин гъечІеб, гъалда щаклъуге.

Гъанжи гІарас майдан, сиратІгун мизан,
Хадуб – алжан-жужахІ, хІурулгІинзаби,
Забаниятазул гІадлогин диван, –
Дагъаб ургъел гъечІеб нелъеда хадуб.

Алагъ къотІиялъе хилифлгуларин,
Къуръаналгул ахІи дуца нахъ чІваге,
Цинги ХІабибасул нубувваталда,
ТалихІ дур къосараб, инкар гъабунни.

Инсан, хун хадуса, чІаголгуларин
Чараб къавмалде мун къаге аскІове,
Къуръангин хІадисалъ баян гъабураб,
Гъелда божиЧони, мун гъалаггулев.

Жиги, алжан-жужахІ букІин хІакъабин,
ХІакълъунго дуца ракІ гъелда чІезабе,
КІиябго рукългул цояб дуеги
КъачІан батулелин, гъебги кІочонге!

Завещание Лукмана сыну

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ط
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرْحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ
﴿١٩﴾ لقمان : ١٧ - ١٩

О завещании Лукмана сыну в Коране говорится (смысл): «О сын мой! Совершай намаз вовремя, соблюдая все условия, с Аллахом в сердце, в *худуре* (поскольку после уверования во Всевышнего Аллаха намаз является первоочередной обязанностью человека и самым ценным поклонением тела). Вели людям делать добро, одобряемое Шариатом, соответствующее разуму и ведущее раба к Аллаху. Отвращай людей от порочных деяний, запрещенных Шариатом, порицаемых, не соответствующих разуму и отвлекающих раба от Всевышнего Аллаха (если можешь – рукой, если нет – устами, если и этого не можешь – сердцем). Будь терпелив в трудностях этого света, таких как заботы, печали, болезни,

бедность, нищета. Особенно в трудностях и бедах, исходящих от людей, которым ты велишь делать добро и которых остерегаешь от плохого. Перечисленные деяния являются одними из важных, обязательных деяний, предписанных Всевышним Аллахом».

Упомянутый аят свидетельствует, что и для прежних общин перечисленные деяния были самыми первостепенными и важными. Он также разъясняет умме Мухаммада, что тот, кто велит делать добро и остерегает от плохого, должен быть терпелив в трудностях и бедах, связанных с этим.

«Повернись лицом к людям, – говорит Лукман сыну, – когда приветствуешь их или разговариваешь с ними, встречай их с приветливым лицом и ласковым словом. Не отворачивай свой лик от людей, как чванливые люди, особенно от бедняков, считая себя выше их, относись одинаково к бедным и богатым». И далее Лукман говорит сыну: «Не ходи по земле горделиво, Всевышний Аллах не любит гордецов. И в походке соблюдай меру (то есть ходи не очень быстро и не очень медленно). Разговаривая с людьми, не повышай голос, особенно когда разговариваешь со старшими. Не повышай голос без необходимости (как, например, имам не повышает голос более, чем это нужно для того, чтобы джамаат слышал его). Самый скверный, неприятный для слуха голос – это голос осла».

В хадисе говорится:

وفي الحديث : ((إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأّت شيطانا ، وإذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأّت ملكا))

«Когда услышите голос осла (его рев), просите у Всевышнего Аллаха защиты от шайтана, ибо [в это время] осел видит шайтана (то есть он ревет, когда видит шайтана). Когда же вы услышите, как кукарекает петух, просите у Всевышнего Аллаха все хорошее, ибо петух [в это время] видит ангела». Рев осла сравнивают с криками обитателей Ада.

وفي الحديث ((سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن))

Есть еще хадис Пророка ﷺ: «Если походка му'мина излишне тороплива, он теряет красоту».

Кто такой Лукман аль-Хаким

Есть рассказ о том, как Лукману была дарована мудрость. Однажды ночью, когда он спал, он услышал голос: «О Лукман! Хочешь ли ты, чтобы Я сделал тебя халифом на земле, чтобы ты принимал решения для людей?» Лукман ответил: «Если Господь позволит мне сделать то, что я хочу, я выберу покой вместо беды. Если же Господь возложит на меня это правление, то я приму его с довольным сердцем. Я знаю, если Всевышний Аллах возложит это на меня, Он будет мне помогать и оберегать меня». Тогда ангелы спросили его: «О Лукман! Почему ты не хочешь быть халифом на земле?» Лукман ответил им: «Место правителя – одно из самых трудных. Кто ошибется в решении, тот ошибется и на пути в Рай. На этом свете лучше быть приниженным, чем возвеличенным. Кто выбирает мирское, оставив *Ахират*, того мирское влечет к смуте и он лишится *Ахирата*». Мудрая речь Лукмана удивила ангелов. И тогда Всевышний Аллах наделил его мудростью. Проснувшись, Лукман стал разговаривать языком мудрости.

После этого то же, что и Лукман, во сне услышал пророк Давуд ﷺ. Он принял халифство, не оговаривая условий, как это сделал Лукман. Всевышний Аллах сделал пророка Давуда халифом на земле, и он совершал ошибки, но Аллах простил его.

وأما أمية بن أبي الصلت الذ كان كان يامل أن يكون نبِيَّ آخر الزمان وكان من بلغاء العرب فإنه نام يوما فأتاه طائر وأدخل منقاره في فيه فلما استيقظ نسي جميع علومه لسوء حاله مع الله تعالى

Когда Умайят бин Абу Султ, который надеялся стать последним пророком, ночью спал, прилетела птичка и сунула свой клюв в его рот. Когда он проснулся, оказалось, что все его знания исчезли.

Есть разные предания о Лукмане. Одни говорят, что он был пророком, другие утверждают – мудрецом, а третьи говорят, что он был чернокожим рабом.

وما قال عليه الصلاة والسلام ((حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثيرا التفكر حس اليقين أحب
الله فأحبه فمن عليه بالحكمة)) . «روح البيان» ، ج ٧ ، ص ٧٣

Пророк ﷺ говорит о Лукмане так: «Лукман не был пророком. Он был рабом, много размышляющим об Аллахе и Его творениях, в совершенстве обладавшим достоверными знаниями (*якин*). Из-за своей любви к Аллаху он был любим Им, вследствие чего был одарен мудростью». Многие ученые говорят, что он был мудрецом и в медицине.

Разъяснение сути мудрости и примеры мудрых изречений Лукмана

Что называют мудростью (*хикматом*)? Есть различные объяснения, но суть у всех одна. Одни говорят, что это обладание наукой и следование ей. Кто не обладает обоими этими качествами, тот не является мудрецом (*хакимом*). Другие говорят, что это познание Всевышнего Аллаха и справедливость во всех делах. Еще говорят, это то, что Всевышний Аллах вкладывает в сердце раба и что освещает это сердце. (Мудрость подобна лампе, которая освещает комнату. Разве мысли, идущие из светлого, сияющего сердца, не будут чистыми, правильными? И разве не будут мудрыми слова, выражающие эти чистые мысли?)

Однажды, когда Лукман был еще рабом, хозяин велел ему: «Зарежь овцу и принеси две лучшие ее части». В другой раз он велел принести две худшие части. И оба раза Лукман принес язык и сердце. Хозяин спросил его, как могут быть сердце и язык одновременно лучшими и худшими? Лукман ответил: «Нет ничего лучше них, когда они хорошие, и нет ничего хуже них, когда они плохие».

Лукману принадлежит двенадцать тысяч мудрых изречений. Все они вошли в сокровищницу народной мудрости.

Еще один пример мудрой речи.

((رأس الحكمة مخافة الله ؛ كن ورعًا تكن أعبد الناس ؛ وكن تقيا تكن أشكر الناس ؛ البلاء موكل بالمنطق))

Пророк ﷺ говорит: «Голова мудрости – богобоязненность. Будь благочестивым (то есть оберегающим себя от сомнительного и запретного) – и будешь лучшим из поклоняющихся среди людей. Будь богобоязненным – и будешь самым благодарным Всевышнему Аллаху из людей». «Беды связаны с языком, они зависят от него». (То есть язык может источать как мед, так и яд, если дать ему волю).

قال الإمام الغزالي رحمه الله : من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله لم يستحق أن يسمى حكيماً لأنه لم يعرف أجل الأشياء وأفضلها ، والحكمة أجل العلوم وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم وجل من الله تعالى ومن عرف الله فهو حكيم وإن كان ضعيف المنة في سائر العلوم الرسمية كليل اللسان قاصر البيان فيها ومن عرف الله كان كلامه مخالفاً لكلام غيره فإنه قلما يتعرف للجزئيات بل يكون كلامه جميلاً ولا يتعرض لمصالح العاجلة بل يتعرض لما ينفع في العاقبة ... الخ

Имам аль-Газали, да смилуется над ним Аллах, говорил о мудрости так: «Даже если человек будет знать все на свете, он не будет достоин зваться мудрецом, если он не познал Всевышнего Аллаха. Ибо он не знает Того, кто выше и дороже всего на свете и кого он обязан знать.

Мудрость – наивысшая и самая ценная из наук. Ценность науки зависит от ценности того, что она изучает. И поскольку нет ничего выше Всевышнего Аллаха, нет науки значимее, чем познание Аллаха. Кто бы ни познал Всевышнего Аллаха, тот является мудрецом, даже если он не способен пояснить явные науки. И речь у познавшего Аллаха не такая, как у других. Потому что речи ‘арифа по большей части касаются не какого-то одного дела, они обобщающие, всеобъемлющие, то есть глубокомысленные и масштабные. Также речь ‘арифа обращена не к мирским выгодам, а к пользе *Ахирата*».

Всевышний Аллах говорит о мудрости:

قَالَ تَعَالَى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ البقرة : ٢٦٩

(Смысл): «Всевышний Аллах наделяет мудростью кого пожелает (то есть после усвоения проповедей, назиданий Корана, когда

станет ясен их смысл, по милости Своей одаривает содействием в следовании усвоенному, поскольку Он знает о готовности к этому раба еще до его создания). Кто бы ни был одарен мудростью (то есть наукой и содействием в следовании ей) упомянутым образом, тот получил от Всевышнего Аллаха множество благ этого и того света».

فحقيقة الحكمة نور من أنوار صفات الحق يؤيد به عقل من يشاء من عباده ... الخ

В действительности мудрость является *нуром* из *нуров*, присущих *сифатам* Всевышнего Аллаха, *нуром*, который совершенствует разум того раба, чей разум захотел усовершенствовать Аллах. И эту мудрость, сущностью которой является *нур* Всевышнего, Аллах посылает Своим *авлия*’, подобно тому как Он ниспосылает откровение Своим пророкам. Так же как *нубувват* дается лишь по милости Всевышнего Аллаха, а не вследствие усердия раба, и мудрость невозможно получить стараниями раба, ее можно получить только обучившись ей у пророков и получив в дар от Аллаха. То есть Всевышний Аллах дает ее рабу после того, как мудрости его обучат пророки. Ведь Пророк ﷺ сказал: «Кто бы ни находился в чистом, искреннем поклонении в течение сорока дней, уста этого человека получают мудрость из его сердца». Как в сердца пророков нисходит откровение, так же и в сердца *вали* нисходит мудрость. Доказательством тому являются слова Всевышнего Аллаха: «Я даровал мудрость Лукману».

وقال عيسى عليه السلام : أين تنبت الحبة؟ قالوا : في الأرض فقال : كذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب مثل الأرض هو موضع نبع الماء

Пророк Иса ﷺ спросил у своих апостолов, где прорастает зерно. Они ответили: в земле, то есть земля дает всходы. Тогда пророк Иса ﷺ сказал: «Так и мудрость произрастает только в сердце, подобном земле, дающей всходы».

وقال حسين بن منصور : الحكمة سهام وقلوب المؤمنين أهدافها والرامي الله والخطء معدوم

Один из познавших Аллаха, Хусейн, сын Мансура, тоже сказал: «Мудрость подобна стреле, а сердца уверовавших – мише-

ни. Пускает стрелы Всевышний Аллах. Стрелы же, пущенные Аллахом, всегда попадают точно в цель».

وفي الحديث : ((ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه بصره عيوب الدنيا وعيوب نفسه)). «روح البيان» ج ٧ ص ٧٤

«По воле Всевышнего Аллаха, в сердце раба, отвернувшегося от этого мира, прорастает мудрость, которая глаголет его устам, и он видит недостатки этого мира и своего нафса».

О порицании гордыни и гордецов

قال بعض الحكماء : إن افتخرت بفرسك فالحسن والفراهة له دونك ، وإن افتخرت بشياك وآلاتك فالجمال لها دونك ، وإن افتخرت بأبائك فالفضل فيهم لا فيك ولو تكلمت هذه الأشياء لقات هذه محاسنا فما لك من الحسن شيء فإن افتخرت فافتخر بمعنى فيك غير خارج عنك . «روح البيان»

По поводу гордыни один из мудрецов сказал: «Если ты гордишься своим конем, то благородство и быстрота свойственны твоему коню, а не тебе. Если ты гордишься своей одеждой или другими вещами, то красота свойственна им, а не тебе. Если ты гордишься своими предками, то почет и величие принадлежат им, а не тебе. Если бы все перечисленные могли говорить, то они сказали бы тебе: «Все достоинство и красота – они наши, ничто из этого тебе не принадлежит. Если же гордишься, то гордись тем, что всегда остается с тобой, то есть своими благородными духовно-нравственными качествами».

قال رسول الله ﷺ: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبره)). «مستطرف» ج ١ ، ص ١٧٨

Пророк ﷺ также сказал: «Человек, в сердце которого есть хоть крупинка гордыни, в Рай не войдет».

قال رسول الله ﷺ : ((من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه)). «مستطرف»

Еще хадис. Пророк ﷺ сказал: «Если кто-либо из высокомерия носит одежду, волоча по земле, на такого человека Всевышний Аллах не смотрит». То есть Он не смотрит взглядом милости. Ваил, сын Хаджара, пришел к Пророку ﷺ и показал участок земли, который выделил ему. Пророк ﷺ велел Муавийату, да будет до-

волен им Аллах, чтобы он пошел обозначить границу и составил бумагу. Ваил ехал на верблюде, а Муавийат шел пешком. Солнце припекало, и Муавийату было тяжело идти. Он попросил Ваила: «Дай и мне сесть на верблюда позади тебя». Ваил ответил: «Я не из тех правителей, которые сажают людей за собой». Тогда Муавийат попросил: «Дай хоть обувь твою надеть». И на это Ваил ответил: «Мне не жалко ее, но я не хочу, чтобы правители Йемена услышали, что ты ходил в моей обуви. Иди в тени моего верблюда, этого почета и величия достаточно для тебя».

Такие гордецы не перевелись и в наше время. Да окажет Аллах содействие мусульманам, чтобы они оседлали свой нафс, а не нафс оседлал их!

وقيل : لا يتكبر إلا كل وضيع ولا يتواضع إلا كل رفيع . «مستطرف» ج ١ ، ص ١٨٠

Один умный человек сказал: «Гордятся лишь низкие люди». То есть гордыня – это признак неуважения, низкого положения человека среди людей, хотя сам он этого не знает. И это вдобавок к тому, что такой человек ненавистен Аллаху, его порицает Коран. Самоуничижение присуще только великим пред Аллахом людям.

Таким образом, Всевышний Аллах не унижает Своего раба, пока раб сам не унизит себя, и главной причиной этого унижения является гордыня. Чем больше раб принижает себя сам, тем больше его возвышает Аллах, вследствие чего он возвышается и среди людей.

Следовательно, гордыня – признак слабости ума человека, ибо как может гордиться раб Аллаха, зная, из чего он создан и как пришел в этот мир.

وكان ابن عوانة من أقبح الناس كبرا . روي أنه قال لغلامه : اسقني ماء . فقال : نعم . فقال : إنما يقول نعم من يقدر أن يقول لا ، فأمر بضربه . وطلب خادما فكلمه فلما فرغ من كلامه دعا مَاء فتمضمض به استقذارا لمخاطبته . «التحفة المرضية» ص ٣٣

Некий человек по имени Ибну ‘Аванат был обладателем омерзительной гордыни. Однажды он велел своему слуге принести воды для питья. Слуга ответил: «Принесу». Тогда Ибну ‘Аванат

сказал: «Так может сказать тот, кто может ответить отказом», – и приказал побить слугу палками. Потом он позвал другого слугу, велел принести ему воду и прополоскал свой рот из-за брезгливости, оттого что разговаривал с первым.

قال أحنف بن قيس : ما تكبر أحد إلا من ذلة يجدها في نفسه ، ولم يزل الحكماء تتحامي الكبر وتأنف منه . «مستطرف»

Один из ‘арифов по имени Ахнаф сказал: «Не возгордится никто, кроме как от низости и презренности своего нафса. Мудрецы не переставали остерегаться гордыни и ненавидели ее». То есть для мудрых, умных людей гордыня – это недостойное, низкое качество. Следовательно, чем больше берет верх гордыня нафса, тем более низким и недостойным становится человек перед Всевышним Аллахом, а также среди людей. Да убережется община Мухаммада ﷺ от гордыни!

Упомянутый Ахнаф говорит:

عجبت لمن جرى في مجرى البول كيف يتكبر

«Я удивляюсь гордыне человека, который два раза прошел через мочевыводящие пути». Как может он гордиться? Кто может не признать правильным это утверждение Ахнафа, кто скажет, что это ложь? Пророк ﷺ сказал:

قال رسول الله ﷺ ((إن نبيكم واحد وإن أباكم واحد وإنه لا فضل لعربيّ على عجميّ ولا حمر على أسود إلا بالتقوى))

«У вас один пророк, и отец (Адам) тоже один, и нет величия, ценности, превосходства араба над неарабом, красного над черным перед Всевышним Аллахом, кроме как в богобоязненности».

Асма‘и рассказывает, что однажды ночью он совершал *таваф* вокруг Каабы и увидел молодого человека, который, прижавшись к стене Каабы, словно пытался обхватить ее руками, обращался к Всевышнему Аллаху. Он горько плакал, от чего ослабел, упал на землю и лишился чувств. Когда Асма‘и подошел и взгляделся в молодого человека, он узнал его. Это был Али

Зайнул-‘Абидин – Али-младший, у которого в Кербеле были убиты отец Хусейн и старший брат Али-акбар. Асма‘и приподнял голову Али, положил на свои колени и стал плакать. Его слеза упала на щеку Зайнул-‘Абидина. Тот пришел в себя, открыл глаза, посмотрел на Асма‘и и спросил: «Кто ты?» Асма‘и назвался и сказал: «О потомок Посланника! Почему ты так плачешь, ведь о вас Всевышний Аллах в Коране сказал следующее» – и прочитал этот аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ ﴿٣٣﴾
 الأحزاب : ٣٣

Всевышний Аллах в этом аяте, после обращения к женам Посланника ﷺ: «Совершайте намаз, выплачивайте *закат* и повинуйтесь (Всевышнему) Аллаху и Посланнику Аллаха», говорит: «Из-за того, что вы будете вести себя так, (Всевышний) Аллах хочет смыть ваши грехи, о семейство Посланника, и очистить вас от ослушания, чтобы вы были убережены от него». Когда Асма‘и прочитал этот аят, Зайнул-‘Абидин Али сказал: «О Асма‘и! Всевышний Аллах создал Рай для покорного раба, пусть даже он эфиопский раб, и Ад Он создал для ослушавшегося, хотя бы он был из курайшитов». Сказав так, Али прочитал Асма‘и следующий аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ﴿١٠١﴾ المؤمنون :
 ١٠١

«Когда ангел Исрафил [во второй раз] вострубит в Рог (чтобы поднять народ в Судный день), не станут спрашивать друг друга о родословной, чтобы гордиться этим, всем будет не до этого. Там брат убежит от брата, родители от детей, муж от жены, даже видеть друг друга не захотят. Каждый будет занят только собой, поскольку не будет помощи от рода, племени, от родственников».

Значимость тавазу^[1]

والتواضع سر من أسرار الله المخزونة عنده لا يهبه على الكمال إلا لنبيّ أو صديق فليس كل تواضع تواضعا وهو أعلى مقامات الطريق وآخر مقام ينتهي إليه رجال الله وحقيقته العلم بعبودية الفس ولا يصح من العبودية رياسة أصلا لأنها ضدّها ولهذا قال أبو مدين قدس سره: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة. «روح البيان»، ج ٧، ص ٧٤-٧٥

Тавазу', то есть состояние, когда человек видит себя принятым, является тайной из тайн Всевышнего Аллаха, которую Он хранит как сокровище и которую дарует только пророкам и *сиддикунам*^[2]. Ее не дают даже совершенным людям, а это люди не простые. И Абу Бакру, да будет Аллах доволен им, имя *Сиддик* дал сам Всевышний Аллах. Больше никого этим именем Он не прозвал. Поэтому звание *сиддикунов* является самым высоким после сана пророков. *Тавазу'* является и самой высокой среди степеней тариката, и самым последним уровнем, до которого доходят приближенные к Аллаху. Суть *тавазу'* состоит в осознании нафсом своей покорности (*'убудийат*)^[3]. *'Убудийат* не приемлет *рийасат*, ибо стремление к *рийасат* – это самовозвеличение нафса, что является противоположностью *тавазу'*. *Рийасат* – это власть, руководство. Поэтому Абу Мадйан, *куддиса сирруху*, сказал: «Последней из сердца *сиддикунов* вынимают любовь к *рийасат*». Следовательно, пока в сердце есть любовь к *рийасат*, человек не может быть *сиддикуном*, хотя бы он овладел всеми науками мира. Не достигнет человек высот, возвеличивая сам себя.

О том, как иблис впал в заблуждение

В предании говорится, что ангел Исрафил увидел, что на *Лавх аль-Махфузе* написано: «Один из *курубийунов*^[4] заблудится сам и будет вводить в заблуждение весь мир». Ангел Исрафил испугался за свой нафс и рассказал об этом другим *курубийунам*,

[1] *Тавазу'* – скромность, смиренность, простота.

[2] См. выше.

[3] *'Убудийат* – поведение человека, осознавшего, что он является рабом Аллаха.

[4] См. выше.

и все они тоже испугались за себя и стали очень переживать. Иблис же своим поклонением приводил в восхищение обитателей небес и был известным 'абидом'^[1], и Всевышний Аллах принимал его мольбы. Тогда все ангелы решили обратиться к иблису, чтобы он попросил Всевышнего Аллаха не делать их заблудшими и вводящими в заблуждение других. Из-за великой гордыни, скрытой в сердце, проклятый иблис взмолился: «О Владыка Аллах! Не делай этих ангелов таковыми». Этот проклятый не сказал «не делай нас таковыми», поскольку из-за великой гордыни даже не подумал, что проклятым (*мал'ун*) может оказаться он сам. И Всевышний Аллах, приняв его мольбу, спас всех *курубийунов*, а его самого сделал проклятым.

*ЧухАраб хЕлеко хАрицулъ къан, холин,
Халкъалда жанибго кици батана;
Кициги биценги, гИбрат бугесе,
Гуламааз лъолеб дарслъун букІуна.*

*Дунял-ухраялъул лъикІаб щиналде
Лъай бугез, кантІизе, кици тІамула;
Квешащиналдаса нахъегІан къайзе
Ният бацІуІадасе ярагълъун чІола.*

*Нусалда бичІуІизе ясалде аби –
Сиясат лъалезул гІакълълъун ккола;
ГІакъилас гъабулеб насихІат-вагІза
ГІарацгин меседаль данде цІаларо.*

*«Дун», «Дица» абураб рекІел чІухІиялъ
ЧІвала чанги ахІмакъ, расги лъайчІого;
Расмиял гІулумаз загъирги къачІан,
ЧІаго хавараб рекІей хІаят щоларо.*

[1] 'Абид – усердно поклоняющийся Аллаху.

ШаригІат кѣачІайзе тІарикѣат гѣечІес
Гѣава-нафс квегъизе кинго рес гѣечІо;
Расулулагъасул ахлакѣал кквезе
Комек кѣварагІарас – ирсилав џІехе!

ЩаличІебги гІилмо лѣайзе бокѣани,
Лѣаралда рекѣараб гІамалгун хѣваде!
ГІирфаналѣул иџиде џвезе хѣул лѣурас,
Щваразул хѣибил ккун, нух тІалаб гѣабе!

Халикѣас вижарав лагѣлѣунги вукІун,
Лагѣлѣун чІеларилан, чІухІун хѣвадуге!
ЧІухІараб хѣвадиялѣ ханлѣи џоларин,
Ханлѣи кѣварагІарас ракѣалде гІин бай!

Бихѣулиц Лукѣманил васият биџун,
БетІергѣан-Аллагѣас аят реџтІараб?!
Аварагасулги ❀ хІадис байинчІиџ,
ЧІухІарал чагІазе алжан гѣечІилан?!

Ананият какун, кисса-кибего –
Кутубазда жаниб биџунѣб гѣечІиџ?!
Цинги гѣеб баккараб асло џІехани,
Аллагѣасул туџман-иблис батула.

Иблисалда рекѣон хѣвадулев гІадан,
ГІайиб гѣечІиџ дуе гѣеб џІар босизе?!
Расуласул хІадис, Кѣурѣаналѣул насс,
Такѣва дулѣ батани, бугиџ иттибагІ?!

Бичун босичІогун џолеб букІундай
Дунялалѣул чІухІи тІаса биџулеб;
Боџи-мал хвечІого бачІунелѣулдай,
Данде кІанџІун, гѣелда гѣаз кѣвалал ралел?!

Ибну Гаванатил гIамал бугев чи,
ГIакъло дур батани гIодове вусса!
ГIадамал релъараб дурго хасият
Сурун бихъуларев, мунго щив инсан!

Мун зодоса гъоркъе вачIунги гъечIин,
ЧухIун хъвадиялъе далилгIаги щиб?
Дур эбел-эменги малайкал горин,
Кида мун ворчIилев гъеб макъидаса.

В Коране много говорится о мунафиках. Вот один из важных аятов, ниспосланный по поводу Са'лабата.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا آتَيْنَاهُم مِّن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ التوبة : ٧٥ - ٧٦

Смысл: «Мунафиками являются те, кто дал обет Всевышнему Аллаху: если Он даст им богатство, состояние, то они будут делать пожертвования, расходовать его на благие дела и совершать благие деяния, свойственные праведникам. Когда же Всевышний Аллах исполнил их желание, дал им благосостояние и они разбогатели, они не захотели делать пожертвования из-за своей скупости. Они оставили смирение перед Всевышним Аллахом и нарушили свой обет».

Основными чертами мунафиков являются несоблюдение договора, злоупотребление доверием, лживость, на устах у них противоположное тому, что в сердце и т. д. Сердце (қальб) му'мина освещено божественным светом, и рух^[1] его обращен к Всевышнему Аллаху. И Господь укрепляет его взглядом милости и содействием в поклонении. Тогда и рух его, как и сердце (қальб), освещается божественным светом. Когда же қальб и рух освещаются божественным светом, в нем (му'мине) зарождаются божественные мысли, побуждающие верующего приблизиться к Всевышнему Аллаху путем совершения намазов, соблюдения

[1] См. выше.

поста, принесения пожертвований, будь они обязательные или желательные.

وفي الحديث ((ان النافلة هديّة المؤمن إلى ربّه فليحسن أحدكم هديته وليطيبها))

В хадисе Пророка ﷺ говорится: «Если после исполнения обязанностей, связанных с телом или имуществом, уверовавший совершает дополнительные поклонения, то это является его подарком своему Господу – Всевышнему Аллаху. Очищайте и украшайте этот подарок, отправляемый Всевышнему Аллаху».

Сердце же лицемера, поскольку в нем нет божественного света, пребывает во тьме из-за мрака качеств нафса. И *рух* его обращен к миру и его красотам, из-за того что он следует за нафсом, который повелевает только дурное. Он лишен взгляда [милости] Всевышнего Аллаха, ибо является товарищем шайтана. Из-за того, что спутником его является шайтан, и он лишен взгляда Всевышнего Аллаха, мрак нафса в нем возрастает, усиливается, а это отвращает сердце от покорности Всевышнему Аллаху и Его Посланнику ﷺ, а также от принятия повелений и предостережений. В его сердце зарождаются эгоистические, темные мысли, которые удерживают его от исполнения желательных (*суннат*) и даже обязательных (*фард*) деяний. Более того, такие люди начинают насмехаться над людьми, совершающими желательные деяния, утверждая, что не нужно совершать *намазы-суннат*, то есть *ратибаты*, не нужно читать *азкары*, перебирать четки, как это мы видим и сегодня.

О том, как Аллах показал пророку Давуду عليه السلام весы, на которых взвешивают деяния

وروي أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فأراه إياه في المنام فلما رأى عظمته غشي عليه فلما أفاق قال إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته من الحسنات فقال يا داود إني إذا رضيت عن عبدي أملأها بتمرة

Пророк Давуд عليه السلام попросил Всевышнего Аллаха показать ему весы, на которых в Судный день взвешивают деяния. Всевышний Аллах явил ему эти весы во сне. Увидев огромные размеры

чаш весов, Давуд потерял сознание. Придя в себя, он спросил: «О Господи! Кто же сможет заполнить такую огромную чашу благи-ми деяниями?» Всевышний Аллах ответил: «О Давуд! Для раба, которым Я доволен, Я заполню эту чашу даже одним фиником».

Обратите внимание, мусульмане, как велико значение до-вольства Всевышнего Аллаха. Именно поэтому имамы тариката учат нас произносить после *вирдов*^[1]: «О Господи! Моя цель – по-знать Тебя, и то, к чему я стремлюсь [своим поклонением, ис-полнением тарикатских *вирдов*], – Твое довольство». Имеется в виду, что нет иной цели, такой как власть, величие, богатство, похвала, обретение Рая, убеждение от Ада.

Али из Кикунни сказал: «Мне все равно, даже если меня бросят в Ад, лишь бы мною был доволен Аллах». И это правильно. Разве не будет чувствовать себя в Аду так же, как пророк Ибрахим عليه السلام в огне, тот, кем Всевышний Аллах будет доволен, даже если его бросят в Ад? Да уберезет Всевышний Аллах Своей милостью прежде всего меня, затем братьев и сестер по вере, всю общину Мухаммада عليه السلام от деяний, ведущих к лицемерию (*нифак*)!

Черты мунафика

وفي الحديث : ((ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان))

В хадисе Пророка عليه السلام сказано: «Есть три черты характера, ко-му бы ни были присущи эти черты – тот мунафик, даже если он соблюдает пост, совершает намаз и утверждает, что он мусуль-манин: это лживость речей, неисполнение договора, злоупотре-бление доверием».

ومذهب الجمهور على أن هذه الخصال خصال المنافقين وصاحبها شبيه لهم فاطلاق اسم المنافق عليه على سبيل التجوز تغليظا كما أن الله تعالى قال : ﴿ومن كفر﴾ مكان ﴿ومن لم يحج﴾ لكمال قبحه . «روح البيان» جـ ٣ ، ص ٤٧١

[1] *Вирд* – регулярно исполняемые виды богослужений; тарикатские задания.

О смысле этого досточтимого хадиса есть разные мнения. Большинство ученых сходятся в одном: все черты характера, перечисленные в досточтимом хадисе, свойственны мунафикам, и те, у кого имеются такие черты, схожи с ними. Таких людей в общем называли мунафиками (в целях предостережения), исходя из большой вероятности того, что они могут стать таковыми. Как сказал Всевышний Аллах в 96-м аяте суры «Али Имран» (смысл): «Кто бы ни стал неверующим...» – вместо: «Кто бы ни совершил хадж, имея возможность...», поскольку несовершение хаджа при наличии возможности является мерзким деянием. Так и в досточтимом хадисе говорится, что обладающий упомянутыми чертами является мунафиком, поскольку эти черты относятся к мерзким, отвратительным чертам характера.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر . قال الشيخ محي الدين النووي هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث ان هذا الخصال قد توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق مخلد في النار فإن إخوة يوسف عليهم السلام جمعوا هذه الخصال وكذا قد يوجد لبعض السلف ولبعض العلماء بعض هذا وكله . (خازن) ج ٢ ، ص ٢٤٦

Есть еще хадис Пророка ﷺ: «Есть четыре черты характера, и кому бы они ни были присущи, тот настоящий мунафик: это лживость речей, злоупотребление доверием, неверность слову и склонность к спорам, настаивая на неправильном. Кому свойственна одна из этих черт, тот настолько же будет мунафиком до тех пор, пока не избавится от нее».

Имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, говорит: «Приведенный хадис вызывает множество вопросов среди ученых, потому что эти черты свойственны и настоящему мусульманину, чья вера не вызывает сомнений. 'Алимы пришли к единому мнению, что не будет считаться пребывающим в неверии, мунафиком, остающимся в Аду навечно, тот, кто принимает Ислам сердцем и признает это устами, даже если ему присущи упомянутые черты. Эти черты проявлялись и у братьев пророка Йусуфа (мир им всем), но из-за этого их не исключили из числа

пророков. Эти черты – все или какие-то из них – обнаруживаются у отдельных *салафов* и у некоторых ‘алимов».

قال الشيخ : هذا ليس بحمد الله إشكالا ولكن اختلف العلماء في معناه فالذي قاله المحققون والأكثرين هو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق ، وصاحبها يشبه المنافقين في هذه الخصال ويتخلق بأخلاقهم ، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه وهذا موجود في صاحب هذه الخصال فيكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنه منافق نفاق الكفار مخلصين في الدرك الأسفل من النار وقوله صلى الله عليه وسلم : كان منافقا خالصا معناه كان شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال قال بعض العلماء : وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبا عليه فأما من ندر ذلك منه فليس ذلك حاصلًا فيه هذا هو المختار في معنى الحديث

Далее имам ан-Навави говорит: «Этот хадис не является сомнительным, но все же у ученых возникли разночтения (*хилаф*) в толковании его смысла. Что касается настоящего, достоверного смысла данного хадиса, которого придерживаются *мухакикун*^[1] и многие алимы, [то он сводится к следующему]: перечисленные черты влекут к *нифаку* (лицемерию), и человек, обладающий этими чертами, похож на мунафика, так как он проявляет их. Он уподобляется мунафикам в их нравах, поскольку *нифаком* называется изречение устами противоположного тому, что в сердце, и это присуще ему. И лицемерие его проявляется в том, что он лжет, не соблюдает договор, не оправдывает доверия, ведет спор, будучи неправым, то есть он является лицемером во всем этом, но не по отношению к Исламу. Он лицемер не потому, что, скрывая неверие, проявляет приверженность Исламу. Например, если кто-либо обладающий подобными чертами характера нарушит договор, соглашение с кем-то или не оправдает доверия, то он окажется лицемером по отношению к тому человеку, но не лицемером вообще, остающимся навечно в Аду, т. е. неверующим лицемером. Пророк ﷺ не имел целью утверждать, что тот, кому свойственны упомянутые черты, является неверным лицемером, навечно остающимся в Аду. Слова Пророка ﷺ о том, что такой человек является настоящим лицемером, означают, что он очень похож на неверующего лицемера.

[1] *Мухакикун* – ученые, основывающиеся в своих утверждениях на неопровержимых доказательствах.

Один из 'алимов сказал: «Изложенное в упомянутом хадисе относится к тем, у кого эти черты проявляются часто, а не к тем, у кого они проявляются изредка». В этом и состоит основной смысл данного хадиса.

*ХАбибуллагъасул масжидалгъув жив
Релъедаги къадги даим вукІунев
Ансарияздаса ХАтІибил валад
СагІлабатин абун цо чи вукІана.*

*Цинги СагІлабатиий асхІабзабаца
ХАмаматул-масжид – цІаргицин къуна;
Ракъалда суждаби гІемер гъариялъ,
Ка рукбатиль багІур нодо лгъуана.*

*Рогъалил какдаса салам къурабго,
СагІлабат рокъове унев вукІана;
Азкаралгин дугІа Расулуллагъас ﷺ
ГъаризегІан чІолеб гІадат букІинчІо.*

*Дур, мунафикъзабаз гъабулеб гІадаб,
Гъаб гІадатго щибан, Расул кІалъана ﷺ;
РахІманасдасан дуй хІажатаб жого
ГъечІогойищилан, гъесда гъикъана.*

*Цинги Расуласе СагІлабатица,
ГІузру загъир гъабун, хабар бицана;
Рокъов гІедегІизе далиллгъун гІураб,
ГІилла баян гъабун, жавабги къуна.*

*Жинца тІад ретІараб гъаб горде, бахгъун,
Хъизаналгъухъ къезе кколин абун;
КъечІони, как байзе гъолгий рес гъечІин,
Гъаятул-факъроги цебе рехана.*

Хадуб ХІабибасде: «Дий боџи къеян
ДугІа гъабе», – абун гъарун кІалъана;
Расулас: «ВайхІака, я СагІлабат», – ан
МаслахІат гъечІолъи бичІиизабуна.

Гъанжиги тІад вуссун, СагІлабатица
Расуласде: «Дий мал гъаре», – абуна,
«Мун Аварагасда релълъон вукІине
Рази гъечІиц?» – илан ХІабиб кІалъана ۞.

«Дир нафс кодоб бугев АллагъасхІаги,
Меседгин гІарацлъун гъал мугІрул дида,
Дий бокъани, цадахъ рилълъанхъула», – ян
Расулас хадубги тІаде жобана.

Жигиги СагІлабат, боџи-малалде
Цан араб хивалалъ, хадув вачІана;
Хирияв ХІабибас гъабураб калам
Гъасул къалбуялъе рекъонго ккечІо.

Расуласде вуссун, лъабабизеги
Боџи жиндий гъари тІалаб гъабуна;
Гъеб къунани, хІакъал тІорайзарилин,
ТІаде босун, факъир, гъедун, кІалъана.

Гъанжи СагІлабатил мурад тІобайзе
ТІаде ккеялъ, ХІабиб хІайран гъавуна,
«Гъав СагІлабатие боџи-мал къе», - ян,
БетІергъанасдехун лъабџІол ахІана.

Аварагас гъарун, Аллагъас къуна,
СагІлабатил гІиял Мадина џІуна;
ГІияде хъвадизе хІажалъи ккана,
«ХІамаматул-масжид» вехълъун вахъана.

Мадина тун, къватлив вахъине ккана,
Как жамагIатгун бай къанагIалъана;
Къадегин бакъанил гIужалъ горони,
Масжидалде ине регIел лъугъинчиО.

Гъанжги гIи боргъун, гъанив хIебтIичиО,
Дагъавги ричIаде вахъине ккана;
Рузмангин жамагIат рехонго тана,
МегIер-гIалахалда СагIлабат чIана.

СагIлабат тIагIиндал, асхIабзабаде
Аварагас, цIехон, гъикъа-бакъана;
«Гъав нелъер СагIлабат киве ккарав?» - ян,
Ккара-тараб лъайзе тIалаб гъабуна.

Гъанжи асхIабзабаз, Расулас къураб,
«Гъев гIиги гIемерлъун, гIалах къварилтъун,
ГIатIилъи балагъун, ун рагIулилан»,
РагIарабги бицун, суал борхана.

СагIлабатил къисмат Расуласда лъан,
«Я вайхIа СагIлабат!» – жинца абуна;
Иблисалъул гIадаб гIакъибат бихъун,
ГIазаб цванин абун, гурхIун кIалъана.

Хадув ХIабибасухъ, закат тIад гъабун,
ТIасан, аят босун, Жабраил цвана;
Аллагъас манлъухъе гъеб бакIаризе
КIиго чи Расулас вакил гъавуна.

БоцIул бетIергъабаз кIиявго вакил,
Кирехун аниги, тIаде росана;
ТIадаб закагIатги, раки разилтъун къун,
Роха-хинлъиялда тIадги руссана.

СагЛабатидеги эрга гIунтIана,
Тагъаяс гъесухъе рисалат хъвана,
Рисалатгун цадахъ кIигояв ана,
КIудияб амрогун къватIир рахъана.

Къуръан-хIадисалъул хIукмуги босун,
СагЛабатихъе жал лебалго цвана;
ШафигIасул калам-кагъатги цIалун,
Кинаб жавабдаян, гIенеккун чIана.

ГIиядаса закат къезе кколилан,
Кагътил мурад лъайдал, гъав хIалагъана,
Гъаб жо жият бугин, данде кIалъана,
Я гъелъул бацц бугин тIаде жобана.

Жинца Халикъасе гъабураб къотIи
Гъав къобухIадида кIочонго тана;
КIкIалал цIураб боцIи жиндие къедал,
Жияталда закат релълъенабуна.

Расуласе къураб рагIиги хвана,
РекIель къарарлъараб нифакъ тIатана;
Дун ургъун вихъилин, цойги рачIаян,
ЧIового кIиявго нахъе витIана.

Тагъаяс, чIорого гъел тIаде цведедал,
«Я вайхIа СагЛабат», – кIицIол абуна;
БетIергъан Аллагъас аятги рецтIун,
Эв мунафикъ вукIин лъайзе гъабуна.

Аллагъ разилъаяв ГIумар асхIабас,
СагЛабатихъе ун, хабар бицана;
Цинги дур хIакъалъулъ аят рецтIанин,
БадибчIвайги гъабун, хъачIго кIалъана.

КІвара-лъараб яхІалъ гъанжи СагІлабат
Садакъатул-мали кьезе ургъана,
Аварагасухъе гІиялги рачун,
Чара къотІун ккедал, ккана вачІине.

ВачІун тІаде щведал, Расулуллагъас
СагІлабатил закат къабул гъабичІо;
Къабул гъабизе дун нахъ чІван вугилан,
Нахъе рачун аян лъайзе гъабуна.

ЗакагІат нахъ чІварав чийилан абун
АсхІабзабазда гъорлъ гІар жиндий щведал,
Гюдоса босун ракъ сагІлабатица
БетІералде тІаде квераца бана.

Рогъо щвей захІмалъун, ракъ бухъичІого,
РакІ бухІараб тавбо гъабурабани,
Тавбоалъул гъафу СагІлабатие
Таввабу-РрахІимас рагъун телаан.

Расулуллагъасе къадар щун хадуб,
Халифалъун тана Сиддикъун акбар.
СагІлабат гъесухъе, закатги босун,
Къабул гъабейилан, гъарун вачІана;

Расулас нахъ чІвараб закат босизе
Дида кІоларилан, къабул гъабичІо;
РакІалда нифакъгун кІал гаргадиялъ,
Диналъулъ СагІлабат витІизавичІо.

Сиддикъ накълълъидал халафаталъе
ХатІабил Гумарий къотІи гъабуна.
Гъесда аскІовеги, закат босеян,
СагІлабат вачІана, амма нахъ чІвана.

Аллагъ разилъаяв ХатІабил ГІумар
Шагъидлъун хадуса, ГІусман вищана ﷺ
ГІусман халифалъун тІамун хадувги,
Закатул-мал босун СагІлабат щвана.

Расул, Абубакар, ХатІабил ГІумар –
Гъаз нахъ чІвараб закат гъесги босичІо.
Гъалда СагІлабатил базар къокълъана,
Нифакълъул цІаргун хабалъе ана.

وفي الحديث : ((ثلاثة لا يحبهم الله ورسوله وهم في لعنة الله والملائكة والناس أجمعين : البخيل والمتكبر
والأكول)). «روح البيان» ، ج ٣ ، ص ٤٧٢

Тюцобе Аллагъас, хадуб Расулас ﷺ,
Цинги малайкзабаз, тІолабго халкълъ
Лъабго чи вугила нагІана къолев,
Къогеги нелъее гъединаб гІамал!

Гъале гъезул цояв, цеве рехсарав
СагІлабат кинниги, бахилав гІадан,
Хадув, иблис гІадин, гІилла гъечІого,
ГІадада чІухІарав гІакълъо гъечІев чи;

Чехълъул горони, ургълелги гъечІев,
Кванан гІориІуларев, хъвани гІадинав,
Дунялалъ гуккарав, хъантІи бергъарав, –
Гъавги лъабабилев, хІайвану-натІикъ

وفي الحديث : ((ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم
، فيقول الله تعالى : بعزتي وجلالي لأبعدنهم ولأقربنكم)). «روح البيان» ص ٤٧٢ ، ج ٣

Пагъаясул буго цойгиги хІадис,
Бечедал чагІазе факъираздасан
Къиямасеб къоялъ букІине бугеб
Къваридаб хІалалъул бицен гъабураб.

Гъел фукъарааца БетІергъанасде
Гарз гъабубеб буго бечедаздасан,
Дуца жедеда тІад фарзлъун гъабураб,
Зулму гъабун, нежер хІакъ тІобайчІилан.

ХІакъ ножор тІобайчІел ричІадги гъарун,
Нуж Дица Дидега гІагар гъарилин,
Гъедин БетІергъанас фукъараазе
Рохел бицунила гІарасаталда.

Бечедав чиясда лъайзе тІад буго,
БетІергъанас жиндий къураб малалъулъ
Мискин-факъирасул, кьо бухІарасул
Къисмат букІунеблъи, гІакъло батани.

Къиямасеб кьолялъ бецІизе кколин,
БетІер бугев чияс налъи тІад тоге!
Тавболялъ чияр хІакъ тІаса кколларин,
ТІад буссиабизе цІакъ жигар бахъе!

Нахъа къезейилан садакъа толев,
Тохлъукъе гІажалалъ ккуни, щибилеб?
Щвейцариялъул банкалда лъурал
Долларал махІцани, цІам лъица цвалеб?

ШафагІат хІажатаб, хІинкъараб кьолялъ
Къудратав Аллагъас ричІад гъавуни,
Гъанжи мун аскІове гІагар гъавулев
ГІадан ватуларин, тохлъуге гъудул!

Дуда лъикІаб-квешаб лъалеб батани,
Лъоге, воре, гали квегІаб рахъалде,
Кверал гІатІидасул рукъ – алжанлъидал,
Къарумавлъун вукІун, жужахІ босуге!

Садакѡа гъарун чи кІалтІе вачІани,
Чового витІуге, гІабаси кѡунги!
ГІабаси кѡезеги рес рекѡечІони,
Кѡавлун-магІруф бицун, ракІ батун витІе!

* * * * *

ВукІаравила цо цІакѡ бечедав чи,
Бежараб гІанкІоги куйне хІадурун
ХІалилатгун цадахѡ гІодор чІолаго,
Рагѡдохѡан чиясул иш лѡарабила.

Щивда вуго абун, ххал гѡабейилан,
Гѡас хѡизан кѡватІие йитІарайила,
КѡватІив нуцІил кІалтІа, эхетун чІарав,
Гѡардохѡан вугин, гѡаль бицарабила.

Цинги гѡав, гѡардохѡан дида лѡаларин,
ЛахІлѡизаве абун кІалѡаравила,
Росасул буюрухѡ тІобайзе гѡабун,
Гѡальги гѡардохѡан нахѡ витІаравила.

Вакѡарав гѡардохѡан нахѡеги витІун,
Гѡаз бежараб гІанкІо кІутІарабила.
Батун багѡанаялѡ, гѡелдаса хадуб,
Гѡасул боцІигин мал чурарабила.

Мискинлѡиялде ккун, чара хванила,
Хадур лѡадигин гѡав ратІалѡанила.
Гѡанжи, гѡардохѡанлѡи гѡабун горони,
Гѡасие хѡат байзе бакІ хутІичІила.

Халкѡалда цевесан кѡватІахѡ хѡвадизе
Гѡав мискин, намуслѡун, росу танила.
Росу бахун, кѡватІив, кѡвачІагун, тІилгун,
ТІобан гѡардохѡанлѡи гѡас гѡабунила.

Гъадин хъвадулаго, цо сордоялъ гъав
Цо чиясул кІалтІа эхетанила.
Агъло-байталдехун, садакъа гъарун,
Гъардохъан вугевлъи лъайзабунила.

Бежараб гІанкІогун тІутІги цебе лъун,
Цо рос-лъади рокъор рукІарарила.
КъватІиб сас рагІидал росас лъадуде
Дов чи щиван бихъе абурабила.

Амро тІобайзабун, къватІийги яхъун,
Гъардохъан вугин, гъалъ бицарабила.
Гъаб гІанкІоги босун, досий къейилан,
Росас хадуьги гъай йитІарайила.

Гъардохъанасухъе гъеб гІанкІоги къун,
ГІодилаго рокъой ячІарайила.
Росас: «Мун гІодулей щай?» – абунила,
Гъадинго йикІанин гъай кІалъанила.

Гъадинго гІодулел гІадат гъечІилан,
ГІилла бице абун, рос чІаравила.
Рукъалъ риххиялде иш ккола букІун,
Бихъараб хІикмат гъалъ бицарабила.

Гъадав гъардохъан дир цеве вукІарав
Рос ватанилан, гъай къварилъанила.
Къварилъахъдиялъе гІилла гъикъидал,
ГІилла бицунги, гъалъ жаваб къунила:

Гъадав чиги дунги, къассе нилъ гІадин,
Бежараб гІанкІогун, тІутІги цебе лъун,
Кванайзехъинаго, рагъда иш рагІун,
Дуца гІадин досги къватІий йитІана.

КъватIив эхетарав гъардохъан вугин,
Гъадасеги дица баян гъабуна,
Гъардохъанго щиван, лахIлъизавеян,
РахIмо гъечIеб калам досги гъабуна.

Гъедин гъардохъанги, щибго къечIого,
ЧIового тIад вуссун нахъе витIана,
Нахъа ниж ратIалъун, дун духъе ккана,
Досул ккараб къисмат къассе бихъана.

Рес бугев, бечедав чиги дов вукIун,
КIалтIа дов ватидал, тамашаго ккун,
Досда ракIги бухIун, гIодизе бачIун,
МагIо дир бераца ккойчIин абуна.

ЧIужуялъ гъеб къисса бицун бахъиндал,
Цинги, гъеб кIочараб, гъасги бицана,
Ножоца чIового нахъе витIарав
Гъардохъан дун вугин рагъун абуна.

Гъанжи муъминзаби, ххал гъабун бихъе,
Халикъас гъабураб гъаб гIадлоялъул;
Гъардохъан чIового нахъе витIидал,
Досда бихъун бугеб баркат гъечIолъи!

ЧIужугин боцIи-мал кодоса босун,
Бихъулищ Аллагъас дов тун вугев куцI?!
Цойги хIикмат гъечIищ, дос нахъе чIварав
Гъардохъанасде гъеб кинабго буссин?!

Аллагъасул нигIмат, щукру тун, квани,
Щаклъизе бакI гъечIо, нахъе босула,
Нахъе босичIого нагагъ хутIани,
Истидраж букIуна, божун рукIунге!

*Бер биххараб боџи кодобе цведал,
Щукру тун хъвадиялъ гъебги паналъун,
Гъардохъаби гIадин, гIицIго хутIарал
ГIолохъаби жакъа дагъалищ ругел?!*

*Дунял-ухраялъул рохел бокъарас
Къурал нигIматазе щукру цIакъ гъабе!
Боџигин малалъул къиматго гъечIеб
Къо бачIунеб лъалес, – хIукъукъал тIорай!*

*ТIад налъи бугони, гъеб беџичIого
ВорчIулищ гъудул мун кида-къадниги?!
Дуйго хайиралъе Халикъасухъе
Хъихъизе къолелда кин барахщулес?!*

О женитьбе Пророка ﷺ на Зайнаб ﷺ

Теперь поведаем немного о женитьбе Пророка ﷺ на Зайнаб, да будет доволен ею Аллах. Зайнаб ﷺ была дочерью тети Пророка ﷺ, то есть его двоюродной сестрой. Посланник ﷺ засватал ее за Зайда ﷺ, сына Хариса. Еще до прихода Ислама Зайд ﷺ попал в плен. Первая жена Посланника ﷺ Хадиджа, да будет Аллах доволен ею, выкупила его за четыреста дирхемов и подарила Посланнику ﷺ, который освободил его из рабства.

Однажды в Мекке Зайд ﷺ встретил своего дядю. Тот обнял Зайда ﷺ и спросил, у кого он сейчас. Зайд ﷺ сказал, что у Мухаммада, сына Абдуллаха. Дядя Зайда пошел к Пророку ﷺ и сказал: «Это наш сын, верни его нам». Пророк ﷺ ответил: «Поговорите с Зайдом, если он согласен, заберите своего сына». Тогда Зайд ﷺ сказал: «О Посланник Аллаха! Мне некого выбрать, оставив тебя». Дядя притянул Зайда ﷺ к себе и сказал: «Что ты делаешь, Зайд, ты предпочитаешь рабство своему отцу и дяде?» Зайд ﷺ ответил: «Да, лучше так, чем жить с вами». Тогда Пророк ﷺ усыновил Зайда ﷺ.

Посланник ﷺ пришел просить руки Зайнаб ﷺ для Зайда ﷺ, но ее с братом Абдуллахом ﷺ этот брак не устраивал. Зайнаб ﷺ сказала Посланнику ﷺ: «О Посланник Аллаха! Я твоя двоюродная сестра, самая благородная среди курайшитов, я не согласна выйти за Зайда». И тогда был ниспослан следующий аят о них:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ ﴿٣٦﴾ الأحزاب : ٣٦

Смысл: «Уверовавшим мужчинам и женщинам нельзя поступать как им заблагорассудится, вопреки воле Всевышнего Аллаха и решению Его Посланника. Кто бы ни ослушивался Всевышнего Аллаха и Его Посланника, то есть кто бы ни постоянно стоял в этом, тот сошедший с правильного пути, на который был наставлен. (То есть он действительно отступил от правильного, истинного пути и явно заблудился)».

Когда был ниспослан упомянутый аят о них, Зайнаб и ее брат Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, согласились на ее брак с Зайдом ﷺ и сказали Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха! Мы согласны с твоим решением». Посланник ﷺ заключил брак между Зайнаб ﷺ и Зайдом ﷺ и дал в качестве *махра* десять динаров, шестьдесят дирхемов, одежду (платок, платье и т. д.), пятьдесят *муддов*^[1] продуктов и тридцать *сахов*^[2] фиников.

О том, что случилось после бракосочетания Зайда ﷺ и Зайнаб ﷺ, в тафсире «Джалал» сказано следующее:

ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها ، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أريد أفارقها فقال : ((أمسك عليك زوجك))

Через некоторое время после того, как Зайнаб ﷺ выдали замуж, Пророк ﷺ по своим делам зашел к Зайду ﷺ. Его дома не оказалось. Как только Пророк ﷺ увидел Зайнаб ﷺ, в его сердце проникла любовь, а в сердце Зайда ﷺ – неприязнь к ней. После этого Зайд ﷺ пришел к Посланнику ﷺ и сказал ему: «Я хочу

[1] Мудд – мера веса, равная 600 г.

[2] Сах – мера веса, равная 4 муддам, или приблизительно 2,5 кг.

развестись с Зайнаб». Посланник ﷺ ответил: «Не разводишься, живи со своей женой». Комментарий в книге «Джалал» по поводу того, что в сердце Пророка ﷺ возникла любовь к Зайнаб ؓ, является кратким, недостаточным. В «Сави» (толкование «Джалала») об этом говорится следующее:

وهذا تفسير غير لائق بمنصب النبوة لاسيما بجانبه الشريف وأيضا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه حالها مع كونها بنت عمه وفي حجره

Здесь говорится, что упомянутый комментарий не соответствует *нубувват*, не подобаает этому уровню, особенно величию нашего Пророка ﷺ. Также сказано: утверждение о том, что Пророк ﷺ не знал Зайнаб ؓ, тогда как она была его двоюродной сестрой и выросла перед ним, далеко от истины. То есть как мог Посланник ﷺ влюбиться в Зайнаб ؓ, как только он увидел ее? Разве он не знал и не видел ее раньше, разве не было у него возможности жениться на ней тогда же?

Вот цитата из книги «Руху-ль-байан» о толковании, будто Пророк ﷺ влюбился в Зайнаб ؓ:

وبقيت بالنكاح معه مدة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت زيد لحاجة فأبصر فأعجبه حسنهما فوقع في قلبه محبتها بلا اختيار منه والعبد غير ملوم على مثله ما لم يقصد الإثم ونظرة مفاجأة التي هي النظرة أولى مباحة فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك ((سبحان الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي)). «روح البيان»

Как было сказано выше, через некоторое время после замужества Зайнаб ؓ Пророк ﷺ зашел к Зайду ؓ. Его взгляд упал на Зайнаб. Пророка ﷺ поразила ее красота, и в сердце его невольно вкралась любовь к ней. Если в сердце раба проникает что-либо помимо воли, раба не порицают, если его сердце отвергает это. И взгляд, случайно упавший на кого-то, является дозволенным, а не запретным, и раб за это не впадает в грех. Когда помимо его воли в сердце вкралась любовь, Пророк ﷺ сказал: «Я утверждаю, что Всевышний Аллах чист от всех качеств, недостойных Его. О Аллах, во власти которого сердца рабов! Утверди мое сердце на истинном».

После этого Посланник ﷺ ушел. Когда вернулся Зайд ؓ, Зайнаб ؓ передала ему слова Посланника ﷺ. Догадавшись, что в этих

словах есть некая мудрость, Зайд ﷺ отправился к Посланнику ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха! Я хочу развестись с Зайнаб». Посланник ﷺ спросил Зайда ﷺ: «Что случилось? Может, ты что-то увидел в ней?» Зайд ﷺ ответил: «Клянусь Аллахом, я не видел в ней ничего, кроме хорошего. Тем не менее я испытываю трудности из-за ее высокого положения, и мне вредит ее язык». Пророк ﷺ выразил несогласие с тем, чтобы Зайд ﷺ развелся с Зайнаб ﷺ, сказав: «Побойся Аллаха, останься со своей женой, не разводишься с ней».

فإن قلت : ما ذكره في تفسير هذه الآية وسبب نزولها من وقوع محبتها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآها وإرادته طلاق زيد لها في أعظم الحرج وما لا يليق بنصبه صلى الله عليه وسلم من مد عينيه لما نهى عنه من زهرة الحياة الدنيا

В толковании данного аята в книге «Хазин» говорится следующее: Может возникнуть вопрос: зарождение в сердце Пророка ﷺ любви к Зайнаб ﷺ и мысли о женитьбе на ней, если Зайд разведется с ней, – разве это не из тяжких грехов? Разве достойно величия и высокого уровня Пророка ﷺ смотреть на Зайнаб ﷺ, тогда как он был убережен от любования красотой мира сего? На это есть ответ:

قلت : هذا اقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه وسلم وبفضله ، وكيف يقال رآها فأعجبته وهي بنت عمه ولم يزل يراها منذ ولدت ولا كان النساء يحتجن منه صلى الله عليه وسلم وهو زوجها لزيد فلا يشك في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأمر زيدا بامساكها وهو يحب تطليقه إياها كما ذكر عن جماعة من المفسرين

Кто так говорит об отношении Пророка ﷺ к Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, тот вышел за рамки всяких приличий и создал образ, недостойный Посланника, он не знает истину о Посланнике ﷺ, его достоинстве и величии. Как можно говорить, что Посланник увидел Зайнаб ﷺ и ее красота поразила его, в то время как она была его двоюродной сестрой, с рождения росшей на его глазах, которую он сам выдал за Зайда ﷺ? Нет никакого сомнения, что Посланник Аллаха ﷺ был чист от того, чтобы велеть Зайду не разводиться с Зайнаб ﷺ, желая обратного сердцем.

Мы увидели, что написано в этих книгах. Что же мы должны понять из этого? Мы должны понять, что по отношению к Зайнаб عليها السلام у Пророка صلى الله عليه وسلم нет ни малейшей вины, он чист и справедлив всегда и во всем. Даже с точки зрения логики является неверным утверждение, что Посланник увидел Зайнаб عليها السلام, влюбился в нее и подумал о женитьбе на ней, если Зайд عليه السلام разведется с нею. Достояннее всего считать верным толкование, данное в книге «Руху-ль-байан»: любовь к Зайнаб عليها السلام в сердце Пророка صلى الله عليه وسلم вселил Всевышний Аллах.

Подумайте над разницей в словах «захотел» и «сделал так, чтобы захотел». Например, если кто-либо сделает что-то по своей воле, значит, он этого захотел. Но если правитель или начальник велел ему сделать что-то вопреки его желанию – это и есть «сделал так, чтобы он захотел». Так и в сердце Пророка صلى الله عليه وسلم вселили любовь (если это было в самом деле) не потому, что он этого хотел, а по воле Всевышнего Аллаха. Посмотрите, что говорится и в хадисе Пророка صلى الله عليه وسلم:

((حَبَّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثَةَ : الطيب والنساء وقرّة عيني في الصلاة))

«Всевышний Аллах вселил в мое сердце любовь к трем в этом мире: благовониям, женщинам и свету моих очей, что находится в намазе». То есть состояние покоя и блаженства (*унос*), в котором пребывало сердце Пророка صلى الله عليه وسلم, находящегося в уединении с Аллахом в Ночь Вознесения, было даровано ему в намазе. Пророк صلى الله عليه وسلم не сказал «я полюбил», он говорит «вселил в мое сердце любовь (сделал так, чтобы я полюбил)». Какое деяние и поклонение может быть более достохвальным и высокочтимым, чем любовь к тому, что велит любить Всевышний Аллах, и довольство этим?

Важный рассказ о пагубности непочтительного отношения к Пророку ﷺ

Шейх аль-акбар Ибн аль-‘Араби рассказывает: «Однажды я находился в городе Куртубат. Там на одном маджлисе Всевышний Аллах показал мне собрание всех пророков от Адама ﷺ до нашего Пророка ﷺ. Один из них, пророк Худ ﷺ, говорил со мной. Он рассказал, по какой причине собрались пророки. Они собрались, чтобы попросить Пророка ﷺ о прощении для Мансура Халладжа, который как-то раз проявил непочтительность к нему. В чем же проявилась эта непочтительность? В свое время Мансур на одном маджлисе сказал:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم همته دون منصبه

«Пророк ﷺ не проявил участливость в той мере, которая достойна его высокого уровня». Мансура спросили: «Почему? Как это?» Он ответил:

قال لأن الله تعالى قال : ولسوف يعطيك ربك فترضى : فكان من حقه أن لا يرضى إلا أن يقبل الله شفاعته في كافر ومؤمن لكنه ما قال إلا شفعتني لأهل الكبائر من أمتي

«Потому что Всевышний Аллах сказал: "Твой Господь даст тебе, о пророк Мухаммад, все лучшее в этом мире и в *Ахирате*, и ты будешь очень доволен". (Всевышний Аллах дал Пророку ﷺ обещанное, возвысив и распространив Ислам в его время и во времена халифов). Когда Всевышний Аллах сказал это, Пророку ﷺ не следовало соглашаться, пока его *шафаат* (заступничество) не распространится на всех: на *кафиров* и уверовавших. Пророк же ﷺ только сказал: "Мое заступничество – для совершивших тяжкие грехи из моей общины"».

Таким образом, Мансуру Халладжу не понравилось, что Посланник ﷺ не попросил Всевышнего Аллаха о заступничестве для всех *кафиров*, хотя, по его мнению, такая возможность была. После того как Мансур сказал это, ему, когда он был в состоянии между сном и бодрствованием, явился Пророк ﷺ и спросил: «О Мансур, это ты высказывался о моем заступничестве и

критиковал его?» Мансур ответил: «О Посланник Аллаха! Да, так получилось». Посланник ﷺ сказал ему: «О Мансур! Ты же слышал, как я передал то, что говорил Всевышний Аллах: “Когда Я возлюблю Своего раба, то Я становлюсь его слухом, взглядом, словом и деянием”». Имеется в виду, в этих способностях раба проявляется воля Аллаха. Мансур признался: «Да, слышал, о Посланник Аллаха!» Снова Посланник ﷺ сказал: «Я любимец Всевышнего Аллаха, Он говорит моими устами, и я говорю то, что Он велит. Он принимает мое заступничество. Меня нет, истинно существует только Он. От меня ничего не зависит, все исходит от Него. В чем же моя вина, о Мансур?» Мансур ответил: «О Посланник Аллаха! Я раскаялся в своих словах. В чем искупление моего греха?» Пророк ﷺ сказал Мансуру: «Ты приблизь свой нафс к Всевышнему Аллаху в качестве пожертвования». «Как это сделать?» – спросил Мансур. Посланник ﷺ ответил: «Ты убей свой нафс саблей Моего заступничества».

Рассказав обо всем этом, пророк Худ ﷺ сказал Ибн аль-‘Араби: «С тех пор как Мансур покинул этот мир, он остается скрытым от Пророка, то есть Посланник ﷺ отдалил его от себя, и он еще не видел Посланника ﷺ». Пророки собрались, чтобы попросить Пророка ﷺ простить Мансура. С тех пор, как он умер, прошло более трехсот лет». (Рассказ взят из книги «Руху-ль-байан», том 1, стр. 455).

Обратите внимание, му’мины, как Мансур Халладж, человек большого уровня, хотя после смерти его прошло более трехсот лет, не видел Посланника ﷺ, не приблизившего его к себе из-за слов, в которых проявилась непочтительность к Посланнику ﷺ. Да не сделает нас Аллах из людей, проявивших непочтительность к Пророку ﷺ.

Еще один удивительный рассказ

حكي عن بعض الكبار أنه قال : كنت في مجلس بعض العارفين فتكلم إلى أن قال لا مخلص لأحد من الهوى ولو كان فلانا عنى به النبي ﷺ حيث قال ((حَبِّ إِلِيّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثَ الطَّيْبِ وَالنِّسَاءِ وَقِرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)) فقلت له أما تستحي من الله تعالى ، فإنه عليه الصلاة والسلام ما قال أحببت بل قال حَبِّ فكيف يلام العبد على ما كان من عند الله بلا اختيار منه . قال : ثم حصل لي غمّ وهمّ فرأيت النبي ﷺ في المنام فقال : لا تغتم فقد كفيْنَا أمره ثم سمعت أنه قتل في طريق ضيعة له . «روح البيان»، ص-١٨٣ ، ج-٧

Один из великих людей рассказывает: «Я был на маджлисе, где один из выступивших сказал, что никто не может уберечь себя от нафса и его страстей, даже тот, кто сказал, что Всевышний Аллах вселил в его сердце любовь к трем в этом мире: благоволиям, женщинам и свету его очей, что находится в намазе (имея в виду, что не может уберечься даже Пророк ﷺ). Тогда я сказал ему: «Не стыдно ли тебе так говорить о Всевышнем Аллахе. Ведь Пророк ﷺ не сказал «я полюбил», он сказал: «Господь вселил любовь в мое сердце». Как можно винить раба за то, что он полюбил помимо своей воли, по воле Всевышнего?» Обеспокоенный непочтительными словами того человека о Пророке ﷺ, я очень опечалился. В ту ночь мне во сне явился Пророк ﷺ и сказал: «Не печалься и не переживай, я разберусь с ним». Спустя несколько дней я услышал, что его нашли убитым на дороге, ведущей к его полю».

После того как Пророк ﷺ сказал Зайду ؓ: «Не разводишься с женой, живи с ней», был ниспослан этот аят:

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾﴾ الأَحْزَابُ : ٣٧

«О пророк Мухаммад! Вспомни о том, что ты говорил [тому, кого] Всевышний наделил благами (то есть самым высшим из них – пребыванием в Исламе) и ты облагодетельствовал, дав хорошее воспитание, освободив из рабства и сделав сыном: "Живи со своей женой, не разводишься с ней, побойся Всевышнего Аллаха", скрывая то, что открыл тебе Всевышний Аллах». Что же скрывал Посланник ﷺ?

وهو علم بأن زيدًا سيطلقها ويستنكحها يعني أنك تعلم بما أعلمتك انها ستكون زوجتك وأنت تخفي في نفسك هذا المعنى... الخ. «روح البيان»

Это не приписываемое ему желание, чтобы Зайд развелся с Зайнаб и он сам женился на ней, а то, что Всевышний Аллах

сообщил Посланнику ﷺ: "Зайд разведется с Зайнаб, и ты женишься на ней". То есть Всевышний Аллах говорит Пророку ﷺ (как бы упрекая его): "Я же сообщил тебе, что Зайд разведется с Зайнаб и ты женишься на ней. Почему ты скрыл это?"

О том, что Всевышний Аллах, как было упомянуто выше, заранее сообщил Пророку ﷺ, что Зайд ﷺ разведется с Зайнаб ﷺ и он женится на ней, в книге «Сави» говорится так:

والصواب أن يقول أن الذي أخفاه في نفسه هو ما أخبره الله به من أنها ستصير إحدى زوجاته بعد طلاق زيد لها لما روى عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله إليه أن زيدا يطلق زينب وأنه يتزوجها بتزويج الله إياها فلما شكى للنبي خلق زينب وأنها لا تطيعه وأعلمه بأنه يريد طلاقها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية اتق الله في قولك أمسك عليك زوجك وهذا هو الذي أخفى في نفسه . (صاوي) ، ص ٢٧٩ ، ج ٣

«Тем, что Пророк ﷺ утаил, является переданное ему Всевышним Аллахом о том, что Зайд разведется с Зайнаб и он женится на ней» – это утверждение является правдой, исходя из рассказанного Зайнул-‘Абидином ‘Али, сыном Хусейна. Он сказал: «Всевышний Аллах ниспослал откровение Пророку ﷺ о том, что Зайд разведется с Зайнаб и он женится на ней, (Всевышний) Аллах сам выдаст ее за Пророка ﷺ, заключив брак на небесах. А то, что Посланник ﷺ велел Зайду не разводиться с женой, это было сказано из этических соображений. Упомянутое выше откровение Всевышнего Аллаха и есть то, что утаил Посланник ﷺ».

Вот текст из книги «Хазин» о том, что утаил Посланник ﷺ:

وأصح ما في هذا الباب ما روي عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال : سألتني زين العابدين علي بن حسين رضي الله عنهما : ما يقوله الحسن (لعله حسن البصري) في قوله تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ الأحزاب: ٣٧ . قلت : يقول : لما جاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أريد أن أطلق زينب ، فأعجبه ﷺ ذلك وقال ((أمسك عليك زوجك واتق الله)). فقال علي بن حسين : ليس كذلك فإن الله عز وجل قد أعلمه ﷺ أنها ستكون من أزواجه وأن زيدا سيطلقها فلما جاء زيد قال إني أريد أن أطلقها ، قال ﷺ له : ((أمسك عليك زوجك)) فعاتب الله تعالى وقال : لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك . وهذا هو الأولى والأليق بحال الأنبياء . (خازن) ، ص ٤٧٠ ، ج ٣

По упомянутой теме есть достоверный рассказ, переданный сыном Уйайната Суфьяном: «Зайнул-‘Абидин ‘Али, сын Хусейна, спросил меня:

– Что говорит Хасан по поводу аята "...скрывая то, что открыл тебе Аллах", с которым Всевышний Аллах обратился к Пророку ﷺ?

Я передал ответ Хасана:

– Когда Зайд пришел к Посланнику и сказал: "Я хочу развестись с Зайнаб", Пророк ﷺ удивился и ответил: "Оставайся со своей женой, не разводись, бойся Всевышнего Аллаха".

Потом ‘Али Зайнул-‘Абидин сказал:

– Это не так! Всевышний Аллах предупредил Пророка ﷺ, что Зайнаб будет одной из его жен и Зайд разведется с нею. Когда же Зайд пришел и сказал: "Хочу развестись с Зайнаб", Пророк ﷺ ему сказал: "Не разводись, останься со своей женой". Из-за этого Всевышний Аллах упрекнул Посланника: "Почему ты сказал Зайду, чтобы он оставался с женой, тогда как Я предупредил тебя, что Зайнаб будет твоей женой"».

Такое толкование более соответствует степени пророков.

В следующей части аята Всевышний Аллах также говорит Посланнику ﷺ: «Ты боишься упреков людей (боишься, что люди скажут, что Мухаммад женился на жене своего приемного сына). Всевышний Аллах достоин, чтобы боялись Его. Иных, кроме Аллаха, бояться не следует».

Почему же тогда Пророк ﷺ, который лучше всех познал Аллаха и больше всех боится Его, скрыл от Зайда то, о чем поведал ему Всевышний Аллах, то есть что он женится на Зайнаб, и почему Пророк ﷺ боялся [упреков] людей?

قال في (الأسئلة المقحمة): «قد اوحى إليه أن زيدا يطلقها وأنت تزوج بها فأخفى عن زيد سرّ ما اوحى إليه لأن ذلك السرّ يتعلق بالمشيئة والإرادة ولا يجب على الرسل الإخبار عن المشيئة والإرادة... الخ.» (روح البيان)، ص ١٧٩ ، ج ٧

Всевышним Аллахом в откровении было сообщено Посланнику ﷺ, что Зайд ﷺ разведется с Зайнаб ﷺ и он женится на ней. И тем не менее Посланник ﷺ скрыл это от Зайда ﷺ, поскольку это

из дел, связанных с волей Пророка ﷺ, которые он мог утаить, о которых не обязан был сообщать. Пророки обязаны доводить до людей веления и запреты Всевышнего Аллаха. Так же как Пророк ﷺ говорил Зайду: "Оставайся со своей женой, не разводишься", зная, что он разведется с ней, он говорил и брату своего отца Абу Лахабу: "Уверуй в Аллаха", хотя знал из ниспосланного Всевышним Аллахом аята, что тот не уверует. В таких случаях пророки не обязаны сообщать людям все тайны, поведенные им Всевышним Аллахом.

وفي «التأويلات النجمية»: أي تخشى عليهم أن يقعوا في الفتنة بأن يخطر ببالهم نوع انكار أو اعتراض عليه أو شك في نبوته بأن النبي ﷺ من تنزهه عن مثل هذه الميل وتتبع الهوى فيخرجهم من الإيمان إلى الكفر فكانت تلك الخشية إشفافاً منه عليهم ورحمة بهم أنهم لا يطيقون سماع هذه الحالة ولا يقدرّون على تحملها. «روح البيان»، ج ٧

Смысл слов Всевышнего Аллаха «ты боишься [упреков] людей» состоит в том, что он боится за людей.

Пророк ﷺ скрыл откровение Всевышнего Аллаха от Зайда, испугавшись, что из-за этого люди могут оказаться ввергнутыми в смуту. Например, когда Зайд сказал: "Я хочу развестись с Зайнаб", если бы Посланник ﷺ ответил: "Разводишься, я женюсь на ней", люди могли бы усомниться, может ли быть пророком тот, кто велит своему приемному сыну развестись с женой, на которой он женил его, а потом сам женится на ней. Пророк ﷺ испугался за людей, которые по этой причине могли отступить от веры и стать неверными.

Итак, Посланник ﷺ боялся за людей из милости и милосердия к ним. Ведь если бы даже они впали в неверие, лично Пророк ﷺ ничего бы не потерял. Упрек Всевышнего Аллаха в адрес Пророка ﷺ за то, что он скрыл Его откровение от Зайда, был подобен упреку отца в адрес своего сына, почему, мол, сделал так, а не иначе.

قالت عائشة رضي الله عنها : لو كتم النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً من الوحي لكتّم هذه الآية ﴿إذ تقول﴾ ... الخ ، وما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشدّ عليه من هذه الآية

Айша, да будет доволен ею Всевышний Аллах, говорит, что если бы Пророк ﷺ скрывал хоть что-нибудь из откровений, он

скрыл бы упомянутый аят, и не было ниспослано более тяжелого аята для Посланника ﷺ, чем этот. Эти слова Айши ﷺ также свидетельствуют о том, что в сердце и нафсе Пророка ﷺ не было ни малейшего желания жениться на Зайнаб. Иначе этот аят не принес бы ему столько трудностей. В этой истории может быть заключена еще одна мудрость Всевышнего Аллаха, такая же, как и в смене *киблы* во время намаза – чтобы отличить истинных верующих от остальных.

И далее в упомянутом аяте Всевышний Аллах говорит: «После развода с Зайдом и истечения срока *'идды*»^[1] Я сделал Зайнаб твоей женой, отдал ее тебе, чтобы для верующих не считалось грехом жениться на женщинах, с которыми развелись их приемные сыновья, по истечении *'идды*». До прихода Ислама у арабов был обычай, то есть было принято приравнивать приемного и родного сыновей. Приемный сын, как и родной, получал наследство, и было запрещено жениться на женщине, которая развелась с приемным сыном, как и на разведенной с родным. Всевышний Аллах отменил это установление в Исламе. В конце упомянутого аята Всевышний Аллах говорит:

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ أَي مَا يَرِيدُ تَكْوِينَهُ مِنَ الْأُمُورِ مَكُونٌ لَا مُحَالَةَ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا كَمَا كَانَ تَزْوِيجَ زَيْنَبَ وَكَانَتْ كَالْعَارِيَةِ عِنْدَ زَيْدٍ . «روح البيان»، ص ١٨١ ج ٧

Смысл: «Любое дело из тех, что хотел осуществить Всевышний Аллах, так же как и откровение о том, что ты женишься на Зайнаб, является predetermined, установленным окончательно. Оно не может не осуществиться, и не может его отворотить никто, даже Пророк. Таким же было и решение о твоей женитьбе на Зайнаб, которая временно была с Зайдом», то есть подобно чему-либо данному во временное пользование.

ولذا قال حضرة الشيخ افتاده أفندي قدس سره : في اعتقادنا أن زينب بكر كعائشة رضي الله عنهما لأن زيدا كان يعرف أنها حق النبي فلم يمسه وذلك مثل زليخا

Еще говорится, что Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, была девушкой, когда Пророк ﷺ женился на ней, так же как Айша ﷺ.

[1] 'Идда – срок, до истечения которого женщине после развода не разрешается вновь выйти замуж.

Она жила с Зайдом как Зудейха с Азизом. Зайд не притронулся к Зайнаб, он знал, что она предназначена Посланнику ﷺ.

وروي أنها لما اعتدت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد ما أجد أحدا أوثق في نفسي منك اخطب علي زينب .«روح البيان»

По завершении 'идды Зайнаб, Пророк ﷺ сказал Зайду, да будет доволен им Аллах: «Я не нахожу более достойного человека, чем ты, чтобы послать к Зайнаб». Зайд пошел к Зайнаб и сказал: «О Зайнаб, радость тебе! Посланник ﷺ прислал меня, чтобы сообщить тебе об этом (попросить твоей руки)».

В это время Зайнаб месила тесто. От великой радости она оставила работу и сказала: «Я больше ничего не буду делать, пока не придет веление Аллаха». Она ушла в свою моленную комнату и села там. Тогда и был ниспослан тот аят Корана: "Я выдал Зайнаб за тебя". После этого Пророк ﷺ пошел к Зайнаб, не спросив ее разрешения.

Пророк ﷺ устроил такую свадьбу, какой у него не было, когда он женился на других. Людей он угощал хлебом, мясом.

Таким образом, Посланник ﷺ женился на Зайнаб, их брак заключил Всевышний Аллах, а не опекун (*вали*) при свидетелях, как обычно. Посланник ﷺ женился на ней в четвертом году хиджры, ей было тогда тридцать пять лет. То, что Всевышний Аллах сам выдал Зайнаб за Посланника, сделав свидетелем ангела Джабраила, – это из особенностей Посланника ﷺ, никому другому такое величие не было дано.

ويؤيده ما روى أنس رضي الله عنه أنها كانت تفخر على سائر أزواج النبي ﷺ وتقول زَوَّجَنَّا أَهَالِكُمْ وَزَوَّجَنِي اللهُ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ . «روح البيان»

Зайнаб гордилась перед остальными женами Пророка ﷺ тем, что ее брак был заключен подобным образом, и говорила им: «Вас выдали замуж ваши родные (те, кто имел на это право). Меня же выдал сам Всевышний Аллах, заключив мой брак над седьмым небом».

Айша, да будет доволен ею Аллах, говорила о Зайнаб: «Я не видела женщину более чистую в вере, более богобоязненную,

правдивую в речах, умеющую упрочить родственные узы и более щедрую в жертвоприношениях, чем Зайнаб».

Зайнаб умерла в двадцатом году хиджры в Медине, в возрасте пятидесяти трех лет, похоронена на кладбище Баки', намазджаназа совершил Умар-асхаб. Да будет Аллах доволен ею и всеми сподвижниками Пророка ﷺ. Амин! Амин! Амин, я Муджиб!

Посмотрите, как крепок в вере был Зайд! Когда Посланник ﷺ отправил его сватать Зайнаб, он пошел, не испытывая никакого недовольства. Разве не заключен глубокий смысл и в том, что Пророк ﷺ послал именно его, а не другого?

Во времена невежества, до прихода Ислама, арабы обычно совершали набеги друг на друга, грабили имущество, брали в плен людей и продавали их друг другу. Так Зайд попал к Посланнику ﷺ, как было сказано раньше. После того как Посланник ﷺ освободил и усыновил его, Зайда стали называть сыном Мухаммада, так было принято у арабов в те времена.

Для Зайда было большим счастьем и великой радостью быть сыном Посланника ﷺ в дополнение к тому благу, которое Всевышний Аллах дал ему, одарив Исламом. Вдобавок его женили на Зайнаб, эта радость и это счастье были великим почетом для него. Затем Всевышний Аллах, ниспослав этот аят, отменил традицию считать родным приемного сына.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ الأحزاب : ٥

«Обращайтесь к этим (усыновленным вами) детям по именам их родителей. Так будет правильно перед Всевышним Аллахом. А если вы не знаете их родителей, они ваши братья по вере (то есть называйте их братьями по вере, если они одной веры с вами). Они ваши родственники (то есть называйте их родственниками или двоюродными братьями)».

Абу Хузайфат освободил раба по имени Салим и усыновил, и его называли сыном Абу Хузайфата. После того как был ниспос-

лан этот аят, его стали называть Мавла Абу Хузайфат (освобожденный Абу Хузайфатом).

Так же и Зайда стали называть Ибн Харисатом. Из-за того, что его больше не называли сыном Пророка ﷺ, и из-за развода с Зайнаб Зайда охватила печаль. Чтобы печаль его прошла, вместо утерянного им величия Всевышний Аллах возвеличил Зайда, упомянув в Коране. Ни один сподвижник, кроме него, не упомянут в Коране. Имя же Зайда, читая Коран, будут проносить народы до Судного дня.

Более того, Всевышний Аллах сказал о нем: "Одаренный Мною благом", и это свидетельствует о том, что он еще при жизни знал, что является обитателем Рая. То есть Всевышний Аллах дал ему знать об этом.

وإبدل الله منها لزيد جارية في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ((استقبلتني جارية لعساء وقد أعجبتني ، فقلت لها : يا جارية أنت لمن قالت لزيد بن حارثة)) ... الخ .

Также взамен Зайнаб в земной жизни Всевышний Аллах дал Зайду в *Ахирате* особенную гурию. Об этом Пророк ﷺ рассказал так: «В Ночь Вознесения (*Ми'радж*), поднявшись выше семи небес, я встретил ослепительно красивую гурию. Я спросил ее: "Ты чья?" Она ответила: "Я Зайда, сына Харисата"».

Кто, отринув желания своего нафса, выбрал волю Всевышнего Аллаха и Его Посланника, тому непреходящие блага. Да причислит Аллах всех верующих к тем, кому Он дает эти блага!

В следующем аяте Всевышний Аллах говорит:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ (الأحزاب : ٣٨)

«Нет греха Пророку ﷺ за совершение того, что дозволено Всевышним Аллахом. Не впасть в грех за совершение дозволенного, как твоя женитьба на Зайнаб, – это путь, предначертанный Всевышним Аллахом и прежним пророкам. Это то, что предначертал Всевышний Аллах, и оно не может не свершиться».

Таким образом, целью всего сказанного по поводу упомянутого аята является разъяснение мудрости и истины о женитьбе Пророка ﷺ на Зайнаб ؓ. Мусульманину не подобает дискутировать о тайном между Всевышним Аллахом и Его Посланником. Нельзя верить тому, что говорят о Посланнике ﷺ кафиры и мунафики, отрицающие Пророка ﷺ и не верующие в него, их клевете. Их измышления о том, что пророк Мухаммад ﷺ «любил женщин и многократно женился, даже женился на жене сына», разоблачаются аятами Корана. Пусть мусульманин подумает об этом!

Всевышний Аллах в том, что Он дозволил, будь то женитьба или что-либо другое, дал пророкам простор. Если у пророка Мухаммада ﷺ было девять жен, то у пророка Давуда ؑ было сто, а у его сына пророка Сулаймана ؑ было семьсот жен и триста наложниц. Кто имеет право обсуждать это?

Пророк ﷺ очень любил Зайда, да будет доволен им Аллах, и его сына Усамата. Усамат был сыном Умму-Айман, на которой был женат Зайд до женитьбы на Зайнаб и которую освободил Пророк ﷺ или его отец Абдуллах. Среди освобожденных из рабства Зайд был первым, кто принял Ислам. Он участвовал в газаватах при Бадре, Хандаке, Худайбийи. Семь раз его назначали руководить отрядами, направлявшимися в разные стороны. Когда Посланник ﷺ сам отправился на газават с Бану Мусталик, Зайда оставили правителем Медины.

В последний раз Пророк ﷺ отправил Зайда во главе трехтысячного войска в местечко Му'тат, чтобы отомстить врагам, убившим сподвижника Хариса, сына Умайра аль-Азди, которого Пророк ﷺ посылал с письмом к эмиру Бусры. Выйдя проводить войска, Посланник ﷺ завещал им: «Призовите общину Му'тата к Исламу. Если они откажутся, то с именем Всевышнего Аллаха начните войну. Не убивайте маленьких детей, стариков, женщин, священников, не разрушайте дома, не рубите деревья».

Также он сказал: «Если убьют Зайда, то знамя передайте Джа'фару (брату Али-асхаба), если погибнет Джа'фар, то передайте Абдуллаху, сыну Равахата, если и его убьют, то сами выберите себе предводителя». На этом газавате первым шахидом пал Зайд, за ним Джа'фар, потом Абдуллах. Затем знамя передали

Халиду ﷺ, сыну Валида. У кафиrow были большие силы, их было двести тысяч. Благодаря таланту Халида и содействию Всевышнего Аллаха это войско было рассеяно. Враги испугались, подумав, что на помощь мусульманам пришли большие силы. Да будет доволен ими всеми Аллах.

После этого Пророк ﷺ собирался отправить Усамата отомстить за отца, но покинул этот мир. Усамата с войском отправил Абу Бакр Сиддик, и тот вернулся с победой. Да будет отношение мюридов к устазам таким же, каким оно было у Зайда к Посланнику ﷺ. Амин!

Высокоочтимность наречения сына именем Пророка ﷺ

فائدة : وفي الحديث : ((من ولد له ولد فسماه محمدا حباً لي وتبركاً باسمي كان هو ومولوده في الجنة ومن كان له ذو بطن فاجمع أن يسميه محمدا رزقه الله غلاما ومن كان لا يعيش له ولد فجعل الله عليه أن يسمى الولد المرزوق محمدا عاش)) ومن خصائصه البركة في الطعام عليه مسمى باسم محمد وكذا المشاورة ونحوها وينبغي أن يعظم هذا الاسم وصاحبه . «روح البيان»

Пророк ﷺ в своем досточтимом хадисе говорит: «У кого бы ни родился сын, если он, полюбив меня и желая получить *баракат* от моего имени, назовет его моим именем, то и отец и сын попадут в Рай. Если у кого-то жена беременна и они оба решат дать ребенку мое имя, то Всевышний Аллах одарит их сыном. Если тот, у кого не выживают родившиеся сыновья, даст слово Всевышнему Аллаху, если вновь родится сын, дать ему мое имя и, когда сын родится, наречет его моим именем, то он останется жив».

Одной из особенностей Пророка ﷺ является и то, что если произнести его имя во время приготовления пищи, то пища станет благодатной. Если советоваться с человеком, которому дали имя Мухаммад с вышеупомянутым намерением, то в этом тоже будет благодать. Подобаает относиться с почтением к имени Мухаммад и к тому, кто носит это имя. И поскольку подобаает из уважения к Пророку относиться с почтением к тому, кто носит имя Пророка ﷺ, то еще больше подобаает тому, кто носит это

имя, чтить его, следовать Посланнику, возрождать его Сунну. Но надо помнить, что недостаточно только носить имя Посланника ﷺ, ведь его имя носил и Ибн Абдулваххаб, который посеял смуту в умме. Многие иудеи тоже носят имя пророка Мусы, но разве этого достаточно?

*Гали асХабасул вац Гукъайлица бицараб
Бицун тезин цо хабар, баркаталъе букИне;
Боссе лъарав чиясе Расуласул баракат ﷺ,
Кидагоги кибгоги, камиго гъечЕб буго.*

*Гъесда Расуласдасан, сафаралъ цадахъ ккедал,
Цо нухалда бихъараб лъабго мугИжизат буго.
Гъеб лъабабго мугИжизат жиндир ракІалда жаниб
Иман щулалъиялъе сабаблъунги ккун буго.*

*Сабабалъе гъабги ккун, гъал нелъер ракІаздаги,
Расуласул баркат щун ﷺ, иманалъул нур байги!
Иман-Исламги бичІун, игІтикъадги щулалъун,
Аллагъасул хІукъукъал тІоралеллъун гъареги!*

*ХІажат жинца тІобайзе Тагъаясе бокъидал,
Сверухъ ругел гъутІбузда аскІов Гукъайл витІана;
Аллагъасул Расулас ﷺ сатро жиндий гъабизе
Нуж аХулел ругилан абейилан манлъана.*

*Манлъухъе, гъел гъутІбузде жив кІалъан вахъинелде
Къолблъа рахъун, гъутІби Тагъада аскІор цвана.
Сатроялъе, гъев сверун чали гъабун, гъел чІана,
Гъес хІажат тІобан хадуб, тІад руссун нахъе ана.*

*Нахъеги Гукъайлиде къечалъул хІал бергъана,
ХІабибас Гукъайлида мегІер бихъизабун;
МагІарде тІаде вахун, дир салам долда бице,
Духъ батани, гъекъезе лъим къейиланги абе.*

Аварагас манлгъухъе, магIарде тIадеги ун,
ГIукъайлица аманат гъелгъухъ цъезе гъабуна.
Гъеб сагIаталда мегIер фасахIатго кIалгъана,
Расуласде абейн, жиндирго хIал бицана.

ТIадегIанав Аллагъас: «Я иман лгъураб агъло!
Инсалгин гамчIаздагъун боркгъулеб цIаялдаса
ЦIуне», – йилан рецтIараб аят рагIаралдаса,
ГIодун, дида жаниб лгъим хутIун гъечIин абун.

Ххал гъабе мегIералгъул, жужахI боркгъулел гамчIал
Жиндир ратилин хIинкгъун, гIодун, магIо тIагIараб!
МугIруз тIаде босичIеб Аллагъасул аманат
ТIадеги босун, инсан, инкар ккун, тIоваладай?

ТIадаб налги къечIого чи ворчIулев ватани,
ВорчIила мун, инкарчи, Аллагъасул налгъукъа.
Налгиги бецIичIого рахIат бокгъун батани,
Батиларо дуда гъеб берал къаницун хадуca.

Расуласул ☸ бихъараб лгъабабилеб мугIжизат –
ГIукъайлица бицараб, – гъебги баян гъабизин.
Бицинегин манлгъизе чи камун хутIуларо,
Манлгъулелде гIин балев гIолилав ватун хадуv.

Нухда уна рукIаго, ракIалдаго гъечIого,
Гъелун хадуv бачIунеб цо варани бихъана.
ЦихIиндаго тIаде цун, Расуласе ☸ салам кгъун,
Аман гъарун, гъаб факгъир фасахIатго кIалгъана.

КIалгъан гъеб бахгъинелде, бахгъун кодоб хвалченгун,
Ралгъдал карачел гIадин, цо гIарабавги цвана.
«Щиб гъаб мискиналдасан дуй къварагIараб?» – абун,
Аварагас гъесдехун ☸ гъикгъа-бахги гъабуна.

Гъикъаралгъе жаваб къун, гIарабияв кIалъана:
Я Расулуллагъ! – абун бицине бай бихъана, –
Дица цIикIкIун багъа къун, бичун босунги букIун,
Дие гъаб мутIигIлъулеб гъечIилан, гIарз гъабуна.

Гъабги хъун, гъаналдасан пайда босизе дие
Бокъун бугилан абун, мурад баян гъабуна.
Гъанжи вараниялгъе суал ШафигIас къуна,
«Щай мун мутIигIлъулареб, бице», – йилан абуна.

Аварасул ﷺ суал вараниялгъ борхана,
Берцинаб калам гъабун, гIузру бачун, кIалъана:
Я Аллагъасул Расул ﷺ! Гъав чи вугев къабилат
Богол какги байчIого, къижулилан бицана.

БетIергъанас гъелдалгъун гъезде балагъ беччани,
Гъоркъоб дунго ккеялда хIинкъанилан абуна.
Къабилаталда гъорлгъа жиб гъедин тIуранилан,
Гъеб хIайван Тагъаясде тIобанго мукIурлъана.

Тадеги Расуласе ﷺ вараниялгъ шартI лъуна:
Щибаб богол как байзе гъас дуге рагIи къуни,
Гъесие мутIигIлъизе дицаги рагIи къолин,
РагIа-ракъанде цвараб къучIаб хабар бицана.

Цинги Тагъаяс гъазда гъоркъоб калам гъабуна,
Богол как байзе тIаде гIарабияс босана,
Гъесий мутIигIлъиялда вараниги рекъана;
Рекъараб маслахIат-сулхI гъазда гъоркъобги ккана.

Гъаб вараниялдагIан гIакъло гъечIин абун,
Унго, как баларев чи, квеш дуда букIинадай!
Квеш дуда букIаниги, букIинчIонаниги щиб,
Вугелгъул мун гъедиनाव, – гъабулареб щай тавбо?!

Тавбо гъабейн гориц ахИи нилъеде бугеб,
АхИи рагIунгутIизе гIинкъал нилъги гъечелъул.
ГIинкъасдаги бичIчIула бицунеб жо, бокъани;
Бокъун батани талихI кватIун гъечIин, ургъе мун!

* * * * *

Дунял-ухраялда ханлъун гъавурав
Халкъалъул МустIафа, русулазул таж,
Рисалат, нубувват камилав инсан –
АхIмад нежей къурав, реци дуе Аллагъ!

Рецигиму хIамдалъе хIакъав БетIергъан,
ХIукъукъал тIорайзе гIажизал нежер,
ГIафво-рахIмоялъул гъафуги рагъун,
Гъафлатал, гъалатIал тIаса лъугъун, те!

Тагъаясе хIакъаб хIурмат гъабизе
ХIал кIвечIел нежее гIадло гъабуге;
ГIадлоялъе хIакъаб агълолъаниги
Ахир-заманлъидал, бечча-бехъан те!

БетIергъан Аллагъас, Къуръанги рецитIун,
Къадро тIокI гъабурав Саййидул-анам,
Самавияб лутIфу тIадеги чвахун,
ТIолго гIаламалъе баракат цварав;

Ширкалдаса лагъзал хвасар гъаризе
Халикъас витIарав Баширун –Назир,
Бусурман халкъалъе нигIмат бикъизе
Бокъухъе веччарав Къавийюн-Амин!

Цересел адянал насхоги гъарун
Ахиралда цварав Халилу-РахIман,
Русулаз: «Нафси», – ян ахIулеб къоялъ
«Уммат», – ан ахIулев Насирун-Мансур!

Макка-Харам жиндий хАлалги гъабун,
ХИурматалъул рахъалъ тIокIлъи босарав,
Сидратул-мунтагъа сайгъатлъунги къун,
Гъоболлъун Халикъас тIаде ахIарав!

Агъло-кабаирал жужахIалдаса
Жиндир шафагIаталъ къватIир рахъулев,
ШафагIат гъабеян гъаранициназе
Гъабизе Аллагъас, изно къун, тарав!

Адам аварас живги гъоркъов ккун,
Гъаридал, Халикъас къабул гъавурав!
Къварилъи гIемераб гIарасаталда
ГIаламалъе комек жиндалъун кколев!

Жанисангин тIасан тIабигIат-гIамал
ТIобан Къуръаналда жиндир релълъарав,
Балъгоял асрарал рекIелъеги тIун,
РахIманас ХIабибин цIар жинда лъурав!

Жиндир илагъияб нуралда сверухъ
Свараб чирахъалда гIамал релълъарав,
ГIаламул-мулжалда, малакуталда
Таватур борхарав Свахибул-бургъан!

Сулукалъул агъло къалъулеб бадро,
Къулубал гвангъулеб Нурул-гъидаят,
Адам, НухI, Ибрагъим, Мусагин ГIисал
Машрабазул магIдан, Далилул-хайрат!

Дудасан нечараб хIал бугониги,
ХIабиб, дур бицине анищ букIуна,
ШафагIат цвезлде хъул букIунелъул,
РекIел хивалаца цIан ун ватула.

Халикъун-Жаббарги гъесул Расулги
Рес гъечІо, Гадамал, лъайчІого нелъей;
Лъалез цуцахъе къун, нелъехъе цварал
Гъесул фазиал, цІализе ккела!

Заман бахъанаган тІатуна ругел
Пагъал муџжизатал кин рихъуларел?!
Пасраби свериялъ суйне гъабичІеб
Самавияб чирахъ гвангъула гъечІиц?!?

Чаго хвараб халкъалъ бекъананиги
Халикъасул нохда заз бижинаро;
Бахъи гъечІеб къавмалъ хъуб гъабунилан,
БацІадаб дин Ислам чуруклъиларо!

Чуруклъи тІад бахун, къер свераниги,
Месед бацІагалъула, лъеца чуридал;
Лъин меседил бахун, къачІаниги, махх
Маххлъунго хутІула, – балъголъи горо!

ЛъикІлъаби чвахулеб баркаталъул накІкІ,
Баракат дур къотІун, ниж хутІугеги!
Нахъе дуца тарал варисзабазул
Ирсилал камураб къо бихъугеги!

Къуръан-хІадисалда Гадамал куцизе
Комек дуца гъабе, я Расулаллагъ!
Суннат чІаго гъабун, шаригІат кквезе
РухІияб къуват къе, къудратав Аллагъ!

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя.....	3
Об авторе.....	4
Вместо предисловия.....	9

Глава первая

Ценность «А’узу билла’хи...».....	12
Как победить шайтана.....	14
О том, как иблис пришел к Пророку ﷺ.....	15
Сделка, которую заключает иблис с искателями мирских благ...17	
Желательность произнесения «А’узу билла’хи...» перед чтением Корана.....	18
Краткое разъяснение ценности Корана.....	21
Ценность суры «Аль-Фатиха».....	26
Ценность произнесения «Амин».....	30
Ценность басмалы.....	34
Как довести шайтана до истощения.....	38
Баракат произнесения басмалы перед совершением какого-либо деяния.....	39
Еще немного о суре «Аль-Фатиха».....	43
Смысл первого аята суры «Аль-Фатиха».....	44
Аллах – Господь миров.....	48
О том, как пророк Сулайман ﷺ попросил Аллаха поручить ему распределение пропитания между творениями....	49
Смысл второго аята суры «Аль-Фатиха».....	50
Смысл третьего аята суры «Аль-Фатиха».....	52
Смысл четвертого аята суры «Аль-Фатиха».....	56
Влияние, оказываемое совершением намаза.....	58
Смысл пятого аята суры «Аль-Фатиха».....	60
Категории тех, кто находится на пути истины.....	63
Соблюдение поста в течение всей жизни.....	66
Смысл шестого аята суры «Аль-Фатиха».....	67
Смысл седьмого аята суры «Аль-Фатиха».....	69
Последовательный краткий смысл суры «Аль-Фатиха».....	69

Глава вторая

Разъяснение первых аятов суры «Аль-Бақарат».....	74
Богобоязненные люди и степени богобоязненности.....	75
Исполнение намаза в совершенстве – причина ниспослания материальных благ.....	78
Намаз, исполненный в совершенстве.....	79
О том, как намаз был вменен в обязанность.....	81
Достоинства «Субханаллах».....	82
Как уверовать в книги, ниспосланные предыдущим пророкам	84
Смысл 128-го и 129-го аятов суры «Тавба».....	89
Высокочтимость Пророка ﷺ среди арабов.....	89
История о том, как император Византии расспрашивал Абу Суфйана о Пророке ﷺ	94
Достоинство имама Шафии ﷺ	99
О достоинствах Пророка ﷺ и восхвалении его Всевышним в Коране.....	102
О некоторых аятах и хадисах, разъясняющих высокочтимость Пророка ﷺ	107
О Мухаммаде аль-Бусири, [влюбленном в Пророка ﷺ].....	112
История написания стихов «Аминтаза» и «Музари».....	112
Доказательство из Корана о допустимости проведения мавлида, выражая радость по поводу рождения Пророка ﷺ	114
Любовь к Пророку ﷺ – это любовь к Аллāху, и повиновение Пророку ﷺ – это повиновение Аллāху.....	115
Разъяснения Корана о том, как тяжела для лицемеров любовь к Пророку ﷺ	118

Глава третья

Об отношениях с неверными	132
О заступничестве Пророка ﷺ	139
О том, как была изменена қибла.....	142
О том, что община Мухаммада ﷺ будет свидетельствовать о других общинах в Судный день.....	143

Мудрость испытания людей бедами	150
Польза от произнесения «Иннā лиллāх» в горе и бедствиях ...	154
Напоминание.....	155
Удивительный рассказ	159
Беды очищают от грехов	164
Разъяснение о том, как Всевышний Аллах меняет Свои установления	166
Записывают ли ангелы зикр сердца?	168
О взаимоотношениях религии и власти	170

Глава четвертая

Мольба – причина отведения бед и исполнения желаний	178
Мудрость того, что мольба может остаться без ответа	180
Четыре столпа, на которых держится мир	182
Ценность мольбы, а также лучшие места и лучшее время для нее.....	183
Условия принятия мольбы	184
Мольба, принимаемая Аллахом	186
Разъяснение о том, как мольба может отвести предопределенное Аллахом.....	187
Удивительный рассказ	192
О запретности дискуссий касательно предопределения Аллāха.....	195
Мольба, без сомнения принимаемая Аллахом	201
Разъяснение о предопределении Аллаха	201
Еще пример о предопределении Аллаха и деяниях раба	206

Глава пятая

Свидетельство Аллаха о Своей единственности	222
Разъяснение о том, что наставление раба на правильный путь – от Аллāха	233
Аяты и хадисы о ценности благотворительности	241
Условия благотворительности	242
Категории людей, дающих садака	244
О щедрости пророка Ибраhима ﷺ	246

Нематериальные виды благотворительности (садака)	247
О том, что портит вознаграждение за садака	249
Три категории людей, служащих топливом для Ада	250
Условия увеличения воздаяния за садака	257
О том, как Пророк ﷺ побуждал женщин давать садака	259
Легкий путь достижения женщинами Рая	260
Важное напоминание	261
Упование на Аллаха и его степени	264
Мудрость создания Аллахом небес и земель в течение шести дней	265
О необходимости спрашивать у знающих то, что непонятно в Коране и хадисах	266
О том, как некомпетентные люди толкуют Коран	267
Разъяснение о порочности вероубеждения тех, кто утверждает, что Аллах находится на 'Арше	270
О тех, кто берется за толкование аятов муташабихат	275
Виды тафсиров (толкований Корана)	279
Тайны, ведомые только Аллаху	281
Мудрость ниспослания в Коране сложных для понимания аятов.....	283
Об особенностях дней недели	286
Сражение при Хандаке	289
Как евреи оказались в окрестностях Медины	299

Глава шестая

Разъяснение аята, призывающего к подчинению Аллаху и Пророку ﷺ	304
О благах, обещанных Всевышним Аллахом Пророку ﷺ и его умме, и о людях, которые первыми проявили неблагодарность	306
Категории 'алимов и халифов, которые были опорой Ислама...310	
Ничтожность лицемеров перед Всевышним Аллахом	314
Почему мунафикам предназначено больше мучений, чем неверным	317
Крепости, оберегающие верующего от шайтана	318
Аят, ниспосланный с разоблачением мунафиков	320

Мольба о плохом для плохих людей	322
Женитьба Пророка ﷺ на Джувайрийат	325
Ложная клятва Абдуллаха бин Убайю, предводителя мунафиков.....	326
Что возвышает и что унижает человека в обоих мирах	329
Поучительная история	331
О том, как Абдуллах бин Убайю попросил Пророка ﷺ дать ему свою рубашку и совершить за него намаз-джаназа	332
Входит ли в обязанности шейха удерживать мюрида от совершения греха?.....	335
Завещание Лукмана сыну.....	341
Кто такой Лукман аль-Хаким	343
Разъяснение сути мудрости и примеры мудрых изречений Лукмана	344
О порицании гордыни и гордецов	347
Значимость тавазу‘	351
О том, как иблис впал в заблуждение	351
О том, как Аллах показал пророку Давуду ﷺ весы, на которых взвешивают деяния	355
Черты мунафика	356
О женитьбе Пророка ﷺ на Зайнаб ﷺ	369
Важный рассказ о пагубности непочтительного отношения к Пророку ﷺ	374
Еще один удивительный рассказ	375
Высокоочтимость наречения сына именем Пророка ﷺ	385
Содержание	392

ДАГЕСТАНСКИЙ ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМ. САИДА-АФАНДИ

САИД-АФАНДИ АЛЬ-ЧИРКАВИ

تنبيه العوام إلى دعوة القرآن

ПОБУЖДЕНИЕ ВНЯТЬ
ПРИЗЫВУ КОРАНА

В 4-х томах
Первый том 1-е издание

ISBN 978-5-903593-28-6 (Т.1)

ISBN 978-5-903593-26-2

ООО «Издательский дом «Нуруль иршад»»
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Левина, 9
www.nurulirshad.ru; e-mail: info@nurulirshad.ru

Продукцию Издательского дома «Нуруль иршад»
можно заказать на сайте : www.nurulirshad.ru



САИД-АФАНДИ АЛЬ-ЧИРКАВИ

ПОБУЖДЕНИЕ ВНЯТЬ ПРИЗЫВУ КОРАНА

В 4-х томах
Первый том 1-е издание

Перевод:

Группа переводчиков

Под редакцией **А. С. Ацаева**

Литературный редактор, корректор:

З. А. Унчиева

Дизайн и верстка:

М.-А. М. Гаджиев

ООО «Издательский дом «Нуруль иршад»»
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Левина, 9
www.nurulirshad.ru; e-mail: info@nurulirshad.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НУРУЛЬ ИРШАД» ПРЕДЛАГАЕТ

Книги досточтимого шейха Саида-афанди аль-Чиркави:

КЪУРЪАНАЛЪУЛ АХИУДЕ ГАВАМАЛ КАНТИЗАРИ. В 4-х ТОМАХ.

(на аварском языке)

Автор дает в книге обширное пояснение некоторым аятам Священного Корана, особенно важным на сегодняшний день. Читатели сами убедятся в том, что дословные переводы Корана не передают истинный смысл и глубину Речи Всевышнего.

ПОБУЖДЕНИЕ ВНЯТЬ ПРИЗЫВУ КОРАНА. 1-й ТОМ.

Перевод на русский язык 1-го тома книги «Къуръаналъул ахӀуде гӀавамал кантӀизари».

КЪИСАСУЛЬ АНБИЯЪ. В 2-х ТОМАХ

(на аварском языке)

В книге автор доступно и увлекательно на основе таких достоверных источников, как толкования Корана, хадисы и книги авторитетных ученых, повествует о сложной и порой трагической истории пророков Всевышнего, от Адама ﷺ до нашего пророка Мухаммада ﷺ. Книга изложена в стихотворной форме.

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ. В 2-х ТОМАХ.

Перевод на русский язык книги «Къисасуль анбияъ».

МАЖМУ'АТУЛЬ ФАВАИД

(на аварском языке)

Книга посвящена рассмотрению широкого спектра очень важных вопросов, с которыми мусульмане сталкиваются в течение всей жизни. Обосновывается практика наставничества и тавассуля, рассказывается о соотношении понятий «тарикат» и «шариат», приводятся правила исполнения ряда мусульманских молитвенных ритуалов. Раскрывается сущность антиисламского течения - ваххабизма, приводятся факты прямого искажения ваххабитами базовых положений Ислама, изоличаются их заблуждения и ошибки.

СОКРОВИЩНИЦА БЛАГОДАТНЫХ ЗНАНИЙ.

Перевод на русский язык книги «Мажму'атуль фаваид».

СБОРНИК ВЫСТУПЛЕНИЙ.

В книге собраны выступления Саида-афанди аль-Чиркави, его проповеди и ответы на вопросы.

НАЗМАБИ. В 2-х ТОМАХ.

В книге собраны стихотворения Саида-афанди аль-Чиркави, восхваляющие Пророка ﷺ, выражающие его безграничную любовь к Посланнику Аллаха и к его духовным наследникам – шейхам тасаввуфа. Также автор раскрывает сущность пути тариката, призывает мусульман к благим нравам, следованию Корану и Сунне. На аварском языке.

Аудиокниги в формате МР3:

ПОБУЖДЕНИЕ ВНЯТЬ ПРИЗЫВУ КОРАНА (НА АВАР. ЯЗ.). 4 ДИСКА МР3.

ИСТОРИЯ ПРОРОКОВ (НА АВАР. ЯЗ.). 2 ДИСКА МР3

А также:

ИМАМ АЛЬ-ГАЗАЛИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ НАУК. 1,2,3 -Й ТОМА.

Три тома (Четверть «О видах поклонения») известного во всем мире труда великого имама аль-Газали «Ихйа' 'удум ад-дин». Содержание первого тома: «Книга о знании», «Книга об основах вероучения». Содержание второго тома: «Книга о сокровенных смыслах намаза», «Книга о сокровенных смыслах заката», «Книга о сокровенных смыслах поста», «Книга о сокровенных смыслах паломничества». Содержание третьего тома: «Книга об этике чтения Корана», «Книга о богопоминаниях (азкар) и призывах-мольбах», «Книга о порядке исполнения вирдов».

Книги К. Рамазанова:

СЕМЬ ЛУЧЕЙ СОЛНЦА.

Эта книга – один из самых ценных трудов великого алима и известного проповедника нашего времени – шахида Курамухаммада-хаджи Рамазанова. Целью его было доведение до людей знаний о величии и достоинствах господина всех посланников, любимого пророка Мухаммада ﷺ, чтобы читатели твердо и неукоснительно следовали его Сунне. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

ПРОПОВЕДИ.

В данную публикацию вошли некоторые наиболее актуальные проповеди Курамухаммада-хаджи Рамазанова, в которых он подробно и в доступной форме разъясняет основы мусульманской религии, вероучения и Шариата, а также изобличает еретическую суть псевдорелигиозного течения – ваххабизма и других подобных сект.

ЭТИКА МУСУЛЬМАНИНА.

В данной книге подробно и в доступной форме, опираясь на достоверные источники, такие как Коран, Сунна и труды авторитетных мусульманских ученых, разъясняются этические и нравственные нормы мусульманской религии.

ХАДЖ – ПЯТЫЙ СТОЛП ИСЛАМА. (НА АВАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ).

(на русском и аварском языках)

В данной книге подробно, опираясь на достоверные источники, такие как Коран, Сунна и труды авторитетных мусульманских ученых, разъясняется пятый столп Ислама – паломничество (хадж и умра).

МАФАХИМ. КОМПЛЕКТ ИЗ 3-х DVD ДИСКОВ.

В данном комплекте дисков собраны лекции известного во всем исламском мире ученого, прямого потомка пророка Мухаммада ﷺ – Мухаммада Алави аль-Малики, жившего в благословенной Мекке. Лектор в доступной форме разъясняет вопросы, связанные с тавассулем, посещением могил, заступничеством Пророка ﷺ, суфизмом и другими актуальными в наше время вопросами.

И мн.др.