

شَرْحُ

كِتَابُ الْإِيمَانِ

КНИГА О ВЕРЕ

مِنْ
صَحِيحِ الْجَاهِلِيِّ

ИЗ СБОРНИКА
САХИХ АЛЬ-БУХАРИ

تَأْلِيفُ

صَالِحِ بْنِ فَوْزَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَوْزَانِ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ШЕЙХ САЛИХ ИБН ФАУЗАН
ИБН АБДУЛЛАХ АЛЬ-ФАУЗАН

دار التوحيد

DARU TAWHEED

@darutawheed

@darutawheed

محفوظ جميع الحقوق

Первое издание

2025 – 1447

Права на печать принадлежат издательству.
Запрещается использовать в коммерческих
и других целях без согласия издательства.

Если у кого-то имеются примечания или указания на ошибки,
то мы будем рады, если вы оповестите нас через нашу почту.

✉ darutawheed7@gmail.com

دار التوحيد

© Издательство «Дару Маухид»

شَرْحُ

كِتَابِ الْإِيمَانِ

КНИГА
О ВЕРЕ

مِنْ

صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

ИЗ СБОРНИКА
САХИХ АЛЬ-БУХАРИ

تَأَلَّفَ

صَالِحُ بْنُ فَوْزَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفَوْزَانِ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

ШЕЙХ САЛИХ ИБН ФАУЗАН
ИБН АБДУЛЛАХ АЛЬ-ФАУЗАН

دار التوحيد

DARU TAWHEED

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ПРЕДИСЛОВИЕ

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

Имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ не нуждается в представлении. Ведь он — авторитетный имам хадисоведов и обладатель феноменальной памяти, а его сборник «Аль-Джами' ас-Сахих» считается самой верной книгой в Исламе после Книги Аллаха سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Он разделил сборник на книги и разделы, исчерпывающе истолковав каждый, чтобы облегчить читателям правильное понимание хадисов. Аль-Бухари — один из правоведов-мухаддисов, более того, он их предводитель. Собственно, в наших руках «Книга о вере», взятая из сборника достоверных хадисов Аль-Бухари.

Нет сомнений в том, что вера — это суть религии: как иман, так и Ислам. Если говорить в общих чертах, то эти понятия имеют один смысл, но если взглянуть более детально, то как ислам, так и иман имеют свои неотъемлемые части.

Место имана (веры) в сердце, тогда как ислам проявляется внешне. Иман — это деяния сердца, за которыми следуют физические поступки. Если говорить об исламе, то это внешние деяния. Человек может быть как истинно верующим («мумином») и покорившимся внешне («муслимом»), так и просто покорившимся внешне («муслимом»). Если человек покори́лся Аллаху только во внешних проявлениях, то считается только «муслимом» и, следовательно, «мумином» называться он не может. Если же у человека есть вера как в сердце, так и во внешних проявлениях, то он — истинно верующий. Таким образом, недостаточно только внешних проявлений, если в душе нет веры,

и наоборот, недостаточно только веры без внешних проявлений: они должны идти бок о бок.

Кроме того, степень веры может разниться: бывает крепкая, полноценная вера, бывает слабая, а бывает и нечто среднее между этим. Вера увеличивается и уменьшается. Речь об этом пойдёт позже.

В лексическом смысле «иман» — это вера, в религиозном смысле — подтверждение словами, убеждение сердцем и совершение поступков¹.

Необходимо иметь все эти три неотъемлемые части, а не только веру в сердце. Вера должна подтверждаться словами, сердцем и поступками — только так вера человека может стать полноценной.

Если говорить о лексическом смысле слова «вера», то она не принесёт пользу обладателю, поскольку у этого слова есть два значения: лексическое и религиозное. Последнее, собственно, и является темой нашего обсуждения. Вера в её лексическом смысле есть как у мусульман, так и у неверующих, ибо в глубине души каждый верит в то, что существует Создатель, Который дарует удел, оживляет и умерщвляет, однако не у всех вера сопровождается поступками.

Кроме того, иман — это не деяния без веры в сердце, поэтому необходимо сочетать ислам и иман: подтверждать веру устами, быть убежденным в сердце и совершать соответствующие поступки. Заявление человека о том, что он верующий, без убеждённости в сердце — качество, присущее лицемерам. Вера, которая проявляется только на словах без убеждённости в сердце, не считается истинной.

Утверждение, что вера — это только подтверждение словами,

1. См. «Люм'ат аль-И'тикад» (с. 23), «Маджму' аль-Фатава» (7/505), «Иджтима' аль-Джуюш аль-Исламия» (с. 84)

является ошибочным. Это доктрина каррамитов. Лицемеры говорят то, чего нет у них в сердце, как их охарактеризовал Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**. Также, вопреки заявлениям ашаритов и матуридитов, вера — это не только убеждённость сердца. То есть вера — это не убеждённость в сердце, которая не подтверждается словами и не сопровождается деяниями, ибо так утверждают ашариты и им подобные.

Также вера — это не только подтверждение словами и убеждённость в сердце, как заявляют мурджииты. Напротив, для того, чтобы быть истинно верующим, необходимо совершать соответствующие поступки. Поэтому необходимы все три части: подтверждение словами, убеждение сердцем и совершение поступков¹.

Вера имеет свойство увеличиваться и уменьшаться. Люди в этом плане не равны: у кого-то вера сильна, у кого-то она не-

1. Некоторые учёные передали о единогласном мнении в этом вопросе. Имам Аль-Бухари **رحمته الله** сказал: «Я объездил много стран, виделся более чем с тысячью учёными — и все они утверждали одно: “Вера — это слова и дела. Она увеличивается и уменьшается”». Его слова привёл Аль-Лялякаи в книге «И’тикад Ахль ас-Сунна» (1/173), Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (52/58,59); Аз-Захаби в «Сияр А’лям ан-Нубаля» (12/407, 408). Также их привёл Ас-Субки в «Табакат аш-Шафиийя аль-Кубра» (2/217) и Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари» (1/47).

Также Аль-Бухари сказал: «Я записывал (хадисы) от более чем тысячи людей, но только от тех, кто говорил, что вера — это слова и поступки». Эти слова привёл Аль-Лялякаи в «И’тикад Ахль ас-Сунна» (5/889), а также Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари» (1/479).

Шейх-уль-Ислам Ибн Таймия передал от имама Аш-Шафии о единогласном мнении в этом вопросе. См. «Маджму’ аль-Фатава» (7/308). В книге «Ат-Тамхид» (9/237) Ибн Абдуль-Барр говорит: «Среди учёных в области правоведения и хадисов существует единогласное мнение о том, что вера — это слова и дела. И что дела принимаются только с намерением. Они также считают, что вера увеличивается из-за повиновения Аллаху и уменьшается из-за грехов. Все виды поклонения, по их мнению, являются признаком веры».

полноценна, а у кого-то вера средней степени. Они отличаются по мере того, что им дарует Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**: высказывания, поступки, благодеяния — в этом их различие.

КНИГА О ВЕРЕ

Глава о словах Пророка ﷺ: «Ислам зиждется на пяти (столпах)». Это и слова, и дела; а вера может как увеличиваться, так и уменьшаться. Аллах ﷻ сказал:

﴿Он — Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась﴾ [Аль-Фатх, 4].

﴿И Мы увеличили их приверженность верному пути﴾ [Аль-Каяхф, 13].

﴿Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путём﴾ [Марьям, 76].

﴿Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает приверженность прямому пути и дарует им богобоязненность﴾ [Мухаммад, 17].

﴿Чтобы усилилась вера у верующих﴾ [Аль-Муддассир, 31].

﴿Чья вера от этого стала сильнее?﴾ [Ат-Тауба, 124].

﴿Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру﴾ [Али Имран, 173].

﴿Это приумножило в них лишь веру и покорность﴾ [Аль-Ахзаб, 22].

Любовь и ненависть ради Аллаха — один из признаков истинной веры. Умар ибн Абдуль-Азиз отправил письмо ‘Адийю ибн ‘Адийю, в котором было написано: «У веры есть свои обязательства, законы, границы и желательные аспекты (сунна). У того, кто исполняет их совершенным образом, вера будет полноценной. Тот же, кто не исполняет их совершенным образом, не будет обладать полноценной верой. Если я проживу долго,

то разъясню вам их подробно, чтобы вы им следовали. А если умру, то не так уж стремлюсь к вашему обществу».

Пророк Ибрахим عَلَيْهِ السَّلَامُ сказал: **«Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось»** [Аль-Бакара, 260]. Однажды Муаз ибн Джабаль رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал одному сподвижнику: «Сядь с нами, уверуем часок». Ибн Мас'уд رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Твёрдая убеждённость — это и есть вся вера». Ибн Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Раб Аллаха не достигнет истинной богобоязненности, пока не оставит то, что вызывает сомнения в его сердце». Муджахид сказал: «Он узаконил для вас в религии то, что заповедал тебе, о Мухаммад, и ему (т.е. Ибрахиму) — одну и ту же религию». Ибн Аббас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ толкуя аят: **«Каждому из вас Мы установили закон и путь»** [Аль-Маида, 48], сказал: «То есть верный путь и Сунну».

КОММЕНТАРИИ

В сообщении, цепочка передатчиков которого доходит до имама Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ, говорится: «С именем Аллаха, Милостивого, Милующего. Книга о вере. Глава о вере и словах Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Ислам зиждется на пяти (столпах)». Это и слова, и дела; а степень веры может увеличиваться и уменьшаться».

Это слова имама Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ, и это мнение всех имамов Ислама: вера — это слова, дела и убеждение. Слова произносятся языком, убеждение — в сердце, а дела совершаются органами тела. Это и есть вера, по мнению Ахлю Сунна ва-ль-Джамаа.

Также вера имеет свойство увеличиваться и уменьшаться, вопреки мнению мурджиитов, которые утверждают, что вера — одно целое: она не увеличивается и не уменьшается. Напротив, вера и увеличивается, и уменьшается.

Аллах عَزَّ وَجَلَّ сказал: **«Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит...»** — то есть они

спрашивают друг у друга: **«Чья вера от этого стала сильнее?»** [Ат-Тауба, 124]. Это свидетельствует о том, что вера увеличивается.

Всевышний сказал: **«Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путём»** [Марьям, 76].

«Верующие только те, чьи сердца боятся при упоминании Аллаха, чья вера усиливается, когда им читают Его аяты, и которые уповают на своего Господа» [Аль-Анфаль, 2]. Это также свидетельствует о том, что вера увеличивается.

У некоторых вера может и уменьшиться, да так, что станет весом в пылинку. Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит его собственноручно. Если он не сможет сделать это, пусть изменит порицаемое своим языком, а если не сможет и этого, то пусть осудит это своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры»¹. Это свидетельствует о том, что вера уменьшается.

В другой версии говорится: **«И нет после этого веры даже размером с горчичное зерно»**². Это указывает на то, что вера может ослабеть настолько, что станет размером с горчичное зерно. Это наименьшая степень, после которой вера не может существовать.

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Вера имеет более семидесяти (или: более шестидесяти) ответвлений. Наилучшее из них — слова “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, а наименьшее — устранение с дороги того, что мешает проходить людям, и стыдливость — одно из ответвлений веры»³. Это говорит о том, что вера имеет высшую и низшую степень.

1. Муслим (49). Хадис передал Абу Саид аль-Худри **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

2. Муслим (50). Хадис передал Абдуллах ибн Масуд **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

3. Аль-Бухари (9), Муслим (35). Формулировка хадиса принадлежит Муслиму. Хадис передал Абу Хурайра **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

Это учение Ахлю Сунна ва-ль-Джамаа. Оно основывается на вышеперечисленных аргументах: на том, что вера увеличивается и уменьшается, и люди в этом не равны.

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Он — Тот, Кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась»** [Аль-Фатх, 4]. Это одно из доказательств приверженцев Сунны в пользу того, что вера увеличивается по причине ниспослания аятов и покоя в сердца. **«Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются»** [Ат-Тауба, 124].

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы увеличили их приверженность прямому пути»** [Аль-Кахф, 13]. Это свидетельствует о том, что вера увеличивается, ибо прямой путь — это и есть вера.

«Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путём» [Марьям, 76]. Здесь мы также видим доказательство в пользу того, что прямой путь — это вера.

«Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует им богобоязненность» [Мухаммад, 17]. Аят служит доводом на то, что вера может увеличиваться и что некоторым людям Аллах увеличивает веру больше, чем другим.

«Стражами Огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы убедились те, кому было дано Писание» [Аль-Муддассир, 31]. Это потому, что Коран соответствует Торе, которая у них была.

«Чтобы убедились те, кому было дано Писание, чтобы усилилась вера у верующих» [Аль-Муддассир, 31]. Из этого понимается, что вера увеличивается.

«Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: «Чья вера от этого стала сильнее?»» Речь идёт о лицемерах. **«Что касается тех, кто уверовал, то их**

вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом», здесь также говорится о лицемерах, **«то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими»** [Ат-Тауба, 124–125]. Да упасёт нас Аллах!

Доказательство в словах Всевышнего: **«Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются»**, так как здесь говорится о том, что вера увеличивается по причине ниспослания аятов и слушания Корана.

«Люди сказали им: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!»» [Али Имран, 173]. Этот аят был ниспослан после битвы при Ухуде, когда в ходе сражения неверующие убили многих мусульман, после чего ушли. Когда мусульмане вернулись в Медину и привезли с собой раненых и погибших, неверующие стали упрекать друг друга и говорить: «Надо было добить их и никого не оставлять в живых». Тогда они решили вернуться, чтобы уничтожить оставшихся мусульман, как они это замыслили. Когда эта весть дошла до Посланника Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** и до мусульман, они произнесли слова, упомянутые в аяте. Когда они услышали это, их вера в Аллаха только укрепилась, и они ещё больше стали полагаться на Него.

«Однако это лишь приумножило их веру» — они не испугались и не пали духом перед неверными, потому что несмотря на постигшее их бедствие, уповали на Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**. Их вера не ослабла, и доверие к Аллаху несколько не уменьшилось.

«Им сказали: «Народ собрался против вас. Побойтесь же их». Однако это лишь приумножило их веру». Весть об этом только усилила их веру, в отличие от лицемеров: те, когда до них доходили пугающие известия, становились только хуже, их лицемерие усиливалось.

﴿...и они сказали: «Нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот Попечитель и Хранитель!﴾ — то есть: «Аллах защитит нас от их зла. Мы доверили наше дело Ему».

Они вышли из Медины навстречу неверующим. Когда те узнали об этом, их охватил сильный ужас, и они сказали: «Если они вышли, значит, у них есть сила». Страх охватил их сердца, и они бежали, повернувшись вспять. Мусульмане же вернулись, хвала Аллаху, живыми и здоровыми, получив награду.

﴿Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью﴾ [Али Имран, 173]. Таков был итог, но, конечно, это было после того, как их вера укрепилась, после их терпения и упования на Аллаха.

Доказательство в словах Всевышнего: ﴿Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Нам достаточно Аллаха﴾. Это пугающее и страшное известие ничуть их не ослабило и не испугало, ведь они были верующими, которые уповали на Аллаха عَزَّوَجَلَّ.

Доказательство нашей темы содержится в словах: ﴿Однако это лишь приумножило их веру...﴾ [Али Имран, 173] — да, это говорит о том, что вера может увеличиваться.

Всевышний Аллах сказал: ﴿Это приумножило в них лишь веру и покорность﴾ [Аль-Ахзаб, 22]. Это произошло в битве у рва, когда племена многобожников ополчились против Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и мусульман, находящихся в Медине. Они разбили лагерь вокруг города, желая в него ворваться. Но Аллах дал возможность Своему Посланнику и верующим вырыть ров вокруг Медины, благодаря чему враги не смогли войти в город. Это сражение называется битвой союзников или битвой у рва. Они не смогли войти в город благодаря этому благословенному плану — рытью рва вокруг Медины, но мусульман постигли

трудности.

﴿Вот они напали на вас сверху и снизу, и тогда взоры замерли, сердца достигли горла...﴾ [Аль-Ахзаб, 10]. Враг окружил их со всех сторон: снаружи были неверные и многобожники, а внутри — лицемеры и иудеи. Они ополчились на мусульман снаружи и изнутри. Однако это испытание только укрепило веру мусульман, благодаря чему они стали ещё больше полагаться на Аллаха عَزَّوَجَلَّ.

﴿Когда верующие увидели союзников, они сказали: «Это — то, что обещали нам Аллах и Его Посланник. Аллах и Его Посланник сказали правду». Это приумножило в них лишь веру и покорность﴾ [Аль-Ахзаб, 22]. То есть они покорились Аллаху سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, покорились Его предопределению и предписанию, искренне веруя в то, что именно Он — их Покровитель, и полагаются, и уповают они только на Него.

Доказательство в словах Всевышнего: ﴿Это приумножило в них лишь веру﴾ — этот ужасающий момент лишь укрепил их веру. Это указывает на то, что вера увеличивается, особенно в трудные моменты.

В трудных ситуациях лицемер падает духом, а верующий наоборот — его вера и убеждённость в Аллахе только усиливаются, его решимость укрепляется, потому что он знает и верит в то, что Аллах عَزَّوَجَلَّ устраивает дела этого мира, верит в Его предопределение и волю. Он полностью доверяет Аллаху سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Любовь и ненависть ради Аллаха — часть веры». Да, ведь в хадисе сказано: «Самый сильный узел веры — это любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха»¹. Это свидетельствует о том, что вера состоит из

1. Привёл Ахмад в своём «Муснаде» (30/488); Ат-Таялиси в своём «Муснаде» (2/110); Ибн Абу Шейба в своём «Муснаде» (1/218); Аль-Марвази в «Ас-Сунна» (1/21). Хадис передал Ибн Мас'уд

разных ответвлений и качеств, и одним из величайших качеств веры является любовь ради Аллаха — когда ты любишь своих верующих братьев только ради Аллаха. Не из-за денег, мирской выгоды, родства или происхождения, а именно ради Аллаха. Это и есть любовь, рождённая верой.

Также ты ненавидишь неверующих, врагов Аллаха. Ненавидишь их, потому что их ненавидит Аллах. Ты ненавидишь их не за то, что они не дали тебе денег или навредили в мирском деле. Нет, ты ненавидишь их ради Аллаха سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, потому что они — враги Аллаха.

Всевышний Аллах сказал: **«Не берите врага Моего и врага вашего своим покровителем и помощником. Вы открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в истину, которая явилась вам. Они изгоняют Посланника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего Господа. Если вы выступили, чтобы сражаться на Моем пути и снискать Моё довольство, то не питайте втайне к ним любви. Я знаю то, что вы скрываете, и то, что вы обнародуете. А кто из вас поступает таким образом, тот сбился с прямого пути»** [Аль-Мумтахана, 1]. Тот, кто любит неверных, сбился с истинного пути. А кто ненавидит неверных ради Аллаха, а не по мирским причинам, тот действительно проявил вражду к ним ради Аллаха, ведь: **«Аллах является врагом неверующих»** [Аль-Бакара, 98]. Это и есть настоящий верующий.

Это также служит аргументом в пользу того, что любовь и ненависть ради Аллаха عَزَّوَجَلَّ — это один из самых прочных узлов веры и одно из величайших её проявлений. Человек, который не любит верующих и не ненавидит неверных, не считается истинно верующим. В его сердце либо совсем нет веры, либо она слишком слабая.

По этой причине мусульманину надлежит осознавать этот принцип: он должен любить только ради Аллаха عَزَّوَجَلَّ, то есть

проявлять любовь, основанную на религии, и ненавидеть тоже только ради Аллаха. Он не должен ненавидеть кого-то из-за личных обид, споров или мирских причин. Напротив, он должен ненавидеть человека, потому что тот — неверующий, многобожник, враг Аллаха **عَرَفَ جَلَّ**. И ему не следует любить кого-то из-за денег или родственных уз, а потому, что тот, кого он любит — верующий, даже если он не приходится ему родственником. Пока он верующий — он твой брат, и ты должен любить его ради Аллаха **عَرَفَ جَلَّ**.

Имам Аль-Бухари **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Умар ибн Абдуль-Азиз написал письмо 'Адию ибн 'Адию: "У веры есть свои обязательства, законы, границы и желательные сунны. У того, кто исполняет их совершенным образом, вера будет полноценной. Тот же, кто не исполняет их совершенным образом, не будет обладать полноценной верой. Если я проживу долго, то разъясню вам их подробно, чтобы вы им следовали. А если умру, то не так уж стремлюсь к вашему обществу"».

Это слова праведного халифа — Умара ибн Абдуль-Азиза ибн Марвана **رَحِمَهُ اللَّهُ**, который происходил из династии Омейядов. Он был известен знаниями, усердным поклонением, аскетизмом и справедливостью. Некоторые учёные даже считают его пятым праведным халифом, а некоторые считают, что срок его правления продолжает эпоху праведных халифов **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ**.

Его **رَحِمَهُ اللَّهُ** слова свидетельствуют о том, что вера бывает полноценной и неполноценной. Потому что у веры есть ответвления, качества и столпы — это нечто многогранное. Вера состоит из более чем семидесяти (или шестидесяти с лишним) ответвлений.

Все праведные дела являются признаком веры, а праведных дел, в свою очередь, много. У того, кто соблюдает все эти столпы и качества, полноценная вера. А вера того, кто пренебрегает

ими, будет неполноценной по мере его пренебрежения.

«У веры есть свои обязательства, законы, границы и желательные сунны» — то есть, у неё есть обязательные вещи, а также нормы и шариатские предписания; также есть дополнительные и желательные сунны. Границы — это все столпы веры и связанные с ней деяния. Словом, существует множество путей, ведущих к ней.

Таким образом, вера включает в себя все благодеяния — как в убеждениях, так и в словах и поступках. Все благодеяния относятся к вере, и люди различаются в степени их совершения: у того, кто выполняет их все, полноценная вера, а у того, кто не выполняет все, вера, соответственно, неполноценная. Она уменьшается по мере упущенных им границ, ответвлений и желательных дел веры. В этом плане люди не одинаковы.

«У того, кто исполняет их совершенным образом, вера будет полноценной». Да, исполнив всё это, человек достигает совершенства в вере. Но это трудно, и удаётся только отдельным людям.

«Тот же, кто не исполняет их совершенным образом, не будет обладать полноценной верой». Заметьте, он не сказал, что такой человек становится неверующим, а сказал, что он «не будет обладать полноценной верой», то есть в ней будет недостаток. Он не сказал, что такой человек становится неверующим, как утверждают хариджиты. Есть разница между неверием и неполноценной верой — обратите на это внимание.

«Если я проживу долго, то разъясню вам их подробно, чтобы вы им следовали» — ибо Аллах даровал ему знания и власть. Это свидетельствует о том, что учёный должен разъяснять людям религию, особенно вопросы вероубеждения. Вопросы вероубеждения — это самое важное. За ними идут остальные религиозные законоположения. Но начинать необходимо именно с вопросов вероубеждения и разъяснять их людям.

К примеру, Умар ибн Абдуль-Азиз رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ говорит: «Если я проживу долго» — то есть, если Аллах предписал мне долгие годы жизни, я разъясню вам эти ответвления, границы и желательные аспекты. Это доказывает, что учёный обязан обучать людей их религии, особенно вопросам вероубеждения, поскольку эти вопросы — суть религии.

«А если умру, то не так уж стремлюсь к вашему обществу» — да, ведь он желает встречи с Аллахом سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. В хадисе сказано: **«Аллах желает встречи с тем, кто желает встречи с Аллахом, и не желает встречи с тем, кто не желает встретиться с Ним»¹.**

«А если умру» — то есть, если Аллах предписал мне умереть до того, как я успею разъяснить эти законоположения, то я буду доволен решением Аллаха. Верующий радуется смерти и встрече с Аллахом, стремясь спастись от смут, ведь живой не застрахован от них и опасается их.

Имам Аль-Бухари رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: **«Пророк Ибрахим عَلَيْهِ السَّلَام сказал: ﴿Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось﴾».**

Ибрахим был любимцем Всевышнего и одним из тех, кто обладал самой совершенной верой, и всё же, он стремился к увеличению веры: **﴿Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь умерших﴾** [Аль-Бакара, 260]. Он хотел увидеть это воочию, ведь услышанное не сравнится с увиденным. У него была вера, основанная на достоверных сообщениях от Аллаха, то есть он обладал убеждённостью на основе полученных знаний, но хотел убедиться во всём своими глазами, ведь это высшая степень убеждённости. У него было знание об этом, но он хотел укрепиться в вере через личное наблюдение. Когда Аллах عَزَّ وَجَلَّ сказал ему: **﴿Разве ты не веруешь?﴾**, он ответил: **﴿Конечно! Но**

1. Привёл Ахмад в своём «Муснаде» (19/103), Ат-Табарани в «Аль-Аусат» (3/282), Ибн аль-Мубарак в «Аз-Зухд ва-р-Ракаи» (1/345). Хадис передал Анас ибн Малик رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

я хочу, чтобы мое сердце успокоилось» — это и есть полная убежденность.

Он стремился укрепиться в вере. Если Ибрахим **عَلَيْهِ السَّلَامُ** стремился укрепить свою веру, то нам тем более это необходимо.

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** не восхвалял себя, и верующие не должны считать себя достигшими совершенства. Им всегда следует просить Аллаха ещё больше, как велит Коран: **«Господи! Приумножь мои знания»** [Та Ха, 114]. Верующему никогда не бывает достаточно веры и полезных знаний — он всегда должен стремиться к большему.

Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** сказал: **«Вам даровано знание только немного»** [Аль-Исра, 85], **«...и выше любого обладающего знанием есть более знающий»** [Юсуф, 76]. Верующий человек не претендует на совершенство, напротив, он считает, что ему необходимо набираться больше знаний, укреплять свою веру и совершать побольше добрых поступков. Таков истинно верующий.

Имам Аль-Бухари **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Однажды Муаз ибн Жабаль **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** сказал одному сподвижнику: “Сядь с нами — уверуем часок”». Но разве они уже не были верующими? На самом деле, он призывал его к усовершенствованию и укреплению веры во время этой беседы и размышлений. Они обсуждали знания, поминали Аллаха, сидя вместе, и не занимались ни сплетнями, ни злословием. Они собирались, чтобы помянуть Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**, приобретать знания, произносить слова «Субхана-Ллах (Пресвят Аллах)», «Ля Иляха илля-Ллах (Нет истинного божества, кроме Аллаха)» и «Аллаху Акбар (Аллах Велик)». Это и есть смысл слов Муазы **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**: «уверуем часок» — то есть наша вера в Аллаха **عَزَّ وَجَلَّ** укрепитсЯ благодаря теме, которую мы обсуждаем в нашем собрании. Обратите внимание, что благие собрания, на которых присутствуют праведники и приобретают знания, усиливают веру человека. А собрания,

в которых царит беспечность, забавы и пустословия, ослабляют её.

Имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Ибн Мас'уд رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: “Твёрдая убеждённость — это и есть вся вера”». Кто достиг твёрдой убеждённости, тот достиг полноценной веры. Всё потому, что не каждый верующий обладает такой полной уверенностью, ибо у многих есть свои недостатки. Но если человек достигает твёрдой убеждённости, значит, его вера полноценна.

Имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Ибн Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: “Раб Аллаха не достигнет истинной богобоязненности, пока не оставит то, что вызывает сомнения в его сердце”».

Так и есть. Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ приводит различные высказывания сподвижников Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Человек не станет по-настоящему богобоязненным, пока не оставит сомнения, иллюзии и дурные предположения. Он должен полагаться на Аллаха عَزَّ وَجَلَّ, быть о Нём хорошего мнения, хорошо думать о верующих, искренне верить в обещания Аллаха и не впускать в сердце сомнения, подозрения и тревоги, касающиеся религии. Он должен быть убеждённым в своей вере, в своей религии, в отношениях с Аллахом и со своими верующими братьями. Вот кто по-настоящему является верующим. А у кого есть сомнения, иллюзии и дурные предположения, у того вера слабеет по мере усиления этих сомнений.

Верующий не идёт на поводу у сомнений и домыслов, а твёрдо стоит на ногах. Если в голову приходят плохие мысли или домыслы, он отбрасывает их и не обращает на них внимания. Ведь человек — всего лишь человек, которого постигают сомнения и наущения от шайтана. Однако верующий сразу их отбрасывает и не произносит вслух, и тогда они не вредят ему. Но если он последует за ними и станет с ними взаимодействовать, то это ослабит его веру, а может и вовсе вывести его из религии. По этой причине сердце мусульманина должно сохранять

спокойствие, быть уверенным в Аллахе عَزَّوَجَلَّ, доверять братьям-мусульманам, отбрасывать наущения шайтана и тревожные мысли своей души.

Имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «Муджахид сказал: “Он узаконил для вас в религии то, что заповедал тебе, о Мухаммад, и ему (т.е. Ибрахиму) — одну и ту же религию”».

Речь идёт о Муджахиде ибн Джабре — имаме табиине, который был учеником Абдуллаха ибн Аббаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. После того как Аль-Бухари привёл высказывания сподвижников, он перешёл к высказываниям табиinov.

Слова Муджахида словно указывают на слова Всевышнего Аллаха: **«Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что Мы внушили тебе в откровении, и то, что Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и Исе: «Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно неё»»** [Аш-Шура, 13]. То есть: «О мусульмане, Аллах عَزَّوَجَلَّ узаконил для вас ту же религию, которую Он заповедал Нуху, а Нух عَلَيْهِ السَّلَامُ был посланником». Также «Ибрахиму, Мусе и Исе» — именно они упомянуты, потому что они были из числа пророков, обладающих твёрдым духом.

Это были пять посланников, которым Аллах придал особое значение: **«Терпи же, как терпели твёрдые духом посланники»** [Аль-Ахкаф, 35], **«Вот Мы заключили завет с пророками, с тобой, Нухом, Ибрахимом, Мусой и Исой, сыном Марьям»** [Аль-Ахзаб, 7]. Таким образом, Аллах узаконил для нас религию этих посланников. Вера всех пророков была одна — это единобожие: поклонение одному Аллаху, не придавая Ему сотоварищей. Эта вера была едина для всех, она не менялась от пророка к пророку — все они призывали к ней. Они призывали к единобожию и запрещали совершать многобожие, ведь такова религия всех посланников.

Что касается законов, то они отличались в зависимости от

потребностей людей в каждую эпоху: **«Каждому из вас Мы установили закон и путь»** [Аль-Маида, 48]. Законы (шариат) — это повеления, запреты, постановления о дозволенном и запрещенном. Они менялись в зависимости от нужд народов. Когда срок одного закона заканчивался, на его место приходил другой, пока все не завершилось законом Мухаммада ﷺ. Его закон не будет отменён вплоть до Судного дня.

Если говорить о вероубеждении, то у всех посланников оно было единым — это единобожие. Они поклонялись только Аллаху, и никому, кроме Него. Именно такое поклонение Аллах установил всем посланникам: **«Мы не посылали до тебя ни одного посланника, которому не было бы внушено: «Нет истинного божества, кроме Меня. Поклоняйтесь же Мне!»»** [Аль-Анбия, 25]. Из всех пророков Всевышний особо выделил пятерых: Нуха, Ибрахима, Мусу, Ису и Мухаммада ﷺ. Они — избранные среди посланников, и Аллах узаконил для нас то же, что и для них в вопросах единобожия и поклонения. Вывод из этого: вера — это религия всех этих посланников.

Имам Аль-Бухари رحمه الله сказал: «Ибн Аббас رضي الله عنه толкуя аят: **«Каждому из вас Мы установили закон и путь»**, сказал: **«То есть верный путь и Сунну»**».

Этот аят касается повелений и запретов, законоположений, нужд людей в их межличностных отношениях, а также разногласий между ними. Эти законы различаются от народа к народу, и для каждой общины Аллах устанавливал то, что подходит ей в её эпоху, а затем отменял эти законы и заменял их на законы другого пророка. Так продолжалось до прихода шариата Мухаммада ﷺ, который аннулировал все предыдущие законодательства, а он, в свою очередь, будет действительным до Судного дня. Это и есть закон и путь, которые различаются в зависимости от обстоятельств.

Что касается вероубеждения, то оно не меняется — оно едино

ГЛАВА: «ВАША МОЛЬБА – ЭТО ВАША ВЕРА»

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **﴿Скажи: «Мой Господь не стал бы обращать на вас внимание, если бы не ваши мольбы﴾** [Аль-Фуркан, 77]. Лексическое значение слова «мольба (дуа)» — вера (иман).

8 – Нам сообщил Убайдуллах ибн Муса, которому передал Ханзалья ибн Абу Суфьян от Икримы ибн Халида, от Ибн Умара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Ислам зиждется на пяти (столпах): свидетельстве, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, выстаивании молитвы, выплате закята, совершении паломничества и посте в месяц Рамадан»¹.

Слова «Ваша мольба — это ваша вера» означают, что мольба — это вера и деяние, и это свидетельствует о том, что деяния входят в состав веры.

Это подтверждается словами Всевышнего: **﴿Скажи: «Мой Господь не стал бы обращать на вас внимание, если бы не ваши мольбы. Вы сочли это ложью, и скоро оно (наказание) станет неотступным﴾** [Аль-Фуркан, 77].

Слова Всевышнего Аллаха: **﴿Если бы не ваши мольбы﴾** истолкованы как: если бы не ваша вера. Если бы вы не были из числа тех, кого призывают к вере, несмотря на то, что вы неверующие. Ведь нельзя оставлять тех, кого призывают уверовать. Таким образом, под мольбой здесь подразумевается призыв их

1. Аль-Бухари (8, 4514), Муслим (16).

к вере, что само по себе является проявлением веры. Призыв к Аллаху — это часть веры.

Есть также мнение, что слова **﴿Если бы не ваши мольбы﴾** означают: если бы не вера верующих, то Аллах подверг бы наказанию обитателей земли. Но наличие верующих, которые взывают к Аллаху и верят в Него, становится причиной того, что Аллах не наказывает их.

﴿Вы сочли это ложью﴾ — то есть вы отвергли Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ после того, как он призвал вас к Аллаху.

﴿И скоро оно (наказание) станет неотступным﴾ — наказание станет постоянным и неотъемлемым, оно постигнет вас и не прекратится. Это сильное предостережение тем, кто обвиняет посланников عَلَيْهِمُ السَّلَامُ во лжи, ибо участь таких людей — постоянное и неизбежное наказание.

Имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ сказал: «От Ибн Умара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Ислам зиждется на пяти (столпах): на свидетельстве, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, выстаивании молитвы, выплате закята, совершении паломничества и посте в месяц Рамадан».

В одной из версий хадиса хадж упоминается перед постом, в другой, более известной версии, — пост упоминается перед хаджем: «Пост в месяце Рамадан и паломничество к Дому Аллаха»¹. Суть в том, что деяния, такие как свидетельство, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, молитва, закят, пост и хадж — всё это входит

1. Привёл Муслим (8) от Умара ибн аль-Хаттаба رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Суть Ислама заключается в том, чтобы ты свидетельствовал, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершал молитву, выплачивал закят, постился в Рамадане и совершал паломничество к Дому, если ты способен проделать этот путь».

в Ислам. Это столпы и неотъемлемые части Ислама. Таким образом, Ислам строится именно на этих пяти столпах.

Ислам и иман (вера) взаимосвязаны, невозможно, чтобы Ислам был действительным без веры, как и вера без Ислама. Они неотделимы друг от друга.

Это служит доказательством того, что деяния — часть веры. Свидетельство — это слова, произнесённые устами, и убеждённость сердцем. Молитва — это деяние, закят — деяние, пост — деяние, хадж — тоже деяние.

Слова: «Ислам зиждется...» — указывают на то, что Ислам не ограничен только этими пятью, но они являются его сутью и фундаментом, на которых строится остальная религия. Ислам включает в себя множество дел, о чём пойдёт речь далее.

В хадисе, переданном от Умара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, говорится: «Суть Ислама заключается в том, чтобы ты свидетельствовал, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершал молитву, выплачивал закят, постился в Рамадане и совершал паломничество к Дому, если способен проделать этот путь». Это указывает на то, что Ислам состоит из этих пяти столпов, однако хадис от Ибн Умара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, в котором сказано, что «Ислам зиждется на...», указывает, что это — не весь Ислам, а только его суть и главные столпы.

Данный хадис — доказательство того, что дела входят в сущность веры.

ГЛАВА: «ДЕЛА ВЕРЫ»

Всевышний Аллах сказал: **«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, беднякам, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные»** [Аль-Бакара, 177].

«Воистину, преуспели верующие» [Аль-Муминун, 1].

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад» — это опровержение иудеям, которые возражали против изменения киблы. Первоначально мусульманы молились в сторону Иерусалима, но затем Аллах велел им обращаться в сторону Каабы¹. Иудеи возмутились этому веле-

1. Об этом сообщается в хадисе, который приводится у Аль-Бухари (399, 7252) и Муслима (525). Передаётся со слов Аль-Бара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Когда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ прибыл в Медину, он молился, обращаясь в сторону Иерусалима, в течение шестнадцати или семнадцати месяцев. Однако ему хотелось обращаться во время молитвы в сторону Каабы. Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: **«Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен»** [Аль-Бакара, 144]. И Пророк был обращён в сторону Каабы.

нию. Но мусульманин должен повиноваться приказам Аллаха, ибо вера строится не на прихотях и капризах, а на следовании воле Аллаха. Если Аллах повелел обращаться в сторону Аль-Аксы — ты беспрекословно подчиняешься. Если Он повелел обращаться в сторону Каабы — ты также беспрекословно подчиняешься. Суть веры не в том или ином направлении, а в подчинении Аллаху عَزَّوَجَلَّ. Аллах — Тот, кто даёт тебе направление, будь то мечеть Аль-Акса или Кааба, и мусульманин должен исполнять Его повеления без возражений.

﴿Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков...﴾ — здесь перечисляются столпы веры. Она состоит из шести столпов:

1. Вера в Аллаха.
2. Вера в ангелов.
3. Вера в Писания.
4. Вера в посланников.
5. Вера в предопределение.
6. Вера в Судный день и в воскрешение,

— как пришло в другом хадисе¹. Собственно, это столпы веры.

﴿Кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам﴾ — то есть подавал милостыню и оказывал благодеяния нуждающимся и родственникам. Если родственники действительно нуждаются, они имеют приоритет

Вместе с ним предвечернюю молитву совершил один мужчина. Затем он, проходя мимо ансаров, совершавших предвечернюю молитву, засвидетельствовал, что вместе с Пророком صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ совершил молитву, обратившись в сторону Каабы. Услышав это, они, находясь в поясном поклоне, повернулись и обратились в сторону Каабы».

1. Привёл Муслим (8). В хадисе говорится: «Он сказал: “Расскажи мне о вере (иман)”. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: “Это когда ты веруешь в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Последний день и веруешь в предопределение и добра, и зла”».

перед другими.

﴿**Несмотря на свою любовь к нему...**﴾ — несмотря на то, что человек любит своё имущество, он тратит его на пути Аллаха, жертвуя тем, что ему дорого. Но если он раздаёт только то, что ему не нужно, то это не считается приближением к Аллаху, ведь Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: ﴿**Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите**﴾ [Али Имран, 92].

﴿**Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих**﴾ [Аль-Инсан, 8]. Это и есть признак истинной веры — когда человек ставит довольство Аллаха выше того, что любит сам, и жертвует любимое имущество ради Его довольства.

﴿**Сиротам...**﴾ — речь идёт о детях, потерявших отца до достижения половой зрелости. Они нуждаются в помощи, так как у них нет опекуна.

﴿**Беднякам...**﴾ — речь идёт о нуждающихся, у которых нет достаточных средств пропитания.

﴿**Путникам...**﴾ — речь идёт о человеке, оказавшемся в затруднительном положении, находясь в дороге, у которого иссякли запасы и средства. Ему полагается имущество из закята, милостыни и пожертвований столько, сколько необходимо для достижения его цели или возвращения домой.

﴿**Просящим...**﴾ — речь идёт о тех, кто просит людей пожертвовать им из своего имущества. Такие люди имеют право на твою помощь, и им полагается подавать милостыню.

﴿**Расхододал его на освобождение рабов...**﴾ — это траты на освобождение невольников, будь то покупка и последующее освобождение, или освобождение раба, находящегося во владении самого человека, ради Аллаха عَزَّوَجَلَّ.

﴿**Совершал молитву...**﴾ — то есть совершал пять обязательных молитв в установленное время, в коллективе, в полном

смирении и сосредоточенности. Молитва — это деяние, что свидетельствует о том, что деяния — часть веры.

﴿**Выплачивал закят...**﴾ — закят с имущества всегда упоминается вместе с молитвой. Выплата закята — это деяние, и оно также является частью веры.

﴿**Соблюдал договора после их заключения...**﴾ — это тоже деяние, так как выполнение обещаний — это деяние, а значит, это также относится к проявлению веры.

﴿**Проявлял терпение в нужде, при болезни...**﴾ — при трудностях, испытаниях и нуждах мусульманин должен проявлять терпение, переносить болезни, не поддаваться отчаянию и не роптать, стойко принимая предопределение Аллаха, одновременно предпринимая причины, чтобы не допустить возникновения трудностей.

﴿**И во время сражения...**﴾ — верующему следует проявлять терпение при встрече с врагом, не убегать, не отступать, а стойко сражаться.

﴿**Таковы те, которые правдивы**﴾ — Аллах назвал эти деяния благочестием и богобоязненностью. То есть, если они совершают все эти богоугодные дела, то это является доказательством их правдивости и истинной веры. Кроме того, всё это подтверждает, что деяния являются частью веры.

﴿**Воистину, преуспели верующие**﴾ — этот аят указывает на то, что вера охватывает деяния внешних органов тела.

﴿**Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих молитв, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками; которые оберегают вверенное**﴾

им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно совершают молитву ﴿ [Аль-Муминун, 1–9]. Всё это деяния, и они входят в состав веры, потому что Аллах охарактеризовал верующих тем, что они совершают эти величественные поступки. Таким образом выясняется, что деяния — это часть веры, и вера не может существовать без деяний.

9 — Нам сообщил Абдуллах ибн Мухаммад аль-Джа'фий, которому передал Абу 'Амир аль-'Акади, которому передал Сулейман ибн Билал от Абдуллаха ибн Динара, от Абу Салиха, от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Вера имеет более шестидесяти ответвлений, и стыдливость — одно из ответвлений веры**».

КОММЕНТАРИИ

«Вера имеет более шестидесяти ответвлений» — от шестидесяти трёх до шестидесяти девяти, а в другой версии хадиса говорится, что их более семидесяти. Это указывает на то, что вера охватывает как внешние, так и внутренние деяния.

Шестьдесят с лишним ответвлений означает шестьдесят с лишним качеств или проявлений веры. Высшая из них — это произнесение слов: «Ля иляха илля-Ллах», а самая низшая — устранение с дороги того, что вредит людям, как сказано в хадисе: «Вера имеет более семидесяти (или: более шестидесяти) ответвлений. Наилучшее из них — слова “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, а наименьшее — устранение с дороги того, что мешает людям проходить, и стыдливость — одно из ответвлений веры». Это говорит о том, что слова — неотъемлемая часть веры.

«Наилучшее из них — слова “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, а наименьшее — устранение с дороги того, что мешает людям проходить» — устранение с дороги того, что вредит людям, — это деяние, а значит, это служит доказательством того, что деяния являются неотъемлемой частью веры.

«И стыдливость — одно из ответвлений веры» — арабское слово «аль-хайа» (стыдливость) — это нравственное качество,

удерживающее человека от непристойностей и пагубных поступков. Следовательно, это проявление веры.

Из вышесказанного следует, что вера включает в себя:

- подтверждение словами;
- убеждённость в сердце;
- физическое совершение дел.

Она состоит из различных ответвлений, а не является чем-то однородным и единым. Если человек обладает всеми этими ответвлениями, то его вера полноценна. Если же ему чего-то из этого не хватает, то его вера неполноценна пропорционально недостающим ответвлениям веры. Ответвления — это все виды поклонения Аллаху, будь то обязательные или желательные, и всё это входит в состав веры.

ГЛАВА: «МУСУЛЬМАНИН – ЭТО ТОТ, ОТ ЯЗЫКА И РУК КОТОРОГО НЕ СТРАДАЮТ ДРУГИЕ МУСУЛЬМАНЕ»

10 – Нам сообщил Адам ибн Абу Ийас, которому передал Шу'ба от Абдуллаха ибн Абу ас-Сафара и Исмаила ибн Абу Халида, от Аш-Ша'би, от Абдуллаха ибн 'Амра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Мусульманин — это тот, от языка и рук которого не страдают другие мусульмане, а переселенец (мухаджир) — это тот, кто оставил запрещенное Аллахом.** Абу Абдуллах и Абу Муавия сказали, нам сообщил Дауд, сын Ибн Абу Хинда, от 'Амира, который слышал, как Абдуллах ибн 'Амр رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ передал это от Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Абдуль-А'ля передал от Дауда, от 'Амира, от Абдуллаха, от Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Ранее мы обсуждали, что Ислам включает в себя как основы и столпы, на которых он зиждется (как упоминается в хадисе от Умара и в хадисе Ибн Умара), так и все праведные деяния. Ислам — это не что-то одно, ибо он охватывает множество аспектов. Он не ограничен пятью столпами, а включает в себя все виды повиновения и отказа от запретного. Это и есть Ислам. Одним из величайших проявлений Ислама, о котором говорится в этом хадисе, является то, чтобы мусульманин не причинял вред другим мусульманам языком и руками. Это одно из лучших качеств мусульманина. Поэтому, он не должен их оскорблять, ругать, не должен злословить, сплетничать и плести интриги между людьми, сея вражду. Ведь язык — это опасная вещь, ибо всё, что ты говоришь, записывается. Особенно если в этом есть посягатель-

ство на честь других. Поэтому оберегай свой язык от причинения вреда мусульманам — от сквернословия, брани, ругательств и непристойных выражений. Держи свой язык в узде и не вреди им своим братьям-мусульманам. Это одно из проявлений Ислама и, более того, одно из лучших качеств мусульманина.

«И рук...» — он не должен причинять им вред: ему нельзя покушаться на их жизнь, бить их и посягать на их имущество.

В хадисе упоминаются руки, потому что чаще всего человек совершает поступки именно ими. Он должен оберегать свои руки от причинения вреда людям: не убивать без оснований, не бить без оснований, не присваивать чужое имущество. Он должен удерживать свои руки от несправедливости и посягательства на людей. Таков настоящий мусульманин. А тот, кто не брезгает вредить мусульманам своим языком или руками, то пусть он и мусульманин, но его Ислам неполноценен. Полноценный мусульманин — это тот, кто удерживает и свой язык, и свои руки от вреда другим. Это и есть совершенный мусульманин.

Ранее говорилось, что ислам и иман (вера) — это одно целое. Каждый верующий — мусульманин, но не каждый мусульманин — обязательно верующий (полноценно верующий). Правильный Ислам невозможен без веры.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ включил в Ислам такие действия, как удержание языка и рук от причинения вреда другим. Следовательно, эти действия также входят в понятие веры, потому что подлинный Ислам предполагает наличие веры. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ отнёс эти два качества к Исламу, а это значит, что деяния входят в состав веры.

«А переселенец (мухаджир) — это тот, кто оставил запрещенное Аллахом» — Лексическое значение арабского слова «хиджра» — это оставление, отстранение от чего-либо. Аллах в Коране сказал: **﴿И скверны (идолов) сторонись!﴾** [Аль-

Муддассир, 5].

А в шариате хиджра — это переселение с территории неверия на территорию Ислама ради сохранения своей религии¹. Это одно из наилучших деяний, стоящее в одном ряду с джихадом на пути Аллаха. Мухаджир — это тот, кто покидает свою родину ради своей религии. К этому относится и оставление вредных, запретных вещей. В широком смысле слова «хиджра» означает отказ от всего порочного и запретного. Она не ограничивается только переселением и оставлением родины ради сохранения религиозности. Этого недостаточно. Нужно не просто покинуть территорию неверия, нужно ещё и оставить всё, что запретил Аллах, и начать Ему повиноваться, ведь **«переселенец — это тот, кто оставил запрещенное Аллахом»**.

1. См. «Ахкам аль-Куран» (3/592), Ибн аль-Араби; Аль-Кафи (1/187); «Аль-Мугни» (9/236); «Маджму' аль-Фатава» (28/204); «Фатх аль-Бари» (1/16); «Фатх аль-Кадир» (1/218).

ГЛАВА:

«КАКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ИСЛАМА САМОЕ ЛУЧШЕЕ?»

11 – Нам сообщил Саид ибн Яхья ибн Саид аль-Кураши, которому передал его отец, которому передал Бурда ибн Абдуллах ибн Абу Бурда от Абу Бурды, от Абу Мусы رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что однажды Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ спросили: «О Посланник Аллаха, какое проявление Ислама является наилучшим?», на что он ответил: «**(Это когда человек) не причиняет вреда другим мусульманам своим языком и руками**».

КОММЕНТАРИИ

Ислам состоит из различных качеств, которые, в свою очередь, также различаются по степени достоинства. Таких качеств, как и поступков, в Исламе много. Также и мусульмане различаются между собой: одни превосходят других — в зависимости от того, что им даровал Аллах عَزَّ وَجَلَّ. Это отличается от мнения мурджиитов, которые заявляют: «Ислам и иман — это одно и то же, и в этих терминах нет различий; все верующие в своей основе одинаковы»¹. Это ошибка. Люди не одинаковы: у кого-то

1. Это слова Абу Ханифы и его соратников. Их называют правоведами-мурджиитами. Его слова привёл имам Ат-Тахави в своей книге «Аль-Акида ат-Тахавийя». В книге «Аль-Фикх аль-Акбар» (с. 55) Абу Ханифа сказал: «Верующие имеют одинаковую степень веры и единобожия, но их деяния разные». В той же книге (с. 56) он говорит: «Все верующие одинаковы в степени познания (Аллаха), убеждённости, упования, любви, довольства, боязни и веры. Но все они отличаются друг от друга в вопросах, не касающихся веры».

вера полноценна, у кого-то — неполноценна, а у кого-то средняя степень веры.

Вышеприведённый хадис **«(Это когда человек) не причиняет вреда другим мусульманам своим языком и руками»** — схож с тем, который был приведён до него: **«Мусульманин — это тот, от языка и рук которого не страдают другие мусульмане, а переселенец (мухаджир) — это тот, кто оставил запрещенное Аллахом».**

Из этого хадиса ясно, что удержание языка и рук от причинения вреда другим считается одним из лучших проявлений Ислама. Следовательно, он служит доводом на то, что Ислам имеет разные степени, и некоторые проявления Ислама лучше других. Также и мусульмане различаются по степени своей веры: кто-то из них лучше другого в повиновении Аллаху и оставлении запретного.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО КОРМЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ – ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ИСЛАМА

12 – Нам сообщил ‘Амр ибн Халид, которому передал Аль-Ляйс от Язида, от Абу аль-Хайра, от Абдуллаха ибн ‘Амра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что один человек спросил Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Какие проявления Ислама самые лучшие?». Пророк ответил: «**Корми людей и приветствуй знакомых и незнакомых**».

Когда имам аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ упомянул хадис об ответвлениях веры, в последующих главах он хотел раскрыть некоторые из них. Среди них — кормление нуждающихся: бедняков, обездоленных, гостей и других, нуждающихся в пище. Такая практика считается проявлением веры. Тот, кто кормит людей, этим доказывает свою веру, поэтому это одно из её ответвлений, ведь лицемеры скупы и не тратят на благое, сжимая свою руку.

Аллах عَزَّ وَجَلَّ сказал, что лицемеры сжимают свои руки, то есть воздерживаются от расходования имущества, подаяния милостыни. Поэтому раздача еды ради Аллаха — это доказательство веры человека, одно из её проявлений. Если же кто-то не кормит людей, то это относится к признакам лицемерия.

«**Корми людей и приветствуй знакомых и незнакомых**» — Ислам и иман (вера) различаются по степени. Качества и ответвления веры отличаются друг от друга: одни из них лучше других. Кормление людей — это одно из наилучших ответвлений веры и Ислама, потому что люди очень любят своё имущество,

и когда человек тратит своё любимое имущество, он ставит любовь к Аллаху выше любви к деньгам. И это происходит только из-за искренней веры в его сердце.

Также одним из лучших проявлений веры является приветствие людей миром. То есть, когда ты встречаешь своего брата-мусульманина, ты приветствуешь его первым, желая ему мира. Так будут приветствовать друг друга обитатели Рая: **«В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: «Мир!»»** [Аль-Ахзаб, 44]. Одно из имён Аллаха **عَزَّجَلَّ** — Ас-Салям (Мир). Он — Мир и от Него — мир.

Приветствие миром выводит из сердец ненависть, злобу, зависть и другие негативные чувства. Если ты приветствуешь человека, то из его сердца уходят подозрения и тревоги в отношении тебя. Если же ты не поприветствуешь его, то он будет опасаться тебя. Поэтому в приветствии много хорошего, ведь это ещё и мольба за того, кого ты приветствуешь: ты желаешь ему мира и безопасности.

Сунной является приветствовать человека первым, а отвечать на приветствие — обязательно. Всевышний Аллах говорит: **«Когда вас приветствуют, отвечайте ещё лучшим приветствием или тем же самым»** [Ан-Ниса, 86]. Отвечать на приветствие считается обязательным, а вот ответить лучшим приветствием — сунной. И всё это — одно из проявлений веры.

«Приветствуй знакомых и незнакомых», — потому что некоторые люди приветствуют только тех, кого знают: друзей, близких, тех, от кого ждут выгоду, или тех, на кого хотят произвести впечатление. Это не из качеств веры и не несёт в себе пользы.

Приветствовать следует всех мусульман — как знакомых, так и незнакомых. Это обязанность мусульманина перед своим братом по вере: встретив мусульманина, поприветствуй его, неважно, знаешь ли ты его или нет.

Ты приветствуешь его не потому, что он твой знакомый, а потому, что он мусульманин. Это отличительный признак мусульман: «...**приветствуй знакомых и незнакомых**», — поэтому приветствуй первым.

ГЛАВА: «ЖЕЛАТЬ СВОЕМУ БРАТУ ТОГО ЖЕ, ЧЕГО ЖЕЛАЕШЬ СЕБЕ – ЧАСТЬ ВЕРЫ»

13 – Нам сообщил Мусаддад, которому передал Яхья, от Шу'бы, от Катады, от Анаса ибн Малика رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, от Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Также передаётся от Хусейна аль-Муаллима, которому передал Катада от Анаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Не уверует никто из вас, пока не станет желать своему брату того же, чего он желает себе».

Одно из ответвлений веры — любовь. К кому должна быть эта любовь?

Во-первых: любовь к Аллаху سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Во-вторых: любовь к Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

В-третьих: любовь ко всем мусульманам — по причине того, что они исповедуют Ислам и верят в Аллаха, а не из-за родственных связей, дружеских отношений, подарков, материальной выгоды или корыстных целей. Любить их нужно только за то, что они верующие мусульмане, ради Аллаха и во имя Аллаха. Всё это входит в проявление веры. Любовь — это склонность сердца к кому-то.

Если говорить о любви Аллаха جَلَّ جَلَالُهُ к Своим рабам, то это — качество, присущее только Ему, и оно соответствует Его величю, как и остальные Его атрибуты. Аллах любит богобоязненных, творящих добро, кающихся и очищающихся. Это любовь присуща только Его величию — она не такая, как любовь Его творений.

Словами «**Не уверует никто из вас**» отрицается не сама вера, а именно её полноценность. То есть, никто из вас не уверует полноценно, пока не будет желать своему брату того же добра, что желает для себя. Это не означает, что в противном случае он станет неверующим. Обратите на это внимание. Ведь верующие — как одно тело, как одна душа. Ты любишь и уважаешь брата так же, как себя, ведь он твой брат по вере. Хочешь иметь дозволенное имущество? Желай этого и своему брату, не завидуй ему. Хочешь попасть в рай? Желай того же и своему брату, молись за него Аллаху. Относись к нему так же, как к себе, ведь он твой брат.

Достигнув этой степени, человек обретёт полноценную веру. Если нет, то в его вере уже есть недостатки.

Из этого также следует, что ты не должен желать брату зла, ведь ты же не желаешь, чтобы оно коснулось тебя. Словом, не желай брату того, чего не желаешь себе. Сделай себя мерилom в отношениях с другими мусульманами: блага, которые ты желаешь себе, желай и другим, и не желай брату зла, которое не пожелал бы себе.

Это большой признак и важное ответвление истинной веры. При её наличии появляется милость, сочувствие и взаимовыручка между мусульманами. Если же она исчезает, то исчезают и её плоды. Не будь эгоистом, желающим благо только себе — это порицаемое качество. Человек должен относиться к своим братьям так же, как он относится к себе: желать им того же, чего желает себе, и не желать им того, чего не желает себе.

Например, если ты не хочешь, чтобы тебя обсуждали за спиной, высмеивали, унижали, не поступай так сам со своими братьями по вере. Не высмеивай их, не оскорбляй и не унижай, ведь тебе это тоже неприятно.

Ты любишь, когда тебя хвалят за твои заслуги? Хвали и брата за его заслуги, но не льсти, а говори только правду. Если ты не

любишь, когда тебя порицают, то не поступай так и со своим братом.

Но не ограничивайся только этим — защищай своего брата. Если кто-то его унижает, обсуждает, высмеивает, заступись за него. Если кто-то хочет причинить ему вред или поступить с ним несправедливо, встань на его защиту. В хадисе сказано: **«Мусульманин мусульманину брат, и он не оставляет его без поддержки»**¹ — то есть, он не допускает, чтобы его брата унижали и притесняли.

Помогай брату, будь он угнетённым или угнетающим. Пророк ﷺ сказал: **«Помогай брату своему независимо от того, притеснителем он является или притесняемым»**. Один мужчина спросил: «О Посланник Аллаха! Я могу помочь ему, если его притесняют, но скажи, как мне помочь ему, если он притеснитель?!». На это Пророк ﷺ ответил: **«Удержи его от притеснения (или: помешай ему в притеснении), поистине, это станет помощью ему!»**².

Позволяя своему брату совершать несправедливость, ты его предаёшь. Не говори: «Это не моё дело» — напротив, это твоё дело, если ты в состоянии ему помочь, ведь ты призываешь его к добру. Не позволяй ему тонуть в запретном. Призывать

1. Привёл Муслим (2564) от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк ﷺ сказал: **«Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цены, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь друг к другу спиной, и пусть одни из вас не перебивают торговлю другим. И будьте, рабы Аллаха, братьями. Мусульманин мусульманину брат, и он не притесняет его, не оставляет его без поддержки, не лжёт ему и не презирает его. А богобоязненность — вот здесь! (При этом он показывал себе на грудь, повторяя эти слова трижды). Достаточно зла совершает человек, презирающий своего брата-мусульманина. Для каждого мусульманина неприкосновенны кровь, имущество и честь другого мусульманина»**.

2. Аль-Бухари (2443, 6952). Передал Анас ибн Малик رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

к одобряемому, удерживать от порицаемого и давать полезные наставления — это тоже часть веры.

Всё это вытекает из слов Пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «Не уверует никто из вас, пока не станет желать своему брату того же, чего желает себе».

ГЛАВА: «ЛЮБОВЬ К ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА – ЧАСТЬ ВЕРЫ»

КОММЕНТАРИИ

Прежде всего, любить нужно Аллаха عَزَّوَجَلَّ, ибо Он — Дарующий блага и Оказывающий милость Господь, которого необходимо любить и которому нужно поклоняться. Это — основа всего, ведь ты был сотворён именно для этого. Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **﴿Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне﴾** [Аз-Зарият, 56]. К Всевышнему Аллаху у тебя должна быть сильная любовь, с которой ничто не сравнится. Не ставь наряду с Аллахом в любви ни одно из Его творений. Позже ты узнаешь, что любовь к Аллаху должна быть сильнее, чем любовь к себе, к своим детям, родителям и ко всем людям. Это и есть основа всего. Если кто-то любит Аллаха, но при этом любит кого-то другого так же сильно, как Его, то этим он придаёт Аллаху сотоварищей в поклонении, связанном с любовью, покорностью и смирением. Всевышний Аллах сказал: **﴿Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха﴾** [Аль-Бакара, 165]. Поклонение строится на любви, смирении и покорности.

Вслед за любовью к Аллаху идёт любовь к лучшему из творений и самому милостивому к тебе человеку, — это Пророк Мухаммад صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ведь именно посредством него Аллах вывел тебя из мрака к свету. Он указал тебе истинный путь и разъяснил, где добро и где зло. Без Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ мы бы не смогли отличить истину от лжи, а верное руководство от

заблуждения. Мы узнали всё это только благодаря ему. Поэтому он больше всех заслуживает любви после Аллаха.

Любовь к Пророку *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* влечёт за собой следование его примеру, соблюдение его Сунны и оставление того, что он запретил. Именно так выражается любовь к Посланнику *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*. Стоит отметить, что к любви к Пророку *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* не относится внедрение различных нововведений, как, например, празднование дня рождения Пророка (мавlid). Такая практика — нововведение, а ведь сам Посланник *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* запретил нововведения, к чему и относится мавlid. Одним из признаков искренней любви к Посланнику Аллаха *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* является следование Сунне и отдаление от нововведений. Если ты действительно любишь Пророка *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*, то следуй за ним: выполняй его повеления и избегай его запретов. К его запретам относятся и различные нововведения.

Тот, кто утверждает, что любит Пророка *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*, но при этом совершает действия, противоречащие его Сунне, — лжец. Как говорится: «Человек послушен тому, кого он любит».

Поэт сказал:

*Ты заявляешь, что любишь Господа,
Но ослушиваешься Его —
Это невозможно и просто немыслимо!
Будь твоя любовь искренней,
Ты бы повиновался Его велениям,
Ибо человек послушен тому, кого он любит.*

Признак искренней любви к Пророку *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* — это следование ему и отказ от того, что он запретил. Любовь к Пророку *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* идёт вслед за любовью к Аллаху, потому что именно он указал тебе путь к благу, научил тебя религии, разъяснил тебе, где добро и где зло, и дал тебе искреннее напутствие. Он — величайший из творений, и именно его ты должен любить после Аллаха.

Слова имама Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ о том, что любовь к Посланнику Аллаха считается проявлением веры, указывают на то, что любовь к Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — это одно из ответвлений веры, и она следует после любви к Аллаху. Любовь к Аллаху не включает в себя внедрение новшеств, противоречащих Сунне Его Посланника صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

14 – Нам сообщил Абу аль-Йаман, которому передал Шу'айб, которому передал Абу аз-Зинад от Аль-А'раджа, от Абу Хурайры رضي الله عنه, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, никто из вас не уверует, пока не будет любить меня больше, чем своего отца и своего ребёнка».

КОММЕНТАРИИ

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа...». Он поклялся, будучи правдивым и подтверждённым в своей правдивости. Он говорит истину и без клятвы, но он поклялся для того, чтобы подчеркнуть важность сказанного и обратить на это внимание.

«Никто из вас не уверует...» — то есть не уверует полноценно. Речь идёт именно о полноценности веры.

«Пока не будет любить меня больше, чем своего отца и своего ребёнка» — тот, кто совсем не любит Посланника Аллаха, не может считаться верующим, у такого человека нет веры. Тот же, кто любит Пророка صلى الله عليه وسلم, но не ставит любовь к нему выше любви к самым дорогим для себя людям — например, к отцу или сыну — тот не достиг совершенства веры. Кто для тебя самый близкий человек? Твой отец или сын? Конечно, отец — ведь он стал причиной твоего появления на свет, он воспитывал тебя, и ты любишь его в знак благодарности. А своего сына ты любишь, скорее, из милосердия к нему, как объект, которого ты окружаешь своей заботой. Поэтому твоя вера не будет полной, пока Пророк не станет для тебя любимее, чем твой отец и твой сын. Необходима именно такая степень любви к Пророку صلى الله عليه وسلم.

Изначально, любовь к Посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم — это

и есть проявление веры. Если же человек не любит или даже испытывает к нему неприязнь, то он неверующий. Просим Аллаха уберечь нас от этого.

Недостаточно просто любить Пророка, необходимо ставить любовь к нему выше любви к самым близким людям. А самый близкий твой человек — это твой отец, затем твой сын.

В другой версии хадиса сказано: **«пока не будет любить меня больше, чем своего ребенка...»**¹ — здесь ребёнок упомянут раньше отца, потому что любовь к ребёнку основана на сострадании и милосердии, а любовь к отцу — на уважении, почтении и благодарности за его добро к тебе. Чтобы быть верующим, нужно любить Посланника Аллаха ﷺ. Тот, у кого этой любви нет, изначально не является верующим, а любить Пророка больше, чем отца и сына — это уже признак полноценной веры. Ведь некоторые люди говорят: «Я никого не поставлю выше моего отца и сына». Мы отвечаем: «Это невежество. Ставь Посланника Аллаха ﷺ выше своего отца и сына, потому что именно посредством него Аллах наставил тебя на истинный путь и вывел тебя из мрака к свету».

Существует разница между любовью и совершенной любовью. Сама по себе любовь — это обязательное условие веры. А совершенной любви достигают лишь немногие. Каждый верующий человек любит Пророка ﷺ, но совершенная любовь — это когда ты любишь его больше, чем своих самых близких людей.

1. Привёл Муслим (70, 44) от Анаса ибн Малика رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца, и своих детей, и всех людей вообще».

15 – Нам сообщил Якуб ибн Ибрахим, которому передал Ибн ‘Уляйя от Абдуль-Азиза ибн Сухайба, от Анаса, от Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Также передаётся от Адама, которому передал Шу’ба от Катады, от Анаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Не уверует никто из вас, пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца, своих детей и всех людей вообще.**»

КОММЕНТАРИИ

«Не уверует никто из вас» — полноценно.

«Пока не станет любить меня больше...» — он не сказал: «Пока не полюбит меня», так как тот, кто вообще не любит Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, — неверный. Он сказал: «**пока не станет любить меня больше, чем любит своего отца...**». Здесь речь идёт именно о совершенной любви, а не о любви как таковой. Обратите внимание на это.

ГЛАВА: «СЛАДОСТЬ ВЕРЫ»

КОММЕНТАРИИ

Одним из проявлений веры считается то, что человек ощущает её сладость, ведь многие являются верующими, но не ощущают этой сладости. Сладость веры выше базовой степени веры.

Сладость веры — это когда человек испытывает наслаждение от поклонения. Если ты замечаешь, что получаешь удовольствие от молитвы, поста, борьбы на пути Аллаха, если ты наслаждаешься актами поклонения, то это и есть та самая сладость веры. Если же человек поклоняется, но не находит в этом наслаждения, значит, он лишён этой сладости. У веры есть своя «сладость» — это её плод, и проявляется он в том, что человек получает от поклонения и послушания Аллаху больше удовольствия, чем от всего мирского. Так поступали праведные предшественники: они наслаждались ночной молитвой, постом, с терпением переносили трудности и усталость ради Аллаха, наслаждались джихадом на пути Аллаха и были готовы отдать свои жизни, ведь они ощущали наслаждение, которое невозможно сравнить ни с чем другим. Это и есть плоды и признаки совершенной веры.

А если человек поклоняется только потому, что подчиняется велению Аллаха и Его Посланника, но не чувствует при этом наслаждения, то хоть он и считается верующим, он лишён сладости веры. Кроме того, важно любить и само поклонение. Тот, кто ненавидит поклонение, — неверующий. Тот, кто испытывает неприязнь к молитве, посту и джихаду, не считается верующим.

Ведь каждый верующий любит поклонение, но здесь речь идёт не просто о любви, а об ощущении удовольствия. Наслаждение от послушания — это то, что выше базовой степени веры, потому что поклонение сопровождается трудностями и борьбой со своей душой. Только тот, у кого вера достигла совершенства, способен получать удовольствие от этого. Именно эту сладость ощущает истинный мусульманин.

16 — Нам сообщил Мухаммад ибн аль-Мусанна, которому передал Абдуль-Ваххаб ас-Сакафи, которому передал Айюб от Абу Киябы, от Анаса ибн Малика رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Сладость веры ощутит тот, кто обладает тремя качествами: любит Аллаха и Его Посланника больше, чем всё остальное, любит людей только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию так же, как не желает быть брошенным в огонь».

«Сладость веры ощутит тот, кто обладает тремя качествами» — о каких трёх качествах идёт речь? — «любит Аллаха и Его Посланника больше, чем всё остальное». Как было сказано ранее, ни одна любовь не должна стоять выше любви к Аллаху и Его Посланнику صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — ни к сыну, ни к отцу, ни ко всему человечеству.

На это указывает то, что человек ставит любимое Аллахом выше того, что любит сам. Ты можешь любить разные вещи — это естественно и не предосудительно. Но если твоя любовь к этим вещам противоречит тому, что любит Аллах, и ты всё равно отдаёшь предпочтение им, то это признак недостаточной любви к Аллаху. А если ты ставишь любовь к Аллаху выше своих желаний, то это — доказательство совершенной веры. Вот почему Аллах говорит: ﴿**Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретённое вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не явится со Своим велением»**﴾ [Ат-Тауба, 24].

﴿**То ждите, пока Аллах не явится со Своим велением**﴾ —

это предупреждение. Аллах не осуждает любовь к этим восьми вещам, но Он порицает, когда их ставят выше любви к Нему — когда человек по этой причине откладывает джихад, не переселяется в исламскую страну и т. п. Это признак слабой веры и причина попадания под угрозу наказания: ﴿...то ждите, пока Аллах не явится со Своим велением﴾.

Мухаджиры (переселенцы) оставили свое имущество, своих детей, свою родину ради Аллаха. Они переселились в чужие, неизвестные земли, хотя и любили свои дома, что естественно. Они оставили своё имущество и торговлю, застоя в которой они опасались, и переселились ради Аллаха и Его Посланника ﷺ. Это — доказательство совершенства их веры, как сказано в Коране: ﴿А также неимущим мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его Посланнику. Они являются правдивыми﴾ [Аль-Хашр, 8]. Они сражались на пути Аллаха, участвовали в битвах, где их ожидали ранения и смерть. Конечно, они любили жизнь, — как и все люди — но жизнь была для них ничтожной по сравнению с довольством Аллаха ﷺ. Это и есть признак истинной любви к Аллаху, когда ты предпочитаешь то, что любит Аллах, своим желаниям. Если же ты ставишь свои желания выше воли Аллаха, то это признак неполноценной веры.

«Сладость веры ощутит тот...» — то есть тот, кто получает удовольствие от поклонения Аллаху.

Первое качество: «...любит Аллаха и Его Посланника больше, чем всё остальное» — чем все остальное из того, что любишь. Ты предпочитаешь любовь к Аллаху любви к этим вещам и отказываешься от них ради Аллаха ﷻ.

Второе качество: «любит людей только ради Аллаха». Ты любишь мусульманина не из-за родственных уз, не из-за денег, которые он тебе даёт, а только за то, что он — верующий. Воз-

можно, он тебе ничего не даёт, не приходится тебе родственником или близким, но ты любишь его за его веру. Как сказал Аллах: «**Воистину, верующие — братья**» [Аль-Худжурат, 10]. Ты должен любить его не из-за выгоды, родства или чего-то мирского, а только ради Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

Третье качество: испытывать неприязнь ко всему, что не любит Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**. Обратите внимание: он должен не только любить то, что любит Аллах, но и испытывать неприязнь к тому, что не любит Он. Аллах ненавидит неверие и многобожие — значит, и ты должен всё это ненавидеть.

Четвёртое качество: «...и не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его, как не желает быть брошенным в огонь»¹. Никто не желает, чтобы его бросили в пылающий огонь. Истинный верующий не желает возвращаться к неверию ещё больше, чем быть брошенным в огонь. Он готов терпеть огонь, но не отказываться от своей религии.

Пример — пророк Ибрахим **عَلَيْهِ السَّلَامُ**, которого бросили в огонь из-за его религии, но он проявил терпение и не отрёкся от веры.

Это — признак сладости веры в сердце: не желать возвращаться к неверию так же сильно, как не желать быть брошенным в огонь. Если человек достиг этой степени, значит он ощутил сладость веры, и она стала для него слаще и приятнее всего остального.

1. Эту версию хадиса привёл Аль-Бухари (21, 6041) и Муслим (43, 67)

ГЛАВА: «ЛЮБОВЬ К АНСАРАМ – ПРИЗНАК ВЕРЫ»

КОММЕНТАРИИ

Одним из признаков и ответвлений веры является любовь к ансарам رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

Ансары — это жители Медины из племён Аус и Хазрадж, которые дали присягу Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ при Акабе. Они присягнули, что окажут ему помощь, предоставят защиту и приют, когда он переселится к ним. Пророк переселился к ним вместе со своими сподвижниками رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ и ансары сдержали своё обещание: приютили, помогли, поделились своим имуществом и даже отдали часть имущества мухаджирам.

Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى сказал об ансарах следующее: **«А те, которые жили в доме и обрели веру до них»** — то есть до мухаджиров — **«любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А те, кто уберёгся от собственной скупости, являются преуспевшими»** [Аль-Хашр, 9]. В этом аяте идёт речь об ансарах, а в предыдущем — о бедных мухаджирах, которые были изгнаны из своих домов и лишились имущества. Следовательно, человек обязан любить всех сподвижников — и мухаджиров, и ансаров رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

Мухаджиров следует любить за их переселение, а ансаров — за оказанную ими поддержку и помощь Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Изначально ансаров, то есть племена Аус и Хазрадж,

называли «Бану Кайля» — по имени их матери или бабушки, а затем Пророк ﷺ назвал их «ансарами» — «помощниками» — в знак уважения к ним. Впоследствии за ними закрепилось именно это название.

Любовь к ансарам относится к проявлению совершенной веры, а отсутствие любви к ним — признак её недостатка. Если же человек ненавидит ансаров или всех сподвижников, то это считается вероотступничеством — да убережёт нас Аллах! Но любить их следует больше, чем остальных мусульман, ведь они отличились особой чертой — поддержкой Пророка ﷺ. Их следует любить больше остальных именно за эту заслугу.

Любовь к ансарам — это одно из качеств и ответвлений веры. Исходя из этого, запрещено умалять достоинство кого-либо из сподвижников رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, упрекать их, критиковать или искать в них изъяны. Обязанность мусульманина — хвалить их, уважать и чтить. Такое отношение к ним входит в основу вероубеждения Ахлю Сунна ва-ль-Джамаа: любовь к сподвижникам Посланника Аллаха ﷺ, обращение к Аллаху с просьбой проявить к ним Своё довольство и отказ от умаления их достоинства¹.

1. В книге «Аль-Акида аль-Васития» Шейх-уль-Ислам Ибн Таймия رحمه الله сказал: «Одним из основополагающих принципов Ахлю Сунна ва-ль-Джамаа является то, что они не таят в сердцах неприязнь к сподвижникам Посланника Аллаха ﷺ и не позволяют себе отзываться о них уничижительно. Аллах описал их в Своей Книге так: **«А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты — Сострадательный, Милующий»»** [Аль-Хашр, 10]. Кроме того, они повинуются Пророку ﷺ, который сказал: **“Не ругайте моих сподвижников. Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если один из вас потратит золото размером с гору Ухуд, он не превзойдёт того из них, кто потратил всего муда или половину муда”**. Они принимают то, что пришло в Коране, Сунне и единогласном мнении учёных о достоинствах и высокой степени сподвижников».

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Не ругайте моих сподвижников. Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если один из вас потратит золото размером с гору Ухуд, он не превзойдёт того из них, кто потратил всего мудд или половину мудда»¹. Поэтому запрещено упоминать сподвижников в унижительном ключе. Напротив, их следует уважать, хвалить и любить, потому что Аллах любит их, и Его Посланник **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** любил их при жизни².

Как уже упоминалось ранее, к сладости веры относится любовь к человеку ради Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**. Ансары в первую очередь достойны такой любви. Да, ты не жил с ними и не видел их, но ты должен их любить, потому что Аллах возвысил их и Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** любил их и хвалебно о них отзывался.

См. «Аль-Акида аль-Васития» в составе «Маджму' аль-Фатава» (3/152).

Имам Ат-Тахави сказал: «Мы любим сподвижников Посланника Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, не чрезмерствуем в любви к кому-либо из них и не отрекаемся ни от кого из них. Мы ненавидим тех, кто ненавидит их и упоминает их недобрым словом. Мы же, в свою очередь, говорим о них только хорошее. Любовь к ним — это истинное соблюдение религии, вера и благонравие. А ненависть к ним — неверие, лицемерие и беззаконие». См. «Аль-Акида ат-Тахавия», проверил Шуайб аль-Арнаут (2/689).

1. Аль-Бухари (3673), Муслим (2541). Хадис передал Абу Саид аль-Худри. Также этот хадис привёл Муслим (2540) от Абу Хурайры **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.
2. Этот хадис привёл Ат-Тирмизи (3862), Ахмад (4/87), Аль-Байхаки в «Шу'аб аль-Иман» (2/191). Сообщается со слов Абдуллаха ибн Мугаффаля **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**, что Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Аллаха, Аллаха (бойтесь, когда говорите) о моих сподвижниках! Не делайте их мишенью после меня. Кто возлюбил их, возлюбил из-за любви ко мне, а кто возненавидел их, возненавидел из-за ненависти ко мне. Тот, кто оскорбляет их, оскорбляет и меня, а тот, кто оскорбляет меня, оскорбляет Самого Аллаха. А того, кто оскорбляет Аллаха, очень скоро постигнет наказание».

17 — Нам сообщил Абу аль-Валид, которому передал Шу'ба, которому передал Абдуллах ибн Абдуллах ибн Джабр, который слышал, как Анас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ передавал от Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ такие слова: «Признаком веры является любовь к ансарам, а признаком лицемерия — ненависть к ним».

Ранее пришло пояснение, что все члены исламской общины должны любить сподвижников رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Также следует молиться за них и не порицать никого из них — это один из основополагающих принципов вероубеждения. В этом отличаются заблудшие секты, которые критикуют сподвижников или некоторых из них, а ведь именно сподвижники передали шариат от Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Аллах утвердил Ислам посредством них вместе с Посланником صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и после его смерти. Их положение в этой умме общеизвестно, и никто не отрицает их достоинств, кроме упрямых лжецов или врагов Ислама и мусульман.

Вдобавок, Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى даровал сподвижникам رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ различные степени достоинства, в зависимости от их вклада в религию. Так, мухаджиры, покинувшие свои дома, имущество и семьи, ради того, чтобы поддержать Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и вместе с ним принять участие в джихаде, обладают особенными достоинствами. Так же и ансары رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, которые приютили Посланника صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и мусульман, помогли им и поделились с ними своим имуществом и благами — у них особая заслуга в поддержке и приюте, как сказано в Коране: ﴿А те, которые жили в доме и обрели веру до них...﴾ [Аль-Хашр, 9]. Таким образом, ансары имеют преимущество за свою поддержку и приют.

До того, как ансары приняли Ислам и присягнули Посланнику صلى الله عليه وسلم, религия находилась в тяжёлом положении из-за давления врагов. Когда же они дали ему присягу при Акабе и мухаджиры переселились к ним, у мусульман появились сила и авторитет. Это и есть одно из достойных качеств ансаров رضي الله عنهم. Мы должны это признавать.

Именно по этой причине имам Аль-Бухари رحمته الله назвал эту главу «**Любовь к ансарам — признак веры**», ссылаясь на хадис Посланника صلى الله عليه وسلم, приведённый автором.

Если ты видишь, что человек любит ансаров, знай, что он — истинно верующий. «**А признаком лицемерия — ненависть к ним**». Если ты видишь, что кто-то злословит в адрес ансаров или одного из них, знай, что он — лицемер, который называет себя мусульманином, а внутри скрывает неверие и безбожие! Да убережёт нас Аллах от такого!

Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «**А признаком лицемерия — ненависть к ним**». Имам аль-Бухари رحمته الله приводит этот хадис как довод на то, что дела — это часть веры, ведь любовь — это деяние сердца, и Пророк صلى الله عليه وسلم посчитал её частью веры.

18 – Нам сообщил Абу аль-Йаман, которому передал Шу'айб от Аз-Зухри, которому передал Абу Идрис 'Аизуллах ибн Абдуллах, что Убада ибн ас-Самит رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, который участвовал в битве при Бадре и был одним из присутствовавших на присяге в ночь 'Акабы, сказал: «Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, находясь в кругу сподвижников, сказал: “Присягните мне, что вы не будете приобщать никого к Аллаху в сотоварищи, не будете воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, возводить ложные наветы, придуманные вами (вашиими руками и ногами), и не будете отказываться от повиновения в одобряемом. Тот из вас, кто выполнит это, — его награда у Аллаха. А кто совершит что-либо из этого и будет наказан в этом мире, для того это станет искуплением. А кто совершит что-либо из этого, и Аллах скроет его, — его участь у Аллаха: если пожелает, простит, а если пожелает, накажет”. И мы дали ему присягу».

КОММЕНТАРИИ

В этом хадисе идёт речь о присяге, которую ансары дали Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ при Акабе. Акаба — это название холма. Именно в этом месте они дали присягу Посланнику Аллаха¹.

Форму этой присяги передал Убада ибн ас-Самит аль-Ансари رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, один из предводителей.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ выбрал из них двенадцать предводителей, так же, как и пророк Муса عَلَيْهِ السَّلَام выбрал двенадцать предводителей из сынов Исраиля. Эти предводители — старосты, отвечающие за тех, кто находится под их руководством, и несущие за

1. См. «Сира Ибн Хишама» (1/431–434); «Ар-Рауд аль-Анф» (4/47); «Ас-Сира ан-Набавийя» (2/179) Ибн Касир; «Тарих Ат-Табари» (2/356).

них ответственность перед правителем, то есть перед Пророком **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. Среди них был Убада ибн ас-Самит **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**, который и передал форму присяги. Это была та же присяга, которую Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** принимал от женщин, как сказано в Коране: **﴿О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в том, что они не будут приобщать Аллаху сотоварищей, воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, покрывать клеветой то, что между их руками и ногами, и послушаться тебя в благих делах, то прими у них присягу и попроси у Аллаха прощения для них. Воистину, Аллах — Прощающий, Милующий﴾** [Аль-Мумтахана, 12].

Эта присяга содержала определённые условия, и пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** принял её от ансаров у холма Акабы. В то время мусльманам ещё не был предписан джихад на пути Аллаха — он был вменён в обязанность позже.

Первое условие: не придавать Аллаху сотоварищей. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** начал с вероубеждения, то есть поклонения одному Аллаху и отказа от поклонения кому-либо, кроме Него, ибо это — основа.

Второе условие: не воровать. В хадисе говорится, что вор заслуживает проклятья: **«Да проклянёт Аллах вора»**¹. Воровство — один из самых тяжких грехов после многобожия. За ним идут остальные тяжкие грехи.

Третье условие: не прелюбодействовать.

Прелюбодеяние — один из величайших грехов, да упасёт нас

1. Аль-Бухари (6783), Муслим (1687).

Сообщается со слов Абу Хурайры **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**, что Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: **«Да проклянёт Аллах вора, который крадёт яйцо, за что ему отрубят руку, и который крадёт верёвку, за что ему отрубят руку!»**. Аль-А'маш сказал: «Они (учёные) считали, что под яйцом имеется в виду шлем из железа, а под верёвкой — такая, которая стоит несколько дирхамов».

Аллах! Оно разрушает родство, приводит к болезням и несёт множество бед. Всевышний Аллах сказал: **«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путём»** [Аль-Исра, 32].

Четвёртое условие: не убивать своих детей. В доисламскую эпоху они убивали детей: убивали дочерей из-за страха перед позором, а сыновей — из-за страха обеднеть: **«Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты»** [Аль-Исра, 31].

Некоторые убивали своих детей для того, чтобы принести их в жертву своим идолам: **«Так многим многобожникам их сотоварищи представили прекрасным убийство детей...»** [Аль-Ан'ам, 137]. Они стремились приблизиться к идолам, убивая своих детей. До какого же отвратительного преступления их довело безумие: до придания Аллаху сотоварищей и убийства своих детей — самых близких людей!

Пятое условие: не возводить ложь (клевету). **«... (не) возводить ложные наветы, придуманные вами (вашими руками и ногами)»** — здесь упоминаются руки и ноги, ведь посредством них действуют: ноги ходят, руки берут и дают. Это и есть ложь (клевета).

Шестое условие: не отказываться от повиновения в одобряемом — то есть не ослушаться Аллаха **عَزَّوَجَلَّ**.

«Тот из вас, кто выполнит это, — его награда у Аллаха. А кто совершит что-либо из этого и будет наказан в этом мире, для того это станет искуплением» — если кто-то совершит грех, не доходящий до степени многобожия, — будь то кража, прелюбодеяние, убийство или иной тяжкий грех — и в отношении него будет применено шариатское наказание в этом мире, то это станет искуплением его греха, но при условии, что он раскается перед Аллахом **عَزَّوَجَلَّ**. Если же он понёс шариатское наказание и покался, то Аллах не станет наказывать его повторно в мире вечном.

«А кто совершит что-либо из этого, и Аллах скроет его, — его участь у Аллаха» — если он не понесёт за это наказания, но покается, то его судьба зависит от воли Аллаха: «если пожелает, простит, а если пожелает, накажет».

Это аналогично словам Всевышнего Аллаха: **﴿Поистине, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает остальные [менее тяжкие] грехи тому, кому пожелает﴾** [Ан-Ниса, 48]. Это свидетельствует о том, что грехи ослабляют веру и влекут за собой наказание. Это опровергает мурджиитов, которые утверждают, что грехи не ослабляют веру, а также хариджитов и их последователей, которые обвиняют мусульманина в неверии за совершение тяжких грехов.

Однако Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ не сказал, что он становится неверующим. Он сказал: «...его участь у Аллаха: если пожелает, простит, а если пожелает, накажет». Это доказывает, что совершивший тяжкий грех, не доходящий до степени многобожия, не выходит из Ислама. Его дело у Аллаха سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: если Он пожелает, то накажет его, а если пожелает, то простит: **﴿Поистине, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает остальные [менее тяжкие] грехи тому, кому пожелает﴾** [Ан-Ниса, 48]. Таково убеждение Ахлю-с-Сунна в вопросе веры и их отношение к тем, кто совершает тяжкие грехи.

Кроме того, в этом хадисе мы видим достоинство ансаров, так как Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ принял у них присягу у холма Акаба.

ГЛАВА:

«ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЛИГИИ – БЕГСТВО ОТ СМУТ»

19 – Нам сообщил Абдуллах ибн Маслама от Малика, от Абдуррахмана ибн Абдуллаха ибн Абдуррахмана ибн Абу Са'са'а, от его отца, от Абу Саида аль-Худри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Приближается то время, когда лучшим имуществом мусульманина будут овцы, за которыми он будет ходить по вершинам гор и местам выпадения дождя, убегая со своей религией от смут».

Арабское слово «фитна» (смута) означает испытание и проверку в религии: то есть притеснение со стороны неверующих и врагов Аллаха за соблюдение веры. Человека подвергают мучениям за то, что он исповедует Ислам: если он молится или совершает другие акты поклонения, то его за это наказывают, ведь неверующие хотят, чтобы он остался таким же неверующим, как они. Именно так они будут относиться к мусульманам вплоть до наступления Судного дня. Они не упустят случая навредить вам.

Аллах عَزَّ وَجَلَّ в Коране говорит: **«Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут»** [Аль-Бакара, 217]. **«О те, которые уверовали! Если вы подчинитесь неверующим, то они обратят вас вспять, и вы вернётесь потерпевшими убыток»** [Али Имран, 149]. Поэтому мы никогда не должны хорошо думать о неверующих, даже если и не объявляем их личными врагами каждого мусульма-

нина. Однако, это не мешает нам заключать с ними договоры, вести с ними дозволенные шариатом деловые отношения — покупать, продавать и т.д. Это не запрещено. Кроме того, можно хорошо относиться к тем, кто не враждует с мусульманами, как сказал Аллах: **«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии»** [Аль-Мумтахана, 8].

Можно взаимодействовать с ними в рамках дозволенного шариатом. Это не означает, что мы должны полностью прекратить с ними любые отношения. Можно иметь с ними взаимовыгодные дела, особенно в целях защиты мусульман от их вреда. Как известно, Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ взаимодействовал с ними и заключал с ними договоры, но здесь речь идёт о том, что мы не должны любить неверующих сердцем, ведь они — враги Аллаха. Мы испытываем к ним неприязнь, но взаимодействуем с ними на основе интересов.

Мы не убиваем тех, с кем заключён договор, или тех, кто находится под защитой мусульман, не причиняем им вреда, не поступаем с ними несправедливо, ибо Всевышний сказал: **«Пусть ненависть людей не подтолкнёт вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности»** [Аль-Маида, 8]. Несправедливость недопустима ни к мусульманину, ни к неверующему. Аллах велел нам быть справедливыми. И важно, чтобы мы это понимали, потому что для некоторых этот вопрос стал неясным — особенно для молодых студентов и тех, кто сбивает людей с пути, намеренно искажая образ Ислама. Они переворачивают истину, нарушают договоры, проливают запретную кровь и называют это «джихадом на пути Аллаха». Но это не джихад, а преступная агрессия, потому что у джихада в Исламе есть свои условия и законоположения. Аллах عَزَّ وَجَلَّ сказал: **«И не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников»** [Аль-Маида, 87].

По этой причине мы должны чётко понимать свою позицию в отношении неверующих: мы не любим их, потому что они — враги Аллаха. Но это не запрещает нам относиться к ним справедливо, не запрещает взаимодействовать с ними в дозволенных делах, не запрещает заключать с ними договоры, не запрещает давать убежище тому, кто просит об этом с мирной целью — и в этом случае нам запрещено на него нападать. Мы обязаны соблюдать договор. Это обязанность мусульманина. Потому что вера, любовь и ненависть ради Аллаха — это одно, а шариатские правила взаимоотношений с неверующими — другое.

«Приближается то время, когда лучшим имуществом мусульманина будут овцы, за которыми он будет ходить по вершинам гор и местам выпадения дождя, убегая со своей религией от смут».

Этот хадис приводится под заголовком: «Из проявлений религии — бегство от смут». Самая ценная вещь для верующего — его религия. Это самое дорогое, что у него есть, и он не идёт на уступки в этом. Поэтому, если в каком-то месте ему мешают исповедовать религию, он должен сменить своё местоположение. Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Кто совершает переселение на пути Аллаха, тот найдет на земле много пристанищ и изобилие»** [Ан-Ниса, 100]. Если мусульманин опасается за сохранность своей веры, он должен покинуть место, где подвергается искушению, и переехать туда, где безопасно соблюдать Ислам.

Аллах сделал землю просторной. Если же человек подвергается опасностям или находится в трудном положении и не способен переселиться, то ему следует проявить терпение — и Аллах обязательно дарует ему выход из положения. Аллах не оставит мусульманина в затруднении навсегда, Он дарует ему облегчение.

Переселение ради сохранения своей веры — признак истинной веры человека. Переселение — деяние, а это доказывает,

что деяния — неотъемлемая часть веры. Если же человек не переселяется, имея на это возможность, то это говорит о том, что у него слабая вера. Я не говорю, что он становится неверным, но он совершает ошибку и ослушивается Аллаха. Однако это не выводит человека из религии, хотя ему грозит серьёзное наказание.

﴿Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе...﴾ [Ан-Ниса, 97]. Это люди, которые не переселились и были убиты в битве при Бадре. Мусульмане не узнали их, так как они были в рядах неверующих и их заставили выйти сражаться с ними. Если бы они переселились с мусульманами, то спаслись бы. Поэтому, оставление хиджры при возможности её совершить — это грех и преступление. Это ослабляет веру и подвергает религию человека опасности. Переселение (хиджра) — часть веры. Это деяние, а как известно, деяния входят в часть веры.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Приближается то время, когда лучшим имуществом мусульманина будут овцы» — не миллиарды, не банковские счета, а небольшое стадо, которое будет давать молоко, мясо и другую пользу.

«За которыми он будет ходить по вершинам гор и местам выпадения дождя» — то есть, он будет пасти стадо и оберегать свою религию, отдаляясь от смут.

Он предпочтёт пасти овец, чем жить в небоскрёбах, дворцах и иметь миллионы или миллиарды, если проживание в городах поставит его религию под угрозу. Поэтому бедная жизнь с сохранённой верой для него лучше, чем богатство и роскошь без веры.

Религия — это настоящий капитал, это спасение, а богатство и имущество не принесут пользы в вечной жизни, если человек не был верующим.

Этот хадис указывает на то, что смуты в последние времена распространятся и что мусульманин должен избегать их настолько, насколько это возможно, даже если ему придётся жить скромно, вдалеке от городов, без комфорта и благ. Если он придерживается своей религии, то это лучше для него. Это указывает на силу веры, ведь человек не выбрал бы такой путь, не будь у него крепкой веры. Бегство от смут в конце времён считается проявлением истинной веры, и это деяние, а значит, деяния входят в определение веры. Именно об этом хочет сказать автор رَحِمَهُ اللهُ.

«Приближается то время, когда лучшим имуществом мусульманина...» — под мусульманином здесь подразумевается верующий.

ГЛАВА О СЛОВАХ ПРОРОКА ﷺ: «Я ЗНАЮ ОБ АЛЛАХЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ», И О ТОМ, ЧТО ПОЗНАНИЕ – ЭТО ДЕЯНИЕ СЕРДЦА, ПОСКОЛЬКУ ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ СКАЗАЛ: ﴿НО ПРИЗОВЁТ ВАС К ОТВЕТУ ЗА ТО, ЧТО ПРИОБРЕЛИ ВАШИ СЕРДЦА﴾ [АЛЬ-БАКАРА, 225]

КОММЕНТАРИИ

Когда Пророк صلى الله عليه وسلم стал побуждать своих сподвижников к облегчению и велел им избегать строгости в поклонении, соблюдать умеренность и не перегружать себя, они сказали: «О Посланник Аллаха, поистине, мы не такие, как ты, ведь Аллах уже простил тебе и прошлые и будущие грехи. Нам нужно больше поклоняться Аллаху». Они желали не облегчить себе поклонение, а наоборот — обременить себя.

Услышав эти слова, Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم разгневался и сказал: «**Воистину, я больше любого из вас боюсь Аллаха и больше любого из вас знаю о Нём!**». Его слова свидетельствуют о том, что знания бывают разными, и один может знать больше другого. Из этого следует, что степень веры у людей тоже различается, ибо у одного вера может быть сильнее, чем у другого. При этом, самой сильной верой обладал Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, и несмотря на это, он призывал к лёгкости, запрещал чрезмерную строгость и изнурение себя. Одному он запретил проводить всю ночь в молитве, второму запретил поститься непрерывно¹ и велел давать душе покой и отдых, ибо

1. Аль-Бухари (5063) и Муслим (1401) приводят хадис со слов Анаса رضي الله عنه, который сказал: «Однажды к домам жён Пророка صلى الله عليه وسلم пришли

незначительное, но постоянное поклонение лучше значительного, но непостоянного.

Пророк ﷺ сказал: «Самые любимые деяния для Аллаха — те, которые совершаются с постоянством»¹. Малое поклонение, которое совершается регулярно, лучше, чем непостоянное поклонение в большом объёме. Ведь тот, кто излишне усердствует, в конце концов обязательно устанет и оставит поклонение, подобно животному, которое ослабнет, если нагрузить его сверх меры. «Тот, кто изнуряет своё верховое животное, не достигнет цели, идя по земле, и не пощадит спину своего верхового животного»². Мудрый мусульманин соразмеряет свои силы, поклоняется постоянно, даже если в малом объёме, встаёт на ночную молитву, но не лишает себя сна, соблюдает дополнительные посты, но не беспрерывно.

Посланник Аллаха ﷺ иногда постился, а иногда нет: «...однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого». Он, будучи лучшим из творений Всевышнего, не постился беспрерывно и не выстаивал добровольную ночную мо-

три человека, которые стали расспрашивать их о поклонении Пророка. Когда им рассказали о нём, они как будто посчитали это незначительным и сказали: “До чего же нам далеко до Пророка, которому прощены и прошлые, и будущие прегрешения!”. Потом один из них сказал: “Что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролёт”. Другой сказал: “Я стану постоянно соблюдать пост”. Третий же сказал: “А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь”. А через некоторое время к ним подошёл Посланник Аллаха ﷺ и спросил: “Это вы говорили то-то и то-то? Клянусь Аллахом, я больше вас боюсь Аллаха и более богобоязнен, однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого, я молюсь по ночам и сплю, а также женюсь, а тот, кто не желает следовать моей Сунне, не имеет ко мне отношения!”».

1. Аль-Бухари (6464), Муслим (783). Хадис передала Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
2. Привёл Ибн аль-Мубарак в «Аз-Зухд ва-р-Ракаик» (1/415); Ваки' в «Аз-Зухд» (1/489).

литву всю ночь: «...я молюсь по ночам и сплю». Это учит нас, что истинная вера — это когда человек ищет лёгкие пути и регулярно совершает благодеяния. Например, если сегодня он всю ночь будет совершать добровольную ночную молитву, то завтра не сможет сделать то же самое, так как будет уставшим и уснёт. Но если он проведёт в поклонении только небольшую часть ночи, то ему будет легко делать это постоянно.

«Познание — это деяние сердца» — это подтверждает, что вера — не просто слова, а то, что связано с признанием устами, убеждённостью сердца и физическими деяниями.

Всевышний сказал: **«Аллах не взыщет с вас за непреднамеренные клятвы...»** — это сказанное языком, **«Но взыщет за то, что приобрели ваши сердца»** [Аль-Бакара, 225].

В другом аяте сказано: **«Но взыщет за то, что вы скрепили клятвами»** [Аль-Маида, 89]. Деяние должно отображаться как в словах, так и в убеждениях. Вера — это не только слова, как считают каррамиты (разновидность мурджиитов). Напротив, она состоит из слов, произнесённых устами, убеждений сердца и деяний. Необходимы все три составляющие.

После разъяснения того, что деяния входят в состав веры, имам Аль-Бухари رحمته الله также упомянул, что деяние сердца — это тоже часть веры, то есть убеждение сердца. Каррамиты же утверждают, что вера — это только произнесение слов. Из их убеждения следует, что лицемеры — верующие несмотря на то, что они **«Окажутся в нижайшей ступени ада»** [Ан-Ниса, 145], ведь они произносят то, чего нет в их сердцах.

Недостаточно убеждённости сердца без признания веры словами, и недостаточно признания словами без деяния сердца. Обязательны обе составляющие. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Кто скажет: “Ля иляха илля-Ллах”, будучи искрен-

ним в своём сердце»¹ — он не ограничился словами «Кто скажет: “Ля иляха илля-Ллах”», а добавил: «будучи искренним в своём сердце». То есть необходимо такое деяние, как искренность сердца.

Довод из этого аята понятен: ﴿**Аллах не взыщет с вас за непреднамеренные клятвы...**﴾ — то есть Аллах не взыщет за слова без убеждения в сердце. Клятва считается действительной только тогда, когда сопровождается намерением в сердце, иначе она считается праздной и не требует искупления.

1. Аль-Бухари (99). Хадис передал Абу Хурайра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

20 – Нам сообщил Мухаммад ибн Саям, которому передал ‘Абдат от Хишама, от его отца, что Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا сказала: «Повелевая им что-либо, Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ всегда приказывал делать лишь то, что было им по силам. Однажды они сказали: “О Посланник Аллаха, мы не такие, как ты, ведь Аллах уже простил тебе и прошлые, и будущие грехи!” Услышав это, он разгневался так, что это стало заметно по его лицу, и воскликнул: “Поистине, я больше любого из вас боюсь Аллаха и больше любого из вас знаю о Нём!”».

«Повелевая им что-либо, Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ всегда приказывал делать лишь то, что было им по силам» — то, что под силу их душам и телам. **«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»** [Аль-Бакара, 2:286].

Человек не должен обременять себя тем, что ему не под силу, полагая, что это покорность Аллаху. Нет! Это не покорность, а самообременение и чрезмерность. Необходимая умеренность — это золотая середина между беспечностью и чрезмерностью, нерадением и изнурением. Именно таким должен быть путь мусульманина — путь Пророка Мухаммада صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ самого богобоязненного из творений Всевышнего.

Его жизнь была воплощением равновесия:

- между днями, когда он постился, и днями, когда не постился,
- между выстаиванием добровольной ночной молитвы и сном,
- между женитьбой и проявлением терпения и воздержанием от женитьбы.

Когда Пророк ﷺ призвал их к умеренности в поклонении, они словно ответили: «Нам нужно проявлять чрезмерность и строгость, ведь нам не прощены грехи, в отличие от тебя! Аллах простил тебе все прошлые и будущие прегрешения». Услышав эти слова, Посланник Аллаха ﷺ разгневался, поскольку он является примером: **«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас»** [Аль-Ахзаб, 21]. И по этой причине они обязаны следовать его примеру.

Вторая причина: он больше всех знал об Аллахе ﷻ. Аллах показал ему единственный верный путь — умеренность, находящаяся между беспечностью и чрезмерностью.

Аиша رضي الله عنها передаёт, что они сказали: «О Посланник Аллаха, мы не такие, как ты». Аллах ﷻ сказал: **«Не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути»** [Аль-Ан'ам, 153]. Не следуйте заблудшими путями, полными чрезмерности или беспечности, ведь единственный истинный путь — это срединный. Это и есть путь, ведущий к Аллаху.

«О Посланник Аллаха, мы не такие, как ты» — то есть они оправдывали умеренность Пророка ﷺ в поклонении: «...ведь Аллах уже простил тебе и прошлые, и будущие грехи!» — а мы нуждаемся в большем количестве благодеяний, потому что мы склонны к грехам и проступкам, и нам не прощены грехи.

Посланника Аллаха ﷺ разгневали эти слова, потому что они противоречат его Сунне.

Затем Пророк ﷺ сказал им: «Поистине, я больше любого из вас боюсь Аллаха и больше любого из вас знаю о Нём!». Не потому, что ему были прощены грехи, а потому, что он придерживался умеренности в делах. Ведь это то, что человеку под силу, как сказал Аллах ﷻ: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»** [Ат-Тагабун, 16]. Человек не будет спрошен за то, что выше его возможностей.

Всё это свидетельствует о том, что умеренность и срединность в религии являются частью веры. А чрезмерность и излишняя строгость к ней не относятся, так же, как и беспечность и нерасчётливость. Вера — это умеренность, и умеренность проявляется в деяниях. А это, в свою очередь, указывает на то, что деяния — часть веры.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО НЕЖЕЛАНИЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К НЕ- ВЕРИЮ ТАК ЖЕ, КАК НЕЖЕЛАНИЕ БЫТЬ БРОШЕННЫМ В ОГОНЬ, ОТНОСИТСЯ К ПРОЯВЛЕНИЮ ВЕРЫ

21 — Нам сообщил Сулейман ибн Харб, которому передал Шу'ба от Катады, от Анаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Сладость веры ощутит тот, кто обладает тремя качествами: любит Аллаха и Его Посланника больше, чем всё остальное, любит людей только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его, как не желает быть брошенным в огонь».

Если человек ненавидит неверие и боится оставить свою религию и вернуться в неверие так же, как он боится быть брошенным в огонь, то это указывает на правдивость и искренность его веры. То, что он предпочёл бы быть брошенным в огонь, но не отказаться от своей религии — признак его искренней веры. Ненависть — это деяние сердца. Следовательно, это доказательство того, что деяния — часть веры, будь то внутренние (духовные) или внешние (физические).

Именно об этом говорит автор в этой и других главах книги, так как вся книга посвящена вере, как сказано ранее.

Ранее пришло разъяснение этого хадиса, но имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ повторил его, чтобы подчеркнуть, что ненависть к неверию является частью веры, а ненависть — это деяние сердца, а значит, деяния (как духовные, так и физические) входят в состав веры.

ГЛАВА:

ВЕРУЮЩИЕ ПРЕВОСХОДЯТ ДРУГ ДРУГА В ДЕЛАХ

22 – Нам сообщил Исмаил, которому передал Малик от ‘Амра ибн Яхьи аль-Мазини, от его отца, от Абу Саида аль-Худри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «После того, как обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада — в Ад, Всевышний Аллах скажет: “Выведите из Ада тех, у кого в сердце была вера весом хотя бы с горчичное зернышко”. И их выведут оттуда почерневшими и бросят в реку, появившуюся после дождя — или в реку жизни — и они будут расти, как растёт семя, оказавшееся около потока. Разве ты не видел, что оно прорастает желтым и кривым?». Вухайб сказал: «‘Амр передал нам (этот хадис) с формулировкой: «в реку жизни» и «у кого в сердце было благо весом хотя бы с горчичное зернышко»».

КОММЕНТАРИИ

Одним из вопросов, касающихся веры, является то, что вера увеличивается и уменьшается: она увеличивается благодаря покорности Аллаху и уменьшается из-за грехов. Чем больше человек подчиняется Аллаху, тем больше возрастает его вера; и чем больше он ослушается Аллаха, тем сильнее уменьшается его вера. Но многобожие полностью аннулирует веру. Если же грех меньше многобожия, то он ослабляет веру, но не аннулирует её. Таково вероубеждение Ахлю Сунна валь-Джамаа, основанное на Коране и Сунне, в отличие от мурджиитов, которые

утверждают, что вера — это нечто единое, и что в своей основе все верующие равны, а вера не увеличивается и не уменьшается.

Но это утверждение противоречит Корану, Сунне и вероубеждению Ахлю Сунна валь-Джамаа — то есть убеждениям сподвижников, табиитов и их последователей. По этой причине имам Аль-Бухари رحمته الله посвятил этому отдельный раздел, поскольку верующие люди различаются между собой — у кого-то вера может быть сильнее, чем у другого.

Из вышеприведённого хадиса мы понимаем, что, когда обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Ада — в Ад, вместе с неверными и многобожниками (*которые пребудут в нём вечно*) в Огонь также войдут и грешные верующие-единобожники, если Аллах пожелает их наказать. Они будут гореть в Аду и станут чёрными, как уголь. Затем Аллах скажет: **«Выведите из Ада тех, у кого в сердце была вера весом хотя бы с горчичное зернышко»** — и их выведут оттуда почерневшими. Да убережёт нас Аллах от такой участи!

«И бросят в реку, появившуюся после дождя — или в реку жизни — и они будут расти, как растет семя, оказавшееся около потока. Разве ты не видел, что оно прорастает желтым и кривым?». Затем, когда их тела полностью восстановятся, им будет позволено войти в Рай. Смысл этого хадиса в том, что у некоторых верующих в сердце есть лишь мельчайшая частица веры — как горчичное зёрнышко, и это указывает на то, что вера может уменьшиться до такой степени.

Слова Пророка صلى الله عليه وسلم: **«Вера весом хотя бы с горчичное зернышко»** — довод из этого хадиса.

23 – Нам сообщил Мухаммад ибн Убайдуллах, которому передал Ибрахим Ибн Са’д от Салиха, от Ибн Шихаба, от Абу Умамы ибн Сахля ибн Хунайфа, который слышал, что Абу Саид аль-Худри **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** передал от Посланника Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** такие слова: «Однажды во сне я увидел людей, которые были показаны мне одетыми в рубахи. Некоторые из них доходили им только до сосков, иные же были ещё короче. И рядом со мной прошёл Умар ибн аль-Хаттаб, на котором рубаха была такой длинной, что он волочил её». Люди спросили: «Как же ты истолковал это, о Посланник Аллаха?». Он сказал: «**Это религия**».

КОММЕНТАРИИ

В этом хадисе идёт речь о сне, который увидел Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. Сновидения пророков относятся к правдивым снам и одному из видов откровения. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** увидел во сне, как ему показали людей, облачённых в одежду. Эта одежда символизирует веру (иман), и она была разной по длине — то есть люди различаются в степени своей веры: у кого-то одежда доходила лишь до груди, а у кого-то была длиннее. Однако Умар ибн аль-Хаттаб **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** — второй из четырёх праведных халифов — был одет во сне в длинную одежду, которая волочилась по земле. Когда Пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** спросили о толковании этого сна, он сказал: «**Это религия**». А религия, Ислам и вера (иман) — в данном контексте имеют идентичный смысл. Таким образом, у одних людей религия (вера) является полноценной, а у других — менее полной, и это зависит от степени их имана (веры). Этот хадис указывает на то, что вера увеличивается и достигает совершенства, а у некоторых людей уменьшается. Люди различны в степени своей веры.

ГЛАВА: «СТЫДЛИВОСТЬ – ОТ ВЕРЫ»

24 – Нам сообщил Абдуллах ибн Юсуф, которому передал Малик ибн Анас от Ибн Шихаба, от Салима ибн Абдуллаха, от его отца, что как-то раз Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо одного из ансаров, который наставлял своего брата относительно стыдливости, и Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Оставь его, ибо, поистине, стыдливость — от веры!».

Стыдливость уже упоминалась как одно из ответвлений веры, которых, как сообщается, более семидесяти (или более шестидесяти). Среди них есть и стыдливость. Стыдливость — это нравственное качество и деяние сердца, которое удерживает человека от непристойностей. Тот, кому Аллах даровал стыдливость, сдерживает себя от пороков, дурных поступков и обладает хорошими качествами. Стыдливость — это благо, а её отсутствие — недостаток.

Пророк ﷺ сказал: «Воистину, дошло до людей из слов первого пророчества следующее: “Если ты не стыдишься, то делай что хочешь”». Это указывает на то, что, если человек лишён стеснительности, он будет совершать любые порочные поступки и непристойности, какие захочет.

Из этого следует, что деяния являются неотъемлемой частью веры, так как стыдливость — это деяние сердца, а деяния — одно из ответвлений веры. У кого мало стыдливости, у того и вера слаба. А у того, кто лишён её напрочь, вера имеет существенные

недостатки. Именно такая стыдливость удерживает человека от дурного и украшает его деяния и нрав. Такая стыдливость похвальна. А та стыдливость, которая мешает человеку стремиться к благу, к знаниям, называется не стыдливостью, а робостью. Это уже недостаток.

Вышеприведённый хадис подобен упомянутому перед ним. Так, Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, проходя мимо одного из ансаров, который упрекал своего брата за стыдливость, сказал ему: «**Оставь его, ибо, поистине, стыдливость — от веры!**».

Это доказательство того, что стыдливость — одно из ответвлений веры, и того, что это деяние сердца. Это указывает на то, что внутренние (духовные) деяния входят в состав веры.

ГЛАВА: ﴿ЕСЛИ ЖЕ ОНИ РАСКАЮТСЯ И СТАНУТ СОВЕРШАТЬ МОЛИТВУ И ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАКЯТ, ТО ОТПУСТИТЕ ИХ﴾ [АТ-ТАУБА, 5]

КОММЕНТАРИИ

Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** приказал сражаться с многобожниками и неверными, которые отвращают людей от религии Аллаха, причиняют вред мусульманам, притесняют их и стараются вывести их из Ислама. Именно так неверующие относятся к мусульманам: они всегда стремятся остановить распространение Ислама, препятствуют людям его принимать, а тех, кто уже принял Ислам, стараются вернуть обратно всевозможными кознями. Поэтому Аллах велел сражаться с ними, чтобы остановить их зло по отношению к Исламу и мусульманам.

﴿Если же они раскаются﴾ — то есть оставят неверие и признание Аллаху сотоварищей, примут Ислам, произнеся два свидетельства, а затем **﴿...станут совершать молитву и выплачивать закят, то отпустите их﴾** — то есть не сражайтесь с ними.

Всевышний Аллах не ограничился словами **﴿Если же они раскаются﴾**, — Он добавил: **﴿...станут совершать молитву и выплачивать закят...﴾**. Это говорит о том, что если они произнесут шахаду, но откажутся совершать молитву и выплачивать закят, то их не следует оставлять в покое, напротив, необходимо продолжать с ними сражаться. Это аргумент в пользу того, что деяния входят в состав веры, поскольку раскаяние, произнесение шахады, совершение молитвы и выплата закята — это всё деяния. Аллах **عَزَّوَجَلَّ** постановил, что того, кто их

совершает, следует отпустить и не воевать с ним. В другом аяте говорится: ﴿**Но если они раскаются и будут совершать молитву и выплачивать закят, то станут вашими братьями по вере**﴾ [Ат-Тауба, 11]. Этот аят указывает на то, что деяния входят в состав веры и что вера — это не только произнесение шахады, как считали каррамиты из числа мурджиитов, напротив, она включает в себя и деяния.

25 – Нам сообщил Абдуллах ибн Мухаммад аль-Муснади, которому передал Абу Раух аль-Харам ибн ‘Умар, которому передал Шу‘ба от Вакида ибн Мухаммада, который слышал, как его отец передавал от Ибн Умара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ о том, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Мне было велено сражаться с людьми, пока они не засвидетельствуют, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, и не станут совершать молитву и выплачивать закят. Если же они сделают это, то их кровь и имущество станут неприкосновенными для меня, и не могут быть отняты у них иначе, как по праву Ислама, а их расчёт у Аллаха».

«Мне было велено...» — то есть: мой Господь приказал мне сражаться с людьми после того, как я призову их к Исламу.

Во-первых: это призыв к Аллаху. Если кто-то его примет, то хвала Аллаху за это. Если же после призыва кто-то откажется от принятия, то с ним будут сражаться. Этот хадис разъясняет ранее упомянутый имамом Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ аят: «**Если же они раскаются...**». Раскаяние заключается в том, что они должны засвидетельствовать, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершать молитву и выплачивать закят. Из этого хадиса, как и из аята, видно, что недостаточно просто произнести шахаду языком, необходимо применять её на практике. Два свидетельства (шахада) — не просто слова, за которыми нет поступков. Это указывает на то, что деяния входят в суть раскаяния, Ислама и Имана.

«Если же они сделают это, то их кровь и имущество станут неприкосновенными для меня...» — и после этого запрещено сражаться с ними, за исключением случаев, когда дело

связано с правом Ислама. Если же они откажутся исполнять какое-либо обязательное предписание Ислама — например, откажутся совершать молитву или выплачивать закят, или откажутся от любой из основ Ислама, то с ними следует сражаться по этой причине. Именно так и поступил Абу Бакр ас-Сиддик رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, когда стал сражаться с теми, кто отказался выплачивать закят, хотя они произносили слова свидетельства: «Нет истинного божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха».

«Иначе как по праву Ислама» — то есть: по праву этих двух свидетельств, включая совершение молитвы и выплату закята.

«А их расчёт у Аллаха». Это указывает на то, что отношение к человеку строится на том, что он показывает внешне. Если он ведёт себя как мусульманин, то его принимают как мусульманина и не трогают, пока не увидят от него нечто, противоречащее этому статусу. И только Аллаху известно, правду говорит человек или лжёт. Это не наше дело, ибо судить его будет Аллах. Мы судим по внешним признакам, а то, что у человека внутри, знает только Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ГЛАВА О ТОМ, КТО УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВЕРА – ЭТО ДЕЯНИЯ

Об этом свидетельствуют слова Всевышнего Аллаха: **﴿ЭТОТ Рай дан вам в наследство за то, что вы совершали﴾** [Аз-Зухруф, 72]. Ряд учёных, комментируя слова Всевышнего: **﴿Клянись твоим Господом! Мы непременно всех их спросим о том, что они совершали﴾** [Аль-Хиджр, 92–93], — сказали, что речь идёт о словах «Ля иляха илля-Ллах». Также в другом аяте говорится: **﴿Ради такого пусть трудятся труженики!﴾** [Ас-Саффат, 61].

Доводом тех, кто считает, что вера — это деяния, служат слова Всевышнего Аллаха: **﴿Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали﴾** [Ан-Нахль, 32]. Аллах не сказал: «...благодаря тому, что вы верили», а указал на деяния, из чего следует, что вера — это деяния. Это подтверждает то, что дела входят в суть веры и что нет веры без дел. Никто не войдёт в Рай без праведных деяний. Что касается того, чтобы заслужить Рай, то это зависит от милости Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**, но причиной входа в Рай являются именно деяния.

﴿Благодаря тому, что вы совершали﴾ — Рай бесценен, войти в него можно только по милости Аллаха. Именно поэтому Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Никто из вас не войдет в Рай благодаря своим деяниям». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, даже ты?». Он сказал: «Даже я, если только Аллах не окажет мне милость и снисхождение. Посему, придерживайтесь

правильного, приближайтесь, (поклоняйтесь) утром, вечером и некоторое время ночью, и мало-помалу вы достигнете цели».

﴿Клянусь твоим Господом! Мы непременно всех их спросим о том, что они совершали﴾ — Аллах клянётся, что все Его рабы будут спрошены в Судный день. О чём? О том, что они совершали.

﴿О том, что они совершали﴾ — то есть, о произнесении «Ля иляха илля-Ллах», как толковали этот аят некоторые авторитетные учёные. Это указывает на то, что подтверждение словами — это часть веры, а слова — это деяние языка. И это обязательно должно сопровождаться деянием и намерением сердца. Таким образом, произнесение слов «Ля иляха илля-Ллах» является деянием, за которое человек будет спрошен в День Суда.

После упоминания Рая и его наслаждений Аллах сказал: ﴿Ради такого пусть трудятся труженики!﴾, то есть: пусть верующие трудятся ради того, чтобы войти в Рай! Ключевой момент здесь в словах: ﴿пусть трудятся труженики!﴾, из которых ясно, что в Рай можно войти только благодаря деяниям. Что касается убеждения сердца без совершения дел, то этого недостаточно, чтобы войти в Рай. Ведь многобожники и в целом большинство людей таят в сердце неприязнь к вере, но их гордыня, зависть и заносчивость времён невежества мешают им признать это языком. Всевышний Аллах говорит: ﴿Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают тебя лжецом — беззаконники отвергают знамения Аллаха!﴾ [Аль-Ан'ам, 33].

Недостаточно лишь верить в душе. Вера не ограничивается признанием сердца, как заявляют мурджииты из числа ашаритов. Напротив, вера включает в себя слова, дела и убеждения.

26 – Нам сообщили Ахмад ибн Юнус и Муса ибн Исмаил, которым передал Ибрахим ибн Са’д, которому передал Ибн Шихаб от Саида ибн аль-Мусайиба, от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что однажды Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ спросили: «Какое из благодеяний является наилучшим?», — на что он ответил: «**Вера в Аллаха и Его Посланника**». Его снова спросили: «А затем?». Он ответил: «**Борьба на пути Аллаха**». Его снова спросили: «А затем?». Он ответил: «**Принятый хадж**».

Это также доказывает, что деяния являются частью веры.

— Какое благодеяние считается наилучшим? — спросили Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

— Вера в Аллаха и Его Посланника, — ответил он.

Он пояснил, что эти дела — не вся вера, а наилучшая её часть. Это указывает на то, что вера включает в себя дела и имеет различные степени. Это и есть смысл увеличения веры.

ГЛАВА: «ЕСЛИ ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА БЫЛО НЕ ИСКРЕННИМ, А ЛИШЬ ВНЕШНИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ПОКОРНОСТИ ИЛИ ИЗ СТРАХА ПЕРЕД УБИЙСТВОМ»

Всевышний сказал: **«Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: “Мы покорились”»»** [Аль-Худжурат, 14]. Если человек исповедует Ислам искренне, то это соответствует словам Аллаха: **«Воистину, религией у Аллаха является Ислам»** [Али Имран, 19], **«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято»** [Али Имран, 85].

Ислам бывает двух видов. Ислам в значении внешнего подчинения — это то, как проявляют Ислам люди со слабой верой или лицемеры. Лицемеры соблюдают Ислам только внешне, так как в сердце у них нет ни подчинения Аллаху, ни убеждённости. Они подчиняются только ради сиюминутной выгоды. Также человек может быть верующим мусульманином, но со слабой верой — иметь веру размером с горчичное зернышко или немногим больше, ибо вера, как и Ислам, бывает разной степени. Бывает так, что человек исповедует Ислам, но не верит в его истинность, как это делают лицемеры. Поэтому, когда бедуины сказали: «Мы уверовали», они присвоили себе степень, которой не достигли. Это не означает, что они лицемеры или неверные, это означает, что они переоценили себя. Аллах عَزَّوَجَلَّ упрекнул их за эти слова.

«Скажи: «Вы не уверовали. Посему говорите: “Мы покорились”»»

рились"» — то есть: «Покорились Исламу внешне. И не приписывайте себе степень, которой вы не достигли». Человеку не следует восхвалять себя.

«Посему говорите: «Мы покорились». Вера еще не вошла в ваши сердца» — она войдёт в будущем. Это радостная весть для них: после того, как Аллах упрекнул их, Он сообщил, что вера войдёт в их сердца позже. Бедуины же, в характерной для них манере, поспешили назвать себя истинно верующими.

«Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он ни-сколько не умалит ваших деяний» [Аль-Худжурат, 14]. Из этого вытекает, что деяния входят в суть веры, а Ислам может означать либо только внешнее подчинение, либо подчинение, сопровождаемое верой в сердце — и это второй вид Ислама.

27 – Нам сообщил Абу аль-Йаман, которому передал Шу'айб от Аз-Зухри, которому передал 'Амир ибн Са'д ибн Абу Ваккас от Са'да **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**, который сказал: «Как-то раз Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** одарил группу людей, и среди них сидел и я. При этом Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ничего не дал одному человеку, который нравился мне больше всех из них, и я спросил: “О Посланник Аллаха, почему ты так отнёсся к такому-то? Клянусь Аллахом, я считаю, что он — верующий!”. Он сказал: **“Или мусульманин”**. Я помолчал немного, но мне не давало покоя то, что я знал об этом человеке, и я снова спросил: “Почему ты так отнёсся к такому-то? Клянусь Аллахом, я считаю, что он — верующий!”. Он сказал: **“Или мусульманин”**. Но и после этого то, что мне было известно об этом человеке, продолжало беспокоить меня, и я снова задал тот же вопрос, но в ответ Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал то же самое, а потом добавил: **“О Са'д! Порой я одариваю человека, хотя другой любимее мне, — опасаясь, что Аллах ввергнет его в Ад”**». Этот хадис также передал Юнус, Салих, Ма'мар и племянник Аз-Зухри от самого Аз-Зухри.

КОММЕНТАРИИ

Смысл этого хадиса сходен со смыслом вышеприведённого аята о бедуинах. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** давал подарки людям со слабой верой, чтобы расположить их сердца к Исламу. Тем же, чья вера была крепкой, он ничего не давал, так как был в них уверен. Он мог дать что-то одному человеку, хотя любил другого больше, и не давал тому, кто был ему дороже. Делал он так для того, чтобы привлечь первого к Исламу, а истинно верующего, которого хвалил Са'д ибн Абу Ваккас **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**, будучи достойным ходатаем, — предоставил его вере. Этот смысл ясен из хадиса. Так,

Са'д удивился, почему Пророк ﷺ оставил его и оделил подарками других, менее достойных кандидатов. Он повторял эти слова снова и снова: «Воистину, он верующий! Верующий!», а Посланник Аллаха ﷺ каждый раз отвечал: «Или мусульманин». Ты не можешь утверждать, что в его сердце, ведь это знает только Аллах. Но ты можешь сказать: «Он мусульманин». Мы судим по внешним признакам, а скрытое оставляем.

Это говорит о том, что мы можем судить только по внешним признакам, а то, что в сердце, известно только Аллаху. Поэтому говорят: «Каждый верующий — мусульманин, но не каждый мусульманин — верующий».

Также, из этого хадиса, как и из предыдущего аята, становится ясно, что никому не позволено восхвалять перед Аллахом себя или других, говоря: «Такой-то верующий». Можно только сказать: «Такой-то мусульманин по внешним признакам», то есть: насколько нам это видно, он мусульманин.

Если говорить об утверждении, что какой-то человек — истинно верующий, то это знает только Аллах *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*. Это первый важный момент. А второй — то, что я уже отметил: Пророк ﷺ дарил подарки людям со слабой верой, которых он любил, чтобы склонить их сердца к Исламу. Он не дарил их тем, кого любил больше, будучи уверенным в их крепкой вере. Когда он распределял трофеи после битвы при Хунайне, он дал их тем, чьи сердца нужно было расположить к Исламу, а ансарам не дал, потому что они были верующими, в которых он был уверен. Он знал, что это не повлияет на их сердца, ведь они истинные верующие, искренние перед Аллахом *عَزَّ وَجَلَّ*¹.

1. В своём «Муснаде» (18/253–255) имам Ахмад привёл хадис от Абу Саида аль-Худри *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*, который сказал:

«Посланник Аллаха ﷺ щедро раздал трофеи курайшитам и другим арабским племенам, однако ансары ничего не получили. Среди них начались разговоры, пока кто-то из них не сказал: “Посланник Аллаха

встретил свой народ”. Са’д ибн ‘Убада доложил Пророку о настроениях мусульман: “Эта группа ансаров сердится из-за того, как ты распорядился трофеями, распределив их среди своего народа и других арабов. Из них же никто ничего не получил”.

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** спросил: “А что же ты, Са’д?”. Са’д ответил: “Я лишь один из своего народа”. Тогда Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** велел ему собрать людей в условленном месте и сообщить ему, когда все соберутся. Са’д вышел и собрал ансаров в указанном месте. Некоторые из мухаджиров тоже подошли, но Са’д не пустил их, сказав, что встреча только для ансаров. Когда все собрались, Са’д произнес: “О посланник Аллаха, эта группа ансаров собралась, как ты просил”.

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** вознёс хвалу Аллаху подобающим образом, произнёс проповедь и сказал: “О ансары! До меня дошли ваши слова, и недовольство, которое возникло у вас? Разве я не пришёл к вам, когда вы были заблудшими, и Аллах направил вас на истинный путь? Вы были нуждающимися, и Аллах обогатил вас. Вы были врагами, и Аллах сплотил ваши сердца”.

Ансары ответили: “Да, Аллах и Его Посланник милостивее и благороднее”.

Пророк воскликнул: “Почему вы не отвечаете, ансары?”.

Они сказали: “Что мы должны ответить? Воистину, милость принадлежит Аллаху и Его Посланнику”.

Пророк сказал: “Клянусь Аллахом, если бы вы пожелали, то сказали бы и были бы правдивы, и правдивость ваша была бы подтверждена: “Ты пришёл к нам, когда тебя сочли лжецом — а мы уверовали в тебя; ты был беззащитным — и мы поддержали тебя; ты был изгнанным — и мы приютили тебя; ты был нуждающимся — и мы помогли тебе”. О ансары, неужели вы сердитесь из-за ничтожных мирских благ, посредством которых я пытался приблизить народ, покоровшийся недавно? Вас же я вверил вашей покорности (Аллаху). О ансары, неужто вы не желаете, чтобы люди вернулись к себе с баранами и верблюдами, а вы — с Посланником Аллаха? Клянусь Тем, в Чьей власти моя душа, если бы люди пошли по одному ущелью, а вы — по-другому, я бы последовал за вами. Если бы не хиджра, я был бы одним из ансаров. О Аллах, прояви Свою милость к ансарам, к сыновьям ансаров и к сыновьям сыновей ансаров!”.

Они заплакали так сильно, что их бороны промокли, и сказали: “Мы до-

Основные доводы из хадиса:

1. Мы судим по внешним признакам, а сокровенное оставляем. Ислам может быть как без веры (как у лицемеров), так и сопровождаться верой, пусть даже слабой (как у бедуинов, сказавших: «Мы уверовали»).
2. Никто не должен восхвалять кого-либо перед Аллахом, утверждая, что тот — истинно верующий.

вольны тем, что Посланник Аллаха — наш удел и наша доля”.

Пророк ﷺ ушёл, после чего все разошлись».

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИВЕТ- СТВИЯ – ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ИСЛАМА

‘Аммар сказал: «Совершенной верой обладает тот, кому присущи три качества: беспристрастное отношение к себе, привычка приветствовать всех людей и расходовать свои средства, невзирая на бедность».

КОММЕНТАРИИ

‘Аммар ибн Ясир — один из первых, кто переселился в Медину, сказал: «**Совершенной верой обладает тот, кому присущи три качества**». То есть, такой обладает полной верой. Все эти три качества — деяния, а это указывает на то, что деяния — суть веры, и на то, что иногда вера выражается в поступках.

Первое качество: беспристрастность к себе. Человек не обеляет себя, всегда начинает с себя и не требует от других того, чего не требует от себя. Он знает о своем положении, поэтому не порочит других, обеляя при этом себя. Напротив, он начинает с себя, оставляет то, что не подобает, и беспристрастен к себе.

Если человек беспристрастен к себе, то он будет справедлив и к другим. И наоборот, если он пристрастен к себе, то не будет справедлив к другим. Это первое качество.

Второе качество: привычка приветствовать всех людей. Ранее приводился хадис, в котором сказано: «...**приветствуй знакомых и незнакомых**». Приветствие всех мусульман — один из важнейших видов проявления Ислама.

Третье качество: расходовать свои средства, невзирая на бедность. Если человек сам нуждается, но всё же жертвует по мере своих возможностей, то это говорит о его крепкой вере. Всевышний Аллах сказал: **﴿Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются﴾** [Аль-Хашр, 9], **﴿Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то что она желанна и для них самих﴾** [Аль-Инсан, 8]. То есть, несмотря на собственную нужду, они отдают предпочтение другим. Это деяние — явное доказательство их сильной веры.

Вывод: все эти три качества — деяния: расходование своих средств на других, привычка приветствовать людей и беспристрастное отношение к людям. 'Аммар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ посчитал их сутью веры.

28 – Нам сообщил Кутейба, которому передал Аль-Ляйс от Язида ибн Абу Хабиба, от Абу аль-Хайра, от Абдуллаха ибн 'Амра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что как-то раз один мужчина спросил Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Какие проявления Ислама являются наилучшими?». Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ответил: **«Корми людей и приветствуй знакомых и незнакомых».**

КОММЕНТАРИИ

Ранее этот хадис уже упоминался. «Какие проявления Ислама являются наилучшими?» — речь идёт о том, какие проявления веры являются наилучшими, потому что ислам и иман (вера) в данном контексте имеют идентичный смысл. Из этого следует, что ислам и иман имеют разные степени, и не все люди имеют одинаковый уровень.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ответил: **«Корми людей и приветствуй знакомых и незнакомых».** Кормление людей — деяние, подавание милостыни — деяние, приветствие людей — тоже деяние. Когда человек приветствует мусульман, то это тоже считается деянием. И всё это указывает на то, что деяния — неотъемлемая часть веры.

Имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ в «Книге о вере» уделил большое внимание тому, что деяния входят в суть веры. Так он опровергал мурджиитов, которые заявляли, что деяния не являются неотъемлемой частью веры и говорили, что деяние — это одно, а вера — совсем другое. По их мнению, поступки — это либо то, что дополняет веру, либо условие её полноценности, либо условие её обязанности. Однако все эти утверждения безосновательны, так как деяния входят в суть веры.

Иногда в Коране вера упоминается вместо поступков, как, например, в словах Аллаха عَزَّ وَجَلَّ: **«Аллах никогда не даст про-**

пасть вашей вере ﴿ [Аль-Бакара, 143] — то есть: Он никогда не даст пропасть молитвам, которые мусульмане совершали в сторону Иерусалима до изменения направления киблы¹.

Это доказывает, что молитва является частью имана, а значит, и другие поступки тоже входят в её суть. Нет веры у того, кто не совершает соответствующие ей поступки, за исключением тех, кто не в состоянии их совершать. Например, если человек принял Ислам искренне и с правильными убеждениями, произнёс шахаду, но умер или был убит до того, как успел что-либо сделать, то он — верующий, который войдёт в Рай, потому что у него не было возможности совершить деяния после принятия Ислама.

-
1. Аль-Бухари привёл хадис (4486) от Аль-Бара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ о том, что, когда умерли некоторые люди из тех, кто молился в сторону Иерусалима до изменения направления киблы, люди стали спрашивать о том, что будет с этими умершими. Тогда Всевышний Аллах ниспослал: **«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милостив к людям»** ﴿ [Аль-Бакара, 143].

ГЛАВА О НЕБЛАГОДАРНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К СУПРУГУ И О МАЛОМ НЕВЕРИИ

Абу Саид аль-Худри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ передал хадис от Пророка ﷺ.

29 – Нам сообщил Абдуллах ибн Маслама, который передал от Малика, который передал от Зейда ибн Аслама, от ‘Ата ибн Ясара, от Ибн Аббаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк ﷺ сказал: «Мне был показан адский Огонь, и оказалось, что большинство из его обитателей — женщины, проявлявшие неблагодарность». Его спросили: «Они были неблагодарны Аллаху?». Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Они были неблагодарны мужьям и не благодарили за хорошее отношение. Если ты на протяжении многих лет будешь делать им добро, а потом они увидят от тебя то (что им не нравится), то они скажут: “Я никогда не видела от тебя ничего хорошего”».

В этой главе рассматриваются два вопроса: неблагодарность супругу и то, что по степени тяжести не доходит до большого неверия.

В вышеприведённом хадисе разъясняется вопрос неблагодарности жены своему мужу. Пророк ﷺ сказал: «Мне был показан адский Огонь». Когда это произошло? Во время солнечного затмения при жизни Пророка ﷺ. Он совершал с людьми молитву по случаю солнечного затмения, и во время этой молитвы ему был показан Ад — это одна из его особенностей и чудес. Увидев в молитве Ад, он стал шагать вперёд и назад.

Среди увиденного им было то, о чем он сказал: **«Мне был показан адский Огонь, и оказалось, что большинство из его обитателей — женщины»**. Но почему женщины? Потому что: **«Они были неблагодарны мужьям и не благодарили за хорошее отношение»**. То есть по причине того, что они отрицали права мужа и его доброту, и достаточно было одной ошибки с его стороны, чтобы она сказала: **«Я никогда не видела от тебя ничего хорошего»**. Она полностью отрицает прошлую доброту и хорошее отношение к ней. За это она заслуживает наказания в Аду. Нет сомнения в том, что это грех, а грехи уменьшают веру так же, как благодеяния увеличивают её.

Вера увеличивается по причине послушания Аллаху и уменьшается из-за грехов. Таким образом, неблагодарность мужу — это грех, который уменьшает веру, потому что женщина обязана признавать доброту мужа и хорошее отношение к ней, а не отрицать это. Такое поведение часто встречается среди женщин, однако это опасный грех, ведущий к наказанию в Огне. Именно из-за этого порочного качества большинство женщин окажутся в Огне.

Суть хадиса: неблагодарность мужу уменьшает веру и ведёт к наказанию в Аду. Это указывает на то, что существует большое неверие, которое выводит из религии, и малое неверие, которое из религии не выводит. В хадисе идёт речь именно о малом неверии. Когда Пророк ﷺ сказал: **«Они были неблагодарны (йакфурна) мужьям»**, он подразумевал именно малое неверие — то, что не выводит из Ислама.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ГРЕХИ ОТНОСЯТСЯ К ДЕЯНИЯМ ВРЕМЕН НЕВЕЖЕСТВА, НО СОВЕРШАЮЩИЙ ИХ НЕ ОБВИНЯЕТСЯ В НЕВЕРИИ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ОН НЕ СО- ВЕРШИЛ МНОГООБОЖИЕ

Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Воистину, ты — человек, в котором осталось невежество»¹. Всевышний Аллах сказал: ﴿Поистине, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает остальные [менее тяжкие] грехи тому, кому пожелает﴾ [Ан-Ниса, 48].

Все грехи относятся к деяниям эпохи невежества. Эпоха невежества — это то, что было до Ислама и до начала посланнической миссии Пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم.

Поступки и качества времен невежества порицаются. Нам запрещено уподобляться людям эпохи невежества и совершать присущие им поступки. Если в человеке есть качество времен невежества, то это не выводит его из Ислама, но это считается малым неверием, что не делает человека неверующим.

Причиной этого хадиса послужило то, что между двумя сподвижниками رضي الله عنهما, один из которых был темнокожим, возник конфликт, в ходе которого первый оскорбил его словами: «О сын чёрной женщины!», намекая на происхождение его матери. Это деяние времен невежества — оскорбление из-за происхождения или какого-либо человеческого изъяна. В Исламе

1. Аль-Бухари (30, 6050), Муслим (1661). Хадис передал Абу Зарр رضي الله عنه.

такое поведение запрещено. Всевышний Аллах сказал: **﴿О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал﴾**

[Аль-Худжурат, 11].

Человек, который принижает своего брата из-за его происхождения, совершает одно из деяний времен невежества, хоть и остаётся мусульманином. Это свидетельствует о том, что у мусульманина может проявиться одно из качеств эпохи невежества, но наличие одного из таких качеств не делает его неверующим и не приравнивает его к людям той эпохи. Напротив, такой человек остаётся мусульманином, но в его вере есть недостаток. Таким образом, качества времен невежества у людей всё же присутствуют, ибо полностью они так и не исчезли. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Среди членов моей общины осталось четыре дела, которые совершались в эпоху невежества и от которых они не отказались: гордость своим происхождением, порочение происхождения (других), обращение к звёздам с мольбами о ниспослании дождя и причитание над покойным. Если же женщина, громко причитавшая над покойным, не покается до смерти, в День воскрешения она явится в одеянии из смолы и панцире из пламени огня»¹. Деяния эпохи невежества могут встречаться у некоторых мусульман. Они уменьшают веру человека, но не выводят его из Ислама.

Это опровергает учение хариджитов, которые обвиняют в неверии мусульманина за совершение греха менее тяжкого, чем многобожие. Они считают неверием совершение тяжкого греха,

1. Муслим (934). Хадис привёл Абу Малик аль-Ашари **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

даже если он не относится к многобожию. Это ложное учение.

Согласно вероучению Ахлю Сунна валь-Джамаа, из-за совершения тяжкого греха, не доходящего по степени тяжести до многобожия или большого неверия, мусульманин не выходит из Ислама, хотя его вера становится неполноценной.

Учёные говорят: «Он остаётся верующим, но из-за совершения тяжкого греха становится нечестивцем». Также они говорят, что он называется верующим в общем смысле этого слова, но он лишён полноценной веры. Это позиция Ахлю Сунна валь-Джамаа. Этому противоречат хариджиты, которые утверждают, что совершивший тяжкий грех становится неверным¹. Аллах

1. В книге «Маджму' аль-Фатава» (3/151–152 в разделе «Аль-Акида аль-Васития») шейхуль-Ислам Ибн Таймия **رحمته الله** сказал: «Одним из основополагающих убеждений Ахлю Сунна валь-Джамаа является то, что религия и вера — это слова и дела: подтверждение сердцем и словами, а также совершение деяний сердцем, устами и органами тела. Вера увеличивается благодаря покорности Аллаху и уменьшается из-за Его послушания. Несмотря на это они (Ахлю Сунна валь-Джамаа) не обвиняют в неверии приверженцев киблы (мусульман) за любые грехи, даже за тяжкие, как это делают хариджиты. Напротив, братство по вере сохраняется даже при наличии грехов, как сказал Всевышний Аллах в аяте о возмездии: **﴿Если же убийца прощен своим братом...﴾** [Аль-Бакара, 178]. Также Он сказал: **﴿Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие — братья. Посему примиряйте братьев﴾** [Аль-Худжурат, 9–10]. Кроме того, они не считают, что верующий-грешник полностью лишается веры, и что он пребудет в Аду вечно, как утверждают мутазилиты. Напротив, грешник по-прежнему входит в категорию «верующих». Например, Всевышний говорит: **«...он должен освободить верующего раба...»** [Ан-Ниса, 92]. Да, он уже не обладает полноценной верой, как об этом сказал Аллах: **﴿Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, ког-**

عَزَّوَجَلَّ сказал: **﴿Поистине, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает остальные [менее тяжкие] грехи тому, кому пожелает﴾** — то есть Он прощает грехи, не доходящие по тяжести до многобожия. Эти слова Всевышнего опровергают учение хариджитов.

Многобожие не прощается, кроме как покаянием. А что касается тяжких грехов, не связанных с многобожием, таких как прелюбодеяние, воровство, употребление алкоголя, то это, безусловно, тяжкие и губительные грехи, но они не выводят человека из религии. Так гласит вероучение Ахлю Сунна валь-Джамаа. Хариджиты же утверждают иначе, они говорят: «Нет, эти грехи выводят человека из Ислама и искупить их можно только покаянием». Они — заблудшие, да убережёт нас Аллах. А аят, в свою очередь, опровергает их убеждения: **﴿...но прощает остальные [менее тяжкие] грехи тому, кому пожелает﴾** — то есть Он прощает всё, что ниже по тяжести, чем многобожие. А они говорят: «Нет, они не прощаются. Человек, совершающий эти грехи, становится неверным, впавшим в большое неверие». Да убережёт нас Аллах от заблуждения.

да им читают Его аяты...﴾ [Аль-Анфаль, 2]. Пророк ﷺ сказал: «Когда прелюбодей прелюбодействует, он не является верующим, и когда кто-нибудь пьёт вино, он не является верующим, и когда вор совершает кражу, он не является верующим, и когда грабитель силой отнимает у кого-то что-нибудь ценное на глазах у людей, он не является верующим». Ахлю Сунна утверждают: «Такой человек — верующий, но в его вере есть изъян» или: «Он считается верующим из-за наличия у него веры, но является грешником из-за содеянного им тяжкого греха». Таким образом, он не называется полноценным верующим, но и не лишается звания верующего.

30 – Нам сообщил Сулейман ибн Харб, которому передал Шу’ба от Василя ибн аль-Ахдаба, от Аль-Ма’рура, который рассказал следующее: «Как-то раз я увидел Абу Зарра в Ар-Рабазе, который был в такой же накидке, как и его невольник. Я спросил его, почему он так одет, на что он ответил: “Как-то между мной и одним человеком произошла ссора, и я упрекнул его за его мать. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** спросил меня: “О Абу Зарр, ты его упрекнул за его мать?”. Я ответил: “Да”. Он сказал: “Воистину, ты — человек, в котором осталось невежество! Они — ваши братья, которых Аллах сделал подвластными вам. Так пусть же тот, у кого есть подвластный ему брат, кормит его тем же, что ест сам, и одевает его в то же, что носит сам, и не обременяет его непосильным для него. Если же он поручит ему что-то непосильное, то пусть поможет ему”».

КОММЕНТАРИИ

Абу Зарр — досточтимый, благочестивый и аскетичный сподвижник **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**. В конце своей жизни он жил в Ар-Рабазе — пустынной местности, находящейся восточнее Медины. Это то самое место, которое Умар **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** назначил заповедной территорией для скота, предназначенного для раздачи в качестве милостыни. Это Аш-Шараф и Ар-Рабаза¹.

Абу Зарр **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** ушёл в Ар-Рабазу для того чтобы посвятить себя поклонению и жить подальше от людей. Там же он умер и был похоронен.

1. Это упоминается в хадисе, который привёл Ибн Занджавейхи в книге «Аль-Амваль» (2/666) и Аль-Байхаки в «Ас-Сунан ас-Сагир» (2/330). Сообщается, что Ибн Шихаб сказал: «До нашего сведения дошло, что Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** назначил заповедной территорией Ан-Наки’, а Умар — Аш-Шараф и Ар-Рабаза».

Как-то раз один человек, встретив его, увидел на нём такую же накидку, как и у его невольника. Это был сам Абу Зарр. Человек удивился: у раба такая же одежда, как у его хозяина?

Здесь нас интересует тот факт, что невольник оказался одет так же, как его господин. Удивившись, тот мужчина спросил Абу Зарра, почему он одет, как его невольник, на что Абу Зарр объяснил ему: **«Как-то между мной и одним человеком произошла ссора, и я упрекнул его за его мать»**. То есть между ним и другим мусульманином произошло недоразумение, как это бывает между людьми.

Абу Зарр رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, имея происхождение известного племени Гифар, сказал тому человеку, который был чернокожим: **«О сын чёрной женщины!»**. Узнав о случившемся, Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ с осуждением спросил Абу Зарра: «Ты оскорбил его мать?». Затем он добавил: **«Воистину, ты — человек, в котором осталось невежество!»** — то есть качество времен невежества, когда люди оскорбляли друг друга из-за происхождения.

Мусульмане обязаны уважительно относиться к своим братьям по вере и не унижать их или их происхождение, а такое поведение считается одним из качеств эпохи невежества.

Слова Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **«Воистину, ты — человек, в котором осталось невежество!»** — указывают на то, что даже если мусульманин благочестив и богобоязнен, в нём может присутствовать одно из таких качеств, как это было в случае с Абу Зарром رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Это доказывает, что наличие у человека качества эпохи невежества не выводит его из Ислама. Так же, как и тяжкие грехи, не связанные с многобожием, не делают человека неверующим. Иначе считают только хариджиты, которые обвиняют человека в неверии из-за совершения тяжких грехов, не связанных с припадением Аллаху сотоварищей.

Хадис ясно гласит, что наличие у человека одной из черт эпохи невежества не делает его неверующим и не лишает его достоинств. Конечно, это считается недостатком, но не вредит его вере и не умаляет его достоинств. Пример тому — Абу Зарр. Его случай служит очевидным доводом против хариджитов.

Из хадиса становится понятно, что нельзя порицать человека за его происхождение — это из признаков эпохи невежества. Также, и это главное, что хотел подчеркнуть автор: тот, в ком есть качество эпохи невежества, не выходит из Ислама, как заявляют хариджиты.

Вдобавок, мы можем наблюдать, насколько скромным был Абу Зарр и как он относился к своему невольнику: он носил то же, во что одевал невольника. Это случилось после того, как он оскорбил своего брата по вере. Абу Зарр исправил ситуацию и не стал умалять достоинства своего невольника, а наоборот, стал одеваться как он. Всё потому, что Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** упрекнул его за то, что он сказал своему брату: **«О сын чёрной женщины!»**. После того случая Абу Зарр **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** не унижал своего невольника и одевался как он.

Также в хадисе передаётся, что Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** обратился к хозяевам рабов и господам: **«Они — ваши братья»** — то есть ваши слуги приходятся вам братьями. То, что он тебе прислуживает, не отменяет того, что он твой брат по вере. Поэтому не унижай его и не лишай его прав, считая его лишь прислугой. Относись к нему как к мусульманину.

«Так пусть же тот, у кого есть подвластный ему брат, кормит его тем же, что ест сам, и одевает его в то же, что носит сам, и не обременяет его непосильным для него. Если же он поручит ему что-то непосильное, то пусть поможет ему». Помогайте им в их работе и не нагружайте непосильной ношей. Этот хадис указывает на необходимость сочувствия и справедливости между хозяином и невольником, и запрет

проявлять гордыню и надменность в отношении раба или других мусульман.

Из слов Пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «и одевает его в то же, что носит сам...» можно заметить, что Абу Зарр **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** одел своего раба в такую же одежду, которую носил сам, следуя велению Посланника Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**.

**ГЛАВА: ﴿ЕСЛИ ДВЕ ГРУППЫ ВЕРУЮЩИХ СРАЖАЮТСЯ
МЕЖДУ СОБОЙ, ТО ПРИМИРИТЕ ИХ﴾ [АЛЬ-ХУДЖУРАТ,
9] – АЛЛАХ НАЗВАЛ ИХ ВЕРУЮЩИМИ**

КОММЕНТАРИИ

Этот аят также доказывает, что сражение мусульман друг с другом не выводит их из религии, а убийство, даже несправедливое, не делает убийцу неверующим. Он совершает один из больших грехов, который уменьшает его веру, но оно не аннулирует его веру полностью. Несмотря на то, что убийство не по праву считается тяжким грехом, оно не выводит человека из Ислама.

Это ещё одно опровержение хариджитам, которые считают, что совершение большого греха делает человека неверным, и, что удивительно, сами убивают мусульман за тяжкие грехи, одно из которых — убийство.

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **﴿Если две группы верующих сражаются между собой﴾** — Всевышний Аллах назвал их верующими несмотря на то, что между ними произошёл военный конфликт. Это довод в пользу того, что сражение между мусульманами не выводит их из Ислама.

﴿Если две группы верующих сражаются между собой﴾ если между ними произойдет сражение, то **﴿примири́те их﴾** — обязательно следует примирить враждующие стороны.

Группа — это слово, которое может употребляться как в отношении одного человека, так и нескольких. Так, можно сказать:

«группа» — об одном, о двух, о трёх и о десяти. Даже если между двумя людьми произойдёт сражение, это подпадает под слова Всевышнего: **«Если две группы...»**. То же самое относится и к двум, и к трём, и к большему числу людей.

«Если две группы верующих сражаются между собой», что мы должны сделать в таком случае? Оставить их? Нет, мы вмешиваемся: **«Примирите их»** — первое, что нужно сделать — это примирить группы и устранить конфликт. Делать это необходимо справедливо, не ущемляя права одной из сторон. Примирение должно быть основано на справедливости и равенстве.

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Но мирное решение — лучше»** [Ан-Ниса, 128], **«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает таким образом, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду»** [Ан-Ниса, 114]. Следовательно, тот, кто стремится примирить мусульман, совершает великое дело, ведь он устраняет вражду и раскол между мусульманами, а также содействует единству и сплочённости общины.

Первый шаг — это примирение. **«Если же одна из них притесняет другую»** — то есть, если одна сторона не согласится примириться и продолжит сражение, что делать в этом случае?

Второй шаг: **«...то сражайтесь против той, которая притесняет»**. Сражайтесь с той группой, которая проявила агрессию. Помогите вашим притесненным братьям (или брату) и защитите их от нападков и несправедливости.

«То сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернётся к повелению Аллаха» [Аль-Худжурат, 9] — то есть, пока она не откажется от агрессии и не согласится на примирение.

«Когда же она вернётся» — то есть: прекратит сражать-

ся: **«...то примирите их по справедливости»** — не будьте предвзяты к одной из сторон.

«И будьте беспристрастны» — в примирении. Не допускайте несправедливости. **«Воистину, Аллах любит беспристрастных»**.

Затем Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Воистину, верующие — братья»**. Эти слова свидетельствуют о том, что даже несмотря на сражение между мусульманами, братство между ними сохраняется.

«Посему примиряйте братьев» — сражающихся Аллах назвал «братьями». Это указывает на то, что убийство не выводит человека из Ислама, даже если оно было совершено по несправедливости и из-за вражды. Аят опровергает учение хариджитов.

«Воистину, верующие — братья» — даже если они воюют друг с другом.

«Посему примиряйте братьев» — Аллах сделал их нашими братьями.

«И бойтесь Аллаха, — быть может, вы будете помилованы» [Аль-Худжурат, 10].

Исходя из вышесказанного, этот аят служит очевидным доказательством того, что умышленное убийство, совершённое на почве вражды, хоть и считается запретным, тяжким и губительным грехом, оно не выводит человека из Ислама, а лишь уменьшает степень его веры.

Что касается другого хадиса Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, в котором сказано: **«Не становитесь после меня неверными, которые рубят друг другу головы!»**¹, то здесь под словом «неверными» подразумевается малое неверие, не выводящее из Ислама.

В арабском тексте фраза: **«Не становитесь после меня не-**

1. Аль-Бухари (121), Муслим (65). Передал Джабир رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

верными» — в неопределённой форме, значит, речь идёт о малом неверии. Так, если слово «неверие» (куфр) приходит в определённой форме с артиклем «аль» («аль-куфр»), значит, речь идёт о большом неверии. Например, слова Пророка ﷺ: **«Между человеком и неверием (аль-куфр) — оставление молитвы»¹**, — здесь имеется в виду большое неверие, поскольку арабское слово «неверие» использовано с определённым артиклем (аль-куфр).

Если же слово «неверие» приходит в неопределённой форме, как в хадисе: **«Поношение мусульманина — нечестие, а сражение с ним — неверие (куфр)»**, — то здесь имеется в виду малое неверие, а не большое, так как слово «неверие» использовано без определённого артикля. Следовательно, между ними есть разница².

Это ясно указывает на то, что вражда и убийства между мусульманами не выводят человека из Ислама, несмотря на то что это запрещено и относится к тяжким грехам. Вышесказанное опровергает хариджитов.

1. Муслим (с аналогичной формулировкой) (82), Абу Дауд (4678), Ибн Маджа (1078) с упомянутой формулировкой. Передал Джабир رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
2. Разницу между словом «куфр», использованном с определённым артиклем и без него. См. в «Иктида ас-Сират аль-Мустахим» (1/237).

31 — Нам сообщил Абдуррахман ибн аль-Мубарак, которому передал Хаммад ибн Зейд, которому передали Айюб и Юнус от Аль-Хасана, от Аль-Ахнафа ибн Кайса, который сказал: «Однажды, я вышел, желая помочь этому человеку, и встретил Абу Бакра, который спросил меня: “Куда ты идёшь?”. Я ответил: “Хочу помочь этому человеку”. Тогда он сказал мне: “Возвращайся, ибо, поистине, я слышал, как Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: “Если два мусульманина скрестят мечи, то и убийца, и убитый окажутся в Огне”. Я спросил его: “О Посланник Аллаха, с убийцей всё ясно, но почему и убитый тоже?”. Он сказал: “Он ведь тоже хотел убить своего товарища!””».

КОММЕНТАРИИ

В этом хадисе говорится, что Аль-Ахнаф ибн Кайс رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ был вождём и лидером племени Бану Тамим. Он застал Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ при жизни, но Ислам принял уже после его смерти. По этой причине его относят к табиинам. Аль-Ахнаф ибн Кайс был широко известен своим терпением и выдержкой, и в честь него даже стали приводить пословицу, в которой упоминаются эти благородные качества.

«Однажды, я вышел, желая помочь этому человеку» — на чьей стороне Аль-Ахнаф ибн Кайс отправился сражаться? На стороне Али ибн Абу Талиба رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ во время смуты, вспыхнувшей между мусульманами после убийства Усмана رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Так, одна группа требовала справедливого суда над убийцами Усмана, а другая встала на сторону Али, которому после смерти Усмана присягнула как халифу.

Те мусульмане, которые требовали суда над убийцами, говорили: «Мы не возражаем против халифата Али, но хотим, чтобы убийцы Усмана были преданы справедливому суду».

Али رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ не мог сразу предать их суду, поскольку ситуация в Медине была нестабильной, царил хаос, и Али رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ хотел сначала восстановить порядок, а потом уже заняться этим делом. Но Аллах عَزَّ وَجَلَّ распорядился так, что началась война между жаждущими справедливого суда и сторонниками Али. Это не было желанием самого Али или его братьев из числа сподвижников, именно смутьяны разожгли войну между двумя группами верующих. Они сделали это для того, чтобы отвести от себя внимание и избежать справедливого возмездия. Война разгорелась не по инициативе Али رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ или его сподвижников, а по вине зачинщиков смуты. В итоге произошло кровопролитное сражение.

Аль-Ахнаф ибн Кайс رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ собирался присоединиться к военным действиям и оказать поддержку Али в борьбе между двумя группами мусульман. Но по пути он встретил Абу Бакра Нуфай'а ибн аль-Хариса ас-Сакафи رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Абу Бакра спросил его: «Куда ты направляешься?». Аль-Ахнаф ответил: «Хочу помочь этому человеку» — то есть, Али. Тогда Абу Бакра сказал: «Возвращайся, ибо, поистине, я слышал, как Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **“Если два мусульманина скрестят мечи, то и убийца, и убитый окажутся в Огне”**». После этого Аль-Ахнаф отказался от своего решения участвовать в войне. Он вернулся, прислушавшись к словам Абу Бакра и руководствуясь хадисом. Так должен поступать каждый мусульманин — как только до него доходит хадис Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, он принимает его со всем смирением. Это ясно указывает на то, что мусульманин не должен вмешиваться в смуту. Если между мусульманами возникает смута, из-за которой они начинают сражаться, не следует принимать в этом участие. Попытайся их примирить, если есть такая возможность, а если нет, то не усугубляй ситуацию. Не вмешивайся в конфликт, вызванный смутой, ибо от этого станет только хуже.

Аль-Ахнаф ибн Кайс رضي الله عنه отказался от участия в сражении, и это говорит о том, что если между мусульманами начинается война, то обязанность мусульманина — не участвовать в этой смуте. Он не должен вмешиваться, только если не способен установить между ними мир — тогда он должен стараться их примирить.

Довод из данного хадиса в словах Пророка صلى الله عليه وسلم: «Если два мусульманина скрестят мечи...» — то есть, если каждый из них намеревается убить другого.

«То и убийца, и убитый окажутся в Огне» — потому что мусульманам запрещено сражаться друг с другом. Убийца окажется в аду за то, что убил, а убийство считается тяжким грехом, за который полагается наказание в аду. Но как быть с убитым? Почему он тоже заслуживает наказания в аду? Именно этот вопрос Абу Бакр задал Пророку صلى الله عليه وسلم: «О Посланник Аллаха, с убийцей всё ясно, но почему и убитый тоже?» Пророк сказал: **«Он ведь тоже хотел убить своего товарища!»** — то есть он будет наказан за намерение убить своего брата, ведь если бы он смог, то убил бы своего брата по вере.

Из этого следует, что запрещено не только убивать, но и намереваться участвовать в сражении с мусульманином. Это один из самых тяжких грехов, поскольку Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «...**то и убийца, и убитый окажутся в Огне**». Но это не означает, что они пребудут в аду вечно или что они вышли из Ислама. Нет. Это угроза наказания, потому что мусульманин может попасть в ад за совершение греха, не становясь при этом неверующим.

Слова Пророка صلى الله عليه وسلم: «...**то и убийца, и убитый окажутся в Огне**» указывают на то, что сражение между мусульманами запрещено и что мусульманин должен воздержаться от участия в таком сражении.

Из этого также следует, что человек может быть наказан за

своё намерение, подобно тому, как он получает награду за благие намерения.

Вывод, который можно извлечь из хадиса: несмотря на то что убийство — тяжкий грех, оно не выводит человека из Ислама, и не делает его неверующим. Ведь Пророк ﷺ сказал: «Если два мусульманина скрестят мечи...» — обратите внимание: два мусульманина, то есть оба всё ещё мусульмане, даже если один убил другого.

«То и убийца, и убитый окажутся в Огне» — несмотря на то, что это мусульмане, они попадут в ад за совершённый ими грех.

Также этот хадис опровергает мурджиитов, которые утверждают, что если у человека есть вера, то ему не навредит грех. Но здесь Посланник Аллаха ﷺ сказал, что человек может попасть в ад, несмотря на то что он верующий мусульманин, а значит, совершение греха всё-таки может ему навредить.

Хадис опровергает как хариджитов, так и мурджиитов, а также подтверждает истинное вероучение, которого придерживаются Ахлю Сунна валь-Джамаа — умеренного и справедливого пути. Хвала Аллаху.

ГЛАВА О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

КОММЕНТАРИИ

В этой главе имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ разъясняет, что несправедливость делится на два вида: большую и малую. Точно так же, как ранее упоминалось, что неверие может быть как большим, так и малым. И многобожие также делится на большое и малое.

Студент, изучающий исламские науки, обязан знать эти различия и уметь отличать большое от малого, так как некоторые люди склонны всё обобщать. Это приводит к тому, что они выносят неверные решения, не разбираясь в различиях: один может считать все большим, а другой все малым. Необходимо различать, потому что от этого зависят шариатские постановления. Поэтому учёные رَحِمَهُمُ اللَّهُ, такие как имам Аль-Бухари и другие, считали важным разъяснять эти вопросы. Люди должны знать эти вещи и ставить их на подобающее им место.

Лексическое значение арабского слова несправедливость (зульм): ставить что-то не на своё место.

Несправедливость делится на три категории:

Первая: несправедливость, связанная с многобожием. Это самый тяжкий вид несправедливости. Такую несправедливость Аллах عَزَّوَجَلَّ не прощает: **﴿Поистине, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает остальные [менее тяжкие] грехи тому, кому пожелает﴾** [Ан-Ниса, 48].

Многобожие — несправедливость, потому что поклонение совершается не тому, кому необходимо. Это большая несправед-

ливость, которая выводит человека из Ислама. Об этом Аллах сообщил в истории Лукмана, который сказал: «**Не приобщай к Аллаху сотоварищей. Воистину, многобожие является великой несправедливостью**» [Лукман, 13].

Вторая: несправедливость человека по отношению к себе посредством совершения грехов. Когда человек ослушивается Аллаха, он ставит себя не на своё место, подвергает себя наказанию и страданиям, хотя обязан уважать себя, очищать свою душу повиновением и защищать её от грехов и всего, что ей вредит. Если же он этим пренебрегает, то поступает несправедливо по отношению к себе.

Третья: несправедливость по отношению к другим людям, посягательство на их жизнь, имущество и честь.

Первый вид — это многобожие, которое Аллах не прощает.

Второй вид — это несправедливость человека по отношению к себе. За это человек попадает под волю Аллаха: если Он пожелает, то накажет его, а если пожелает, то простит.

Третий вид — это несправедливость по отношению к другим рабам Аллаха. Этот вид Аллах не оставит без ответа, так как за каждое нарушенное право других, человек будет нести ответственность, если притеснённый его не простит. Если притеснённый требует свои права, то их необходимо вернуть, так как Аллах не простит несправедливость до тех пор, пока её не простит сам притеснённый.

Из сказанного следует, что несправедливость имеет два вида:

Большая несправедливость, которая выводит из Ислама. К этому относится многобожие, которое выводит из ислама.

Малая несправедливость, которая хоть и не выводит из Ислама, но также запретна. К этому относится: несправедливость по отношению к себе; несправедливость по отношению к другим, что считается тяжким грехом.

32 – Нам сообщил Абу аль-Валид, которому передал Шу'ба, которому передал Бишр, которому передал Мухаммад от Шу'бы, от Сулеймана, от Ибрахима, от 'Алькамы, от Абдуллаха رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, который сказал: «Когда был ниспослан аят: **﴿Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость﴾** [Аль-Ан'ам, 82], сподвижники Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказали: "А кто же из нас не поступал несправедливо?". Тогда был ниспослан аят: **﴿Воистину, многобожие является великой несправедливостью﴾**» [Лукман, 13].

КОММЕНТАРИИ

Когда был ниспослан этот аят: **﴿Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путём﴾** — сподвижники тяжело восприняли эту весть. Они спросили: «О Посланник Аллаха! А кто же из нас не поступал несправедливо?». Ведь никто не безгрешен, стало быть, все облекли свою веру в несправедливость. Но Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ объяснил им смысл этого аята: в нём речь идёт не о грехах и проступках, а о несправедливости, связанной с приданием Аллаху сотоварищей. Затем он прочёл им слова Всевышнего: **﴿Воистину, многобожие является великой несправедливостью﴾** [Лукман, 13]. Под «несправедливостью» в аяте подразумевается не грех, а многобожие. И благодаря разъяснению Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ все сомнения отпали.

Из этого хадиса следует, что несправедливость делится на два вида:

1. Та, что связана с многобожием, которая выводит из Ислама.
2. Та, что связана с грехами, которая не выводит из Ислама.

ГЛАВА О ПРИЗНАКАХ ЛИЦЕМЕРА

33 — Нам сообщил Сулейман ибн ар-Раби', которому передал Исмаил ибн Джафар, которому передал Нафи' ибн Малик ибн Абу 'Амир Абу Сухайль от своего отца, от Абу Хурайры **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**, что Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Три вещи являются признаками лицемера: когда он рассказывает, то лжёт; когда обещает, то нарушает (своё обещание); а когда ему доверяются, он предаёт».

Лицемерие делится на два вида:

Первый вид: большое, которое выводит из религии.

Второй вид: малое, которое не выводит из религии.

Большое лицемерие называется лицемерием в убеждениях, а малое — лицемерием в деяниях. Между ними есть разница: большое лицемерие не может исходить от верующего, а малое лицемерие хоть и может проявиться у верующего, но оно не выводит его из Ислама. Это важно понимать.

«Три вещи являются признаками лицемера» — в хадисе речь идёт о малом лицемерии, связанном с деяниями.

«Когда он рассказывает, то лжёт; когда обещает, то нарушает (своё обещание); а когда ему доверяются, он предаёт» — если у человека есть одно из этих качеств, то у него есть один из признаков лицемера, но он не выходит из Ислама, потому что это лицемерие связано с деяниями, а не с убеждениями.

Лицемерие в убеждениях — это когда человек внешне ведёт

себя как верующий, но внутри скрывает неверие.

Лицемерие в деяниях — это когда человек является верующим в душе, но внешне у него проявляются признаки лицемеров. Это называется малым лицемерием. Однако, если у человека проявляется много таких признаков, он становится истинным лицемером. Если же у него присутствует только одно качество, то он должен от этого избавиться, как сказано в хадисе¹.

Суть хадиса в том, что лицемерие распознается по внешним признакам. Мы не знаем, что таится в сердцах, поэтому судим по явным признакам. Тот, кто лжёт при разговоре, объявляется лживым, и у такого человека признак лицемера, потому что верующий честен и правдив.

«Когда обещает, то нарушает своё обещание» — например, когда он кому-то обещает: «Я дам тебе то-то и то-то» или «Я приду к тебе в такой-то день», но потом обманывает и не исполняет обещанное. Это признак лицемеров, поскольку нарушение обещаний — их черта. А исполнение обещаний — признак истинно верующих людей.

«А когда ему доверяются, он предаёт» — например, если ему доверяют деньги или тайну, но он поступает вероломно, то это тоже признак лицемеров. Ты обязан хранить доверенное тебе и не поступать вероломно по отношению к тому, кто тебе доверился, ведь нарушение доверия — это признак лицемеров. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ разъяснил эти качества, для того чтобы люди их остерегались и избавлялись от них.

1. Об этом говорится в хадисе, который приводится у Аль-Бухари (34, 2459, 3178) и Муслима (58). Передаётся от Абдуллаха ибн 'Амра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Тот, кому присущи четыре качества, является истинным лицемером, если же кому-либо присуще одно из этих качеств, то в нём присутствует одно из качеств лицемерия до тех пор, пока он не избавится от него: если ему доверяют, то предаёт; если рассказывает, то лжёт; если обещает, то нарушает обещания; если ведёт тяжбу, то поступает нечестиво».

34 – Нам сообщил Кабиса ибн ‘Укба, которому передал Суфьян от Аль-А’маша, от Абдуллаха ибн Мурры, от Масрука, от Абдуллаха ибн ‘Амра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Тот, кому присущи четыре качества, является истинным лицемером, если же кому-либо присуще одно из этих качеств, то в нём присутствует одно из качеств лицемерия до тех пор, пока он не избавится от него: если ему доверяют, то предает; если рассказывает, то лжёт; если обещает, то нарушает обещания; если ведёт тяжбу, то поступает нечестиво». Также этот хадис передал Шу’ба от Аль-А’маша.

В предыдущем хадисе говорится: «**Три вещи являются признаками лицемера**», а в этом хадисе указаны четыре признака. Как это понять? Ответ: здесь нет противоречия, так как число в хадисах не отменяет того, что существуют и другие признаки. То есть указание на три признака не значит, что признаков не может быть больше. Это просто перечисление признаков. К этому могут добавляться и другие признаки, которые упоминаются в других хадисах. Все перечисленные признаки необходимо собрать — и в совокупности они дадут полное описание качеств лицемера.

В предыдущем хадисе упоминаются три признака: «...**когда он рассказывает, то лжёт; когда обещает, то нарушает (свое обещание); а когда ему доверяются, он предаёт**». В этом хадисе добавлен и четвёртый признак: «...**если ведёт тяжбу, то поступает нечестиво**». То есть, если человек вступает в спор, например, в суде он лжёт в споре, незаконно присваивает чужое имущество, даёт ложные клятвы или приводит лжесвидетелей ради того, чтобы выиграть дело. Всё это — качества лицемеров.

Истинно верующий же, напротив, всегда говорит правду, будь то в его пользу или против него. Он стремится не к победе в споре, а к установлению справедливости, будь она в его интересах или нет. Именно это отличает верующего от лицемера. А лицемер хочет, чтобы правда всегда была на его стороне, даже путём обмана и лжесвидетельства. Так, при тяжбах он приводит лжесвидетелей и даёт ложные клятвы, что является признаком лицемеров.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ВЫСТАИВАНИЕ НОЧИ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ – ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ ВЕРЫ

35 – Нам сообщил Абу аль-Йаман, которому передал Шу'айб, которому передал Абу аз-Зиннад от Аль-А'раджа, от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Тому, кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой, простятся его прошлые грехи».

Вера бывает разной, так же как неверие, многобожие, несправедливость и лицемерие: «Вера имеет более семидесяти (или: более шестидесяти) ответвлений. Наилучшее из них — слова “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, а наименьшее — устранение с дороги того, что мешает проходить людям, и стыдливость — одно из ответвлений веры»¹. Вера включает в себя множество различных деяний и ответвлений — больше шестидесяти (или семидесяти), а то и больше. Все виды поклонения Аллаху являются признаком и частью истинной веры. Аль-Байхаки написал содержательную книгу под названием «Ответвления веры», в которой перечислил более шестидесяти ответвлений.

Каждое праведное деяние является частью веры. Люди не равны в этом: кто-то совершает их все, кто-то совершает только некоторые, а кто-то — посередине (между теми и другими).

1. Аль-Бухари (9), Муслим (35). Формулировка хадиса принадлежит Муслиму. Хадис передал Абу Хурайра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Люди не одинаковы в своей вере, вопреки заявлениям мурджиитов¹. Напротив, у кого-то вера сильнее, чем у других, также люди различаются в праведных деяниях.

Суть хадиса: вера разнится так же, как неверие, многобожие и лицемерие.

Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Тому, кто выстаивал Ночь предопределения с верой и надеждой, простятся его прошлые грехи». Из этого следует, что совершение добровольной ночной молитвы в Ночь предопределения — это проявление истинной веры. Считается ли это благодеянием? Да, это одно из качеств веры. В других хадисах сказано: «Тому, кто во время Рамадана выстаивал ночные молитвы с верой и надеждой, простятся его прошлые грехи»², «Тому, кто во время Рамадана постился с верой и надеждой, простятся его прошлые грехи»³.

Из этих хадисов следует, что пост, выстаивание добровольной ночной молитвы в месяце Рамадан и добровольной ночной молитвы в Ночь предопределения — всё это относится к проявлениям веры.

«С верой и надеждой» — то есть с верой и надеждой на награду Аллаха عَزَّ وَجَلَّ. Не ради показухи или славы, а с искренней верой в сердце, надеясь на получение награды, обещанной Господом.

Тот, кто будет совершать это ради Аллаха عَزَّ وَجَلَّ, получит то, что Он обещал. Это свидетельствует о том, что вера состоит из множества ответвлений и деяний, а не является чем-то единым и неделимым, как утверждают мурджииты.

1. Мурджииты утверждают, что степень веры у всех людей одинакова.

2. Аль-Бухари (37, 2009), Муслим (173, 759). Хадис от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

3. Аль-Бухари (38, 2014), Муслим (175, 760). Хадис от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ДЖИХАД – ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ВЕРЫ

36 – Нам сообщил Харамий ибн Хафс, которому передал Абдульвахид, которому передал 'Умара, которому передал Абу Зур'а ибн 'Амр ибн Джарир, который слышал, как Абу Хурайра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ передал такие слова Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Аллах поручается за того, кто выходит сражаться на Его пути, и (Аллах говорит): “Не (побуждает) его (к этому) ничего, кроме веры в Меня и в Моих посланников!” — а поручается Он в том, что введёт (такого человека) в рай или же вернёт его с доставшейся ему наградой или военной добычей в тот дом, который он покинул. И если бы это не создавало трудностей для мусульман, то я не пропустил бы ни один отряд, и я хотел бы сражаться на пути Аллаха и быть убитым, потом снова сражаться на пути Аллаха и быть убитым, а потом снова сражаться на пути Аллаха и быть убитым».

Джихад — это повиновение Аллаху عَزَّوَجَلَّ, а значит является частью веры. В состав веры входят все виды поклонения. Автор رَحِمَهُ اللَّهُ приводит каждый вид поклонения по порядку, так как желает каждый из них подкрепить аргументами. Хотя, по сути, все виды поклонения относятся к вере.

В этом хадисе говорится, что джихад — один из неотъемлемых качеств, ответвлений или составляющих веры. Под джихадом здесь подразумевается борьба с неверующими ради воз-

вышения Слова Аллаха — это и есть борьба на пути Аллаха. Борьба с неверующими ради возвышения слова Аллаха — одно из величайших проявлений веры.

Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** поставил условие подлинности джихада — чтобы человек стремился снискать довольство Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**. При этом не возбраняется, если человек возьмёт что-то из полученных трофеев, чтобы использовать их в поклонении Аллаху. Брать трофеи дозволено, так как это имущество неверующих, приобретённое в ходе сражения. Мусульманин получает как награду Аллаха, так и трофеев. Но даже если он не получит добычи, у него остаётся награда Аллаха. А если он погибнет на пути Аллаха, то получит высшую награду за мученическую смерть.

Аллах **عَزَّ وَجَلَّ** сказал: **«Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и получают удел у своего Господа»** [Али Имран, 169], **«Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!». Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого»** [Аль-Бакара, 154]. Мученическая смерть на пути Аллаха — одно из наилучших благодеяний. Даже если человек не станет мучеником, он всё равно получит награду за борьбу на пути Аллаха. Кроме того, он имеет право и на трофеи, так как это дозволил Сам Аллах. Воин на пути Аллаха никогда не остаётся без награды: либо он получает награду Аллаха **عَزَّ وَجَلَّ** и трофеи, либо только награду Аллаха, либо принимает мученическую смерть, но не остаётся ни с чем.

Здесь идёт речь именно об узаконенном шариатом джихаде, который проходит под знаменем Ислама, под предводительством мусульманского правителя. Именно он провозглашает джихад, и полномочия ложатся на него. Не каждый может брать в руки оружие и заявлять: «Я буду сражаться!», убивая при этом всех подряд: своих (*мусульман*); людей Писания, за-

конно проживающих на территории мусульман; немусульман, заключивших с мусульманами договор о предоставлении им гарантий безопасности. Это не джихад, а предательство и кровопролитие. Взрывы, убийства невинных, порча имущества — разве всё это джихад на пути Аллаха?! Это не что иное, как распространение нечестия на земле!

Настоящий джихад может осуществляться только под знаменем правителя, который мобилизует воинов, снаряжает их, берёт командование на себя или назначает командиром кого-либо другого вместо себя.

Пророк ﷺ желал быть неоднократно убитым на пути Аллаха, поскольку мученику полагается великая награда. Он говорил, что хотел бы быть убитым в бою, а потом быть воскрешённым и снова быть убитым в бою, а потом опять быть воскрешённым и снова пасть в бою на пути Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**. Если бы он не был занят делами и нуждами мусульман, он бы не пропустил ни один поход. Напротив, он сам возглавлял большинство походов, из-за большой значимости джихада.

Борьба на пути Аллаха — это не всякое сражение и не всякое кровопролитие. Это не разрушение, не убийство тех, кого Аллах запретил убивать без права: немусульман, заключивших договор о предоставлении им гарантий безопасности; людей Писания, законно проживающих на территории мусульман; немусульман, заключивших с мусульманами определённый договор. Пророк ﷺ сказал: «**Человек, который убил немусульманина, заключившего мирный договор с мусульманами, даже не почувствует райское благоухание несмотря на то, что оно ощущается на расстоянии сорока лет**»¹. Это устрашающее предупреждение.

Исходя из этого, следует понимать истинное значение джи-

1. Аль-Бухари (3166, 6914). Хадис передал Абдуллах ибн 'Амр **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

хада на пути Аллаха. Джихад — это то, что узаконил Посланник صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ по велению Аллаха عَزَّ وَجَلَّ.

В джихаде командиром выступает либо Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, либо лидер, возглавляющий армию мусульман. Это и есть истинный джихад на пути Аллаха.

Что касается анархии, когда каждый берёт в руки оружие, когда создаются группировки, и каждая группировка сражается с другой, то это не джихад на пути Аллаха, а распространение нечестия на земле. К этому относятся и убийства немусульман, которых Аллах запретил убивать — это не джихад на пути Аллаха, так как не каждого неверующего дозволено убивать. Есть неверующие, чья жизнь защищена — по договору, по законному проживанию на территории мусульман, по предоставлению им гарантии безопасности. Представители и послы неверующих приезжали к Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и он их встречал, беседовал с ними, а не убивал их. Напротив, он предоставлял им безопасность, пока они находились на территории мусульман.

Необходимо понимать эти вещи, поскольку в наше время истина смешалась с ложью. Некоторые стали считать, что всякое убийство — это джихад, что убийство любого неверного — это джихад. Это заблуждение! У джихада есть свои правила, условия и подробные законоположения, которые приведены и разъяснены в книгах по хадисам, по Сунне и исламской юриспруденции. Стоит ли отбросить всё это и сказать: «Берите в руки оружие и убивайте кого угодно»? Это анархия, а не джихад. От этого мусульманам и Исламу больше вреда, чем пользы, если в этом вообще есть хоть какая-то польза.

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО СОВЕРШЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ МОЛИТВ В РАМАДАНЕ – ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕРЫ

37 – Нам сообщил Исмаил, которому передал Малик от Ибн Ихаба, от Хумайда ибн Абдуррахмана, от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Тому, кто во время Рамадана выстаивал ночные молитвы с верой и надеждой, простятся его прошлые грехи».

Исходя из этого хадиса, совершение тахаджуда и добровольных ночных молитв в месяце Рамадан — это проявление веры.

«Тому, кто во время Рамадана» — на протяжении всего месяца Рамадан.

Пророк ﷺ сказал: «Тому, кто во время Рамадана постился с верой и надеждой, простятся его прошлые грехи». Всё вышеупомянутое является деяниями: пост, совершение добровольных ночных молитв на протяжении всего Рамадана, совершение добровольной ночной молитвы в Ночь Предопределения. Это указывает на то, что вера состоит из благодеяний, а они, в свою очередь, входят в состав веры. И чем больше праведных поступков совершает человек, тем крепче становится его вера и убежденность.

Нет точной даты Ночи Предопределения, она может наступить в любую ночь месяца Рамадан, ибо Аллах не указал на конкретный день. Поэтому человек, который проводит в молитве все ночи Рамадана, непременно застанет Ночь Предопределения. Он может быть уверен, что застал её, так как она наступает

в одну из ночей Рамадана.

А тот, кто не молился во все ночи Рамадана, не может быть уверен, что застал эту ночь. Возможно, она пришлась на те ночи, которые он упустил. Поначалу Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ стремился застать Ночь Предопределения во второй декаде месяца Рамадан, но потом выяснилось, что она приходится на последние десять дней месяца. Желая застать эту ночь, он стал проводить последние дни Рамадана в уединении в мечети, больше усердствуя в поклонении¹. Это лишь способ застать эту ночь, но нет уверенности, что она выпадает на конкретное число. Аллаху ведомо лучше, но возможно, это нужно для того, чтобы побудить мусульман усердствовать в поклонении каждую ночь Рамадана. В этом случае они получают две благословенные награды: за выстаивание ночных молитв месяца Рамадан и за выстаивание молитвы в Ночь Предопределения.

1. У Аль-Бухари (813) и Муслима (1167) приводится хадис от Абу Саямы رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, который рассказал: «Придя к Абу Саиду аль-Худри, я сказал ему: “Не пойти ли тебе с нами к пальме, чтобы поговорить?”. Когда мы вышли, я сказал ему: “Расскажи мне то, что ты слышал от Пророка про Ночь Предопределения”, — на что он ответил: “Однажды, когда мы неотлучно пребывали в мечети вместе с Посланником Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ первую декаду Рамадана, к нему явился Джибриль и сказал: “Поистине, то, что ты ищешь, впереди тебя!” Тогда мы вместе с Посланником Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ остались в мечети на вторую декаду Рамадана. В это время к нему явился Джибриль عَلَيْهِ السَّلَام и сказал: “Поистине, то, что ты ищешь, впереди тебя!”. Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ встал и обратился к нам с проповедью, сказав: “Пусть тот, кто неотлучно пребывал (в мечети) с Пророком صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, вернётся (к пребыванию в мечети), ибо, поистине, мне была показана ночь предопределения, но я забыл её. Поистине, это одна из нечетных ночей в десяти последних (ночах этого месяца). И я видел, как я совершаю земной поклон на глину и воду”. Крыша мечети была сделана из голых пальмовых веток, и мы не видели в небе ничего, как вдруг появились тучи и пошёл дождь. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ совершил с нами молитву так, что я увидел следы глины и воды на его лбу и на кончике его носа в подтверждение его сна».

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ПОСТ В РАМАДАН С НАДЕЖДОЙ НА НАГРАДУ АЛЛАХА – ПРОЯВЛЕНИЕ ВЕРЫ

38 – Нам сообщил Мухаммад ибн Саям, которому передал Мухаммад ибн Фудайль, которому передал Яхья ибн Саид от Абу Саямы, от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Тому, кто постился Рамадан с верой и надеждой, простятся его прошлые грехи».

Месяц Рамадан включает в себя великие дела:

- совершение добровольных ночных молитв с верой и надеждой на награду Аллаха на протяжении всего месяца;
- совершение добровольной ночной молитвы в Ночь Предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха;
- соблюдение поста с верой и надеждой на награду Аллаха.

Все эти деяния совершаются в одном месяце, что свидетельствует о его великой значимости и многочисленных благах.

Просим Аллаха даровать нам успех в праведных делах, позволить нам застать этот благословенный месяц и извлечь из него пользу, а также молим Его принять все наши благодеяния!

ГЛАВА: «РЕЛИГИЯ ЛЕГКА»

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Самая любимая религия для Аллаха — лёгкая религия единобожия».

КОММЕНТАРИИ

Вслед за предыдущими разделами, где говорится о том, что деяния являются неотъемлемой частью и одним из качеств веры, имам Аль-Бухари **رَحِمَهُ اللَّهُ** привёл главу под названием: «Религия легка». Какова связь между ними?

По мнению учёных, это для того, чтобы человек, прочитавший предыдущие главы, не подумал, что он обязан выполнять все упомянутые деяния. Поэтому имам Аль-Бухари **رَحِمَهُ اللَّهُ** сказал: «Религия легка», то есть человек может выполнять из этих деяний то, что ему по силам, не утруждаясь.

В упоминании этого раздела после предыдущих — а Аллаху ведомо лучше, — есть мудрость. Имам Аль-Бухари **رَحِمَهُ اللَّهُ** привёл хадис без полной цепочки передатчиков: «Самая любимая религия для Аллаха — лёгкая религия единобожия». Под «религией» здесь имеются в виду божественные откровения, посланные Всевышним различным народам: Тора, Евангелие и другие небесные Писания, которые принесли ранние пророки и наш Пророк Мухаммад **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. В своё время это были истинные религии, а их последователи были верующими. Однако после начала пророческой миссии Мухаммада **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** прежние религии были отменены и истинной осталась только та религия, с которой он был отправлен. И это — самая любимая

религия для Аллаха, потому что это религия Ибрахима عَلَيْهِ السَّلَام: «...лёгкая религия единобожия». Об этом сказано в Коране: ﴿Затем Мы внушили тебе: «Исповедуй религию Ибрахима...»﴾ [Ан-Нахль, 123]. Это религия вашего отца Ибрахима — в ней мягкость и лёгкость.

Эта религия отличается от прежних, в которых присутствовали строгость и суровость. В качестве наказания их последователям были предписаны тяжёлые испытания. Например, в качестве покаяния им было велено убить самих себя: ﴿О мой народ! Вы были несправедливы к себе, когда стали поклоняться тельцу. Покайтесь перед своим Создателем и убейте сами себя. Так будет лучше для вас перед вашим Создателем﴾ [Аль-Бакара, 54]. Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى отнёсся к ним строго для того, чтобы их наказать.

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: ﴿За то, что иудеи поступали несправедливо и многих сбивали с пути Аллаха, Мы запретили им блага, которые были дозволены им﴾ [Ан-Ниса, 160]. Сначала эти блага были им дозволены, но Аллах запретил их в качестве наказания.

В прежних религиях были тяготы и строгость. Но если говорить о нашей, то, хвала Аллаху, в ней только лёгкость и мягкость: ﴿Он не сделал для вас никакого затруднения в религии. Такова вера отца вашего Ибрахима﴾ [Аль-Хадж, 78].

﴿Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам...﴾ [Аль-Маида, 6]. Да, эта религия, хвала Всевышнему, религия лёгкости и мягкости. Но важно понимать, что мягкость в религии не означает, что можно не выполнять её постановления. Когда некоторым людям говорят: «Начни молиться», они отвечают: «Нет, брат мой, религия легка и молиться вовсе не обязательно. Я мусульманин, даже если не молюсь. Не навязывай мне это, ведь религия призывает к лёгкости!». То есть

он отказывается от послушания Аллаху, совершает запретное и заявляет: «Религия легка!».

Это не так! Лёгкость в религии заключается в том, что предписанные Аллахом عَزَّوَجَلَّ законоположения сами по себе легки и не несут чрезмерной тяжести, а не в том, что можно не выполнять эти обязанности. Это наговор на Аллаха, на Его Посланника и на религию Ислам, и это в наше время называют толерантностью. Её суть в том, чтобы не осуждать чьи-то пагубные поступки, а быть снисходительным к ним. Но как нам их не осуждать, если Сам Аллах осуждает дурные поступки?! Нельзя отказываться от религиозных предписаний, называя это толерантностью и мягкостью (в религии). Это ложь и наговор на Аллаха سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Когда ты начнёшь соблюдать религиозные предписания, то убедишься, что для человека они легки и неизнурительны. Хвала Аллаху за это! Ведь Аллах не желает затруднить нас, Он хочет, чтобы мы поклонялись Ему в меру. Но эти люди говорят: «Нет! Религия легка», имея в виду: «хочешь — молись, не хочешь — не молись; хочешь — соблюдай, хочешь — нарушай». Это не «лёгкость», а путь к гибели, да упасёт нас Аллах! Отказ от религии — вот в чём тяжесть и беда. Подлинная лёгкость — это когда ты соблюдаешь религию, пользуешься дозволениями и послаблениями, узаконенными Аллахом, и не утруждаешь себя чрезмерно. Умеренность в поклонении — это когда ты не перегружаешь себя и не относишься к поклонению небрежно.

А что касается отказа от выполнения религиозных предписаний под предлогом «лёгкости в религии» и обвинения в фанатизме тех, кто их соблюдает, то это заблуждение. Важно это понимать, так как сегодня активно продвигают идеи разрушения Ислама под прикрытием «толерантности», «мягкости» и «лёгкости». Они используют эти термины не по назначению, приписывая их Аллаху и Его Посланнику, что является ложью.

39 — Нам сообщил Абдуссалам ибн Мутаххир, которому передал Умар ибн Али от Ма'ни ибн Мухаммада аль-Гифари, от Саида ибн Саида аль-Макбури, от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Поистине, религия легка, но если кто-нибудь станет чрезмерствовать в ней, она одолеет его, так придерживайтесь же правильного, приближайтесь, радуйтесь, обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и некоторое время ночью!».

«Поистине, религия эта легка» — легка в соблюдении религиозных предписаний, установленных Аллахом سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

Нетрудно совершать пять обязательных молитв — в этом нет никакой тяготы, хвала Аллаху. Закят составляет 2,5% от имущества, и в этом также нет ни затруднения, ни притеснения. Пост необходимо соблюдать всего лишь один месяц в году, остальные одиннадцать месяцев можно не поститься. Хадж необходимо совершить один раз в жизни. А кто обязан его совершить? Тот, кто имеет возможность. Это и есть лёгкость религии. Под «лёгкостью» не подразумевается, что можно оставить обязательные религиозные предписания и жить как хочется, совершая запретное, а потом заявлять: «Эта религия легка!».

«Но если кто-нибудь станет чрезмерствовать в ней, она одолеет его ...» — никто не способен охватить все повеления Аллаха и полностью им следовать. Это не по силам никому. Даже если ты будешь молиться днями и ночами, то не сможешь охватить все религиозные предписания. Однако тебе следует совершать те, что тебе по силам.

Аллах جَلَّ جَلَالُهُ сказал: ﴿Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей﴾ [Ат-Тагабун, 16], ﴿Аллах не возлагает на человека

сверх его возможностей ﴿ [Аль-Бакара, 286]. Если ты делаешь то, что в твоих силах — это и есть религия, это и есть снисходительность Ислама. Но если ты захочешь выполнить все религиозные предписания, то не сможешь, ведь их очень много.

Если ты попытаешься исполнить все предписания религии, она тебя одолеет и ты сдашься. Можно заметить, что те, кто излишествует в религии, в итоге устают и сдаются.

Но если ты будешь следовать лёгкому пути, то это поможет тебе в постоянстве. Если ты будешь держать равновесие между чрезмерным усердием и ленью, то это поможет тебе постоянно поклоняться Аллаху. Но если будешь излишне строг, то быстро устанешь и всё оставишь.

Попробуй провести всю ночь в молитве — и уже на вторую ночь тебе будет трудно, ты уснешь и не сможешь. Но если ты будешь совершать добровольную ночную молитву по мере своих возможностей, то тебе это дастся легко, и ты сможешь делать это постоянно.

Если ты решишь поститься непрерывно весь год, то не сможешь. Возможно, первый год ты продержишься, но на второй — силы иссякнут. Поэтому постись по мере своих возможностей, ибо: **﴿Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей﴾** [Аль-Бакара, 286]. Если ты в состоянии поститься на протяжении всего Рамадана — постись. А если есть уважительная причина, то можешь прервать пост и восполнить в другие дни: **﴿...пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения﴾** [Аль-Бакара, 185].

Совершай дополнительные ночные молитвы по мере возможности, а не всю ночь напролёт. Нет, поспи, отдохни, а затем можешь и помолиться: **﴿Читайте же из него то, что необходимо для вас﴾** [Аль-Муззаммил, 20]. Хвала Аллаху! Это

и есть лёгкость в религии!

«Но если кто-нибудь станет чрезмерствовать в ней...» — если ты попытаешься одолеть её, совершая все её предписания, то у тебя не хватит сил. Пророк ﷺ сказал: «**Придерживайтесь прямого пути, хоть это и не удастся вам полностью!**»¹. Поэтому делай то, что тебе под силу, и делай это постоянно — это лучше, чем изнурять себя, а потом всё оставить.

Мы свидетели того, что каждый, кто был чрезмерен, впоследствии оставлял деяния и обращался вспять. Есть люди, которые раньше были чрезмерно строги (в религии), а теперь примкнули к нечестивцам, сняв с себя оковы религии. Таково было их наказание, да упасёт нас Аллах!

Поэтому умеренность в религии — это благо и равновесие между чрезмерностью и пренебрежением. Таков Ислам. Обязательные предписания оставлять нельзя — их нужно выполнять. Что касается дополнительных, то выполняй из них те, которые тебе Аллах облегчил и те, на которые ты способен.

Как было сказано ранее, обязательные предписания в Исламе не сопряжены с трудностями. В молитве нет ничего трудного: всего пять молитв в сутки. Закят обязателен только для состоятельных, бедные не обязаны его выплачивать. Богатый отдаёт лишь 2,5% от своего имущества, будь у него миллиарды или всего сто риялов. Хвала Всевышнему, всего два с половиной процента, будь у тебя много или мало денег. Выплатить два с половиной процента от своего имущества не затруднит никого, кроме по-настоящему нуждающегося человека, у которого ничего нет. Но с него ничего и не требуется.

Пост — один месяц в году. Если человек может соблюдать его своевременно — пусть соблюдает, если же он прервал его по

1. Привёл Ибн Маджа (277), Ахмад в своём «Муснаде» (37/60). Хадис передал Саубан رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

уважительной причине, то может восполнить в другое время. Хвала Аллаху за то, что пост можно восполнить в расширенных рамках.

Хадж, как вы знаете, не обязателен для того, кто не в состоянии его совершить. А тот, кто способен, обязан совершить его всего один раз в жизни. Есть ли что-либо легче этого? Нет, ничего легче этого нет. Если говорить о дополнительных видах поклонения, то двери к ним открыты — пока есть стремление. Делай из них то, что тебе облегчил Аллах. А если ты перестанешь их совершать, то на тебе нет греха, ведь они не обязательны. Это и есть лёгкость в Исламе!

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Так придерживайтесь же правильного, приближайтесь...**» — то есть старайтесь чётко следовать Сунне. А если не удаётся следовать ей полностью, то хотя бы приближайтесь к ней.

«**Радуйтесь...**» — и не предавайтесь отчаянию и страху. Ведь в сердце должна быть и надежда. Объединяй в себе страх и надежду. Не ограничивайся одним страхом, иначе уподобишься хариджитам. И не полагайся только на надежду — уподобишься мурджиитам. Держи равновесие между ними, как сказал Аллах عَزَّ وَجَلَّ: «**Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него**» [Аль-Исра, 57]. Таков был путь пророков عَلَيْهِمُ السَّلَام. Они объединяли в себе и страх, и надежду.

«**Обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и некоторое время ночью!**» — подобно путнику, странствующему между городами, который не идёт под палящим солнцем в полдень и не проводит всю ночь в пути. Он выбирает время, когда погода прохладная.

«**И некоторое время ночью!**» — то есть ближе к её концу. Так человек может пройти путь, сохраняя силы и не переутомляясь. Это — для физического преодоления пути.

Духовный путь к Последней жизни такой же. Используй часы активности, бодрости и прохлады. А в тяжёлые периоды отдыхай: отдыхай днём в полдень, спи ночью. Но при этом сохраняй постоянство. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Самые любимые деяния для Аллаха — те, которые совершаются с постоянством, даже если их мало**»¹. Поэтому нужно постоянство. А если ты в один день полностью себя истощишь, а на другой не сделаешь ничего, то это неправильный подход.

1. Аль-Бухари (6464), Муслим (783). Хадис передала Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

ГЛАВА: «МОЛИТВА – ЧАСТЬ ВЕРЫ»

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере»** [Аль-Бакара, 143]. То есть: вашей молитве у Дома.

КОММЕНТАРИИ

Имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ сказал, что молитва — это часть веры. То есть молитва — это деяние, а деяния относятся к вере. Более того, это лучшая ее часть. Доводом в пользу того, что молитва — часть веры, служат слова Всевышнего: **«Аллах никогда не даст пропасть вашей вере»** [Аль-Бакара, 143] — то есть: Он никогда не даст пропасть вашей молитве.

Этот аят был ниспослан в отношении мусульман, которое молились в сторону Аль-Аксы, и умерли до того, как было велено молиться в сторону Каабы. Они не дожили до изменения направления киблы. Около двух лет после начала пророческой миссии Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ молился, обращаясь лицом к Иерусалиму. Даже после переселения в Медину он поначалу молился в сторону Аль-Аксы. Затем Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى отменил приказ молиться в сторону Аль-Аксы и велел ему изменить направление киблы на Каабу — в место, куда при молитве обращался лицом Ибрахим عَلَيْهِ السَّلَام: **«Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен. Обрати же своё лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайтесь ваши лица в её сторону»** [Аль-Бакара, 144]. После этого Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ стал обращаться лицом к Каабе вместо Аль-Аксы, а мусульмане последовали его примеру.

Однако были люди, которые умерли, когда киблой был ещё Иерусалим. Их родственники опечалились и стали переживать за них: «А что будет с теми, кто умер, так и не совершив молитву в сторону Каабы?». Тогда Аллах **عَزَّوَجَلَّ** утешил их, сказав: **﴿Аллах никогда не даст пропасть вашей вере﴾** [Аль-Бакара, 143]. То есть: Аллах не даст пропасть вашей молитве в сторону Иерусалима. Ведь это было веление Аллаха, так же, как и веление обращаться лицом к Каабе. Молитва тех, кто в своё время совершал её в сторону Иерусалима, действительна. А после изменения киблы молитва действительна только в сторону Каабы. И это свидетельствует о лёгкости религии Ислам, хвала Аллаху. Всевышний сказал: **﴿Аллах никогда не даст пропасть вашей вере﴾** — вашей молитве в сторону Аль-Аксы, ведь это было по велению и закону Аллаха. Таким образом, Аллах утешил тех, кто беспокоился о своих умерших родственниках.

Суть в том, что Аллах назвал молитву верой. Это явное доказательство того, что деяния входят в состав веры. Все праведные дела являются частью веры. Это опровергает течения мурджитов, которые утверждают, что деяния не входят в веру.

Это исчерпывающее опровержение, так как Аллах назвал молитву верой, хотя это деяние. Это доказывает, что вера имеет три неотъемлемые части:

- слова;
- убеждения;
- поступки.

Это и есть вера. В неё же входит и молитва, как сказал Всевышний: **﴿Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милостив к людям﴾** [Аль-Бакара, 143].

Имам Аль-Бухари **رَحِمَهُ اللهُ**, комментируя аят, говорит: «**То есть: вашей молитве у Дома**». Здесь идёт речь об Аль-Аксе. Однако

его слова «у Дома» могут вызвать затруднение, как отметил хафиз Ибн Хаджар¹. Правильное толкование аята — это: Аллах никогда не даст пропасть вашей молитве в сторону Аль-Аксы до изменения киблы.

1. См. «Фатх аль-Бари» (1/96).

40 – Нам сообщил ‘Амр ибн Халид, которому передал Зухайр, которому передал Абу Исхак, что Аль-Бара ибн ‘Азиб رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «В первое время после приезда в Медину Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ жил у своих дедов (или же он сказал: у дядей своей матери) из числа ансаров. После этого он в течение шестнадцати или семнадцати месяцев молился, обращаясь лицом в сторону Иерусалима, однако ему хотелось обращаться во время молитвы в сторону Каабы. Первой такой молитвой, которую он совершил вместе с другими людьми, была послеполуденная молитва. Затем один из тех, кто молился вместе с ним, вышел и, проходя мимо собравшихся в мечети людей, склонившихся в поясном поклоне, сказал: “Клянусь Аллахом, только что я молился вместе с Посланником Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, обратившись в сторону Мекки”. Услышав это, они повернулись и обратились в сторону Каабы. Иудеям и другим людям Писания было приятно, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ молился, обращаясь в сторону Иерусалима. Но когда он стал обращаться лицом в сторону Каабы, им это не понравилось». Также Зухайр передал от Абу Исхака, что Аль-Бараа сказал: «Некоторые люди умерли, а другие были убиты до того, как изменилось направление киблы, и мы не знали, что говорить о них. Тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: **﴿Аллах никогда не даст пропасть вашей вере﴾** [Аль-Бакара, 143]».

«В первое время после приезда в Медину Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ жил у своих дедов (или же он сказал: у дядей своей матери) из числа ансаров» — потому что предки Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ по материнской линии были из ансаров. Его мать происходила из племени Бану ан-Наджар.

«После этого он в течение шестнадцати или семнадцати

месяцев молился, обращаясь лицом в сторону Иерусалима...» — после того, как молитва стала обязательной. Молитва была предписана мусульманам незадолго до переселения в Медину, в ночь Вознесения. Молитва была предписана до того, как мусульмане переселились в Медину. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и его сподвижники начали молиться в Мекке. После переселения в Медину он продолжал молиться в сторону Иерусалима, пока Аллах не изменил направление киблы на Каабу. Тогда они начали молиться, обращаясь к Каабе.

«Однако ему хотелось обращаться во время молитвы в сторону Каабы» — и Аллах عَزَّ وَجَلَّ сказал: **﴿Мы обратим тебя к кибле, которой ты останешься доволен﴾** [Аль-Бакара, 144], ведь он хотел обращаться в сторону Каабы — Дома Аллаха, так как в её сторону в своё время обращался Ибрахим عَلَيْهِ السَّلَام, когда молился Всевышнему. Первой молитвой, которую совершили в сторону Каабы, была послеполуденная молитва.

«Затем один из тех, кто молился вместе с ним, вышел и, проходя мимо собравшихся в мечети людей, склонившихся в поясном поклоне...» — а они всё ещё были обращены в сторону Аль-Аксы, потому что не знали об изменении киблы.

Аль-Бара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал им: «Клянусь Аллахом, только что я молился вместе с Посланником Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, обратившись в сторону Мекки». Услышав его слова, они повернулись и обратились в сторону Каабы.

Посмотрите, до чего же крепка была их вера! Они не стали задавать вопросы: «А это точно? А так можно?». Нет. Они, узнав о приказе Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, тут же поспешили ему подчиниться. Таков истинно верующий человек. Да, они повернулись во время молитвы, и первая её часть была в сторону Иерусалима, а вторая — в сторону Мекки. Обе части молитвы были действительны, хвала Аллаху. Но суть в их безоговорочном и молниеносном подчинении велению Пророка. Это было проявлением

совершенства веры и покорности. Да будет Аллах доволен ими.

«Иудеям и другим людям Писания было приятно, что Пророк ﷺ молился, обращаясь в сторону Иерусалима» — потому что это место, куда они обращаются в своих молитвах. Они были рады, что Посланник Аллаха ﷺ молился в том же направлении. Им это нравилось, так как это люди, которые идут на поводу у своих прихотей и страстей.

«Иудеям и другим людям Писания...» — здесь под «людьми Писания» подразумеваются все, то есть и иудеи, и христиане. Однако здесь есть доля сомнения, поскольку христиане не молятся в сторону Иерусалима — они обращаются на восток. Возможно, в самом начале они действительно молились в сторону Иерусалима, так как их обращение в сторону востока — это изменение, внесённое ими в свою религию. Это изменение им навязал один иудей, который якобы уверовал в Ису, чтобы исказить учение христиан. Во-первых, он изменил их направление молитвы, и они стали молиться в сторону Иерусалима, так как это якобы «источник света» (восход солнца и т. п.).

Это не было узаконено Аллахом, а было одним из нововведений того иудея, которые приняли христиане. Как и крест — именно этот иудей ввел практику поклонения кресту, а христиане приняли это по своей глупости.

«Но когда он стал обращаться лицом в сторону Каабы, им это не понравилось» — то есть, когда Пророк ﷺ по велению Аллаха стал в молитве обращаться лицом к Каабе, иудеям это не понравилось: они хотели, чтобы он продолжал молиться в сторону Иерусалима, так как сами следовали своим страстям. Они не говорили: «Это приказ Аллаха, поэтому мы будем его исполнять!» — напротив, они упрямо настаивали на своём, будь то истина или ложь. Этим иудеи и отличаются.

«Некоторые люди умерли, а другие были убиты до того, как изменилось направление киблы» — это и было причиной

ниспослания аята: ﴿**Аллах никогда не даст пропасть вашей вере**﴾ [Аль-Бакара, 143]. Он был ниспослан в отношении тех, кто молился, обращаясь лицом в сторону Иерусалима.

«И мы не знали, что говорить о них» — то есть сомневались: были ли они на истине или нет? Ведь при жизни они молились, обращаясь лицом в сторону Иерусалима, и тогда Аллах عَزَّوَجَلَّ успокоил их, ниспослав аят.

﴿**Аллах никогда не даст пропасть вашей вере**﴾ — под «верой» имеется в виду молитва в сторону Иерусалима, ведь Аллах приказал молиться именно так. Прежние виды поклонения Аллаху до их отмены действительны, но после их упразднения поклоняться нужно согласно новому закону, оставив предыдущий.

ГЛАВА О ХОРОШЕМ ИСПОВЕДАНИИ ИСЛАМА ЧЕЛОВЕКОМ

КОММЕНТАРИИ

Мы завершили обсуждение темы о молитве в сторону Аль-Аксы и Каабы. Несомненно, изменение направления молитвы вызвало удивление у людей: иудеи отвергли это, хотя знали, что это истина, но из-за своего упрямства не захотели её признать. Многобожники также обрадовались этому. Они говорили: «Этот человек колеблется, то одно, то другое», — и радовались возможности возражать Посланнику Аллаха ﷺ. А некоторые слабые в вере мусульмане отступились от религии, поддавшись влиянию иудеев. Да упасёт нас Аллах от такого! Поэтому Всевышний сказал: **«Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путём»** [Аль-Бакара, 143]. То есть: изменение направления молитвы от Иерусалима к Каабе не было тяжким только для тех, кого Аллах عزَّوجلَّ наставил на путь истинный. Эти люди принимают предписания Аллаха и не возражают. А для тех, у кого слабая вера или есть сомнения, это стало трудным испытанием. Они не понимают, что Аллах عزَّوجلَّ — Тот, Кто узаконивает то, что пожелает. Истинное повиновение — это следование велению Аллаха عزَّوجلَّ, а не слепое следование страстям и обычаям предков. Такова истинная вера — она вращается вокруг повеления Аллаха, куда бы оно ни направилось. Изменение направления молитвы было без сомнения испытанием: **«Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путём. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере»** [Аль-Бакара, 143].

41 — Имам Малик сообщил, что Зейд ибн Аслам рассказал ему, что 'Ата ибн Ясра передал ему, что Абу Саид аль-Худри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ слышал, как Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ говорил: «Если раб Аллаха примет Ислам и станет хорошим мусульманином, Аллах простит ему все прошлые грехи. А за каждое последующее благодеяние воздаяние будет таким: за хороший поступок — от десятикратной награды до семисоткратной. А за плохой — равноценное воздаяние, только если Аллах не простит его».

КОММЕНТАРИИ

В хадисе сказано: «Одним из признаков хорошего исповедания Ислама человеком является его отказ от того, что его не касается»¹. Когда человек хорошо исповедует Ислам? Когда он искренне подчиняется велениям Аллаха и не проявляет недовольства Его решениями. Напротив, он покорно принимает их, повинуетя им и чувствует душевное спокойствие от их соблюдения.

«И станет хорошим мусульманином...» — то есть если он идёт по прямому пути, без крайностей: не проявляет чрезмерного усердия и не пренебрегает религиозными предписаниями. Он соблюдает золотую середину — это и есть хорошее исповедание Ислама. Кто проявляет чрезмерность, тот поступает плохо. Кто проявляет небрежность, тот также поступает дурно. А истина — это срединный путь между двумя крайностями: чрезмерностью и упущением.

«Аллах простит ему все прошлые грехи» — если человек принял Ислам и искренне покался перед Аллахом عَزَّوَجَلَّ, то Ислам стирает все предыдущие грехи. Покаяние стирает всё, что

1. Ат-Тирмизи (2117), Ибн Маджа (3976). Хадис от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

было до него: неверие, многобожие и мерзкие деяния.

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом»** [Аль-Анфаль, 38]. А в хадисе говорится: **«Ислам уничтожает всё, что было прежде; покаяние уничтожает всё, что было прежде; и хиджра уничтожает всё, что было прежде»**¹. После того, как человек принимает Ислам, за каждое его доброе деяние он получает от Аллаха награду в десятикратно увеличенном размере.

Более того, по милости Аллаха, награда может быть увеличена до семисот раз и даже больше: **«Аллах увеличивает награду, кому пожелает»** [Аль-Бакара, 261].

Щедрости Аллаха нет предела. Из Своей великой милости Он дарует награду Своему рабу за деяния, которые тот даже не совершал. Что касается дурных поступков, то за них следует наказание равное содеянному. Это справедливость Аллаха عَزَّوَجَلَّ. Он не возлагает на человека больше, чем тот совершил. Добрые дела приумножаются по щедрости, а за грехи полагается лишь равноценное воздаяние, и это — по справедливости. А если Аллах пожелает, то простит и их.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **«А за каждое последующее благодеяние воздаяние будет таким: за хороший поступок — от десятикратной»**. Когда человек раскаивается и принимает Ислам, то его последующие дела оцениваются так: за одно благодеяние — десятикратная награда, а за грех — лишь равноценное

1. Привёл Ибн Абу Хайсама в «Ат-Тарих аль-Кабир» (2/630), Ат-Табари в своей книге «Тарих» (3/31), Абу Ну'айм в «Ма'рифат ас-Сахаба» (4/1987). Сообщается со слов Хабиба, что 'Амр ибн аль-'Ас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «О Посланник Аллаха! Я приношу тебе присягу (с условием,) что мне простятся мои прошлые грехи». Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **«Присягни, о 'Амр, ибо, поистине, Ислам уничтожает всё, что было прежде, и хиджра уничтожает всё, что было прежде»**.

воздаяние, как сказано в Коране: **«Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо»** [Аль-Ан'ам, 160].

«От десятикратной награды до семисоткратной» — об этом также идёт речь в аяте: **«Притчей о тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, является притча о зерне, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий»** [Аль-Бакара, 261].

Дверь щедрости и приумножения награды у Аллаха **عَزَّوَجَلَّ** открыта. Что касается грехов, то они не увеличиваются. Наказание за них — по справедливости, или же Аллах может простить их (по Своей милости).

«А за плохой — равноценное воздаяние, только если Аллах не простит его» — или же Аллах простит его, если грех не относился к многобожию. Аллах **عَزَّوَجَلَّ** сказал: **«Поистине, Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает остальные [менее тяжкие] грехи тому, кому пожелает»** [Ан-Ниса, 48].

42 – Нам сообщил Исхак ибн Мансур, которому передал Абдурраззак, которому передал Ма'мар от Хаммама ибн Мунаббиха, от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Если кто-либо из вас станет хорошим мусульманином, то за каждое благодеяние ему запишется от десятикратной награды до семисоткратной, а за каждый совершенный грех — равноценное воздаяние».

Здесь идёт речь о воздаянии и награде за деяния человека после принятия ислама. За хорошие деяния Аллах عَزَّ وَجَلَّ приумножает награду, а за грехи воздаёт равносильно, или же может простить их (по Своей милости).

Это говорит о том, что Ислам — религия лёгкости. Хвала Аллаху за такую милость!

ГЛАВА: «САМОЕ ЛЮБИМОЕ ДЕЯНИЕ ИЗ РЕЛИГИИ ДЛЯ АЛЛАХА – ТО, ЧТО СОВЕРШАЕТСЯ ПОСТОЯННО»

43 – Нам сообщил Мухаммад ибн аль-Мусанна, которому передал Яхья от Хишама, которому передал его отец от Аиши رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, что однажды, когда у неё находилась одна женщина, к ней пришёл Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и спросил: «Кто это?». Она ответила: «Такая-то» — и поведала о её молитвах. Тогда он сказал: **«Перестаньте! Делайте то, что вам по силам, ибо, клянусь Аллахом, Аллаху не наскучит, пока вам самим не наскучит! Самое любимое из религии для Него — то, что совершается постоянно».**

КОММЕНТАРИИ

Когда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ вошёл в дом и увидел, что к Аише пришла женщина, он спросил, кто она. Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ответила: «Такая-то», и рассказала ему о её усердии в поклонении. Тогда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **«Перестаньте!»** — то есть он велел ей не усердствовать чрезмерно. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ упрекнул её за чрезмерность в поклонении и посоветовал ей не перегружать себя и делать только то, что по силам.

Он сказал: **«Аллаху не наскучит, пока вам самим не наскучит»** — то есть Аллах принимает поклонение Своего раба, пока тот не прекращает его совершать. Когда же человек перестаёт поклоняться, Аллах тоже перестаёт оказывать ему Свою милость и помощь.

Выражение **«Аллаху не наскучит»** не означает, что Аллаху

действительно может наскучить. Это выражение из разряда «уподобления в выражении», чтобы донести мысль понятным для людей способом. Подобные выражения встречаются в Коране:

﴿Воздаянием за зло является равноценное зло﴾ [Аш-Шура, 40].

﴿Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними﴾ [Ат-Тауба, 79].

﴿Когда они встречаются верующих, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются наедине со своими шайтанами, они говорят: «Воистину, мы — с вами. Мы лишь издеваемся». Аллах произдевается над ними...﴾ [Аль-Бакара, 14–15].

﴿Они хитрили, и Аллах хитрил, а ведь Аллах — Наилучший из хитрецов﴾ [Аль-Анфаль, 30].

Даже если эти действия звучат неблагозвучно в отношении людей, они совершенны в отношении Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

Насмешка, издевательство и мщение у людей являются грехом, несправедливостью и пороком. У Аллаха же — это справедливость, воздаяние и мудрость, за которые Он достоин похвалы. Эти действия применительно к Аллаху не подобны действиям творений. Они названы так лишь из-за сходства семантической формулировки.

ГЛАВА ОБ УВЕЛИЧЕНИИ И УМЕНЬШЕНИИ ВЕРЫ

Всевышний Аллах сказал: **﴿Мы увеличили их приверженность прямому пути﴾** [Аль-Кахф, 13]. **﴿Чтобы усилилась вера у верующих﴾** [Аль-Муддассир, 31]. **﴿Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию﴾** [Аль-Маида, 3]. Если упустить что-либо из совершенства, оно станет несовершенным.

Одним из основополагающих убеждений Ахлю-Сунна валь-Джамаа является то, что вера увеличивается и уменьшается, в отличие от учения мурджиитов, которые утверждают, что вера — это нечто единое, находящееся только в сердце, и она не увеличивается и не уменьшается. Это утверждение опровергается ясными текстами Корана. Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى сказал: **﴿Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует прямым путём﴾** [Марьям, 76]. **﴿Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы увеличили их приверженность прямому пути﴾** [Аль-Кахф, 13]. Это указывает на то, что вера имеет свойство возрастать.

Также Всевышний говорит: **﴿...вера которых усиливается, когда им читают Его аяты﴾** [Аль-Анфаль, 2]. Из этого следует, что вера увеличивается при слушании Корана, совершении праведных дел и приближении к Аллаху. Чем больше человек подчиняется Аллаху, тем сильнее становится его вера. Это известно и подтверждено многими доказательствами.

Также вера уменьшается из-за грехов, ведь то, что может

возрастать, может и убывать. Чем больше человек ослушается Аллаха, тем слабее становится его вера. И это суть выражения: «Вера увеличивается от послушания и уменьшается от грехов».

Одно из доказательств этого — хадис об ответвлениях веры: **«Вера имеет более семидесяти ответвлений. Наилучшее из них — слова “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, а наименьшее — устранение с дороги того, что мешает проходить людям»**. Хадис указывает на то, что вера — это не одно целое, поскольку она состоит из уровней: есть высшие ответвления и есть низшие.

Так же и другой хадис: **«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит его собственноручно. Если он не сможет сделать это, пусть изменит порицаемое своим языком, а если не сможет и этого, то пусть осудит это своим сердцем, и это будет наиболее слабым проявлением веры»**¹ — указывает на то, что вера может укрепляться и ослабевать.

В другой версии говорится: **«И нет после этого веры даже размером с горчичное зерно»**². Это доказывает, что вера может уменьшиться до размера горчичного зерна — то есть максимально ослабеть.

Все эти аргументы ясно указывают на то, что вера увеличивается и уменьшается, и люди в этом не равны: у кого-то вера сильнее, у кого-то она слабее. Они не находятся на одинаковом уровне веры.

Аллах ﷻ сказал: **«Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы увеличили их приверженность прямому пути»** — за то, что они уверовали. Из этого следует, что вера может увеличиваться.

«Чтобы усилилась вера у верующих...» [Аль-Муддассир, 31].

1. Муслим (49). Хадис передал Абу Саид аль-Худри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

2. Муслим (50). Хадис передал Абдуллах ибн Мас'уд رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Ещё один коранический аят, подтверждающий, что вера может увеличиваться. Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Стражами Огня мы сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неверующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание...»** — так как ты, о Мухаммад, пришёл с тем, что соответствует их Писанию, — **«...чтобы усилилась вера у верующих»** — из этого вытекает, что вера увеличивается.

«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам...» [Аль-Маида, 3]. Это доказательство того, что у религии есть высшая степень совершенства, есть полнота, а также есть менее совершенные формы. Совершенство — это высшая и наиболее полноценная форма.

«Если упустить что-либо из совершенства, оно станет несовершенным» — речь идёт о вопросах религии. Уклонение от повиновения Аллаху уменьшает веру, так как оставление полноты — это и есть недостаток. Что остаётся после совершенства? Только недостаток.

44 – Нам сообщил Муслим ибн Ибрахим, которому передал Хишам, которому передал Катада от Анаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Выйдет из Огня тот, кто скажет: “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, — храня в сердце своём добро весом хотя бы с ячменное зерно, и выйдет из Огня тот, кто скажет: “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, — храня в сердце своём добро весом хотя бы с пшеничное зерно, и выйдет из Огня тот, кто скажет: “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, — храня в сердце своём добро весом хотя бы с пылинку**». Абу Абдуллах сообщил, что ему передал Абан от Катады, который передал от Анаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**веру**» вместо: «**добро**».

Этот хадис — доказательство того, что вера состоит из слов и убеждения.

«Тот, кто скажет: “Нет истинного божества, кроме Аллаха”» — устами и «храня в сердце своём...» — здесь уже идёт речь об убеждении.

Слова «Храня в сердце своём добро весом хотя бы с ячменное зерно...» указывают на то, что вера может быть размером с зерно горчицы или даже меньше. А значит, вера увеличивается и уменьшается.

В словах «Выйдет из Огня тот, кто скажет: “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, — храня в сердце своём добро весом хотя бы с ячменное зерно» подтверждение того, что вера может уменьшаться до размера ячменного зёрнышка. А у некоторых людей вера столь тяжела, что её можно сравнить с массивными горами. Следовательно, люди различаются по степени своей веры.

Слова «Храня в сердце своём добро весом хотя бы с пшеничное зерно» также доказывают, что вера может уменьшаться, пока не достигнет размера пшеничного зёрнышка.

«Храня в сердце своём добро весом хотя бы с пылинку» — летающую в воздухе. (Некоторые учёные) интерпретировали слово «зарра» как «маленький муравей»¹. Всё вышесказанное свидетельствует о том, что вера может уменьшиться до такой степени, что станет подобна пылинке или маленькому муравью.

Этот хадис говорит о том, что вера может уменьшаться вплоть до размеров этих вещей: ячменного зерна, пшеничного зёрнышка и пылинки.

Абу Абдуллах сообщил, что ему передал Абан от Катады, который передал от Анаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «веру» вместо: «добро» — это поясняет, что под добром имеется в виду именно вера. Это доказывает, что вера может быть очень маленькой, словно пылинка.

1. См. Толкование Ат-Табари (12/205), Аль-Куртуби (5/195), «Ан-Нихая фи Гариб аль-Хадис ва-ль-Асар» (2/157).

45 – Нам сообщил Аль-Хасан ибн ас-Саббах, который слышал, как Джафар ибн ‘Аун передавал от Абу аль-‘Умайса, которому передал Кайс ибн Муслим от Тарика ибн Шихаба, что один иудей пришёл к Умару ибн аль-Хаттабу رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ и сказал: «О повелитель правоверных, в вашей книге есть аят, который вы читаете. Если бы такой аят был ниспослан нам, иудеям, то мы бы этот день сделали праздником». Умар спросил: «Какой аят?». Иудей прочёл: **﴿Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам﴾** [Аль-Маида, 3]. И Умар сказал: «Мы знаем день, когда этот аят был ниспослан, и место, где этот аят был ниспослан. Этот аят был ниспослан Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ в пятницу в день Арафа».

Этого иудея звали Ка‘б аль-Ахбар. Впоследствии он принял Ислам.

Совершенство религии — это великая милость и огромное благо для исламской общины.

﴿Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам﴾. Это, поистине, величественный аят. Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ответил Ка‘бу так: «Мы знаем день, когда этот аят был ниспослан, и место, где этот аят был ниспослан. Этот аят был ниспослан Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ в пятницу в день Арафа» — в месте, где проводится один из обрядов хаджа. Аят был ниспослан Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, когда он стоял на Арафате в пятничный день. Этот день был скрыт от мусульман, хотя на самом деле он праздничный, ведь день Арафа — это день перед праздником жертвоприношения, и он

связан с ним. Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى узаконил этот праздник.

Таким образом, слова Аллаха: **﴿Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию﴾** доказывают, что религия бывает как полноценной, так и неполноценной. Кто оставил совершенство, тот уже допустил недостаток.

Как сказал имам аль-Бухари رحمته الله: «Если упустить что-либо из совершенства, оно станет несовершенным».

ГЛАВА: «ЗАКЯТ – ОДНА ИЗ ЧАСТЕЙ ИСЛАМА»

Всевышний Аллах сказал: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать молитву и выплачивать закят. Это — правая религия»** [Аль-Баййина, 5].

46 – Нам сообщил Исмаил, которому передал Малик ибн Анас от своего дяди Абу Сухайля ибн Малика, от его отца, что тот слышал, как Тальха ибн Убайдуллах رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ говорил: «Однажды к Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ пришёл какой-то человек из числа жителей Неджда с растрёпанными волосами. Был слышен его громкий голос, но никто не понимал, что он говорит, пока он не приблизился. Оказалось, что он спрашивает об Исламе. Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал ему: **“(Ты должен совершать) пять молитв в течение дня и ночи”**. Он спросил: **“А должен ли я молиться сверх этого?”**. Пророк ответил: **“Нет, если только ты сам не пожелаешь”**. Затем Пророк сказал: **“И ещё пост в Рамадан”**. Тот спросил: **“А должен ли я поститься сверх этого?”**. Пророк ответил: **“Нет, если только ты сам не пожелаешь”**. А затем Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал ему о выплате закята. Он спросил: **“А должен ли я выплачивать что-нибудь сверх этого?”**. Пророк ответил: **“Нет, если только ты сам не пожелаешь этого”**. И после этого тот человек повернулся со словами: **“Клянусь Аллахом, я ничего не добавлю к этому и ничего не убавлю!”**. Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: **“Он преуспеет, если говорит искренне!”**».

Закят — это обязательная милостыня.

«Закят — одна из неотъемлемых частей Ислама» — то есть религии Ислам. Доводом служат слова Всевышнего: **«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать молитву и выплачивать закят. Это — правая религия»** [Аль-Баййина, 5]. Это и есть Ислам. Религия — это Ислам. **«Правая религия»** — а закят сделан частью этой прямой и правильной религии.

Кроме того, закят — это деяние и имущественное право. Это говорит о том, что деяния и милостыня входят в состав веры.

Суть — в словах: **«...я ничего не добавлю к этому и ничего не убавлю!»**. Они свидетельствуют о том, что вера увеличивает-ся и уменьшается. Этот мужчина пришёл к Пророку **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** издалека, обеспокоенный своим положением. Он прибыл в изнеможении, с растрёпанными волосами, бормоча слова, которые не понимали окружающие, пока не сел перед Пророком **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** и не задал ему вопрос об Исламе.

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** рассказал ему об обязательных предписаниях: молитве, закяте и других столпах Ислама. И на каждый из них тот спрашивал: «А должен ли я делать что-либо сверх этого?». Пророк же **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** всё время отвечал: **«Нет, если только ты сам не пожелаешь»**. Обязательных молитв всего пять в день. Все остальные молитвы добровольные. Также и закят — это обязанность, а остальные пожертвования и милостыня добровольные. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: **«Нет, если только ты сам не пожелаешь»**.

А когда тот мужчина сказал: **«Я ничего не добавлю к этому и ничего не убавлю!»**, Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** подтвердил его слова, сказав: **«Он преуспеет, если говорит искренне!»**, то есть: если он будет выполнять обязательные предписания, ничего не добавляя и не убавляя, то он преуспеет. Ведь основа — это выполнение обязательных предписаний. Если мусульманин их

выполняет, то этого достаточно. Добровольное поклонение — это дополнительное благо, но недопустимо упускать что-то из обязательных предписаний: нельзя оставлять молитву, закят, пост. Этот человек пообещал не упускать ни одно обязательное предписание. Что же касается дополнительных, то он не соби-
рался их совершать, так как они не обязательны. Это указывает на то, что дополнительные предписания можно не выполнять, но обязательные ни в коем случае оставлять нельзя.

Тот, кто будет совершать только обязательные предписания, войдёт в Рай, так как он мусульманин. Это также доказывает, что вера может увеличиваться и уменьшаться:

- она увеличивается, когда человек совершает праведные деяния;
- уменьшается, когда он грешит и оставляет что-либо из обязательных предписаний.

ГЛАВА: «УЧАСТИЕ В ПОХОРОННОЙ ПРОЦЕССИИ – ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ВЕРЫ»

47 – Нам сообщил Ахмад ибн Абдуллах ибн Али аль-Манджуфи, которому передал Раух, которому передал ‘Ауф от Аль-Хасана и Мухаммада, от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Кто последует за похоронной процессией мусульманина с верой и надеждой на вознаграждение Аллаха и пробудет там до совершения похоронной молитвы и окончания похорон, тот вернётся с наградой в два кирата, каждый из которых подобен горе Ухуд. А тот, кто совершит похоронную молитву и уйдёт, не дожидаясь похорон, вернётся с наградой в один кират». Аналогичный хадис передал Усман аль-Муаззин, которому передал ‘Ауф от Мухаммада, от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, от Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

КОММЕНТАРИИ

Это — целая книга о вере, в которой разъясняется, что дела входят в состав веры. Она написана в опровержение кому? Правильно, в опровержение мурджиитам. В ней говорится, что все деяния — и обязательные, и добровольные — являются частью веры. Это опровергает учение мурджиитов, которые утверждают, что дела не относятся к вере. Далее придет упоминание о них и ясное опровержение их взглядов словами имама Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ. Ведь эта секта — одно из испытаний, постигших мусульманскую общину, так же, как и секта хариджитов. Эти секты противоположны друг другу: хариджиты проявляют крайнюю чрезмерность, а мурджииты — небрежность. Да упа-

сёт нас Аллах от такого. Обе эти крайности — испытание для мусульман, поэтому каждому мусульманину важно знать об этих двух заблудших группах, чтобы остерегаться их.

Вышеприведённый хадис указывает на то, что участие в похоронной процессии — это проявление веры, так как в нём сказано: «**С верой и надеждой на вознаграждение Аллаха**». Это значит, что деяния входят в состав веры.

Участвовать в похоронной процессии крайне желательно, так как это относится к обязанностям мусульманина перед своим умершим братом по вере, в числе которых:

- следовать за похоронной процессией;
- обращаться к Аллаху с мольбой за умершего;
- совершать за него похоронную молитву;
- нести его тело к могиле и придать земле.

Всё это входит в понятие «участие в похоронной процессии». Если человек делает это должным образом: совершает похоронную молитву, несёт умершего к могиле, участвует в захоронении или хотя бы присутствует при этом, то он получит награду в размере двух киратов.

Обычно слово кират в обиходе людей означает нечто малое: одна треть одной восьмой части, или 1/24 часть. Но перед Аллахом кират настолько велик, что подобен горе Ухуд. Поэтому кират в вечной жизни не такой же, как в земной.

Хадис свидетельствует о великой награде за участие в погребении мусульман, и том, что это действие является неотъемлемой частью веры, если человек делает это с верой и надеждой на награду Аллаха **عَزَّوَجَلَّ**.

Если человек участвует во всей похоронной процессии — то есть сопровождает тело покойного до могилы, совершает похоронную молитву, присутствует при захоронении — то он получает полную награду: два великих кирата, каждый из которых

по размеру подобен горе Ухуд. А если он ограничится только какой-то отдельной частью процессии, например, только совершит похоронную молитву и вернётся, то получит награду размером в один кират.

Из хадиса вытекает следующее:

- достоинство сопровождения тела покойного;
- достоинство участия на похоронах до самого их завершения;
- участие в похоронной процессии является проявлением веры, ведь Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «С верой и надеждой на вознаграждение Аллаха» — это прямое указание на то, что деяния называются верой.

Это аналогично предыдущей теме, где упоминаются слова Всевышнего: ﴿**Аллах никогда не даст пропасть вашей вере**﴾ [Аль-Бакара, 143] — то есть: вашей молитве. Здесь молитва названа «верой».

И после такого мурджииты осмеливаются утверждать, что дела не входят в веру?!

ГЛАВА: «ВЕРУЮЩИЙ БОИТСЯ, ЧТО ЕГО ДЕЛА ОКАЖУТСЯ ТЩЕТНЫМИ, А ОН ЭТОГО ДАЖЕ НЕ ЗАМЕТИТ»

Ибрахим ат-Тайми сказал: «Всякий раз, когда я сравнивал свои слова со своими делами, я боялся, что окажусь лжецом». Ибн Абу Муляйка сказал: «Я застал тридцать сподвижников Пророка ﷺ, и каждый из них боялся стать лицемером. Ни один из них не говорил, что его вера подобна вере Джибриля и Микаила». Также сообщается, что Хасан аль-Басри сказал: «Только верующий его опасается, и только лицемер уверен, что оно ему не грозит». Следует остерегаться постоянно лицемерить и слушиваться Аллаха, при этом не каясь перед Ним. Всевышний Аллах сказал: **﴿И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили﴾** [Али Имран, 135].

Слова имама Аль-Бухари رحمته الله: «Верующий боится, что его дела окажутся тщетными, а он этого даже не заметит» означают, что в состав веры входит и боязнь. Боязнь чего? Того, что его праведные поступки могут стать тщетными. Человек не должен восхвалять себя и чувствовать себя в безопасности от хитрости Аллаха عَزَّوَجَلَّ, он должен переживать за свою религию, особенно в смутное время, когда: **«Человек будет просыпаться утром верующим, а ложиться вечером уже неверующим, и будет он ложиться вечером верующим, а просыпаться утром уже неверующим, продавая свою религию за ни-**

чтожные мирские блага»¹. Смуты представляют угрозу для веры и религии мусульманина.

Боязнь за свои деяния — это часть веры. Боязнь относится к деяниям сердца. Страх, надежда, трепет, стремление, благоговение, покаяние, упование — всё это деяния, но деяния сердца. Деяния делятся на два вида: деяния сердца и физические деяния.

Все они входят в состав веры. И если человек боится смут и опасается за свою религию, то это свидетельствует о совершенстве его веры. А если он не боится и восхваляет себя, то это признак несовершенства его веры.

«Ибрахим ат-Тайми сказал: “Всякий раз, когда я сравнивал свои слова со своими делами, я боялся, что окажусь лжецом”». Ибрахим ат-Тайми **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** был одним из великих табиinov. Смотрите, какими были по-настоящему верующие люди: он говорил, что, сравнивая свои слова с делами, опасался оказаться лжецом. Он проводил между ними параллель. Таков и должен быть верующий: он не должен быть беспечным в отношении своих деяний, не должен хвалить себя, не должен говорить то, чего сам не делает. Например, когда произносит благие слова, но сам им не следует.

Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** сказал: **«Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете»** [Ас-Сафф, 2–3]. **«Неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя, ведь вы же читаете Писание? Неужели вы не образумитесь?»** [Аль-Бакара, 44].

Человек не должен ограничиваться только словами, призывом к добру и наставлением других, в то время как сам не применяет это на практике. Напротив, он должен начинать

1. Муслим (118). Хадис привёл Абу Хурайра **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

с себя — таков настоящий верующий.

Ибрахим ат-Тайми رحمته الله поступал именно так: он сверял свои слова со своими делами — соответствуют ли они или нет. Он боялся, что говорит правильные вещи, но сам не поступает в соответствии с ними. Это тонкий и сложный вопрос, над которым должен задуматься каждый мусульманин.

Боязнь за свою религию и опасение лицемерия — это признак высокой степени веры. А чувство полной безопасности и самодовольство — свидетельство неполноценности веры или вовсе её отсутствия.

Ибн Абу Муляйка رحمته الله также был одним из великих табиinov. Он сказал: «Я застал тридцать сподвижников Пророка صلى الله عليه وسلم, и каждый из них боялся стать лицемером» — то есть каждый боялся говорить слова, которые не соответствуют его поступкам. И это — сподвижники Посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم! Однако, чем сильнее у человека вера и богобоязненность, тем больше он боится Аллаха, и тем меньше возвеличивает себя.

Аллах عز وجل сказал: ﴿**Не восхваляйте самих себя**﴾ [Ан-Наджм, 32] — то есть не возвеличивайте себя и не восхваляйте свои дела. Наоборот, бойтесь за свои дела и за самих себя — того, что можете впасть в заблуждение или в грех.

«Каждый из них боялся стать лицемером» — речь идёт о лицемерии в поступках, а не в убеждениях. Они опасались именно лицемерия в деяниях, которое временами может проявляться у мусульманина. Что касается лицемерия в убеждениях — да упасёт Аллах — то это уже не вера, а большое неверие, которое не входит в тему нашего обсуждения. А лицемерие в деяниях может проявляться у верующих, и этого нужно остерегаться.

По этой причине Пророк صلى الله عليه وسلم сказал своим сподвиж-

никам: **«Больше всего я боюсь, что впадёте вы в малое многобожие»**. Они спросили: «А что такое малое многобожие, о Посланник Аллаха?». На это он ответил: **«Совершение благих дел напоказ»**. Это когда при совершении молитвы человек приукрашивает её, зная, что на него смотрят. Это и есть малое многобожие: проявление лицемерия в делах. Сподвижники боялись этого, и сам Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** опасался, что его сподвижники могут впасть в него.

Умар ибн аль-Хаттаб **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** спрашивал о лицемерах Хузайфу ибн аль-Иамана **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** — доверенное лицо Пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, так как Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** рассказывал о них Хузайфе. Однако Хузайфа не раскрывал этих имён людям. Умар однажды сказал ему: «Заклинаю тебя Аллахом! Не называл ли Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** моё имя в их числе?» — то есть в числе лицемеров. Хузайфа ответил: «Нет, но больше я никому этого не скажу после тебя»¹. Он не хвалил себя — и это показатель его высокой степени веры: он боялся за свою религию, опасался, что его дела станут тщетными, а он этого и не осознает.

Аллах **عَزَّ وَجَلَّ** сказал: **«А не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого»** [Аль-Худжурат, 2]. Человек может потерять награду за свои дела, сам того не зная. Это страшная угроза, которую мусульманин должен всеми силами остерегаться.

«Ни один из них не говорил, что его вера подобна вере Джibriля и Микаиля» — никто из них не восхвалял себя, не заявлял: **«У меня такая же полноценная вера, как у Джibriля и Микаиля»** — главных ангелов. Напротив, они считали, что недостаточно повинуются Аллаху, преуменьшали значимость своих деяний, и не знали, приняты ли они Аллахом или нет. Они боялись за себя.

1. Эти слова привёл Ибн аль-Каййим **رَحِمَهُ اللَّهُ** в «Аль-Джаваб аль-Кафи» (1/42) и «Тарик аль-Хиджратайн» (1/289).

Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу»** [Аль-Муминун, 60]. Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا спросила Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, о ком идёт речь в данном аяте: «О Посланник Аллаха! Это те, кто совершают прелюбодеяние и воруют?». Он ответил: «Нет, о дочь Ас-Сиддика. Это те, кто молится, раздаёт милостыню и страшится того, что это не будет принято от них»¹.

Их сердца полны страха — они не восхваляют себя и не преувеличивают значимость своих деяний. Ведь сколько бы ты ни совершил благих дел, ты не знаешь, принял ли их Аллах или нет. И даже если они приняты, то это не сравнится с твоей обязанностью перед Аллахом, ведь право Аллаха на тебя велико. Однако Аллах — Прощающий и Милостивый. Если бы не Его милость, никто бы не исполнил и малой части своих обязанностей перед Ним. Даже сам Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, лучший из творений, в своих мольбах говорил: «Я прибегаю к Твоей защите от Тебя! Не перечислить мне всех похвал Тебе, которых Ты достоин. Ты такой, как Сам Ты восхвалил Себя!»².

«Не перечислить мне всех похвал Тебе» — никто не в состоянии перечислить свои обязанности перед Аллахом عَزَّوَجَلَّ. Человек лишь старается делать то, что ему под силу, а Всевышний Аллах прощает ему его недостатки и то, что он не в силах выполнить. Но если человек начинает восхищаться своими делами, то они могут быть аннулированы, потому что он возвеличил себя, а Аллах عَزَّوَجَلَّ сказал: **«Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязнен»** [Ан-Наджм, 32].

Также сообщается, что Хасан аль-Басри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Только верующий его опасается, и только лицемер уверен, что оно

1. Ат-Тирмизи (3175), Ибн Маджа (4198). Хадис передала Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

2. Муслим (486). Хадис передала Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

ему не грозит» — речь идёт о лицемерии. Хасан аль-Басри **رحمته الله** был одним из авторитетных табиитов. Если человек не боится, что может впасть в лицемерие, то это уже свидетельствует о его лицемерии. А если он опасается лицемерия, то это указывает на то, что в нём есть вера.

Здесь вся суть в том, что боязнь впасть в лицемерие является признаком истинной веры, и это одно из деяний сердца. Из этого следует, что деяния входят в состав веры, будь они духовными или физическими.

«Следует остерегаться постоянно лицемерить и ослушиваться Аллаха, при этом не каясь перед Ним. Всевышний Аллах сказал: **«И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили»**». Верующий может ошибаться, и у него могут быть недостатки. Пророк **صلى الله عليه وسلم** сказал: «**Каждый из вас грешит, а лучшие из грешников — кающиеся**». Да, у верующего могут быть упущения и ошибки, но он исправляет это покаянием.

Аллах **عز وجل** сказал: **«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили»** [Али Имран, 135]. Это ключевой момент. Они не продолжают ослушиваться Аллаха, а прекращают совершать грехи ради довольства Господа. Они раскаиваются, возвращаются к послушанию Аллаха и не говорят: «Это пустяки. Все так делают. У меня только этот маленький грех, ничего страшного».

Это не что иное, как гордыня — да убережёт нас Аллах. Чем больше человек умаляет значимость греха, тем более серьёзную опасность представляет этот грех. Если человек боится греха, Аллах может стереть его. Но если человек относится к грехам легкомысленно, говоря: «Это ерунда. Все так делают», или, хуже

того, говорит: «Это всё мелочи. Главное — то, что в сердце. Поклонение, Сунна — это всё внешнее, шелуха. Не придавай значения таким мелочам» — то это вероотступничество. Да упасёт нас от такого Аллах! Как можно говорить, что поклонение — это шелуха? Или что это «второстепенные вещи»? Всё это обман и заблуждение, да убережёт нас Аллах!

Мусульманин должен возвеличивать Ислам, религию, поклонение, а также ненавидеть грехи и сторониться их. Аллах сказал: ﴿Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил её прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение﴾ [Аль-Худжурат, 7]. Поэтому тот, кто ненавидит поклонение и любит грехи, не является верующим. А если он считает грех «мелочью», то ведь перед Аллахом этот грех может иметь огромное значение.

Таким образом, боязнь впасть во что-то из вышесказанного — признак истинной веры.

48 – Нам сообщил Мухаммад ибн ‘Ар‘ара, которому передал Шу‘ба, что однажды Зубайд спросил Абу Ваиля о мурджиитах. Тот сказал: «Мне сообщил Абдуллах, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: “Поношение мусульманина — нечестие, а сражение с ним — неверие”».

«Поношение мусульманина» — это деяние.

«Нечестие» — это уклонение от послушания Всевышнего Аллаха عَزَّوَجَلَّ.

Мурджииты утверждают, что грехи не вредят вере, так же как праведные поступки не приносят пользы при неверии.

Да, при неверии нет пользы от праведных поступков, это верно. Но утверждение о том, что грехи не влияют пагубно на веру — это ложь. Напротив, грехи вредят — они уменьшают веру. Мнение мурджиитов — это приуменьшение (значимости) грехов и легкомыслие по отношению к ним, да убережёт нас Аллах.

Тех, кто исключил дела из состава веры, называли мурджиитами¹. Они отделили (отложили) дела от веры, и поэтому получили такое название. Как говорилось ранее, мурджииты — полная противоположность хариджитов. Хариджиты проявляют чрезмерную строгость и обвиняют грешников в неверии, даже если тяжесть их греха ниже уровня неверия. Мурджииты же, наоборот, отличаются чрезмерным послаблением — вплоть до того, что заявляют: «Грехи не вредят вере».

Обе крайности — заблуждение. И хариджиты, и мурджииты вышли за рамки установлений Аллаха عَزَّوَجَلَّ. Верующий же

1. От арабского — «откладывать», «давать отсрочку».

обязан придерживаться умеренности и справедливости: не быть чрезмерным, как хариджиты, и не впадать в попустительство, как мурджииты.

Сегодня стали призывать к «толерантности»: «Будьте снисходительны, не обращайте внимания на такие вещи. Не осуждайте людей, даже если они не молятся, не постятся, не выплачивают закят. Вы слишком строги, если судите их за это».

Толерантность в отношении прав Аллаха?! Если ты хочешь быть толерантным, то будь снисходительным в отношении своих собственных прав. Но толерантность в отношении прав Аллаха — это наговор на Аллаха, да убережёт нас Аллах!

Толерантность в вопросах религии недопустима. Аллах **عَزَّوَجَلَّ** приказал приводить в исполнение предусмотренные шариатом наказания и применять воспитательные меры. В религии нет места попустительству и потворству в грехе. А эти говорят: «Будьте толерантными. Ислам — религия толерантности».

Да, допустимо проявлять снисходительность, но только там, где она дозволена: во взаимоотношениях людей, в их правах. Что касается прав Аллаха, то здесь нельзя быть снисходительным, пока Сам Аллах не разрешит. Ты не имеешь права на послабление в этих вопросах. Поэтому Аллах **عَزَّوَجَلَّ** проклял тех, кто проявляет снисходительность в установлении предусмотренных шариатом наказаний. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Тот, кто своим ходатайством препятствует исполнению одного из наказаний, установленных Аллахом, противится Аллаху»¹. Поэтому запрещено проявлять снисходительность в установленных Аллахом наказаниях.

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Прощайте друг другу то, за что полагается установленное наказание, прежде чем дело дойдёт до меня, ведь то, что дошло до меня, подлежит ис-

1. Абу Дауд (3597). Хадис передал Ибн Умар **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ**.

полнению»¹.

«Если дело дошло до имама (правителя), то Аллах проклял заступника и того, за кого заступаются»². В вопросах религии и в правах Аллаха не может идти речи о толерантности.

Также Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Аллах проклял того, кто предоставил убежище преступнику»³. Если кто-то совершил преступление и подлежит наказанию, а другой его защищает и укрывает, то он проклят: «Аллах проклял того, кто предоставил убежище преступнику».

Аллах عز وجل велел быть строгими, когда дело касается наказания преступников. Это необходимо, чтобы сдержать их от совершения преступлений и сохранить религию от недобросовестных поступков.

1. Привёл Ас-Сан'ани в своём «Мусаннафе» (10/229).
2. Предание от Аз-Зубайра. Привёл Малик в «Аль-Муватта» (2/835), Ад-Даракутни в «Ас-Сунан» (4/283).
3. Аль-Бухари (1870, 3172, 3179, 6755), Муслим (1978). Хадис от Али رضي الله عنه.

49 – Нам сообщил Кутайба ибн Саид, которому передал Исмаил ибн Джафар от Хумайда, которому передал Анас ибн Малик رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Убада ибн ас-Самит رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Однажды Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ вышел из дома, чтобы сообщить нам о Ночи предопределения, но в это время двое мусульман вступили в спор, и тогда он сказал: **“Я вышел, чтобы сообщить вам о (времени наступления) Ночи предопределения, но такой-то начал ссориться с таким-то, и это (знание о времени наступления Ночи предопределения) ушло. Возможно, это и лучше для вас, поэтому ищите её в девятую, седьмую и пятую (ночь)!”**».

КОММЕНТАРИИ

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ вышел из своего дома с намерением сообщить своим сподвижникам, когда именно наступит Ночь предопределения. Однако в этот момент при нём поссорились двое мужчин, и это отвлекло его от того, чтобы объявить её точную дату. Затем он её забыл.

Его слова: **«...и это ушло»** означают, что он забыл точную дату, а не то, что Ночь Предопределения покинула месяц Рамадан.

«Возможно, это и лучше для вас» — почему лучше? Потому что если Ночь предопределения скрыта, а у людей есть искреннее стремление к благу, то они будут усердно поклоняться каждую ночь в надежде застать её. Таким образом, они получают больше награды и блага. То, что Ночь предопределения скрыта, лучше, чем если бы она была известна, ведь в этом случае люди поклонялись бы только в эту Ночь. А когда она скрыта, стремящиеся к благу, совершают ночные молитвы во все последние ночи Рамадана, чтобы не пропустить её. Так они получают на-

граду за полное ночное поклонение во всём Рамадане и за саму Ночь предопределения. Разве так не лучше? Так намного лучше!

Аллах عَزَّوَجَلَّ скрыл её по Своей мудрости, чтобы мусульмане усердствовали на протяжении всего Рамадана, и чтобы отличить стремящихся к благу от ленивых. Ведь ленивый будет оправдываться словами: «Так как Ночь предопределения установлена, я буду поклоняться только в эту ночь». А тот, кто стремится получить награду, будет поклоняться каждую ночь, желая её обрести.

Затем Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «...поэтому ищите её в девятую, седьмую и пятую (ночь)!». То есть, в последние десять дней Рамадана. Особенно в нечётные дни, так как нечётные более вероятны для совпадения с Ночью предопределения: 21-я, 23-я, 25-я, 27-я и 29-я ночи.

ГЛАВА: «ДЖИБРИЛЬ РАСПРОШИВАЕТ ПРОРОКА ﷺ ОБ ИМАНЕ, ИСЛАМЕ, ИХСАНЕ И О ВРЕМЕНИ НАСТУПЛЕНИЯ СУДНОГО ДНЯ»

Пророк ﷺ разъяснил ему эти вопросы, а затем сказал: «Это был Джибриль عَلَيْهِ السَّلَام, который явился, чтобы научить вас вашей религии». Всё это он назвал «религией». К этому относится и то, что Пророк ﷺ разъяснил делегации племени Абд аль-Кайса вопросы веры и слова Всевышнего: **«От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято»** [Али Имран, 85].

В этой главе имам аль-Бухари رحمه الله сократил хадис Джибриля и указал на его смысл: Посланник Аллаха ﷺ сделал Ислам, иман и ихсан неотъемлемыми частями религии, сказав: «Это был Джибриль عَلَيْهِ السَّلَام, который явился, чтобы научить вас вашей религии».

Это опровергает учение мурджиитов, которые исключают деяния из веры и религии, так как Посланник Аллаха ﷺ включил в религию:

- ислам — это то, что связано с физическими действиями;
- иман — это то, что связано с деяниями сердца;
- произнесение двух свидетельств («Нет истинного божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Его раб и посланник»).

Таким образом, ислам, иман и религия имеют идентичное значение, что явно опровергает мурджиитов, которые отделяют

деяния от религии.

Мурджииты делятся на множество разных течений, но их всех можно свести к четырём основным:

Первое течение: джахмиты. Они утверждают, что вера — это всего лишь знание в сердце, даже если человек не верит, достаточно просто «знать». Это первое течение мурджиитов.

Второе течение: ашариты. Они утверждают, что вера — это убеждение в сердце, даже если человек не подтверждает его словами и не применяет на практике.

Третье течение: каррамиты. По их мнению, вера — это подтверждение словами, и нет необходимости иметь убеждение в сердце или совершать соответствующие ей поступки.

Четвёртое течение: мурджииты фукаха. Их мнение самое близкое (к истине, но тоже ошибочное): они считают, что вера заключается (только) в подтверждении словами и в убеждении в сердце.

Все эти течения исключают деяния из веры.

50 — Нам сообщил Мусаддад, которому передал Исмаил ибн Ибрахим, которому передал Абу Хайян ат-Таймий от Абу Зур'ы, что Абу Хурайра رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Однажды, когда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ находился среди людей, к нему явился Джибриль и спросил: “Что такое вера (*иман*)?”. Пророк ответил: “Это когда ты веруешь в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, во встречу с Ним, в Его посланников и в Воскресение”. Он спросил: “Что такое Ислам?”. Пророк ответил: “Ислам — это когда ты поклоняешься Аллаху, не придавая Ему сотоварищей, совершаешь молитву, выплачиваешь установленный закят и соблюдаешь пост в месяце Рамадан”. Он спросил: “Что такое чистосердечие (*ихсан*)?”. Пророк ответил: “Это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто видишь Его. Ведь если ты и не видишь Его, то, воистину, Он видит тебя”. Он спросил: “Когда наступит Час?”. Пророк ответил: “Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос, но я поведаю тебе о его предзнаменованиях: (он приблизится,) когда рабыня породит своего господина и когда нищие пастухи верблюдов будут соревноваться друг с другом в возведении (огромных) жилищ. (Однако Час этот относится к одной) из пяти вещей, о которых не знает никто, кроме Аллаха”. Затем Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ прочитал аят: ﴿**Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе**﴾ [Дукман, 34], — после чего Джибриль удалился. Пророк же صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ велел (присутствующим): “**Верните его!**”. Однако они ничего не увидели, и тогда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: “Это был Джибриль, который пришёл для того, чтобы научить людей их религии”. Абу Абдуллах сказал: «Всё это он (Пророк) включил в суть веры».

В хадисе Джибриля **عَلَيْهِ السَّلَامُ**, когда он задавал вопросы Пророку **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, Ислам упоминается отдельно. Он состоит из пяти столпов, которые проявляются внешне: свидетельства, что нет истинного божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха; совершения молитвы; выплаты закята; соблюдения поста в месяц Рамадан; совершения хаджа к Дому при наличии возможности.

Эти столпы — внешние деяния, совершаемые органами тела и (произносимые) языком.

Затем Джибриль спросил его о вере, и Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ответил: **«Это когда ты веруешь в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его посланников, в Последний день и веруешь в предопределённость и добра, и зла».**

Это внутренние столпы веры, то есть то, что находится в сердце. Из этого следует, что должны быть как внешние, так и внутренние столпы. Недостаточно ислама без имана, и недостаточно имана без ислама. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** упомянул, что религия состоит как из внешних, так и внутренних столпов.

Некоторые учёные, например, имам Аль-Бухари и ряд других имамов, считают, что ислам и иман — это одно и то же. Однако большинство учёных придерживаются мнения, что между исламом и иманом есть различие: ислам — это внешние деяния, иман — это внутренние убеждения (шесть столпов веры), а религия — это то, что объединяет в себе и то и другое.

Учёные говорят: «Каждый верующий — покоровшийся внешне (муслим), но не каждый покоровшийся внешне — истинно верующий». Так, человек может быть только покоровшимся внешне: повиноваться приказам, молиться, поститься, но не иметь истинной веры в сердце — как это было с лицемерами. Они подчинялись, молились, выплачивали закят, но делали это лишь из-за страха и для сокрытия, ибо в их сердцах не было

веры. Просим Аллаха защитить нас от такого! Аллах **عَزَّوَجَلَّ** сказал: **﴿Они произносят своими устами то, чего нет в их сердцах﴾** [Али Имран, 167]. Человек может покориться внешне, но не быть истинно верующим. Но истинно верующий всегда покоряется Аллаху **تَبَارَكَ وَتَعَالَى** во внешних проявлениях.

Поэтому учёные говорят: «Между исламом и иманом существует отношение общего и частного». То есть: каждый верующий — покорившийся внешне (*муслим*), но не каждый покорившийся внешне — истинно верующий, так как он может и не верить искренне.

Если оба термина упоминаются вместе, то между ними проводится различие: ислам — это то, что связано с внешними делами, а иман — то, что связано с деяниями сердца¹. Об этом и говорится в хадисе Джибриля **عَلَيْهِ السَّلَامُ**. Но если упоминается только один из этих терминов, то он включает в себя и второй. Это очень важное правило, которое следует запомнить.

Таково мнение большинства учёных в вопросе различия между исламом и иманом. Са'д ибн Абу Ваккас **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** рассказывает: «Однажды я сказал Пророку: “О Посланник Аллаха! Почему ты так отнёсся к такому-то? Клянусь Аллахом, я считаю, что он верующий!”. Он сказал: “Или мусульманин”. Я помолчал немного, но мне не давало покоя то, что я знал об этом человеке, и я снова спросил: “Почему ты так отнёсся к такому-то? Клянусь Аллахом, я считаю, что он верующий!”. Он сказал: “Или мусульманин”. Но и после этого то, что мне было известно об этом человеке, продолжало беспокоить меня, и я снова задал тот же вопрос, но в ответ Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал то же самое, а потом добавил: “О Са'д! Порой я одариваю человека, хотя другой любимее мне, — опасаясь, что Аллах

1. См. «Джами' аль-'Улюм ва-ль-Хикам» (с. 30), «Маджму' аль-Фатава» (7/333).

ввергнет его в Ад”». Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ не согласился с тем, что этот человек искренне верующий, поэтому сказал: «Или мусульманин» — то есть «покорившийся внешне», так как порой у мусульманина может и не быть веры в душе.

Истинная вера не присуждается человеку, пока он не проявит как внешние столпы ислама, так и внутренние столпы имана. Только тогда можно сказать, что он — истинно верующий. А до тех пор он просто мусульманин, а верующий он или нет — знает только Аллах.

Это не место для подробного обсуждения этой темы — она упомянута здесь ради пользы.

Имам Аль-Бухари رَحِمَهُ اللَّهُ привёл хадис Джибриля عَلَيْهِ السَّلَامُ как довод на то, что и ислам, и иман, и ихсан — неотъемлемые части религии. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Это был Джибриль, который явился, чтобы научить вас вашей религии». Это указывает на то, что нет религии без ислама, и нет ислама без имана, а ихсан — выше их обоих, это высшая степень. Человек поднимается по степеням: сначала он покоряется внешне, затем становится истинно верующим, а уже потом поклоняется Аллаху с полным чистосердечием.

Абу Хурайра сказал: «Однажды, когда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ находился среди людей, к нему явился Джибриль и спросил: “Что такое вера?” Пророк ответил: “Это когда ты веруешь в Аллаха...”». В другой версии говорится, что пришёл «один мужчина»¹ — и имеется в виду Джибриль عَلَيْهِ السَّلَامُ. Другая передача разъясняет, кто этот мужчина. Джибриль — ангел, но он явился в человеческом образе. Люди не в состоянии вынести его истинный, ангельский облик, поэтому он является к ним в образе человека, чтобы люди не испугались — всё это по мудрости Всемогущего Господа.

1. Аль-Бухари (4777), Муслим (5, 9, 7, 10). Хадис от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Посланник Аллаха ﷺ видел Джибриля в его ангельском облике только два раза. Первый раз он увидел его на земле, когда его народ стал притеснять его, и он вышел от них в растерянности, думая, куда направиться. Вдруг он услышал голос сверху. Подняв голову, он увидел Джибриля عَلَيْهِ السَّلَامُ в его истинном облике, стоящего между небом и землёй. Это произошло в долине Мекки. А второй раз — в ночь Вознесения, как сказано в Коране: **«Он уже видел его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела»**¹ [Ан-Наджм, 13–14]. В остальное же время Джибриль приходил к Пророку ﷺ в облике человека и разговаривал с ним.

«К нему явился Джибриль и спросил: “Что такое вера?”. Пророк ответил: “Это когда ты веруешь в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, во встречу с Ним, в Его посланников и в Воскресение”». Да, в этом и заключается суть веры.

«Он спросил: “Что такое Ислам?”. Пророк ответил: “Ислам — это когда ты поклоняешься Аллаху, не придавая Ему сотоварищей...». Эти слова и есть смысл двух свидетельств.

«Совершаешь молитву, выплачиваешь установленный закят и соблюдаешь пост в месяце Рамадан» — всё это деяния. Это деяния, совершаемые органами тела и языком: произнесение свидетельства — деяние языка, а молитва, закят, пост и хадж — деяния, совершаемые органами тела.

«Он спросил: “Что такое чистосердечие?”. Пророк ответил: “Это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто

1. Аль-Бухари (4855), Муслим (287, 177). Хадис передала Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا с такой формулировкой: **«Он видел его на ясном горизонте»** [Ат-Таквир, 23], **«Он уже видел его другое нисхождение»** [Ан-Наджм, 13]. Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا сказала: «Я была первой из этой общины, кто спросил об этом Посланника Аллаха, и он сказал: “Это Джибриль. Я видел его в том облике, в котором он был сотворён, только эти два раза. Я видел, как он спускается с неба, закрывая своим великим образом пространство между небом и землёй”».

видишь Его”». Если человек покорился внешне и достиг уровня истинной веры (*иман*), то он поднимается на следующую, более высокую ступень — чистосердечие (*ихсан*). А каким образом можно достигнуть этой наивысочайшей степени? Для этого человеку необходимо поклоняться Аллаху так, как будто он видит Его, то есть, когда его вера и убежденность настолько сильны, как если бы он видел Аллаха воочию. Это первая ступень чистосердечия. И даже если он Его не видит, то, по крайней мере, он знает, что Аллах видит его. Это уже вторая ступень чистосердечия: когда человек убеждён, что Аллах наблюдает за ним, и поэтому он старается совершать свои дела наилучшим образом, с благоговением перед Всевышним и уважением к Нему.

«Это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто видишь Его. Ведь если ты и не видишь Его, то, воистину, Он видит тебя» — это и есть сила убеждённости.

«Он спросил: “Когда наступит Час?”. Пророк ответил: “Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос”» — у Посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم не было ответа на этот вопрос, потому что Аллах скрыл это (знание). Об этом не знает никто: ни приближённый ангел, ни посланник. Никто, кроме Аллаха تبارك وتعالى, не знает, когда наступит Судный день. Да, все мусульмане знают, что он точно наступит, но только Аллах знает, когда именно.

Аллах عز وجل сказал: **«Они спрашивают тебя о Часе: «Когда он наступит?». Скажи: «Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжело для небес и земли. Он настанет внезапно».** Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи: **«Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху...»**» [Аль-А’раф, 187]. Аллах скрыл точную дату наступления Часа, поэтому, когда Джibriль спросил Мухаммада об этом, он ответил: **«Тот, кого**

спрашивают о нём» — речь идёт о Мухаммаде.

«Знает не больше задающего вопрос» — речь идёт о Джибриле عَلَيْهِ السَّلَام. То есть ни я, ни ты этого не знаем. И так должен поступать мусульманин: если он не знает ответа на вопрос, то пусть скажет: «Аллаху ведомо лучше».

«Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос, но я поведаю тебе о его предзнаменованиях». Предзнаменования и признаки — это то, что указывает на приближение Дня Суда. Они известны, и Аллах تَبَارَكَ وَتَعَالَى ясно разъяснил их нам, а Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ упомянул здесь два признака:

Первый признак: «Когда рабыня породит своего господина».

Второй признак: «Когда нищие пастухи верблюдов будут соревноваться друг с другом в возведении (огромных) жилищ»¹. Люди, живущие в пустыне, в палатках и шатрах, в конце времён переберутся в города и начнут строить многоэтажные здания — это один из признаков приближения Судного дня. Мы наблюдаем подобное сегодня, не так ли?

«Но я поведаю тебе о его предзнаменованиях: (он приблизится,) когда рабыня породит своего господина». В другой версии: «...когда рабыня породит свою госпожу». Как это понимать? Учёные объясняют: в конце времён распространится рабство и невольничество, увеличится число наложниц. Мужчины будут вступать с ними в связь, и эти наложницы будут рожать от своих хозяев. Какой статус имеет ребёнок, рождённый от такой связи? Он имеет статус свободного человека, а его мать — статус рабыни. И подобное явление будет носить массовый характер, так как это одно из знамений Судного дня. Такое происходило и раньше, но в конце времён это станет частым

1. Два этих признака упомянуты в версии Муслима (8). Хадис передал Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

явлением.

«(Однако Час этот относится к одной) из пяти вещей, о которых не знает никто, кроме Аллаха». Затем Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ прочитал аят: **﴿У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он﴾** [Аль-Ан'ам, 59]». Что же это за ключи к сокровенному? О них говорится в конце суры Лукман:

﴿Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ни посылает дождь и знает о том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретёт завтра, и ни один человек не знает, в какой земле он умрёт. Воистину, Аллах — Знающий, Ведающий﴾ [Лукман, 34]. Эти пять вещей знает только Аллах. И первая из них — знание о наступлении Судного дня.

«Затем Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ прочитал аят: **﴿Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе﴾**», — после чего Джибриль удалился. Пророк же صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ велел (присутствующим): «Верните его!». Однако они ничего не увидели, и тогда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Это был Джибриль, который пришёл для того, чтобы научить людей их религии»».

Да, он сказал: «Верните его», то есть — найдите его. Но когда сподвижники вернулись, то сообщили, что никого не нашли. Тогда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Это был Джибриль, который пришёл для того, чтобы научить людей их религии».

В другой версии хадиса говорится: «Перед нами появился человек в белоснежной одежде, с очень чёрными волосами, на нём не было следов пребывания в пути, и никто из нас не знал его»¹. Пречист Аллах! Белоснежная одежда и иссиня чёрные волосы указывают на то, что он, возможно, из местных. Но при этом на нём нет следов пребывания в пути, и никто его не знает — если бы он был из жителей города, его бы узнали.

1. Муслим (8).

Это действительно нечто удивительное — сплошные тайны и чудеса!

Абу Абдуллах сказал: «**Всё это он (Пророк) включил в суть веры**». То есть ислам, иман и ихсан — всё это относится к религии. Здесь присутствуют деяния, убеждения и подтверждение словами. Из этого следует, что Ислам, религия и вера — это слова, дела и убеждение, что служит доводом против кого? Против мурджиитов.

51 — Нам сообщил Ибрахим ибн Хамза, которому передал Ибрахим ибн Са'д от Салиха, от Ибн Шихаба, от Убайдаллаха ибн Абдуллаха, что Абдуллах ибн Аббас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ передал ему от Абу Суфьяна ибн Харба رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Ираклий сказал ему следующее: «Я спросил у тебя: “Увеличивается ли их число или уменьшается?” — и ты сказал, что оно увеличивается. Такова и вера: она растёт, пока не достигает совершенства. Я спросил у тебя: “Отказывается ли кто-либо от своей религии из-за недовольства ею после того, как принял её?” — и ты сказал, что нет. И действительно, когда вера укореняется в сердцах, никто уже не бывает ею недоволен».

КОММЕНТАРИИ

В доисламскую эпоху курайшиты совершали два торговых путешествия — зимой в Шам, а летом в Йемен. Однажды они по традиции отправились в Шам, и главой каравана был Абу Суфьян ибн Харб. К моменту их прибытия в Шам, византийский император Ираклий уже был наслышан о пророческой миссии Посланника Аллаха. Жители Шама были людьми Писания и знали, что должен прийти Пророк, и были знакомы с его описанием. Ираклий спросил их: «Кто из вас приходится самым близким родственником человеку, утверждающему, что он пророк?». Абу Суфьян ответил: «Я» — и его усадили прямо перед ним, а его товарищей — позади него. Потом Ираклий позвал своего толмача и сказал ему: «Скажи им, что я спрашиваю о человеке, утверждающем, что он пророк, и если он солжёт мне, то пусть они уличат его во лжи»¹.

Затем он стал расспрашивать Абу Суфьяна о Пророке. Несмотря на то, что тогда Абу Суфьян ещё был во враждебных

1. Аль-Бухари (7).

отношениях с Посланником Аллаха ﷺ, он не смог сказать ни одного ложного слова и честно ответил на все вопросы. Тогда Ираклий признал: «Если то, что ты говоришь о нём, правда, то он непременно овладеет этой землёй, на которой стоят мои ноги. Я знал, что он должен появиться, но не предполагал, что им будет один из вас. Будь я уверен, что сумею добраться до него, я обязательно постарался бы встретиться с ним, а если бы встретился, то обязательно омыл бы ему ноги!»¹.

«То он непременно овладеет этой землёй, на которой стоят мои ноги» — речь идёт о землях Шама.

Абу Суфьян правдиво ответил на все вопросы Ираклия. Тогда византийский император сказал следующее: «Вот каковы посланники! Вот каковы посланники! Вот каковы посланники!». В конце он признал истинность посланничества Мухаммада и чуть было не принял Ислам, но его народ — византийские христиане — выступили против него, и он испугался потерять власть. Да убережёт нас Аллах от такого! В итоге он отказался принять Ислам из-за страха лишиться своего престола. Любовь к власти удержала его от принятия Ислама, однако он признал, что Мухаммад — посланник Аллаха ﷺ. Именно на это указывают слова, приведённые имамом Аль-Бухари رحمهُ اللهُ.

«От Абу Суфьяна ибн Харба, что Ираклий сказал ему следующее: “Я спросил у тебя: “Увеличивается ли их число или уменьшается?” — и ты сказал, что оно увеличивается”». Число последователей Мухаммада увеличивается или уменьшается? Абу Суфьян ответил, что увеличивается. Это служит доказательством того, что он пророк. Если бы он был самозванцем, то это раскрылось бы, и люди, увидев ложь, отреклись бы от него, как это случалось с лжепророками.

«И ты сказал, что оно увеличивается. Такова и вера: она

1. В знак уважения (прим. пер.).

растёт, пока не достигает совершенства». Здесь стоит обратить внимание на выражение «Такова и вера». Они признавали, что Ислам — это неотъемлемая часть веры.

«Я спросил у тебя: “Отказывается ли кто-либо от своей религии из-за недовольства ею после того, как принял её?” — и ты сказал, что нет» — если кто и отрекается от религии, то по мирским причинам: из-за желания власти, богатства или других корыстных целей, а не из-за недостатков религии. Именно этими мотивами руководствуются лжепророки.

«И действительно, когда вера укореняется в сердцах, никто уже не бывает ею недоволен». Если вера укоренится в сердце человека, то он никогда не отвернётся от неё, потому что это истина. В отличие от лжи — сначала человек может её принять, но потом проявляется истина, и ложь тотчас же раскрывается.

ГЛАВА О ДОСТОИНСТВЕ ТОГО, КТО ОЧИЩАЕТ СВОЮ РЕЛИГИЮ

52 — Нам сообщил Абу Ну' айм, которому передал Закарийя от 'Амира, который слышал, как Ан-Ну'ман ибн Башир رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ рассказывал, что он слышал, как Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Поистине, дозволенное очевидно, и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, о котором многие люди не знают. Остерегающийся сомнительного очищает свою религию и свою честь, а тот, кто занимается сомнительным, подобен пастуху, который пасёт (своё стадо) около заповедного места и вот-вот окажется там. Поистине, у каждого владыки есть своё заповедное место, и, поистине, заповедным местом Аллаха на Его земле является то, что запрещено Им. Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и, поистине, это — сердце».

Этот хадис передал Ан-Ну'ман ибн Башир رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Поистине, дозволенное очевидно, и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, о котором многие люди не знают». Существуют запретные вещи, которые совершенно очевидны — например: вино, ростовщичество, прелюбодеяние, кража — всё это ясно и понятно, и любой знает, что это запрещено. Ни один человек, в чьём сердце есть вера, никогда не скажет, что это дозволено. Это могут ска-

зять разве что неверные безбожники. Но ни один мусульманин никогда не скажет, что можно заниматься ростовщичеством, совершать прелюбодеяние или воровать — ведь предельно очевидно, что всё это запрещено.

Также существуют очевидно дозволенные вещи, как, например: торговля, дарение подарков, употребление благой пищи или питья. Аллах عَزَّ وَجَلَّ сказал: **﴿...объявит дозволенным благое...﴾** [Аль-А'раф, 157]. Никто не скажет, что это запрещено. Тот, кто объявляет явно дозволенное запретным, выходит из Ислама, поскольку объявление очевидно дозволенного запретным — это неверие.

Но существуют и сомнительные вещи — их неясность возникает из-за трудности в понимании шариатских доказательств, поэтому большинство людей в них не разбираются.

«О котором многие люди не знают» — это значит, что о них знают только немногие — и это богобоязненные учёные.

Как мусульманину следует относиться к таким вещам? Ему следует принимать очевидно дозволенное, остерегаться очевидно запретного и воздерживаться от того, что вызывает сомнение, если он не знает, является ли это дозволенным или запретным. Это называется предосторожностью.

«Остерегающийся сомнительного очищает свою религию и свою честь». То есть он проявляет предосторожность и богобоязненность, оставляя то, в чём у него нет уверенности, пока ему не станет ясно — является ли это дозволенным.

Что касается беспечного человека, то он берется за сомнительное, говоря: «Всё дозволено!». Но он не ограничивается сомнительным, а плавно переходит к запретному, пока в итоге в него не попадает. Он подобен пастуху, который пасёт свой скот у заповедного места. В былые времена некоторые правители ограждали определённые пастбища — либо для своего скота,

либо для государственного скота. Обычным людям запрещалось пасти животных в этих местах: там пасся либо личный скот правителей, либо верблюды от закята. Пастух приводил туда своих овец и по незнанию пас их рядом с ограждённым пастбищем. Овцы, увидев свежую траву, могли сами зайти за ограждение — но не по своей вине, а по вине пастуха, который подошёл слишком близко.

«Подобен пастуху, который пасёт (своё стадо) около заповедного места и вот-вот окажется там». Пастух должен пасти своё стадо подальше от заповедной территории. Так же обстоит дело и с человеком, который не остерегается сомнительного: в конце концов он впадает в запретное — и это ясно из смысла хадиса.

Но какое отношение этот хадис имеет к книге веры? Связь в том, что принятие очевидно дозволенного, оставление очевидно запретного и осторожность в сомнительных вопросах — всё это относится к вере. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: **«Остерегающийся сомнительного очищает свою религию и свою честь»** — то есть он очищает свою веру. Из этого следует, что тот, кто воздерживается от запретного и сомнительного, очищает свою веру.

Нет сомнений, что осторожность в сомнительных вопросах — это деяние, и оно входит в состав веры.

ГЛАВА: «ВЫДЕЛЕНИЕ ПЯТОЙ ЧАСТИ ИЗ ВОЕННОЙ ДОБЫЧИ – ЧАСТЬ ВЕРЫ»

53 – Нам сообщил Али ибн аль-Джа’д, которому передал Шу’ба от Абу Джамры, который сказал: «Однажды, когда я сидел рядом с Ибн Аббасом, на его лежанке, он сказал мне: “Останься у меня, пока я не выделю тебе долю из моего имущества”. И я пробыл у него два месяца. Потом он сказал: “Когда к Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ прибыла делегация племени Абд аль-Кайс, он спросил: “Кто эти люди? (Или: что это за делегация?)”. Они ответили: “Раби’а”. Он сказал: “Добро пожаловать, о люди! (Или: “Добро пожаловать этой делегации!”) Не будете вы посрамлены и не станете сожалеть!”. Они сказали: “О Посланник Аллаха, мы можем приезжать к тебе только в священный месяц, ведь нас отделяют от тебя неверные из племени Мудар, так дай же нам решающее веление, чтобы мы передали его оставшимся за нами и благодаря этому вошли в Рай!”. И они спросили его о напитках, а он велел им (делать) четыре (дела) и запретил им четыре (других). Он велел им верить в одного Аллаха и спросил: “Знаете ли вы, что такое вера в одного Аллаха?”. Они ответили: “Аллах и Его Посланник знают об этом лучше”. Тогда он сказал: “Это — свидетельство о том, что нет истинного божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, соблюдение поста в Рамадане и выделение вами пятой части военной добычи”. И он запретил им четыре (вещи): хантам, дуббу, накыр и музаффат (или он сказал: мукаййар), а затем он сказал: “Запомните это и передайте тем, кто остался за вами”».

КОММЕНТАРИИ

Выплата пятой части из военной добычи — это деяние.

Аллах عَزَّوَجَلَّ повелел, чтобы из любой военной добычи выделялась одна пятая часть — для Аллаха, Его Посланника, родственников Пророка, а остальная часть (4/5 от всей доли) делится между участниками сражения:

- Всадник получает три доли: одну за себя и две за коня.
- Пехотинец получает одну долю¹.

Аллах تَبَارَكَ وَتَعَالَى сказал: **«Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам Посланника, сиротам, беднякам»** [Аль-Анфаль, 41]. То, что остаётся после выделения одной пятой части добычи, делится между воинами.

Исходя из смысла хадиса о делегации племени Абд аль-Кайса, Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ отнёс выплату одной пятой части из добычи к деяниям веры.

«Он сказал мне: “Останься у меня, пока я не выделю тебе долю из моего имущества”. И я пробыл у него два месяца» — обучаясь у него.

«Потом он сказал: “Когда к Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ прибыла делегация племени Абд аль-Кайс, он спросил: “Кто эти люди? (Или: что это за делегация?)”» — они были из области Эль-Хаса, из местечка Дарин.

Обратите внимание: когда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ спросил их:

1. Аль-Бухари (4228) и Муслим (1762) передали хадис от Ибн Умара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, который сказал: «В день битвы у рва Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ выделил всадникам по две доли, а пешим воинам — по одной». Нафи' разъяснил этот хадис так: если у человека есть конь, то ему полагается три доли, если коня нет, то одна доля.

«Знаете ли вы, что такое вера в одного Аллаха?», они ответили: «Аллах и Его Посланник знают об этом лучше». Именно так должен отвечать человек, если он что-то не знает. Ему следует сказать: «Не знаю».

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал им: «Это — свидетельство о том, что нет истинного божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершение молитвы, выплата закята, соблюдение поста в Рамадане и выделение вами пятой части военной добычи». Это доказательство того, что деяния — неотъемлемая часть веры. Произнесение свидетельства — слова, совершение молитвы, выплата закята, соблюдение поста в Рамадане — физические деяния.

«Выделение вами пятой части военной добычи» — это тоже деяние. Всё вышеперечисленное указывает на то, что деяния входят в состав веры.

«И он запретил им четыре (вещи): хантам, дуббу, накыр и музаффат (или он сказал: мукаййар)». Здесь идёт речь о сосудах, предназначенных для хранения вина:

«Хантам» — кувшины из глины, в которую добавляли шерсть и кровь. Прежде в таких кувшинах в Медину привозили вино.

«Дубба» — это высушенная и затвердевшая тыква, кожуру которой очищали и использовали как сосуд. Такие сосуды использовали до недавнего времени — в них хранили разные вещи, в том числе вино.

«Накыр» — сосуды для вина, выдолбленные из корней пальмы.

«Музаффат» и «мукаййар» — сосуды для вина, бока которых обмазывали смолой. Смолу наносили, чтобы сосуд стал прочнее, и затем в них наливали вино.

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал им: «Запомните это и передайте

тем, кто остался за вами». Из его слов следует, что знающий человек должен передавать свои знания другим. Если ты узнал что-то полезное, то передай это своим братьям, в частности своим землякам и родственникам.

В этом хадисе содержится доказательство того, что деяния — неотъемлемая часть веры. Более того, сам Ислам входит в концепцию веры, ведь, как было сказано ранее: если термин «иман» упоминается отдельно, в него входит и «ислам», а если «ислам» упоминается отдельно, то в него входит и «иман». Поэтому учёные говорят: «Если они упоминаются вместе, то несут разный смысл, а если по-отдельности, то имеют идентичный смысл».

ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ДЕЯНИЯ ОЦЕНИВАЮТСЯ ПО НАМЕРЕНИЮ И СТРЕМЛЕНИЮ К НАГРАДЕ, И КАЖДОМУ ДОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ОН НАМЕРЕВАЛСЯ ОБРЕСТИ

К этому относится и: вера, омовение, молитва, закят, хадж, пост и остальные законоположения. Всевышний Аллах сказал: **«Каждый поступает в соответствии со своим характером»** [Аль-Исра, 84] — то есть согласно своему намерению. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Когда мужчина расходует на свою семью, надеясь на награду Аллаха, то это (записывается ему как) милостыня». Также он сказал: «Но есть джихад и намерение».

КОММЕНТАРИИ

Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Воистину, дела оцениваются только по намерениям»¹. Из этого следует, что намерение — это, безусловно, деяние сердца, которое входит в состав веры.

«И каждому достанется только то, что он намеревался обрести». Это касается всех поступков: благих и дурных — человек получит то, что он стремился обрести.

«К этому относится и: вера, омовение, молитва, закят, хадж, пост и все остальные законоположения», — поскольку всё перечисленное — деяния. Обратите внимание: намерение — условие принятия любого деяния. Омовение действительно только с намерением, как и молитва. Для любого акта

1. Аль-Бухари (1), Муслим (1907).

поклонения требуется намерение.

Слова Пророка ﷺ «Воистину, дела оцениваются только по намерениям» несут в себе общий смысл. Если человек встанет на молитву, совершит поясной поклон, а затем земной, но предварительно не вознамерится совершить молитву, то его молитва недействительна, даже если действия внешне ей соответствуют. То же самое касается омовения: если человек вымыл части тела по всем правилам, но не вознамерился совершить омовение, то его ритуальная нечистота не устраняется, и такое омовение недействительно.

Теперь о закяте: если человек дал кому-то деньги без намерения, в качестве подарка, чтобы сделать добро или принести пользу кому-то, а потом вспомнил, что должен был выплатить закят, и решил: «Пусть деньги, которые я дал такому-то человеку, будут закятом», то такое не принимается. Ведь в момент передачи у него не было соответствующего намерения, а Пророк ﷺ сказал: «Воистину, дела оцениваются только по намерениям».

Теперь о хадже: если человек отправился в Мекку, побывал на всех ритуальных местах в дни хаджа, совершил все его обряды, но не намеревался совершить хадж, а поехал посмотреть, то его хадж недействителен. Даже если он совершил обход вокруг Каабы и са'й, стоял на Арафате, провёл ночь в Муздалифе и Мине, бросал камушки — если у него не было намерения совершить хадж, то ничего из этого не засчитывается.

Теперь о посте: если человек не ел и не пил от рассвета до заката, но не с целью поклонения, то это не считается постом. Например, если больной постился с целью излечения или врач порекомендовал ему не есть и не пить, и он провел целый день от рассвета до заката без еды и питья, то это не пост в подлинном шариатском смысле.

«И прочие законоположения» — все они обусловлены

предварительным намерением. Посланник Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** был наделён способностью говорить кратко, но в то же время убедительно. Он не говорил: «Знай, что для действительности молитвы необходимо намерение; знай, что для действительности закята необходимо намерение; знай, что для действительности омовения необходимо намерение». Нет, он выражался лаконично: **«Воистину, дела оцениваются только по намерениям и каждому достанется только то, что он намеревался обрести»**. Лаконичность этого изречения охватывает все виды поклонений.

«Всевышний Аллах сказал: ﴿Каждый поступает в соответствии со своим характером...﴾ — то есть согласно своему намерению». Далее Всевышний говорит: **﴿А вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путём﴾** [Аль-Исра, 84]. Все совершают поступки, но без намерения поступок не является актом поклонения, и человек не получает за него награды. Лишь с намерением деяние становится поклонением.

«Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: “Когда мужчина расходует на свою семью, надеясь на награду от Аллаха, то это (записывается ему как) милостыня”»**.

Обязанность мужчины — содержать свою семью, свою жену, даже если у неё есть деньги. Если он кормит её с намерением получить награду от Аллаха, то это становится милостыней. Даже тот кусочек еды, который ты кладёшь в рот своей жене, становится милостыней, если ты делаешь это с правильным намерением и стремлением снискать довольство Господа.

Также он сказал: **«Но есть джихад и намерение»**. То есть: если человек сражается не ради Аллаха, то это не считается джихадом, и он не получит награды за сражение.

54 — Нам сообщил Абдуллах ибн Маслама, которому передал Малик от Яхьи ибн Саида, от Мухаммада ибн Ибрахима, от Алькамы ибн Ваккаса, от Умара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Дела оцениваются по намерению и каждому достанется то, что он намеревался обрести.** Поэтому переселявшийся к Аллаху и Его Посланнику, переселится к Аллаху и Его Посланнику. А переселявшийся ради мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится к тому, к чему он переселялся».

КОММЕНТАРИИ

В этом хадисе Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ привёл всеобщий принцип: «**Дела оцениваются по намерению и каждому достанется то, что он намеревался обрести.**» Далее он применил этот принцип к хиджре.

Хиджра — это переселение с территории неверных на территорию мусульман с целью сохранения религии. Если же кто-то переезжает из страны неверующих в мусульманскую страну без намерения совершить хиджру ради Аллаха, то он не получит вознаграждение, так как у него не было соответствующего намерения.

Если человек переселяется не ради сохранения своей религии, а ради чего-то другого, например, ради женщины, на которой он хочет жениться, или ради мирских благ, то это не считается хиджрой.

Был такой случай, когда один мужчина переселился из Мекки в Медину ради женщины по имени Умм Кайс, чтобы на ней жениться. По этой причине его стали называть «Мухаджир Умм

Кайс» — то есть переселившийся к Умм Кайс¹. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «**А переселявшийся ради чего-нибудь мирского...**» — ради торговли, обогащения или получения милостыни — «**...или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится к тому, к чему он переселялся**». Такой человек не считается тем, кто переселился к Аллаху и Его Посланнику, так как у него не было соответствующего намерения.

1. См. «Шарх Ан-Навави 'Аля Муслим» (13/55), «Фатх аль-Бари» (1/10).

55 – Нам сообщил Хаджадж ибн Минхаль, которому передал Шу'ба, которому передал 'Ади ибн Сабит, который слышал, как Абдуллах ибн Язид передавал со слов Абу Мас'уда رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Когда мужчина расходует на свою семью, надеясь на награду Аллаха, то это (записывается ему как) милостыня».

Этот хадис о намерении приводится после упоминания множества деяний в предыдущих главах для того, чтобы напомнить мусульманам, что все эти деяния будут засчитаны перед Аллахом только с правильным намерением.

Именно в этом смысл упоминания хадиса о намерении в конце книги о вере. Все деяния входят в состав веры, если совершаются с искренним намерением.

56 – Нам сообщил Аль-Хакам ибн Нафи', которому передал Шу'айб от Аз-Зухри, которому передал 'Амир ибн Са'д со слов Са'да ибн Абу Ваккаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Что бы ты ни израсходовал ради Аллаха, ты непременно получишь за это награду. Даже за тот кусочек, который положишь в рот своей жене.**»

КОММЕНТАРИИ

Несмотря на то, что муж обязан обеспечивать свою жену, если он делает это с намерением приблизиться к Аллаху и выполнить возложенную на него обязанность, то его деяние засчитывается как милостыня. Намерение превращает обычное дело в поклонение.

Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Что бы ты ни израсходовал ради Аллаха, ты непременно получишь за это награду. Даже за тот кусочек, который положишь в рот своей жене.**». Поэтому условие — это намерение: «**Ради Аллаха.**». В этом случае даже обязательная трата станет поклонением, и человек получит за неё заслуженное вознаграждение.

ГЛАВА О СЛОВАХ ПРОРОКА ﷺ: «РЕЛИГИЯ – ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ ИСКРЕННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К АЛЛАХУ, К ЕГО ПОСЛАННИКУ, К ПРЕДВОДИТЕЛЯМ МУСУЛЬМАН И ПРОСТЫМ МУСУЛЬМАНАМ»

Всевышний сказал: **﴿Если они искренни пред Аллахом и Его Посланником﴾** [Ат-Тауба, 91].

КОММЕНТАРИИ

Проявление искренности — это деяние. Кто наставляет людей, напоминает им, увещевает, тот совершает действие, которое входит в понятие веры. Пророк ﷺ сказал: **«Религия — это проявление искренности»**. Из этого следует, что искренность — часть религии.

Аллах تَبَارَكَ وَتَعَالَى сказал: **﴿Нет греха на немощных, больных и тех, которые не находят средств на пожертвования, если они искренни пред Аллахом и Его Посланником. Нет оснований укорять творящих добро. Воистину, Аллах — Прощающий, Милующий﴾** [Ат-Тауба, 91]. Джихад — это обязанность, которую необходимо выполнять на пути Аллаха, если того требует правитель.

Всевышний Аллах сказал: **﴿Почему, когда вас призывают выступить в поход на пути Аллаха, вы тяжело припадаете к земле?﴾** [Ат-Тауба, 38]. Пророк ﷺ сказал: **«Если вас призовут, то поспешите»¹**. Это — обязанность мусульман. Но

1. Аль-Бухари (1834, 2783, 2825, 3077, 3189), Муслим (1353). Хадис передал Ибн Аббас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Аллах освободил от неё слабых, больных и бедных, которые не могут понести расходы на пути Всевышнего: у них нет ни транспорта, ни провизии. Аллах даёт им оправдание в том, что они не участвуют в джихаде, но при одном условии — чтобы они были искренни перед Аллахом и Его Посланником. То есть, они остались дома не из-за лени или нежелания принимать участие в военном походе, а по причине реального препятствия, и при этом сохранили искреннее намерение участвовать в джихаде. Только в этом случае они получают награду, словно они были на поле битвы.

Находясь со своими сподвижниками в военном походе, Пророк **صلى الله عليه وسلم** сказал им: «Поистине, есть в Медине люди, которые неизменно были с вами, каким бы путём вы ни шли и какую бы долину вы ни пересекали». Они спросили: «О Посланник Аллаха, даже несмотря на то, что они в Медине?». Он ответил: «Они в Медине, потому что у них есть уважительная причина»¹.

Всё потому, что в Медине их задержала уважительная причина. Но у них было искреннее намерение участвовать в джихаде. Они участвовали в джихаде своим намерением, так как не смогли присутствовать там физически, ибо на то была уважительная причина. Это указывает на значимость намерения перед Аллахом, даже если человек не совершил соответствующие поступки (по уважительной причине).

1. Аль-Бухари (44230).

57 – Нам сообщил Мусаддад, которому передал Яхья от Исмаила, которому передал Кайс ибн Абу Хазим со слов Джарира ибн Абдуллаха رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Я присягнул Посланнику Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, поклявшись, что буду выстаивать молитву, выплачивать закят и чистосердечно относиться к каждому мусульманину».

КОММЕНТАРИИ

Его رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ слова: «...и чистосердечно относиться к каждому мусульманину» указывают на то, что на чистосердечие даётся присяга, как и на совершение молитвы, выплату закята и на другие деяния. Не следует говорить: «Мне нет дела до других. Кто становится безнравственным — пусть таким и будет. Я отвечаю только за себя». Это недопустимо. Наоборот, ты обязан повелевать одобряемое, удерживать от порицаемого, призывать к Аллаху и быть искренним, наставляя людей на путь истинный. Это твоя обязанность. Это часть религии. И это входит в понятие веры.

58 – Нам сообщил Абу ан-Ну’ман, которому передал Абу ‘Ауана от Зияда ибн ‘Алаки, который слышал, как в день, когда скончался Аль-Мугира ибн Шу’ба رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Джарир ибн Абдуллах رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ встал, воздал хвалу Аллаху, восславил Его, а затем сказал: «Вам следует бояться одного Аллаха, у которого нет сотоварища, вести себя достойно и соблюдать спокойствие, пока не придёт к вам ваш правитель, ибо, поистине, он сейчас явится к вам!». Затем он сказал: «Просите прощения для вашего правителя, ибо, поистине, он любил прощение!». Далее он сказал: «А затем... В своё время я пришёл к Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и сказал ему: “Присягаю тебе в том, что буду оставаться приверженным Исламу!”. Он же поставил мне условие: **“Проявлять искренность по отношению к каждому мусульманину”**, и я поклялся ему в этом. Клянусь Господом этой мечети, поистине, я отношусь к вам с искренностью!». Затем он попросил Аллаха о прощении и спустился с минбара.

КОММЕНТАРИИ

Аль-Мугира ибн Шу’ба رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ при жизни был правителем Куфы. Когда он умер, благородный сподвижник — Джарир призвал людей проявлять сдержанность и покорность, просить прощения для своего правителя и рассказал о своей присяге Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. В числе условий его присяги было проявление искренности по отношению к каждому мусульманину. Это указывает на важность искренности и на то, что она является частью религии. Как сказал Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **«Религия — это проявление искренности»**, а искренность — это деяние, которое включает в себя искренние слова и совершение поступков во благо других.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Книга о вере.....	9
1. Глава: «Ваша мольба — это ваша вера».....	25
2. Глава: «Дела веры»	28
3. Глава: «Мусульманин — это тот, от языка и рук которого не страдают другие мусульмане».....	35
4. Глава: «Какое проявление Ислама самое лучшее?»	38
5. Глава о том, что кормление людей — одно из проявлений ислама	40
6. Глава: «Желать своему брату того же, чего желаешь себе — часть веры»	43
7. Глава: «Любовь к Посланнику Аллаха — часть веры»	47
8. Глава: «Сладость веры»	53
9. Глава: «Любовь к ансарам — признак веры»	58
10. Глава: «Из проявлений религии — бегство от смут»	67
11. Глава о словах Пророка ﷺ: «Я знаю об Аллахе больше, чем вы»	72
12. Глава о том, что нежелание возвращаться к неверию так же, как нежелание быть брошенным в огонь, относится к прояв- лению веры	79

13. **Глава:** Верующие превосходят друг друга в делах..... 80
14. **Глава:** «Стыдливость — от веры» 83
15. **Глава:** ﴿Если же они раскаются и станут совершать молитву и выплачивать закят, то отпустите их﴾ [Ат-Тауба, 5] 85
16. **Глава** о том, кто утверждает, что вера — это деяния..... 89
17. **Глава:** «Если принятие ислама было не искренним, а лишь внешним проявлением покорности или из страха перед убийством» 92
18. **Глава** о том, что распространение приветствия — одно из проявлений Ислама 98
19. **Глава** о неблагодарности по отношению к супругу и о малом неверии 102
20. **Глава** о том, что грехи относятся к деяниям времен невежества, но совершающий их не обвиняется в неверии, если только он не совершил многобожие 104
21. **Глава:** ﴿Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их﴾ [Аль-Худжурат, 9] — Аллах назвал их верующими 112
22. **Глава** о несправедливости..... 120
23. **Глава** о признаках лицемера..... 123
24. **Глава** о том, что выстаивание ночи предопределения — один из признаков веры 127
25. **Глава** о том, что джихад — одно из проявлений веры ... 129
26. **Глава** о том, что совершение добровольных молитв в Рамадане — проявление веры 133
27. **Глава** о том, что пост в Рамадан с надеждой на награду Аллаха — проявление веры 135

28. Глава: «Религия легка» 136
29. Глава: «Молитва — часть веры» 144
30. Глава о хорошем исповедании Ислама человеком 151
31. Глава: «Самое любимое деяние из религии для Аллаха — то, что совершается постоянно» 156
32. Глава об увеличении и уменьшении веры 158
33. Глава: «Закят — одна из частей Ислама» 165
34. Глава: «Участие в похоронной процессии — одно из проявлений веры» 168
35. Глава: «Верующий боится, что его дела окажутся тщетными, а он этого даже не заметит» 171
36. Глава: «Джибриль спрашивает Пророка ﷺ об имане, исламе, ихсане и о времени наступлении Судного дня» 183
37. Глава о достоинстве того, кто очищает свою религию ... 197
38. Глава: «Выделение пятой части из военной добычи — часть веры» 200
39. Глава о том, что деяния оцениваются по намерению и стремлению к награде, и каждому достанется только то, что он намеревался обрести 204
40. Глава о словах Пророка ﷺ: «Религия — это проявление искренности по отношению к Аллаху, к Его Посланнику, к предводителям мусульман и простым мусульманам» 211

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

