

The background features a light gray gradient with a subtle pattern of small white dots. In the lower portion, there is a dark gray silhouette of a mosque skyline, including a large dome on the left, a tall minaret, and several smaller domes. A white crescent moon and a five-pointed star are positioned in the sky above the minaret. Scattered throughout the sky are several bright, multi-pointed starburst effects.

**БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ
И СПОСОБЫ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ**

حقيقة التقوى وطرق الوصول إليها

الشيخ محمود أحمد سعيد الأطرش

Махмуд Ахмад Са'ид аль-Атраш

**БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ
И СПОСОБЫ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ**

УДК
ББК

Перевод и литературная обработка
Каримы (Екатерины) Сорокоумовой

Аль-Атраш М. А.

Богобоязненность и способы её достижения / Пер. с арабского
Е. Сорокоумовой. — Г: **Изд, 2012.** — 288 с.

ISBN

Богобоязненность относится к числу важнейших качеств: Коран уделяет ей особое внимание, побуждая к её обретению, разъясняя, что это завет Аллаха Его рабам во все времена и отличительная черта пророков, посланников и праведных рабов Аллаха.

Коран обещает богобоязненным щедрую награду в этом мире и отводит им особое место, что не может не сделать их счастливыми. Однако в мире вечном их ожидает несравненно большая награда, и их обитель в мире вечном будет, несомненно, лучше их обители в этом мире.

В этой книге рассказывается о том, что такое богобоязненность, а также о способах её достижения, качествах, присущих богобоязненным, и о плодах, которые приносит богобоязненность в этом мире и в мире вечном.

УДК
ББК

ISBN

© «Издательство», 2012

Махмуд Ахмад Са'ид аль-Атраш

**БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ
И СПОСОБЫ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ**

Технический редактор А. Гончаров
Корректор, литературный редактор А. Безлепкин

ISBN

Подписано в печать 00.00.2012. Формат 60 × 90 1/16.
Усл. печ. л. 36,0. Тираж 0000 экз. Заказ № 0000.

МАХМУД АХМАД СА‘ИД АЛЬ-АТРАШ

БОГООБЯЗНЕННОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ

УДК
ББК

Перевод и литературная обработка
Каримы (Екатерины) Сорокоумовой

Аль-Атраш М. А.

Богобоязненность и способы её достижения / Пер. с арабского
Е. Сорокоумовой. — Г: Изд, 2012. — 336 с.

ISBN

Богобоязненность относится к числу важнейших качеств: Коран уделяет ей особое внимание, побуждая к её обретению, разъясняя, что это завет Аллаха Его рабам во все времена и отличительная черта пророков, посланников и праведных рабов Аллаха.

Коран обещает богобоязненным щедрую награду в этом мире и отводит им особое место, что не может не сделать их счастливыми. Однако в мире вечном их ожидает несравненно большая награда, и их обитель в мире вечном будет, несомненно, лучше их обители в этом мире.

В этой книге рассказывается о том, что такое богобоязненность, а также о способах её достижения, качествах, присущих богобоязненным, и о плодах, которые приносит богобоязненность в этом мире и в мире вечном.

УДК
ББК

ISBN

Традиционные исламские формулы благопожелания в данной книге передаются как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами:

ﷺ да благословит его Аллах и приветствует صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
салля Ллаху ‘алейхи ва саллям
(после упоминания Пророка Мухаммада ﷺ);

ﷺ мир ему عَلَيْهِ السَّلَام
‘алейхи с-салям
(после упоминания других пророков и ангелов);

ﷺ да будет доволен им Аллах رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
рады Аллаху ‘анху
(после упоминания сподвижников Пророка ﷺ);

да будет доволен ею Аллах رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
рады Аллаху ‘анха
(после упоминания сподвижниц Пророка ﷺ);

да будет доволен Аллах им и его отцом رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
рады Аллаху ‘анхума
(после упоминания сподвижника, отец которого также был сподвижником).

ВВЕДЕНИЕ

Богобоязненность — девиз верующих и завет Всевышнего Аллаха всем творениям. Она является общей целью направления посланников и одним из важнейших пунктов предсмертного наставления Посланника ﷺ, адресованного его сподвижникам и членам его общины.

Всевышний Аллах повелел всем Своим творениям бояться Его. Всевышний Аллах сказал: **«Мы заповедали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха»** (сура 4 «Женщины», аят 131).

Богобоязненность относится к важнейшим пунктам призыва, с которым пророки обращались к своим соплеменникам.

Пророк Нух (мир ему) призывал своих соплеменников к богобоязненности: **«Народ Нуха [Ноя] счёл лжецами посланников. ❀ Вот их брат Нух сказал им: “Неужели вы не устрашитесь? ❀ Я верный посланник к вам. ❀ Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. ❀ Я не прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня только Господь миров. ❀ Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне”»** (сура 26 «Поэты», аяты 105–110).

Пророк Ибрахим (мир ему) также призывал своих соплеменников к богобоязненности: «**А вот Ибрахим [Авраам] сказал своему народу: “Поклоняйтесь Аллаху и бойтесь Его! Так будет лучше для вас, если бы вы только знали”**» (сура 29 «Паук», аят 16).

И пророк Муса (мир ему) призывал к богобоязненности: «**Вот твой Господь воззвал к Мусе [Моисею]: “Ступай к несправедливому народу — ❁ к народу Фараона. Неужели они не устрашатся?”**» (сура 26 «Поэты», аяты 10–11).

Пророк 'Иса (мир ему) также призывал к богобоязненности: «**Когда 'Иса [Иисус] явился с ясными знамениями, он сказал: “Я пришёл к вам с мудростью и для того, чтобы разъяснить вам часть того, относительно чего вы расходитесь во мнениях. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!”**» (сура 43 «Украшения», аят 63).

Пророк Худ (мир ему) также призывал к богобоязненности: «**Вот их брат Худ сказал им: “Неужели вы не устращитесь? ❁ Я верный посланник к вам. ❁ Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне”**» (сура 26 «Поэты», аяты 124–126).

Пророк Лют (мир ему) тоже призывал к богобоязненности: «**Вот их брат Лют [Лот] сказал им: “Неужели вы не устращитесь? ❁ Я верный посланник к вам. ❁ Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне”**» (сура 26 «Поэты», аяты 161–163).

Пророк Ильяс (мир ему) также призывал к богобоязненности: «**Ильяс [Илия] также был одним из посланников. ❁ Он сказал своему народу: “Неужели вы не устращитесь?”**» (сура 37 «Стоящие в ряд», аяты 123–124).

Пророк Салих (мир ему) призывал к богобоязненности: «**Вот их брат Салих сказал им: “Неужели вы не устращитесь? ❁ Я верный посланник к вам. ❁ Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне”**» (сура 26 «Поэты», аяты 142–144).

И пророк Шу'айб (мир ему) призывал своих соплеменников быть богобоязненными: «**Вот Шу'айб сказал им:**

“Неужели вы не устраситесь? ﷺ Я являюсь посланником к вам, достойным доверия. ﷻ Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне”» (сура 26 «Поэты», аяты 177–179).

Пророку Яхье (мир ему) была присуща богобоязненность: **«О Яхья [Иоанн]! Крепко держи Писание. Мы одарили его мудростью, когда он был ещё ребенком, ﷻ а также состраданием от Нас и чистотой. Он был богобоязнен»** (сура 19 «Марьям», аяты 12–13).

Это лишь краткое упоминание о том, что говорили пророки о богобоязненности, призванное показать важность богобоязненности.

Богобоязненность в хадисах Пророка Мухаммада ﷺ

В призыве Пророка Мухаммада ﷺ богобоязненности также было отведено важное место, и он наказал своим сподвижникам и всем членам мусульманской общины бояться Аллаха.

Аль-‘Ирбад ибн Сария ﷺ сказал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ совершил с нами молитву, а потом, повернувшись к нам, увещевал нас и наставлял так, что слёзы текли из наших глаз, а сердца наши наполнялись страхом, и мы сказали: “О Посланник Аллаха! Это наставления человека, который прощается... Чо же ты завещаешь нам?” Он сказал: *“Я наказываю вам бояться Аллаха и подчиняться правителю, даже если это будет чернокожий раб...”*» [Абу Дауд].

Абу Са‘ид аль-Худри ﷺ передаёт, что к нему пришёл один человек и попросил: «Дай мне наставление». Он сказал: «В своё время я обратился к Посланнику Аллаха ﷺ с такой же просьбой, и он сказал мне: *“Наказываю тебе бояться Аллаха, ибо богобоязненность — всему голова...”*» [Ахмад].

Анас ибн Малик ﷺ передаёт: «Один человек пришёл к Пророку ﷺ и сказал: “О Посланник Аллаха! Я отправляюсь

в путь. Соберите же мне припасов на дорогу”¹. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Да сделает Аллах твоим [главным] запа- сом богобоязненность”*» [Тирмизи].

Абу Хурайра ﷺ передаёт, что один человек собирался отправиться в путь. Он пришёл к Пророку ﷺ и попросил: *«Дай мне наставление»*. Он сказал: *«Я наказываю тебе бо- яться Аллаха...»* [Ахмад].

Бурайда ﷺ передаёт, что, назначая командующего во- йском или отрядом, Посланник Аллаха ﷺ наказывал ему бояться Аллаха и заботиться о благе мусульман, которые оказывались под его началом [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ сказал ‘Аише (да будет доволен ею Аллах): *«О ‘Аиша! Бойся Аллаха и проявляй мягкость...»* [Ахмад].

Мы знаем, что Посланник Аллаха ﷺ наказал членам своей общины бояться Аллаха, и это было одно из глав- ных наставлений, которые сподвижники получили от него.

Сам Посланник Аллаха ﷺ просил у Господа богобояз- ненности. Он говорил: *«О Аллах, я прошу у Тебя руковод- ства, богобоязненности, целомудрия и достатка»* [Муслим].

Обычно после того, как Посланник Аллаха ﷺ садил- ся верхом на своего верблюда, чтобы отправиться в путь, он трижды произносил слова *«Аллах велик»*, а потом гово- рил: *«Пречист Тот, Кто подчинил нам это, ведь нам та- кое не под силу, и, поистине, мы вернёмся к Господу нашему! О Аллах, поистине, мы просим у Тебя благочестия и богобо- язненности в этом нашем путешествии»* [Муслим].

Мухаммад ﷺ, Посланник истинного пути, был самым богобоязненным из людей и наилучшим воплощением

¹ То есть обратиться к Аллаху с мольбой за меня.

богобоязненности. Сам Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Клянусь Аллахом, я больше всех вас боюсь Аллаха и больше всех вас страшусь Его...» [Муслим].

Богобоязненность в высказываниях наших праведных предшественников

Следуя примеру Посланника Аллаха ﷺ и его завету, наши праведные предшественники из числа сподвижников, их последователей и всех, кто следовал за ними, боялись Всевышнего и побуждали других к богобоязненности.

Абу Бакр رضي الله عنه говорил в своей проповеди: «Я наказываю вам бояться Аллаха и прославлять Его должным образом...» А перед смертью Абу Бакр позвал к себе ‘Умара и передал ему бразды правления со словами «Бойся Аллаха, о ‘Умар...».

‘Умар писал своему сыну ‘Абдуллаху (да будет доволен Аллах им и его отцом): «Я наказываю тебе бояться Всевышнего Аллаха, ибо, поистине, того, кто боялся Его, Он защитит, тому, кто даст Ему хороший заём, Он вознаградит, а тому, кто будет благодарить Его, Он добавит (блага). Пусть богобоязненность будет у тебя перед глазами и пусть она наполняет сердце твоё...»

‘Али ибн Абу Талиб назначил одного человека командующим отряда и сказал ему: «Наказываю тебе бояться Всевышнего Аллаха, Которого ты непременно встретишь и к Которому ты непременно вернёшься...» [Джами аль-улюм].

Передают, что ‘Умар ибн ‘Абду-ль-‘Азиз, став халифом, восхвалил Аллаха должным образом, после чего сказал: «Я наказываю вам бояться Аллаха, ибо богобоязненность способна заменить собою всё, но ничто не заменит богобоязненность...»

Таким образом, богобоязненность — «путь верующих, качество, присущее пророкам и посланникам, и наказ Всевышнего Аллаха первым и последним из Его рабов».

Аль-Куртуби² сказал: «Богобоязненность сосредоточила в себе всё благо, и она — наказ Аллаха первым и последним, и она — лучшее из того, что может приобретать человек» [Тафсир Куртуби].

Выдающийся учёный аль-Фирузабади сказал о богобоязненности: «Если бы существовало в мире качество, приносящее большую пользу рабам и большую награду, лучше соответствующее покорности только Аллаху (*убудийя*), более значимое и великое, более достойное и приносящее больший успех, нежели это качество, то Аллах велел бы Своим рабам стремиться к его обретению и побуждал бы к этому наиболее достойных из Своих рабов, учитывая Его совершенную мудрость и милость. А поскольку Аллах побуждает всех первых и последних из Своих рабов стремиться к приобретению именно этого качества, это означает, что именно богобоязненность является целью, и мы не можем пройти мимо или остановиться, не дойдя до неё. Также мы видим, что Всевышний Аллах собрал все наставления, указания, воспитание и обучение в одном этом наставлении».

В противоположность описаниям верующих, которым присуща богобоязненность, Всевышний Аллах сообщил нам о том, что у многобожников и лицемеров богобоязненности нет. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются те, которые не уверовали и не уверуют. Те, с которыми ты заключаешь договор, но всякий раз они нарушают этот договор и не страшатся»** (сура 8 «Военная добыча», аят 56).

Всевышний Аллах также сказал о некоторых лицемерах: **«И среди людей есть такой, чьи речи восхищают**

² См. комментарий I.

тебя в земной жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посеы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия. Когда ему говорят: “Побойся Аллаха!” — гордыня подталкивает его к греху. Достаточно ему Геенны! Как же скверно это ложе!» (сура 2 «Корова», аят 206).

Часть первая

**СУЩНОСТЬ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ
И СПОСОБЫ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ**

Глава первая СУЩНОСТЬ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ

§ 1. Определение богобоязненности

«Таква» в арабском языке

Ибн Фарис сказал: «Происходит от глагола “вакыйа — وقى”, означающего “оберегать что-то от чего-то с помощью чего-то другого”. “Викайа — وقاية” — защита от чего-то. “Иттакты Ллаха — اتق الله” буквально означает: “старайся защитить себя от Аллаха”».

Ибн аль-Манзур сказал: «“Вакаху Ллаху — وقاه” значит “Аллах защитил его”. “Вакайту — وقيت” в отношении любого объекта означает “я защитил его, уберёг от вреда”. Однокоренной глагол имеет значение “предупреждать”».

Аль-Куртуби сказал, что «такыйй — تقى» означает «страшщийся, боящийся».

Таким образом, обычное значение глагола, от которого образовано слово «таква — تقوى», — «защита и оберегание».

«Таква» как шариатский термин

Существует много определений богобоязненности, однако все они так или иначе связаны с оставлением того, что Аллах запретил.

Аль-Байдави³ предложил следующее определение: «Викайа — وقاية — надёжная защита, тщательное оберегание. А “такыйй — تقى” как шариатский термин означает человека, который оберегает свою душу от всего, что может повредить ей в мире вечном» [Тафсир Байдави].

Абу Хайян⁴ сказал: «Богобоязненный — это тот, кто избегает всякого совершения или оставления каких-либо действий, за которое полагается наказание» [Тафсир Абу Хайян].

Таким образом, богобоязненность — это оставление того, что запретил Аллах. При этом мы обнаруживаем, что в некоторые определения входит и исполнение велений Аллаха. Ибн Касир⁵ дал богобоязненности такое определение: «Это общее название для исполнения велений Аллаха и оставления порицаемого» [Тафсир Ибн Касир].

Ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: «Изначально “таква” означает, что человек помещает нечто между собой и тем, чего боится или опасается, дабы защититься от него. “Таква”, если речь идёт о человеке и Всевышнем, — это когда человек защищает себя от того, чего опасается, — гнева Аллаха, Его недовольства и наказания — с помощью покорности Ему и отказа от послушания Его» [Джами аль-улюм].

«Таква» как шариатский термин — это отдаление от всего, что запретил Аллах. Сюда же входит совершение рабом Аллаха всего, что является покорностью Аллаху или вменено Аллахом в обязанность Своим рабам, поскольку соблюдение запретов Аллаха предполагает исполнение Его велений. «Таква» применительно к родственным связям предполагает, с одной стороны, запрет порывать

³ См. комментарий II.

⁴ См. комментарий III.

⁵ См. комментарий IV.

родственные связи, а с другой стороны — веление поддерживать родственные связи. Таким образом, «таква» — это обобщённое название для исполнения велений Всевышнего и соблюдения Его запретов.

Кораническое определение богобоязненности

В Коране также присутствует определение богобоязненности, и даже не одно, а несколько. Все они так или иначе связаны с покорностью Аллаху и исполнением Его велений.

Например, Всевышний Аллах сказал:

Алиф. Лям. Мим. ﴿١﴾ Это Писание, в котором нет сомнения, — руководство для богобоязненных, ﴿٢﴾ которые веруют в сокровенное, выстаивают молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили, ﴿٣﴾ которые веруют в ниспосланное тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни.

Сура 2 «Корова», аяты 1–4

الْمَ ۝١ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ
هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝٢ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝٣
وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ
مِّنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝٤

И 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,

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مِّنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ

в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договоры после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные.

Сура 2 «Корова», аят 177

Всевышний также сказал:

Скажи: «Рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха». Аллах видит рабов. ✨ [Это те] которые говорят: «Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи

وَالْكَنِبِ وَالتَّيِّبِينَ وَعَائِيَ الْمَالَ عَلَىٰ
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَائِيَ
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ لِذَلِكُمْ
لَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقِينَ

и защиты нас от мучений в Огне». ❀ Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом.

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аяты 15–17

И Всевышний Аллах сказал:

Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, ❀ которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. ❀ 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 не упорствуют сознательно в том, что они совершили, ❀ воздаянием будут прощение от их Господа и Райские

وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
فَعَلُوا فَنَحْشَهُ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!

فِيهَا وَعِنَّمْ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿١٣٦﴾

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 133–136

Всевышний также сказал:

Мы даровали Мусе [Моисею] и Харуну [Аарону] различие, сияние [Таурат] и напоминание для богобоязненных, ☀ которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и трепещут перед Часом.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ
الْفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ
﴿٤٨﴾ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ
مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

Сура 21 «Пророки», аяты 48–49

И Всевышний Аллах сказал:

Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников, ☀ получая то, что даровал им их Господь. До этого они были творящими добро. ☀ Они спали лишь малую часть ночи, ☀ а перед рассветом молили о прощении. ☀ Они отдавали известную долю своего имущества просящим и обездоленным.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾
ءَاخِذِينَ مَا ءَأَنَّهُمْ رَبُّهُمْ ءِإِنَّهُمْ لَكَاؤُا
قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا
مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَيَالِ الْأَسْحَارِ
هُم بِسَعْفَرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Сура 51 «Рассеивающие», аяты 15–19

В Коране словом «богобоязненные» обозначены люди, которые не только отдаляются от того, что запретил Аллах, но и покорны Ему, благодаря чему они и достигли столь высокого положения. Один из учёных сказал, что богобоязненность — это когда Аллах не видит тебя там, где Он запретил тебе быть, и всегда видит тебя там, где Он велел тебе быть [Тафсир Абу ас-Су‘уд].

Богобоязненность в Коране

Как мы уже сказали, арабское слово «таква» означает «защита, оберегание», а именно — оберегание себя от всего, что вредит. Мы также знаем, что в Коране богобоязненными названы те, кто аккуратно следует божественному учению и в результате достигает высокой степени перед Аллахом, причём богобоязненность становится их неотъемлемым качеством, частью их самих.

Интересно отметить, что в Коране слово «таква» чаще всего употребляется в сочетании с другим словом. Иногда оно связывается с именем Всевышнего Аллаха, иногда — с Его наказанием.

Ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: «Иногда богобоязненность связывается с именем Всевышнего Аллаха, как, например, в Словах Всевышнего **“И бойтесь Аллаха, к которому вы будете собраны...”**». Когда богобоязненность связывается с именем Аллаха, это означает, что бояться следует Его недовольства и гнева, и это самое серьёзное из всего, чего следует опасаться, потому что прямым следствием гнева Аллаха становится Его наказание в этом мире и в мире вечном. Всевышний Аллах сказал: **“Аллах предостерегает вас от Самого Себя”**. И Всевышний Аллах сказал: **“Он — Тот, Кто достоин страха и способен на прощение”**. То есть Всевышний Аллах достоин того, чтобы бояться Его, благоговеть перед Ним, возвеличивать

Его, что побуждает рабов Аллаха поклоняться Ему и подчиняться» [Джами аль-улюм].

Мухаммад Рашид Рида сказал: «Под богобоязненностью подразумевается страх перед Его наказанием. Слово “таква” связывается с именем Всевышнего Аллаха, дабы подчеркнуть серьёзность и опасность Его наказания. Что же касается Самого Аллаха, то нельзя защитить себя ни от Него, ни от Его могущества, ни от инстинктивного подчинения Его Воле» [Тафсир аль-манар].

«А в некоторых случаях “таква” связывается с наказанием Аллаха, или местом этого наказания — Адским пламенем, или временем этого наказания — Судным днём. Всевышний Аллах сказал: **“И бойтесь Огня, который уготован неверующим”**. И Всевышний Аллах сказал: **“И бойтесь Дня, в который вы вернётесь к Аллаху”**» [Джами аль-улюм].

То же слово использовано и в отношении родственных связей: **«Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь [разрывать] родственные связи»** (сура 4 «Женщины», аят 1).

Это — при условии чтения с огласовкой «а». Ибн ‘Ашур⁶ сказал: «Если исходить из общепризнанного чтения с огласовкой “а”, то “бойтесь” относится и к родственным связям, но очевидно, что бояться нужно не их самих, а их разрыва и нарушения связанных с ними прав» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

В некоторых случаях «таква» связывается с сердцами. Всевышний Аллах сказал: **«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамена Аллаха, то это от богобоязненности сердец»** (сура 22 «Хадж», аят 32).

⁶ См. комментарий V.

Причина подобного употребления слова «таква» в том, что «сердца — сосуды богобоязненности, и если она укрепится в них, то будет оказывать заметное влияние на остальные органы тела» [Тафсир Абу ас-Су'уд].

§ 2. Степени богобоязненности

Существует несколько степеней богобоязненности, и если говорят просто «богобоязненность», ничего не добавляя, то имеют в виду определённую степень богобоязненности из перечисленных ниже.

Степень первая — стремление защитить себя от Огня с помощью отречения от неверия. Всевышний Аллах сказал: «**И сделал обязательным для них слово богобоязненности**» (сура 48 «Победа», аят 26).

Аш-Шаукани сказал: «Подразумевается свидетельство “Нет божества, кроме Аллаха”. Это мнение абсолютного большинства учёных» [Фатх аль-Кадир].

Ибн 'Ашур сказал: «То есть Всевышний Аллах сделал слово богобоязненности неразлучным с ними, объединил это слово с ними. Если слово богобоязненности понимать буквально, тогда имеются в виду именно слова. Под словом в данном случае подразумевается формула “Нет божества, кроме Аллаха”» [Тафсир Ибн 'Ашур].

Степень вторая — избегание любых грехов, в том числе и малых (по мнению некоторых учёных), именуемое в исламе богобоязненностью. Как раз об этом Слова Всевышнего: «**Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненными...**» (сура 7 «Преграды», аят 96).

При этом некоторые считали, что малые грехи не входят в эту степень богобоязненности, но входят в следующую степень — оставление сомнительного, потому что малые грехи подлежат прощению, если человек при этом не

совершает тяжких грехов. Всевышний Аллах сказал: «Если вы будете избегать тяжких грехов из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введём вас в почтенный вход» (сура 4 «Женщины», аят 31).

Степень третья — оставление сомнительного. Это истинная богобоязненность, потому что богобоязненность — это отдаление не только от запретного, но и от сомнительного. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не станет раб Аллаха по-настоящему богобоязненным до тех пор, пока не начнёт оставлять то, что не является запретным, из опасения совершить запретное» [Тирмизи, № 2451].

Аль-Бухари приводит хадис со слов Ибн ‘Умара: «Не станет раб Аллаха по-настоящему богобоязненным до тех пор, пока не начнёт оставлять всё то, что рождает беспокойство в груди его»⁷.

Маймун ибн Михран сказал: «Не станет раб Аллаха богобоязненным до тех пор, пока не начнёт спрашивать с души своей так же, как спрашивает своего товарища, откуда у него еда и одежда» [Тирмизи, № 2459].

Ибн Абу ад-Дунья передаёт, что аль-Хусайн сказал: «Богобоязненность не оставляет своих обладателей в покое до тех пор, пока они не начнут оставлять многое из дозволенного, опасаясь впасть в запретное».

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ...﴾

⁷ Подразумевается человек, который отдаляется от всего, что вызывает у него сомнения.

«Поистине, дозволенное известно, и запретное известно, а между ними находится сомнительное, о котором у многих людей нет знания. Кто сторонится сомнительного, тот оберегает свою религию и честь, а кто впадает в сомнительное, тот впадает в запретное...» [Бухари; Муслим].

У многих людей нет знания о сомнительном, а потому мусульманин должен изучать дозволенное и запретное, чтобы вовремя разглядеть сомнительное, граничащее с запретным. Следовательно, к непременным условиям богобоязненности относится знание дозволенного и запретного, и богобоязненность осуществится в полной мере и принесёт ожидаемые плоды лишь в том случае, если мусульманин будет знать религию Всевышнего Аллаха, чтобы он мог бояться Аллаха должным образом. Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, боятся Аллаха из Его рабов только обладающие знаниям».** Дело в том, что невежественный человек не знает о том, что он обязан делать и от чего обязан воздерживаться. Поэтому знание — наилучшее поклонение.

Ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: «Основа богобоязненности заключается в том, что человек знает, чего нужно остерегаться, и остерегается».

Степень четвёртая. Некоторые учёные добавляют к упомянутым выше трём степеням богобоязненности ещё и четвёртую. Заключается она в том, что человек отдаляется от всего, что отвлекает его от Аллаха, и полностью предается поклонению и устремлению к Нему. Аль-Байдави сказал: «Это и есть истинная богобоязненность, которой требует от нас Всевышний Аллах, говоря: **“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом!”** (сура 3 “Семейство ‘Имрана”, аят 102)».

Аль-Алюси⁸ сказал об этой степени: «Великие учёные по-разному характеризуют эту степень. Одни сказали, что богобоязненность — это когда Аллах не видит тебя там, где Он запретил тебе быть, и всегда видит тебя там, где Он велел тебе быть. Другие сказали, что это признание человеком отсутствия у себя силы и могущества. Согласно другой версии, это отдаление от всего, что отвлекает душу от Аллаха» [Рух аль-маани].

Таким образом, богобоязненность — это отдаление от запретного и сомнительного, и человек не станет по-настоящему богобоязненным до тех пор, пока не станет отказываться от того, что схоже с запретным, из опасения впасть в запретное. Именно это имеется в виду, когда говорят просто о богобоязненности, без каких-либо добавлений к этому слову, и о девизе богобоязненных.

§ 3. Богобоязненность и степени веры

Некоторые учёные, основываясь на текстах Корана и Сунны, разделили веру на следующие степени: покорность (*ислам*), вера (*иман*), благодеяние (*ихсан*), богобоязненность (*таква*) и благодарность (*шукр*). Этих степеней человек достигает последовательно, переходя от одной к другой.

Ислам — это набор постановлений Аллаха, относящихся к каждому вопросу: к убеждениям, к поклонению, а также к жизненным вопросам. Как сказал Всевышний Аллах, «бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы стали мусульманами». Вера ещё не вошла в ваши сердца”» (сура 49 «Комнаты», аят 14).

⁸ См. комментарий VI.

Очевидно, что, продолжая совершать действия, которых требует от него ислам, человек возвышается и достигает следующей степени. Это вера сердцем (*иман*): **«Вера ещё не вошла в ваши сердца»**. Другими словами, она ещё не вошла в ваши сердца, но, если вы продолжите придерживаться того, чего придерживаетесь сейчас, она постепенно войдёт в ваши сердца.

Переход от «веры умом» к «вере сердцем» знаменует собой второй этап пути идущего к Аллаху в Его религии.

Преодолев этот переход, человек достигает степени веры сердцем. Эта вера продолжает расти и со временем заставляет своего обладателя почувствовать Атрибуты Всевышнего Аллаха и Его действия. Тогда человек достигает степени благодеяния (*ихсан*), о которой Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿إِنْ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ﴾

«Это когда ты поклоняешься Аллаху так, будто видишь Его, или, по меньшей мере, помня о том, что Он видит тебя» [Муслим, № 5].

Положение ихсана — наивысшая точка веры. Укореняясь в сердце, вера переходит в ихсан.

Из определения ихсана, которое приводится в хадисе, мы можем понять, что это поклонение Аллаху, при котором чувства находятся в определённом состоянии.

Если говорить о религии вообще, то поклонение возвышает человека до степени богобоязненности. Всевышний Аллах сказал: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устрашитесь»** (сура 2 «Корова», аят 21).

Богобоязненность — это степень полноценного, зрелого взаимодействия с исламом, иманом и ихсаном. Это

знание и действия, сердечные побуждения и поведение. Это состояние, при котором устанавливается гармония во взаимодействии разума с сердцем и органами тела. И, наконец, это дар Аллаха тому, кто покорился Всевышнему, трудился и творил добро. Всевышний Аллах сказал: **«Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность»** (сура 47 «Мухаммад», аят 17).

Богобоязненность — дар Аллаха тому, кто следует прямым путём. А следование прямым путём начинается с веры в Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь»** (сура 64 «Взаимный обман», аят 11).

Следование прямым путём требует усилий. Всевышний Аллах сказал: **«А тех, которые усердствуют ради Нас, Мы непременно поведём Нашими путями»** (сура 29 «Паук», аят 69).

Вера в Аллаха в сочетании с усилиями, то есть поклонением и совершением действий, которых требует от него ислам, приводят человека к богобоязненности.

Достигнув степени богобоязненности, человек постепенно достигает степени благодарности (*шукр*). Это высочайшая из степеней и последняя остановка на пути человека, исповедующего религию Аллаха. Доказательством того, что богобоязненность приводит к благодарности, являются Слова Всевышнего: **«Бойтесь же Аллаха — быть может, вы будете благодарны»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 123).

Благодарность — наивысшая из степеней, и мало кто достигает её. Это степень посланников Всевышнего. Сам Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Разве не следует мне быть благодарным рабом?»** [Муслим]. И Всевышний Аллах сказал: **«О род Дауда [Давида]! Трудитесь в знак благодарности.**

Но среди Моих рабов мало благодарных» (сура 34 «Саба», аят 13).

Если человек благодарит Аллаха за Его благодеяния, используя дарованное наиболее угодным Аллаху образом, в соответствии с Шариатом, и при этом аккуратно исполняет веления Аллаха и оставляет запретное и нежелательное, совершая обязательное и желательное с особым сердечным настроем, — это и означает достижение степени благодарности.

Богобоязненность — это степень полноценного, зрело-го взаимодействия с исламом, иманом и ихсаном, и она — путь к высочайшей из степеней религии — степени благодарности.

§ 4. Богобоязненность внутренняя и внешняя

По-настоящему богобоязненность проявляется только внутренне. Человек, который в душе осознаёт, что Аллах видит его, как его внутреннюю сущность, так и его действия, и это заставляет его бояться Аллаха и стараться защитить себя от Его наказания, считается достигшим степени богобоязненности, и это проявляется в его сердце и в его поведении.

Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿هُمِ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتُمْ ، وَاتَّبِعِ السَّبِيَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ﴾

«Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и следом за скверным делом совершай благое, чтобы оно стёрло его, и будь благонаправленным в отношениях с людьми» [Ахмад; ад-Дареми].

Ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: «Слова Посланника Аллаха ﷺ “Бойся Аллаха, где бы ты ни был” означа-

ют “тайно и явно, там, где люди видят тебя, и там, где они тебя не видят”. Если человек знает, что Аллах видит его везде и всегда и что Он знает о нём всё, тайное и явное, он помнит об этом и когда остаётся один, и это заставляет его отказываться от грехов даже тогда, когда люди не могут видеть его. На это указывают Слова Всевышнего: **“Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами”** (сура 4 “Женщины”, аят 1).

Один из наших праведных предшественников говорил: “Пусть Всевышний Аллах поможет нам воздерживаться от запретного так, как воздерживается тот, у кого есть возможность совершить запретное в одиночестве, но он знает, что Аллах видит его и потому отказывается от совершения запретного”.

Аш-Шафи’и сказал: “Три вещи являются наиболее ценными: щедрость при скудном достатке, благочестие в одиночестве и слово истины, сказанное в присутствии того, с кем связывают надежды или кого боятся”.

Имам Ахмад произносил такие стихи:

Когда останешься один, не говори:

“Остался я один”. Нет! За тобою наблюдают...

Не думай, что Аллах хоть на мгновение отвлечётся,

Как ни старайся, от Аллаха ничего не скроешь!

Богобоязненность во время пребывания в одиночестве — признак совершенства веры, и прямым её следствием становится хвала, адресованная её обладателю, которую внушает Аллах сердцам верующих.

Абу ад-Дарда сказал: “Пусть каждый из вас опасается того, что сердца верующих будут проклинать его без его ведома: он будет совершать грехи в одиночестве, а Аллах будет внушать сердцам верующим ненависть к нему”».

§ 5. Богобоязненность — в сердце

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «Богобоязненность — вот здесь» — и указал себе на грудь [Муслим].

Богобоязненность — в сердце, однако её влияние распространяется и на другие органы тела.

Богобоязненность воспитывает сразу дух и чувства. Она не позволяет душе погрязать в страстях и гнаться за плотскими удовольствиями, подобно животному.

Профессор Ахмад Мухаммад аль-Касими сказал: «Богобоязненность имеет два проявления. Во-первых, она проявляется в действиях органов тела: человек поступает так, как требует от него истина, и отказывается от грехов и ослушания Аллаха. То есть человек исполняет веления Аллаха и соблюдает Его запреты. Это очевидные действия, или явное поведение. Второе проявление богобоязненности связано с совестью, сознанием, или, по выражению Пророка صلى الله عليه وسلم, с сердцем. Оно выражается в искренности и отказе от совершения действий напоказ и придавания Аллаху со товарищей, в совершении обязательного и дополнительного, в исполнении велений и соблюдении запретов. Это проявление богобоязненности упоминается в словах Посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم “Богобоязненность — вот здесь”. Говоря это, он указал на свою грудь. Об этом же проявлении богобоязненности Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: “Поистине, есть в теле такой кусочек плоти: если он хороший, то и всё тело будет хорошим, а если он скверный, то и всё тело будет скверным. Этот кусочек — сердце” [Бухари; Муслим]».

Шейх Са‘ид Хавва сказал: «В действительности, богобоязненность — свойство сердца, и если она укореняется в сердце, следствием этого становятся действия тела, соответствующие Божественной программе: “Поистине, есть в теле такой кусочек плоти: если он хороший, то и всё

тело будет хорошим, а если он скверный, то и всё тело будет скверным. Этот кусочек — сердце» [Бухари; Муслим]. Таким образом, обретение сердцем этого качества — основа, и как только человек обретает её своим сердцем, остальные органы его тела начинают автоматически делать то, к чему она их побуждает, если только у него правильное понимание религии».

Итак, богобоязненность — сердечное свойство, следствием которого становится определённое поведение. Иногда под богобоязненностью подразумевают это сердечное свойство, а иногда — действия, которые являются её следствиями.

§ 6. Богобоязненность — дар Всевышнего Аллаха

Человек может стать богобоязненным, только если Всевышний Аллах будет содействовать ему, потому что человек не способен полностью избегать совершения грехов. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Каждый из сынов Адама совершает грехи, а лучшие из грешащих — кающиеся»*.

Всевышний Аллах оказывает милость Своим верующим рабам, вступившим на истинный путь: Он помогает им следовать прямым путём и дарует им богобоязненность. Всевышний Аллах сказал: **«Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует им богобоязненность»** (сура 47 «Мухаммад», аят 17).

Богобоязненность — это сердечное свойство, заставляющее человека постоянно трепетать перед величием Аллаха, чувствовать, что Он наблюдает за ним, страшиться Его гнева, стремиться к Его довольству и стараться избегать всего, что не угодно Аллаху. Эта повышенная чувствительность и есть богобоязненность. Это дар, которым Всевышний Аллах наделяет того из Своих рабов, кого пожелает,

когда они вступают на прямой путь и стремятся снискать Его довольство».

Поэтому Пророк ﷺ просил Всевышнего даровать ему богобоязненность. Ибн Мас'уд رضي الله عنه передаёт, что Пророк ﷺ говорил:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعِفَافَ وَالْغِنَىٰ

«О Аллах, я прошу у Тебя руководства, богобоязненности, целомудрия и достатка» [Муслим].

§ 7. Богобоязненность по мере возможностей

Всевышний Аллах ниспослал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом»** (сура 3 «Семейство 'Им-рана», аят 102).

Мусульманам стало тяжело от этого предписания, и тогда Всевышний Аллах ниспослал другие аяты, в которых разъяснялось, что бояться Аллаха следует по мере своих возможностей. Ибн Абу Хатим передаёт сообщение Са'ида ибн Джубайра, который сказал о Словах Всевышнего **«Бойтесь Аллаха должным образом»**: «Когда был ниспослан этот аят, мусульманам пришлось трудно. Они выстаивали молитву так, что их ноги опухали, а лбы покрывались язвами. И тогда Всевышний Аллах ниспослал этот аят, облегчающий положение мусульман: **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»** (сура 64 «Взаимный обман», аят 16). Таким образом, первый аят был отменён» [Рух аль-маани].

Однако Ибн 'Аббас сказал об аяте **«Бойтесь Аллаха должным образом»**, что он не был отменён, и что бояться Аллаха должным образом — значит усердствовать ради Него должным образом и не обращать внимания на упреки людей, кода речь идёт о велениях Аллаха. Люди обяза-

ны ценить Аллаха должным образом, даже если от этого пострадают они сами или их родители» [Рух аль-маани].

Таким образом, предписанная в аяте богобоязненность подразумевает, что мусульманин должен быть богобоязненным по мере своих возможностей, потому что Всевышний Аллах не возлагает на человека никаких обязанностей, кроме тех, которые он способен выполнять.

Ибн Касир сказал о Словах Всевышнего **«по мере своих возможностей»**: «То есть по мере ваших сил».

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Из того, что я вам велю, делайте то, что можете, а того, что я запретил вам, избегайте».*

Глава вторая

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ

§ 1. Укрепление веры во Всевышнего Аллаха и Судный день

Вера во Всевышнего Аллаха

Вера во Всевышнего Аллаха — один из важнейших способов достижения богобоязненности, потому что тот, кто знает Атрибуты и действия Аллаха, отдаляется от послушания Его и исполняет Его веления. Всевышний Аллах сказал: **«Он — Тот, Кого надлежит бояться и Кто способен на прощение»** (сура 74 «Завернувшийся», аят 56).

Что такое вера?

Арабское слово «иман — إيمان» означает «подтверждение, признание чего-либо».

«Иман» как шариатский термин — это вера сердцем в то, что принёс Мухаммад ﷺ.

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Словом “иман” иногда обозначается Шариат, принесённый Мухаммадом ﷺ. Верующим называется каждый, кто вошёл в его Шариат, веря в Аллаха и в пророческую миссию Мухаммада ﷺ. А иногда это слово используется в качестве хвалы — в этом случае под ним подразумевается подчинение души Истине по-

средством признания её. Происходит это посредством трёх действий: признания сердцем, признания языком и совершения органами тела действий, соответствующих этому признанию. Каждое из трёх действий в отдельности также обозначается словом “иман”. Всевышний Аллах сказал: “Аллах не теряет вашей веры”, то есть ваших молитв. А “иман” — это признание, посредством которого он и уверовал» [Муфрадат].

Аль-Байдави сказал: «“Иман” в арабском языке означает “признание”. А иман как шариатский термин — это признание того, о чём точно известно, что оно является частью религии Мухаммада ﷺ. Иман объединяет в себе три действия: веру в истину, признание её на словах и совершение соответствующих действий. Это мнение абсолютного большинства хадисоведов, му‘тазилитов и хариджитов».

Это мазхаб большинства наших праведных предшественников, включая трёх имамов: Малика, Ахмада и аш-Шафи‘и.

Вера в Аллаха — основа исламской ‘акыды. Вера подразумевает, что мы должны признавать наличие у Аллаха всех Атрибутов, указывающих на совершенство, и отсутствие у Него Атрибутов, которые являются недостатком и изъяном.

В Коране прослеживаются два пути утверждения веры в Аллаха.

Путь первый — утверждение о том, что никто, кроме Аллаха, не обладает Атрибутами Божественности и Господства, и освобождение душ от ложных убеждений. Поэтому Коран борется с ширком и называет недействительными все его виды вне зависимости от объекта ширка: это могут быть пророки, праведники, предки, а могут быть идолы и каменные изваяния, страсти, природные явления и так далее.

Путь второй — утверждение о том, что Всевышний Творец обладает Атрибутами Божественности и Господства. Аллах — Творец, Дарующий удел, Оживляющий и Умерщвляющий, Распоряжающийся во Вселенной. Он велит и запрещает, и только Он достоин поклонения.

Доказательства веры в Аллаха

Всевышний Аллах создал всё сущее так, что в Его творениях можно увидеть множество указаний на то, что Аллах — Единственный Творец Вселенной и её Распорядитель. Всякий раз, когда обладающий разумом задумывается об этом огромном мире, пронизанном мудростью и гармонией, он видит всё новые свидетельства существования Аллаха и Его могущества.

Укрепление веры в Аллаха

Укрепить веру в Аллаха можно путём размышлений об Атрибутах Всевышнего и Его действиях, отражающихся на Его творениях, — до тех пор, пока вера человека не станет настолько крепкой, что, даже если бы поднялась завеса между ним и Всевышним, его вера уже не стала бы крепче. Тогда сердце человека обретает покой. Именно это произошло с Ибрахимом (мир ему), который пожелал увидеть, как Всевышний Аллах оживляет мёртвых: «**Вот сказал Ибрахим [Авраам]: “Господи! Покажи мне, как Ты оживляешь покойников”**. Он сказал: “Разве ты не веруешь?” Он сказал: “Конечно! Но я хочу, чтобы моё сердце успокоилось”. Он сказал: “Возьми четырёх птиц, зарежь их, прижав к себе, и положи по кусочку на каждом холме. А потом позови их, и они стремительно явятся к тебе. И знай, что Аллах — **Могущественный, Мудрый**»» (сура 2 «Корова», аят 260).

Можно укреплять веру и путём поминания Всевышнего языком и сердцем: «**Они уверовали, и их сердца утеша-**

ются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» (сура 13 «Гром», аят 28).

Вера в Аллаха и её укрепление — наилучший способ достижения богобоязненности. Познавший Аллаха через Его Атрибуты, действия и творения боится Его больше, чем другие люди, и он старательнее отдалается от грехов и послушания и от всего, что вызывает гнев Всевышнего, и усерднее исполняет веления Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Бойтесь Аллаха, в Которого вы веруете»** (сура 60 «Испытуемая», аят 11).

Абу ас-Су‘уд сказал: «Поистине, вера в Аллаха предполагает страх перед Ним».

Ибн ‘Ашур сказал: «Он указывает на цель предписания богобоязненности: уверовав в Аллаха и вступив на прямой путь, доведите свою веру до совершенства посредством богобоязненности».

Всевышний Аллах сказал: **«Бойтесь Аллаха, если вы верующие»** (сура 5 «Трапеза», аят 57).

Всевышний Аллах также сказал: **«Он — Тот, Кого надлежит бояться и Кто способен на прощение»** (сура 74 «Завернувшийся», аят 56).

Из Корана следует, что богобоязненность складывается из знания разных Атрибутов Всевышнего, поскольку это знание заставляет человека делать то, чего требует от него знание данного Атрибута, и отдаляться от того, что противоречит ему. Например, знание того, что Аллах — Господь небес и земли и распоряжается ими и что Он — Дарующий удел, Оживляющий и Умерщвляющий, помогает человеку стать богобоязненным. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, ваша религия — религия единая, а Я — ваш Господь. Бойтесь же Меня!»** (сура 23 «Верующие», аят 52).

Ибн ‘Ашур сказал: «Поскольку ваша религия едина и в ней лишь один объект поклонения и поскольку я — ваш Господь, бойтесь Меня».

Абу ас-Су‘уд сказал: «Обе эти истины однозначно являются причиной для богобоязненности».

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто выводит живое из мёртвого и выводит мёртвое из живого? Кто управляет делами?” Они скажут: “Аллах”. Скажи: “Неужели вы не устрашитесь?”»** (сура 10 «Юнус», аят 31).

Поэтому тем, кто не боится Аллаха, было высказано порицание за то, что они, признавая это, не боятся Аллаха и не стараются уберечься от Его наказания посредством исполнения Его велений и соблюдения Его запретов.

Аль-Алюси сказал: **«“Неужели вы не устрашитесь?”** — вопрос, под которым подразумевается порицание за отсутствие богобоязненности... Иначе говоря, неужели вы знаете это и при этом не боитесь Аллаха?»

Из Корана мы также знаем, что природные явления свидетельствуют о единственности Творца и прославляют Его. В каждом из них — знамение, указывающее на Творца и Создателя. Это помогает человеку познавать Аллаха и увеличивает богобоязненность в его душе.

Каждая из частичек, составляющих огромную Вселенную, свидетельствует о том, что она сотворена Всевышним Аллахом, и даже неодушевлённые предметы прославляют Всевышнего. Поэтому Коран очень часто обращает наше внимание на удивительный мир, в котором мы живём, как на свидетельство единственности Всевышнего. Всевышний Аллах сказал: **«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он — Выдержанный, Прощающий»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 44).

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, в смене ночи и дня, а также в том, что Аллах сотворил на небесах и на земле, заключены знамения для людей богобоязненных»** (сура 10 «Юнус», аят 6).

Ибн ‘Ашур сказал: «Знамения адресованы богобоязненным... Потому что цель в данном случае — наемкнуть многобожникам, которых знамения не побуждают вступать на правильный путь, на то, что их отдалённость от богобоязненности — причина того, что знамения не приносят им пользы и что знамения эти приносят пользу лишь богобоязненным, то есть тем, кто остерегается заблуждения и старается избежать его. Богобоязненным свойственно избегать всего, из-за чего человек может оказаться в убытке, и богобоязненность побуждает их создавать причины для достижения успеха, направляет их мысли к созерцанию и заставляет замечать свидетельства...» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

Вера в Судный день

Вера в Судный день относится к числу важнейших догматов ислама после веры во Всевышнего Аллаха. Вспомним известный хадис о Джибриле (мир ему): *«Вера предполагает, что ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и в Судный день и ты должен верить в предопределение Всевышним Аллахом добра и зла».*

Аяты, содержащие упоминания о Судном дне и вере в него, ниспосылались как в мекканский, так и в мединский периоды, причём в мекканский период было ниспослано множество аятов о вере в Судный день и соответствующих доказательствах. Следует отметить ниспосланные в этот период подробные описания Судного дня и связанных с ним событий, а также опровержение убеждений многобожников, касающихся воскрешения. Аяты, ниспосланные

в мекканский период, доказывают истинность воскресения, а также награды и наказания в мире вечном.

В мединский период Всевышний Аллах продолжил Свой рассказ о вере в Него и в Судный день, хотя и в другой форме. Мекканский период был периодом заложения основ 'акиды, то есть формирования у верующих правильных убеждений, тогда как для мединского периода характерно связывание с этими убеждениями новых тем.

В мекканский период коранические аяты рассказывали об 'акиде со всеми её составляющими, а в мединский период на первый план вышли нормы Шариата и борьба на пути Аллаха. Однако эти две темы раскрывались на фоне веры в Аллаха и в Судный день и таким образом оказались связанными друг с другом. Нормы Шариата также обсуждались как нечто происходящее из 'акиды и подпитывающее 'акиду. Всевышний Аллах сообщил верующим в Коране, что ни одно дело не будет принято Им до тех пор, пока под него не будет подведено основание 'акиды. Нормы Шариата были также преподнесены в свете веры в Судный день: Всевышний Аллах пригрозил наказанием в Судный день тем, кто пренебрегает соблюдением норм Шариата или соблюдает их, не связывая это соблюдение с правильными убеждениями. В то же время Всевышний Аллах обещал великую награду тем, кто соблюдает нормы Его Шариата должным образом.

Таким образом, в мекканский период ниспосылались аяты, содержащие упоминания о Судном дне, подробностях, связанных с ним, и доказательствах обязательности веры в него. А в мединский период о Судном дне и о вере в него говорилось уже как об одной из гарантий соблюдения Закона Аллаха на земле: Всевышний Аллах обещал наказание в мире вечном за несоблюдение этого Закона и блаженство за его соблюдение.

Доказательства истинности Судного дня

В Коране разными способами доказывается истинность Судного дня, ведутся дискуссии с теми, кто отрицает Судный день, и подчёркивается обязательность веры в него. К важнейшим доказательствам истинности Судного дня относятся Божественная мудрость и Божественная справедливость, которые предполагают, что совершавшие грехи получат соответствующее воздаяние. Всевышний Аллах сказал: **«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»** (сура 23 «Верующие», аят 115).

Всевышний также сказал: **«Неужели Мы мусульман приравняем к грешникам?»** (сура 68 «Письменная трость», аят 35).

И Всевышний Аллах сказал: **«Неужели те, которые приобретали зло, полагали, что Мы полностью приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, как при жизни, так и после смерти? Как же скверны их суждения!»** (сура 45 «Коленопреклонённая», аят 21).

Укрепление веры в Судный день

Укрепить веру в Судный день можно посредством регулярного и внимательного изучения доказательств истинности Судного дня, а также посредством подготовки к этому дню, то есть совершения дел, угодных Всевышнему Аллаху, в надежде получить Его награду и из страха перед Его наказанием, а также отдаления от послушания Аллаха и от всего, что вызывает Его гнев.

Укрепление веры в Судный день рождает в душе человека богобоязненность и побуждает его совершать угодное Аллаху и отдаляться от всего, что может навлечь на него гнев Всевышнего.

Поэтому во многих аятах Корана содержится веление бояться этого дня и готовиться к нему. Всевышний Аллах сказал: **«О люди! Бойтесь вашего Господа и страшитесь того Дня, когда родитель никак не защитит своего ребёнка, а ребёнок — своего родителя»** (сура 31 «Люкман», аят 33).

В Коране также сказано, что некоторые события Судного дня, внушающие ужас, способный сделать седым ребёнка, способствуют появлению богобоязненности в душе человека. Ниже перечислены некоторые из этих событий.

1. Сотрясение Часа. Когда наступит Судный день, Вселенная изменится до неузнаваемости и привычные для нас небеса и земля исчезнут: **«В тот День Мы свернём небо, как сворачивают свитки для книг...»** (сура 21 «Пророки», аят 104).

Всевышний Аллах также сказал: **«Когда небо расколет, когда звёзды осыплются, когда моря смешаются [или высохнут], когда могилы перевернутся»** (сура 82 «Раскалывание», аят 4).

И Всевышний Аллах сказал: **«В тот День земля будет заменена другой, равно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом, Единственным, Могущественным»** (сура 14 «Ибрахим», аят 48).

В тот День наступит Час, который начнётся с сотрясения. Всевышний Аллах сказал:

О люди! Бойтесь вашего Господа! Воистину, сотрясение Часа является ужасным событием. В тот День, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ
إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ
عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ
كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ

беременная женщина
выкинет свой плод. Ты
увидишь людей пьяными,
но они не будут пьяны,
зато мучения от Аллаха
будут тяжки.

حَمَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ
وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ
عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

Сура 22 «Хадж», аяты 1–2

Аш-Шаукани сказал: «**Воистину, сотрясение Часа является ужасным событием**» — объяснение причины предшествующего ему веления бояться Аллаха».

Аль-Алюси сказал: «**Воистину, сотрясение Часа является ужасным событием**» — объяснение причины предшествующего ему веления. Созерцание этого сотрясения и других связанных с ним событий поистине ужасно и единственный способ спастись — облачиться в одеяние богобоязненности» [Рух аль-маани].

Ибн ‘Ашур сказал: «Из построения фразы понятно, что сотрясение Часа имеет непосредственное отношение к велению бояться Аллаха: сотрясение Часа — это время награды за богобоязненность и наказания за ослушание».

2. Сбор. Во время сбора будут происходить ужасные события, причём события эти будут соответствовать делам человека, которые он совершал в земной жизни. Для неверующих и лицемеров эти события будут очень тяжкими, для грешников — в зависимости от тяжести их грехов. А богобоязненные в этот день будут окружены почётом.

Исходя из того, что богобоязненный верующий будет почтён в Судный день, этот день можно считать побуждением бояться Аллаха, дабы снискать почёт вместе с другими богобоязненными. Всевышний Аллах сказал: «**И бойтесь Аллаха, к Которому вы будете собраны**» (сура 5 «Трапеза», аят 96).

Ибн ‘Ашур сказал: «Описание связано с предшествующим велением. Оно напоминает о том, что возвращение к Аллаху неизбежно, чтобы люди подготовились, насколько смогут, к этой встрече посредством покорности Аллаху».

Всевышний Аллах сказал:

Предостерегай им тех,
которые страшатся того,
что будут собраны перед
своим Господом тогда,
когда не будет у них,
помимо Него, ни покрови-
теля, ни заступника. Быть
может, они устрашатся!

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ
يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ
دُونِهِ وَاوِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ

Сура 6 «Скот», аят 51

Этот аят содержит веление устрашить наказанием тех, кто боялся прибытия к Господу. Ибн ‘Ашур сказал: «**“Быть может, они устрашатся!”** — объяснение причины предостережения мусульман: от них требуется богобоязненность в отличие от тех, кто не верит в воскресение».

3. Наказание в Огне. Размышления о наказании, которое ожидает неверующих, лицемеров и грешников в Адском пламени удерживает человека от послушания Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах сказал: «**“Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы”.** Этим Аллах устрашает Своих рабов. **О рабы Мои, бойтесь Меня!**» (сура 39 «Толпы», аят 16).

Ибн ‘Ашур сказал: «Из упомянутой угрозы ясно, что наказание уготовано слушникам, следовательно, уместно завершить её велением бояться Аллаха, дабы спастись от наказания».

Всевышний Аллах сказал: **«Аллах приготовил для них тяжкие мучения. Бойтесь же Аллаха, о обладающие разумом»** (сура 65 «Развод», аят 10).

Аль-Алюси сказал: «Всевышний Аллах уготовал им это наказание: пусть же это станет для вас, о обладающие разумом, основанием для того, чтобы бояться Всевышнего Аллаха и остерегаться Его наказания».

Поэтому в Коране много раз встречается веление бояться Огня и наказания в нём. Всевышний Аллах сказал: **«Побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни»** (сура 2 «Корова», аят 24).

Абу ас-Су'уд сказал: «Веление бояться Огня следует понимать как веление отказаться от упрямства. Использована метафора, в которой упрямство представлено в образе огня, чтобы усилить воздействие этого предупреждения, подчеркнуть его серьёзность и показать, насколько важно для тех, к кому оно обращено, внять ему» [Тафсир Абу ас-Су'уда].

Таким образом, мы видим, что углубление веры в Аллаха и в Судный день рождает в душе человека богобоязненность, которая заставляет его избегать ослушания Всевышнего Аллаха и совершать угодное Ему. Мы также видим, что в Коране особо подчёркивается связь некоторых событий Судного дня с богобоязненностью.

§ 2. Поклонение

Поклонение Аллаху — один из важнейших способов достижения богобоязненности. Всевышний Аллах сказал: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — дабы вы уstraшились»** (сура 2 «Корова», аят 21).

Цель поклонения Всевышнему Аллаху — богобоязненность, потому что усердное и регулярное поклонение

Аллаху рождает в душе человека страх перед Ним и помогает ему постоянно ощущать свою связь с Господом, следствием чего становится богобоязненность. В хадисе-кудси⁹ сказано:

﴿ وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ... ﴾

«И будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного [навафиль], пока Я не люблю его. Когда же Я люблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слушать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить¹⁰»
[Бухари, № 6502].

Понятие поклонения

Поклонение не ограничивается столпами ислама — обязательной молитвой, постом, закятом и хаджем. В действительности поклонение — понятие гораздо более широкое. Поклонение означает абсолютную покорность Всевышнему Аллаху: «Поклонение Аллаху — это предельное смирение, сопровождаемое покорностью Ему».

⁹ Это хадис, в котором Мухаммад ﷺ передаёт слова Всевышнего Аллаха.

¹⁰ Имеется в виду, что Всевышний Аллах будет оказывать такому рабу помощь в действиях, совершаемых с помощью перечисленных частей тела, направляя человека к угодным Ему делам и удерживая от ненавистных Ему дел, таких как скверные речи, взгляд на запретное и так далее.

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «“Убудиййа — عبودية” — демонстрация смирения, а “ибада — عبادة” — усиленная её форма, потому что поклонение — это предельное смирение и поклонения достоин лишь Тот, Кто совершенен в благодеянии, то есть Всевышний Аллах. Поэтому Он сказал: **“И не поклонялись никому, кроме Него”**» [Муфрадат].

Разнообразие поклонения

Поклонение — понятие очень широкое. Оно охватывает всё поведение человека, все его действия при условии правильности намерения и искренности перед Всевышним Аллахом.

Доктор Юсуф аль-Кардави сказал: «Поклонение в исламе объемлет человека со всем, что в нём есть. Мусульманин поклоняется Аллаху не только словами, и не только движениями тела, и не только сердцем, и не только разумом, и не только чувствами. Он поклоняется Аллаху всем перечисленным. Он поминает Его, читает Его аяты и взывает к Нему своим языком. И он совершает молитву, соблюдает пост и участвует в борьбе на Его пути своим телом. И он боится Его наказания, надеется на Его милость, любит Его и уповает на Него своим сердцем. И он размышляет и созерцает, используя свой разум. И он поклоняется Всевышнему всеми своими чувствами, используя их в покорности Ему.

Полнота поклонения заключается и в том, что оно охватывает все стороны человеческой жизни, не ограничиваясь известными религиозными обрядами, такими как молитва, закят, пост и хадж. Поклонение включает каждое движение человека, каждое его действие, цель которого — сделать жизнь лучше, а людей — счастливыми.

Всякое полезное дело, которое совершает мусульманин во благо общества или ради помощи отдельным людям,

особенно слабым, больным и неимущим, — тоже поклонение, и какое поклонение! Во многих хадисах содержится побуждение подавать милостыню каждый день, в который восходит солнце. И даже устранение того, что мешает проходить людям, объявлено милостыней. И подвезти того, кто не имеет транспортного средства, — милостыня. И даже простая улыбка брату по вере — милостыня. И благое слово — милостыня. И всякое доброе дело — милостыня.

В поклонение входит и добывание человеком хлеба насущного для себя и своей семьи, чтобы обеспечить их дозволенным и избавить от необходимости просить у людей. Более того, даже за удовлетворение страсти дозволенным способом человеку полагается награда».

Итак, цель человеческого существования — претворение в жизнь покорности Ему. Всевышний Аллах сказал: **«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»** (сура 51 «Рассеивающие», аят 56).

Поклонение только Аллаху

Коран не просто призывает к поклонению Аллаху — он призывает к поклонению только Ему и отказу от поклонения кому-то или чему-то помимо Него. Единственный способ быть покорным Аллаху надлежащим образом — поклоняться Аллаху так, как Он того желает, и отказаться от поклонения другим. Любую свою деятельность человек может превратить в поклонение Аллаху. Ведь человек сделан заместителем Аллаха на Его земле, дабы он преображал её, и на этой земле человек подвергается испытанию, дабы получить воздаяние в мире вечном. И вся его деятельность и поведение должны соответствовать цели его сотворения. Коран преподносит нам поклонение только Аллаху двумя способами: **«Поклоняйтесь Аллаху, нет**

у вас божества, кроме Него» и «Чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха».

Необходимость поклонения только Аллаху преподносится двумя следующими способами: **«Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас божества, кроме Него»** и **«Чтобы вы не поклонялись никому, кроме Аллаха».**

Различие двух способов очевидно: веление и запрет. Указывают ли они на одно и то же? Первая фраза — веление поклоняться Аллаху и утверждение о том, что нет достойного объекта поклонения, кроме Него. Вторая же фраза представляет собой запрет поклоняться не Аллаху. То, на что указывает вторая фраза, следует из того, на что указывает первая. Первое — произнесённое утверждение. Второе — понимается из него. Однако Всевышний Аллах по мудрости Своей пожелал разъяснить это важное следствие в отдельном аяте, несмотря на то что запрет поклонения кому-то помимо Аллаха следует из первого утверждения. Это даёт нам почувствовать важность и ценность этой великой истины и её значимость у Всевышнего Аллаха: она достойна отдельного упоминания, хотя и без этого понимается из веления поклоняться только Аллаху и утверждения о том, что нет достойного объекта поклонения, кроме Него. Всевышний Аллах пожелал упомянуть запрет поклонения кому-то помимо Него в отдельном аяте в виде ясного и однозначного запрета, а не в виде косвенного указания или естественного следствия и вывода из другого утверждения.

Итак, кораническая программа утверждения этой великой истины ставит два условия: поклонение Аллаху и отказ от поклонения кому-то, кроме Аллаха. Человеческая душа нуждается в ясном и однозначном указании на оба условия, и нельзя ограничиться одним только велением поклоняться Аллаху и утверждением о том, что нет достойных объектов поклонения, кроме Него. И хотя запрет

поклоняться кому-то, помимо Аллаха, и так понимается из приведённого веления и утверждения, оно должно быть высказано в ясной форме. Причина в том, что наступят времена, когда люди не будут отрицать существование Аллаха и отказываться от поклонения Ему, но будут поклоняться наряду с Ним кому-то ещё и впадут в многобожие, продолжая при этом считать себя мусульманами.

Поклонение не Аллаху и его формы

В Коране упомянуты разные формы поклонения не Аллаху, а придающие Аллаху сотоварищей в поклонении, или многобожники, названы «мушрикун — مشركون». Во времена Пророка ﷺ многобожники не отрицали существование Аллаха. Они признавали, что Аллах существует, и поклонялись Ему, однако наряду с Ним поклонялись лжебогам. Они поклонялись идолам, считая это поклонение способом приближения к Аллаху: **«Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»** (сура 39 «Толпы», аят 3).

Среди людей были и такие, которые поклонялись себе подобным, обожествляя их. В качестве примера можно привести убеждения христиан в отношении Иисуса (мир ему). Также встречаются люди, которые поклоняются группе людей посредством бездумного следования и слепого подчинения им. В качестве примера можно привести первосвященников и монахов: **«Они признали господами, помимо Аллаха, своих первосвященников и монахов»** (сура 9 «Покаяние», аят 31).

А некоторые люди обожествляют собственную прихоть: **«Видал ли ты того, кто обожествил свою прихоть?»** (сура 25 «Различение», аят 43).

Таким образом, существовали и продолжают существовать разные формы поклонения не Аллаху — иногда пос-

редством веры в то, что ложные объекты поклонения способны распорядиться во Вселенной, отводить вред и приносить пользу, а иногда посредством следования иной жизненной программе вместо программы Всевышнего Аллаха.

Поклонение означает полную покорность Всевышнему Аллаху и не ограничивается совершением действий, которые являются столпами ислама, и следование другому шариату вместо Шариата Аллаха считается придаванием Аллаху сотоварищей в одном из важнейших Его Атрибутов — Господстве. Зная это, мы можем понять широкое определение поклонения, которое подразумевает Коран, когда поклонение упоминается без дополнений.

И мы понимаем, что человек связан с Всевышним всегда, в движении и в покое, в отношениях с самим собой, с Господом, с другими людьми или обществами. А если человек постоянно связан с Господом через поклонение, а поклонение рождает в душе человека богобоязненность, то чем глубже погружается человек в поклонение Всевышнему, тем острее ощущает он, что Всевышний Аллах видит его и тем сильнее боится он Его наказания и старается избежать ослушания Его.

Поклонение — один из важнейших путей, ведущих к богобоязненности. Оно заставляет человека быть бдительным и осмотрительным, бояться Аллаха и постоянно помнить об Аллахе: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — дабы вы устрашились»** (сура 2 «Корова», аят 21).

Мухаммад Рашид Рида сказал, комментируя этот аят: «Всевышний Аллах говорит всем Своим рабам: “Поклоняйтесь Мне, помня о Моём Господстве, а также о том, что все вы в равной степени одарены тем, что помогает вам обрести истинное счастье”. “Дабы вы устрашились” — то есть именно поклонение, совершаемое таким образом, ведёт

вас к богобоязненности, которая может помочь вам достичь высот совершенства» [Тафсир аль-манар].

Ибн ‘Ашур сказал: «Слова “**Дабы вы уstraшились**” — разъяснение причины веления “Поклоняйтесь”. Другими словами, “Я велел вам поклоняться Мне, дабы вы уstraшились”».

Далее он сказал: «Поскольку богобоязненность является следствием поклонения, то надежду на обретение богобоязненности Всевышний Аллах сделал следствием веления поклоняться Ему. Иначе говоря, это веление означает: поклоняйтесь вашему Господу».

Поскольку любое действие человека может быть превращено в поклонение, то Посланник Аллаха ﷺ возвёл строение ислама на великих опорах — столпах поклонения. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿هُدًى بِنَبِيِّهِ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ﴾

«Ислам зиждется на пяти столпах. Это свидетельство “Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Его раб и Посланник”, выстаивание молитвы, выплата закята, хадж к Дому и пост в рамадане» [Бухари; Муслим].

Таким образом, ислам основывается на четырёх главных обрядах поклонения: молитве, посте, закяте и хадже. Совершение этих обрядов поклонения с соблюдением всех условий относится к самым действенным способам достижения богобоязненности.

Молитва

Молитва относится к числу важнейших столпов ислама, и в исламе ей отведено особое место. Молитва — главная

опора религии. Именно поэтому молитва является разделительной чертой между исламом и неверием. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, между человеком и ширком и неверием — оставление молитвы»* [Муслим].

А поскольку молитва относится к числу важнейших обрядов поклонения, она является лучшим помощником для стремящихся обрести богобоязненность. Следовательно, верующий должен неуклонно совершать её, соблюдая необходимые условия и проявляя должное смирение и покорность.

Молитва подготавливает душу человека к богобоязненности, поскольку связывает его с Господом. В молитве — чтение Корана, поминание Аллаха и обращение к Нему с мольбами, и молитва — способ приблизиться к Аллаху. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Ближе всего к Господу раб Аллаха бывает в земном поклоне»* [Муслим].

Молитва удерживает человека от грехов и обуздывает его страсти. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, молитва удерживает от мерзости и предосудительного»** (сура 29 «Паук», аят 45).

Молитва способствует прощению грехов. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بَبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟﴾ قَالُوا : لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ . قَالَ ﴿ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ﴾

«Скажите, если бы у дома любого из вас протекала река и он купался в ней по пять раз ежедневно, осталась бы на нём какая-нибудь грязь?» Люди ответили: «Никакой грязи не осталось бы». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Так же

и пятикратная молитва, посредством которой Аллах стирает грехи» [Муслим].

Посланник Аллаха ﷺ также сказал: *«Пятикратная молитва, совершение пятничной молитвы за пятничной молитвой и пост рамадан за рамаданом искупают прегрешения, совершённые между ними, за исключением тяжких грехов» [Муслим].*

Пост

Пост — воспитательная школа, в которой человек учится постоянно помнить о том, что Всевышний Аллах видит его, приучает свой слух помнить об этом и приучает страсть свою отказываться даже от некоторого из дозволенного, дабы перекрыть все пути к запретному. Пост, как справедливо замечают некоторые, обуздывает страсти. Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, — дабы вы уstraшились»** (сура 2 «Корова», аят 183).

Мухаммад Рашид Рида сказал: «В этом и заключается причина предписания поста. Его наибольшая польза и наивысший смысл его предписания заключается в том, что он подготавливает человека к богобоязненности, которая заставляет его отказываться от легкодоступного удовлетворения естественных страстей, исполняя веление Аллаха и надеясь на Его награду. Богобоязненность укрепляет волю своего обладателя и помогает ему проявлять терпение, и воздерживаться от этих действий ему становится легче, поскольку богобоязненность помогает ему оставаться стойким перед лицом искушений. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Пост — половина терпения”* [Ибн Маджа]».

Аль-Багави сказал в своём тафсире: **«Дабы вы уstraшились»** — то есть в результате поста, потому что пост ведёт к богобоязненности, умирняя душу и обуздывая страсти».

Ибн аль-Джаузи сказал: «**“Дабы вы устрашились”** — потому что пост ведёт к богобоязненности, удерживая душу от многих видов ослушания Аллаха, к которым она стремится. Согласно другой версии, эти слова означают: “Дабы вы устрашились нарушать запреты, связанные с постом”» [Тафсир Ибн Джаузи].

Аль-Алюси сказал: «**“Дабы вы устрашились”** — то есть дабы вы остерегались ослушания Аллаха, ибо, поистине, пост умиряет страсть, которая является началом всех грехов... Возможно также, что эти слова означают: “Дабы вы достигли степени богобоязненности”» [Рух аль-маани].

Пост рождает в душе человека богобоязненность. Абу аль-Аля аль-Маудуди сказал: «Пост ежегодно в течение целого месяца приучает мусульман, как отдельного человека, так и мусульманское общество в целом, к богобоязненности».

Подготовка души верующего к богобоязненности при помощи поста имеет много проявлений. Пост человека — на его совести, потому что нет над ним наблюдателя, кроме Аллаха. И если верующий соблюдает пост, отказываясь от удовлетворения своих желаний ради исполнения веления Аллаха, и добровольно проявляет терпение каждый раз, когда возникает искушение нарушить один из запретов, связанных с постом, потому что чувствует, что Всевышний Аллах наблюдает за ним, об этом знает только Он. И так продолжается целый месяц. Соответственно, подобное искушение может возникнуть много раз, и каждый раз человек побеждает его, вспоминая о том, что Всевышний Аллах видит его, и боясь Его и стыдясь нарушать установленные Им запреты. Преодолевая искушения, верующий становится сильнее. А помня о том, что Всевышний Аллах всегда видит его, он спешит совершать благие дела и отдаляется от зла. Он не обманывает, не мошенничает, не притесняет,

не ущемляет права других и не стремится к распространению нечестия среди людей.

Если же говорить о простом воздержании от еды и питья, во время которого человек не задумывается о том, что Всевышний Аллах видит его, и с лёгкостью совершает грехи, то это не пост, который Всевышний вменил в обязанность верующим. Именно поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Аллаху нет надобности в том, чтобы человек отказывался от пищи и питья, если при этом он не отказывается от лживых слов и соответствующих поступков»* [Бухари].

Пост подготавливает душу верующего к богобоязненности ещё и потому, что ослабляет страсть, которая является началом всех грехов. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«О юноши! Пусть тот из вас, кто способен содержать семью, женится, ибо это помогает потуплять взор и оберегать половые органы от запретного. А тот, кто не может жениться, пусть соблюдает пост, и он будет [удерживать его от запретного] подобно оскотлению»* [Бухари].

Закят

Изначально слово «закят» означает «очищение» и «рост, увеличение». Закят — очищение души состоятельного от ненавистной скупости... И очищение души бедняка от зависти и ненависти... И очищение всего общества, как богатых, так и бедных, от факторов, приводящих к разрушению, разобщению, борьбе и смутам... И это очищение имущества от связанного с ним права других людей, а также от сомнительного, и так далее... И закят также рост и развитие. Это рост для личности состоятельного и совершенствование его морального облика, поскольку выплата закята приучает человека помогать братьям по вере, расходовать во благо и проявлять щедрость... И в то же время

закят — рост для личности бедного, поскольку помогает ему почувствовать, что он занимает достойное место в мусульманском обществе и о нём заботятся... И это рост для имущества.

Афиф ат-Табара говорит: «Упомянутое Всевышним Аллахом очищение верующих посредством милостыни (закята) относится как к отдельным верующим, так и к целым обществам. Закят очищает души отдельных людей от грехов и от скверны скупости, низости, жестокости, эгоизма и жадности, а также других социальных пороков, которые способствуют возникновению взаимной зависти, агрессии, смут и войн. Закят также способствует росту и возвышению души посредством благонравия и благих дел, подготавливая её таким образом к счастью в земной жизни и в жизни вечной».

Аль-Маудуди говорит: «Закят рождает в сердцах мусульман ощущения братства и равенства и приучает их расходовать свои средства и помогать друг другу».

Учитывая несомненную и разностороннюю пользу, которую приносит закят, ислам уделяет ему огромное внимание. Посланник Аллаха ﷺ включил его в число пяти столпов ислама. В 82 аятах Корана закят упомянут вместе с обязательной молитвой. Ислам уделял закяту внимание даже на заре своего существования в мекканский период. Аль-Кардави сказал: «Ещё на заре ислама, в Мекке, когда мусульмане были малочисленны и гонимы, Коран уделял огромное внимание этому важному социальному и гуманитарному аспекту».

Сеййид Сабик сказал: «Закят был вменён мусульманам в обязанность ещё в Мекке, вскоре после зарождения ислама, однако в то время размер закята не был определён и ограничен, но был оставлен на усмотрение и щедрость самих мусульман. А во втором году хиджры, как известно,

был определён размер закята с разных видов имущества и были даны подробные разъяснения относительно его выплаты» [Фикх ас-сунна].

Таким образом, закят играет важную роль в подготовке верующих к богобоязненности. Богобоязненность предполагает, что человек старается создать подобие щита между собой и всем, что вызывает гнев Всевышнего Аллаха. Закят очищает душу человека и его имущество от ослушания Аллаха и скверных нравственных качеств. Поэтому о богобоязненных сказано, что они выплачивают закят со своего имущества наилучшим образом. Всевышний Аллах сказал о них: **«Кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим...»** (сура 2 «Корова», аят 177).

Хадж

Хадж — очень важное для веры паломничество, во время которого воспитывается дух верующего, привыкающего к аскетизму, умеренности в пользовании мирскими благами и отказу от всех украшений.

Если пост обуздывает страсти человека, источниками которых являются чрево и чресла, что непросто для человека, то хадж обуздывает страсть к украшению, которая ведёт к хвастовству и рождает желание перещегоолять друг друга. Хадж стирает различия в происхождении и лишает человека поводов для кичливости и хвастовства, поскольку он снимает с себя свои украшения. Когда мусульманин облачается в ихрам, все украшения и роскошь становятся запретными для него. Он не использует благовония, не надевает сшитую по фигуре одежду — ни рубашку, ни мужское платье — и обувь, закрывающую ноги, а носит простые сандалии. И он не украшает себя перстнями, не бреется, не стрижёт ногти и не приближается к женщи-

нам. Смысл воздержания от упомянутых вещей заключается в том, что хадж — поклонение, и целью его совершения является приближение к Аллаху и обретение благой награды, обещанной душе, творящей добро. Обычно это достигается только посредством отдаления души от своих прихотей и страстей, выхода её из привычного состояния и отказа от наслаждений и удовольствий. А проявляется это так: человек берёт от жизни лишь необходимое и посвящает Аллаху свою деятельность и свой покой.

Во время хаджа человек привыкает к суровому образу жизни, умеренному пользованию прелестями и уладами земной жизни, возвышается над материальным, мирским, над своими страстями, которым он привык потворствовать. Хадж приучает человека переносить трудности и неудобства, тренирует его выдержку и терпение. Во время хаджа человек отдаляется от всего, что не приличествует верующему, освобождаясь от нравственных пороков: **«... тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа»** (сура 2 «Корова», аят 197).

Поскольку хадж воспитывает душу верующего и укрепляет его дух, понятно, каким образом он порождает богобоязненность. Во время хаджа человек отказывается от дорогой и стильной одежды и украшений, а ведь пристрастие к этим вещам — одно из главных пристрастий человека, которые являются лазейками для Шайтана. А если человек привыкает не потакать этим страстям, он отдаляется от послушания Аллаха. А когда человек отдаляется от всего непристойного и послушания Аллаха, то он отдаляется и от грехов, связанных с ними.

Таким образом, хадж относится к числу важнейших видов поклонения, которые обуздывают страсти человека, отдаляют его от зла и приучают его к добру и благим

делам. А это, в свою очередь, рождает в душе верующего богобоязненность.

В коранические упоминания о хадже нередко вплетаются упоминания о богобоязненности, разъясняются её следствия и подчёркивается важность этого свойства.

Во-первых, упомянув о необходимости запастись для хаджа, Всевышний Аллах велит верующим не только брать с собой в дорогу материальные запасы, необходимые для путешествия, но и запастись лучшим из всего, что можно использовать как запас для духа верующего, дабы хадж принёс благие плоды. Этот запас — богобоязненность. Всевышний Аллах сказал: **«Берите с собой запасы, но лучшим запасом является богобоязненность»** (сура 2 «Корова», аят 197).

Ибн Касир сказал: «Велев им запастись для путешествия в этом мире, Всевышний Аллах в то же время обратил их внимание на запас для мира вечного — богобоязненность, которая должна быть всегда с ними. Это схоже с Его Словами: **“...И украшения. Но одеяние богобоязненности — лучше”**. Упомянув об обычной одежде, Всевышний Аллах в то же время обратил их внимание на одеяние нематериальное — смирение, покорность и богобоязненность — и разъяснил, что это одеяние лучше и полезнее. Ата аль-Хорасани сказал о Словах Всевышнего **“но лучшим запасом является богобоязненность”**: “То есть запас для мира вечного”. Мукатиль ибн Хайян сказал, что, когда был ниспослан аят **“Берите с собой запасы”**, один человек из числа бедных мусульман поднялся и сказал: “О Посланник Аллаха! Нам нечем запастись”. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Запасайтесь тем, что поможет вам избежать обращения к людям с просьбами. А наилучшее из того, чем вы можете запастись, — богобоязненность”*. Этот хадис приводит Ибн Абу Хатим».

Ибн ‘Ашур сказал: «Слова “но лучшим запасом является богобоязненность” — важное дополнение, означающее: богобоязненность лучше запасов для путешествия, а потому стремитесь к ней больше».

Во-вторых, аят, разъясняющий разрешённость прерываемого хаджа, также обращает внимание верующих на богобоязненность.

Всевышний Аллах сказал:

Если же вы находитесь в безопасности, то всякий, кто совершает малое паломничество и прерываемый хадж [таматту], должен принести в жертву то, что сможет¹¹. Если же он не сможет сделать этого, то он должен поститься три дня во время хаджа и семь дней после его окончания — всего десять дней. Это распространяется на тех, чья семья не живёт у Заповедной мечети. Бойтесь же Аллаха и знайте, что Аллах суров в наказании.

Сура 2 «Корова», аят 196

فَإِذَا أَمِنْتُمْ مِّن تَمَنَعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

١٩٦

¹¹ Имеется в виду животное, подходящее для жертвоприношения, в частности овца.

Аят завершается велением бояться Аллаха. Ибн 'Ашур сказал: «Наказ бояться Аллаха следует за велением, исполнение которого сопряжено с определёнными трудностями, дабы предостеречь от нерадивого и небрежного исполнения его».

В-третьих, богобоязненным разрешается опаздывать с бросанием камешков во время хаджа.

Всевышний Аллах сказал:

Поминайте Аллаха в считанные дни. Кто торопится и завершает обряд за два дня, тот не совершает греха. И кто задерживается, тот также не совершает греха. Это касается богобоязненных. Бойтесь же Аллаха и знайте, что к Нему вы будете собраны.

Сура 2 «Корова», аят 203

وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ
مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَآتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

В-четвёртых, конечной целью жертвоприношения является богобоязненность.

Всевышний Аллах сказал: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (сура 22 «Хадж», аят 37).

Всевышний также сказал: «Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах» (сура 22 «Хадж», аят 32).

§ 3. Чтение Корана

Всевышний Аллах сказал: «Таким образом Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке и подробно

разъяснили в нём Свои угрозы, чтобы они устрашились» (сура 20 «Та Ха», аят 113).

Всевышний также сказал: **«Так Аллах разъясняет Свои знамения людям, дабы они устрашились»** (сура 2 «Корова», аят 187).

Чтение Книги Всевышнего Аллаха, сопровождаемое размышлением над её аятами, — одна из дорог, ведущих к богобоязненности, — **«дабы они устрашились»**. Однако до этого человек должен обрести веру, потому что взаимодействие сердца верующего с Кораном несравнимо с его взаимодействием с чем-то другим. Сподвижники (да будет доволен Аллах ими всеми) начинали с веры, а не с Корана. От Ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом) передают такие слова: «Какое-то время мы жили, начиная с веры прежде Корана, и когда ниспосылалась сура, каждый из нас усваивал из неё дозволенное и запретное, веления и предостережения и всё важное, что содержалось в ней. А сейчас я вижу людей, которые начинают с Корана прежде веры. Один из них читает Книгу от “Аль-фатихи” и до конца, и при этом не знает, что ему велено, что ему запрещено и что он должен усвоить из того, что читает, и он разбрасывает слова, как разбрасывают плохие финики!» [Табарани].

А Джундуб رضي الله عنه сказал: «Мы, сподвижники Посланника Аллаха ﷺ, начинали с веры прежде Корана. А после вас придут люди, которые будут начинать с Корана прежде веры. Они будут безупречно произносить его буквы и при этом нарушать его ограничения и права. Они будут говорить: “Вот, мы читали. А кто читает лучше нас? И вот, мы учили. А кто же знает больше нас?” Это их доля». А в другой версии говорится: «Они — наилучшие представители этой общины».

Из сказанного следует, что верующий должен укреплять свою веру, чтобы чтение Корана действительно увеличивало его богобоязненность. Поистине, чтение Корана

помогает человеку постоянно поддерживать связь с Всевышним Аллахом, в результате чего и возникает богобоязненность, которая заставляет верующего постоянно остерегаться гнева Всевышнего и избегать ослушания Его. Сердце верующего получает несомненную пользу от Корана и размышлений над его аятами, и чем крепче вера человека, тем большую пользу получает он от Корана. Всевышний Аллах сказал: **«Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются»** (сура 9 «Покаяние», аят 124).

Что же касается неверующего и лицемера, то они не получают реальной пользы от Корана. Напротив, Коран лишь способствует их шествию в сторону заблуждения. Всевышний Аллах сказал: **«Но Мы накинули на их сердца покрывала, чтобы они не могли понять его, и поразили их уши глухотой»** (сура 6 «Скот», аят 25).

Всевышний также сказал: **«А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими»** (сура 9 «Покаяние», аят 125).

И Всевышний Аллах сказал: **«Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему»** (сура 41 «Разъяснены», аят 44).

Чтобы Коран помогал человеку стать богобоязненным, этот человек должен следовать руководству предводителя богобоязненных и господина посланников. При чтении Корана нужно соблюдать соответствующие предписания исламского этикета, поскольку это помогает сердцу верующего правильно воспринимать эти аяты. Обратимся же к руководству Пророка ﷺ.

1. Частое чтение Корана. Посланник Аллаха ﷺ много читал Коран, а это создаёт связь между читающим и Книгой

Господа и вселяет в душу верующего благоговейный страх перед Всевышним, то есть делает его богобоязненным. Посланник Аллаха ﷺ побуждал верующих больше читать Коран. Абу Умама رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Читайте Коран, ибо, поистине, в Судный день он будет заступаться за своего обладателя*» [Муслим].

Ан-Наввас ибн Сам‘ан передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*В Судный день явится Коран и его обладатели, которые поступали согласно ему в земной жизни, и вперёд выйдут суры “Корова” и “Семейство Имрана”, которые будут вести спор за своего обладателя*» [Муслим].

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ ، وَالَّذِي يقرأ الْقُرْآنَ ، وَيَسْتَعْتَعُ فِيهِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ ، لَهُ أَجْرَانِ﴾

«*Искусный чтец Корана — с благородными писцами. А тот, кто читает Коран, запинаясь, потому что ему трудно читать, получит двойную награду*» [Бухари].

‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Обладателю Корана будет сказано: “Читай и возвышайся, читая нараспев, как читал ты в земной жизни, и место твоё будет там, где ты прочтёшь последний аят”*» [Абу Дауд; Тирмизи].

Наименьший срок, за который можно прочитать Коран полностью, — три дня. Учёные считают, что нежелательно растягивать прочитывание Корана полностью дольше чем на месяц, а также прочитывать его полностью меньше чем за три дня. Они сказали: «Прочитывать Коран полностью меньше чем за три дня — значит излишне торопиться, что

не способствует пониманию и усвоению. А прочитывать Коран полностью больше чем за месяц — значит читать слишком мало, не имея оправданий».

‘Абдуллах ибн ‘Амр ибн аль-‘Ас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не достигнет понимания Корана тот, кто прочитывает его полностью меньше чем за три дня»* [Тирмизи].

Аль-Газали сказал о том, сколько нужно читать: «У читающих Коран разные привычки. Кто-то читает много, кто-то — нет. Некоторые прочитывают Коран полностью за сутки. А некоторые прочитывают его полностью за месяц. Лучше всего следовать наказам Посланника ﷺ, а он сказал: *«Не достигнет понимания Корана тот, кто прочитывает его полностью меньше чем за три дня»* [Ахмад]. Причина в том, что, когда объём слишком большой, человек не успевает читать нараспев. Пророк ﷺ велел ‘Абдуллаху ибн ‘Умару прочитывать Коран полностью за неделю. Некоторые сподвижники поступали так же, завершая полное прочтение Корана каждую пятницу. Среди них — ‘Усман, Зейд ибн Сабит, Ибн Мас‘уд и Убайй ибн Ка‘б (да будет доволен Аллах ими всеми).

Можно выделить четыре основных способа прочитывать Корана полностью. Первый способ — прочитывать Коран полностью за сутки. Многие учёные считают этот способ нежелательным. Второй способ — прочитывать Коран полностью за месяц, то есть прочитывать каждый день по одному джузу. При этом способе человек прочитывает в день слишком мало. То есть при первом способе срок прочтения Корана полностью слишком короткий, а при втором — слишком долгий. Между этими двумя крайностями есть два умеренных способа: прочитывать Коран полностью за неделю или же прочитывать его полностью два раза за неделю, то есть прочитывать один раз примерно за три дня».

2. Размышление над аятами Корана. Чтение Корана не принесёт ожидаемых плодов, пока читающий не начнёт размышлять о том, что читает, и стараться хорошо понять смысл прочитанного. Слово «тадаббур» в арабском языке означает не просто размышление о чём-либо, а именно размышления о результатах, итогах чего-то, не просто понимание, а именно усвоение конечного результата, вывода. Таким образом, когда мы говорим о необходимости размышлять над аятами Корана, мы имеем в виду понимание не просто общего смысла фразы, а конечной цели высказывания. Человек, который заучивает Коран, не понимая смысла его аятов, не считается размышляющим над Кораном. Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Клянусь Аллахом, размышлять над Кораном — не значит заучивать его буквы и при этом преступать установленные им ограничения! А то встречаются люди, которые говорят, что прочитали Коран от начала до конца, но ни в их нраве, ни в их делах Корана не видно!» [Тафсир Ибн Касир].

Цель размышления над аятами Корана состоит не в простом приобретении знаний. Целью должно быть стремление открыть для себя истинный, глубокий смысл, и стремление это должно сопровождаться искренностью. Тогда смысл аятов раскроется перед читающим. Профессор аль-Майдани сказал о Словах Всевышнего **«Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание»** (сура 38 «Сад», аят 29): «Эту Книгу Всевышний Аллах ниспослал Своему Посланнику Мухаммаду ﷺ, и она благодатна, и потоки заключённых в ней смыслов и значений неиссякаемы. Однако приложиться к этому благодатному источнику может лишь тот, кто размышляет над аятами Корана. Коран ниспослан для того, чтобы люди размышляли над его аятами. Однако цель размышления не в простом сборе сведений и не в том, чтобы

потом гордиться и хвастаться приобретёнными знаниями и открытиями. Конечная цель размышлений, приводящих к пониманию, — извлечь назидание и поступать согласно открывшимся значениям. А к такому “поминанию” способны лишь обладающие разумом, то есть люди с острыми умами и благородными сердцами. Размышление над аятами, имеющее целью найти истину и сопровождаемое искренностью, позволяет достаточно подготовленным для этого людям без труда понять, что весь Коран — истина и что он ниспослан Всевышним Аллахом и в этом не может быть сомнений, потому что, если бы Коран был не от Аллаха, мы непременно обнаружили бы в нём расхождения с действительностью: **“Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нём много противоречий”** (сура 4 “Женщины”, аят 82).

Всевышний Аллах осудил людей, которые отказались размышлять над аятами Корана. Всевышний Аллах сказал: **«Неужели они не задумываются над Словом? Или же к ним явилось то, что не приходило к их отцам?»** (сура 23 «Верующие», аят 68).

Всевышний также сказал: **«Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нём много противоречий»** (сура 4 «Женщины», аят 82).

И Всевышний Аллах сказал: **«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»** (сура 47 «Мухаммад», аят 24).

Некоторые действия помогают нам в размышлениях над Кораном.

Внимание Корану в молчании

Всевышний Аллах сказал: **«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание, — дабы вы были помилованы»** (сура 7 «Преграды», аят 204).

Всевышний Аллах повелел нам внимательно слушать аяты Корана, когда кто-то читает их, и молчать при этом, потому что в этом случае мы получаем пользу от прослушивания. Абу Хайян сказал в своём тафсире: «Всевышний Аллах повелел нам внимательно слушать Коран, когда кто-то читает его, и молчать при этом, потому что Писание, вместившее в себя столько важного знания, указаний на истинный путь и милости, несомненно, заслуживает того, чтобы слушать его внимательно и молча, ибо в этом случае внимание Корану даёт очень важные результаты и приносит огромную пользу внимающему: слепой прозревает, освобождается от заблуждения и обретает помилование».

Некоторые учёные считают, что веление слушать Коран молча относится к конкретным обстоятельствам, а именно к молитве и проповеди, или же это был ответ многобожникам, которые сказали: **«Не слушайте этот Коран, а начинайте говорить вздор¹², дабы вы одержали верх»**. Ибн Джарир считал, что подразумевается молчаливое внимание во время молитвы и проповеди. Однако в действительности нет оснований привязывать это веление к определённому времени. Коран нужно слушать таким образом, когда бы его ни читали, поскольку в данном случае мы должны исходить из того, что веление — общего характера, а не сосредотачиваться на причине его ниспослания. Это мнение приводится в тафсирах известных учёных.

Аль-Хасан сказал: «Это веление общего характера, и где бы ни читался Коран, все присутствующие должны молча слушать».

¹² То есть опровергайте его любым способом или шумите во время его чтения.

Абу Хайян сказал: «Из аята следует, что нужно слушать молча, если звучит Коран, когда бы он ни читался».

Бывает, что один аят оказывает на душу сосредоточенно внимающего удивительное и глубокое воздействие, заставляя его отвечать на призыв, производя в его душе удивительные изменения, заставляя его видеть и понимать услышанное, принося спокойствие и отдохновение его душе, и уносит его в мир, озарённый светом сознательно приобретаемого знания... Понять и описать это может лишь тот, кто сам пережил это.

Внимательное и сосредоточенное изучение Корана и размышление над его аятами, а не просто его чтение нараспев, учат сердце и разум видеть ясно и далеко и приносят ему знание, пронизанное покоем, и убеждённость. И появляется пыл, живость, энтузиазм, положительный настрой, решимость, собранность, — не сравнить ни с одним видом спорта, ни с одной отраслью знания, ни с одним видом исследовательской деятельности.

Плач во время внимания Корану

Аль-Газали сказал: «Плач во время чтения Корана желателен. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Читайте Коран нараспев и плачьте, а если не плачется, старайтесь заплакать»*. А Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: *«Когда читаете аят, требующий земного поклона, не совершайте земной поклон, пока не заплачете, и даже если один из вас не заплачет, пусть заплачет сердце его»*. Чтобы заплакать, человек должен внушить своему сердцу грусть, потому что грусть рождает слёзы. А чтобы вызвать эту грусть, человек должен задуматься об угрозах и обещаниях Всевышнего, упомянутых в Коране, а также о том, сколькими велениями и запретами он пренебрегает. Тогда он обязательно опечалится и заплачет».

Размеренное чтение Корана

Подразумевается размеренное, спокойное чтение, помогающее глубже понять коранические аяты, проникнуть в их смысл. Ар-Рагыб аль-Исфакхани сказал: «“Тартиль” — это когда слово выходит из уст легко и правильно».

Аль-Алюси сказал: «Читать Коран нараспев — значит читать его спокойно, не спеша, выговаривая каждую букву».

Ибн Касир сказал: «**“И читай Коран размеренным чтением”** — то есть читай его медленно, ибо это способствует пониманию Корана и позволяет размышлять над его аятами. Посланник Аллаха ﷺ читал именно так. В “Сахихе” аль-Бухари приводится передаваемое от Анаса сообщение о чтении Посланника Аллаха ﷺ: “Оно было протяжным”. А Умм Саяма, показывая, как Посланник Аллаха ﷺ читал Коран, читала, выговаривая каждую букву» [Тафсир Ибн Касир].

Таким образом, «тартиль» — это размеренное чтение, сопровождаемое размышлением над читаемыми аятами.

Аль-Газали сказал: «И знай, что тартиль желателен, и не только ради размышления о смысле аятов. Неарабу, который не понимает смысл аятов, тоже желательно читать размеренно, не спеша, потому что такое чтение более соответствует уважительному и почтительному отношению и оказывает более глубокое воздействие на сердце, чем поспешное, торопливое чтение».

Чтение красивым голосом

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «*Никому не внимает Аллах так, как внимает Он пророку с красивым голосом, который читает Коран нараспев, сильным голосом*» [Муслим].

Ан-Навави сказал: «Внимание в данном случае следует понимать как указание на довольство и принятие».

Абу Любаба Башир ибн 'Абду-ль-Мунзир رضي الله عنه передаёт, что Пророк صلى الله عليه وسلم сказал: «*Не относится к нам тот, кто не читает Коран нараспев*» [Абу Дауд].

Ан-Навави сказал: «Подразумевается чтение красивым голосом».

И Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал Абу Мусе رضي الله عنه, хваля его за красивый голос и чтение Корана нараспев: «*Тебе дарована одна из свирелей семейства Дауда*» [Бухари; Муслим].

Итак, чтение Корана нараспев — Сунна, и Пророк صلى الله عليه وسلم побуждал верующих к такому чтению, поскольку оно способствует размышлению над кораническими аятами и их пониманию, а также возникновению прочной связи между Кораном и сердцем верующего.

При этом необходимо соблюдение правил чтения Корана (*таджвид*). Под чтением нараспев понимается не чтение человеком Корана так, как ему заблагорассудится, без соблюдения правил. Нет, читать нараспев нужно, соблюдая при этом правила чтения!

§ 4. Усердие

Под усердием понимается усердие в осуществлении всех вышеупомянутых способов обретения богобоязненности. Чем больше усилий прикладывает избравший эти пути, тем быстрее приближается он к цели.

Коран разъясняет, что руководство, которое помогает человеку стать богобоязненным, является одним из следствий усердия.

Наставление на правильный путь — преддверие богобоязненности: “**Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает их приверженность прямому пути и дарует их богобоязненность**”. Это можно представить в виде цепочки. Усердие приводит к наставлению на правильный

путь, а оно, в свою очередь, приводит к богобоязненности. И всё это осуществляется только при содействии Всевышнего, Его помощи и даянии... Так можно увидеть правильную точку, от которой должен начинаться путь человека к Всевышнему. Это усердие».

Посланник Аллаха ﷺ, который выстаивал молитву так, что ноги его опухали от долгого стояния, подал верующим наилучший пример усердия. А когда наступала последняя декада рамадана, он посвящал ночи поклонению, будил своих домочадцев на молитву и затягивал свой изар¹³.

¹³ То есть не приближался к своим жёнам в этот период.

Часть вторая

КАЧЕСТВА БОГОБОЯЗНЕННЫХ

Глава первая
**КАЧЕСТВА БОГОБОЯЗНЕННЫХ,
СВЯЗАННЫЕ С ВЕРОЙ**

§ 1. Вера в сокровенное

О богобоязненных сказано, что они «веруют в сокровенное» (сура 2 «Корова», аят 3).

Это общее свойство верующих. Однако вера в сокровенное не означает, что они верят только в сокровенное и не верят в явное. Просто они удостоились похвалы за свою веру в сокровенное. Чтобы понять, что представляет собой вера в сокровенное, мы должны дать определение сокровенному.

Понятие сокровенного в Коране

Сокровенным (*гайб*) называется то, что сокрыто и не воспринимается нашими органами чувств. Антонимом к слову «гайб — **غيب**» является слово «шахада — **شهادة**», означающее, соответственно, всё, что поддается нашему чувственному восприятию.

Ар-Рагыб сказал, давая определение сокровенному: «“Гайб” — отглагольное существительное. О солнце говорят, что оно “габат”, то есть скрылось за горизонтом. И о чём-то говорят, что оно “габа” от меня, то есть укрылось. Всевышний Аллах сказал: **“Или же он среди отсут-**

ствующих [гаибин]?” Это слово употребляется, когда речь идёт обо всём, что не воспринимается нашими чувствами, а также о том, что неизвестно человеку, то есть укрывается от его знания. Всевышний Аллах сказал: **“Нет ни в небе, ни на земле ничего сокровитого [гайба], чего не было бы в Ясной Книге”**. О предмете говорят, что он “гайб” или “гаиб” для людей, а не для Всевышнего Аллаха, потому что от Него ничто не укрывается. Слова Всевышнего **“мир сокровенного и явного”** означают: то, что сокровито от нас, людей, и то, что мы видим и осязаем. “Гайб” в Словах Всевышнего **“И веруют в сокровенное [гайб]”** — это то, что не воспринимается нашими органами чувств, на существование чего не указывает наш разум и о чём нам известно из сообщений пророков (мир им). Если веры в сокровенное у человека нет, это называется “ильхад — **إلحاد**”. Некоторые сказали, что сокровенное — это Коран. Другие утверждали, что это предопределение. При этом они исходили из значения слова “гайб» [Муфрадат].

Аль-Байдави сказал: «“Гайб” — отглагольное существительное, использованное вместо привычной описательной формы с целью подчёркивания, усиления смысла. Сказанное относится и к слову “шахада” в Словах Всевышнего **“Мир сокровенного [гайб] и явного [шахада]”**. “Гайб” — это то, что не воспринимается нашими органами чувств и на существование чего не указывает наш разум. Его можно условно разделить на две категории. К первой категории относится сокровенное, на которое у нас нет никаких указаний. Об этой категории Всевышний Аллах сказал: **“И у Него ключи к сокровенному, знает которые только Он”**. Ко второй категории относится сокровенное, относительно которого у нас есть доказательства. Это Творец, Его Атрибуты, Судный день и так далее» [Тафсир аль-Байдави].

Вера в сокровенное — одна из важнейших составляющих исламского видения мира, на котором зиждется ‘ақыда. Вера в сокровенное — особенность, присущая только людям.

Человек живёт в море сокровенного, из которого он знает лишь то, чему научил его Всевышний Аллах. Поэтому вера в сокровенное, неизвестное, которое знает только Аллах, — косвенное указание на несовершенство человеческого разума, а также на могущество Аллаха и Его знание, которое объёмлет всё, большое и малое. И эта вера заставляет человека почувствовать свою связь с Аллахом и Его величие. Вера в сокровенное относится к особенностям нормального полноценного человека.

Сокровенное знает только Всевышний Аллах

Сокровенное, которое окружает человека и перед которым человеческий разум останавливается в растерянности, знает только Аллах, и Он даёт нечто из этого знания только тому из людей, кому пожелает. Всевышний Аллах сказал: **«Аллаху принадлежит сокровенное на небесах и на земле»** (сура 16 «Пчёлы», аят 77).

Всевышний Аллах также сказал: **«Скажи: “Никто из тех, кто на небесах и на земле, не ведаёт сокровенное, кроме Аллаха...”»** (сура 27 «Муравьи», аят 65).

Всевышний Аллах пожелал, чтобы у сокровенного были ключи, которые указывали бы каждому пронизательному человеку на существование сокровенного, а также на то, что только Всевышний Аллах знает сокровенное. Всевышний Аллах сказал: **«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он»** (сура 6 «Скот», аят 59).

Аз-Замахшари сказал: «Ключи, о которых упомянул Всевышний Аллах, — метафора. Ключи — то, посредством чего можно добраться до содержимого хранилищ, запер-

тых на замки. Кто имеет ключи и знает, как открыть замок, тот проникает внутрь. Всевышний Аллах пожелал показать, что только Он имеет доступ к сокровенному, ибо только имеющий ключи способен открывать замки и получать доступ к тому, что сокрыто за замками, а ключи эти есть только у Него» [Тафсир аль-кашшаф].

Объяснение к слову «ключи» можно найти в другом аяте. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает 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»** (сура 31 «Люкман», аят 34).

Ибн Касир сказал: «Это ключи к сокровенному, которые знает только Всевышний Аллах, и их не может узнать никто, если только Аллах не пожелает даровать кому-то это знание. Он знает о времени наступления Часа, о котором не знает ни посланный пророк, ни приближённый ангел: **“Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления”**. И о времени выпадения дождя не знает никто, кроме Аллаха. Однако когда Всевышний Аллах отдаёт соответствующее веление, об этом узнают ангелы, которые отвечают за дождь, а также некоторые другие творения, если пожелает Аллах. И никто, кроме Аллаха, не знает о том, что Он желает сотворить в утробах. Однако когда Аллах желает наделить эмбриона полем и записать, счастливым он будет или несчастным, об этом узнают ангелы, ответственные за это, а также некоторые другие творения, если пожелает Всевышний Аллах. И ни одна душа не знает, что с ней случится завтра, что приобретёт она для себя в этом мире и в мире вечном. **“И не знает душа, в какой земле умрёт”** — в своей земле или в других землях, — а вся земля принадлежит Всевышнему, и только Ему известно об этом. Это похоже на

Слова Всевышнего **“У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он”**. В Сунне эти пять вещей названы ключами к сокровенному» [Тафсир Ибн Касир].

Имам Ахмад приводит следующий хадис. Бурайда رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: *«Есть пять вещей, которые известны только Всевышнему Аллаху. Только Аллах знает о Часе, ниспосылает дождь и знает, что в утробах. И не знает душа, что приобретёт завтра. И не знает душа, в какой земле умрёт. Поистине, Аллах — Знающий, Ведающий»*.

Всевышний Аллах сообщил, что никто из Его творений не знает сокровенного, за исключением тех, кому Он открывает из этого знания, что пожелает. Ни один человек, ни один джинн, ни даже Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم не знали сокровенного. Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Я не говорю вам, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не ведаю сокровенного. Я не говорю вам, что являюсь ангелом. Я следую лишь тому, что ниспосылается мне в откровении”»** (сура 6 «Скот», аят 50).

Всевышний Аллах одарил джиннов некоторыми способностями, в результате чего они смогли даже подслушивать небесные вести, однако и о них Всевышний сообщил, что они не знают сокровенного. Всевышний Аллах сказал: **«Когда же он¹³ упал, джинны уяснили, что если бы они знали сокровенное, то не оставались бы в унижительных мучениях»** (сура 34 «Саба», аят 14).

Только Всевышний Аллах знает сокровенное, и Он не дарует ничего из этого знания никому, кроме тех случаев, когда Сам желает этого. Всевышний Аллах сказал: **«Он —**

¹³ Пророк Сулейман (мир ему) умер, а джинны, служившие ему, не знали об этом до тех пор, пока тело его не упало, лишившись опоры.

Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, ﴿﴾ кроме посланников, которых Он избрал» (сура 72 «Джинны», аяты 26–27).

Аль-Алюси сказал: «Это означает, что Всевышний Аллах открывает Своим посланникам что-то из сокровенного, связанного с возложенной на них миссией».

А некоторые рассматривают оговорку **«кроме посланников, которых Он избрал»** как отдельное предложение и считают, что Всевышний Аллах открывает, что пожелает, из сокровенного некоторым людям через предсказания или в качестве чудес, являемых Им.

Как бы там ни было, из сказанного выше можно сделать следующие выводы. Сокровенное — это всё, что не поддаётся чувственному восприятию. Человек окружён сокровенным, неизвестным, перед которым его разум останавливается в растерянности. Коран упоминает о знании сокровенного и утверждает, что ключи к нему знает только Всевышний Аллах. Творения не знают сокровенного, за исключением тех случаев, когда Всевышний Аллах Сам желает открыть им что-то из сокровенного. Вера в сокровенное позволяет человеку подняться выше того, что подлежит чувственному восприятию, и достигнуть уровня размышления о Вселенной, обо всём сущем, содержащем указания на единственность Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах похвалил богобоязненных верующих за то, что они веруют в сокровенное.

А теперь вернёмся к аяту, чтобы разобрать его подробно.

Всевышний Аллах сказал:

Это Писание, в котором нет сомнения, — верное руководство для богобоязненных, ﴿﴾ которые веруют в сокровенное,

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى
لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ

совершают молитву и рас-
ходят из того, чем Мы
их наделили, которые
веруют в ниспослан-
ное тебе и ниспослан-
ное до тебя и убеждены
в Последней жизни.

يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Сура 2 «Корова», аяты 2–4

О каком сокровенном идёт речь?

Учёные разошлись во мнениях относительно того, что именно подразумевается под сокровенным в этих аятах. Наиболее правильным из высказанных мнений следует считать мнение аль-Алюси: «Учёные разошлись во мнениях относительно того, что именно подразумевается в этих аятах... Однако сердце более всего склоняется к тому, что это перечисленное Посланником Аллаха в хадисе Джibriля (мир ему): Всевышний Аллах, Его ангелы, Его Писания, Его посланники, Судный день и предопределение всего хорошего и плохого, потому что ислам требует от нас веры в это» [Рух аль-маани].

Почему слово «веруют» стоит в настоящем времени?

Это указание на постоянство действия. Их вера всегда при них, она никогда не уходит, они не теряют её ни на минуту, как не теряют они и всего того, что предполагает эта вера, и своего представления о бытии, продиктованного этой верой.

Почему вера в сокровенное упоминается вместе с выстаиванием молитвы и выплатой закята?

В аятах вера в сокровенное упомянута прежде молитвы и закята, а также после них. Речь идёт об 'акыде, и тут

же упомянуты молитва и закят, потому что между ними существует связь.

Связь молитвы с верой в сокровенное заключается в том, что молитва является практическим проявлением этой веры. Совершая молитву, человек получает возможность прочувствовать Атрибуты Аллаха, вспомнить о Коране, посланниках, ангелах и Судном дне. Молитва напоминает обо всём этом.

Что же касается связи расходования средств с верой в сокровенное, то, как сказал Посланник Аллаха ﷺ, «милостыня [закят] — довод» [Муслим]. Человек, который расходует свои средства, несмотря на любовь к ним и желание сохранить их, не желая получить что-либо взамен, только ради Аллаха, доказывает таким образом свою веру в Аллаха и в Судный день на практике, и это убедительное доказательство.

А поскольку вера в сокровенное включает столпы веры, то есть веру в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Судный день и предопределение, и в аяте упоминается обо всём этом: **«веруют в сокровенное»**. Однако вера богобоязненных — вера во все столпы веры — особое качество, и каждое качество нужно рассматривать в отдельности.

§ 2. Благоговейный страх перед Всевышним Аллахом

Среди качеств, присущих верующим и связанных с верой, — то, что они **«испытывают благоговейный страх перед своим Господом, не видя Его воочию»** (сура 21 «Пророки», аят 49).

Благоговейный страх — это страх, смешанный с возвеличиванием. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Благоговейный страх — это страх, смешанный с возвеличиванием. Чаше

всего он имеет место, когда человек хорошо знает объект этого страха. Поэтому об учёных сказано, что они испытывают благоговейный страх перед Всевышним. Всевышний Аллах сказал: **“Поистине, испытывают благоговейный страх перед Аллахом из Его рабов только обладающие знанием...”** (сура 35 “Фатыр”, аят 28). Всевышний также сказал: **“Который испытывал благоговейный страх перед Милостивым, не видя Его воочию”** (сура 50 “Каф”, аят 33). То есть испытывал перед Ним благоговейный страх, который внушило то, что он знал о Всевышнем» [Муфрадат].

Благоговейный страх можно испытывать только перед Всевышним Аллахом, но не перед людьми. Всевышний Аллах сказал: **«Не бойтесь людей, но бойтесь Меня»** (сура 5 «Трапеза», аят 44).

Всевышний также сказал: **«Не бойтесь их, но бойтесь Меня»** (сура 2 «Корова», аят 150).

Всевышний Аллах запретил Своему Посланнику страшиться людей, ибо благоговейный страх разрешается испытывать только перед Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах сказал: **«И ты опасался людей, хотя Аллах больше заслуживает того, чтобы ты опасался Его»** (сура 33 «Сонмы», аят 37).

Чаще всего благоговейный страх имеет место, когда человек хорошо знает объект этого страха. То есть больше всего боятся Аллаха те, кто знает Его через Его Имена, Атрибуты и действия.

Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, испытывают благоговейный страх перед Аллахом из Его рабов только обладающие знанием».**

Аль-Алюси сказал: «Под обладающими знанием подразумеваются обладающие знанием о Всевышнем Аллахе, о приличествующих Ему Атрибутах и Его славных делах, а также о других прекрасных истинах, связанных с Ним,

а не знатоки, скажем, арабской грамматики. Благоговение связано не с этим знанием... Чем больше знает человек о Всевышнем Аллахе, тем большее благоговение испытывает он перед Ним... Недаром Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Клянусь Аллахом, я больше вас благоговеею перед Аллахом и больше вас боюсь Его!”* [Муслим].

А поскольку именно это знание увеличивает благоговение, то благоговение упомянуто после упоминания о совершенстве могущества Всевышнего. Поэтому, как упоминают Ибн аль-Мунзир и Ибн Джарир, Ибн ‘Аббас, толкуя слова **“обладающие знанием”** в аяте, говорил, что подразумеваются *“знающие, что Аллах может всё”*».

Знание того, что связано с Всевышним Аллахом, порождает благоговейный страх, и люди, которые знают аяты Всевышнего и Его Атрибуты, боятся Его больше, чем другие. К обладающим знанием можно отнести и учёных, изучающих окружающий мир и исследующих Вселенную, которые раскрывают тайны Всевышнего, связанные с Его творениями. Вселенная — доступная взору книга Аллаха, свидетельствующая о том, что Аллах сотворил Вселенную и распоряжается в ней, и Он оставил в ней указания на Своё могущество и уникальность сотворённого Им. И Всевышний Аллах побуждает нас смотреть на просторы небес и земли размышлять об увиденном. Поэтому учёные, раскрывающие тайны окружающего мира, входят в число обладающих знанием, чьей отличительной чертой является благоговейный страх перед Всевышним Аллахом, — в том случае, если их исследования и открытия заставляют их бояться Всевышнего Аллаха.

К важнейшим причинам благоговейного страха относится познание Всевышнего Аллаха через познание Его Атрибутов и Его творений и раскрытие тайн, которыми наполнена созданная Им Вселенная.

Всевышний Аллах похвалил богобоязненных, сказав о них: **«Которые испытывают благоговейный страх перед своим Господом, не видя Его воочию»**. Они знают о Нём больше других людей. А их благоговейный страх перед Аллахом происходит от их глубокой веры в Аллаха и познания Его через Его Атрибуты и действия. Таким образом, Всевышний Аллах сказал о богобоязненных, что они не просто веруют во Всевышнего Аллаха, но и благоговеют перед Ним, не видя Его воочию.

§ 3. Вера в Судный день

К качествам верующих, связанным с верой, относится их вера в Судный день. Это вера, к которой не примешиваются сомнения. Они страшатся наступления Часа. Если говорить о вере богобоязненных в Судный день, то можно выделить две отличительные черты: они убеждены в том, что жизнь вечная — истина, и они боятся Судного дня.

Убеждённость в истинности жизни вечной

Убеждённость, или уверенность, предполагает отсутствие каких-либо сомнений. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Убеждённость — нечто большее, чем просто познание... И сказанное о том, что они (иудеи) не убили его (Ису) с уверенностью, означает, что у них не было убеждённости в том, что они убили его, и утверждение об убийстве было основано на простом предположении, ничем не доказанном».

Аль-Алюси сказал: «Под убеждённостью подразумевается спокойствие, устойчивость и ясность... Убеждённость (*йакын*) — антоним догадки (*вахм*). Аль-Джаухари сказал: “Убеждённость — это знание и отсутствие сомнений”. А аль-Вахиди и его единомышленники считали, что зна-

ние, полученное в результате созерцания и поиска доказательств, — категория, отличная как от очевидного знания, не требующего доказательств, так и от знания Всевышнего Аллаха. Имам ан-Насафи и некоторые другие имамы считали, что подразумевается неопровержимое знание. Это слово не применяется к знанию Аллаха, потому что нет соответствующих доказательств. В “Аль-ихья” говорится, и сердце к этому мнению склоняется, что убеждённость как понятие включает в себе два значения. Первое — отсутствие сомнений. Иначе говоря, этим словом обозначается всё, что не подлежит сомнению, и неважно, каким путём получено это знание — путём созерцания, осязания, инстинктивно или посредством полученных доказательств. Второе значение, о котором упоминали многие факыхи, суфии, а также учёные, — “то, что завладевает сердцем и заставляет его отбрасывать любые сомнения”. Поэтому говорят, что у такого-то слабый йакын в отношении смерти и сильный йакын в отношении удела. Словом, то, что завладевает сердцем, и есть убеждённость. Здесь различия очевидны» [Рух аль-маани].

Таким образом, убеждённость — это уверенность, к которой не примешиваются сомнения. Убеждённостью также называют убеждение, овладевшее сердцем.

Верующему присуща убеждённость, то есть вера, не сопряжённая ни с какими сомнениями. Всевышний Аллах создал доказательства, которые рождают убеждённость в душе человека.

Всевышний Аллах сказал: **«В сотворении вас и живых тварей, которых Он расселил, есть знамения для людей убеждённых»** (сура 45 «Коленопреклонённая», аят 4).

Всевышний Аллах также сказал: **«На земле есть знамения для людей убеждённых, ﴿﴾ а также в вас самих»** (сура 51 «Рассеивающие», аяты 20–21).

Аллах похвалил Своих пророков и праведных рабов, сказав: **«Так Мы показали Ибрахиму [Аврааму] царство небес и земли, дабы он стал одним из убеждённых»** (сура 6 «Скот», аят 75).

И Аллах упрекнул неверующих и лицемеров за то, что у них нет убеждённости. Всевышний Аллах сказал: **«Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха истинно. И пусть те, которые лишены убеждённости, не находят тебя легковесным [не отвращают тебя от религии]»** (сура 30 «Румы», аят 60).

И Всевышний Аллах сказал: **«Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости»** (сура 27 «Муравьи», аят 14).

Аллах также похвалил богобоязненных за то, что они убеждены в истинности жизни вечной, то есть веруют в неё, не сомневаясь. Всевышний Аллах сказал: **«и убеждены в [истинности] Последней жизни»** (сура 2 «Корова», аят 4).

Страх перед Судным днём

Это второе качество, за которое Аллах похвалил богобоязненных верующих. Всевышний Аллах сказал о богобоязненных: **«Которые боятся своего Господа, не видя Его воочию, и трепещут перед Часом»** (сура 21 «Пророки», аят 49).

Ар-Рагыб сказал, разъясняя, какой именно страх имеется в виду: «“Шафак” — это смешение дневного света с ночным мраком. А “ишфак” — это забота, внимание, смешанное со страхом. Другими словами, испытывающий такой страх любит нечто и при этом страшится того, что связано с этим объектом. Всевышний Аллах сказал: **“и трепещут перед Часом”**» [Муфрадат]. Иначе говоря, они боятся Часа и при этом уделяют ему внимание, готовятся к нему. Абу

ас-Су‘уд сказал, что слова “и трепещут перед Часом” означают, что они уделяют ему внимание и готовятся к нему, и в этом выражается их страх перед ним. Само же построение предложения указывает на постоянство и неизменность этого состояния» [Тафсир Абу ас-Су‘уд].

Глава вторая КАЧЕСТВА ВЕРУЮЩИХ, СВЯЗАННЫЕ С ПОКЛОНЕНИЕМ

§ 1. Богобоязненные молятся по ночам и молят Аллаха о прощении

В некоторых аятах, содержащих описания верующих, говорится, что они выстаивают молитву. Всевышний Аллах сказал: «Алиф. Лям. Мим. ﴿﴾ Это Писание, в котором нет сомнения, — верное руководство для богобоязненных, ﴿﴾ которые веруют в сокровенное, совершают молитву...» (сура 2 «Корова», аяты 1–3).

И в аяте о благочестии Всевышний Аллах сказал: «И выстаивал молитву...» (сура 2 «Корова», аят 177).

А в другом аяте говорится, что верующие совершают ночью дополнительные молитвы и просят у Господа прощения.

Всевышний Аллах сказал:

Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников, ﴿﴾ получая то, что даровал им их Господь. До этого они были творя-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾
ءَاخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ

щими добро. ❁ Они спали лишь малую часть ночи, ❁ а перед рассветом они молили о прощении.

مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

﴿١٨﴾

Сура 51 «Рассеивающие», аяты 15–18

Прежде чем говорить о Словах Всевышнего «**Они спали лишь малую часть ночи...**», необходимо разъяснить, что подразумевается под выстаиванием молитвы, и привести соответствующие высказывания толкователей Корана.

Ар-Рагыб сказал о выстаивании молитвы: «Под выстаиванием подразумевается тщательное, усердное и постоянное совершение... Пример добровольного выстаивания молитвы можно найти в Словах Всевышнего: “**Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и выстаивая...**” (сура 39 “Толпы”, аят 9)... А слова “выстаивают молитву” означают, что они совершают её постоянно и неуклонно» [Муфрадат].

Таким образом, выстаивать молитву — значит совершать её постоянно, неуклонно.

Аль-Байдави сказал о выстаивании молитвы: «То есть они совершают все действия, из которых состоит молитва, должным образом и избегают каких-либо отклонений в этом... Или же это означает, что они совершают её постоянно, неуклонно. Или же они совершают её усердно, без промедлений, не проявляя слабости и вялости. Или же под выстаиванием понимается собственно совершение молитвы, частью которой является стояние, и она названа выстаиванием подобно тому, как её называют кунутом, земными или поясными поклонами и восхвалением Аллаха (*tasbiḥ*). Однако первая версия самая правильная, потому что это значение выстаивания наиболее известное и оно ближе к истине, поскольку содержит указание на то, что похвал

заслуживают совершающие молитву по-настоящему, то есть должным образом, с соблюдением всех ограничений, с аккуратным совершением обязательного и сунн и соблюдением прав молитвы, то есть со смирением, устремлением сердца к Всевышнему Аллаху, а не молящиеся, которые к молитвам своим небрежны. Поэтому похвала адресована именно выстаивающим молитву, тогда как в порицании упомянуты просто молящиеся: **“Горе молящимся, которые...”**» [Тафсир аль-Байдави].

Ибн Касир передаёт, что Ибн ‘Аббас сказал о выстаивании молитвы: «Выстаивают молитву со всеми обязательными действиями». И он говорит: «Ад-Даххак передаёт, что Ибн ‘Аббас говорил, что выстаивать молитву — значит доводить до конца поясные и земные поклоны, читать аяты как следует и проявлять смирение и сосредоточенность» [Тафсир Ибн Касир].

Таким образом, выстаивать молитву — значит совершать её регулярно и неуклонно и при этом избегать каких-либо отклонений в её совершении, а также соблюдать связанные с ней условия, как внешние (полноценное совершение поясных и земных поклонов, правильное чтение аятов), так и внутренние (смирение и устремлённость сердцем к Всевышнему Аллаху).

Обратимся теперь к Словам Всевышнего **«Они спали лишь малую часть ночи...»** (сура 51 «Рассеивающие», аят 17).

Всевышний Аллах сказал, что совершение молитв по ночам, а также обращения к Нему с мольбами и другие виды поклонения в ночное время присущи богобоязненным. И именно они не спят по ночам или же спят, но очень мало.

Ибн Касир сказал, что относительно толкования этих слов учёные разошлись во мнениях. Некоторые пришли к выводу, что подразумевается отсутствие ночного сна.

По мнению других, имеется в виду, что они спали очень мало. Второго мнения придерживался Ибн Джарир ат-Табари¹⁴.

Как бы там ни было, аят показывает, что эти люди посвящали поклонению часы отдыха и душевного покоя и отдыхали от дневных трудов лишь немного.

Абу Хайян сказал в «Аль-бахр аль-мухит»: «Упоминание о ночи указывает на то, что они посвящают поклонению время отдыха от дневных трудов. А упоминание о том, что они просят прощения у Господа на рассвете, свидетельствует о том, что их поклонение продолжается до рассвета и перед самым рассветом они просят прощения за возможные упущения».

От сподвижников также передаются толкования к этому аяту: «Ибн ‘Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: “Они уделяли поклонению какое-то время каждую ночь”. Муджахид же сказал: “То есть редкую ночь они спали до самого рассвета, не совершая дополнительных ночных молитв”. Аль-Хасан аль-Басри сказал: “Они усердно выстаивали дополнительную ночную молитву и спали ночью меньше, чем поклонялись. Собираясь с силами, они поклонялись до самого рассвета, а перед рассветом просили у Аллаха прощения”. Катада утверждал, что аль-Ахнаф ибн Кайс говорил: “Они спали лишь немного... Я же, увы, не отношусь к тем, о ком говорится в этом аяте!” Аль-Хасан аль-Басри передаёт, что аль-Ахнаф ибн Кайс говорил: “Я сравнил свои деяния с деяниями обитателей Рая и обнаружил, что мы сильно отстали от них и наши деяния далеки от их деяний. Они спали по ночам лишь немного. И я сравнил свои деяния с деяниями обитателей Ада

¹⁴ См. комментарий VII.

и обнаружил, что это люди, в которых нет блага. Они считают ложью Книгу Аллаха и слова пророков и не веруют в воскресение после смерти. И я обнаружил, что даже лучшие из нас совершают и благие, и скверные деяния”. ‘Абду-р-Рахман ибн Зейд ибн Аслям передаёт, что один человек из бану Тамим сказал его отцу: “О Абу Усама! Есть одно качество, которого я не обнаруживаю среди нас. Всевышний Аллах сказал о некоторых людях: **«Они спали лишь малую часть ночи»**. А мы, клянусь Аллахом, выстаиваем лишь малую часть ночи!” ‘Абду-р-Рахман сказал: “И мой отец сказал ему: ‘Блажен тот, кто ложится, когда его одолевает дремота, и боится Аллаха, когда просыпается»”» [Тафсир Ибн Касир].

Таково качество богобоязненных. Они простаивают ночи в молитве, когда другие спят или отдыхают. Это особое качество, которым наделил Аллах богобоязненных и творящих добро. И Он воздаёт им за это Садами блаженства. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников»** (сура 51 «Рассеивающие», аят 15).

А в другом аяте Всевышний Аллах сказал о выстаивающих молитву: **«Они отрывают свои бока от постелей, зывая к своему Господу со страхом и надеждой»** (сура 42 «Земной поклон», аят 16).

Учитывая важность выстаивания ночной молитвы, Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику выстаивать её. Всевышний Аллах сказал: **«Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных молитв. Быть может, Господь твой возведёт тебя на Достохвальное место»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 79).

И Всевышний Аллах сказал: **«О закутавшийся! Простаивай ночь без малого»** (сура 73 «Закутавшийся», аяты 1–2).

Пророк ﷺ выстаивал ночную молитву так, что ноги его опухали от долгого стояния. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «Пророк ﷺ выстаивал ночную молитву так, что ноги его опухали от долгого стояния, и я спросила его: “Зачем ты делаешь это, о Посланник Аллаха, ведь тебе прощены и прошлые, и будущие грехи?” Он же ответил: *“А разве не следует мне быть благодарным рабом?”*» [Бухари; Муслим].

Хузайфа رضي الله عنه передаёт: «Однажды ночью я совершал молитву под руководством Посланника Аллаха ﷺ, и он начал читать суру “Корова”. Я сказал себе: “Он прочитает сто аятов, а потом совершит поясной поклон”. Однако он продолжил читать. Тогда я сказал себе: “Он прочитает её полностью, а потом совершит поясной поклон”. Однако он продолжал читать и прочитал суру “Женщины” и “Семейство ‘Имрана” полностью. Он читал размеренно, и когда ему попадалось восхваление, восхвалял Аллаха, когда требовалось просить, он просил, когда требовалось испрашивать защиты, он испрашивал защиты. Затем он совершил поясной поклон и сказал: *“Пречист Господь мой Великий!”* Поясной поклон занял у него столько же времени, сколько и стояние. Затем он поднял голову и сказал: *“Да услышит Аллах того, кто восхваляет Его”*. Последующее стояние заняло у него примерно столько же времени, сколько и поясной поклон. А потом он совершил земной поклон и стал говорить: *“Пречист Господь мой Высочайший”*. И земной поклон занял у него примерно столько же времени, сколько и поясной» [Муслим].

Таким было выстаивание ночной молитвы для Посланника Аллаха ﷺ. Другие пророки Всевышнего также выстаивали ночную молитву. ‘Абдуллах ибн ‘Амр (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Посланник Аллаха ﷺ сказал мне:

﴿ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ﴾

“Самой любимой молитвой для Аллаха является молитва Дауда (мир ему), а самым любимым постом — пост Дауда. Он спал половину ночи и молился треть её, а потом спал шестую часть ночи. А постился он через день” [Бухари; Муслим].

§ 2. Закят и расходование средств

В некоторых аятах, содержащих описание богобоязненных, упоминается, что они выплачивают закят со своего имущества, подают милостыню и расходуют на благое. Выплата закята — общее свойство верующих, поскольку закят является одним из столпов ислама. Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Ислам зиждется на пяти столпах. Это свидетельство “Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Его раб и Посланник”, выстаивание молитвы, выплата закята, хадж к Дому и пост в рамадане»* [Бухари; Муслим].

Закят — очень важное поклонение имущественно-социального характера, второй столп ислама, упоминаемый вместе с обязательной молитвой в десятках коранических аятов. Иногда он упоминается как «закят», иногда как «садака» (милостыня), а иногда как «инфак» (расходование).

Закят — один из видов поклонения, существующий, подобно молитве, испокон веков: задолго до пришествия Мухаммада ﷺ пророки и посланники сообщали о нём своим народам. Об этом мы узнаём из нескольких коранических аятов, в которых закят упоминается вместе с молит-

вой. Например, Всевышний сказал, хваля отца пророков Ибрахима, а также его сына Исхака и внука Якуба: **«Мы сделали их вождями, которые по Нашему велению указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать молитву и выплачивать закят, и они поклонялись Нам»** (сура 21 «Пророки», аят 73).

Всевышний также сказал, хваля Исма'иля: **«Он велел своей семье совершать молитву и выплачивать закят, а его Господь был доволен им»** (сура 19 «Марьям», аят 55).

В другом аяте Всевышний передал нам слова 'Исы, сказанные им, когда он заговорил в колыбели: **«...и заповедал мне совершать молитву и раздавать милостыню [закят], пока я буду жив»** (сура 19 «Марьям», аят 31).

Ещё на заре ислама, в Мекке, когда мусульмане были малочисленны и гонимы, Коран уделял огромное внимание этому важному социальному и гуманитарному аспекту. В суре «Утро = Ад-Духа», которая была ниспослана одной из первых, говорится: **«Посему не притесняй сироту! ❀ И не гони просящего!»** (сура 93 «Утро», аяты 9–10). А в суре «Ступени = Аль-Ма'аридж» сказано: **«Которые выделяют известную долю своего имущества ❀ для просящих и обездоленных»** (сура 70 «Ступени», аяты 24–25).

Всевышний Аллах сказал о богобоязненных, что они выплачивают закят, называя его при этом разными именами, например милостыней и расходованием. В суре «Корова = Аль-Бакара» Всевышний Аллах сказал: **«Которые веруют в сокровенное, совершают молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили»** (сура 2 «Корова», аят 3).

А в аяте о благочестии Всевышний Аллах сказал: **«Кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят»** (сура 2 «Корова», аят 177).

В суре «Семейство ‘Имрана = Аль ‘Имран» Всевышний Аллах сказал о богобоязненных: **«Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 17).

В той же суре говорится: **«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, ✪ которые делают пожертвования в радости и в горе»** (сура 3 «Семейство Имрана», аяты 133–134).

А в суре «Рассеивающие = *Аз-Зарийат*» Всевышний Аллах сказал: **«Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных»** (сура 51 «Рассеивающие», аят 19).

В коранических аятах также разъясняется, как именно богобоязненные верующие расходуют свои средства. Всевышний Аллах сказал: **«Кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят»** (сура 2 «Корова», аят 177).

Из аята можно понять, что богобоязненные расходуют свои средства на благое, несмотря на любовь к ним.

Расходование средств, несмотря на любовь к ним

Это одно из качеств богобоязненных. Они отдают в качестве милостыни лучшее из того, что имеют. Слова Всевышнего **«Кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему»** могут относиться как к обязательному закяту, так и к добровольным пожертвованиям.

Аль-Байдави сказал: «В Словах Всевышнего **“и выплачивал закят”**, как и в Его Словах **“Кто раздавал имущество”**, может подразумеваться обязательный закят. Однако в первой части аята разъясняются направления, в кото-

рых расходует закат, а во второй речь идёт о его выплате. Возможно также, что сначала речь идёт о добровольных пожертвованиях или соблюдении других прав, связанных с имуществом, помимо закята» [Тафсир аль-Байдави].

Аль-Алюси сказал: «**“И выплачивал закат”** — подразумевается обязательный закат, тогда как предшествующее ему упоминание о раздаче имущества является указанием на добровольные пожертвования. Они упомянуты прежде обязательного закята, дабы подчеркнуть побуждение к раздаче этих пожертвований или же соблюдению прав, связанных с имуществом, но не ограниченных определённым размером, помимо закята» [Рух аль-маани].

Таким образом, Слова Всевышнего **«Кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему»** могут относиться как к обязательному закату, так и к добровольным пожертвованиям. В любом случае расходование своих средств несмотря на любовь к ним — это похвальное качество, отличающее богобоязненных.

Ибн Касир сказал: «То есть он отдаёт это имущество, несмотря на то что любит его и оно дорого ему. Так сказал Ибн Мас‘уд, Са‘ид ибн Джубайр и другие ранние и поздние учёные. И в обоих “Сахихах” приводится хадис, передаваемый Абу Хурайрой: *“Лучшая милостыня — та, которую ты подаёшь, будучи здоровым и скупым, надеясь разбогатеть и боясь бедности”*. А аль-Хаким в своём “Мустадраке” приводит слова Посланника Аллаха ﷺ: **«Кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему»** — *это когда ты отдаёшь имущество, будучи здоровым, не собираясь умирать и опасаясь бедности*”. Он сказал об этом хадисе, что он безупречен (сахих) и отвечает условиям аль-Бухари и Муслима, однако они не приводили его. Ваки‘ передавал эти слова от аль-А‘маша и Суфьяна, те — от Зубайда, тот — от Мурры, а он — от Ибн Мас‘уда как его слова, а не как

хадис, и эта версия более достоверная. А Аллах знает обо всём лучше».

Абу ас-Су‘уд сказал: «Некоторые считали, что правильно “с любовью к Нему”, то есть к Аллаху. А по другой версии, правильно “с любовью к расходованию”».

Абу Хайян сказал в «Аль-бахр аль-мухит = Обступающее море»: «Очевидно, что правильно “несмотря на любовь к нему”, то есть к имуществу, поскольку, согласно правилам арабской грамматики, слитное местоимение относится к ближайшему из упомянутых перед ним существительных, за исключением тех случаев, когда имеются доказательства обратного».

Всевышний Аллах сказал: «**Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите**» (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 92).

Всевышний также сказал:

О те, которые уверовали!
Делайте пожертвования из приобретённых вами благ и того, что Мы взрастили для вас на земле, и не стремитесь раздать в качестве пожертвования скверное, чего бы вы сами не взяли, не зажмурившись.

Сура 2 «Корова», аят 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ
طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ
مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَّلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِۗ اِلَّا اَنْ
تُعْضُوْا فِيْهِۗ

Аль-Бухари и Муслим передают со слов Анаса رضي الله عنه, что у Абу Тальхи было больше пальм, чем у остальных ансаров Медины, а самым любимым его имуществом была Байраха — пальмовая роща, которая находилась напротив мече-

ти. Посланник Аллаха ﷺ иногда заходил туда попить хорошей воды. А когда был ниспослан аят **«Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы расходовать из того, что любите»**, Абу Тальха подошёл к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, Всевышний Аллах говорит: **“Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы расходовать из того, что любите”**, а самым любимым для меня из всего, чем я владею, является Байраха. Так пусть же она станет милостыней ради Аллаха. Я надеюсь, что она поможет мне обрести благочестие и станет для меня благим запасом у Аллаха. Используй её, о Посланник Аллаха, по своему усмотрению». Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Прекрасно! Это имущество принесёт доход, обязательно принесёт! Я слышал твои слова, и, поистине, я считаю, что тебе следует отдать её своим родным и близким»*. Абу Тальха сказал: «Я так и поступлю, о Посланник Аллаха», а потом он разделил её между своими родственниками и сыновьями своего дяди.

Есть и другие аяты, побуждающие человека отдавать лучшее из своего имущества, которое он любит, а не отдавать скверное имущество. Всевышний Аллах сказал: **«И не стремитесь раздать в качестве пожертвования скверное»** (сура 2 «Корова», аят 267).

Всевышний Аллах сказал: **«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. ❁ Они говорят: “Мы кормим вас лишь ради Лица Аллаха”»** (сура 76 «Человек», аяты 8–9).

Аль-Байхакы передаёт от аль-А‘маша сообщение Нафи‘ о том, что однажды Ибн ‘Умар заболел и ему захотелось винограда, который в ту пору только созрел. Сафийя, его жена, послала купить гроздь винограда на дирхем. Однако за посланцем последовал просящий, и когда он вошёл в дом, сказал: «Здесь просящий». Ибн ‘Умар сказал: «Отдайте этот

виноград ему», и ему отдали виноград. Тогда она дала посланцу другой дирхем, чтобы купить ещё винограда, но этот просящий снова последовал за ним и когда он вошёл в дом, сказал: «Здесь просящий». Ибн ‘Умар сказал: «Отдайте этот виноград ему», и ему отдали виноград. После этого Сафийя послала к просящему сказать: «Клянусь Аллахом, если ты вернёшься, то не обретёшь блага». Потом она дала посланцу ещё один дирхем, и он купил виноград [Тафсир Ибн Касир].

Всевышний Аллах сказал: **«Они отдают им предпочтение перед собой, даже если сами нуждаются»** (сура 59 «Сбор», аят 9).

Ибн Касир сказал: «То есть они начинают с нуждающихся прежде себя, хотя сами нуждаются. Это положение выше положения тех, о ком Всевышний Аллах сказал, что они **“отдают еду, несмотря на любовь к ней”**, и того, о ком сказано, что он **“раздавал имущество, несмотря на любовь к нему”**. Эти люди раздавали милостыню, несмотря на любовь к имуществу. Но при своей любви к имуществу они могли и не испытывать нужды и острой потребности в нём. А эти люди расходовали, действительно нуждаясь в том, что отдавали. Так, Абу Бакр ас-Сыддик пожертвовал всё своё состояние, и Посланник Аллаха ﷺ спросил его: *“Что ты оставил своей семье?”* Абу Бакр ответил: *“Я оставил им Аллаха и Его Посланника”*. Так же и вода, которую предлагали ‘Икриме и его товарищам в день битвы при Ярмуке. Все они были тяжело ранены, но, когда одному из них подносили воду, в которой он, несомненно, нуждался, он просил отдать её другому, и в результате все они умерли, так и не испив воды. Да будет доволен ими Аллах и да сделает Он их довольными» [Тафсир Ибн Касир].

Муслим приводит следующий хадис. Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что однажды к Пророку ﷺ пришёл какой-то человек и сказал: «О Посланник Аллаха, меня измучил го-

лод», и Пророк ﷺ послал к своим жёнам, но у них ничего не оказалось. Тогда Посланник Аллаха ﷺ спросил: «Кто примет этого человека у себя этим вечером, а Аллах помилует Его?» Один из ансаров откликнулся: «Я, о Посланник Аллаха!» После этого он пошёл к жене и сказал: «Это гость Посланника Аллаха ﷺ, а потому подавай ему всё, что есть». Она сказала: «У меня нет ничего, кроме еды для детей». Тогда он сказал: «Приготовь свою еду, зажги светильник и уложи детей спать, если они захотят поужинать, а потом приходи и погаси светильник. Ляжем спать голодными этим вечером». И она так и сделала. Наутро хозяин дома зашёл к Посланнику Аллаха ﷺ, и тот сказал: «Аллаху понравилось то, как такой-то и такая-то поступили [со своим гостем этой ночью]!» А потом Аллах ниспослал: «...и отдают им предпочтение перед собой, даже если сами испытывают нужду» (сура 59 «Сбор», аят 9).

Так богобоязненные «раздавали имущество, несмотря на любовь к нему», отдавая в качестве милостыни и закята лучшее из того, что имели, несмотря на привязанность к этому имуществу.

Сподвижники являли собой образец богобоязненных и благочестивых людей. Они жертвовали самым дорогим из своего имущества, кормили бедняков, сирот и пленников и жертвовали тем, что имели, хотя сами нуждались в этом. Да будет доволен ими Аллах и да сделает Он их довольными.

Расходование как в благополучные, так и в трудные времена

В другом аяте расходование богобоязненными своих средств описано следующим образом. Всевышний Аллах сказал: «**Которые делают пожертвования в радости и в горе...**» (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 134).

Ар-Рагыб сказал о расходовании: «Расходовать можно как имущество, так и что-то другое, и расходование может быть как обязательным, так и добровольным».

Всевышний Аллах побуждает верующих расходовать средства на благое. Всевышний Аллах сказал: «**О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из того, чем Мы наделили вас, до наступления дня, когда не будет ни торговли, ни дружбы, ни заступничества**» (сура 2 «Корова», аят 254).

И Всевышний побуждает верующих делать пожертвования из благого удела, который Он дарует им. Всевышний Аллах сказал: «**О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ и того, что Мы взрастили для вас на земле**» (сура 2 «Корова», аят 267).

Всевышний упомянул о награде расходующих. Всевышний Аллах сказал:

Тех, кто расходует свое имущество на пути Аллаха, можно сравнить с зерном, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий.

Сура 2 «Корова», аят 261

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

Всевышний также сказал:

Тех, которые расходуют своё имущество, чтобы снискать довольство

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا

Аллаха и укрепить себя, можно сравнить с садом на холме. Если его оросит ливень, он приносит плоды вдвойне. Если же его не оросит ливень, то ему бывает достаточно морозящего дождя. Аллах видит то, что вы совершаете.

مَنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
أَصَابَهَا وَايْلٌ فَتَأْتَتْ أَكْطَاهَا
ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَايْلٌ
فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Сура 2 «Корова», аят 265

Всевышний также разъяснил, что расходование не уменьшает имущества, а, напротив, увеличивает его.

Всевышний Аллах сказал: «Он возместит всё, что бы вы ни израсходовали» (сура 34 «Саба», аят 39).

Всевышний также сказал: «Всё, что вы расходуете, идёт на пользу вам самим. Вы расходуете это только из стремления к Лику Аллаха. Какое бы добро вы ни израсходовали, вам воздастся сполна, и с вами не поступят несправедливо» (сура 2 «Корова», аят 272).

Посланник Аллаха ﷺ многократно побуждал верующих расходовать средства на благое. Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ
أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا ﴾

«Каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела. Один из них говорит: “О Аллах, возмести расходующему свои средства на благое!” А другой говорит: “О Аллах, приведи [имущество] скупого к уничтожению!”» [Бухари; Муслим].

Он также передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Расходуй, о сын Адама, тогда и на тебя будут расходовать!*» [Бухари; Муслим].

Абу Хурайра رضي الله عنه также передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Пожертвования не уменьшают имущества, за прощение Аллах не добавляет рабу Своему ничего, кроме величия, а того, кто проявляет смирение пред Аллахом, Всевышний Аллах обязательно возвысит*» [Муслим].

Пророк ﷺ разъяснил, что имущество человека уйдёт, исчезнет, и останется лишь то, что он потратил, стремясь к довольству Всевышнего Аллаха.

Мать верующих ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что однажды они зарезали овцу и Пророк ﷺ спросил: «*А что осталось от неё?*» Они сказали: «Осталась только лопатка»¹⁵. Тогда он сказал: «*Осталось всё, кроме лопатки*» [Тирмизи].

Посланник Аллаха ﷺ подавал верующим благой пример в расходовании средств. Джабир رضي الله عنه передаёт, что, чего бы ни попросили у Посланника Аллаха ﷺ, он никогда не говорил «нет» [Бухари; Муслим].

Богобоязненные подчиняются велению Всевышнего и следуют Сунне Его благородного Посланника ﷺ. Они вняли призыву Господа и проявили щедрость, и отдавать для них оказалось лучше, нежели брать. Они знали: то, что они расходуют в этом мире, на самом деле станет для них благим запасом в мире вечном. И они расходовали своё имущество с единственной целью — снискать довольство Всевышнего Аллаха. Слова Всевышнего «**которые делают жертвования в радости и в горе**» означают, что они расходуют и в богатстве, и в бедности, как сказал Ибн ‘Аббас.

¹⁵ То есть всё мясо они раздали, и осталась только лопатка.

Абу ас-Су‘уд сказал: «В благополучные и трудные времена, в богатстве и в бедности, то есть в любом положении, ибо человек неизбежно находится либо в том, либо в другом положении, и эти люди расходуют и тогда, и тогда».

Ибн Касир сказал: «В благополучные и трудные времена, в богатстве и в бедности, в здоровье и в болезни, то есть во всех состояниях. Как сказал Всевышний Аллах: **“Тем, кто расходует свое имущество ночью и днём, тайно и явно”** (сура 2 “Корова”, аят 274). Это означает, что их ничто не отвлекает от покорности Всевышнему Аллаху и расходования ради снискания Его довольства и благодеяния по отношению к Его творениям, в том числе и к родственникам, а также других видов благочестия» [Тафсир Ибн Касир].

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Под радостью подразумевается радость, которая сокрыта. Всевышний Аллах сказал: **“и одарит их процветанием и радостью”** (сура 76 “Человек”, аят 11). А вред может касаться как души и морального облика человека (невежество, низость, отсутствие благочестия и целомудрия), так и его тела (отсутствие органа или иной физической недостаток) и положения человека (недостаток имущества и влияния). Милость и беда — противоположности. Всевышний Аллах сказал: **“Если же Мы дадим ему вкусить милость после постигшей его беды”** (сура 10 “Худ”, аят 10)» [Муфрадат].

Таким образом, подразумевается такое положение, когда человек радуется состоятельности и изобилию, и положение, когда человек перестаёт быть радостным из-за постигшей его болезни, горя и бедности. Богобоязненные в любом положении расходуют свои средства из стремления к Лику Всевышнего Аллаха.

О расходовании упомянуто в настоящем времени, что указывает на постоянство и регулярность данного действия.

Аль-Алюси сказал: «Поскольку веление делать пожертвования действует постоянно, то и упомянуто об этом действии было в форме, свидетельствующей о постоянном обновлении, регулярности».

А в другом аяте о расходовании упоминается как о неизменном качестве, присущем богобоязненным верующим. Всевышний Аллах сказал: **«Они терпеливые, правдивые, смиренные, делающие пожертвования...»** (сура 3 «Семейство Имрана», аят 17). Такая форма повествования указывает на устойчивость и неизменность. Первое предложение, **«которые расходуют»**, указывает на постоянство и регулярность их жертвований, а второе, **«делающие пожертвования»**, указывает на то, что это похвальное качество, поскольку в аяте упоминаются похвальные качества.

Всевышний также сказал: **«и расходуют из того, чем мы их наделили»** (сура 2 «Корова», аят 3). В этом аяте расходуемое названо уделом, а первоначальное значение этого слова — «доля».

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Ризком называют иногда даяние, будь то даяние в этом мире или даяние в мире вечном, а иногда — долю. Используется это слово и в значении пропитания, попадающего в желудок и питающего тело. Это слово используют и когда говорят о правителе, давшем содержание армии, и о даровании знания» [Муфрадат].

В аяте **«и расходуют из того, чем мы их наделили»** Всевышний Аллах показал, что они расходуют из того, чем Он наделил их, дабы стало понятно, что они расходуют, безусловно, дозволенное, то, что можно связать с именем Аллаха... Смысл аята таков: они выделяют часть дозволенного, благоприобретённого имущества, чтобы жертвовать и раздавать в качестве милостыни.

Расходовать в горе и беде — значит расходовать в любом положении. Это качество, за которое Всевышний

Аллах похвалил богобоязненных. Как сказал Пророк ﷺ: «Бойтесь Огня, пусть даже подавая половинку финика»¹⁶.

Сподвижники были эталоном для верующих, расходующих свои средства. Видя, что кто-то жертвует и расходует, они завидовали ему белой завистью, жалея о том, что у них нет возможности расходовать так из стремления к Лику Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:

[Милостыня полагается] беднякам, которые задержаны на пути Аллаха или не могут передвигаться по земле. Неосведомлённый считает их богачами по причине их скромности. Ты узнаешь их по приметам: они не выпрашивают у людей милостыню настойчиво. Какое бы добро вы ни израсходовали, Аллах знает об этом. Тем, кто расходует своё имущество ночью и днём, тайно и явно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены.

Сура 2 «Корова», аяты 273–274

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِتِّمَاعِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

¹⁶ То есть старайтесь уберечься от Его гнева, пусть даже посредством небольшой милостыни.

Один из ярких примеров стремления сподвижников расходовать свои средства на благое — люди, которые плакали от того, что им нечего было пожертвовать. Ибн Исхак упоминает об этом в рассказе о походе на Табук: «Потом несколько мусульман пришли к Посланнику Аллаха ﷺ, плача. Их было семеро, и среди них было несколько ансаров. Они попросили у Посланника Аллаха ﷺ верховых животных для участия в походе, поскольку они были бедны, но он сказал им: “У меня нет животных для вас”. И тогда они удалились, плача и печалась, потому что они не могли найти ничего, что можно было бы потратить на пути Аллаха».

Это о них сказал Пророк ﷺ: *«Поистине, некоторые люди остались в Медине, но при этом они были с вами в каждом ущелье и в каждой долине, которые вы проходили, — они остались по уважительной причине».*

§ 3. Качества верующих, связанные с Кораном

В некоторых аятах разъясняется отношение богобоязненных верующих к Корану и сообщается, что именно они извлекают из него настоящую пользу. Для богобоязненных Коран — руководство, напоминание и назидание, и они веруют в него.

Верное руководство

Прежде чем говорить о том, что Коран является руководством для богобоязненных, нужно дать определение этому руководству.

Понятие руководства и наставления на прямой путь

Ар-Рагыб аль-Исфাহани сказал: «Наставление на прямой путь (*хидайа*) — это деликатное, мягкое указание... Если

говорить о наставлении на правильный путь, которое человек получает от Всевышнего Аллаха, то его можно условно разделить на четыре категории. К первой относится разум, пронизательность и необходимые знания, которыми Всевышний Аллах наделяет Свои творения в определённом размере. Всевышний Аллах сказал: **“Он ответил: «Господь наш — Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь»**” (сура 20 “Та Ха”, аят 50).

Ко второй категории относится наставление на прямой путь, которое Господь дарует людям в качестве ответа на мольбы, с которыми обращались к Нему посланные к ним пророки, а также ниспослание Корана. Именно эта категория подразумевается в следующем аяте. Всевышний Аллах сказал: **“Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путём”** (сура 32 “Поклон”, аят 24).

К третьей категории относится содействие Всевышнего тем, кто вышел на правильный путь. Этот вид упоминается в следующем аяте. Всевышний Аллах сказал: **“Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает их приверженность прямому пути”** (сура 47 “Мухаммад”, аят 17).

Четвёртая категория — наставление в мире вечном: богобоязненным верующим будет указан путь в Рай. Всевышний Аллах сказал: **“Он поведёт их прямым путём, исправит их положение”** (сура 47 “Мухаммад”, аят 5).

Эти четыре категории наставления на прямой путь взаимосвязаны и следуют друг за другом, и кто не обрёл первую, тот не обретёт и вторую. Более того, в этом случае его нельзя считать способным исполнять религиозные обязанности (*мукалляф*). А кто не обрёл вторую категорию наставления на прямой путь, тот не обретёт ни третью, ни четвёртую. А кто обрёл четвёртую, тот уже обрёл третью и так далее.

Человек не способен вывести кого-то на прямой путь: он может только обращаться к Аллаху с мольбами за другого и рассказывать ему о прямом пути. Другие категории наставления на прямой путь он дать не может. Всевышний указал на это в следующем аяте. Всевышний Аллах сказал: **“Воистину, ты указываешь на прямой путь”** (сура 42 “Совет”, аят 52).

А о других видах наставления на прямой путь Всевышний Аллах сказал: **“Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого любишь”** (сура 28 “Рассказы”, аят 56).

В аятах, в которых упоминается о том, что несправедливые и неверующие лишены наставления на прямой путь, подразумевается третий вид наставления на прямой путь. Это содействие Всевышнего, которое обретают лишь следующие прямым путём, а также четвёртый вид, то есть награда в мире вечном.

Слова “худа — **هدى**” и “хидайа — **هداية**” в арабском языке имеют одинаковое значение. Однако словом “худа” Всевышний Аллах обычно обозначает то, что дарует Он и что исходит непосредственно от Него и никак не зависит от самого человека. Всевышний Аллах сказал: **“...руководством для богобоязненных”** (сура 2 “Корова”, аят 2). Всевышний также сказал: **“Они следуют руководству от их Господа”** (сура 2 “Корова”, аят 5).

“Ихтида — **اهتداء**” — это осознанное избрание человеком пути как в мирских делах, так и в религии. Всевышний Аллах сказал: **“Он — Тот, Кто сотворил для вас звёзды, чтобы вы находили по ним путь”** (сура 6 “Скот”, аят 97)» [Муффрадат].

Таким образом, «худа» — это указание. Аль-Байдави сказал: «“Худа” — отглагольное существительное, означающее “указание” или же “указание, приводящее к же-

лаемому”, поскольку оно упоминается в качестве антонима к слову “заблуждение” в Словах Всевышнего **“либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении”** (сура 34 “Саба”, аят 24). А также потому, что словом “махди — مهدي” обозначается лишь тот, кто достиг желаемого».

Аль-Алюси сказал: «“Худа” — это указание на путь, ведущий к цели».

Таким образом, «хидайа» представляет собой указание на путь, который позволяет достичь желаемого. И под «руководством (худа) для богобоязненных» подразумевается содействие, которого удостоиваются те, кто по собственному выбору вступил на правильный путь. Всевышний Аллах сказал: **«Тем, кто следует прямым путём, Он увеличивает их приверженность прямому пути»** (сура 47 «Мухаммад», аят 17).

В Коране Всевышний Аллах разъяснил, что осознанное вступление на прямой путь с помощью Корана и использование его в качестве руководства — особенность богобоязненных, и именно они удостоиваются содействия Всевышнего в этом, потому что руководству Корана способны следовать лишь достойные этого.

До нас дошли толкования некоторых сподвижников к Словам Всевышнего **«руководством для богобоязненных»**. Ибн Касир передаёт от Ибн Мас‘уда и других следующие слова: **«“Руководством для богобоязненных” означает “светом для богобоязненных”**».

Коран для богобоязненных подобен свету во мраке. Ибн ‘Ашур сказал: «Подразумевается, что Корану присуще вести людей к благу и что готовы приходить к благу посредством Корана только богобоязненные, то есть те, которые освободились от высокомерия и слепого подражания заблудшим, страшились последствий своих действий и старались уберечься от гнева Всевышнего, и это

очевидно. Под богобоязненными подразумеваются верующие, которые уверовали в Аллаха и в Мухаммада ﷺ и воспринимали Коран с силой и твёрдой решимостью поступать в соответствии с ним» [Тафсир Ибн 'Ашур].

Всевышний Аллах оказал богобоязненным почёт, подчеркнув, что именно они находят верный путь благодаря Корану и могут использовать его в качестве руководства. Аль-Куртуби сказал: «Всевышний Аллах наделил способностью находить верный путь посредством Корана только богобоязненных, несмотря на то что Коран является руководством для всего человечества. Это почёт, оказанный богобоязненным, потому что они уверовали в Коран. Абу Раука сказал, что Коран назван руководством для богобоязненных, дабы почтить их таким способом и подчеркнуть их достоинство».

Ибн Касир сказал: «О руководстве и содействии в следовании прямым путём сказано, что оно предназначено для богобоязненных. Всевышний Аллах сказал: **“Скажи: «Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему».** **“Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих”.** Есть и другие аяты, указывающие на то, что только богобоязненные способны извлечь для себя пользу из Корана, потому что сам Коран — руководство, но достаётся оно лишь благочестивым» [Тафсир Ибн Касир].

Аль-Байдави сказал: «Это руководство — для богобоязненных, потому что именно они находят прямой путь благодаря ему и получают пользу от его указаний, хотя указания его предназначены для каждого смотрящего, будь то верующий или неверующий. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **“руководством для людей”.** Или же причина в том, что размышление над его аятами приносит поль-

зу лишь тем, чей разум отточен такими размышлениями, созерцанием чудес Всевышнего во Вселенной и мыслями о пророчестве, потому что это как благое питание для сохранения здоровья: оно не приносит пользы, если здоровья изначально нет. На это же указывают Слова Всевышнего: **“Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих”**».

Итак, Коран сообщает нам, что только богобоязненным он помогает находить прямой путь. Коран для них — руководство, благодаря которому они находят прямой путь, и свет, благодаря которому они видят дорогу. Именно они извлекают для себя пользу из руководства Корана и размышляют над его аятами.

А неверующий и лицемер не могут воспользоваться кораническим руководством, потому что их неверие и лицемерие — завеса, мешающая им извлекать для себя пользу из Корана: **«Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели»** (сура 83 «Обвешивающие», аят 14). И Всевышний Аллах сказал: **«А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими»** (сура 9 «Покаяние», аят 125).

Всевышний Аллах сказал: **«Он является верным руководством и исцелением для тех, которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к нему»** (сура 41 «Разъяснены», аят 44).

Всевышний также сказал: **«Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 9).

Напоминание и наставление для богобоязненных

Ещё одно свойство богобоязненных заключается в том, что Коран является для них напоминанием и наставлением.

Всевышний Аллах сказал: **«Мы уже ниспослали вам ясные аяты, и притчу о тех, которые миновали до вас, и назидание для богобоязненных»** (сура 24 «Свет», аят 34).

И Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, это — Назидание для богобоязненных»** (сура 69 «Неизбежное», аят 48).

Из Слов Всевышнего **«назидание для богобоязненных»** следует, что именно богобоязненные неуклонно соблюдают установленные Всевышним Аллахом ограничения и избегают того, что Он запретил. Ар-Рагыб сказал, разъясняя, что, по словам Халиля, это напоминание о благом, смягчающее сердце... Всевышний Аллах сказал: **«уведещает вас — может быть, вы помянете назидание»**.

Ибн 'Ашур сказал: «Назидание — это слова или ситуация, благодаря которым человек видит, что неправильно, и начинает избегать этого».

А о поминании Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Подразумевается состояние души, позволяющее человеку помнить то, что он знает. Поминание отличается от знания наизусть, потому что знание наизусть подразумевает просто хранение в памяти, тогда как поминание предполагает, что поминающий вызывает из памяти то, что знает, как бы прокручивая его заново, будто оно перед глазами. Иногда это же слово употребляют, когда говорят о чём-то, что человек вспомнил. Поэтому говорят, что поминание бывает двух видов: поминание сердцем и поминание языком. Поминать можно по-разному. Можно вспомнить забытое, а можно просто вызвать из памяти то, что и так не было забыто. Каждое произнесённое слово является поминанием, то есть поминанием языком. В качестве примера можно привести Слова Всевышнего: **“И поминайте Аллаха, как поминаете вы своих отцов или даже сильнее...”** “Зикра — ذكرى” — слово с более глубоким значением, нежели “зикр — ذكر”, хотя и то и другое произошло от глагола

“поминать”: “И напоминай, ибо, поистине, напоминание приносит пользу верующим”. “Тазкира — تذكرة” — то, посредством чего вспоминают о чём-либо: **“Но нет! Это напоминание...”**» [Муфрадат].

Это слово происходит от глагола, который является антонимом к глаголу “забывать”. Он не означает “вспоминать о чём-то после забвения”, но употребляется в значении “поминать что-то, о чём человек и так помнит”. Поминание бывает языком, бывает сердцем, а бывает языком и сердцем вместе.

У богобоязненных Коран всегда на языке и в сердце. Коран — напоминание для них. Они постоянно помнят о нём и поминают его — как языком, так и сердцем. Коран для них — назидание. Он удерживает и от запретного.

Аш-Шаукани сказал: **«Назидание для богобоязненных»** — то есть пользу из этого назидания извлекают только богобоязненные. Они исполняют содержащиеся в нём веления и запреты. А сердца остальных Аллах запечатал и закрыл их взоры завесой, и они не слышат наставлений, и истории ушедших народов не становятся для них назиданием, и они не понимают содержания ясных аятов» [Фатх аль-Кадир].

Аль-Алюси сказал: «О назидании сказано, что оно — для богобоязненных, несмотря на то что в действительности оно адресовано всем, учитывая всемирный характер послания ислама. Таким образом, Коран как будто побуждает нас вступать в ряды богобоязненных, разъясняя, что именно они получают пользу от назидания и впитывают его свет» [Рух аль-маани].

Таким образом, именно верующее и богобоязненное сердце получает настоящую пользу от Корана, и чем больше его вера и богобоязненность, тем больше пользы приносит ему Коран. В Коране говорится, что его аяты не приносят

пользы тем, чьи сердца поражены недугом неверия и лицемерия. Ат-Табарани приводит сообщение, передаваемое от Ибн ‘Умара رضي الله عنه: «Какое-то время мы жили, начиная с веры прежде Корана, и когда ниспосылалась сура, каждый из нас усваивал из неё дозволенное и запретное, веления и предостережения и всё важное, что содержалось в ней. А сейчас я вижу людей, которые начинают с Корана прежде веры. Один из них читает Книгу от “Аль-фатихи” и до конца и при этом не знает, что ему велено, что ему запрещено и что он должен усвоить из того, что читает, и он разбрасывает слова, как разбрасывают плохие финики!»

Вера в Коран

Всевышний Аллах сказал: **«Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал её истинность, действительно являются богобоязненными»** (сура 39 «Голпы», аят 33).

Из аята понятно, что богобоязненные верят в Коран. Аш-Шаукани сказал в «*Фатх аль-Кадир* = Открытие Могущего»: **«И тот, кто признал истину»** — имеются в виду Посланник Аллаха ﷺ и те, кто последовал за ним. Ан-Наха’и сказал, что слова **“Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал её истинность”** — указание на верующих, которые придут в Судный день с Кораном. Говорят также, что это определение относится ко всем, кто призывал к единобожию и указывал другим на законы, установленные Всевышним для Своих рабов. Эту версию выбрал Ибн Джарир из других высказанных версий. Эту версию подтверждает и чтение Ибн Мас’уда: **“Но те, которые явились с правдой и признали её истинность”**. А в версии большинства чтецов, в которой упоминается единственное число вместо множественного, в действительности также подразумевается множественное число, потому что упоминается категория, и потому эти слова

относятся ко всем, кто принадлежит к данной категории. Это подтверждается и окончанием аята: **“действительно являются богобоязненными”**, то есть являются обладателями богобоязненности, которая есть путь к спасению».

Ибн ‘Ашур сказал: «Тот, кто явился с правдой, — это Мухаммад, Посланник Аллаха ﷺ. Правда — это Коран. Как уже говорилось в аяте, упомянутом незадолго до этого, **“и счёл ложью правду, когда она явилась к нему”**. Слова **“признал её истинность”** указывают на другого человека, не на того, кто пришёл с правдой. Это очевидно, потому что пришедший с истиной и поверивший в неё — это не один и тот же человек. В аяте местоимение может относиться как к Корану, так и к тому, кто пришёл с ним, поскольку вера в Коран подразумевает веру в того, кто принёс его, а вера в того, кто принёс Коран, подразумевает и веру в Коран. Уверовавшие в Коран или в Пророка ﷺ — это сподвижники Мухаммада ﷺ, а их было много. Таким образом, слова **“тот, который”** не могут относиться к одному человеку. Следовательно, подразумевается группа людей. А подтверждает этот вывод концовка аята: **“...действительно являются богобоязненными”**» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

§ 4. Испрашивание прощения у Аллаха

Подразумевается испрашивание у Аллаха прощения за грехи, которые совершает человек. Человек по природе своей склонен к совершению грехов, и он заслуживает упрёка не за само совершение грехов и проступков, а за упорство в их совершении. И если человек согрешил, он должен раскаяться и попросить у Всевышнего Аллаха прощения. Муслим приводит хадис Абу Хурайры, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя,*

если бы вы не грешили, Всевышний Аллах заменил бы вас другими людьми, которые грешат и просят у Него прощения, и прощал бы им» [Муслим].

Покаяние и испрашивание у Аллаха прощения утяжеляют чашу весов с благими делами в Судный день. Муслим приводит со слов Анаса ибн Малика رضي الله عنه хадис о том, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал:

﴿لِللّٰهِ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ اِلَيْهِ ، مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ بِارِضٍ فَلَاةٍ ، فَاَنْفَلْتُمْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَاَيْسَ مِنْهَا ، فَاتَى شَجْرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا ، قَدْ اَيْسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ ، فَبَيْنَا هُوَ كَذٰلِكَ ، اِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَاَخَذَ بِخَطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِيْ وَاَنَا رُبُّكَ . اَخْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ﴾

«Аллах радуется покаянию Своего раба больше, чем любой из вас, у которого убежала верблюдица, унеся с собой его еду и воду, и он остался один в пустыне, а потом уснул в тени дерева, отчаявшись найти свою верблюдицу, и, проснувшись, увидел, что его верблюдица стоит рядом с ним, и, взяв её за повод, воскликнул: “О Аллах, Ты — раб мой, а я — Господь Твой!” — допустив ошибку из-за того, что был вне себя от радости» [Муслим].

Врата покаяния открыты для каждого желающего войти, для каждого стремящегося к прощению грехов. Всевышний Аллах принимает покаяние Своего раба до самого его предсмертного хрипа.

Аль-Бухари приводит со слов Абу Са'ида Са'да ибн Малика ибн Синана аль-Худри (да будет доволен им Аллах) следующий хадис: «Был среди живших до вас один человек, который убил девяносто девять человек, а потом стал спрашивать людей, кто из живущих на Земле самый зна-

ющий. Ему указали на одного монаха из числа сынов Израиля. Он пришёл к нему, сказал, что убил девяносто девять человек, и спросил, принесёт ли ему пользу покаяние. Тот сказал: “Нет” — и тогда он убил этого монаха, доведя число убитых им до ста. Потом он снова стал спрашивать людей о том, кто из живущих на Земле самый знающий, и ему указали на одного знающего человека. Встретившись с ним, он сказал, что убил сто человек, и спросил, принесёт ли ему покаяние пользу. Тот сказал: “Да! Кто же мешает кающемуся принести покаяние? Отправляйся в такую-то землю, где живут люди, поклоняющиеся Аллаху Всевышнему, поклоняйся Аллаху вместе с ними и не возвращайся в свою землю, ибо в этой земле творится зло!” И он отправился туда, но в середине пути его настигла смерть, и из-за него начали спорить между собой ангелы милости и ангелы мук. Ангелы милости сказали: “Он шёл с покаянием, обратившись сердцем своим к Всевышнему Аллаху!” Что же касается ангелов мук, то они сказали: “Поистине, он никогда не совершал ничего благого!” И тогда к ним явился ангел в образе человека, которого они избрали судьёй в своём споре. Он сказал: “Измерьте расстояние до двух этих земель, и к какой из них он окажется ближе, той и будет принадлежать”. Измерив, они обнаружили, что он ближе к той земле, к которой стремился, и его забрали ангелы милости» [Бухари; Муслим].

В другой версии этого хадиса сказано: «И Всевышний Аллах внушил одной части земли отдалиться, а другой — приблизиться, после чего сказал: “Измерьте расстояние до них”. И они обнаружили, что он на пядь ближе к этой, после чего его прегрешения были ему прощены».

‘Имран ибн Хусайн (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что одна женщина из племени Джухайна пришла к Посланнику Аллаха ﷺ и сказала, что она

совершила прелюбодеяние, за которое должна подвергнуться наказанию, и что она беременна. Посланник Аллаха ﷺ позвал её покровителя и сказал ему: *«Займись о ней, пока она не родит, а потом приведи её ко мне»*. Когда она родила, он привёл её и по велению Посланника Аллаха ﷺ одежду на ней затащили, после чего её побили камнями. Затем по его велению люди совершили над её телом погребальную молитву. Умар воскликнул: *«О Посланник Аллаха! Ты совершаешь погребальную молитву по ней при том, что она — прелюбодейка?!»* Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, она принесла такое покаяние, что, если его разделить на семьдесят жителей Медины, его бы хватило. Она пожертвовала жизнью — может ли быть что-то лучше, чем это?»* [Муслим].

И Всевышний Аллах не просто прощает грехи, но и заменяет дурные дела благими. Всевышний Аллах сказал: **«Это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах — Прощающий, Милосердный»** (сура 25 «Различение», аят 70).

Ибн Касир сказал: *«Посредством покаяния эти скверные дела превращаются в благие. Причина в том, что каждый раз, вспоминая о содеянном, этот человек искренне раскаивается и сожалеет вновь и вновь. Таким образом, грех превращается в покорность Аллаху. Иначе говоря, это деяние будет записано в свитке с записью его дел, однако оно будет превращено в благодеяние. Об этом говорится в Сунне, и сообщения, подтверждающие это, передаются от наших праведных предшественников»* [Тафсир Ибн Касир].

Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику ﷺ просить у Него прощения: **«И проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин»** (сура 47 «Мухаммад», аят 19).

Пророк ﷺ часто просил у Всевышнего прощения. Аль-Бухари приводит хадис Абу Хурайры, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Поистине, я прошу у Аллаха прощения и приношу Ему покаяние более семидесяти раз в день»* [Бухари].

Испрашивая у Всевышнего Аллаха прощения, человек заново переживает свой грех, чувствует свою вину и ощущает связь с Всевышним, надеясь обрести Его милость. Поэтому испрашивание прощения присуще богобоязненным верующим. Богобоязненный верующий постоянно ощущает связь с Господом и чувствует, что Аллах наблюдает за ним и что Аллах — Прощающий и Он прощает грешников и делающих упущения. Поэтому он просит у Аллаха прощения, следуя примеру предводителя богобоязненных и господина пророков и посланников ﷺ.

Как богобоязненные просят прощения у Господа?

Всевышний Аллах сказал о богобоязненных, что они просят у Него прощения, причём делают это особым образом.

Всевышний Аллах сказал: **«А перед рассветом они молили о прощении»** (сура 51 «Рассеивающие», аят 18).

Всевышний также сказал: **«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — а кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 135).

И Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, если богобоязненных людей коснётся наваждение от Шайтана, то они поминают назидание и прозревают»** (сура 7 «Преграды», аят 201).

Итак, богобоязненные просят прощения на рассвете, не упорствуют в послушании Аллаха, и стоит наваждению от Шайтана коснуться их, как они поминают назидание.

Испрашивание прощения на рассвете

Исконное значение слова «прощать — *غفر*» в арабском языке — «покрывать, скрывать». Ибн Манзур сказал в «*Лисан аль-араб* = Язык арабов»: «Первоначальное значение слова “прощение” — “сокрытие, покрытие”, и “прости́л грехи” означает “сокрыл, покрыл их”».

А в словаре «*Аль-муджам аль-васит*» говорится: «Тот же глагол употребляют, когда говорят о закрашивании седины. Первоначальное значение этого слова — “сокрытие, покрытие”, а специальное его значение — “прощение грехов”».

Слово «сахар — *سحر*», употреблённое в аяте, означает период времени перед рассветом, то есть конец ночи, последняя шестая часть ночи, предрассветные сумерки. Этот период заканчивается с рассветом, то есть с наступлением времени утренней молитвы. В обоих «Сахихах» приводится хадис, передаваемый группой сподвижников, о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*В последнюю треть каждой ночи Всевышний Аллах нисходит к нижнему небу и говорит: “Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня о чём-нибудь, чтобы Я даровал ему это? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?”*» [Тафсир Ибн Касир].

Некоторые сказали, что подразумевается период между предрассветным принятием пищи (*сухур*) в дни поста и рассветом. Зейд ибн Сабит رضي الله عنه передаёт: «Мы с Посланником Аллаха ﷺ поели перед рассветом, а потом стали совершать молитву». Его спросили: «А сколько времени прошло между этими событиями?» Он ответил: «Столько, сколько хватит, чтобы прочитать пятьдесят аятов».

Всевышний Аллах похвалил богобоязненных за то, что они просят прощения перед рассветом. Сообщается также, что они простаивают ночи в молитве, а перед самым рассветом просят у Аллаха прощения. Всевышний Аллах ска-

зал: «**Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении**» (сура 51 «Рассеивающие», аяты 17–18).

Толкователи Корана высказали несколько мнений относительно того, что подразумевается под мольбами о прощении в этом аяте. Некоторые сказали, что подразумевается именно мольба о прощении, а другие считали, что это указание на совершение молитвы перед рассветом или же совершение утренней молитвы вместе с общиной. Ибн Джарир выбрал мнение, гласящее, что подразумевается всё-таки мольба. Он сказал: «Толкователи разошлись во мнениях относительно тех, о ком идёт речь в аяте. Некоторые сказали, что это совершающие молитву перед рассветом. А другие сказали, что это молящие о прощении. А некоторые утверждали, что речь идёт о совершающих утреннюю молитву вместе с общиной. Наиболее правильное мнение гласит, что речь идёт о тех, кто просит у Господа прощения на рассвете, обращаясь к Нему с мольбами. Возможно также, что они стремятся к Его прощению посредством совершения благих дел и молитвы, однако всё же наиболее вероятной представляется первая версия» [Тафсир Табари].

Аль-Куртуби сказал: «Здесь нет никаких противоречий: они совершают молитву и просят у Него прощения».

Богобоязненные обращаются к Всевышнему Аллаху с мольбами и просят у Него прощения именно в это время, то есть перед рассветом, потому что это наилучшее время для поклонения Ему и обращения к Нему с мольбами. Сообщается, что Посланник Аллаха сказал: «*В последнюю треть каждой ночи Всевышний Аллах нисходит к нижнему небу и говорит: “Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня о чём-нибудь, чтобы Я даровал ему это? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?”*»

Мухаммад Рашид Рида сказал: «Особо упомянут именно предрассветный период, потому что для тех, кто не привык заниматься поклонением в это время, это трудно, ведь это время, когда человеку хочется спать и уменьшаются возможности делать что-то напоказ людям. А для привыкших, напротив, лучше и спокойнее заниматься поклонением именно в это время, когда душа чиста, а сердце ничем не занято» [Тафсир аль-манар].

Аль-Касими сказал в своём тафсире: «Особо упомянут именно предрассветный период, потому что это время, в которое люди чаще всего пренебрегают дуновениями милости Всевышнего, отворачиваясь от них. Поклонение в это время труднее обычного, однако намерение более искреннее и стремление к довольству Всевышнего больше, и при этом Всевышний Аллах близок к Своим рабам».

Ар-Рази сказал: «И знай, что испрашивание прощения перед рассветом оказывает непосредственное влияние на силу веры, а также на полноту покорности человека Господу. Во-первых, предрассветные сумерки — это время, когда появляется свет после крошечной тьмы, и из-за этого света кажется, будто всё мёртвое вдруг ожило. Это время всеобъемлющей щедрости и обилия благодати. Ничто не мешает нам предположить, что по мере того, как в большом мире начинается рассвет, свет проникает и в маленький мир — мир сердца человека. Это свет величия Всевышнего Аллаха. Во-вторых, предрассветное время — наилучший период для сна, и если раб Аллаха отказывается от этого удовольствия и принимается за поклонение, это указывает на полноту его покорности Всевышнему...»

Ан-Насафи сказал: «Особо упомянут именно предрассветный период, потому что это время, в которое мольбы не остаются без ответа, и это время уединения».

Передают, что пророк Я‘куб (мир ему) откладывал обращение к Аллаху с мольбами о прощении для своих сыновей до рассвета. Всевышний Аллах сказал: «**Он сказал: “Я попрошу моего Господа простить вас”**» (сура 12 «Юсуф», аят 98).

Ибн Касир сказал: «Многие толкователи Корана сказали, что в Словах Всевышнего о сказанном Я‘кубом содержится указание на то, что он отложил обращение к Аллаху с мольбами о прощении для своих сыновей до рассвета».

От ‘Абдуллаха ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом) передают, что он совершал добровольную ночную молитву, а потом говорил: «О Нафи‘! Предрассветные сумерки уже наступили?» И если тот отвечал положительно, то он начинал обращаться к Аллаху с мольбами и просил у Него прощения до рассвета.

Известно также, что Посланник Аллаха ﷺ испрашивал прощения у Всевышнего Аллаха после того, как приносил Ему покаяние, потому что нет смысла просить прощения для грехов, в которых человек упорствует, совершая их раз за разом. Ибн Хайян сказал, что испрашивание прощения — это «обращение к Аллаху с мольбой о прощении после покаяния».

Покаяние предполагает отказ от грехов, и для покаяния существуют определённые условия. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «“Тауб — **توب**” — отказ от грехов наилучшим образом из-за их отвратительности. “Тауба — **توبة**” как шариатский термин — это отказ от грехов из-за их отвратительности и сожаление о содеянном, сопровождаемые твёрдым намерением не совершать ничего подобного впредь, и исправление того, что возможно исправить».

Ан-Навави сказал в «*Рийад ас-салихин* = Сады праведных»: «Учёные сказали, что покаяние после каждого греха обязательно и если грех человека не связан с правом

другого человека, то для покаяния необходимо выполнение трёх условий. Первое — отказаться от ослушания Аллаха. Второе — сожалеть о содеянном. Третье — решительно вознамериться не совершать подобного впредь. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, покаяние недействительно. Если же грех связан с правом другого человека, то к упомянутым трём условиям прибавляется четвертое — соблюсти ущемлённое право этого человека, и если речь идёт об имуществе, то вернуть его владельцу. И он должен раскаяться во всех грехах».

В Коране очень часто испрашивание прощения и покаяние упоминаются вместе. Шейх Афиф Табара пишет в своей книге *«Рух ад-дин аль-ислямми = Дух исламской религии»*: «В Коране часто испрашивание прощения и покаяние упоминаются вместе, как, например, в Словах Всевышнего **“И просите у вашего Господа прощения и приносите Ему покаяние”**, потому что испрашивание прощения побуждает к покаянию и очевидно, что испрашивание прощения возможно, лишь когда человек раскаивается, поскольку грешник отклоняется от прямого пути и до тех пор, пока он не вернётся на этот путь, он не может просить о прощении. Таким образом, испрашивание прощения требуется само по себе, а покаяние — его непременно следствие и необходимое дополнение».

Когда человек собирается принести покаяние Всевышнему и попросить у Него прощения, ему следует совершить омовение и добровольную молитву в два рак'ата. Имам Ахмад приводит слова 'Али عليه السلام: «Правду сказал Абу Бакр, утверждая, что он слышал, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Любого человека, который совершит грех, а потом совершит малое омовение должным образом, а потом совершит молитву в два рак'ата и попросит у Аллаха прощения, Аллах непременно простит”* [Ахмад; Тирмизи]».

Лучше всего, как сказал аль-Куртуби, использовать формулу испрашивания прощения, передаваемую от Пророка ﷺ:

﴿سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ لِي ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ﴾

«Лучше всего просить прощения у Аллаха так: “О Аллах, Ты — Господь мой, и нет божества, кроме Тебя; Ты создал меня, а я — Твой раб, и я буду хранить верность Тебе, пока у меня хватит сил. Прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, признаю милость, оказанную Тобой мне, и признаю грех свой, прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!”»

Сказав это, Посланник Аллаха ﷺ добавил:

﴿وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴾

«Тот, кто станет повторять эти слова днём, будучи убеждённым в том, что он говорит, и умрёт в тот же день до наступления вечера, окажется среди обитателей Рая, и тот, кто станет повторять эти слова ночью, будучи убеждённым в том, что он говорит, и умрёт в ту же ночь до наступления утра, окажется среди обитателей Рая» [Бухари].

В достоверном хадисе упоминается о том, что Посланник Аллаха ﷺ говорил: «О Аллах, прости мне грех мой,

и невежество моё, и преступление мною границ в деле моём, и то, о чём Ты знаешь лучше меня. О Аллах, прости мне сказанное всерьёз и не всерьёз, и оплошности мои, и сделанное намеренно — всё это, совершённое мною»¹⁷ [Тафсир Ибн Касир].

А в другом хадисе говорится, что Посланник Аллаха ﷺ говорил в конце молитвы: «О Аллах, прости мне совершённое мною ранее и то, что совершу, и сделанное мною втайне и открыто, и то, о чём Ты знаешь лучше меня. Ты — мой Бог, и нет божества, кроме Тебя»¹⁸ [Тафсир Ибн Касир].

Отказ от упорства в совершении грехов

Всевышний Аллах сказал:

Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или поступив несправедливо по отношению к самим себе, помянули Аллаха и попросили про-

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ

¹⁷ «Аллахумма-гфир ли хатыати ва джахли ва исрафи фи амри ва ма Анта а'ляму бихи минни. Аллахумма-гфир ли джидди ва хазли ва хатаи ва 'амди ва куллу залика 'инди».

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ،
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي ، وَخَطِيئَتِي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ﴿

¹⁸ «Аллахумма-гфир ли ма каддамту ва ма аххарту ва ма асрарту ва ма а'лянту ва ма Анта а'ляму бихи минни Анта иляхи ля иляха илля Анта».

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ إِلَهِي ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ﴿

щения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили...

الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 135

Ар-Рагыб сказал, разъясняя, что подразумевается под мерзкими поступками: «Это отвратительные слова и дела».

Аль-Байдави сказал: «**“Тем же, которые, совершив мерзкий поступок”** — то есть нечто действительно отвратительное, например прелюбодеяние, **“или поступив несправедливо к самим себе”** — то есть совершили грех, каким бы он ни был. Говорят также, что под мерзким поступком подразумевается тяжкий грех, а под несправедливостью — малый».

Аль-Алюси сказал: «Под мерзким поступком подразумевается тяжкий грех, а под несправедливостью — малый. Говорят также, что под мерзкими поступками подразумеваются самые отвратительные грехи, а также вообще все отвратительные слова и дела. Очень часто так называют прелюбодеяние. Изначальное значение слова «фахш» — преступать границы в дурном, скверном. В данном случае подразумеваются наиболее отвратительные из грехов, а несправедливость — это любой грех. Она упомянута после мерзких поступков как упоминание общего после частного.

Абу Хайян сказал в своём тафсире после того, как разъяснил, что подразумевается под мерзкими поступками и несправедливостью: «Эта классификация нуждается в доказательствах. А словом «фахиша — فاحشة» также обозначают прелюбодеяние» [Рух аль-маани].

Что бы ни было сказано относительно того, что подразумевается под мерзкими поступками и несправедливостью, все эти предположения бездоказательны, как сказал Абу Хайян. Само по себе слово «фахиша» указывает на всё мерзкое и отвратительное, как слова, так и дела, как сказал ар-Рагыб. Однако в Коране этим словом чаще всего обозначается прелюбодеяние. Это подтверждает и причина ниспослания аята. Аль-Алюси сказал: «В версии ‘Аты, передаваемой от Ибн ‘Аббаса, говорится, что к Тейхану, торговцу финиками, пришла одна красивая женщина, чтобы купить у него фиников, и он прижал её к себе и поцеловал, после чего пожалел о содеянном, пришёл к Пророку ﷺ и рассказал ему обо всём. Тогда Всевышний Аллах ниспослал этот аят».

Аль-Бухари приводит хадис Ибн Мас‘уда о том, что один человек поцеловал постороннюю женщину, после чего пришёл к Пророку ﷺ и рассказал ему об этом. И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят: **«Совершай молитву в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния»**. Тот человек спросил: «Это для меня, о Посланник Аллаха?» Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Для всех членов моей общины»* [Бухари; Муслим].

Таким образом, «фахиша» — это всё отвратительное, будь то слова или дела. А под несправедливостью по отношению к самому себе, вероятнее всего, подразумевается совершение грехов, какие бы они ни были. Ар-Рагыб сказал, разъясняя, что подразумевается под несправедливостью: «“Зульм — ظلم”, по словам знатоков языка, а также по мнению многих учёных, — это “помещение чего-то не на своё место, то есть не на предназначенное для этого место, посредством либо убавления, либо добавления, либо изменения нужного времени или места. Этим словом обозначают выход за пределы правильного или правомерного,

подобный выход за пределы любой точки круга, из которых он состоит. Поэтому этим словом обозначают как тяжкий грех, так и малый. И поэтому это слово применялось и к Адаму, и к Иблису, хотя между ними огромная разница» [Муфрадат].

Таким образом, каждый выход за пределы правильно-го и правомерного называется несправедливостью (*зульм*), и грех, как тяжкий, так и малый, называется так же. А под несправедливостью по отношению к самим себе подразумевается совершение грехов и, соответственно, нарушение права Всевышнего Аллаха. Получается, что мерзкий поступок (*фахиша*) — это самые отвратительные и мерзкие из грехов. Тогда как несправедливость (*зульм*) — это грехи вообще, то есть любые грехи.

Из аята следует, что, когда богобоязненные совершают либо тяжкий, либо малый грех, они очень быстро вспоминают о праве Всевышнего Аллаха, а также о Его наказании и Его прощении и начинают просить у Него прощения за содеянное.

Итак, Коран описал богобоязненных следующим образом: совершив грех, они тут же вспоминают об Аллахе и просят у Него прощения за свои грехи. Другими словами, они очень быстро вспоминают и начинают просить прощения.

А то, что они вспоминают об Аллахе, означает, что они вспоминают о Его великом праве и грозном обещании или же они вспоминают о том, что Он будет судить их за их деяния и спрашивать с них за их грехи в Судный день. Или же они вспоминают об установленных Им запретах или о Его прощении.

Ибн Касир сказал о Словах Всевышнего **«Ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха?»**: «То есть никто не прощает их, кроме Него».

Абу ас-Су‘уд сказал: «Цель в данном случае — указать на всеобъемлющую милость Всевышнего и Его безграничное прощение. Аят разъясняет положение этих людей, утверждая мольбу о прощении, побуждая к ней и давая почувствовать, что обещание принято».

Абу Хайян сказал: «Эти слова призваны смягчить сердца. Они побуждают надеяться на милость Аллаха и указывают на широту Его прощения и на то, что именно Он прощает грехи».

Аз-Замахшари сказал: «Это указание на безграничность милости Аллаха и близость Его прощения, а также на то, что раскаявшийся в грехе пред Ним подобен тому, кто вообще не совершал греха, и что нет у согрешившего иной надежды, кроме надежды на Его милость и великодушие. Этот аят приносит умиротворение душам рабов Аллаха и побуждает их к раскаянию, гонит прочь отчаяние и показывает, что, какими бы ни были грехи человека, прощение и милость Аллаха всё равно больше» [Тафсир аль-кашшаф].

Ибн Касир сказал, разъясняя смысл Слов Всевышнего **«и не упорствуют в том, что совершали»**: «То есть раскаялись в своих грехах и быстро вернулись к покорности Аллаху, отказавшись от дальнейшего послушания и не упорствуя в нём. Они отказываются от совершения грехов. А если им всё-таки случается совершить грех снова, они раскаиваются в содеянном» [Тафсир Ибн Касир].

Пророк ﷺ сказал: *«Не упорствует в грехе тот, кто просит у Аллаха прощения по семьдесят раз в день»* [Абу Дауд; Тирмизи].

А аль-Байхаки приводит слова Ибн ‘Аббаса: «Каждый грех, в совершении которого человек упорствует, является тяжким. Но не является тяжким тот грех, в котором человек раскаялся».

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Упорство в совершении грехов — это когда человек упрямо грешит и не желает отказываться от совершения грехов».

Слова Всевышнего **«сознательно не упорствуют»** Ибн Касир истолковал следующим образом: «Муджахид и ‘Абдуллах ибн ‘Убайд ибн ‘Умайр сказали об этих словах, что того, кто раскаялся, Аллах простит и эти Слова подобны Словам Всевышнего **“Разве они не знают, что только Аллах прощает грехи”**, а также Словам Всевышнего **“Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, и Посланник попросил бы прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным”**. Подобных аятов много» [Тафсир Ибн Касир].

Поминание при касании Шайтана

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, если богобоязненных людей коснётся наваждение от Шайтана, то они поминуют назидание и прозревают»** (сура 7 «Преграды», аят 102).

Прежде чем приступить к обсуждению аята, нам следует сделать небольшое отступление относительно Шайтана.

Слово «шайтан — **شیطان**» образовано от глагола, означающего «быть далёким, отдаляться».

Ибн Касир сказал о Шайтане: «Природа его далека от человеческой, а сам он со своим нечестием далёк от всякого блага. Согласно другой версии, это слово образовано от глагола **“шата — شاط”**, потому что он сотворён из огня. А некоторые учёные сказали, что обе версии правильны, однако первая более правильна с точки зрения арабского языка... И поэтому всякого бунтующего, проявляющего необузданность и непокорность джинна, человека и животного называют шайтаном...» [Тафсир Ибн Касир].

Под Шайтаном в данном случае понимается Иблис, который соблазнил Адама, а также все остальные члены его партии. Иблис — прародитель всех шайтанов, от которого они произошли. Иблис и его потомки — злобные бунтовщики из мира джиннов. Ведь среди джиннов есть и праведные, и неправедные: **“Среди нас есть праведные и иные. Мы были разрозненными группами”** (сура 72 “Джинны”, аят 11). Шайтаны — враги человека. Иблис и его приспешники — враги человека, которые стараются укреплять корни зла и всего ложного в душе человека. Всевышний Аллах сказал: **“И не следуйте по стопам Шайтана. Воистину, он для вас — явный враг”** (сура 2 “Корова”, аят 168)».

Всевышний Аллах приставил к каждому человеку шайтана, который наущает его и приукрашивает ему скверные деяния. Этот шайтан — враг человеку. Поэтому Коран велит нам относиться к нему как к врагу. Ибн аль-Джаузи сказал: «И знай, что при сотворении человека в него были заложены страсти, дабы он стремился к тому, в чём польза для него. И в него было заложено чувство гнева, дабы посредством него он отдалял от себя то, что ему вредит. И он был наделён разумом, который, подобно наставнику и воспитателю, велит ему быть справедливым в том, к чему он стремится и чего избегает. А Шайтан создан, дабы побуждать его к крайностям в том и в другом. И разумный человек обязан остерегаться этого врага, который открыто проявлял свою враждебность к нему ещё в те времена, когда был сотворён Адам (мир ему). Он посвятил свою жизнь тому, чтобы портить жизнь потомкам Адама. И Всевышний Аллах повелел нам остерегаться его».

У каждого человека есть свой шайтан, приставленный к нему. Он называется «карин — قرين». Муслим приводит хадис, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «У каждого из вас есть спутник из числа джиннов и спутник из числа ангелов». Люди спросили: «И у тебя, о Посланник Аллаха?»

Он ответил: «*И у меня, только Аллах помог мне справиться с ним. И он принял ислам и не побуждает меня ни к чему, кроме благого*» [Муслим].

Хорошо известна история Сафийи, которая пришла известить Пророка ﷺ во время его неотлучного пребывания в мечети. Когда она собралась уходить, он поднялся и пошёл вместе с ней, чтобы проводить её до дома. Мимо них прошли два ансара. Увидев Пророка ﷺ, они ускорили шаг. Пророк ﷺ сказал: «*Не торопитесь... Это ведь Сафийя бинт Хуяйй!*» Они воскликнули: «Преславен Аллах, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «*Шайтан течёт в человеке с током крови, и я побоялся, что он внушит вашим сердцам что-нибудь [дурное]*» [Бухари; Муслим].

Создавая шайтанов, Всевышний Аллах наделил их способностью наущать людей и приукрашивать им скверное. Шайтан способен добраться до мыслей человека и его сердца непостижимым для нас способом. В этом ему помогает его природа. Именно это мы называем наущениями. На это указал Всевышний Аллах, назвав Шайтана искусителем исчезающим при поминании Аллаха, который наущает в груди людей.

Посредством этих наущений он ввёл в искушение Адама, убедив его вкусить запретный плод. Всевышний Аллах сказал: «**Но Шайтан стал нащёптывать ему и сказал: «О Адам! Показать ли тебе дерево вечности и непреходящей власти?»**» (сура 20 «Та Ха», аят 120).

Шайтаны встречаются не только среди джиннов, но и среди людей, и бывает, что шайтаны из числа людей оказываются намного сильнее шайтанов из числа джиннов. Шайтаны-джинны и шайтаны-люди могут учиться друг у друга основам шайтанского мастерства.

Всевышний Аллах сказал: «**Таким образом, Мы определили для каждого пророка врагов — шайтанов из**

числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова оболъщения» (сура 6 «Скот», аят 112).

Имам Ахмад приводит хадис, передаваемый со слов Абу Зарра رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «О Абу Зарр, проси у Аллаха защиты от шайтанов из числа людей и джиннов». Он спросил: «Среди людей тоже есть шайтаны?» Посланник Аллаха ﷺ ответил: «Да».

Способностью к наущениям обладают как шайтан из числа джиннов, так и шайтаны из числа людей. Аллах наделил их этой способностью так же, как и Иблиса.

Вражда Шайтана с первым человеком досталась нам в наследство, и она вынуждает нас быть начеку, относиться к Шайтану как к врагу и бороться с ним.

Из Корана мы знаем, что первый шайтан — Иблис — и его воинство обладают властью над человеком, но не над каждым. Их власть распространяется лишь на тех, кто отдалился от руководства Аллаха, а также на тех, кто соглашается видеть Шайтана своим покровителем.

А над богобоязненными верующими, которые вступили под покровительство Всевышнего, Шайтан не властен.

Всевышний Аллах сказал:

Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Ему подвластны только те, которые считают его [Шайтана] своим помощником и покровителем и которые приобщают к Нему сотоварищей.

﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾﴾

Сура 16 «Пчёлы», аяты 99–100

И Всевышний Аллах сказал:

Он сказал: «Ступай!

И если кто последует за тобой, то Геенна будет для вас воздаянием, полным воздаянием. ❁ Обольщай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход против них свою конницу и пехоту, дели с ними их богатства и детей и давай им обещания. Воистину, обещания Шайтана — всего лишь обольщение. ❁ Воистину, ты не властен над Моими рабами. Довольно того, что твой Господь — их Попечитель и Хранитель».

Сура 17 «Ночное путешествие», аяты 63–65

Над верующими рабами Аллаха у Шайтана нет власти. Всевышний Аллах сказал о богобоязненных, что, когда Шайтан пытается наущать их и побуждать к дурному, они быстро понимают, что это козни Шайтана, и поминают Аллаха.

Шайтан ничего не может поделать с богобоязненными. Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, когда богобоязненных людей касается наваждение от Шайтана, они поминуют [назидание] и прозревают**» (сура 7 «Преграды», аят 201).

Ар-Рагыб сказал, что под прикосновением подразумевается устремление шайтана к человеку. Он сказал о прикосновении: «Под словом “лямс — لمس” может подразумеваться устремление и к тому, чего нет, тогда как слово

قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
فَأِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ وَكْرَ جَزَاءِ مَوْفُورًا
❁ ٦٣ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْطَعَتَ مِنْهُمْ
بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ
وَرَجْلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ❁ ٦٤ إِنَّ
عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ❁ ٦٥

“масс — **مس**” предполагает осязаемое прикосновение, и это слово используют для метафорического обозначения полового сношения. Это же слово используют для указания на помешательство. Всевышний Аллах сказал: “как тот, кого Шайтан поверг своим прикосновением”. И это же слово используют для обозначения любого вреда, постигающего человека. Вспомним Слова Всевышнего **“их коснулись горсть и беда”**, “меня коснулся Шайтан”» [Муфрадат].

Ибн ‘Ашур сказал: «Истинное значение слова “масс” — возложение руки на тело. Однако метафорически оно используется для указания на то, что постигает человека, или даже самого незначительного из того, что постигает его».

«Таиф — **طائف**» — то, что движется, вращается вокруг чего-либо. Этим словом может обозначаться как благо («**Вечно юные отроки будут обходить¹⁹ их**»), так и зло («наваждение²⁰ от Шайтана»). Ар-Рагыб аль-Исфাহани сказал: «“Тауф” — “обходящий вокруг чего-либо”. Словом “таиф” обозначают того, кто ходит вокруг домов, охраняя их... Всевышний Аллах сказал: **“Вечно юные отроки будут обходить их”**. Этим же словом метафорически обозначают наваждение от джиннов, игру воображения, а также то, что случается с человеком. Всевышний Аллах сказал: **“коснётся наваждение от Шайтана”**. Подразумевается наваждение от Шайтана, которое как будто вращается вокруг человека, дожидаясь удобного случая».

Ибн ‘Ашур сказал: «“Таиф” — это тот, кто ходит вокруг, дожидаясь разрешения. Он блуждает в каком-то месте прежде, чем войти и расположиться. В данном случае

¹⁹ Использован глагол «тафа», от которого и образовано слово «таиф».

²⁰ Использовано слово «таиф».

этим словом обозначено наваждение, то есть сокрытое побуждение к совершению того, что Аллах запретил. Это наваждение названо так потому, что тоже блуждает, прежде чем расположиться и утвердиться в определённом месте» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

Таким образом, подразумеваются наущения Шайтана, как утверждал аль-Алюси. Наущения (*waswas*) — это скверные мысли. Слово происходит от «висвас — *وسواس*» — «скрытое нашёптывание».

Аль-Алюси сказал: «Наущения обозначены словом “таиф” для того, чтобы показать, что, даже касаясь человека, они не оказывают на него влияния. Они как будто ходят вокруг, но не достигают его».

А верующие либо «поминают» веления и запреты Всевышнего Аллаха, либо вспоминают о том, что следует попросить у Всевышнего Аллаха защиты, или о враждебном отношении Шайтана к человеку и его кознях. Возможно также, что имеются в виду все виды поминания и объект поминания не упомянут как раз поэтому.

Слова Всевышнего **«и они прозревают»** обозначают, что они начинают отчётливо видеть ошибки, грехи, проступки, а также козни Шайтана и начинают избегать их вместо того, чтобы последовать за ним.

Ибн ‘Ашур сказал, комментируя этот аят: «Слово “когда” в Его Словах **“Воистину, когда богобоязненных людей касается наваждение от Шайтана, они поминают [назидание]”** вместе с употреблением глагола “масса” (касаться) указывают на лёгкое прикосновение, на то, что постигает, лишь задевая, и требуется обращение к Аллаху за защитой от Шайтана в самом начале наваждения и появления греховных мыслей, потому что, будучи оставлены без лечения, эти мысли вскоре превратятся в решимость и воплотятся в действие.

Когда говорят о шайтане вообще, то может подразумеваться как любой представитель категории шайтанов, так и собственно Иблис, поскольку наущения, исходящие от его воинства и его последователей, в действительности лишь исполнение его веления и проявления его власти.

Перед словом “когда” в аяте употреблена арабская частица “фа”, указывающая на то, что следующее за ней действие произошло сразу же после упомянутого перед ней, без пауз и промедлений. То есть эти люди, исполненные решимости не подчиняться Шайтану, тут же понимают, кто побуждает их к скверному и порицаемому, и отдаляются от внушаемых Шайтаном мыслей. Они крепко держатся за истину, поступают в соответствии с тем, о чём вспоминают, и демонстрируют стойкость в своей приверженности прямому пути и богобоязненности.

Слово “прозрение” употреблено в аяте в качестве указания на вступление на правильный путь, нахождение пути к истине, подобно тому как его антонимом “слепота” обозначается заблуждение. Иначе говоря, эти люди находят путь к истине и спасаются от Шайтана, который пытается ввести их в заблуждение. В аяте употреблено слово “прозревшие”, а не “прозревают” как указание на постоянство и изначальность этого свойства» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

Действенное всего Шайтана прогоняют поминание Аллаха и чтение Корана.

Са’ид ибн Джубайр передаёт от Ибн ‘Аббаса толкование Слов Всевышнего «**искусителя, исчезающего при поминании Аллаха**»: «Шайтан вцепляется в сердце сына Адама, и если тот пребывает в рассеянности и небрежении, начинает наущать его, а когда тот поминает Аллаха, он отступает».

Поэтому Посланник Аллаха ﷺ часто побуждал верующих просить у Аллаха защиты от Шайтана. Ат-Тирмизи

приводит слова Абу Са'ида аль-Худри رضي الله عنه: «Посланник Аллаха ﷺ просил у Аллаха защиты от джиннов и от сглаза до ниспослания сур “Рассвет” и “Люди”. А после их ниспослания он оставил другие формы испрашивания защиты (от названных опасностей)».

С Абу Хурайрой произошла такая история, передаваемая аль-Бухари. Он рассказывает: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ поручил мне хранить собранный в рамадане закят. Через некоторое время ко мне пришёл какой-то человек, который принялся пригоршнями набирать себе еду. Я схватил его и сказал: “Клянусь Аллахом, я непременно отведу тебя к Посланнику Аллаха!” Он сказал: “Поистине, я нуждаюсь, у меня много детей, и я — в крайней нужде!” Тогда я отпустил его, а утром Посланник Аллаха ﷺ спросил меня: “О Абу Хурайра, что делал вчера твой пленник?” Я ответил: “О Посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю нужду и на то, что у него много детей, а я пожалел его и отпустил». Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Поистине, он солгал тебе, и он ещё вернётся”. Таким образом, я заранее узнал, что он вернётся, так как Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Поистине, он вернётся”, и я стал поджидать его. Через некоторое время он и в самом деле снова пришёл и стал пригоршнями набирать себе еду, а я схватил его и сказал: “Поистине, я отведу тебя к Посланнику Аллаха ﷺ!” Он сказал: “Отпусти меня, ведь я нуждаюсь, и у меня много детей, и я больше не вернусь!” Тогда я пожалел его и отпустил, а утром Посланник Аллаха ﷺ спросил меня: “О Абу Хурайра, что делал твой пленник?” Я ответил: “О Посланник Аллаха, он жаловался на крайнюю нужду и на то, что у него много детей, а я пожалел его и отпустил”. Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Поистине, он солгал тебе, и он ещё вернётся”. И я стал поджидать его третьего прихода, а когда он действительно пришёл и снова принялся набирать

себе еду пригоршнями, я схватил его и сказал: “Поистине, теперь-то я отведу тебя к Посланнику Аллаха ﷺ, потому что ты в третий раз говоришь, что не вернёшься, а потом возвращаешься!” Тогда этот человек сказал: “Отпусти меня, и я научу тебя словам, которые Аллах сделает полезными для тебя!” Я спросил: “Что за слова?” Он сказал: “Когда будешь ложиться спать, читай аят Аль-Курси — **«Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя...»** (сура 2 «Корова», аят 255) — от начала и до конца, и с тобой всегда будет находиться хранитель от Аллаха, а Шайтан не сможет приблизиться к тебе, пока ты не проснёшься утром!” — и я отпустил его, а утром Посланник Аллаха ﷺ спросил меня: “*Что делал вчера твой пленник?*” Я ответил: “О Посланник Аллаха, он сказал, что научит меня таким словам, которые Аллах сделает полезными для меня, и я отпустил его”. Посланник Аллаха ﷺ спросил: “*Что же это за слова?*” Я ответил: “Он сказал мне: «Когда будешь ложиться спать, прочитай от начала и до конца аят аль-Курси — **‘Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя...’**», и ещё он сказал мне: “С тобой всегда будет хранитель от Аллаха, а Шайтан не сможет приблизиться к тебе, пока ты не проснёшься утром!” А сподвижники больше всего стремились к благу. Посланник Аллаха ﷺ сказал: “*Он действительно сказал тебе правду, несмотря на то что он — отъявленный лжец! Известно ли тебе, с кем ты разговаривал в эти три ночи, о Абу Хурайра?*” Я сказал: “Нет”. Посланник Аллаха ﷺ сказал: “*Это — шайтан*”».

Ибн Касир сказал: «Слова “**Прошу у Аллаха защиты от проклятого Шайтана**” означают: “Прошу Аллаха защитить меня от проклятого Шайтана, дабы он не повредил мне в моей религии и мирских делах, не отвратил меня от совершения того, что мне велено, и не подтолкнул меня к совершению того, что мне запрещено”. Поистине, отвра-

тять Шайтана от человека может только Аллах. Именно поэтому Всевышний Аллах повелел относиться к шайтанам из числа людей хорошо и делать им добро, чтобы изменить их природу, лишив её склонности к причинению зла другим, и повелел просить у Него защиты от шайтанов из числа джиннов, потому что они не принимают взятки и сколько бы добра человек ни делал им, на них это никак не влияет, поскольку они злы по своей природе и защитить от них может лишь Тот, Кто сотворил их. Это подтверждают три коранических аята — больше я не встречал. Это Слова Всевышнего: **“Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд”** (сура 7 “Преграды”, аят 199). Это предписание касается взаимоотношений с врагами из числа людей. Далее Всевышний Аллах сказал: **“А если Шайтан станет наущать тебя, то прибегни к защите Аллаха, ведь Он — Слышащий, Знающий”** (сура 7 “Преграды”, аят 200). А в суре “Верующие = Аль-Муминун” Всевышний Аллах сказал: **“Оттолкни зло тем, что лучше. Мы лучше знаем то, что они приписывают. ❁ Скажи: «Господи! Я прибегаю к Тебе от наваждений шайтанов»** (сура 23 “Верующие”, аяты 96–97)» [Тафсир Ибн Касир].

§ 5. Смирение

Всевышний Аллах сказал в Коране, что богобоязненным присуще смирение перед Ним и покорность Ему:

Для тех, кто богобоязнен,
у Господа есть Райские
сады, в которых текут
реки и в которых они
пребудут вечно, а также
очищенные супруги

لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов. ❀ [Это те] которые говорят: «Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне». ❀ Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом.

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا
لِنَا ذُنُوبِكُمْ وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ
وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 15–17

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Словом “кунут — *قنوت*” обозначается покорность и смирение. Оба значения упомянуты в Словах Всевышнего “**И стойте пред Аллахом смиренно**” и в Его Словах “**Всё покорно Ему**”. Это слово толковали и как смирение, и как покорность, и как молчание, однако молчание не всякое, а то, на которое указывал Посланник Аллаха ﷺ, говоря: “Поистине, в этой молитве не годится говорить что-то из обычных людских слов, ибо она — Коран и восхваление Аллаха”. Поэтому на вопрос о том, какая молитва является наилучшей, Пророк ﷺ ответил: “Долгая и смиренная”, имея в виду занятие поклонением и оставление в это время всего остального» [Муфрадат].

Аль-Алюси сказал: «Подразумеваются покорные Аллаху — это версия Ибн Джубайра, или постоянные в покорности и поклонении — это версия аз-Задждажа, или же исполняющие свои обязанности — это версия аль-Кадыя...»

Аль-Алюси сказал, комментируя Слова Всевышнего «**И стойте пред Аллахом смиренно**»: «То есть покорно, исходя из основного значения слова “кунут”, по мнению не-

которых. Эта версия передаётся от Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом)...» [Рух аль-маани].

Абу Хайян сказал в своём тафсире: «То есть оберегающие сокровенное. А аз-Задждадж сказал, что подразумеваются совершающие поклонение постоянно, регулярно. Согласно другой версии, подразумевается приверженность истине, или же обращение к Всевышнему с истовой мольбой, или же благоговейный страх... Эти многочисленные толкования в действительности схожи».

Ибн Касир сказал: «То есть благоговейные, смиренные и притихшие пред Ним. А это предполагает отказ от посторонних слов во время молитвы из-за их несовместимости с этим состоянием».

Изначальное значение слова «кунут» — смиренная покорность, и даже если порой ему дают несколько иные толкования, все они в действительности сводятся к упомянутому значению. О богобоязненных сказано, что им присуще смирение как во время молитвы, так и в другое время.

Всевышний Аллах сказал о Своих приближённых и избранных, что им присуще смирение.

Всевышний Аллах сказал об Ибрахиме (мир ему): **«Во истину, Ибрахим [Авраам] был вождём, покорным Аллаху, и приверженцем единобожия. Он не был одним из многобожников»** (сура 16 «Пчёлы», аят 120).

И Всевышний Аллах сказал о Марьям (мир ей): **«А также Марьям [Марию], дочь ‘Имрана, которая сберегла целомудрие, и Мы вдохнули через него [через вырез на её одежде] посредством Нашего Духа [Джибриля]. Она уверовала в Слова своего Господа и Его Писания и была одной из покорных»** (сура 6 «Запрещение», аят 12).

Жёнам Пророка ﷺ было обещано двойное вознаграждение при условии, что они будут смиренными и будут

совершать благие дела. Всевышний Аллах сказал: **«А ту из вас, которая будет покорна Аллаху и Его Посланнику и будет поступать праведно, Мы одарим двойным вознаграждением, и Мы приготовили для неё щедрый удел»** (сура 33 «Сонмы», аят 31).

Всевышний разъяснил, что неотъемлемым свойством праведной женщины является смирение, предполагающее покорность Аллаху и покорность мужу в том, что не является послушанием Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха»** (сура 4 «Женщины», аят 34).

Можно предположить, что объяснением к Словам Всевышнего **«И стойте пред Аллахом смиренно»** являются Слова Всевышнего **«Тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа»** (сура 39 «Толпы», аят 9). Ещё одним объяснением служит ответ, который Пророк ﷺ дал человеку, спросившему, какая молитва является наилучшей: *«Долгая и смиренная»*.

Глава третья
КАЧЕСТВА БОГОБОЯЗНЕННЫХ, СВЯЗАННЫЕ
С ИХ НРАВОМ И ПОВЕДЕНИЕМ

§ 1. Терпение

Всевышний Аллах сказал о богобоязненных:

Скажи: «Рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха». Аллах видит рабов. ❀

[Это те] которые говорят: «Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне». ❀ Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования

قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ
اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا
فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّٰدِقِينَ وَالصَّٰدِقَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

и просят прощения перед рассветом.

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аяты 15–17

И Всевышний Аллах сказал:

...проявлял терпение
в нужде, при болезни и во
время сражения. Таковы
те, которые правдивы.
Таковы богобоязненные.

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ

Сура 2 «Корова», аят 177

Само слово терпение указывает на то, что его обладатель сдерживает себя, подчиняясь велениям разума и Шариата. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «“Сабр — صبر” означает сдерживание... И “сабр” — это сдерживание в соответствии с тем, что диктуют человеку разум и Шариат, или воздержание от того, от чего они велят ему воздерживаться. “Сабр” — обобщённое понятие, и оно имеет разные оттенки значения в зависимости от употребления... “Сабур — صبور” — способный терпеть. “Саббар — صبار” — прилагающий усилия в своём терпении».

Имам аль-Газали сказал, рассуждая о видах и названиях терпения: «И знай, что терпение бывает двух видов. Это терпение телом — преодоление трудностей своим телом и физическая выносливость. Этот вид терпения может выражаться в действии — выполнении тяжёлой работы, усердном совершении поклонения и так далее, а может выражаться в выносливости, например в том, что человек терпеливо переносит сильные побои, тяжёлую болезнь или серьёзное ранение. Этот вид терпения может быть похвальным — в случае, когда он согласуется с Шариатом. Безусловно же похвальным является другой вид терпе-

ния — терпение душой, предполагающее воздержание от следования своим страстям. Этот вид терпения, если его следствием становится отказ от неограниченного удовлетворения страсти чрева и половых органов, называется целомудрием. Если же оно заставляет человека терпеливо переносить неприятное, то оно имеет разные названия в зависимости от вида этого неприятного.

Если речь идёт о беде, то терпение так и называют терпением. А его противоположностью является такое состояние, когда человек, обезумев от горя и давая волю эмоциям, начинает кричать, бить себя по щекам, рвать на себе и одежду и проявлять нетерпение иными способами.

Когда человек проявляет терпение душой в богатстве, это называется хладнокровием и самоконтролем. Противоположная ситуация — высокомерие и кичливость. Терпение во время войны, в бою называется храбростью и отвагой, а его противоположность — трусостью. Если человек сдерживает гнев, это терпение называется выдержкой, а его противоположность — ропотом и раздражением. Терпение, с которым воспринимается удар судьбы, называется умиротворением и спокойствием, а его противоположность — досадой, подавленностью. Если речь идёт о сокрытии чего-либо, то это терпение называется умением хранить секреты, а наделённого этим умением называют надёжным и заслуживающим доверия. Если человек проявляет терпение, отказываясь от всего сверх необходимого, это называется аскетизмом или умеренностью в пользовании мирскими благами. Противоположностью же такого терпения является алчность. Если человек ограничивается небольшим количеством мирским благ, это называется умением довольствоваться малым, а его противоположностью является жадность и неумеренность. Большинство похвальных нравственных качеств входят в терпение.

Поэтому однажды, когда Посланника Аллаха ﷺ спросили о вере, он ответил: *“Это терпение”*. Потому большинство связанных с ней действий относится именно к этой категории, и именно они являются наиболее трудными. Это подобно словам Посланника Аллаха ﷺ: *“Хадж — это ‘Арафат’*. Всевышний Аллах собрал все эти понятия в одно, дав им одно название — терпение. Всевышний Аллах сказал: **“...проявлял терпение в горе, бедности и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные”**».

Терпение играет очень важную роль в жизни мусульманина. Терпение отличает настоящего верующего от лицемера. Он терпит, когда его постигает беда, он терпит в радости и в горе. Терпение укрепляет веру верующего и отличает его от неверующего. И если бы не терпение, человек не смог бы выжить под ударами судьбы: «Терпеливый человек, сталкиваясь с неприятным, принимает его и понимает, что это от Аллаха. Размышляя, мы понимаем, что это божественная забота посылает нам испытания с благой целью, и лишь невежественный человек начинает роптать, печалиться и впадать в смятение и угрюмость. А человек разумный ищет благо в испытаниях, которые посылает ему Аллах.

Если бы не терпение, тяготы, постигающие человека, сломили бы его душу, и он не смог бы продолжать жить в этом мире. Он потерял бы веру во все человеческие ценности и стал бы бесполезным элементом, источником зла».

Поэтому Коран уделяет огромное внимание терпению. «Внимание, которое Коран уделяет терпению, объясняется его огромной ценностью, религиозной и нравственной. Терпение не относится к второстепенным достоинствам, дополняющим главные. Оно жизненно необходимо человеку, чтобы возвышаться материально и духовно, обрести личное счастье и жить счастливо в обществе. Религия

одерживает победу, и мирская жизнь протекает благополучно именно благодаря терпению.

Терпение — необходимость мирская и религиозная одновременно.

Коран указывает на необходимость терпения и его важность. Всевышний Аллах повествует о сотворении человека и постигающих его испытаниях и тяготах: **“Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию”** (сура 76 “Человек”, аят 2). И Всевышний Аллах сказал: **“Мы создали человека с тяготами”** (сура 90 “Город”, аят 4). То есть человек с рождения испытывает трудности, потому что в земной жизни радости смешаны с горестями. А достигнув совершеннолетия, он подвергается испытанию той ответственностью, которую отказались нести небеса, земля и горы, но понёс человек. И он страдает от остроты языка, вреда, причиняемого руками, и зависти, наполняющей душу. Подобным испытаниям подвергаются все люди, однако верующих это касается в первую очередь, ибо они подвергаются более суровым испытаниям, касающимся их имущества и их самих, а также всего, что им дорого. Установленный Всевышним миропорядок предполагает, что у них должны быть враги, строящие козни и плетущие интриги. По воле Аллаха, у Адама был враг — Иблис, у Ибрахима — Нимрод, у Мусы — Фараон, у Мухаммада — Абу Джахль: **“Таким образом, Мы определили для каждого пророка врагов — шайтанов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения”** (сура 6 “Скот”, аят 112)».

Верующим не избежать испытаний. Всевышний Аллах сказал: **«Мы непременно будем подвергать вас испытанию до тех пор, пока не выявим тех из вас, кто усердствует и проявляет терпение»** (сура 47 «Мухаммад», аят 31).

И Всевышний Аллах сказал: **«...которые, когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим**

Аллаху и к Нему вернёмся». ❁ Они удостоиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путём» (сура 2 «Корова», аяты 156–157).

Испытания благами и тяготами, благополучием и трудностями, изобилием и бедностью, избавлением и бедой обнажают то, что скрывает в себе человеческая душа, то, о чём не знает порой даже её обладатель.

Всевышний Аллах, возлюбив Своего раба, подвергает его испытаниям, дабы он проявлял терпение, и хвалит его за это терпение. И, поистине, Всевышний Аллах вознаграждает за терпение Раем. В одном из хадисов Пророка ﷺ говорится: *«Поистине, великая награда достаётся [человеку] вместе с великими испытаниями, и, поистине, если Всевышний Аллах любит каких-то людей, Он подвергает их испытаниям, и кто проявит довольство, тому достанется довольство, а кто проявит недовольство, тому достанется недовольство»*. Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который назвал его хорошим (хасан).

Ат-Тирмизи также приводит хадис со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не перестанет верующий и верующая подвергаться испытаниям, связанным с ними самими, их детьми и имуществом, пока не встретят Аллаха без единого греха»*. Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим достоверным (хасан сахих).

Всевышний Аллах сказал о богобоязненных, что они **«проявляют терпение в бедности, в горе и в сражении»**. Иначе говоря, им присуще терпение в любых обстоятельствах. Поэтому необходимо остановиться подробнее на каждом из упомянутых в аяте случаев.

Терпение в бедности

Ибн Касир сказал, толкуя Слова Всевышнего **«проявляют терпение в бедности, в горе и в сражении»**: «Подразуме-

вается бедность...» Абу Хайян сказал: «Толкователи Корана разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается под словами “ба’са — بأساء” и “дарра — ضراء”, однако большинство считает, что “ба’са” — это бедность».

Аль-Алюси сказал: «Подразумеваются нужда и бедность».

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Под этим и одноко-ренными словами подразумевается всё тяжкое и неприятное, однако слово “бу’с — بؤس” чаще используют, когда речь идёт о бедности и войне, а слова “ба’с” и “ба’са” — когда речь идёт о подавлении и одолении».

Изначальное значение слов «бу’с» и «ба’са» — нечто тяжкое, нежелательное, неприятное. Однако многие толкователи Корана утверждают, что в данном случае подразумевается бедность. Это, разумеется, не является препятствием для одобрения других толкований. Иными словами, может подразумеваться всё неприятное и тяжкое, и бедность в том числе.

Бедность — испытание, которое Всевышний Аллах посылает Своим рабам. И кто проявляет терпение, тот входит в число богобоязненных, которых Всевышний назвал терпеливыми и похвалил за их терпение в бедности. Поэтому проявляющему терпение бедняку будет оказан большой почёт, нежели остальным, и большинство обитателей Рая составят те, кто в земной жизни был бедным. Ат-Тирмизи приводит хадис Абу Хурайры: «Бедные войдут в Рай на пятьсот лет раньше богатых». Аль-Бухари и Муслим приводят хадис Ибн ‘Аббаса и ‘Имрана ибн аль-Хусайна (да будет доволен Аллах ими обоими), в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Я заглянул в Рай и увидел, что большинство его обитателей составляют бедняки, и я заглянул в Ад и увидел, что большинство его обитателей составляют женщины».

Поэтому Пророк ﷺ вместе со своими сподвижниками принадлежал к числу терпеливо переносящих нужду и голод в надежде обрести награду Всевышнего. Аль-Бухари и Муслим приводят слова ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Семейство Мухаммада ﷺ не наедалось досыта ячменным хлебом в течение двух дней подряд до самой его кончины». А Муслим приводит также слова ан-Ну‘мана ибн Башира: «Я видел, как ваш Пророк ﷺ порой не мог найти даже плохих фиников, чтобы наесться досыта».

Ат-Тирмизи приводит слова Ибн ‘Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом): «Посланнику Аллаха ﷺ случилось в течение нескольких дней подряд ложиться спать голодным вместе со своими домочадцами, потому что у них нечем было поужинать. Чаще всего они ели ячменный хлеб».

Живущие под навесом жили бедно, как и Пророк ﷺ, но проявляли терпение и надеялись на награду Всевышнего. Ат-Тирмизи приводит рассказ Фадали ибн ‘Убайда رضي الله عنه о том, что, когда Посланник Аллаха ﷺ молился с людьми, некоторые из живших под навесом падали в голодный обморок, так что бедуины даже говорили: «Они одержимы!» А после молитвы Посланник Аллаха ﷺ подходил к ним и говорил: «Если бы вы знали, какая награда ожидает вас у Аллаха, вы мечтали бы стать ещё беднее и жить в ещё большей нужде!» [Тирмизи].

Когда человек терпит голод и нужду, надеясь на награду Всевышнего, это терпение приближает его к Аллаху. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ просил Аллаха сделать его удел достаточным, то есть ровно таким, какого хватает для жизни. Аль-Бухари и Муслим приводят хадис Абу Хурайры رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «О Аллах, даруй семейству Мухаммада дневное пропитание!» [Бухари; Муслим].

Необходимо указать на то, что эти хадисы вовсе не указывают на то, что Посланник Аллаха ﷺ побуждал

верующих жить в бедности. Он лишь побуждал терпеливо переносить бедность. Бедность — не достоинство. Достоинством является терпение в бедности, сопровождаемое надеждой обрести награду Всевышнего Аллаха. Богатство — испытание от Аллаха, и бедность — такое же испытание. В хадисах подчёркиваются достоинства благодарного богача. Вспомним хотя бы слова Посланника Аллаха ﷺ:

﴿لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى ، وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى ، خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى ، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ﴾

«Нет ничего скверного в состоятельности для того, кто боится Аллаха. Однако здоровье для богобоязненного лучше богатства. А благодущие — одно из благ, даруемых Всевышним» [Ахмад; Ибн Маджа].

Терпение в горе

Буквальное значение слова «дарра — ضراء» — «вред». Это слово является антонимом к слову «польза». Подразумевается любой вред, постигающий душу и тело человека, а также трудное положение, в котором он оказывается, например недостаток имущества, отсутствие веса в обществе и так далее.

Некоторые толкователи считают, что под этим словом подразумеваются различные недуги. Об этом упоминал Ибн Касир. Абу Хайян сказал в тафсире «Аль-бахр аль-мухит»: «Толкователи Корана разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается под словами “ба’са” и “дарра”, однако большинство считает, что “ба’са” — это бедность, а “дарра” — телесный недуг, хотя определения, которые они предлагают, разнятся».

Аль-Алюси сказал: «Подразумевается болезнь, недуг».

Возможно также, что подразумевается всё, что вредит человеку, в том числе и болезнь.

Любой вред, постигающий человека и касающийся его тела, души и так далее — это испытание от Всевышнего Аллаха, имеющее целью отделить терпеливого от нетерпеливого.

Испытание болезнью способствует прощению грехов, и человек может прийти в Судный день без единого преступления из-за множества испытаний, постигших его в земной жизни.

Ат-Тирмизи также приводит хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Не перестанет верующий и верующая подвергаться испытаниям, связанным с ними самими, их детьми и имуществом, пока не встретят Аллаха без единого греха».*

На долю верующего выпадает больше испытаний, чем на долю остальных, потому что Аллах подвергает испытаниям того, кого любит. Аль-Бухари передаёт со слов Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Кого Аллах любит, того Он подвергает испытаниям».*

Аль-Бухари также передаёт от Абу Са'ида и Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ ، وَلَا وَصَبٍ ، وَلَا حُزْنٍ ، وَلَا أَذَى ، وَلَا غَمٍّ ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ﴾

«Что бы ни постигло мусульманина, будь то утомление, болезнь, тревога, печаль, неприятность, скорбь или даже укол колючки, Аллах непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов».

Воздаянием за терпеливое перенесение испытаний становится Рай и прощение грехов. Аль-Бухари приводит

хадис Анаса ибн Малика رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Если Я испытаю раба Моего, лишив его двух его любимых, и он проявит терпение, взамен он получит Рай”».

Подразумеваются глаза.

Пророк ﷺ — предводитель богобоязненных и господин посланников — подвергался разным испытаниям, и его постигали болезни, но он проявлял терпение. ‘Абдуллах ибн Мас‘уд رضي الله عنه передаёт: «Однажды я зашёл к Пророку ﷺ, страдавшему от сильной лихорадки. Я коснулся его рукой и сказал ему: “О Посланник Аллаха, какая у тебя сильная лихорадка!” Он сказал: “Да, моя лихорадка приносит мне вдвое больше страданий, чем любому из вас”. Я спросил: “Это потому, что тебе предназначена двойная награда?” Он сказал: “Да, это так”. А потом он сказал: “Любому мусульманину, которого уколола колючка или постигло что-нибудь хуже этого, Аллах обязательно прощает за это его дурные дела, и он освобождается от своих грехов подобно тому, как дерево освобождается от своих листьев”» [Бухари; Муслим].

Всевышний Аллах испытал и пророка Айюба (мир ему). Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, Мы нашли его терпеливым**» (сура 38 «Сад», аят 44).

Айюб терпеливо перенёс постигшую его болезнь и утрату близких. Вспомним толкование: «Имя Айюба больше любого другого ассоциируется с терпением. Словосочетание “терпение Айюба” превратилось в поговорку. Айюб терпеливо перенёс постигшую его болезнь и утрату близких. Всевышний Аллах сказал об избавлении Айюба от постигшего его испытания после долгого терпения: “**Помяни Нашего раба Айюба [Иова]. Он воззвал к своему Господу: «Шайтан причинил мне вред и мучения!»** ﷻ Ему было сказано: «**Топни ногой! Вот прохладная вода для купания**

и питьё». ﴿ Мы даровали ему его семью и ещё столько же вместе с ними по Нашей милости и как напоминание для обладающих разумом. ﴿ Возьми в руку пучок, ударь им жену и не преступай клятвы». Воистину, Мы нашли его терпеливым. Как прекрасен был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Аллаху” (сура 38 “Сад”, аяты 41–44)».

Шейх Афиф ат-Табара говорит: «Когда Айюба постигло испытание и он лишился части имущества и некоторых членов своей семьи и страдал от болей в теле, он, тем не менее, проявил терпение и благодарил Всевышнего. И Всевышний Аллах помиловал его и вернул ему здоровье и даровал ему вдвое больше имущества и детей, чем у него было до этого. Поэтому Всевышний и сказал в конце истории Айюба, что это напоминание, то есть напоминание для других усердно поклоняющихся Аллаху, дабы они терпели, как терпел он, и получили такую же награду в мире этом и в мире вечном. Память об испытаниях и терпении Айюба, который был лучшим человеком своей эпохи, помогает остальным верующим терпеливо переносить испытания, которые выпадают на их долю в этом мире».

Терпение во время сражения

Имеется в виду терпение во время встречи с врагом на поле боя. Проявлять терпение в этой ситуации — обязанность верующего, а бегство с поле боя относится к числу наиболее тяжких грехов, от которых предостерегал верующих Посланник Аллаха ﷺ. Чаще всего сражения упоминаются в Коране вместе с терпением, как и победа над врагами. Требуется подготовиться к сражению, уповать на Аллаха, иметь искреннее намерение... Но не может быть победы без терпения. Поэтому Аллах повелевает верующим проявлять стойкость и терпение во время сражений.

Всевышний Аллах сказал:

О те, которые уверовали!
Когда вы сходитесь в бою
с отрядом, будьте стойки
и многократно поминайте
Аллаха — быть может,
вы преуспеете. Пови-
нуйтесь Аллаху и Его
Посланнику и не препи-
райтесь, а не то вы падёте
духом и лишитесь сил.
Будьте терпеливы, ибо
Аллах — с терпеливыми.

Сура 8 «Трофеи», аяты 45-46

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ
 فِئَةً فَاتَّبِعُوا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَازَعُوا فَفَشَلُوا
 وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
 الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

В чрезвычайных условиях — а во время сражений они действительно чрезвычайные, — когда физические и душевные силы вот-вот кончатся, проявлять терпение очень трудно, но именно в таком положении оно требуется больше всего. Доктор Юсуф аль-Кардави сказал: «Особенно важно терпение, когда тучи сгущаются, обрушивается ветер, события развиваются непредсказуемо, в воздухе пахнет поражением и распространяются слухи, порождающие отчаяние и уменьшающие решимость. Так случилось во время битвы при Ухуде после того, как лучники покинули свои позиции и войско мусульман осталось без прикрытия. Вражеская конница обрушилась на мусульман, ударив с тыла, соотношение сил изменилось, и поползли вселяющие ужас слухи о гибели Посланника Аллаха ﷺ. Ряды мусульман расстроились. Они пали духом и утратили решимость. Большинство воинов обратились в бегство, и лишь немногие проявили стойкость и остались. И тогда были ниспосланы аяты в поддержку тех, кто выстоял и проявил

терпение, и в упрёк тем, кто обратился вспять. Всевышний Аллах сказал: **“Или вы полагали, что войдёте в Рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? ﷻ Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели её воочию”** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аяты 142–143)».

Всевышний Аллах продемонстрировал, что у побежавших с поля боя не было уважительной причины или оправдания, и высказал им порицание.

Всевышний Аллах сказал:

Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много набожных верующих! Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Аллах любит терпеливых.

وَكَايْنٍ مِّن نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ
كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾

Сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 146

Поэтому Посланник Аллаха ﷺ побуждал верующих быть стойкими при встрече с врагом. Аль-Бухари приводит хадис со слов ‘Абдуллаха ибн Абу ‘Ауфа رضي الله عنه о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал во время одного из военных походов, поднявшись и обратившись к воинам с речью после полудня: *«О люди! Не желайте встречи с врагом и просите у Аллаха избавления и благополучия. Но когда встретитесь с врагом, проявляйте терпение и знайте, что Рай — под сенью мечей!»*

Беспримерную храбрость, стойкость и терпение продемонстрировали некоторые сподвижники Посланника

Аллаха ﷺ в день битвы при Ухуде после того, как поползли слухи о гибели Пророка ﷺ и часть войска обратилась в бегство. Язычники подошли к месту, где находился Посланник Аллаха ﷺ, вплотную, и оставшиеся возле него сподвижники окружили его и защищали его до последнего вздоха. Доктор аль-Буты говорит: «И в это время поползли слухи о том, что Посланник Аллаха ﷺ убит, и это внушило сердцам мусульман страх. Этот слух заставил обладателей слабой веры воскликнуть: “Зачем нам находиться здесь, если Посланник убит?” И они обратились вспять. Это зрелище побудило Малика ибн ан-Надра сказать: “Напротив! Какой вам толк жить, если Посланника Аллаха ﷺ больше нет?!” Затем он указал в сторону лицемеров и обладателей слабой веры и воскликнул: “О Аллах! Я отрекаюсь пред Тобой от того, что говорят эти, и прошу у Тебя прощения за то, что говорят те!” И он бросился на язычников со своим мечом и сражался, пока не погиб.

Абу Тальха аль-Ансари также сражался перед Посланником Аллаха ﷺ. Он был искусным стрелком. Это о нём Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Толос Абу Тальхи в войске страшнее для язычников, чем воины!”* [Аль-Хаким]. Он прикрывал Посланника Аллаха ﷺ своим щитом. Он стрелял очень быстро и метко. В день битвы при Ухуде он сломал два или три лука. Если мимо пробежал мусульманин с колчаном стрел, Посланник Аллаха ﷺ говорил ему: *“Рассыпь их перед Абу Тальхой”*. А когда Посланник Аллаха ﷺ пытался выглянуть из-за щита, чтобы посмотреть, что происходит на поле боя, Абу Тальха говорил ему: *“О Пророк Аллаха! Да станет отец мой выкупом за тебя! Не показывайся им, чтобы тебя не поразила стрела! Пусть погибну я, но не ты!”* [Бухари].

Абу Дуджана закрыл Посланника Аллаха ﷺ собственным телом. Он стоял, словно живой щит. Стрелы вонзались

в его тело, но он не отходил. Зияд ибн ас-Сакан также закрывал собой Посланника Аллаха ﷺ, пока не погиб вместе с пятью товарищами. Ибн Хишам утверждает, что последним погиб ‘Умара ибн Язид ибн ас-Сакан. Он сражался, защищая Посланника Аллаха ﷺ, пока не ослаб от ран. Тогда Посланник Аллаха ﷺ попросил подвинуть его к нему, положил его голову на свою ногу, и так он и скончался, прижимаясь щекой к ноге Посланника Аллаха ﷺ».

О богобоязненных сказано, что они проявляют терпение в бедности, в горе и в сражении. Иначе говоря, они терпеливы всё время. Терпение — их неотъемлемое свойство. Сообщая о том, перед лицом каких испытаний богобоязненные проявляют терпение, Всевышний Аллах начал с упоминания наименее тяжкого испытания, затем упомянул более тяжкое и наконец очень тяжкое, показав таким образом, что они проявляют терпение в любых ситуациях, даже когда им очень трудно. Абу Хайян сказал: «Терпение упомянуто с последовательным перечислением всё более трудных ситуаций. Сначала упомянуто терпение в бедности, затем — терпение в болезни, которая является более тяжким испытанием, чем бедность, затем — терпение в сражении, которое является более тяжким испытанием, чем бедность и болезнь. Ар-Рагыб сказал, что в аяте охвачены все виды терпения, поскольку человек терпит либо нужду, либо физическую боль и болезнь...» [Тафсир Абу Хайян].

Терпение похвально лишь тогда, когда испытание охватывает человека, обступая со всех сторон. Поэтому в аяте и упоминается терпение в бедности и так далее с предлогом «в». Аль-Алюси сказал: «После упоминания о терпении стоит предлог “в”, потому что похвалы человек заслуживает за своё терпение лишь тогда, когда бедность и болезнь окутывают его, словно чехол, преследуя неотступно. Если же они постигают его на короткое время, а потом исчеза-

ют, то за это он не заслуживает большой похвалы, поскольку такое случается с большинством людей. А о сражении сказано «во время», потому что сражение, в отличие от других испытаний, обычно не длится долго» [Рух аль-маани].

Ещё одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание: из контекста аята понятно, что речь идёт о качествах, присущих благочестивым, и среди этих качеств упомянуто особое качество — терпение. Важно отметить, что слово «терпеливые» стоит в другом падеже, нежели остальные качества. Таким образом, терпение как будто подчёркивается.

В Коране очень часто терпение упоминается вместе с богобоязненностью, потому что терпение — путь к богобоязненности.

Всевышний Аллах сказал: **«Будь же терпелив, ибо добрый исход уготован богобоязненным»** (сура 11 «Худ», аят 49).

Ибн ‘Ашур сказал: «Слова Всевышнего **“ибо добрый исход уготован богобоязненным”** — объяснение причины предшествующего веления быть терпеливым. То есть будь терпеливым потому, что для этого есть причина, а именно — то, что добрый исход ожидает богобоязненных».

Абу Талиб аль-Мекки пишет в своей книге *«Кут аль-кулюб = Пропитание сердец»*: «Богобоязненность и терпение — взаимосвязанные понятия, и одно невозможно без другого. Кто богобоязнен, тот и терпелив. Терпение — лучшее состояние, тогда как богобоязненность — наилучшее положение, поскольку наиболее богобоязненный — самый почтенный пред Аллахом, а самый почтенный пред Аллахом — значит лучший».

В Коране содержатся указания на то, что терпению, сопровождаемому богобоязненностью, Всевышний Аллах отвёл особое место. Всевышний Аллах сказал: **«Но если**

вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 186).

Абу ас-Су‘уд сказал: «**...то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость**». Другими словами, это те самые дела, в которых и должны состязаться состязающиеся и за которые каждый должен браться решительно, потому что они — отличие и почёт. Или же имеется в виду то, что Всевышний Аллах отдал решительное веление относительно них».

Богобоязненность вместе с терпением гарантирует человеку безопасность и защиту от козней врагов. Всевышний Аллах сказал: **«Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Воистину, Аллах объемлет всё, что они совершают»** (сура 3 «Семейство Имрана», аят 120).

Аль-Алюси сказал: **«Вам не повредят их козни»**. Ни много, ни мало, благодаря богобоязненности и терпению, поскольку эти два качества относятся к прекраснейшим видам покорности Всевышнему и наилучшим нравственным качествам. Кто обладает этими качествами, тот под защитой Аллаха, и враги не повредят ему» [Рух аль-маани].

Терпение вместе с богобоязненностью приносят своему обладателю великую награду, и благодаря им человек становится одним из творящих добро. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, если кто-то боится [Аллаха] и проявляет терпение, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро»** (сура 12 «Юсуф», аят 90).

Абу ас-Су‘уд сказал: **«Воистину, если кто-то боится [Аллаха]...»** Иначе говоря, боится Аллаха всегда и везде или же старается защитить себя от всего, что вызывает недовольство Всевышнего Аллаха и навлекает на человека Его кару. **«И проявляет терпение»**, то есть терпеливо переносит ис-

пытания или терпеливо преодолевает трудности, связанные с поклонением, или воздерживается от греха, к которому склоняется его душа. **“То ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро”**, то есть вознаграждения богобоязненных и терпеливых, упомянутых ранее. Из аята можно понять, что терпеливый и богобоязненный человек относится к числу творящих добро» [Тафсир Абу ас-Су‘уда].

Аль-Алюси сказал: «Упоминание терпения после богобоязненности — упоминание частного после общего. Возможно также, что это указание на то, что в богобоязненности необходимо постоянство, то есть на того, кто будет стойко придерживаться богобоязненности».

В Коране упоминается и о том, что терпение в сочетании с богобоязненностью приносит верующему преуспевание.

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха — быть может, вы преуспеете»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 200).

Преуспевание — это достижение цели и обретение желаемого. Преуспеть можно в земной жизни и в мире вечном.

Всевышний Аллах повелел верующим проявлять терпение и противостоять врагам и одолевать их с помощью терпения.

Абу ас-Су‘уд сказал: «Подразумевается, что следует противостоять врагам и одолевать их с помощью терпения во время войн, и это относится и к главному вашему врагу — страстям. Этот вид терпения упомянут после веления проявлять терпение вообще, потому что он труднее».

Упоминание обоих видов терпения сопровождается упоминанием о богобоязненности, потому что богобоязненность — это запас верующего в его противостоянии жизненным трудностям и преодолении препятствий.

Сдерживание гнева

Всевышний Аллах сказал о богобоязненных: **«И сдерживают гнев»** (сура 3 «Семейство Имрана», аят 134).

Сдерживание гнева — следствие присущего богобоязненным терпения и его часть. Они проявляют терпение в гневе. Под словом «гайз — غيظ» в аяте подразумевается даже не гнев, а ярость, жар, который ощущает разгневанный человек от ускоренного бега крови в жилах. Аль-Алюси сказал, что это буря эмоций, которая охватывает человека, когда он видит что-то, что ему не нравится и что раздражает его.

Абу ас-Су‘уд сказал: «Аль-Мубаррид сказал, что подразумевается сдерживание гнева и ярости, когда они переполняют человека. Этот же глагол употребляют, когда говорят о бурдюке, который наполнили, а потом завязали».

Подразумевается, что эти люди сдерживают гнев, не давая ему выхода, несмотря на то что он переполняет их, и не мстят тому, кто вредит им, и не показывают ему ничего неприятного для него, но проявляют терпение, несмотря на то что у них есть все возможности, чтобы дать волю гневу и отомстить. Такое поведение достойно похвалы.

Ат-Тирмизи и Абу Дауд приводят со слов Му‘аза ибн Анаса رضي الله عنه хадис, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Того, кто сдерживал гнев, имея возможность выплеснуть его, Всевышний Аллах призовет в Судный день на глазах у всех творений, чтобы он выбрал себе ту гурию, которую пожелает».*

Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Сердце того, кто сдерживает гнев, имея возможность выплеснуть его, Всевышний Аллах наполнит спокойствием и верой»* [‘Абду-р-Раззак].

Умение держать себя в руках и отказ от мщения — качества, за которые Всевышний Аллах похвалил богобоязненных. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ учил своих спод-

вижников не гневаться и объяснил им, что по-настоящему силён не тот, кто побеждает многих в поединках, а тот, кто способен держать себя в руках и сдерживать гнев.

Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что один человек пришёл к Пророку ﷺ и попросил: «Дай мне наставление». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Не гневайся*». Тот человек повторил свой вопрос несколько раз. Но каждый раз получал один и тот же ответ: «*Не гневайся*» [Бухари].

Аль-Бухари также приводит хадис от Абу Хурайры, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*По-настоящему силён не тот, кто побеждает многих в поединках, а тот, кто способен держать себя в руках, когда гневается*» [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ служил примером для других не только во всём благом, но и в сдерживании гнева. Он гневался лишь тогда, когда гнев был действительно уместен. Он гневался лишь тогда, когда нарушались законы Всевышнего и Его запреты. Аль-Бухари и Муслим приводят сообщение Абу Мас'уда 'Укбы ибн 'Амра аль-Бадри رضي الله عنه о том, что «один человек пришёл к Пророку ﷺ и сказал: “Поистине, я прихожу на утреннюю молитву поздно, потому что такой-то проводит её с нами слишком долго!” И я ни разу не видел, чтобы Пророк ﷺ гневался, обращая к людям наставление, так, как гневался он в тот день. Он сказал: “О люди! Поистине, среди вас есть такие, которые внушают другим отвращение [к религии]! Пусть тот из вас, кто руководит молитвой, не затягивает её, потому что позади него стоят старые, малые и те, у кого есть важные дела”» [Бухари].

Посланник Аллаха ﷺ сообщил нам о том, что помогает человеку сдерживать гнев и контролировать свои эмоции.

1. Малое омовение. Омовение помогает человеку успокоиться и умиряет его гнев, потому что гнев — от Шайтана, а Шайтан сотворён из огня, а вода тушит огонь. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «*Гнев — от Шайтана, а Шайтан*

сотворён из огня, а вода тушит огонь. Поэтому, когда любой из вас гневается, пусть он совершает малое омовение» [Ахмад; Абу Дауд].

2. Изменение положения тела. Если человек, которого охватил гнев, стоит, ему следует сесть, если он сидит, ему следует лечь. Абу Дауд приводит со слов Абу Зарра رضي الله عنه хадис, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если любой из вас разгневается, и в это время он стоит, пусть он сядет, и если гнев не утихнет и после этого, пусть ляжет».

3. Испрашивание у Аллаха защиты от Шайтана. Аль-Бухари и Муслим приводят сообщение Сулеймана ибн Сурада: «Я сидел с Пророком ﷺ, и там же были двое мужчин, которые ругали друг друга, и у одного из них лицо покраснело, а вены набухли. Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Поистине, я знаю слова: если бы он произнёс их, покинуло бы его то, что он чувствует. Если бы он сказал: «Прошу у Аллаха защиты от проклятого Шайтана», это [чувство] покинуло бы его”».

4. Человек должен сдерживать гнев и проявлять снисходительность ради Аллаха. Если он подавляет свой гнев с таким намерением, Всевышний Аллах щедро вознаградит его за это. Ибн Маджа приводит со слов Ибн ‘Умара (да будет доволен Аллах им и его отцом) хадис, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не совершал раб Аллаха дела лучшего по вознаграждению, нежели сдерживание гнева из стремления к Лику Аллаха».

§ 2. Благоеяние

Слово «ихсан — إحسان» имеет два значения — «делать добро другим» и «делать что-то хорошо, тщательно».

Слово «ихсан» имеет два значения. Первое значение — тщательное, аккуратное, усердное совершение какого-то

действия. Этот глагол употребляют, когда говорят о человеке, который хорошо выполняет свою работу. Этот же глагол употреблён в аяте **«Который превосходно создал всё, что сотворил»** (сура 42 «Поклон», аят 7).

Второе значение — благодеяние по отношению к другим. Этот глагол употребляют, когда говорят о человеке, который помогает другому, делает ему добро. Вспомним слова поэта:

Делай людям добро, и их сердца завоюешь,
Людские сердца покорить добро помогает...

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Это слово имеет два значения. Его употребляют в значении “делать добро другим”, и этот глагол употребляют, когда говорят о человеке, который помогает другому, делает ему добро. Это же слово употребляется в значении “делать что-то хорошо, тщательно и аккуратно”. Этот глагол употребляют, когда говорят о человеке, который хорошо и тщательно выполняет какую-то работу. Благодеяние — более широкое понятие, чем оказание милости» [Муфратат].

Ибн аль-Каййим сказал о благодеянии (*ихсан*): «Это положение — сердцевина веры, её дух и совершенство. Это положение соединяет в себе остальные, поскольку включает их в себя».

Всевышний Аллах велел нам творить добро. Всевышний Аллах сказал: **«И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро»** (сура 2 «Корова», аят 195).

Всевышний также сказал: **«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро»** (сура 16 «Пчёлы», аят 90).

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал, комментируя Слова Всевышнего **«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро»**: «Благодеяние выше справед-

ливости, потому что справедливость — это когда человек отдаёт то, что должен отдать, и берёт то, что причитается ему. А благодеяние — это когда человек даёт больше того, что должен давать, и берёт меньше того, что ему причитается. Таким образом, благодеяние — это нечто сверх справедливости. Соблюдать справедливость человек обязан, а благодеяние является желательным и добровольным действием» [Муфрадат].

Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику делать добро и делать всё хорошо. Это предписание касается и поклонения, и взаимоотношений с людьми. «Мухсинун» — это те, кто совершает ихсан и в поклонении Всевышнему, и в отношениях с Его творениями.

Благодеяние в поклонении

Поклонение в исламе — очень широкое понятие. Оно не ограничивается совершением обрядов поклонения, но охватывает все стороны жизни человека. Любое дозволенное дело, которое мусульманин совершает, стремясь к Лику Всевышнего Аллаха, становится поклонением, за которое его ожидает награда.

Шейх Са‘ид Хавва сказал: «Поклонение в исламе — очень широкое понятие. Молитва — это поклонение, пост — это поклонение, хадж — это поклонение, забота о содержании семьи — это поклонение, борьба на пути Аллаха — это поклонение, милосердие по отношению к детям — это поклонение, их воспитание — тоже поклонение. Уважение к верующему и забота о нём — поклонение, половая близость с женой и супружеские ласки — поклонение. Всё дозволенное, совершаемое ради Аллаха, — поклонение. Если ты спишь с намерением обрести бодрость, чтобы она помогла тебе в богобоязненности, или ешь с намерением благодарить Аллаха и быть богобоязненным и покорным

Аллаху, это поклонение. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Ты должен поклоняться Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его и не видишь, то помня о том, что Он видит тебя”* [Муслим]. Говоря это, Посланник Аллаха ﷺ как будто хотел показать, что мы должны постоянно пребывать в этом состоянии бдительности, если хотим достигнуть положения ихсана.

“Мухсин” — это человек, который берёт из всего только лучшее или же остаётся в пределах благого, не преступая черту, за которой начинается отвратительное и скверное, и при этом постоянно чувствует, что он словно видит Аллаха или что Аллах видит его. Человеку не достичь этого без борьбы с собственной душой, поминания Аллаха и покорности Ему».

Таким образом, поклонением является любое дело, совершаемое из стремления к Лику Аллаха, будь то обряды поклонения (молитва, пост, хадж, закят и так далее) или другие действия, которые нам велено или разрешено совершать. Ихсан в поклонении — это когда душа верующего во время поклонения Аллаху пребывает в особом состоянии. Он поклоняется Аллаху так, будто видит Его перед собой. Абу Бакр аль-Джазаيري сказал: «Ихсан в поклонении — это когда ты совершаешь поклонение, будь то молитва, пост, хадж или что-то другое, правильно, с соблюдением всех необходимых условий, должным образом, совершая всё желательное, а также следуя этическим предписаниям, связанным с данным видом поклонения. А это у раба Аллаха получается лишь тогда, когда он полностью погружается в ощущение того, что Всевышний Аллах наблюдает за ним, из-за чего ему начинает казаться, будто он видит Аллаха или по меньшей мере чувствует, что Аллах смотрит на него и видит его. Только в этом случае человек по-настоящему чувствует своё поклонение и совершает его

должным образом, с требуемой полнотой. К этому побуждал нас Посланник Аллаха ﷺ, говоря: *«Ихсан предполагает, что ты должен поклоняться Аллаху так, будто видишь Его, а если ты и не видишь Его, то помня о том, что Он видит тебя»*».

Ихсан во взаимоотношениях с людьми

Подразумеваются любые взаимоотношения с людьми. Мухсин — это человек, который делает добро людям и хорошо относится к ним и в то же время хорошо и тщательно выполняет свою работу и свои обязанности.

Муслим приводит со слов Абу Я'ля Шаддада ибн Ауса رضي الله عنه хадис, в котором Посланник Аллаха ﷺ говорит: *«Поистине, Аллах предписал всё делать хорошо, и если вам придётся убивать²¹, то делайте это хорошим способом, и если вам придётся резать животное, делайте это хорошим способом. И пусть любой из вас хорошо точит нож и избавляет животное от мучений»*. Таким образом, даже по отношению к бессловесному животному следует проявлять ихсан, избавляя его от мучений при заклании. Запрещается мучить животных и причинять им страдания при заклании.

Если же говорить о взаимоотношениях с людьми, то Всевышний Аллах велел хорошо относиться ко всем людям. Всевышний Аллах сказал: **«И творите добро, поскольку Аллах любит творящих добро»** (сура 2 «Корова», аят 195).

При этом Всевышний особо выделил некоторых людей, потому что они больше других нуждаются в хорошем отношении, помощи и благодеянии.

²¹ Имеется в виду казнь преступника и сражение с врагами.

Всевышний Аллах сказал:

Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы.

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Сура 4 «Женщины», аят 36

Всевышний Аллах особо упомянул о благодеянии и хорошем отношении к родителям, потому что человек по природе своей склонен больше заботиться о детях и уделять им больше внимания, нежели родителям.

О благодеянии и почтительном отношении к родителям упоминается во многих хадисах. Аль-Бухари и Муслим приводят слова ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда: «Я спросил Пророка ﷺ, какое дело Всевышний Аллах любит больше всего, и он ответил: “Совершаемую вовремя молитву”. Я спросил: “А потом какое?” Он ответил: “Почтительное отношение к родителям”. Я спросил: “А потом какое?” Он ответил: “Борьбу на пути Аллаха”».

Шейх Абу Бакр аль-Джазаири сказал: «Если говорить о родителях, то ихсан по отношению к ним — это почтительное отношение к ним посредством покорности им, благодеяния и защиты их от всего плохого, а также обращения к Аллаху с мольбами за них и испрашивания прощения для них, исполнения данных ими обещаний

и хорошего отношения к их друзьям. А если говорить о родственниках, то ихсан означает почтительное и милосердное отношение к ним, сочувствие и заботу, совершение того, что хорошо для них, и отказ от совершения того, что плохо для них, от скверных слов и дел. Если говорить о сиротах, то ихсан предполагает заботу об их имуществе и сохранение его, а также защиту их прав, их воспитание, отказ от причинения им вреда и обид. Детей сирот также следует гладить по голове. Если говорить о бедных, то ихсан по отношению к ним предполагает избавление их от голода, обеспечение их одеждой, побуждение других к их кормлению, а также отказ от любых попыток унижения их человеческого достоинства».

От верующего также требуется хорошее отношение к соседу, как близкому (который живёт близко или с которым верующий состоит в родстве), так и дальнему (живущему далеко или не состоящему с верующим в родстве), а также товарищу, который рядом, то есть товарищу в любом благом деле, будь то учёба, управление, производство чего-либо, путешествие и так далее, а также к путнику, то есть путешественнику или гостю. Ихсан требуется от верующего и по отношению к тем, кем овладела его десница, то есть к невольникам и невольницам.

Ихсан упоминается и в другом велении Всевышнего: **«И говорите людям благое»** (сура 2 «Корова», аят 83).

Аль-Бухари и Муслим приводят хадис Абу Хурайры رضي الله عنه, в котором Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал:

﴿مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ صَئِفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمْتْ ۝﴾

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, хорошо принимает своего гостя, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, поддерживает родственные связи, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит».

Обратимся теперь к ихсану в делах. Ихсан в делах — это их совершение способом, максимально близким к совершенству. Дело тем лучше, чем ближе оно к совершенству, определяемому критериями, которые устанавливает религия, — при условии, что делается это с намерением поклонения Аллаху. Совершение самого дела должно осуществляться с соблюдением норм, установленных Всевышним Аллахом и разъяснённых Его благородным Пророком. По милости Своей Всевышний Аллах установил обычай, согласно которому ихсан приносит свои благие плоды уже в этом мире, а не только в мире вечном. К его прямым следствиям относится тщательное совершение дела с приложением максимальных усилий: человек помнит о том, что Всевышний Аллах наблюдает за ним, и стремится к Его благой награде. А человек, который надеется только на материальное вознаграждение, то есть вознаграждение в земной жизни, готов ограничиться видимостью хорошей работы, чтобы она удовлетворяла того, кто контролирует её, и он получает свою плату, хотя в действительности работа его оставляет желать лучшего...

Ихсан — это когда человек старается совершить любое дело максимально близко к совершенству. Всевышний Аллах сказал о богобоязненных, что ихсан — их отличительное свойство:

**Воистину, богобоязненные
пребудут в Райских садах
и среди источников, ❀**

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيْوُنٍ
ءَأَخِذِينَ مَا ءَأَنَّهُمْ رِئُوسُهُمْ إِتْمَمَ كَأَنَّهُمْ قَبْلَ

получая то, что даровал им их Господь. До этого они были творящими добро. ❀ Они спали лишь малую часть ночи, ❀ а перед рассветом они молили о прощении. ❀ Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных.

Сура 51 «Рассеивающие», аяты 15–19

И Всевышний Аллах сказал о богобоязненных:

Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, ❀ которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро.

Сура 3 «Семейство 'Имрана», аяты 133–134

В первых аятах в суре «Рассеивающие = *Аз-Зарийат*» Всевышний Аллах сказал, что богобоязненным присуще такое качество, как ихсан: «До этого они были творящими добро». Далее он описал их ихсан: «Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении. Они выделяли известную долю своего имущества для просящих и обездоленных».

ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ
مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
﴿١٨﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُفْقُونَ
فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ
الْفَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Аль-Байдави сказал: «**Они спали лишь малую часть ночи...**» — это объяснение того, каким был их ихсан».

В этом аяте частично описывается ихсан богобоязненных в поклонении и показано, что их поклонение максимально близко к совершенству: они даже выстаивают ночи в молитве и не спят по ночам или спят, но совсем немного, и их поклонение продолжается до самого рассвета, а перед рассветом они сидят и просят у Аллаха прощения. И они выделяют из своего имущества известную долю беднякам и обездоленным.

А в другом аяте приводятся описания ихсана богобоязненных в их взаимоотношениях с людьми: **«Которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро»**. Ибн ‘Ашур сказал: «Первое свойство — расходование средств в радости и в горе. Второе свойство — сдерживание гнева. Третье свойство — прощение людей... Если собрать вместе все эти свойства, получится ихсан во всей полноте. Поэтому упоминание об этих свойствах Всевышний Аллах завершил словами: **“Воистину, Аллах любит творящих добро”**».

Абу ас-Су‘уд сказал: «Они названы творящими добро для указания на то, что упомянутые ранее свойства относятся к ихсану, который представляет собой совершение дел наилучшим, максимально близким к совершенству образом».

А в другом аяте Всевышний также упоминает о том, что богобоязненным и терпеливом присуще такое качество, как ихсан. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, если кто-то богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет награды творящих добро»** (сура 12 «Юсуф», аят 90).

Аш-Шаукани сказал: «С первого взгляда кажется, что можно было сказать просто “их награды”. Но сказано

“творящих добро”, чтобы показать, что, кому присуща богобоязненность, тому присуще и благодеяние (ихсан)».

Ибн ‘Ашур сказал: «Вместо “их награды” сказано **“награды творящих добро”**, чтобы показать, что их поведение и действия и есть благодеяние (ихсан)».

Богобоязненность и ихсан неотделимы друг от друга. Они дополняют друг друга, поэтому в Коране очень часто они упоминаются вместе. Всевышний Аллах сказал: **«Тем из них, которые вершили добро и были богобоязненны, уготована великая награда»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 172). Богобоязненность и ихсан упоминаются вместе, и за них обещана великая награда.

Всевышний Аллах сказал, что Он — с теми, кому присуща богобоязненность и ихсан: **«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро»** (сура 16 «Пчёлы», аят 128).

Ибн ‘Ашур сказал: «Подразумевается помощь и содействие Всевышнего таким людям».

Всевышний Аллах также сказал, что богобоязненность и терпение относятся качествам, присущим творящим добро, и что Он обязательно вознаградит их: **«Воистину, если кто-то богобоязнен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творящих добро»** (сура 12 «Юсуф», аят 90).

§ 3. Прощение

Всевышний Аллах сказал о богобоязненных, что они не только сдерживают гнев и обнаруживают его лишь тогда, когда нарушаются запреты Всевышнего, но и прощают людей: **«Которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 134).

Прощение и снисходительность к людям — неотъемлемые свойства богобоязненных.

Под прощением подразумевается отказ от наказания совершившего проступок. Ар-Рагыб сказал: «Простить — значит не наказывать за проступок, будто его и не было».

Всевышний Аллах сказал о богобоязненных, что они прощают людей. Это означает, что они не наказывают людей, хотя те и заслуживают наказания. Аль-Алюси сказал: «Прощают людей — то есть не наказывают провинившихся, которые заслужили наказания, если только это не противоречит установлениям религии».

Аллах повелел прощать. Всевышний Аллах сказал: **«Пусть они простят и будут снисходительны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас?»** (сура 24 «Свет», аят 22).

И Всевышний Аллах сказал: **«Прости же их и будь великодушен, ведь Аллах любит творящих добро»** (сура 5 «Трапеза», аят 13).

И Всевышний сказал о Себе: **«Воистину, Аллах — Снисходительный, Прощающий»** (сура 22 «Хадж», аят 60).

Прощать — похвальное качество. Прощение исходит только от человека с большим сердцем и острым умом, который терпит обиды, причиняемые другими людьми. Когда человек отвечает добром на зло, это изгоняет ненависть и злобу из души обидчика и оставляет его в изумлении, и чаще всего он отказывается от своего заблуждения и его ненависть превращается в любовь.

Всевышний сообщает в Коране, что хорошее отношение к врагам уничтожает их вражду. Всевышний Аллах сказал: **«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник»** (сура 41 «Разъяснены», аят 34).

Поэтому Всевышний Аллах повелел прощать людей и сказал, что это присуще богобоязненным, причём построение предложения указывает на постоянство и неотъемлемость этого свойства, о чём упоминал Абу ас-Су'уд.

В Коране неоднократно встречается веление прощать вместе с упоминанием снисходительности. Всевышний Аллах сказал: **«Если же вы будете снисходительны, проявите великодушие и простите их, то ведь Аллах — Прощающий, Милосердный»** (сура 63 «Взаимный обман», аят 14).

Всевышний также сказал: **«Пусть они простят и будут снисходительны»** (сура 24 «Свет», аят 22).

Разница между прощением и снисхождением заключается в том, что под прощением в данном случае подразумевается отказ от наказания провинившегося, а под снисхождением — отказ от упрёков и порицания в адрес провинившегося. Соответственно, это слово имеет более глубокое значение, чем прощение. Об этом упоминал аль-Алюси.

Посланник Аллаха ﷺ прощал больше любого другого человека. Прощать людей — неотъемлемое свойство Пророка ﷺ.

Аль-Бухари и Муслим приводят слова Ибн Мас'уда رضي الله عنه: «Я и сейчас как будто вижу перед собой Посланника Аллаха ﷺ, который рассказывает об одном из пророков (мир и благословение им всем): его соплеменники избили его до крови, а он говорил, вытирая кровь с лица: “О Аллах! Прости моим соплеменникам, ибо они не ведают, что творят”».

А когда Посланник Аллаха ﷺ покорил Мекку, он собрал жителей города и сказал им: «О курайшиты! Как вы думаете, что я сделаю с вами?» Они ответили: «Только благое, ведь ты — благородный брат и сын благородного брата». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Идите, вы свободны».

§ 4. Правдивость

Правдивость — одно из нравственных достоинств, украшающих личность человека. Это качество порождает доверие между отдельными членами общества и обществами. Поэтому правдивость относится к числу важнейших качеств мусульманина. Посланник Аллаха ﷺ сказал об этом качестве, что оно помогает человеку войти в Рай.

Аль-Бухари и Муслим приводят со слов Ибн Мас'уда хадис, в котором Посланник Аллаха ﷺ говорит:

هُوَ إِنْ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ۝

«Поистине, правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к Раю, и будет человек говорить правду и стараться быть правдивым, пока не будет записан у Аллаха как правдивейший. И остерегайтесь лживости, поистине, лживость приводит к грехам, и, поистине, грехи приводят к Огню, и станет человек лгать, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец».

Правдивость — это соответствие слов человека истине, а также тому, что скрывает в себе его совесть. Иначе говоря, правдивость — качество, относящееся к словам.

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Правдивость — это соответствие слов совести человека тем, которые произносит его язык».

Если человек говорит о том, что не соответствует истине, это именуется ложью. И если человек говорит не то, что скрывает в себе его совесть, то это не называется правдивостью, даже если сказанное им соответствует истине.

Вспомним поговорку: «Слово истины, в которое вложен ложный смысл». Вспомним также свидетельство лицемеров, которые сказали: **«Свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха»** (сура 63 «Лицемеры», аят 1). Коран назвал их слова ложью: **«Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами»** (сура 63 «Лицемеры», аят 1).

Лицемеры произносили слова, которые были истиной и соответствовали действительности, однако правдивыми их назвать нельзя потому, что слова лицемеров не соответствовали их убеждениям: они сами не верили в то, что говорили.

В некоторых случаях слово «правдивость» в арабском языке используется в отношении не только слов, но и действий. Например, когда человек, участвующий в сражении, сражается на пределе своих возможностей, выкладываясь полностью, его называют правдивым в сражении. А если он сражается иначе, о нём говорят, что он лжёт.

Поэтому в Коране сказано: **«Мужи, которые были правдивы в том, о чём заключили завет с Аллахом»**, то есть претворили этот завет в жизнь своими делами. Таким образом, человек должен быть правдивым не только в своих словах, но и в том, что он делает. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Чтобы Он спросил правдивых об их правдивости»** (сура 33 «Сонмы», аят 8).

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «То есть Он спросит их о правдивости их слов и дел, подчёркивая, что недостаточно правдивости в словах. Исходя из этого, слова **“который пришёл с правдой и признал её истинность”** означают, что он претворил в жизнь свои слова, в которых был правдив, совершая соответствующие действия» [Муфрадат].

Слово «правдивость» используется при описании достойного действия, места и так далее. Всевышний Аллах сказал: **«И обрадовать уверовавших вестью о том, что**

они получают от их Господа воздаяние за свои правдивое предшествование» (сура 10 «Юнус», аят 2).

И Всевышний Аллах сказал: **«Господи! Пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым! Даруй мне от Тебя знамение в помощь»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 80).

Всевышний также сказал: **«Оставь обо мне правдивую молву в последующих поколениях!»** (сура 26 «Поэты», аят 84).

И Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек ﷻ на сидении правдивости у Всемогущего Властелина»** (сура 54 «Месяц», аяты 54–55).

К пяти упомянутым словам Коран добавил слово «правдивость»: правдивое предшествование, правдивое пришествие и правдивый уход, правдивая молва, сидение правдивости. Ибн аль-Каййим сказал: «Правдивость в этих вещах — это утверждённая истина, связанная с Аллахом, приводящая к Аллаху... Правдивое пришествие и правдивый выход означает, что они соответствовали предписаниям Всевышнего, не противоречили Его доволствию и способствовали достижению целей. Правдивая молва — это похвала, исходящая от других общин, причиной которой является правдивость, а не ложь. Всевышний Аллах сказал об Ибрахиме и пророках и посланниках из числа его потомков (мир и благословение им всем): **“И оставили о них правдивую молву”** (сура 19 “Марьям”, аят 50). А правдивое предшествование истолковывалось по-разному. Некоторые утверждали, что подразумевается Рай, другие говорили, что речь идёт о Мухаммаде ﷺ, третьи утверждали, что подразумеваются благие дела. Буквальное же значение употреблённого слова — то, что они сделали ранее, и то, к чему они придут в Судный день... А сидение

правдивости — это Рай при Господе миров. Эти слова связаны в аятах с правдивостью, дабы показать их устойчивость, постоянство, истинность и правильность» [Мадаридж ас-саликин].

Всевышний сообщил нам в Коране, что Он правдив. Всевышний Аллах сказал: **«Чья речь правдивее речи Аллаха?»** (сура 4 «Женщины», аят 87).

Всевышний Аллах также сказал: **«Скажи: “Аллах изрёк истину”**» (сура 3 «Семейство Имрана», аят 95).

И Всевышний Аллах сказал о Своих посланниках, что они правдивы: **«Помяни в Писании Ибрахима [Авраама]. Он был правдивейшим человеком и пророком»** (сура 19 «Марьям», аят 41).

Всевышний также сказал: **«Помяни в Писании Исма‘иля [Измаила]. Воистину, он был правдивым в обещаниях и был посланником и пророком»** (сура 19 «Марьям», аят 54).

И Всевышний Аллах сказал о верующих, что они правдивы: **«Среди верующих есть мужи, которые были правдивы в том, о чём заключили завет с Аллахом»** (сура 33 «Сонмы», аят 23).

Виды правдивости

Существует несколько видов правдивости. Имам аль-Газали в *«Аль-ихья = Возрождение наук о вере»* перечислил эти виды.

1. Правдивость языка. Этот вид правдивости касается слов и предполагает, что человек должен говорить то, что соответствует действительности.

2. Правдивость в намерениях и воле. Человек должен совершать то, что совершает, ради Аллаха. Этот вид правдивости представляет собой искренность. Вспомним хадис, который приводит Муслим: *«Кто просил Всевышнего*

Аллаха о мученической смерти правдиво, того Аллах возвысит до положения мученика, даже если он умрёт в своей постели».

3. Правдивость в решимости. То есть человек должен приступать к делу, которое намерен совершить, с решимостью, которая не оставляет места слабости и колебаниям.

4. Правдивость в претворении своей решимости в жизнь. Этот вид правдивости более серьёзный, и осуществить его труднее, потому что воодушевиться и преисполниться решимостью сделать что-то на несколько минут и дать обещание, пребывая в подобном состоянии, нетрудно. Но потом, когда воодушевление проходит, действительность обступает человека, эмоции уходят, а страсти пробуждаются с новой силой. Решимость ослабевает, и страсти и капризы начинают одолевать его, заставляя человека отказываться от воплощения своей решимости.

5. Правдивость в делах. Подразумеваются усилия, которые прилагает человек для того, чтобы его дела совпали с его сущностью, его натурой. Правдивость в делах — это когда тайное и явное в человеке одинаково и то, что он скрывает, соответствует тому, что он демонстрирует, или даже лучше него.

6. Правдивость в исповедании религии. Это высшая и самая труднодостижимая степень правдивости. Это правдивость в страхе перед Всевышним, связываемых с Ним надеждах, возвеличивании Его, равнодушии к мирским благам и умеренности в пользовании ими, довольстве, уповании на Аллаха, любви к Нему...

У правдивости во всех её видах есть принципы, цели и воплощения. И по-настоящему правдив тот, кто сумел воплотить правдивость должным образом. Воплощение это очень трудно, и цели правдивости не будут достигнуты, пока человек не воплотит её во всей полноте. Однако

каждый воплощает её по мере своих возможностей, и среди людей есть слабые и сильные, и сильный в воплощении правдивости называется правдивым.

Степени правдивости

У правдивости несколько степеней. Наивысшей является степень правдивейших. Она ниже степени пророков. Ибн аль-Каййим охарактеризовал её следующим образом: «Совершенное подчинение Посланнику ﷺ в сочетании с совершенной искренностью по отношению к Тому, Кто послал его».

Всевышний Аллах сказал:

Те, которые повинуются Аллаху и Посланнику, окажутся вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники!

Сура 4 «Женщины», аят 69

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

Это степень того, кто правдив во всех своих словах, делах и состояниях постоянно и всегда старается оставаться таким, как сказано в хадисе: «И будет человек говорить правду и стараться быть правдивым, пока не будет записан у Аллаха как правдивейший».

Всевышний Аллах сказал, что богобоязненным присуща правдивость:

Скажи: «Рассказать ли вам о том, что лучше

قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ

этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха».

Аллах видит рабов. ❁

[Это те] которые говорят: «Господь наш! Воистину, мы уверовали. Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в Огне». ❁ Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом.

Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 15–17

Всевышний Аллах сказал в аяте о благочестии, перечисляя качества богобоязненных: «Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные» (сура 2 «Корова», аят 177).

Всевышний также сказал: «Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал её истинность, действительно являются богобоязненными» (сура 39 «Толпы», аят 33).

В первом аяте Всевышний Аллах похвалил богобоязненных, назвав их терпеливыми и правдивыми. Эти слова в аяте стоят в падеже, указывающем на то, что перед ними есть слово или слова, которые опущены, но подразумеваются. То есть Аллах как будто сказал: «Я имею в виду правдивых». Абу ас-Су'уд сказал: «Падеж указывает на то, что подразумевается похвала».

اتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ بِصَيْرُ الْعِبَادِ ﴿١٥﴾

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا

فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

А во втором аяте обладатель качеств, свидетельствующих о благочестии, назван правдивым. 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, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договоры после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные.

Сура 2 «Корова», аят 177

Таким образом, обладатель качеств, свидетельствующих о благочестии, назван правдивым и богобоязненным. Всевышний Аллах разъяснил, что богобоязненные правдивы во всём.

1. Правдивость в убеждениях. На этот вид правдивости указывают Слова Всевышнего «тот, кто уверо-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
 الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
 وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
 الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

вал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков».

2. Правдивость в хорошем отношении к людям. Подразумевается хорошее отношение к людям вообще и к бедным и нуждающимся в частности. На это указывают Слова Всевышнего **«кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов».**

3. Правдивость по отношению к своей душе. Подразумевается, что богобоязненный человек воспитывает свою душу и приучает её к приобретению похвальных нравственных качеств, которые принесут ей благо как в отношениях с Господом, так и в отношениях с людьми. На это указывают Слова Всевышнего **«совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал договоры после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения».**

Богобоязненные правдивы во всём, и благие нравственные качества — их неотъемлемое свойство. Поэтому Всевышний Аллах сказал о них: **«Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные».**

Прошедшее время глагола в аяте следует понимать как указание на постоянство и неотъемлемость указанного свойства.

Также для указания на этих людей в аяте использовано слово, которое используется для указания на находящегося далеко, а не рядом. В данном случае это также является указанием на постоянство этого свойства.

В третьем аяте Всевышний Аллах сказал: **«Но тот, кто явился с правдой, и тот, кто признал её истинность, действительно являются богобоязненными»** (сура 39 «Толпы», аят 33).

Ибн ‘Ашур сказал: «Тот, кто явился с правдой, — это Мухаммад, Посланник Аллаха ﷺ. Правда — это Коран. Как уже говорилось в аяте, упомянутом незадолго до этого, **“и счёл ложью правду, когда она явилась к нему”**. Слова **“признал её истинность”** указывают на другого человека, не на того, кто пришёл с правдой. Это очевидно, потому что пришедший с истиной и поверивший в неё — это не один и тот же человек».

Аш-Шаукани сказал: «Говорят также, что это определение относится ко всем, кто призывал к единобожию и указывал другим на законы, установленные Всевышним для Своих рабов. Эту версию выбрал Ибн Джарир из других высказанных версий».

Таким образом, под тем, кто пришёл с правдой, может подразумеваться Посланник Аллаха ﷺ, а под теми, кто признал истинность принесённого им, — верующие, которые претворили Коран в жизнь, воплотили его. Посланник Аллаха ﷺ также был воплощением Корана. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Нравом Посланника Аллаха ﷺ был Коран». Эти верующие, которые претворили Коран в жизнь, и есть богобоязненные.

§ 5. Верность договору

Всевышний Аллах сказал, описывая богобоязненных: **«соблюдал договоры после их заключения»** (сура 2 «Корова», аят 177).

Подразумевается, что богобоязненные соблюдают договоры, которые заключают с другими людьми, должным образом, со всеми оговорками и условиями, не ущемляя ничьих прав и не нарушая своих обещаний. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Подразумевается полноценное соблюдение договора и отказ от его нарушения».

Другими словами, под соблюдением договора подразумевается соблюдение его в полной мере, без каких-либо нарушений.

Верность договору в данном случае означает исполнение верующим данного Аллаху обещания исполнять все возложенные на него обязанности, а также исполнение обещаний, данных Его рабам. Сюда входят договоры, заключаемые с людьми.

Ислам многократно подчёркивает необходимость верности договорам, потому что верность договору — доверие к мусульманам, и если не будет верности и честности, не будет и доверия. Поэтому верность договору и исполнение обещаний относятся к важнейшим качествам, которыми должны обладать отдельные люди и общества. О верности договору сказано немало, в том числе и нашими современниками:

«Верность договору — гарантия сохранения доверия в отношениях между людьми, а без этого доверия не будет ни общества, ни человечества. Ислам очень строго относится к вопросу верности договорам и не делает своим последователям никаких послаблений в этом, потому что эта верность — фундамент доверия, без которого община разрушится и распадётся».

«Ислам утверждает верность договору и очень строг в этом вопросе, потому что эта верность является гарантией следования общины прямым путём, взаимного доверия и чистоты совести отдельного человека и правильной жизни общины. В своё время ислам достиг в верности договору таких вершин, которых человечество не достигало иначе как под сенью ислама».

«Верность договору — отличительная черта ислама, о которой многократно упоминается в Коране и о сохранении которой он заботится, считая её признаком веры,

человечности и благодеяния. Эта верность необходима для создания атмосферы доверия и спокойствия. Без неё каждый человек будет жить в страхе и беспокойстве, не веря обещаниям, не полагаясь на договоры, не доверяя другим людям. Ислам в своём требовании верности договору, заключённому как с другом, так и с врагом, достиг таких вершин, каких человечество на протяжении всей своей истории не достигало иначе как благодаря исламу».

Договор бывает двух видов: договор с Аллахом и договор с людьми.

Договор с Всевышним Аллахом

Подразумевается обещание, которое верующий даёт Всевышнему, — обещание исполнять обязанности, которые налагает на него Шариат. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Наш договор с Аллахом связан иногда с тем, что Он сосредоточил в наших умах, иногда — с тем, что Он повелел нам через Свою Книгу, Сунну и посланников, а иногда — с теми обязанностями, которые мы сами налагаем на себя и которые не относятся к числу наших основных обязанностей согласно Шариату, например с обетами и тому подобным. Вспомним Слова Всевышнего: **“Среди них есть заключившие завет с Аллахом”**».

Договор вообще назван договором с Аллахом, потому что, взаимодействуя с людьми, человек несёт ответственность за свои действия перед Аллахом, и договор с людьми нельзя нарушать, потому что Аллах повелел нам соблюдать договор.

Неотъемлемой частью договора верующего с Аллахом является соблюдение предписаний исламского Шариата и соблюдение прав Аллаха в полной мере, и к этим правам относится право Всевышнего на абсолютную покорность со стороны Своих рабов. А соблюдение установлений

Шариата означает соблюдение всех существующих прав в полной мере. Молитва должна совершаться должным образом, в точности так, как предписал Всевышний Аллах, с соблюдением всех условий, касающихся очевидных действий и внутреннего состояния молящегося, например необходимости проявлять смирение, и так далее.

Те же требования предъявляются и к выплате закята, и к любому делу, которое верующий совершает с целью приближения к Всевышнему Аллаху. Соблюдение договора означает соблюдение всех связанных с ним прав и условий в полной мере. Верность договору с Аллахом в борьбе на пути Аллаха означает, что человек должен проявлять стойкость в бою и сражаться до мученичества или победы. Поэтому Всевышний Аллах сказал, хваля некоторых верующих:

Среди верующих есть мужи, которые правдивы в том, о чём заключили завет с Аллахом. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяют своему завету.

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا
اللَّهِ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

Сура 33 «Сонмы», аят 23

Договор с людьми

К этой категории относятся все человеческие взаимоотношения. В действительности же этот договор входит в первый, то есть в договор с Всевышним Аллахом, потому что взаимоотношения с людьми — это и взаимоотношения

с Аллахом. Поэтому мусульманину запрещается нарушать любой договор, заключённый как с мусульманином, так и с немусульманином.

Верность договору — обязанность мусульманина, и неважно, с кем он заключает договор — с единоверцем или человеком, исповедующим другую религию.

1. Отношения с мусульманами. Сюда относится любой договор, который человек заключает с другим и который может касаться как мирских дел, так и религиозных. Это может быть верность обещаниям, которые мусульманин даёт другим мусульманам, и исполнение обязательств, которые он берёт на себя в повседневной жизни. Примером может служить исполнение обязанностей, которые налагают на человека брак, сделки купли-продажи, деловое партнёрство, издольщина и другие дозволенные Шариатом договоры.

К этой же категории относится верность присяге, которую мусульманин приносит правителю в исламском государстве. Он обязан подчиняться правителю и тем, кого он назначает, в том, что не является ослушанием Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах, а также Его Посланник побуждают верующих к покорности обладающим властью. Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас»** (сура 4 «Женщины», аят 59).

Ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Мусульманин обязан подчиняться, когда желает и когда не желает, если только ему не велят ослушаться Аллаха. Если же ему велят ослушаться Аллаха, то он не должен слушаться и подчиняться»* [Бухари; Муслим].

2. Отношения с немусульманами. Сюда входят договоры с людьми Писания, которые нельзя нарушать до тех

пор, пока они сами не нарушат их открыто или пока не станет ясно по косвенным признакам, что они нарушили этот договор. Всевышний Аллах сказал: **«А если ты опасешься измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Воистину, Аллах не любит изменников»** (сура 8 «Трофеи», аят 58). Слова **«чтобы все оказались равны»** означают, что в таких случаях мусульмане должны были открыто объявить о расторжении мирного договора, а не нападать внезапно.

Поэтому в Коране мы обнаруживаем множество побуждений к соблюдению договоров и упоминание о награде, которая ожидает тех, кто соблюдает договоры. Всевышний Аллах сказал: **«Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили»** (сура 16 «Пчёлы», аят 91).

В Коране сказано, что соблюдающих договор и исполняющих свои обещания ожидает великая награда. Всевышний Аллах сказал: **«А кто был верен тому, о чём он заключил завет с Аллахом, тому Он дарует великую награду»** (сура 48 «Победа», аят 10).

В Коране также сказано, что Всевышний Аллах любит верность договору и любит тех, кто соблюдает договоры. Всевышний Аллах сказал: **«О нет! Если кто выполняет обязательство и боится Аллаха, то ведь Аллах любит богобоязненных»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 76).

Более того, Всевышний спросит человека об этом договоре. Он спросит Своего раба обо всех его деяниях. Однако ответственность за соблюдение договора упоминается особо из-за её важности. Всевышний Аллах сказал: **«И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призвуют к ответу»** (сура 17 «Ночное путешествие», аят 34).

Всевышний Аллах в Коране сообщил нам о том, что Он Сам соблюдает договор с человеком, если человек соблюдает договор с Ним, и Аллах не нарушает завета, который

заклучил с верующими: **«Поистине, Аллах не нарушает Своих обещаний»**. Всевышний Аллах сказал: **«Кто выполняет свои обещания лучше Аллаха?»** (сура 9 «Покаяние», аят 111).

Всевышний также сказал: **«Будьте верны завету со Мной, и Я буду верен завету с вами»** (сура 2 «Корова», аят 40).

Всевышний Аллах похвалил верующих за то, что они соблюдают договоры. Всевышний Аллах сказал: **«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, который они заключили с Аллахом»** (сура 33 «Сонмы», аят 23).

Всевышний также сказал: **«Соблюдал договоры после их заключения»** (сура 2 «Корова», аят 177).

Одним из самых ярких примеров верности договору и правдивости можно считать поведение группы сподвижников. Всевышний Аллах сказал о них: **«Среди верующих есть мужи, которые правдивы в том, о чём заключили завет с Аллахом»** (сура 33 «Сонмы», аят 23).

Муслим и другие упоминают о том, что этот аят был ниспослан об Анасе ибн ан-Надре и его товарищах. Во время битвы при Ухуде, когда страх овладел сердцами мусульман и поползли слухи о том, что Посланник Аллаха ﷺ убит, Анас, увидев бегущих мусульман, воскликнул: «О Аллах! Я отрекаюсь пред Тобой от того, что говорят эти, и прошу у Тебя прощения за то, что говорят те!» И он бросился на язычников со своим мечом и сражался, пока не погиб. Сообщается, что на его теле обнаружили более восьмидесяти ран, нанесённых мечом, копьём и стрелами, и его сестра сказала: «Я смогла опознать своего брата только по кончикам пальцев» [Муслим].

В Коране упоминается и о противоположной ситуации, то есть о нарушающих договор — о людях, которым присуще вероломство и для которых нарушать договоры — привычное дело, и мусульмане должны помнить об этом.

К числу часто нарушающих договор относились и бану Израиль, о которых Всевышний Аллах сказал: **«Неужели всякий раз, когда они заключают завет, часть из них отбрасывает его? Более того, большинство из них не веруют»** (сура 2 «Корова», аят 100).

Всевышний Аллах поведал нам о том, как они повели себя, когда над ними была воздвигнута гора: **«Вот Мы взяли с вас обещание и воздвигли над вами гору: “Крепко придерживайтесь того, что Мы даровали вам, и помните то, что содержится там, — быть может, вы устранились”»** (сура 2 «Корова», аят 63).

Однако они нарушили этот договор. Всевышний Аллах сказал о них: **«После этого вы отвернулись»** (сура 2 «Корова», аят 64).

Всевышний также сказал о них: **«Вот Мы заключили с вами завет и воздвигли над вами гору: “Крепко придерживайтесь того, что Мы даровали вам, и слушайте”. Они сказали: “Слушаем и слушаемся”»** (сура 2 «Корова», аят 93).

Неверующие и многобожники также часто нарушают договор. Об этом сообщается в Коране. Всевышний Аллах сказал о них: **«Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются те, которые не уверовали и не уверуют. ❁ Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз они нарушают этот договор и не страшатся»** (сура 8 «Трофеи», аяты 55–56).

Нарушать договоры свойственно и лицемерам. Всевышний Аллах сказал о них: **«А ведь прежде они заключили завет с Аллахом о том, что не обратятся вспять. О завете с Аллахом они будут спрошены»** (сура 33 «Сонмы», аят 15).

Поэтому Всевышний Аллах и подчеркнул, что богобоязненным присуща верность договору. Всевышний Аллах сказал: **«соблюдал договор после его заключения»** (сура 2 «Корова», аят 177).

Под договором в данном случае подразумевается любой договор, связанный с соблюдением прав Аллаха и прав людей. Аль-Алюси сказал: «Очевидно, что речь идёт о договоре, касающемся прав Аллаха и прав Его творений. Вместо действия в аяте упоминается субъект действия для указания на постоянство данного свойства...»

Договор в аяте упоминается в единственном числе для указания на то, что богобоязненные верующие — единая община, и если один из них заключил договор, то он — для всех. И все они соблюдают его, и никто, кроме них, не отменит его. Благодаря использованному союзу можно понять, что соблюдение верующими договора начинается с момента его заключения.

Часть третья

ПЛОДЫ БОГОБОЯЗНОСТИ

§ 1. Любовь Всевышнего Аллаха к богобоязненным

Не только человек может любить Всевышнего Аллаха, но и Всевышний Аллах — человека.

Любовь человека к Всевышнему Аллаху — одно из не-пременных условий веры. Истинный верующий — тот, который осознаёт бесподобность и величие Всевышнего Аллаха, Его доброту и благодеяние и абсолютно убеждён в том, что все блага, которые есть у него, исходят от Аллаха. Следствием этого осознания становится любовь человека к Всевышнему Аллаху. Сердце его занято Аллахом, деяния его направлены к Нему. Он находит удовольствие и отдохновение в покорности Аллаху и отказу от послушания Его велений. Он претерпевает ради этого различные трудности, будучи довольным, радуясь, со спокойным сердцем.

Любовь к Аллаху должна быть превыше всего, превыше мирских желаний и капризов души.

Всевышний Аллах сказал:

Скажи: «Если ваши отцы,
ваши сыновья, ваши

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

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 придёт со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей».

Сура 9 «Покаяние», аят 24

وَإِخْوَانِكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ

Любовь — это сердечная склонность человека к тому, что видится ему благим и приносит радость и удовольствие. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Любовь — стремление к тому, что ты считаешь благим. Любовь бывает трёх видов. Первый — любовь по причине удовольствия, например любовь мужчины к женщине. Второй — любовь по причине полезности. Это любовь к чему-то, что приносит пользу. Третий — любовь по причине достоинств. Это, например, любовь учёных друг к другу по причине знания. Иногда любовь толкуют как желание. Например, Всевышний Аллах сказал: **“В ней есть мужи, которые любят очищаться”** (сура 9 “Покаяние”, аят 108). Однако это неверно, потому что любовь — более сильное и глубокое чувство, нежели желание, стремление. И Всевышний Аллах сказал: **“Аллах приведёт других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его”** (сура 5 “Трапеза”, аят 54). Любовь Всевышнего Аллаха к Своему рабу — милость и благодеяние от Него, а любовь раба к Аллаху —

стремление приблизиться к Нему». Аль-Алюси также затрагивал тему любви в своих рассуждениях. Он сказал: «Любовь — устойчивая склонность к чему-то приятному». Далее он упомянул о том, что любовь человека к Аллаху — это любовь в привычном для нас понимании, тогда как сущность любви Аллаха к Своему рабу непостижима для нас и мы не способны познать её. Он сказал: «И тебе известно, что это относится к категории непостижимого, и мнения учёных по этому вопросу известны».

Аль-Байдави сказал: «Любовь Всевышнего Аллаха к Своим рабам проявляется в указании им прямого пути, содействии им в этом мире и благой награде в мире вечном».

Ибн аль-Каййим сказал о любви Аллаха к Своему рабу: «Любовь Господа к Своим приближённым, пророкам и посланникам — Атрибут отличный от Его милости, благодеяния и даяния. Всё это как раз следствия любви. Поскольку Он любит их, им достаётся их доля Его милости и благодеяния в полной мере».

В любом случае, любовь, как сказал Ибн аль-Каййим, «не ограничивается ничем, кроме себя самой, ибо ограничения не добавляют ей ничего, кроме сокрытия да сухости. Её определение — само её существование. Любви невозможно дать описание более ясное, чем собственно любовь. Люди говорят о её причинах, следствиях и признаках, свидетельствах, плодах и нормах, её регулирующих...» [Мадарид ас-саликин].

Всевышний Аллах сказал о Себе, что Он — Любящий, Аль-Вадуд. Профессор 'Абду-р-Рахман Хабаннака говорит: «Имя Аллаха Аль-Вадуд происходит от слова “вудд — ود”, означающего “любовь”». Всевышний Аллах любит определённую категорию Своих рабов, а именно покорных Ему верующих, которых, как сказал Всевышний, “Он бу-

дет любить и которые будут любить Его”. Под любовью Всевышнего Аллаха к Своему рабу подразумевается, что Аллах увеличивает Свою милость к нему и делает его одним из Своих приближённых. Любовь заключает в себе больше благодеяния, нежели милость и сострадание».

В Коране указывается общий путь к снисканию любви Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный”»** (сура 3 «Семейство ‘Имрана», аят 31).

Таким образом, путь к обретению любви Всевышнего Аллаха заключается в следовании Посланнику Аллаха ﷺ в словах и делах.

Посланник Аллаха ﷺ также разъяснил нам, каким способом можно снискать любовь Всевышнего. Хадис-кудси, который приводит аль-Бухари, — лучшее тому подтверждение. В этом хадисе Всевышний сказал: *«Я объявлю войну враждующему с Моими приближёнными! Самым любимым для Меня из всего, что делает раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является то, что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного [навафиль], пока Я не люблю его...»*

Таким образом, дополнительное поклонение приближает человека к Всевышнему Аллаху, и чем больше делает он сверх обязательного, тем больше приближается он к Аллаху.

Влияние любви Всевышнего Аллаха на человека

Если Всевышний Аллах любит кого-то из Своих рабов, это приносит ему любовь обитателей небес и земли. Это подтверждают слова Посланника Аллаха ﷺ, переданные

Абу Хурайрой: «Поистине, если Аллах любит Своего раба, Он обращается к Джибрилю, говоря: “Поистине, Я люблю такого-то, полюби же его и ты!” И Джибриль начинает любить его, а потом обращается к обитателям небес со словами: “Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы!” И обитатели небес начинают любить его, а потом ему начинают оказывать хороший приём и на земле. Если же Аллах ненавидит Своего раба, Он обращается к Джибрилю, говоря: “Поистине, Я ненавижу такого-то, возненавидь же его и ты!” И Джибриль начинает ненавидеть его, а потом обращается к обитателям небес, говоря: “Поистине, Аллах ненавидит такого-то, возненавидьте его и вы!” И обитатели небес начинают испытывать к нему ненависть, а потом его начинают ненавидеть и на земле» [Муслим].

Если Всевышний Аллах любит человека, то Он помогает ему и защищает его. Посланник Аллаха ﷺ сообщил нам в хадисе-кудси, что Всевышний сказал:

﴿إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ ... ﴾

«Я объявляю войну враждующему с Моими приближёнными! Самым любимым для Меня из всего, что делает раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является то, что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая больше положенного [нава-

филь], пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слушать, и его зрением, посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет брать, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня о чём-нибудь, я обязательно дарую ему это, а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно защищу его» [Муслим].

Когда человек ощущает любовь Всевышнего Аллаха к нему, он чувствует спокойствие и уверенность, которые присущи лишь тем, кто познал Аллаха через Его Атрибуты, действия и Сущность.

Аллах любит богобоязненных

Всевышний Аллах сказал, упоминая о плодах богобоязненности: **«О нет! Если кто-то выполняет обязательство и боится Аллаха, то ведь Аллах любит богобоязненных»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 76).

Богобоязненность относится к числу качеств, помогающих снискать любовь Всевышнего Аллаха, и это одно из наилучших нравственных качеств. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах любит беспристрастных»** (сура 5 «Трапеза», аят 42).

И Всевышний Аллах сказал: **«Ведь Аллах любит уповающих»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 159).

Всевышний также сказал: **«Ведь Аллах любит творящих добро»** (сура 5 «Трапеза», аят 13).

И Всевышний Аллах сказал: **«Ведь Аллах любит терпеливых»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 146).

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»** (сура 2 «Корова», аят 222).

Всевышний также сказал: **«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они — прочное строение»** (сура 62 «Ряды», аят 4).

А Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах любит богобоязненного, состоятельного²² и незаметного раба» [Муслим].

Таким образом, богобоязненность относится к числу качеств, обладателей которых любит Всевышний Аллах.

§ 2. Приближение к Всевышнему Аллаху

К плодам богобоязненности относится и то, что Всевышний Аллах становится покровителем богобоязненных, заботясь о них, помогая им и поддерживая их. Всевышний Аллах сказал: «**Аллах является Покровителем богобоязненных**» (сура 45 «Коленопреклонённая», аят 19).

Аль-Алюси сказал, что глагол, от которого образовано слово «вали — ولي», означающее «приблизённый», а также «покровитель», образовано от глагола, означающего «приближаться, быть близким».

Ибн 'Ашур сказал, что «вали» — это помощник и союзник, и все значения этого слова связаны с близостью, приближением, однако не в прямом, а в переносном смысле.

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «“Валя — ولاء” и “тавали — توالي” — это когда что-то одно следует за другим и их не разделяет ничто такое, что к ним не относится, причём следующих может быть два и более. Эти слова употребляются в переносном смысле как указание на близость в смысле места, связи, религии, дружбы, помощи, убеждений. Слово “вилаяа — ولاية” означает “помощь”, а “валяяа — ولاية” — “занятие чем-то вплотную, непосредственно”».

²² Согласно некоторым толкованиям, подразумевается богатство души, а согласно мнению аль-Кадыя — состоятельность.

Изначальное значение слова «виляйя» — «близость». Если говорить о Всевышнем, то «виляйя» означает, что Всевышний Аллах заботится о Своих приближённых, помогая им против их врагов, потому что Он всегда поддерживает их и содействует им, покровительствуя им таким образом.

Всевышний Аллах сказал о Себе, что Он является «вали» — Покровителем: **«Неужели они взяли себе покровителей и помощников вместо Него? Аллах является Покровителем. Он оживляет мёртвых, и Он способен на всякую вещь»** (сура 42 «Совет», аят 9).

Иначе говоря, единственным настоящим покровителем является Всевышний Аллах, потому что Он покровительствует им.

Покровительство бывает двух видов. Это общее покровительство всем людям и покровительство верующим.

Всевышний Аллах — Покровитель верующих и неверующих в том смысле, что Он распоряжается их делами, дарует им удел, оказывает им помощь или, напротив, оставляет их без помощи. Всевышний Аллах сказал: **«Кто творит зло, тот получит за него воздаяние и не найдёт для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника»** (сура 4 «Женщины», аят 123).

И Всевышний Аллах сказал: **«А тех, которые считали для себя унизительным поклоняться Ему и проявляли высокомерие, Он подвергнет мучительным страданиям. Они не найдут себе вместо Него ни покровителя, ни помощника»** (сура 4 «Женщины», аят 173).

Другими словами, те, кто берёт себе покровителей помимо Аллаха, не дождутся от них покровительства и помощи, потому что истинное покровительство и помощь исходят только от Аллаха.

Если же говорить о покровительстве Всевышнего верующим, то оно выражается в поддержке, содействии

и помощи против врагов. Всевышний Аллах сказал: **«Аллах — Покровитель тех, кто уверовал»** (сура 2 «Корова», аят 257).

Поэтому Всевышний повелел верующим считать своим покровителем именно Его. Всевышний Аллах сказал: **«Ваши Покровителем является только Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают молитву, выплачивают закят и преклоняются»** (сура 5 «Трапеза», аят 55).

Всевышний Аллах также разъяснил, что победа и содействие исходят от Него и что победу одерживают те, кто считает своими покровителями Аллаха, Его Посланника и верующих. Всевышний Аллах сказал: **«Если они считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями»** (сура 5 «Трапеза», аят 56).

И Всевышний Аллах выводит Своих приближённых из мраков к свету: **«Аллах — Покровитель тех, которые уверовали, и выводит их из мраков к свету»** (сура 2 «Корова», аят 257).

И верующим достаточно того, что Всевышний Аллах является их Покровителем: **«Довольно того, что Аллах является Покровителем! Довольно того, что Аллах является Помощником!»** (сура 4 «Женщины», аят 45).

Если же говорить о тех, кто берёт себе покровителей помимо Всевышнего Аллаха, то они окажутся в убытке и никогда не найдут себе помощников и покровителей, которые оказали бы им содействие и поддержку. Поэтому Всевышний запретил верующим считать своими покровителями неверующих. Всевышний Аллах сказал: **«Верующие не должны считать неверующих своими помощниками и друзьями вместо верующих»** (сура 3 «Семейство Имрана», аят 28).

И Всевышний Аллах разъяснил, что неверующие едины по своей сути и являются помощниками и покровите-

лями друг друга: **«Неверующие являются помощниками и друзьями друг другу»** (сура 8 «Трофеи», аят 73).

Всевышний Аллах также разъяснил, что те, кого неверующие считают своими покровителями, не обладают никакой ценностью, поскольку не могут принести пользу или отвести вред от них: **«Скажи: “Неужели вы взяли себе вместо Него покровителей и помощников, которые не властны принести пользу и вред даже самим себе?”»** (сура 13 «Гром», аят 16).

Поэтому Всевышний Аллах и сказал, что у них вообще нет покровителя: **«А у несправедливых не будет ни покровителя, ни помощника»** (сура 42 «Совет», аят 8).

Всевышний Аллах также сказал, что настоящим покровителем неверующих является Шайтан: **«Воистину, Мы сделали шайтанов покровителями и помощниками тех, которые не веруют»** (сура 7 «Преграды», аят 27).

Всевышний Аллах назвал неверующими тех, кто считают своими покровителями неверующих вместо Аллаха: **«Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья»** (сура 5 «Трапеза», аят 81).

Всевышний Аллах сравнил тех, кто берёт себе покровителей помимо Аллаха, с пауком, который использует в качестве дома тонкую непрочную сеть: **«Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жилище — это жилище паука. Если бы они только знали!»** (сура 29 «Паук», аят 41).

Таким образом, Всевышний Аллах сказал о верующих, что они считают своим покровителем только Аллаха, а о Себе Он сказал, что является Покровителем богобоязненных, и при этом упомянул о Своём покровительстве им особо.

Всевышний Аллах сказал о богобоязненных, что они — Его приближённые: **«Воистину, приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены. ❀ Они уверовали и были богобоязненны»** (сура 10 «Юнус», аяты 62–63).

О приближённых Аллаха толкователи Корана сказали, что подразумеваются богобоязненные верующие. Ибн ‘Ашур сказал, что, как следует из построения фразы, речь идёт о людях, для которых богобоязненность — постоянное, неотъемлемое свойство. Абу ас-Су‘уд сказал, что причиной покровительства является богобоязненность.

Ибн ‘Ашур сказал: «Этот аят — самое веское доказательство, на которое обычно опираются при разъяснении шариатского значения слова “вали»».

Всевышний Аллах также сказал о себе, что Он является Покровителем богобоязненных. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, несправедливые являются помощниками и друзьями друг другу, а Аллах является Покровителем богобоязненных»** (сура 45 «Коленопреклонённая», аят 19).

Таким образом, неверующие едины, и являются покровителями и помощниками друг друга, и верующие также едины, и их Покровителем является Всевышний Аллах, Который облегчает их положение, помогает им, поддерживают их и укрепляет.

А в суре «Трофеи = Аль-Анфаль» Всевышний Аллах сказал: **«Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман к Заповедной мечети, не будучи Его приближёнными? Его приближёнными являются только богобоязненные, но большинство их не ведаёт об этом»** (сура 8 «Трофеи», аят 34).

Местоимение «его» может относиться и к Аль-Хараму — Заповедной мечети. Иными словами, они не могли быть покровителями Заповедной мечети, поскольку оставались язычниками. Если же местоимение всё-таки относится

к Аллаху, тогда эти слова означают, что они не были приближёнными Аллаха и Он не помогал им, поскольку приближёнными Всевышнего Аллаха являются только богобоязненные верующие.

Аллах — с нами?

Это один из видов Его покровительства. Говоря, что Он — с нами, Всевышний Аллах подразумевает помощь и поддержку. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро»** (сура 16 «Пчёлы», аят 128).

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Слова “с”, “вместе” подразумевает объединение либо в месте, либо во времени, либо в значении... либо в высоте положения. Говорят: “они вместе в возвышенности, высоте положения”. Эти слова также могут служить указанием на помощь, которая исходит от одного и адресована другому из объектов, связанных словом “вместе” или “с”. Например, Всевышний Аллах сказал: **«Не скорби, ибо Аллах — с нами»** (сура 9 “Покаяние”, аят 40). Изначально “с” предполагает объединение, но может служить указанием и на помощь».

Абу ас-Су‘уд считал, что утверждение о том, что Аллах — с нами, означает «постоянное, неотступное покровительство, не оставляющее вокруг объекта этого покровительства ни малейшего следа печали». Таким образом, утверждение о том, что Всевышний Аллах — с нами, имеет более глубокое значение, нежели утверждение о том, что Он является нашим Покровителем.

Утверждения о том, что Всевышний Аллах — с ними, удостоиваются только мусульмане, достигшие высот в своей вере, то есть богобоязненные и творящие добро. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро»** (сура 16 «Пчёлы», аят 128).

И Всевышний Аллах сказал то же самое о терпеливых: **«О те, которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Воистину, Аллах — с терпеливыми»** (сура 2 «Корова», аят 153).

Что же касается покровительства, то его удостоиваются все верующие. Всевышний Аллах сказал: **«Аллах — Покровитель тех, которые уверовали»** (сура 2 «Корова», аят 257).

Мы уже сказали, что покровительство бывает общее, а бывает особое, то есть покровительство верующим. Когда мы говорим, что Аллах — с нами, мы рассматриваем такие же два случая. Всевышний Аллах — со всеми людьми в том смысле, что Он видит их и наблюдает за ними. Об этом Всевышний Аллах сказал: **«Он с вами, где бы вы ни были»** (сура 57 «Железо», аят 4).

Что же касается пребывания Аллаха с нами в особом смысле, то подразумевается Его содействие, поддержка, помощь и руководство. Ибн Касир сказал о Словах Всевышнего **«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто творит добро»** (сура 16 «Пчёлы», аят 128), что Он с ними Своей поддержкой, помощью, заботой и руководством. Это — пребывание Аллаха с нами в особом смысле. Можно привести ещё несколько примеров. Всевышний Аллах сказал: **«Вот твой Господь внушил ангелам: “Я — с вами. Укрепите тех, которые уверовали!”»** (сура 8 «Трофеи», аят 12). И Всевышний Аллах сказал Мусе и Харуну: **«Он сказал: “Не бойтесь, ибо Я — с вами. Я слышу и вижу”»** (сура 20 «Та Ха», аят 46).

Следует упомянуть и слова Пророка ﷺ, которые он сказал Абу Бакру ас-Сыддику, когда они прятались вместе в пещере. Эти слова упомянуты в Коране: **«Не скорби, ибо Аллах — с нами»** (сура 9 «Покаяние», аят 40).

Если же говорить о пребывании Аллаха с нами в общем смысле, то подразумевается, что Он — с нами в том смыс-

ле, что Он видит нас, слышит и всё знает о нас. Всевышний Аллах сказал: «Он с вами, где бы вы ни были» (сура 57 «Железо», аят 4).

И Всевышний Аллах сказал:

Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвёртым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше — Он всегда с ними, где бы они ни были.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ
إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا

Сура 58 «Препирательство», аят 7

§ 3. Милость Всевышнего Аллаха

К плодам богобоязненности относится милость Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его Посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости» (сура 57 «Железо», аят 28).

Под милостью подразумевается сострадание, благодеяние, одаривание благами.

Исконное значение слова «рахма — رحمة» — мягкость в сердце, предполагающая благодеяние по отношению к объекту этой милости.

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «“Рахм — رحم” — это матка женщины, но это же слово используется как метафора в значении “родственные связи”, потому что

родственники обязаны своим родством общему происхождению, то есть выходу (их самих или их предков) из одной матки. “Рахма” — мягкость в сердце, предполагающая благодеяние по отношению к объекту этой милости. Иногда это слово употребляется для обозначения одной только мягкости, не сопровождаемой благодеянием, или, наоборот, благодеяния, не обусловленного мягкостью. Когда это слово относится к Всевышнему Аллаху, подразумевается только благодеяние, без мягкости в сердце. Поэтому и говорят, что Милость Аллаха — это одаривание благами и благодеяние, а милость людей — это мягкость и сочувствие» [Муфрадат].

Однако следует отметить, что милость предполагает мягкость и сострадание по отношению к слабым созданиям, а также одаривание благами, а в благодеянии этих значений нет. Соответственно, сводить милость к одному только благодеянию неправомерно и необоснованно. Таким образом, утверждение о том, что милость — это мягкосердечие, а оно не приличествует Всевышнему Аллаху, и потому следует считать, что под милостью подразумевается только благодеяние, не имеет под собой никаких оснований. Милость — это одно, благодеяние — другое. Но можно сказать, что милость Аллаха — это милость, мягкость и сочувствие по отношению к творениям, предполагающие благодеяние по отношению к ним.

Если мы начнём искать антоним к слову «рахма — رحمة» (милость), мы обнаружим, что это слово «шидда — شدة» (строгость, суровость), а также слово «жестокость» и другие слова с похожими значениями, потому что мы знаем, что милость предполагает выбор самого лёгкого, необременительного. Это свойство относится к Атрибутам Милостивого, особенностям исламского Шариата и качествам, которые были присущи Пророку ﷺ. Это же качество упо-

минается в Коране при описании сподвижников. Всевышний Аллах сказал: **«Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы между собой»** (сура 48 «Победа», аят 29).

Суровость предполагает жёсткость, воздаяние равным, тогда как милость предполагает мягкость, сочувствие, прощение, снисходительность, великодушие и так далее.

Всевышний Аллах сказал, что милость присуща и Ему: **«Всемилоостивого, Милоостивого»** (сура 1 «Аль-фатиха», аят 3).

Ар-Рахман — имя Всевышнего с более глубоким значением, чем Ар-Рахим. Оба они образованы от слова «рахма» (милость). При этом Ар-Рахман — имя Аллаха, которым нельзя называть никого другого. Что же касается слова Ар-Рахим, то это описание можно применять и к людям. Всевышний Аллах сказал, описывая Своего Посланника ﷺ: **«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден [рахим] к верующим»** (сура 9 «Покаяние», аят 128).

Поэтому об имени Ар-Рахман сказано, что оно означает «Благодетель, Который одаривает великими благами того, кто заслуживает, и того, кто не заслуживает». А Ар-Рахим — «Благодетель, одаривающий мелкими, не всегда заметными милостями того, кто заслуживает, и того, кто не заслуживает». Или же Ар-Рахман — «Тот, Кто одаривает Своей милостью в этом мире и верующих, и неверующих», а Ар-Рахим — «Тот, Кто одаривает Своей милостью в мире вечном исключительно верующих». Различия видны по форме слова. Ар-Рахман — форма с более глубоким значением, чем Ар-Рахим. В любом случае форма не противоречит ни одному из приведённых толкований. Всевышний Аллах также сказал о Себе, что Ему присуще сострадание: **«Воистину, Аллах сострадателен и милосерден**

к людям» (сура 2 «Корова», аят 143). В данном случае подразумевается усиленное значение милости.

И Всевышний Аллах сказал о Себе, что Он — Любящий: **«Он — Прощающий, Любящий»** (сура 85 «Башни», аят 14).

Человек — слабое создание, которое крайне нуждается в том, кто миловал бы его и проявлял сострадание. Истинная милость по отношению к человеку заключается в том, чтобы отводить от него вред, делать ему добро и одаривать его благами. А на это способен только его Создатель, Творец небес и земли. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям»** (сура 22 «Хадж», аят 65).

Если мы подумаем о милости Аллаха к человеку, мы обнаружим, что Всевышний Аллах окружил человека этой милостью. Он сотворил его, поместив на поверхность земли, и возложил на него тяжкую ответственность. Однако при этом Всевышний окружил его Своей заботой и многое облегчил ему. И Он подчинил человеку небеса и землю и помогает ему исполнять его миссию в этом мире. Милость Аллаха изливается на Его рабов и охватывает их всех. Благодаря ей они существуют, благодаря ей они живут. Эта милость проявляется в каждом мгновении существования или жизни созданий. Если говорить конкретно о жизни человека, то мы не имеем возможности отследить все проявления этой милости. Однако о некоторых её проявлениях мы всё же можем упомянуть. Первейшее проявление этой милости — само существование людей. Она проявляется и в том, что Всевышний Аллах подчинил человеку из Своих творений то, что пожелал. Ещё одно проявление милости Всевышнего к человеку — его обучение... А также забота Всевышнего о человеке после того, как Он сделал его Своим наместником на земле, и направление посланников, которые приходили к людям друг за другом с руководством

каждый раз, когда люди забывали и впадали в заблуждение, и снисходительность к ним всякий раз, когда они впадают в заблуждение и перестают внимать голосу увещателя... Только милость Аллаха уберегает человека (от сиюминутного наказания), и только снисходительность Аллаха способна объять (все его проступки)... Милость Аллаха проявляется и в том, что за скверный поступок человеку воздаётся как за одно дурное дело, тогда как за благой поступок ему воздаётся как за десять добрых дел и даже больше, и к тому же благие дела стирают собой дурные. Всё это милость Аллаха.

Таким образом, Всевышний Аллах милостив к человеку, заботится о нём и помогает ему каждое мгновение его земной жизни, и если бы не милость Аллаха к человеку, он не смог бы прожить и мгновения, потому что человек — слабое создание, которому необходима забота и помощь.

Милость Всевышнего обширна и объемлет не только человека, но и все остальные Его творения. Всевышний Аллах сказал: **«Моя милость объемлет всякую вещь»** (сура 7 «Преграды», аят 156).

И Всевышний Аллах сказал: **«Ваш Господь предписал себе быть Милосердным»** (сура 6 «Скот», аят 54).

Всевышний Аллах распоряжается во Вселенной, и вся она принадлежит только Ему. А человек и другие слабые создания подчинены Всевышнему Аллаху. И вместе с тем Всевышний Аллах предписал Себе быть милостивым, оказывая великую милость Своим творениям, и не следует человеку забывать об этой милости...

Милость Всевышнего Аллаха предполагает благодеяние, облегчение и сострадание к этому слабому созданию, и она распространяется и на верующего, и на неверующего. Но есть ещё милость, которая распространяется только на покорных Всевышнему верующих. Эта милость подразумевает особую заботу и мягкость Всевышнего

к верующим. Всевышний окружает их особой милостью. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро»** (сура 7 «Преграды», аят 56).

Коран указал нам путь к снисканию милости Всевышнего.

1. Читать Коран и внимательно слушать его, не разговаривая при этом. Всевышний Аллах сказал: **«Когда читается Коран, то слушайте его и храните молчание — быть может, вы будете помилованы»** (сура 7 «Преграды», аят 204).

2. Выстаивать молитву, выплачивать закят и подчиняться Аллаху и Его Посланнику ﷺ. Всевышний Аллах сказал: **«Совершайте молитву, выплачивайте закят и повинуйтесь Посланнику — быть может, вы будете помилованы»** (сура 24 «Свет», аят 56).

Всевышний также сказал: **«Повинуйтесь Аллаху и Посланнику — быть может, вы будете помилованы»** (сура 3 «Семейство Имрана», аят 132).

3. Испрашивать прощения у Аллаха. Всевышний Аллах сказал: **«Почему вы не просите прощения у Аллаха? Быть может, вы будете помилованы»** (сура 27 «Муравьи», аят 46).

4. Богобоязненность. Всевышний Аллах сказал: **«Бойтесь Аллаха — быть может, вы будете помилованы»** (сура 49 «Комнаты», аят 10).

Важно отметить, что в приведённых выше и других аятах упоминание о снискании милости Аллаха предваряется словами «может быть», которые являются выражением надежды. Это указание на то, что Всевышний Аллах одаривает Своей милостью, кого пожелает, и к ней нужно стремиться указанными путями и надеяться, что Аллах одарит нас ею. Таким образом, важнейший путь обретения милости Всевышнего — надежда на то, что Всевышний Аллах дарует её нам. Посланник Аллаха ﷺ сообщил, что он не

войдёт в Рай за свои дела, если только Всевышний Аллах не покроет его Своей милостью. Надежда на то, что Всевышний Аллах одарит нас Своей милостью, — важнейшая составляющая нашего стремления обрести её. Всевышний Аллах сказал: **«Он подвергает мучениям, кого пожелает, и милует, кого пожелает»** (сура 29 «Паук», аят 21).

Всевышний также сказал: **«Аллах же отмечает Своей милостью, кого пожелает»** (сура 2 «Корова», аят 105).

Поэтому мы обнаруживаем, что Коран побуждает нас стремиться к обретению милости Всевышнего и не отчаиваться, ибо она обширна и объемлет всё сущее, в том числе и человека, сколько бы грехов он ни совершил, если он раскаялся. Всевышний Аллах сказал: **«Он сказал: “Кто же отчаивается в милости своего Господа, кроме заблудших?!”»** (сура 15 «Хиджр», аят 56).

Всевышний Аллах одаривает Своей милостью, кого пожелает, и Он особо одаривает ею некоторые категории верующих. В их числе и богобоязненные.

Всевышний Аллах сказал: **«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он — Прощающий, Милосердный”»** (сура 39 «Толпы», аят 53).

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его Посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости, и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас. Аллах — Прощающий, Милосердный»** (сура 57 «Железо», аят 28).

Из аята следует, что богобоязненных Всевышний Аллах одарит Своей милостью вдвойне, то есть Он дарует им две доли Своей милости. Ибн Ашур сказал: **«“Кифль — كفل — это “доля”, а исконное значение этого слова — “умноженное вознаграждение”. Иначе говоря, Он дарует вам**

две равные великие награды. Это подобно Словам Всевышнего “Господь наш, подвергни их двойному наказанию...”».

Всевышний Аллах сказал: «Моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу её для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в Наши знамения» (сура 7 «Преграды», аят 156).

В этом аяте милость противопоставляется наказанию. Всевышний Аллах сказал: «Я поражаю Своим наказанием, кого пожелаю, а Моя милость объемлет всякую вещь». Таким образом, наказанию противопоставляется милость, дабы подчеркнуть, что она опережает наказание. В хадисе-кудси Всевышний Аллах сказал: «Поистине, Моя милость побеждает Мой гнев».

Абу ас-Су‘уд сказал: «О наказании говорится в настоящем времени. А о милости — в прошедшем, потому что она изначально присуща Всевышнему, тогда как наказание — следствие грехов, которые совершают Его рабы».

§ 4. Свет

Всевышний Аллах сказал:

О те, которые уверовали!
Бойтесь Аллаха и веруйте
в Его Посланника, и тогда
Он одарит вас вдвойне из
Своей милости, и дарует
вам свет, при котором вы
будете идти, и простит
вас. Аллах — Прощаю-
щий, Милосердный.

Сура 57 «Железо», аят 28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ ۖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَحْمَتِهِ ۖ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
بِهِ ۗ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Слово «нур — نور» в арабском языке обозначает «распространяющийся свет, помогающий видеть».

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «“Нур” — распространяющийся свет, помогающий видеть. Он бывает двух видов: свет в этом мире и свет в мире вечном. И свет в этом мире бывает двух видов: свет, который человек видит внутренним взором, то есть свет, распространяемый Божественными деяниями, например свет разума и свет Корана; и свет, видимый глазу, то есть свет, который излучают светящиеся объекты, например луна, звёзды и огонь. О свете божественном Всевышний Аллах сказал: **“Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание”** (сура 5 “Трапеза”, аят 15). Об обычном, видимом свете Всевышний Аллах сказал: **“Он — Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне — свет”** (сура 10 “Юнус”, аят 5).

А о свете мира вечного Всевышний Аллах сказал: **“Перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет”** (сура 57 “Железо”, аят 12)» [Муфрадат].

Под светом в данном случае подразумевается свет, видимый внутренним взором, то есть свет, помогающий человеку прийти к истине и увидеть действительное положение вещей. Природа света, упомянутого в аяте, разъясняется в другом аяте. Всевышний Аллах сказал: **«Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для ислама, кто на свету от своего Господа, равен неверующему?»** (сура 39 «Толпы», аят 22).

В аятах поясняется, что под светом подразумевается раскрытие груди для ислама.

Аль-Алюси сказал: «Ас-Са‘ляби в своём тафсире, аль-Хаким в своём сборнике, аль-Байхакы в “Шу‘аб аль-иман” и Ибн Мардавейхи приводят слова Ибн Мас‘уда: “Однажды Посланник Аллаха ﷺ прочитал аят: **«Разве тот, чью грудь Аллах раскрыл для ислама...»**, и мы спросили:

«О Посланник Аллаха, а как это — раскрытие груди?» Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Когда свет входит в сердце, оно расширяется и раскрывается»*. Мы спросили: «А каковы признаки этого, о Посланник Аллаха?» Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Стремление к обители вечности, отдаление от обители обольщения и подготовка к смерти до того, как она придёт»*» [Рух аль-маани].

Аль-Алюси сказал о свете: «Это слово используется и как указание на заботу, содействие и наставление на прямой путь».

Ибн ‘Ашур сказал, разъясняя значение света, упомянутого в аяте: «Слова **“и дарует вам свет, при котором вы будете идти”** — описание положения людей, которые старались снискать довольство Всевышнего Аллаха и преуспевание, то есть райское блаженство, боясь обрести противоположное. Они подобны людям, которые идут ночью, боясь оступиться или заблудиться, и им дают свет, благодаря которому они видят дорогу и уже не рискуют заблудиться. Таким образом, значение аята таково: “Мы даруем вам положение, подобное свету, который помогает вам идти”. Или, иными словами, “Мы дадим вам указатель, с помощью которого вы легко найдёте правильный путь”» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

Свет — это нечто, вкладываемое Всевышним Аллахом в сердце человека, благодаря чему он находит путь к истине. Это дар Аллаха Его верующим рабам, и Он удостоивает этого дара, кого пожелает. Всевышний Аллах сказал: **«Аллах направляет к Своему свету, кого пожелает»** (сура 24 «Свет», аят 35).

Аль-Алюси упоминал о том, что под светом подразумевается свет, который будет в Судный день. Этот свет упоминается в Словах Всевышнего **«Перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа**

от них будет распространяться их свет» (сура 57 «Железо», аят 12). Однако может подразумеваться свет и в земной жизни, и в мире вечном — для подобного толкования нет никаких препятствий.

А в другом аяте Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас различием, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Воистину, Аллах обладает великой милостью»** (сура 8 «Трофеи», аят 29). Вероятнее всего, под различием в аяте подразумевается то же, что и под светом, о котором мы говорили ранее, потому что различие — это то, посредством чего отличают истину от лжи.

Аш-Шаукани сказал: «Различение — это то, посредством чего отличают истину от лжи. Значение аята таково: “Всевышний Аллах даст их сердцам стойкость, а их взорам — прозорливость и дальновидность, а также благое руководство, которое поможет им отличить истинное от ложного при возникновении сомнений”» [Фатх аль-Кадир].

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Под словами **“О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас различием”** подразумеваются содействие и свет, который дарует Всевышний Аллах сердцам, дабы они отличали истинное от ложного. В данном случае различение подобно ниспосылаемому свыше спокойствию, отдохновению и так далее» [Муфрадат].

Истина заключается в том, что богобоязненность создаёт в сердцах различение, посредством которого оно раскрывает все отклонения от правильного пути. Однако эту истину, как и другие истины ‘акыды, знает лишь тот, кто вкусил её сам, и описание не поможет почувствовать её тому, кто сам не вкусил её.

Для чувств и разума всё остаётся сплетённым и не до конца ясным, и ложное остаётся смешанным с истинным

на распутье жизненных дорог, и доводы одерживают верх, но не убеждают, и заставляют замолчать, но ни сердце, ни разум не внимают им. Спор оказывается безрезультатным, а дискуссия — напрасными усилиями... Это в том случае, если нет богобоязненности. А если есть богобоязненность, разум озаряется, истина становится очевидной и правильный путь — ясным. Сердце успокаивается, совесть обретает умиротворение, шаг становится твёрдым, и человек уже не сходит с прямого пути.

§ 5. Принятие дел

Под принятием дел подразумевается принятие их и вознаграждение за них или же довольство ими и вознаграждение за них. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Подразумевается принятие, предполагающее вознаграждение. Например, подарок или что-то иное. Всевышний Аллах сказал: **“от которых Мы принимаем наилучшее из того, что они совершили”**. И Всевышний Аллах сказал: **“Поистине, Аллах принимает от богобоязненных”**. Эти слова следует понимать как указание на то, что не каждое поклонение принимается Всевышним и что поклонение принимается только тогда, когда оно совершается особым образом».

Каждое дело должно зиждиться на определённом основании — только тогда оно может быть принято. Для того чтобы дело было принято Всевышним, необходима вера. Поэтому во многих коранических аятах вера и благие дела упоминаются вместе. Например, Всевышний Аллах сказал: **«Тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы прощение и щедрый удел»** (сура 22 «Хадж», аят 50).

И Всевышний Аллах сказал: **«Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый одарит любовью»** (сура 19 «Марьям», аят 96).

А дело, не имеющее под собой основания, бесполезно. Поэтому Всевышний Аллах сравнил деяния неверующих, которые они сами считают благими, с миражом.

Всевышний Аллах сказал:

А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздаёт ему сполна по его счёту. Аллах скор в расчёте.

Сура 24 «Свет», аят 39

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابٍ
بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ
إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ
عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

Всевышний также сказал:

Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронёсся сильный ветер в ветреный день. Они не смогут распорядиться ничем из того, что приобрели. Это и есть глубокое заблуждение.

Сура 14 «Ибрахим», аят 18

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ
فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا
كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ
الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

Всевышний Аллах сказал о лицемерах, что их дела не принимаются, потому что у них нет правильной, устойчивой и твёрдой веры.

Так, Всевышний сказал в суре «Покаяние = *Am-Tauba*»:

Скажи: «Станете ли вы делать пожертвования по доброй воле или по принуждению — от вас всё равно не будет принято, поскольку вы являетесь людьми нечестивыми». ❀
 Тому, чтобы их жертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха и Его Посланника, лениво совершают молитву и нехотя делают пожертвования. ❀ Пусть не восхищаются тебе их имущество и дети. Аллах желает только наказать их детьми и имуществом в мирской жизни, дабы они расстались со своими душами неверующими.

Сура 9 «Покаяние», аяты 53–55

Любое дело, за которым не стоит правильная вера, не принимается Всевышним Аллахом и не имеет никакой ценности, потому что ценность дела определяется верой, которая стоит за ним. И если у человека крепкая вера во Всевышнего Аллаха, то плодами этой веры становятся благие дела и все эти дела он совершает с искренним намерением, ради Всевышнего Аллаха. Если он будет совершать телесные виды поклонения, Всевышний будет принимать

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ
 يُقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
 قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ
 تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَتَهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ
 كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَلَا يَأْتُونَ
 الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا
 يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهِونَ ﴿٥٤﴾
 فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ
 كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

их. И если он ест или пьёт, его дела становятся поклонением, потому что за ними стоит твёрдая вера. А ведь пища и питьё — всего лишь средства к существованию. Становится очевидной слабость человека, а также могущество Аллаха и Его забота о человеке.

Верующий человек превращает все свои дела в земной жизни в поклонение — в этом ему помогает вера, которая стоит за его делами. А дела неверующих и лицемеров, даже если они и кажутся благими, недействительны, потому что за ними не стоит вера, а Всевышний Аллах принимает лишь те дела, за которыми стоит вера.

Поэтому Всевышний оказал верующим милость, обещав вознаградить их за следование прямым путём принятием наилучших дел. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, те, которые сказали: “Наш Господь — Аллах” — и последовали прямым путём, не познают страха и не будут опечалены»** (сура 46 «Пески», аят 13).

А потом Он сказал о них: **«Они являются теми из обитателей Рая, от которых Мы принимаем наилучшее из того, что они совершили, и которым Мы прощаем их злодеяния согласно истинному обещанию, которое им было дано»** (сура 46 «Пески», аят 16).

Всевышний Аллах вознаграждает верующего за каждое дело, совершённое с искренним намерением, причём каким будет это вознаграждение, решает Он. Поэтому мы видим в Коране и Сунне упоминания о том, что за благое дело воздастся десятикратно. Всевышний Аллах сказал: **«Тот, кто совершит доброе дело, получит десятикратное воздаяние»** (сура 6 «Скот», аят 160).

А в других аятах и хадисах говорится, что за одно благое дело можно получить и семисоткратное воздаяние и даже большее. Всевышний Аллах сказал: **«Тех, кто расходует своё имущество на пути Аллаха, можно сравнить**

с зерном, из которого выросло семь колосьев, и в каждом колосе — по сто зёрен. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах — Объемлющий, Знающий» (сура 2 «Корова», аят 261).

Награда зависит от степени искренности того, кто совершает благое дело.

Принятие дел — даяние от Всевышнего, поэтому нам было велено просить Всевышнего о принятии наших дел. Всевышний Аллах повелел пророку Ибрахиму и его сыну Исма'илю (мир им обоим) построить священную Каабу, и они поспешили исполнить Его веление. При этом они обращались к Всевышнему с мольбами о том, чтобы Он принял их дела. Всевышний Аллах сказал: «**Вот Ибрахим [Авраам] и Исма'иль [Измаил] подняли основание Дома [Каабы]: “Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты — Слышащий, Знающий”**» (сура 2 «Корова», аят 127).

И жена 'Имрана просила Всевышнего принять её обет, и Всевышний Аллах почтил её, приняв её обет.

Всевышний Аллах сказал:

Вот жена 'Имрана сказала: «Господи! Я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты — Слышащий, Знающий». ✨
Когда она родила её, то сказала: «Господи! Я родила девочку, — но Аллаху было лучше знать, кого она родила. — А ведь мальчик не подобен

إِذْ قَالَتْ أُمَّرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي
نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ
مَنِّي إِنَّا كَآئِنًا لَنَسْمِعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا
وَضَعَتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ
كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي
أَعِيدُهَا بِكَ وَذَرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ

حَسَنَ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا
زَكَرِيَّا

девочке. Я назвала ее Марьям [Марией] и прошу Тебя защитить её и её потомство от Шайтана изгнанного и побиваемого». ﷻ Господь принял её прекрасным образом, вырастил её достойным образом и поручил её Закарийе [Захарии].

Сура 3 «Семейство Имрана», аяты 35–37

После всего сказанного мы можем понять, какая ценность — принятие дел — дарована богобоязненным. Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных**» (сура 5 «Трапеза», аят 27).

Это были слова пророка Адама (мир ему). Два его сына принесли Аллаху жертву. Жертву одного из них Всевышний Аллах принял, а жертву второго отверг. Тот захотел убить своего брата. А брат объяснил ему, что его жертва была отвергнута только потому, что в душе его не было богобоязненности.

Всевышний Аллах сказал:

Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью тебя». Он ответил: «Воистину,

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ
بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ
مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ
الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا
يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾

Аллах принимает только от богобоязненных».

Сура 5 «Трапеза», аят 27

Абу ас-Су'уд сказал: «**“Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных”**. Только от них. Моя жертва была принята, а твоя — отвергнута по причине наличия или отсутствия богобоязненности. Иначе говоря, причина в тебе, а не во мне, так почему ты хочешь убить меня? Он не сказал об этом прямо, видя, что брат разъярён, и желая пробудить в нём богобоязненность и заставить отказаться от задуманного» [Тафсир Абу ас-Су'уд].

Аз-Замахшари сказал: «Другими словами, причина в тебе, в том, что в душе твоей нет богобоязненности, а не во мне, так почему ты хочешь убить меня? И почему ты не упрекаешь собственную душу и не побуждаешь её к богобоязненности, которая является причиной принятия дел? Таким образом, он ответил ему кратко, мудро, убедительно. В его словах содержится доказательство того, что Всевышний Аллах принимает покорность (благие дела) только от богобоязненного верующего» [Тафсир аль-кашшаф].

Всевышний Аллах не только сообщил о том, что Он принимает деяния богобоязненных, но и употребил слово, подчёркивающее, что Он принимает только от богобоязненных и ни от кого больше».

Ибн 'Ашур сказал: «Из слов сына Адама следует, что Всевышний Аллах принимает дела только от богобоязненных... Возможно, под богобоязненными подразумеваются те, кто совершает благие дела с искренним намерением, ради Аллаха... Возможно также, что имеется в виду полное принятие, признаком которого является огонь, пожирающий жертву. Если исходить из этого, то Слова Всевышнего **“руководства для богобоязненных”** озна-

чают “совершенного, полного руководства доля богобоязненных”» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

§ 6. Знание

К плодам и следствиям богобоязненности относится знание. В Коране раскрывается взаимосвязь богобоязненности и знания. Всевышний Аллах сказал: **«Бойтесь Аллаха — Аллах обучает вас»** (сура 2 «Корова», аят 282).

Знание — это постижение сути чего-то. Знание предполагает открытие, то есть видение вещей в истинном свете. Всевышний Аллах — источник знания, и человек не знает ничего, кроме того, знание о чём даровал ему Всевышний Аллах. Всевышний Аллах сказал о Себе в Коране, что Он — Знающий, Ведающий, и что Он объемлет Своим знанием всякую вещь, и что от Его знания не ускользает даже мельчайшая частица в небесах и на земле, и что Он знает обо всём, что было, есть и будет. Всевышний Аллах сказал: **«Аллаху известно обо всякой вещи»** (сура 4 «Женщины», аят 32).

И Всевышний Аллах сказал: **«Наш Господь, Который объемлет знанием всякую вещь»** (сура 7 «Преграды», аят 89).

Всевышний также сказал: **«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зёрнышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании»** (сура 6 «Скот», аят 59).

Это Всевышний Аллах научил человека и наделил его знанием в той мере, в какой пожелал. И первое, чем Он наделил человека, — способность постигать и усваивать знание. Всевышний Аллах наделил человека органами чувств и разумом, чтобы он мог приобретать знание, необходимое для жизни на земле и взаимодействия с остальными

творениями Всевышнего. Однако, несмотря ни на что, чувства и разум человека способны постичь лишь немного, и человек может ошибаться в своём понимании сути вещей. Поэтому Всевышний Аллах направил к людям посланников.

Всевышний Аллах сказал:

Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: «Назовите мне их имена, если вы говорите правду». ❀ Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Знающий, Мудрый». ❀ Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда Адам поведал им об их именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?».

Сура 2 «Корова», аяты 31–33

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ
عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا
عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَتَذَكَّرُ
أَنْبِئْتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنْني أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ
مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾

К знанию относится и знание сокровенного. Под сокровенным подразумевается то, что не воспринимается нашими органами чувств и на что не указывает нам наш разум без подсказок. Знание сокровенного доступно лишь тем, кому Всевышний Аллах пожелает открыть что-то из этого зна-

ния. Всевышний Аллах сказал: **«Он — Ведающий сокровенное, и Он не открывает Своего сокровенного никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен»** (сура 72 «Джинны», аяты 26–27).

Человек живёт в море сокровенного, из которого он знает лишь то, чему научил его Всевышний Аллах. И не знает человек во много раз больше того, что знает: неизвестное окружает его со всех сторон.

Сколько бы ни узнал человек за свою жизнь, его всё равно со всех сторон окружает неизвестное, даже в нём самом. Всевышний Аллах сказал в Коране, указывая на эту истину: **«...а также в вас самих. Неужели вы не видите?»** (сура 51 «Рассеивающие», аят 21).

И знания, которые приобретает человек, чаще всего не выходят за рамки предположений и не достигают уровня достоверного, не вызывающего сомнения знания. Дело в том, что знания и эксперименты человека попадают под влияние его собственного воображения и неправильных предположений и догадок.

Один из современных американских учёных в области естествознания сказал об истинах, которые открывает экспериментальная наука: «Науки — это проверенные истины, однако вместе с тем они испытывают на себе влияние воображения человека и его ошибочных представлений и предположений и неточности его наблюдений, описаний и выводов. Результаты наук приемлемы внутри этих границ, и они, таким образом, ограничиваются числовыми выражениями в описании и предсказании дальнейшего развития. Они начинаются с вероятностей и заканчиваются также вероятностями... Но не достоверным знанием... Таким образом, результаты, полученные науками, приблизительны и подвержены ошибкам в аналогиях и сравнениях. Результаты эти в действительности —

человеческие сужения и подлежат изменению, поправкам и изъятию. Они не окончательны. Мы видим, что учёный, добравшись до закона или теории, говорит: “Этого мы до сих пор не открывали” — и оставляет дверь открытой для того, кто захочет внести поправки и изменения».

Человек плавает в море неизвестного и знает лишь немногое, а именно — то, что Всевышний Аллах пожелал открыть ему. **«Вам даровано из знания лишь немного».** И если человек опирается на экспериментальное знание, он может прийти к истине только благодаря руководству Всевышнего Аллаха, потому что, как мы уже говорили, человеческие науки подвергаются влиянию воображения человека, его неправильных предположений и представлений.

Истинное знание — это знание, которое помогает человеку выйти на прямой путь, потому что каждая мельчайшая частица во Вселенной свидетельствует о том, что Аллах является Творцом Вселенной, и творения Всевышнего являются указанием на Творца. Поэтому Коран побуждает нас смотреть на то, что нас окружает, и размышлять об устройстве небес и земли.

А если знание не помогает человеку выйти на прямой путь и не доказывает человеку истинность веры во Всевышнего Аллаха, то это не то знание, к приобретению которого побуждает нас Коран. Поэтому мы видим, что некоторым людям знание не добавляет ничего, кроме невежества, незнания истины и отдаления от веры во Всевышнего Аллаха, хотя таких немного. Всевышний приводит в Коране пример того, как Он даровал одному человеку знание, но это знание не помогло ему, а, напротив, ввело в заблуждение.

Всевышний Аллах сказал:

Прочти им историю о том, кому Мы даровали Наши وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا

знамения, а он отбросил их. Шайтан последовал за ним, и он стал заблудшим. ❀ Если бы Мы пожелали, то возвысили бы его посредством этого. Однако он приник к земле и стал потакать своим желаниям. Он подобен собаке: если ты прогоняешь её, она высовывает язык, и если ты оставишь её в покое, она тоже высовывает язык. Такова притча о тех, которые считают ложью Наши знамения. Рассказывай эти истории — быть может, они задумаются.

Сура 7 «Преграды», аяты 175–176

Истинное знание — это знание, посредством которого человек стремится к Лику Всевышнего Аллаха и которое помогает человеку выйти на прямой путь, знакомит человека с творениями Аллаха. И он познаёт Всевышнего Аллаха через познание Его творений. Поэтому мы видим, что Коран хвалит тех, которые разумеют и размышляют. И упрекает тех, кто этого не делает. Поэтому в Коране сказано об обладающих знанием, что именно они трепещут перед Аллахом: «Поистине, благоговеют перед Аллахом только обладающие знанием» (сура 35 «Фатыр», аят 28).

К обладающим знанием в данном случае относятся все, кто обладает истинным знанием, и не важно, знают они об

فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ
شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ
إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ
عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ
يَلْهَثَ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ
لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾

Аллахе, Его Атрибутах и могуществе или о Его творениях и их тайнах, то есть о природе и Вселенной, потому что Вселенная — это видимая книга Аллаха, указывающая на то, что Всевышний Аллах — её Создатель и Творец. Аллах оставил во Вселенной свидетельства Своего могущества и явил в ней уникальность Своих творений. Поэтому изучение естественных наук приводит к познанию тайн творений, указывающих на их Творца.

Коран перелистывает лишь некоторые страницы этой книги. И обладающие знанием размышляют над этой удивительной книгой и, как следствие, познают Аллаха истинным познанием, познают Его через Его творения, через проявления Его могущества. И ощущают Его величие, видя суть Его творения, и, как следствие, благоговеют перед Ним, и боятся Его, и поклоняются Ему должным образом. Это происходит не благодаря тому смутному чувству, которое испытывает человек пред величием и красотой этого мира, но благодаря точному, получаемому напрямую знанию.

Таким образом, истинное знание указывает человеку прямой путь и знакомит его с вечной истиной, истиной сотворения Всевышним всего сущего, а также Его могущества и уникальности Его творений. Такое знание — Божественный дар. Какую-то часть этого знания можно приобрести, прилагая усилия, создавая причины. А другую можно обрести исключительно по воле Всевышнего Аллаха. Поэтому мы видим, что Всевышний Аллах даровал одному из своих праведных рабов — тому, которого сопровождал Муса (мир ему), — знание, которого не дал Мусе, несмотря на то что он был Его Пророком и Посланником. Об этом рассказывается в суре «Пещера = *Аль-Кахф*». Всевышний Аллах сказал об этом праведном рабе: **«И обучили из того, что Нам известно»** (сура 18 «Пещера», аят 65).

Всевышний Аллах внушил Мусе (мир ему), что есть человек, который знает больше, чем он, и ему следует встретиться с ним и поучиться у него.

В Коране разъясняется, с помощью чего можно обрести что-то из знания Аллаха. К таким средствам относится богобоязненность. Всевышний Аллах сообщил, что богобоязненность является одной из причин раскрытия части Его знания. Всевышний Аллах сказал: **«И бойтесь Аллаха — Аллах обучает вас»** (сура 2 «Корова», аят 282). Слова Всевышнего **«И бойтесь Аллаха — Аллах обучает вас»** указывают на то, что к плодам богобоязненности относится и знание.

Рашид Рида сказал: «Иначе говоря, бойтесь Аллаха во всём, что Аллах велит вам, и во всём, что Он запрещает вам. Он обучает вас тому, в чём польза для вас, что помогает вам сохранять имущество и укрепляет ваше единство. Поистине, если бы не руководство Всевышнего, вы бы не знали этого» [Тафсир аль-манар].

Ибн ‘Ашур сказал: «Слова **“Аллах обучает вас”** — напоминание о благе ислама, который вывел их из невежества к знанию Шариата и миропорядка, который является величайшей и полезнейшей из наук, и обещание постоянства этого: глагол употреблён в форме настоящего времени. Обучение и веление бояться Аллаха соединены союзом “и” как указание на то, что богобоязненность является причиной увеличения знаний. Поэтому учёные даже сказали, что союз в данном случае имеет целью не соединить две части предложения, а указать на то, что упомянутое в первой части является причиной для упомянутого во второй части».

Богобоязненность — причина приобретения человеком полезного знания. Тому, кто отдаляется от послушания Всевышнего Аллаха, Он дарует знание, которого у него не было раньше. Вспомним слова имама аш-Шафи‘и:

Пожаловался я Ваки на плохую память,
Он же мне не грешить посоветовал,
И сообщил мне, что знание — свет,
А свет Аллаха не даруется ослушнику...

§ 7. Облегчение в делах

К плодам богобоязненности относится и то, что Всевышний Аллах облегчает положение Своих рабов, указывает им выход из трудных ситуаций и приводит в порядок их дела. Всевышний Аллах сказал: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения»** (сура 65 «Развод», аят 2).

Всевышний Аллах сказал: **«Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела»** (сура 65 «Развод», аят 4).

Кто оказался в трудном положении и желает облегчения, тот должен быть богобоязненным. «Облегчение» — антоним к «затруднению». «Облегчение» упоминается в Коране.

Всевышний Аллах сказал: **«А потом облегчил ему путь»** (сура 80 «Нахмурился», аят 20), то есть облегчил ему выход.

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, это для Аллаха легко»** (сура 22 «Хадж», аят 70), то есть не трудно.

Всевышний Аллах сказал: **«Нам легко собрать их таким образом»** (сура 50 «Каф», аят 44).

Облегчение — милость Всевышнего Аллаха, которой Он одаривает Своих верующих и богобоязненных рабов. Поэтому, когда Аллах повелел Мусе (мир ему) идти к фараону, Муса попросил облегчить ему его миссию: **«Господи! Раскрой для меня мою грудь! ❁ Облегчи мою миссию!»** (сура 20 «Та Ха», аяты 25–26).

Облегчение дел — великая милость, которой Всевышний Аллах одаривает Своих рабов.

Что же касается тягот, будь то трудности материальные или моральные, то они — испытание от Аллаха, которое Он посылает Своим рабам, дабы терпеливые и нетерпеливые показали своё истинное лицо. По милости Своей Всевышний Аллах не сделал все наши дела трудными для нас, и Он всегда посылает избавление после очередных тягот.

Беда нагрянула вдруг,
Оплела и опутала,
И мне показалось, что
Уже не уйдёт она...

Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, с каждой тяготой — облегчение. ❁ С каждой тяготой — облегчение»** (сура 94 «Раскрытие», аяты 5–6).

Всевышний Аллах пожелал, чтобы каждую тяготу сопровождало облегчение, и после каждого, даже самого тяжкого испытания Он посылает человеку облегчение. В аяте недаром повторяются слова **«с каждой тяготой — облегчение»**. Это повторение имеет целью подчеркнуть сказанное и усилить воздействие этих слов на слушателя. К тому же тягота упоминается с определённым артиклем, тогда как облегчение — без этого артикля. С помощью этого приёма делается акцент на облегчении. Некоторые, исходя из этих аятов, считали, что подразумеваются два облегчения, а не одно. Некоторые сказали, что подразумевается облегчение в этом мире и в мире вечном.

Всевышний Аллах пожелал, чтобы облегчение неотступно следовало за тяготой, и указал на их неразлучность с помощью предлога «с». Это адресованное каждому оказавшемуся в трудном положении побуждение проявлять терпение в ожидании грядущего облегчения, которое непременно наступит.

К тяготам относится и болезнь. Человек должен проявлять терпение и понимать, что облегчение рано или поздно наступит. Именно так случилось с пророком Айюбом (мир ему), который, заболев, проявлял терпение, и в конце концов Всевышний Аллах исцелил его и избавил его от тяготы, которая постигла его.

Пророк Юсуф (мир ему) также испытывал тяготы: его бросили в темницу. Однако он проявил терпение, и в конце концов Всевышний Аллах избавил его от того, что постигло его.

К тяготам, которые выпадают на долю пророков и призывающих к религии Всевышнего, относится и отказ призываемых внимать призыву. Но эти люди проявляли терпение, и в конце концов Всевышний Аллах избавлял их от этих тягот.

Избавление от трудностей и облегчение могут быть дарованы человеку как в этом мире, так и в мире вечном. Если говорить об облегчении в этом мире, то подразумевается благополучное разрешение сложной ситуации и избавление человека от постигшего его испытания, как это было, например, с пророком Юсуфом, который сначала был брошен в темницу, а потом обрёл свободу и стал казначеем правителя. Так же было и с пророком Айюбом (мир ему): сначала он заболел и потерял близких и имущество, а потом Всевышний Аллах послал ему исцеление и одарил его новой семьёй и имуществом, дав ему вдвое больше того, чего он лишился.

Всевышний Аллах сказал: **«Мы даровали ему его семью и ещё столько же вместе с ними по Нашей милости и как напоминание для обладающих разумом»** (сура 38 «Сад», аят 43).

Но облегчение не всегда приходит к человеку в этом мире. Иногда оно откладывается на жизнь вечную, и тогда человек получает щедрую награду в мире вечном.

Однако Всевышний Аллах указал нам на то, что способует облегчению тягот. Это богобоязненность.

Всевышний Аллах сказал: **«Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела»** (сура 65 «Развод», аят 4).

Всевышний также сказал: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создаёт выход из положения»** (сура 65 «Развод», аят 2).

§ 8. Удел

К плодам богобоязненности относится и добрый удел. Если человек соблюдает запреты Всевышнего Аллаха и исполняет Его веления, Аллах наделяет его уделом оттуда, откуда он и не рассчитывает его получить.

Всевышний Аллах сказал: **«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает»** (сура 65 «Развод», аяты 2–3).

Исконное значение слова «ризк — رزق — «даяние». Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Словом “ризк” обозначают даяние в этом мире или в мире вечном. А иногда его используют в значении “доля”, “пропитание, которое попадает в утробу”. То же слово используется, когда говорят о жаловании, которое правитель выдаёт воинам своей армии, и о знании, которое даровано человеку. В Словах Всевышнего **“Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть”** подразумевается влияние, имущество и знание... А Слова Всевышнего **“А вы сделали своим уделом то, что вы обвиняете во лжи”** означают: вы делаете своей долей блага обвинения во лжи. А Его Слова **“В небесах ваш удел”** — указание на дождь, необходимый живым организмам. Слова Всевышнего **“И пусть он принесёт вам удел оттуда”** означают: пусть принесёт вам еду. А в Словах Всевышнего **“И высокие пальмы**

с висящими рядами плодами. Таков удел для рабов” под уделом подразумевается пища. Этим словом можно обозначить все блага, которыми питаются, которые надевают или используют как-то иначе, и всё, что выходит из земли. Всевышний Аллах сказал, что даёт удел, ниспосылая с небес воду...» [Муфрадат].

Удел — понятие очень широкое, и оно не ограничивается пропитанием. Оно включает и пищу, и то, что помогает в пропитании и добывании хлеба насущного, в достижении изобилия и благополучия. Удел включает всё, что Всевышний Аллах оставил на земле. Это более широкое понятие, чем кажется на первый взгляд. В действительности это не имущество, которым человек владеет и посредством которого удовлетворяет свои нужды и доставляет себе удовольствие. Это всё, что оставил Всевышний Аллах на земле и что является составляющими удела и причинами его получения. Другими словами, Всевышний Аллах сотворил землю особым образом из определённых элементов, которые взяты в определённых пропорциях, и наделил растения и животных, а вместе с ними и человека, способностью пользоваться этими элементами.

Удел исходит только от Аллаха, и Он дарует человеку из этого удела что пожелает и как пожелает.

Всевышний Аллах сказал о Себе, что Он — Наделяющий уделом: **«Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»** (сура 51 «Рассеивающие», аят 58).

Это означает, что Всевышний Аллах создаёт удел, делает его доступным для живых существ, закладывает в них стремление к добыванию этого удела и способность получать от него пользу.

Именно поэтому удел даруется только Всевышним Аллахом, Который наделяет им, кого пожелает.

Всевышний Аллах сказал: **«Аллах дарует удел без расчёта, кому пожелает»** (сура 2 «Корова», аят 212).

Удел человека ограничен, и никто не сможет получить больше, чем отмерил ему Всевышний Аллах, а отмеренное Им он обязательно получит полностью.

Всевышний разделил удел между Своими творениями и даровал каждому из них что пожелал в соответствии с Одному Ему известной мудростью. Всевышний Аллах сказал: **«Скажи: “Воистину, мой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает, но большинство людей не знает этого”»** (сура 34 «Саба», аят 36).

Всевышний Аллах решает, кому какой удел отмерить, и Он наделяет кого желает большим уделом, а другим, напротив, даёт скудный удел, причём большой удел может достаться как хорошему человеку, так и плохому, равно как и скудный. Всевышний Аллах испытывает людей посредством удела.

Таким образом, увеличение или уменьшение удела происходит в соответствии с мудростью Всевышнего Аллаха, известной только Ему. Он дарует каждому человеку, сколько пожелает. Он даёт верующим такой удел, который является для них наилучшим. Всевышний Аллах знает, что для некоторых верующих лучше иметь скромный удел, дабы имущество не отвлекало их от Господа. Таким Он дарует небольшой удел. Имущество само по себе является испытанием, искушением. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, ваше имущество и ваши дети являются искушением»** (сура 64 «Взаимный обман», аят 15).

Спасаются от этого искушения лишь те, кого Всевышний Аллах пожелает уберечь. Поэтому Он дарует некоторым верующим небольшой удел, дабы они не подвергались искушению. Всевышний Аллах сказал: **«Если бы Аллах увеличил удел Своим рабам, они стали бы бесчинствовать на земле»** (сура 42 «Совет», аят 27).

И Всевышний Аллах сказал:

Если бы люди не могли стать одной общиной неверующих, то Мы сделали бы в домах тех, которые не веруют в Милостивого, серебряные крыши и лестницы, на которые они бы взбирались, а также серебряные двери и ложа в их домах, на которых они бы лежали, прислонившись, а также украшения. Всё это — всего лишь преходящие блага мирской жизни, а Последняя жизнь у твоего Господа уготована для богобоязненных.

Сура 43 «Украшения», аяты 33–35

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً
وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
لُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِئُوتِهِمْ
أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يُتَّكَّفُونَ
وَزُخْرَفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

Иными словами, если бы не опасение, что верующие могут поддасться искушению ради этого имущества, неверующим было бы даровано очень много имущества²³.

Удел ограничен и отмерен. Однако Всевышний Аллах создал причины, то есть способы обретения этого удела, и Он побуждает нас добывать удел там, где он есть. Ниже приводятся некоторые из этих способов.

²³ Потому что это имущество пред Аллахом не имеет никакой ценности и не является признаком милости Всевышнего к тому, кому оно даровано.

1. Стремление добыть пропитание посредством труда. Всевышний Аллах повелел человеку прилагать усилия для добывания того, что ему необходимо для жизни.

Всевышний Аллах сказал: **«Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела»** (сура 67 «Власть», аят 15).

Мусульманин должен прикладывать усилия, трудиться, чтобы обрести удел, а не сидеть сложа руки, дожидаясь, пока удел сам придёт к нему. Как сказал ‘Умар ибн аль-Хаттаб رضي الله عنه, «Поистине, небеса не проливают золотых и серебряных дождей!».

Человек должен трудиться и при этом уповать на Всевышнего Аллаха, ибо Он — источник удела. Таким образом, верующий должен трудиться и при этом обращаться к Аллаху с мольбами о даровании удела. Всевышний Аллах сказал: **«Стремитесь же к уделу от Аллаха»** (сура 29 «Паук», аят 17).

Поэтому пророк Ибрахим (мир ему) обращался к Аллаху с мольбами, прося даровать пропитание его жене и сыну: **«Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей»** (сура 2 «Корова», аят 126).

Труд сам по себе не является причиной обретения удела. Однако Всевышний Аллах пожелал, чтобы мы добывали свой удел определёнными способами, среди которых и упорный труд. Всевышний Аллах связал обретение удела с действиями, следствием которых действительно может стать получение удела, однако Он пожелал также, чтобы конечный итог стремления человека к обретению удела зависел только от Него. Профессор ‘Абду-ль-Халим Кунбус говорит в своей книге *«Масалят аль-када ва аль-кадр = Вопрос судьбы и предопределения»*: «Если бы труд действительно был причиной обретения удела, тогда человек обязательно получал бы за свой труд удел. Однако мы видим, что очень часто люди трудятся, но ничего

не получают и не добиваются... Верующий должен трудиться ради обретения удела, исполняя веление Господа. Однако при этом он должен понимать (и быть твёрдо убеждённым в этом), что удел дарует Всевышний Аллах, и труд — всего лишь действие, которое Всевышний Аллах повелел нам совершать, дабы Он даровал нам удел».

2. Следование прямым путём. Следование прямым путём иногда становится причиной обретения удела, потому что того, кто верит в Аллаха, поклоняется Ему, боится Его, просит у Него прощения и исполняет Его веления, Аллах наделяет Своими милостями без счёта.

Коран очень часто связывает веру и праведность сердец с обретением мирских благ, не говоря уже о благах мира вечного.

В Коране упомянуты слова Нуха (мир ему):

Я говорил: «Просите у вашего Господа прощения, ведь Он — Всепрощающий. ☀ Он ниспослёт вам с неба обильные дожди, ☀ поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады и создаст для вас реки».

Сура 71 «Нух», аяты 10–12

Коран во многих аятах связывает богобоязненность с обилием благ.

Всевышний Аллах сказал:

Тому, кто боится Аллаха, Он создаёт выход из положения ☀ и наделяет

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ
غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
﴿١١﴾ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ
جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ

его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. Аллах доводит до конца Своё дело. Аллах установил меру для каждой вещи.

يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ
بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا

Сура 65 «Развод», аяты 2–3

В этих аятах прослеживается связь между богобоязненностью и обилием благ и милостей.

Хотя речь идёт о нормах Шариата, связанных с разводом, сами аяты — общего характера, то есть сказанное относится не только к разводу.

Аль-Алюси сказал: «Возможно, что это небольшое отступление после Слов Всевышнего: **“Таково увещание для тех...”** И это наиболее правильное предположение, поскольку эти слова заключают в себе пользу для всех».

А Слова Всевышнего **«Оттуда, откуда он даже не предполагает»** означают, что удел придёт оттуда, откуда человек его и не ждёт. Ибн Таймийя сказал: «Поэтому один из наших праведных предшественников сказал, что богобоязненный никогда не живёт в нужде...» Он сказал: «Поистине, Аллах гарантировал богобоязненным выход из того, что обычно стесняет людей, и даст им удел оттуда, откуда они и не предполагают, избавит их от того, что причиняет вред, и обеспечит их тем, в чём они нуждаются. А если этого не происходит, это указывает на то, что в богобоязненности человека есть какой-то недостаток. Пусть же он просит у Аллаха прощения и приносит Ему покаяние. Поэтому в хадисе Пророка ﷺ, который приводит ат-Тирмизи, сказано: *“Кто часто просит у Аллаха прощения, тому Аллах дарует избавление от всякой беды, укажет выход из каждого*

трудного положения и дарует удел оттуда, откуда Он и не предполагает его получить».

Если богобоязненность — причина обретения милостей Всевышнего, то грехи, напротив, лишают человека удела. Имам Ахмад приводит со слов Саубана хадис, в котором Посланник Аллаха ﷺ говорит: «Поистине, раб лишается удела из-за греха, который он совершает. Ничто не отверщает предопределение, кроме мольбы. И ничто не способствует долголетию, кроме благочестия».

В другом аяте Корана богобоязненность связывается с благим уделом и также сказано, что если человек считает ложью что-то из религии, он лишается удела. Всевышний Аллах сказал:

Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны, Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли. Но они сочли это ложью, и Мы схватили их за то, что они приобретали.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Сура 7 «Преграды», аят 96

Аль-Алюси сказал: «**“Мы раскрыли бы перед ними благодать с неба и земли”**, то есть Мы направили бы к ним благо со всех сторон».

В Коране приводится история народа Сабы, который отвернулся от руководства Всевышнего Аллаха и лишился Его милостей.

Всевышний Аллах сказал:

В поселении сабейцев было знамение — два

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَئِهِمْ ءَايَةٌ

сада справа и слева. Вкушайте из удела вашего Господа и благодарите Его. Прекрасная страна и Прощающий Господь! ❁

Но они отвернулись, и Мы наслали на них поток, прорвавший плотину, и заменили их два сада двумя садами с горькими плодами, тамариском и несколькими лотосами. ❁ Так Мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве Мы караем так кого-либо, кроме неблагодарных?

Сура 34 «Саба», аяты 15–17

جَنَّاتٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ، بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكُفُورُ ﴿١٧﴾

§ 9. Прощение грехов

К плодам богобоязненности относится и то, что Всевышний Аллах прощает богобоязненным грехи. Каждый человек ошибается и грешит. Абу Хурайра رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, если бы вы не грешили, Аллах привёл бы вместо вас тех, кто грешил бы и просил прощения. И Аллах прощал бы им» [Муслим].

В главе о качествах богобоязненных мы уже говорили о том, как богобоязненные просят прощения, а также о том, что они простаивают ночи в молитвах и просят у Аллаха прощения во время своего ночного поклонения. Здесь же мы говорим о том, как богобоязненность влияет

на прощение грехов. Всевышний Аллах обещал богобоязненным прощение грехов.

Всевышний Аллах сказал:

О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и веруйте в Его Посланника, и тогда Он одарит вас вдвойне из Своей милости, и дарует вам свет, при котором вы будете идти, и простит вас.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَأْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا
تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

Сура 57 «Железо», аят 28

Всевышний также сказал:

О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите правое слово. ☀ Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

Сура 33 «Сонмы», аяты 70–71

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал, что прощение грехов — это избавление от наказания, которое за них полагается.

Исконное значение слова «прощать» в арабском языке — «покрывать, скрывать». Ибн Мансур сказал в «Лисан аль-араб = Язык арабов»: «Первоначальное значение слова “прощение” в арабском языке — “сокрытие, покрытие”, и “простил грехи” означает “сокрыл, покрыл их”».

Таким образом, когда Всевышний Аллах прощает богобоязненным грехи, это означает, что Он покрывает их и не наказывает человека за них. Ибн ‘Ашур сказал: «Про-

щение грехов — награда за богобоязненность, потому что главная опора богобоязненности — отказ от тяжких грехов, а малые грехи Всевышний Аллах прощает человеку, если он воздерживается от тяжких».

Всевышний Аллах сказал: **«Тому, кто боится Аллаха, Он простит злодеяния и увеличит награду»** (сура 65 «Развод», аят 5).

Награда за богобоязненность — не только прощение грехов, но и увеличение награды, поскольку за доброе дело воздаётся десятикратно и более, до семисоткратного увеличения и даже больше.

Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то Он одарит вас способностью различать истину и ложь, отпустит вам ваши скверные дела и простит вас...»** (сура 8 «Трофеи», аят 29).

В аяте упоминается отпущение прегрешений и прощение грехов. Это свидетельствует о различии этих двух понятий. Ибн 'Ашур сказал: «Богобоязненность включает покаяние, а под отпущением прегрешений может подразумеваться прощение тех прегрешений, которые предшествовали богобоязненности. Далее упоминается прощение, но что именно будет прощено, не сказано. При этом очевидно, что имеется в виду то, что заслуживает прощения, а именно — грех. Таким образом, вероятнее всего, имеется в виду определённая категория грехов, а точнее — малые грехи. Хотя возможен и обратный вариант: под скверными делами подразумеваются малые грехи, а прощение относится к тяжким грехам, за которыми следует покаяние. Согласно другой версии, под отпущением подразумевается отпущение в этом мире, а под прощением — избавление от наказания в мире вечном».

Сторонником последней версии был и аль-Аюси. Он сказал: **«отпустит вам ваши скверные дела»**, то есть

покроет их в этом мире. **“И простит вас”**, то есть избавит вас от наказания за них в мире вечном. Соответственно, это не повторение...»

Всевышний Аллах вознаграждает богобоязненных, прощая им их грехи и отпуская им их скверные дела, и эти грехи не отражаются на них в этом мире так, как отражаются они на ослушниках, и в мире вечном Всевышний Аллах также вознаграждает их, избавляя от наказания за эти грехи.

Часть четвёртая

**БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ В АЯТАХ,
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ШАРИАТА**

Глава первая
**БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ В АЯТАХ,
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ШАРИАТА**

§ 1. Связь Шариата с ‘акыдой

Шариат связан с ‘акыдой неразрывно, и связь эта очень важна, потому что если за законами не стоят правильные убеждения, то они не имеют никакой ценности.

Правильные убеждения проявляются в поведении отдельного человека и общества через соблюдение законов Шариата или, напротив, отказ от их соблюдения.

Коран поставил веру человека в прямую зависимость от признания этих законов и их соблюдения, то есть исполнения велений Всевышнего.

Всевышний Аллах сказал:

Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчинятся полностью.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحْكَمُوا فِيكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Сура 4 «Женщины», аят 65

'Ақыда — источник всех законов и систем религии.

В мекканский период — а это был период становления 'акиды — Коран говорил о законах (Шариате) и об их связи с 'акидой. Однако подробных разъяснений норм Шариата и способов его соблюдения ещё не было, поскольку у мусульман не было своего государства и не было своей земли. Однако о законодательстве было сказано, что это вопрос религии, напрямую связанный с верой, и что право устанавливать законы есть только у Всевышнего Аллаха. Об этом ясно говорится в суре «Скот = Аль-Ан'ам», в которой содержится много разъяснений, касающихся обетов, заклятий, плодов, детей и так далее, и которая наглядно показала обычаи времён невежества и их влияние на людей на примере группы людей, приписавшей себе право устанавливать законы. Законы эти были несправедливыми и жестокими и приносили пользу и выгоду лишь тем, кто установил их. Таким образом, правом устанавливать законы обладает только Всевышний Аллах, и каждый, кто приписывает это право кому-то иному, впадает в ширк, то есть придаёт Аллаху сотоварищей (да убережёт нас Аллах от подобного!). Это понятно из толкования Пророка ﷺ к Словам Всевышнего **«Они признали господами, помимо Аллаха, своих первосвященников и монахов»** (сура 9 «Покаяние», аят 31).

Имам Ахмад и ат-Тирмизи приводят рассказ 'Ади ибн Хатима رضي الله عنه о том, что однажды он зашёл к Посланнику Аллаха ﷺ, когда тот читал аят **«Они признали господами, помимо Аллаха, своих первосвященников и монахов»**: «Я сказал: “Они не поклонялись им”. Посланник Аллаха ﷺ сказал: *“Нет, поклонялись! Они запретили им дозволенное и разрешили запретное, а те последовали за ними в этом. Это и есть их поклонение им”*».

В мекканский период Коран упоминал о праве устанавливать законы и разъяснил, что этим правом обладает

только Всевышний Аллах. А в сурах мединского периода, то есть периода, в который у мусульман уже было своё государство, разъясняются нормы Шариата и упоминается о борьбе на пути Аллаха. Однако упоминания об 'акиды не ограничиваются мекканским периодом: в мединский период тема продолжается, хотя уже не с прежней интенсивностью. Упоминания об 'акиды были нужны для того, чтобы связать с ней две новые темы коранического Откровения.

В аятах мединского периода подробно излагаются нормы Шариата, в том числе и касающиеся борьбы на пути Аллаха, и показывается их связь с 'акидой, которая является своеобразной рамкой для этих законов и единственным двигателем для отдельного мусульманина и мусульманского общества. Мухаммад Кутб сказал в своей книге «*Дирасат куранийа* = Коранические исследования»: «Мединские суры повествуют об 'акиды, однако уже не в таком объёме, как мекканские суры, потому что мекканский период был периодом становления, а в мединском периоде об 'акиды говорится только в качестве напоминания. 'Акида сформировалась в период идеологического воспитания в Мекке. А после появления исламского государства в Медине появилась потребность в законах и правилах, регулирующих и упорядочивающих жизнь предписаниях. И требовался джихад — сначала для защиты от врагов, позже — для распространения ислама. Поэтому этим двум новым темам посвящено большинство аятов, ниспосланных в мединский период.

Однако следует обратить внимание на то, что упоминания об 'акиды не закончились с началом повествования, посвящённого этим двум темам, — они продолжились в том же стиле, что и в мекканский период, хотя и стали реже.

Есть ещё один важный момент, на который следует обратить внимание: эти две темы, которым посвящено боль-

шинство аятов, ниспосланных в мединский период, преподносятся не как отдельные, самостоятельные темы. Они показываются сквозь призму 'акыды, как нечто, исходящее из неё. Это важнейший факт в этой теме: в исламе нет разделения между идеологией и сводом законов. Нет отдельного поклонения, отдельных людских взаимоотношений. Вся религия — единое целое, и вся она — поклонение в широком смысле слова».

Таким образом, в аятах мединского периода не только уделяется большое внимание нормам Шариата и борьбе на пути Аллаха, но и подчёркивается их связь с 'акыдой, дабы указать на то, что эти нормы должны исполняться в точности даже без надзора со стороны закона.

Коран объявляет 'акыду гарантом соблюдения законов Шариата, и от надзора со стороны законов не будет пользы, если отсутствует внутренний «надзиратель» — совесть, которая мучает человека, поступающего неподобающим образом, и заставляет его признать неправильность своих действий.

Это видно по действиям благородных сподвижников, которые спешили исполнить предписания и нормы религии. Они исполняли их так, что аналогов их усердию и аккуратности не было в истории. Они совершали очевидные действия после того, как утверждали религию в своей душе, благодаря чему их души были готовы к выполнению предписаний религии, её воплощению.

Например, употребление вина во времена невежества было широко распространено среди арабов и являлось традиционным, о чём упоминается и в арабской поэзии тех времён. А после появления ислама и ниспослания соответствующих аятов употребление алкоголя было строго запрещено, и дома и улицы Медины разом очистились от этой скверны. И для этого потребовалось всего несколько

аятов... А на сегодняшний день правительства разных государств до сих пор не могут искоренить эту пагубу. В качестве примера можно привести ситуацию в Америке.

Сеййид Кутб пишет: «Американское правительство попыталось начать борьбу с употреблением алкоголя и в 1919 году ввело “сухой закон”. Этот закон действовал в течение 14 лет. Всё закончилось его отменой. При этом правительство использовало все возможные средства: периодическую печать, радио, кино, антиалкогольные лекции и кампании. На пропаганду отказа от алкоголя в общей сложности было потрачено около 60 миллионов долларов. Было напечатано около 10 миллиардов страниц антиалкогольной литературы, включая книги, брошюры и так далее. Общие затраты на внедрение упомянутого закона в течение 14 лет составили не менее 250 миллионов фунтов. 300 человек были казнены, а 532 335 попали в тюрьмы. Было уплачено 16 миллионов фунтов штрафов за нарушение этого закона и конфисковано имущество на сумму 4,4 миллиарда фунтов... И после этого правительство вынуждено было уступить и отменить закон».

А ислам покончил с этим преступлением с помощью нескольких коранических аятов. Профессор Мухаммад Кутб сказал: «А в исламе всё было совершенно иначе... После ниспослания аята о запрете — **“О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники [или идолы] и гадальные стрелы являются скверной из деяний Шайтана. Сторонитесь же её — быть может, вы преуспеете”** (сура 5 “Трапеза”, аят 90) — Посланник Аллаха ﷺ отправил глашатая, который объявлял на дорогах Медины: “О люди! Вино запрещено!” И это всё. Это все меры, которые были приняты... И каков же был результат? Каждый, в чьём доме был какой-нибудь сосуд с вином, вылил его содержимое. Без по-

лиции, расследования, дознания и судебных постановлений! И что ещё удивительнее, даже люди, которые в это время пили вино, услышав о запрете, тут же выплюнули то, что было у них во рту. Вот что отличает систему, основанную на 'акиды и исходящую из неё, от системы, на которой зиждется государство и которую охраняют различные государственные органы».

Прелюбодейние также было широко распространено в доисламском арабском обществе. А потом появился ислам, который запретил прелюбодействовать, и также с помощью всего нескольких коранических аятов. Более того, некоторые из нарушивших этот запрет добровольно предали себя в руки правосудия, чтобы понести заслуженное наказание.

'Имран ибн Хусайн (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт, что одна женщина из племени Джухайна пришла к Посланнику Аллаха ﷺ и сказала, что она совершила прелюбодейние и что она беременна. Посланник Аллаха ﷺ позвал её покровителя и сказал ему: *«Займи о ней, пока она не родит, а потом приведи её ко мне»*. Когда она родила, он привёл её и по велению Посланника Аллаха ﷺ одежду на ней затанули, после чего её побили камнями. Затем по его велению люди совершили над её телом погребальную молитву. 'Умар воскликнул: *«О Посланник Аллаха! Ты совершаешь погребальную молитву по ней при том, что она — прелюбодейка?!»* Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, она принесла такое покаяние, что если его разделить на семьдесят жителей Медины, его бы хватило. Она пожертвовала жизнью — может ли быть что-то лучше, чем это?»* [Муслим].

Так воспринимали сподвижники и верующие после них законы Всевышнего. У каждого из них был внутренний

«надзиратель» — совесть, которая заставляла их аккуратно исполнять предписания религии.

‘Акыда была тем стимулом, который побуждал их воспринимать религиозные нормы таким образом.

‘Акыда также является единственным гарантом постоянства этого внутреннего контроля. Поэтому Коран говорит не просто о Шариате — он связывает Шариат с ‘акыдой. Поэтому его воздействие оказалось столь сильным, а содержащиеся в аятах предписания исполнялись беспрекословно: ‘акыда гарантировала существование внутреннего контроля.

1. Связывание аятов, содержащих нормы Шариата, с верой (*иман*). Коран связал подробно разбираемые вопросы норм Шариата с вопросами веры, и большинство аятов, утверждающих нормы Шариата, начинались со слов **«О те, которые уверовали!»**, дабы слушатели почувствовали свою веру и чтобы показать, что нормы Шариата связаны с верой и неотделимы от неё. Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам»** (сура 5 «Трапеза», аят 1).

И Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими»** (сура 2 «Корова», аят 278).

2. Связывание аятов, содержащих нормы Шариата, с благодеянием (*ихсан*). Цель этого связывания — побудить верующих соблюдать эти нормы наилучшим образом. Всевышний Аллах сказал: **«Одарите их разумным образом, и пусть богатый поступит по мере своих возможностей, а бедный — по мере своих возможностей. Такова обязанность творящих добро»** (сура 2 «Корова», аят 236).

3. Связывание аятов, содержащих нормы Шариата, с благочестием. Всевышний Аллах сказал: **«Вы не обретё-**

те благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите» (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 92).

4. Связывание аятов, содержащих нормы Шариата, с благодарностью. Всевышний Аллах сказал: **«Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам — быть может, вы будете благодарны»** (сура 5 «Трапеза», аят 6).

5. Связывание аятов, содержащих нормы Шариата, с богобоязненностью. Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы»** (сура 2 «Корова», аят 278).

Обратимся к толкованиям Корана: «Мы также замечаем, что во многих случаях изложение норм Шариата в Коране завершается напоминанием о Божественности их источника, чтобы душа и совесть слушателей были спокойны и они с лёгким сердцем внимали этим велениям, исполняли их, не колебались и не медлили, а покорялись Аллаху должным образом. В качестве примера подобных завершений аятов можно привести конец аята о пожертвованиях (*закят*). Всевышний Аллах сказал в суре “Покаяние = *Ат-Тауба*”: **“Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый”** (сура 9 “Покаяние”, аят 60).

А в суре “Женщины = *Ан-Ниса*”, после первого аята о наследстве Всевышний Аллах сказал: **“Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый”** (сура 4 “Женщины”, аят 11).

А второй аят о наследстве заканчивается словами: **“Такова заповедь Аллаха, ведь Аллах — Знающий, Выдержанный. Таковы ограничения Аллаха”** (сура 4 “Женщины”, аяты 12–13).

В суре “Развод = *Ат-Таляк*” Всевышний Аллах завершил изложение соответствующих норм Шариата словами:

“Таковы ограничения Аллаха. Кто преступает ограничения Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к себе” (сура 65 “Развод”, аят 1).

Эти и другие подобные им завершения аятов напоминают, подчёркивают и подтверждают Божественное происхождение этих законов и предписаний. Это небесные законы, установленные Тем, Чья воля не встречает преград и Чьи веления не подлежат изменению».

§ 2. Аяты, содержащие нормы Шариата, и богобоязненность

Богобоязненность — это особое состояние веры, которое Всевышний Аллах дарует тому, кто следует прямым путём, соблюдая Его запреты и исполняя Его веления, и чьё сердце обретает силу веры, заставляющей вести себя определённым образом.

Разъяснив важность богобоязненности, её особенности и описав блаженство, ожидающее богобоязненных в мире вечном, и их награду в этом мире, Коран связал с ней аяты, содержащие нормы Шариата, чтобы гарантировать соблюдение этих норм наилучшим образом. Таким образом обеспечивается неуклонное следование прямому пути. Благоговейный страх перед Аллахом и богобоязненность — стражи, гарантирующие следование прямым путём и заставляющие верующего игнорировать искушения, которые встречаются ему с обеих сторон от этого пути. Он не сходит с прямого пути и не обращает на них внимания.

Всевышний Аллах связал нормы Шариата с богобоязненностью в определённых сурах. Приведём несколько примеров.

1. Разъяснение того, что целью поклонения и некоторых предписаний религии является богобоязненность. Коран

разъясняет, что целью поклонения является богобоязненность и что поклонение в широком смысле слова является дорогой, ведущей к богобоязненности.

Когда верующий знает, что такое богобоязненность, и понимает её важность, он спешит совершать поклонение как можно лучше. Так гарантируется совершение поклонения должным образом. Верующий стремится к Лику Всевышнего Аллаха и отдаляется от искушений и страстей.

Как мы уже говорили, любое действие человека может стать поклонением, если совершается оно с искренним намерением, ради Аллаха. И если человек делает что-то из стремления к Лику Аллаха, помня о том, что Всевышний Аллах видит его везде и всегда, его поклонение получается полноценным и близким к совершенству. Всевышний Аллах сказал: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, — быть может, вы устраситесь»** (сура 2 «Корова», аят 21).

Поклонение вообще, в широком смысле этого слова, рождает в душе человека богобоязненность. Всевышний Аллах особо сказал о некоторых предписаниях религии, что они помогают человеку стать богобоязненным, потому что над верующим нет надзирателей, которые заставляли бы его исполнять эти предписания: к их соблюдению его побуждает богобоязненность. Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому как он был предписан вашим предшественникам, — быть может, вы устраситесь»** (сура 2 «Корова», аят 183).

Награда за соблюдение поста очень велика, и его влияние на поведение человека также велико, и чтобы удерживать сердца верующих от нарушения поста, он был привязан к богобоязненности.

В Коране также разъясняются нормы, касающиеся воздаяния равным за убийство и увечья для того, чтобы удерживать людей от кровопролития. Всевышний Аллах сказал: **«Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума! Быть может, вы будете богобоязненны»** (сура 2 «Корова», аят 179).

Иначе говоря, будете бояться Аллаха и побоитесь проливать кровь, а удержит вас от этого страх перед Всевышним Аллахом.

2. Напоминание о богобоязненности при изложении норм Шариата. Оно встречается во многих аятах Корана. Например, Всевышний Аллах сказал: **«Ваши жёны являются пашней для вас. Приходите же на вашу пашню, когда и как пожелаете. Готовьте для себя добрые деяния, бойтесь Аллаха...»** (сура 2 «Корова», аят 223).

И Всевышний Аллах сказал: **«Совершайте молитву и бойтесь Его»** (сура 6 «Скот», аят 72).

Всевышний также сказал: **«Воистину, верующие — братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха — быть может, вы будете помилованы»** (сура 49 «Комнаты», аят 10).

Таким образом, во многих аятах нормы Шариата связываются с богобоязненностью, чтобы они соблюдались наилучшим образом и чтобы у человека был внутренний «надзиратель», который побуждал бы его к исполнению предписания Всевышнего и Его велений.

Всевышний Аллах также угрожает наказанием тем, кто не будет соблюдать эти предписания и нормы должным образом, потому что в действительности богобоязненность — это стремление уберечься от наказания Всевышнего Аллаха.

3. Веление бояться Аллаха в начале или середине аята, содержащего нормы Шариата. В некоторых аятах веление

бояться Аллаха как бы подготавливает верующего к восприятию упомянутых в том же аяте норм Шариата. Например, Всевышний Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими»** (сура 2 «Корова», аят 278).

Ибн 'Ашур сказал: «В Словах Всевышнего **“О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими”** переход к нормам Шариата начинается с наставления, призванного подготовить души к восприятию этих норм. Иначе говоря, сначала им было велено бояться Аллаха, а потом — отказаться от ростовщичества, потому что богобоязненность — основа подчинения и отдаления от запретного, а также потому, что отказ от ростовщичества также относится к богобоязненности».

4. Упоминание богобоязненности в качестве неперемennого условия получения вознаграждения от Аллаха за соблюдение определённых норм Шариата.

Всевышний Аллах сказал:

Вы не сможете относиться к жёнам одинаково справедливо даже при сильном желании. Не наклоняйтесь же полностью к одной, оставляя другую словно висящей. Но если вы исправите положение и будете богобоязненны, то ведь Аллах — Прощающий, Милосердный.

Сура 4 «Женщины», аят 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ
الْإِنْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

И Всевышний Аллах сказал:

На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, веровали и совершали праведные деяния, если после этого они опять были богобоязненны и веровали, если после этого они опять были богобоязненны и творили добро. Аллах любит творящих добро.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Сура 5 «Трапеза», аят 93

5. Адресация определённых норм Шариата богобоязненным. О некоторых нормах Шариата в Коране сказано, что они предназначены для богобоязненных, и верующий не должен говорить, что он не относится к числу богобоязненных, поскольку все верующие стремятся обрести богобоязненность.

Всевышний Аллах сказал:

Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Такова обязанность богобоязненных.

Сура 2 «Корова», аят 180

И Всевышний Аллах сказал: **«Разведённых жён полагается обеспечивать разумным образом. Такова обязанность богобоязненных»** (сура 2 «Корова», аят 241).

Аль-Алюси сказал: «Под богобоязненными подразумеваются верующие. Вместо “верующие” сказано “богобоязненные” для того, чтобы показать, что составление завещания и его исполнение относится к качествам богобоязненных, тех, кто боится Всевышнего Аллаха».

Ибн ‘Ашур сказал: «О завещании сказано, что это обязанность богобоязненных, дабы верующие удовольствовались, потому что связанное с богобоязненными имеет несомненную ценность. И в аяте нет никаких доказательств того, что это предписание адресовано исключительно богобоязненным, а всех остальных, например слушников, оно не касается. Истинное значение аята таково: это предписание относится к богобоязненности, и его невыполнение — слушание Аллаха. Ибн ‘Атыйя сказал, что богобоязненные упомянуты особо для указания на почётность степени, дабы люди стремились к ней» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

6. Разъяснение того, что соблюдение данных норм Шариата — от богобоязненности. Всевышний Аллах сказал: **«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это от богобоязненности в сердцах»** (сура 22 «Хадж», аят 32).

Под знамениями в данном случае подразумеваются жертвоприношения, совершаемые во время хаджа. А под почитанием их подразумевается выбор хорошо откормленных, дорогостоящих животных. Богобоязненность связывается с сердцами, потому что они являются вместилищем

для неё, и если богобоязненность утверждается в них, то другие органы тела испытывают на себе её влияние.

Таким образом, Коран связывает нормы Шариата с богобоязненностью. Это делается, с одной стороны, для того чтобы побудить верующих к богобоязненности, а с другой стороны, чтобы гарантировать соблюдение этих норм наилучшим образом. Коран сделал совесть человека его внутренним надзирателем, который гарантирует соблюдение норм Шариата данным человеком даже при отсутствии какого-либо внешнего контроля, как в одиночестве, так и среди людей, дабы законы Всевышнего не преступались. А сколько путей изобретается, чтобы обойти земные, придуманные людьми законы!

Часть пятая

БОГООБЯЗНЕННЫЕ В МИРЕ ВЕЧНОМ

Введение

Богобоязненных ожидает в мире вечном великий почёт, и какой бы ни была их жизнь в этом мире, их жизнь в мире вечном будет, несомненно, лучше, и их ожидает великая награда.

Из Корана мы знаем, что обитель богобоязненных в мире вечном лучше их обители в этом мире. В земной жизни богобоязненность приносит свои плоды, но в мире вечном им будет даровано нечто лучшее. Всевышний Аллах сказал: **«Обитель Последней жизни лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не понимаете?»** (сура 7 «Преграды», аят 169).

И Всевышний Аллах сказал: **«Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных»** (сура 28 «Расказы», аят 83).

Вознаграждение богобоязненных в мире вечным будет лучше их вознаграждения в мире этом. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, вознаграждение в Последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязненны»** (сура 12 «Юсуф», аят 57).

И Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Мирские блага недолговечны, а Последняя жизнь лучше для того, кто богобоязнен. Вы же не будете обижены даже на величину нити на финиковой косточке”» (сура 4 «Женщины», аят 77).

Всевышний также сказал: «Мирская жизнь кажется неверующим прекрасной. Они глумятся над теми, кто уверовал. Но в День воскресения богобоязненные окажутся выше них. Аллах дарует удел без расчёта, кому пожелает» (сура 2 «Корова», аят 212).

Награда богобоязненных в мире вечном будет лучше всего того, что они получали в этом мире, и положение их там будет намного лучше их положения в этом мире. И в аяте не сказано: «Но в День воскресения верующие окажутся выше них», а сказано именно «богобоязненные» в качестве похвалы обладателям этого качества.

Ибн ‘Ашур сказал: «Под богобоязненными подразумеваются верующие, а под теми, которые глумятся, — неверующие, потому что эти верующие были богобоязненными. Поэтому в данном случае справедливо было подчеркнуть это свойство, которое и стало великой причиной этого возвышения».

§ 1. Смерть богобоязненных

В Коране описывается, как происходит извлечение души богобоязненного из тела, когда он умирает, и как ангелы принимают его душу с радостью и провожают в Сады блаженства.

Всевышний Аллах сказал:

Когда богобоязненных спрашивают:

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ

«Что ниспослал вам Господь?» — они говорят: «Благо». Тем, кто творил в этом мире добро, будет воздано добром. А Последняя обитель будет ещё лучше. Как же прекрасна Обитель богобоязненных! ❀ Они войдут в сады Эдема, в которых текут реки. Они получают там всё, чего пожелают. Так Аллах воздаёт богобоязненным, ❀ которых ангелы упокоивают благими. Они говорят: «Мир вам! Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали».

Сура 16 «Пчёлы», аяты 30–32

В этих аятах Всевышний Аллах показал, как покидают этот мир богобоязненные и как ангелы упокоивают их и сообщают им радостную весть об ожидающем их Рае. «Благими» — значит чистыми от скверны ширка и послушания Аллаху. По словам ар-Рагыба, благим называют человека, который чист от скверны невежества, нечестия, отвратительных деяний, обладает прекрасными качествами — знанием, верой — и совершает благие дела. Именно о таких людях сказано: «Так Аллах воздаёт богобоязненным, которых ангелы упокоивают благими».

Таким образом, ангелы забирают души верующих чистыми от ширка и грехов. А согласно другому толкованию,

قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
وَلِنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّاتُ
عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزَى
اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ نُوَفِّهِمُ
الْمَلَائِكَةَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

подразумевается, что верующие радуются, когда ангелы забирают их души, потому что предварительно они сообщают им благую весть об ожидающем их Рае. Или же они довольны тем, что ангелы забирают их души, всецело устремляясь к Всевышнему.

Душа верующего радуется предстоящей встрече с Господом. Всевышний Аллах сказал: **«О душа, обретшая покой! ﴿﴾ Вернись к своему Господу удовлетворённой и снискавшей довольство! ﴿﴾ Войди в круг Моих рабов! ﴿﴾ Войди в Мой Рай!»** (сура 89 «Заря», аяты 27–30).

В Коране рассказывается и о том, как умирают неверующие и им подобные из тех, кто не боится Аллаха. Извлечение душ из их тел — поистине отвратительное зрелище. Всевышний Аллах сказал: **«Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих. Они бьют их по лицу и по спинам со словами: “Вкусите мучения от обжигающего Огня!”»** (сура 8 «Трофеи», аят 50).

И Всевышний Аллах сказал: **«Те, кого ангелы умертвили, когда они грешили во вред себе...»** (сура 16 «Пчёлы», аят 28).

Аль-Бара ибн 'Азиб رضي الله عنه передаёт: «Однажды мы вышли вместе с Посланником Аллаха ﷺ, чтобы похоронить одного ансара. Мы подошли к могиле, в которой ещё не сделали нишу, и Посланник Аллаха ﷺ сел, и мы сели вокруг него. При этом мы сидели так, словно на головах у нас были птицы. В руках его была палка, которой он ковырял землю. А потом он поднял голову и два или три раза сказал: *“Просите у Аллаха защиты от мучений в могиле”*. Потом Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Когда верующий раб Аллаха расстаётся с этим миром и готовится перейти в мир вечный, к нему нисходят с небес ангелы со светлыми лицами, сияющими подобно солнцу. Они несут с собой саван из Рая и райские благовония. Они садятся возле него так, чтобы*

он видел их, а потом приходит Ангел смерти, садится у его головы и говорит: “О душа благая, выйди к прощению Аллаха и довольству Его”. И она выходит, вытекая из тела, подобно тому как вытекают капли воды из горлышка сосуда, и он забирает её. Забрав же её, он не оставляет её у себя ни на мгновение ока, а передаёт её ангелам, которые заворачивают её в этот саван с благовониями, и она выходит подобная благоуханию лучшего мускуса, который есть на земле. Они поднимаются с ней, и каждый раз, как они пролетают мимо группы ангелов, те вопрошают: “Что это за душа благая?” Они отвечают: “Такой-то, сын такого-то”, называя его лучшими именами из тех, которые он носил в этом мире. И так продолжается, пока они не поднимутся к нижнему небу. Там они просят для него разрешения войти, и ангелы на каждом из небес принимают эту душу и передают следующим, пока она не окажется на седьмом небе. Тогда Аллах говорит: “Сделайте запись о рабе Моём в Иллийуне и верните его на землю. Поистине, из неё Я сотворил их, в неё верну и из неё выведу снова”».

И Посланник Аллаха ﷺ сказал: «И душа его возвращается в тело. И к нему приходят два ангела, которые усаживают его и спрашивают: “Кто твой Господь?” Он отвечает: “Мой Господь — Аллах”. Тогда они спрашивают: “Какова твоя религия?” Он отвечает: “Моя религия ислам”. Тогда они спрашивают: “Что это за человек, который был послан к вам?” Он отвечает: “Это Посланник Аллаха ﷺ”. Они спрашивают: “А откуда ты знаешь это?” Он отвечает: “Я читал Книгу Аллаха и уверовал в неё”. И глашатай с небес провозглашает: “Правду сказал раб мой! Постелите ему из Рая, откройте перед ним врата Рая и облачите его в одеяние Рая!” И приходит к нему благо Рая и его благоухание, и Аллах открывает перед ним простор насколько хватает взгляда. И приходит к нему человек с прекрасным лицом, в красивой

одежде, от которого будет исходить благоухание, и говорит: “Радуйся тому, что принесёт тебе отдохновение и отраду, радуйся довольству Аллаха и Садам, в которых непреходящее блаженство. Это день, который был обещан тебе”. Тогда он спросит его: “Кто же ты? Лицо твое — лицо того, кто приходит с добром...” Он скажет: “Я — твои благие дела”. И он скажет: “Господи, ускорь наступление Часа, чтобы мне вернуться к моим родным и к моему имуществу!” А к неверующему рабу Аллаха, когда покидает он этот мир и готовится перейти в мир вечный, нисходят с небес ангелы грубые и сильные, с чёрными лицами. С собой они приносят грубую власяницу из Огня и садятся возле него так, чтобы он их видел. Затем приходит Ангел смерти, садится у его головы и говорит: “О душа скверная! Выйди к гневу Аллаха и недовольству Его!” И она начинает от страха разрываться в теле, и он вытаскивает её, как вытаскивают разветвлённый вертел из мокрой шерсти.

И когда забирает её Ангел смерти, они не оставляют её в его руках ни на миг. Они облачают её в грубую власяницу, и она выходит от них, источая зловоние, подобное самому отвратительному зловонию, исходящему от разлагающегося трупа на земле. Потом они поднимаются с ней, и все ангелы, которые им встречаются, вопрошают: “Что это за скверная душа?” Они отвечают: “Это такой-то, сын такого-то”, перечисляя при этом самые отвратительные из тех имён, которыми его называли в этом мире. Потом они прибывают вместе с ней к нижнему небу и просят для неё разрешения войти, но ей не отворяют». После этого Посланник Аллаха ﷺ прочитал: **«Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью Наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в Рай, пока верблюд не пройдёт сквозь игольное ушко»** (сура 7 «Преграды», аят 40), после чего продолжил: **«И Всевышний**

Аллах говорит: “Запишите его в Сиджжин, в нижнюю землю”. Затем Он говорит: “Возвратите раба Моего на землю, ибо, поистине, я обещал им, что из неё сотворил Я их, и в неё верну их, и из неё потом выведу вновь”. И душа его низвергается с небес, падая в тело». После этого Пророк ﷺ прочитал: «**А кто приобщает сотоварищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватывают его, или же ветер уносит его в далёкое место**” (сура 22 “Хадж”, аят 31). И душа его возвращается в тело. Потом приходят к нему два ангела, усаживают его и спрашивают: “Кто твой Господь?” Он отвечает: “Э... э... Я не знаю”. Тогда его спрашивают: “Какова твоя религия?” Он снова говорит: “Э... э... Я не знаю”. Тогда его спрашивают: “Что это за человек, который был послан среди вас?” Он скажет: “Э... э... Я не знаю”. Тогда провозглашает глашатай с небес: “Солгал раб Мой! Постелите ему из Ада, откройте перед ним врата Ада и облачите его в одеяние из Ада!” И придёт к нему жар и смрад Ада, и могила будет сделана для него настолько узкой, что рёбра его перемешаются». И придёт к нему человек с некрасивым лицом, в отвратительной одежде, от которого будет исходить тошнотворный запах, и скажет: “Знай, что пришло к тебе то, что не обрадует тебя. Это день, который был обещан тебе”. Он скажет: “Кто же ты? Лицо твоё — лицо того, кто приходит со злом”. Он скажет: “Я — твои скверные дела”. И тогда он восклицает: “Господи, пусть Час не наступит!”» [Ахмад].

§ 2. Богобоязненные во время сбора

Воскреснув для новой жизни, творения будут собраны в месте, в котором Всевышний Аллах будет вершить суд над ними. События Судного дня будут столь ужасными, что ужас этот способен сделать седыми даже маленьких

детей и заставить кормящих матерей бросить младенцев, которых они кормили.

Всевышний Аллах сказал:

В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки.

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ
شَدِيدٌ

Сура 22 «Хадж», аят 2

И Всевышний Аллах сказал: «Как же вы спасётесь, если не уверуете, в тот день, который заставит поседеть детей?» (сура 73 «Завернувшийся», аят 17).

В этот тяжкий день люди будут собраны, и ужас, который испытает каждый человек в этот день, будет зависеть от его дел.

Творения воскреснут и будут собраны в одном месте, где и будет вершиться Суд и каждому воздастся за его деяния. Собраны будут люди, джинны и ангелы, а также животные. Все они соберутся на одной земле.

Сбор будет иметь свои особенности, зная которые можно представить себе, сколь тяжким и ужасным он будет.

1. Преступники будут собраны в Судный день с изменившимися, ненормальными глазами. Они упадут ничком, будут слепыми, глухими, немыми. Всевышний Аллах сказал: **«Тот, кого Аллах ведёт прямым путём, следует прямым путём. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение,**

ты не найдёшь покровителей вместо Него. В День воскресения Мы соберём их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 97).

И Всевышний Аллах сказал: **«В тот День подуют в Рог, и в тот день Мы соберём грешников с посиневшими глазами»²⁴** (сура 20 «Та Ха», аят 102).

2. Людей объемлет страх, и они выйдут толпами. Всевышний Аллах сказал: **«В тот День люди выйдут толпами, чтобы узреть свои деяния»** (сура 99 «Землетрясение», аят 6).

А искренние рабы Аллаха будут обезопасены от этого ужаса.

3. Солнце приблизится к творениям так, что пот будет литься с них градом, и его количество будет зависеть от деяний человека. Аль-Микдад ибн аль-Асвад رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал:

﴿ تَدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ،
فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِيهِ ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ
يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِنْجَامًا ﴾ قَالَ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ .

²⁴ Толкователи Корана дали этим словам несколько толкований. Согласно одному из них, подразумевается, что они будут слепыми. Согласно второму толкованию, они будут страдать от жажды во время сбора, из-за чего их зрачки приобретут синеватый оттенок. Согласно третьему толкованию, они будут выпучены от ужаса. Или же это метафорическое обозначение крушения всех их надежд.

«В День воскресения солнце приблизится к людям настолько, что окажется всего в миле²⁵ от них. Что же касается людей, то они погрузятся в собственный пот сообразно своим делам, и у некоторых из них он будет доходить до щиколоток, у других — до колен, у третьих — до поясницы, а у некоторых — до самого рта». Сказав это, Пророк ﷺ указал на свой рот [Муслим, № 7206].

Таким образом, количество будет зависеть от деяний человека.

4. Люди будут собраны босыми, нагими и необрезанными. ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт: «Я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Люди будут собраны в Судный день босыми, нагими и необрезанными”. Я сказала: “О Посланник Аллаха! Неужели мужчины и женщины будут вместе и будут смотреть друг на друга?” Он сказал: “О ‘Аиша, им будет слишком тяжело, и им будет уже не до того, чтобы смотреть друг на друга”»²⁶.

Судный день будет поистине ужасным событием. Однако ужас, который доведётся испытать каждому человеку в этот день, будет зависеть от его деяний в земной жизни. В этот день богобоязненным верующим будет оказан почёт.

Во-первых, богобоязненные в этот день не испытают ужаса, который будут испытывать остальные. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, приближённые Аллаха**

²⁵ Салим ибн ‘Амир, передавший этот хадис от аль-Микдада رضي الله عنه, сказал: «И я, клянусь Аллахом, не знаю, что он имел в виду — известное расстояние на земле или же палочку для подкрашивания глаз сурьмой». Дело в том, что их названия по-арабски звучат одинаково [ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 17. С. 196].

²⁶ Ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 17. С. 192–193; Фатх аль-Бари. Т. 11. С. 325.

не познают страха и не будут опечалены. ❁ Они уверовали и были богобоязненными» (сура 10 «Юнус», аяты 62–63).

‘Умар Сулейман аль-Ашкар пишет в своей книге «Аль-йаум аль-ахыр = Судный день»: «Есть такие рабы Аллаха, которых не охватит страх, когда испугаются все люди, и которые не будут опечалены, когда всем людям станет грустно и они будут скорбеть. Это — приближённые Милостивого, которые уверовали в Него, были послушны Ему и готовились к этому Дню, запасаясь благими делами. Их Аллах защитит в этот День, и когда они будут воскрешены, ангелы Милостивого встретят их и успокоят, прогнав из их сердец страх: “А те, кому Мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от неё. ❁ Они не услышат даже малейшего её звука и вечно пребудут среди того, что возжелали их души. ❁ Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят их словами: «Вот ваш день, который был вам обещан!»» (сура 21 “Пророки”, аяты 101–103).

И Всевышний Аллах сказал: “**Воистину, приближённые Аллаха не познают страха и не будут опечалены. ❁ Они уверовали и были богобоязненны. ❁ Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни**” (сура 10 “Юнус”, аяты 62–64).

Всевышний позаботится об этих богобоязненных людях подобным образом и обеспечит им безопасность потому, что в земной жизни их сердца были преисполнены страхом перед Ним. Они простаивали ночи в молитве, а дни проводили в посте, готовясь к тому Дню, в который они предстанут перед Всевышним. Их Господь поведал нам о том, что они говорили: “**Мы боимся от своего Господа того Мрачного и Томительного дня**” (сура 76 “Человек”, аят 10).

А кто был таким в этом мире, того Аллах непременно защитит от зла этого Дня, даровав ему безопасность: “А за

то, что они проявили терпение, Он воздаст им Райскими садами и шелками” (сура 76 “Человек”, аят 12)».

Богобоязненных верующих не коснутся ужасы Судного дня, которые придётся пережить другим людям. Они не будут испытывать страха в этот день благодаря страху перед Всевышним Аллахом, который наполнял их сердца в земной жизни, а также благодаря их деяниям и тому, что они готовились к этому Дню.

Во-вторых, богобоязненные будут собраны как почтенные гости. Если грешники будут собраны лицами вниз, глухими, слепыми и немыми, то богобоязненным во время сбора будет оказан почёт. Всевышний Аллах сказал: **«В тот день Мы соберём богобоязненных к Милостивому почтенной делегацией»** (сура 19 «Марьям», аят 85).

Ибн ‘Ашур сказал: «Другими словами, им будет оказан приём, подобный тому, который оказывают делегации, прибывающей к правителю».

Ибн Касир сказал: «Они будут собраны в Судный день подобно делегации. Под делегацией подразумеваются прибывающие всадники, в том числе и направляемые к правителю».

Аль-Алюси сказал: «Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: “Делегацией называется группа людей, прибывающая к правителям для передачи прошений и разъяснения потребностей”. Это значение, упомянутое им, широко известно. Поэтому и говорят, что само слово “делегация” служит указанием на почёт и достойный приём, поскольку положение богобоязненных приравнивается к положению делегаций, прибывающих к правителям. Сходство только в почёте, потому что в остальном они не подобны, поскольку делегация прибывает и возвращается, а богобоязненные пребудут в блаженстве, которое приготовил для них Господь, вечно. Таким образом, подразумевается, что они придут,

дабы обрести почёт или награду Всевышнего, то есть Рай, или же они придут в обитель, где им будет оказан почёт... На первый взгляд кажется, что следовало бы сказать “В тот день Мы соберём богобоязненных к Нам”. Но было выбрано слово “Милостивый”, чтобы показать, что люди будут собраны и приведены из разных мест к Тому, Кто помилует их» [Рух аль-маани].

§ 3. Богобоязненные на Сырате

После воскрешения и сбора людей ожидает Суд. Каждому человеку будет вручена запись его дел — либо в правую руку, либо в левую, а потом они будут переходить по мосту, который называется Сырат.

Сырат — это мост над Адом, по которому пройдут все люди, как верующие, так и неверующие. Неверующие и те, кому суждено наказание в Аду, свалятся в Огонь, а богобоязненные верующие успешно преодолеют его. Профессор ‘Абду-р-Рахман Хабаннака сказал: «После расчёта людей ожидает преодоление Сырата над Адом, по которому пройдут и верующие, и неверующие. Верующие преодолеют его успешно и войдут в Рай, причём скорость, с которой они преодолеют его, будет зависеть от их веры и благих дел. А тех, кому суждено наказание в Аду, заденут крюки Ада, и они упадут в Огонь».

Ибн Абу аль-‘Изз аль-Ханафи, автор комментариев к книге «Аль-‘ақыда ат-тахавиййа», сказал: «Сырат — это мост над Адом. После Суда люди дойдут до мрака, который перед Сыратом. В этом месте верующие и лицемеры разделятся. Верующие опередят их, и лицемеры будут отделены от них непреодолимой преградой».

Ас-Сафарини, автор книги «*Лявами‘ аль-анвар* = Переливы света», сказал: «“Сырат” означает “ясно обозначенная

дорога”. А как шариатский термин это мост над Адом, по которому пройдут первые и последние».

Сырат — это мост, протянутый над Адом. По нему пройдут все люди, как верующие, так и неверующие, и те, кому суждено упасть, упадут в Огонь, а верующие перейдут по нему в Рай.

В хадисах содержатся описания Сырата. Так, о нём сказано, что он острее меча и тоньше волоса. Ас-Сафарини сказал в «*Лявами' аль-анвар* = Переливы света»: «Учёные говорят, что Сырат тоньше волоса, острее меча и горячее раскалённого угля». Аль-Куртуби сказал в книге «*Ат-тазкира* = Напоминание»: «Некоторые из тех, кто комментировал хадисы на эту тему, сказали, что он тоньше волоса и острее меча потому, что трудность его преодоления зависит от благих и скверных дел человека».

Все люди пройдут по Сырату, однако переход каждого из них будет зависеть от его деяний в земной жизни. Каждый из людей будет преодолевать Сырат по-разному в зависимости от своих дел в земной жизни. Одни пронесутся подобно молнии, другие — подобно ветру, третьи — подобно птицам, четвёртые — подобно резвым скакунам. Некоторые пробегут по нему, некоторые пройдут пешком. Будут и такие, которые преодолеют его ползком и даже почти лёжа, лицом вниз. Таким образом, физический переход по Сырату будет зависеть от степени их приверженности прямому пути в земной жизни.

‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿لِجَهَنَّمَ جَسْرٌ أَدْقُ مِنَ الشَّعْرِ ، وَأَحَدٌ مِنَ السَّيْفِ ، عَلَيْهِ كَلَالِبُ وَحَسَكٌ ، يَأْخُذُونَ مِنْ شَاءِ اللَّهِ ، وَالنَّاسُ عَلَيْهِ كَالطَّرْفِ ، وَكَالْبَرْقِ ، وَكَالزَّرِيحِ ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، وَالْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ : رَبِّ

سَلِمَ رَبِّ سَلِمَ ، فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ ، وَمَخْدُوشٌ مُسَلِّمٌ ، وَمُكَوَّرٌ فِي النَّارِ
عَلَى وَجْهِهِ ۝

«Над Адом будет мост, тоньше волоса и острее меча, и будут на нём крючья и шипы, которые будут хватать некоторых по воле Аллаха. Некоторые люди преодолеют его в мгновение ока, а также подобно молнии, ветру, птицам, резвым скакунам и верблюдам. А ангелы будут говорить: “Господи! Спаси! Господи! Спаси!” Некоторые преодолеют его благополучно, некоторые будут оцарапаны, но все же спасутся, а некоторые свалятся в Ад лицом вниз» [Ахмад].

Аль-Куртуби говорит: «А теперь представь себе, какой страх одолеет тебя, когда ты увидишь Сырат — такой узкий. А потом взгляд твой обратится на темнеющий внизу Ад. Твоего слуха достигнет рёв пламени. И вот, ты должен пройти по этому Сырату. Ты слаб, и сердце твоё замирает от страха. Ноги твои дрожат, ты оступаешься. Спина твоя отягощена бременем твоих грехов настолько, что это мешало бы тебе идти даже по ровной земле, не говоря уже об узком Сырате. Представь же: ты ставишь на него одну ногу и чувствуешь, какой он острый, но ты вынужден поднять вторую ногу... Люди, идущие перед тобой, поскользываются и спотыкаются. Из Огня их хватают крючьями, и ты видишь, как головы их склоняются к Огню, а ноги поднимаются. Какое ужасное зрелище! Как труден этот путь! Как мало шансов на спасение!» [Ат-тазкира].

Аль-Куртуби также сказал: «Представь себя, брат мой, в тот момент, когда ты подойдёшь к Сырату, вступишь на него и посмотришь на Ад под тобой, тёмный и страшный. Пламя его бушует и поднимается... А ты то идёшь, то ползёшь...» [Ат-тазкира].

Богобоязненные верующие преодолеют Сырат благополучно, то есть они не упадут в Огонь, потому что Всевышний Аллах уберезёт их от этого по милости Своей, однако скорость их перехода будет зависеть от их деяний в земной жизни.

Всевышний Аллах сказал: **«Каждый из вас придёт туда. Таково окончательное решение твоего Господа. ❁ Потом Мы спасём богобоязненных, а несправедливых оставим там стоять на коленях»** (сура 19 «Марьям», аяты 71–72).

Толкователи Корана разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается под приходом к Огню. Некоторые сказали, что подразумевается вхождение в Огонь: верующие тоже войдут в него, однако для них он окажется прохладой и отдохновением, как в случае с Ибрахимом (мир ему). Другие сказали, что под приходом подразумевается, что они пройдут мимо, но не войдут в него.

Абу Хайян сказал: «Приход не для всех означает вхождение в Огонь. Ибн Мас‘уд, аль-Хасан и Катада сказали, что подразумевается преодоление Сырата, потому что Сырат находится над Адом. А Ибн ‘Аббас сказал: “Прийти к чему-то не обязательно означает войти туда”. Например, говорят, что некто пришёл к воде Мадьяна, и о караване, который подошёл к городу, говорят, что он пришёл туда, хотя он остановился вблизи от города, но не вошёл в него. Арабы говорят: “Мы пришли к воде бану Тамим и бану Куляйб”, если они пришли к ним и вошли в их земли, и вовсе не имеется в виду, что они вошли в воду.

А если исходить из утверждения тех, кто считал, что эти слова распространяются на всех, и на верующих, и на неверующих, то подразумевается, что все они войдут в Огонь, но верующим он не повредит. Сторонники этого мнения даже описали, как это будет происходить, однако

я не хочу приводить это описание в своей книге из-за отвратительности их утверждения о том, что верующие войдут в Огонь, — даже если он и не повредит им» [Тафсир Абу Хайян].

Комментатор книги «Аль-‘ақыда ат-тахавиййа» Ибн Абу аль-‘Изз аль-Ханафи говорит: «Толкователи Корана разошлись во мнениях относительно того, что именно подразумевается в аяте **“Каждый из вас придёт туда”**. Наиболее вероятно, что имеется в виду всё-таки прохождение по Сырату. Всевышний сказал: **“Мы спасём богобоязненных, а творивших несправедливость оставим там стоять на коленях”**. А в “Сахихе” упоминается о том, что Пророк ﷺ сказал: *“Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, не войдёт в Огонь никто из тех, кто принёс присягу под деревом”*. Хафса (да будет доволен ею Аллах) сказала: “Я сказала: «О Посланник Аллаха! Разве не сказал Аллах: **‘Каждый из вас придёт туда’?**» Он же сказал: «Разве ты не слышала, что Он сказал: **‘Мы спасем богобоязненных, а несправедливых оставим там стоять на коленях’?**». Пророк ﷺ указал на то, что подход к Огню вовсе не означает непременно вхождение в него и что спасение от зла вовсе не означает, что само это зло обязательно свершится, — оно указывает лишь на то, что все причины этого зла в наличии. Например, о том, кого преследовал враг, чтобы погубить его, но не настиг, говорят: “Аллах спас его от врага”. Поэтому Всевышний сказал: **“Когда же явилось Наше веление, Мы по Своей милости спасли Худа”, “Когда же явилось Наше веление, Мы по милости Своей спасли Салиха”** и **“Когда же явилось Наше веление, Мы по Своей милости спасли Шу‘айба”**. При этом наказание не коснулось их — оно постигло других. Но если бы Аллах не даровал им то, что стало причиной их спасения, их постигло бы то же, что постигло остальных. Точно так же дело обстоит с теми, кого

приведут к Огню: они пройдут над ним по Сырату, а потом Аллах спасёт богобоязненных и оставит несправедливых стоять на коленях вокруг Ада».

«“Потом” в Словах Всевышнего **“Потом Мы спасём богобоязненных”** указывает на разницу в положении богобоязненных и тех, кто останется в Аду на коленях. Иначе говоря, “ещё, в добавление к этому” Мы спасём богобоязненных от вхождения в Ад, а не “потом Мы спасём богобоязненных из них”. Таким образом, смысл аята в том, что они будут спасены от вхождения в Огонь, и упоминание о спасении богобоязненных, то есть верующих, поставлено в угрозу, адресованную придающим Аллаху сотоварищей» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

§ 4. Богобоязненные входят в Рай

1. Приближение Рая к ним. Первое, о чём мы узнаём, читая аяты, описывающие вход богобоязненных в Рай, — приближение Рая к ним ещё до того, как они войдут туда.

Всевышний Аллах сказал: **«Рай будет приближен к богобоязненным»** (сура 26 «Поэты», аят 90).

Абу ас-Су‘уд сказал: «Это означает, что Рай будет приближен к богобоязненным, в отличие от неверующих и грешников, и они смогут увидеть его ещё с места стояния и, увидев его разнообразные блага, обрадуются предстоящему пребыванию среди этих благ».

Ибн ‘Ашур сказал: «Эти слова означают, что богобоязненные обнаружат Рай перед собой и им не придётся испытывать трудности, добираясь туда».

А о заблудших преступниках Всевышний Аллах сказал: **«А Ад будет ясно показан заблудшим»** (сура 26 «Поэты», аят 91), то есть они смогут увидеть его со всеми его ужасами и станут скорбеть из-за предстоящего пребывания там.

Важно отметить, что в случае с богобоязненными употреблено слово «приближен». А в случае с преступниками — «показан». Таким образом подчёркивается милость Всевышнего к богобоязненным.

Аль-Алюси сказал: «Учёные сказали, что употребление разных глаголов подчёркивает благое обещание, потому что употреблён глагол, означающий максимальное приближение, что указывает на то, что попадание в Рай для богобоязненных очень близко и они попадут туда обязательно по милости Всевышнего Аллаха. А слово “показан” означает предоставление возможности посмотреть на что-то, пусть даже издалека» [Рух аль-маани].

2. Богобоязненные войдут в Рай толпами. После приближения Рая к богобоязненным в аятах упоминается о том, как их введут в Рай. Всевышний Аллах сказал: **«А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай»** (сура 39 «Толпы», аят 73).

Аш-Шаукани сказал: «То есть их поведут ангелы с почётом и чествованием...»

Аль-Алюси сказал: «**“А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят...”** Другими словами, они будут разделены на группы в зависимости от своих заслуг и достоинств и их поведут группами. Их будут вести, то есть побуждать их идти быстрее, дабы скорее вкусить приготовленный для них почёт. А неверующих, как уже упоминалось, будут подгонять, дабы они скорее вкусили наказание и боль. Таким образом, провожать будут и тех и других, однако упоминание о Рае исключает мысль о том, что в этом может быть какое-то унижение» [Рух аль-маани].

Ибн ‘Ашур сказал: «О прибытии богобоязненных в Рай также сказано, что их поведут или проводят туда, как сказано до этого о неверующих...»

Таким образом, богобоязненных поведут в Рай с почётом, и, хотя об этом сказано так же, как и о прибытии неверующих в Ад, имеется в виду не одинаковый способ прибытия, а лишь то, что и тех и других будут побуждать спешить.

О богобоязненных сказано, что их поведут в Рай толпами, то есть небольшими группами, о чём упоминал ар-Рагыб аль-Исфахани. Их разделят на группы в соответствии с их богобоязненностью, достоинствами, верой и делами. Ибн ‘Ашур сказал: «Их разделят на группы в соответствии со степенью богобоязненности».

3. Открытие врат и встреча богобоязненных ангелами. После того как верующие окажутся у врат Рая, ангелы встретят их, открыв им врата. Всевышний Аллах сказал об этом: **«А тех, которые боялись своего Господа, толпами проводят в Рай. Когда они приблизятся и его врата распахнутся, его стражи скажут им: “Мир вам! Вы были хороши. Входите же сюда навечно!”»** (сура 39 «Толпы», аят 73).

Когда богобоязненные подойдут к вратам Рая, они обнаружат, что врата уже открыты для них, поскольку ангелы ожидали их у врат Рая. Об этом упоминал аль-Алюси. Он также сказал: «Из построения предложения понятно, что стражи Рая в это время уже откроют врата и будут стоять в ожидании, подобно тому как привратники открывают ворота для приглашённых гостей ещё до их прибытия и стоят, ожидая их прибытия. Это проявление уважения и почёта».

Абу ас-Су‘уд сказал: «“Когда” в Словах Всевышнего “Когда они приблизятся” — условие, после которого нечто пропущено, но подразумевается. Это указание на то, что в это время они увидят столько разных проявлений почёта, что их не описать словами... И смысл аята таков:

“Когда они подойдут туда, врата уже будут открыты для них”» [Тафсир Абу ас-Су‘уд].

А другие толкователи считали, что подразумевается время, а не условие. Ибн ‘Ашур сказал: «“Когда” — указание на время, а не на условие. Иначе говоря, когда они приблизятся к вратам Рая, ангелы проводят их до врат Рая с почётом, как провожают невесту к её новому дому, а у самого дома оставляют её, чтобы она могла сама войти туда. То есть ангелы как будто говорят: “Это ваши дома, идите же!” А там их встречают стражи Рая и приветствуют миром» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

Как бы там ни было, богобоязненные приблизятся к Раю и обнаружат, что врата его открыты для них и стражи Рая стоят у врат, встречая их.

Всевышний Аллах сказал о том, как стражи Рая будут встречать обитателей Рая: **«Его стражи скажут им: “Мир вам! Вы были благими. Входите же сюда навечно!”»** (сура 39 «Толпы», аят 73).

Ангелы встретят обитателей Рая словами «Мир вам» и сообщат им о причине того, что они попали в Рай, и этой встречи: **«Вы были благими»**, то есть вы были чисты от скверны ослушания, грехов и ширка.

Аль-Алюси сказал: **«“Вы были благими”**, то есть чистыми от скверны ослушания. Согласно другому толкованию, эти слова означают: вы довольны тем блаженством, которое вам даровано. Первое толкование передаётся от Муджахида, и оно более правильное».

Абу Хайян сказал, что подразумевается следующее: «Ваши дела и убеждения были благими, и ваша обитель и награда тоже благие».

Ангелы встречают богобоязненных, желая им мира. В суре «Каф» Всевышний Аллах сказал: **«Войдите туда с миром...»** (сура 50 «Каф», аят 34).

А после встречи с ангелами богобоязненные обращаются к Господу с восхвалением и благодарностью за эту великую милость. Всевышний Аллах сказал: **«Они скажут: “Хвала Аллаху, Который дал нам правдивое обещание и позволил нам унаследовать [райскую] землю. Мы можем поселиться в Раю, где пожелаем. Как же прекрасна награда тружеников!”»** (сура 39 «Толпы», аят 74).

Ибн Касир говорил, что под землёй в аяте подразумевается именно райская земля. Аз-Замахшари сказал: «Под землёй подразумевается место, в котором они поселятся и останутся. Иными словами, они станут как бы владельцами этой земли и смогут распоряжаться в ней, как пожелают. В этом они будут подобны наследникам, которые имеют право владеть унаследованным и расходовать его, как хотят. Может возникнуть вопрос: что означают слова “где пожелаем”? Означают ли они, что кто-нибудь из обитателей Рая может занять место другого? Ответ: в Раю у каждого будет столько места, что он сможет передвигаться по своим владениям, как пожелает, и ему не будет нужды заходить во владения другого» [Тафсир аль-кашшаф].

§ 5. Богобоязненные в Раю и приготовленное для них

После того как богобоязненные войдут в Рай, обещанный им Всевышним, они восхвалят Его и поблагодарят. После этого они останутся в Раю, и там их ожидает то, чего не видели глаза, о чём не слышали уши и что невозможно представить. В Коране встречаются описания блаженства и наслаждений, которые ожидают богобоязненных в Раю.

1. Сад вечности. Всевышний Аллах сказал, что в Раю обитатели Рая останутся навечно: **«Скажи: “Это лучше**

или же Сад вечности, который обещан богобоязненным и будет им воздаянием и местом прибытия?»» (сура 25 «Различение», аят 15).

Под вечностью подразумевается вечное пребывание. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Вечное пребывание в Раю подразумевает, что всё останется как было и не будет портиться и исчезать».

Абу ас-Су‘уд сказал: «Этот Сад назван Садам вечности в качестве восхваления, а согласно другой версии, для того, чтобы отличить его от садов мира этого».

Он также сказал об этом Саде: «**“И будет им воздаянием и местом прибытия”**». В аяте глагол стоит в прошедшем времени для указания на то, что это обещание обязательно исполнится. Аль-Алюси сказал: “В аяте глагол стоит в прошедшем времени. Это метафора — указание на то, что это обещание обязательно исполнится”».

В аяте упомянуты вместе воздаяние и место прибытия, дабы усилить упоминание о блаженстве, ожидающем богобоязненных в Раю.

Аз-Замахшари сказал: «А если ты спросишь, что означают Слова Всевышнего **“И будет им воздаянием и местом прибытия”**, то я скажу, что эти слова подобны Словам Всевышнего **“Замечательное вознаграждение и прекрасная обитель!”**. Таким образом, восхваляется и награда, и место. Вспомним также Слова Всевышнего **“Мерзкий напиток и скверная обитель!”**. Всевышний Аллах порицает наказание и его место. Причина в том, что блаженство можно испытывать только в благом, просторном месте, которое соответствует желаниям человека... Поэтому место прибытия упомянуто вместе с наградой».

Рай вечен. Он будет существовать всегда, и его обитатели вместе с ним. Всевышний Аллах сказал: **«Там они получают все, что пожелают, и останутся навечно. Твой Гос-**

подъ взял на себя это испрошенное обещание» (сура 25 «Различение», аят 16).

2. Сад Эдема. Сад, приготовленный для богобоязненных, назван садом Эдема. Всевышний Аллах сказал: **«Это — Напоминание, и богобоязненным уготовано прекрасное место возвращения — сады Эдема, врата которых будут раскрываться перед ними»** (сура 38 «Сад», аяты 49–50). Слово «адн — عدن» (Эдем) указывает на устойчивость, постоянство. Об этом упоминал ар-Рагыб аль-Исфакхани.

3. Райские реки и источники. О Рае, ожидающем богобоязненных, сказано, что там есть реки и источники. Всевышний Аллах сказал: **«Но для тех, которые боятся своего Господа, приготовлены Райские сады, в которых текут реки...»** (сура 3 «Семейство 'Имрана», аят 198).

Другими словами, они как будто становятся владельцами этих садов, потому что сказано, что эти сады — для них.

А в другом аяте Всевышний Аллах сказал, описывая райские реки:

Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В нём текут реки из воды, которая не застывает, реки из молока, вкус которого не изменяется, реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного мёда.

Сура 47 «Мухаммад», аят 15

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا
 أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ
 لَمْ يَنْغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ
 لِلشَّرَابِ بَيْنَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى

В этом аяте под описанием подразумевается удивительная отличительная особенность, а не просто описание. Об этом упоминал аль-Алюси.

А о Словах Всевышнего **«В нём текут реки из воды, которая не застаивается»** аль-Алюси сказал: «То есть вкус её не меняется со временем». А Ибн Касир сказал о Словах Всевышнего **«Реки из молока, вкус которого не изменяется»**: «То есть оно остаётся неизменным в своей предельной белизне, сладости и жирности». Аль-Алюси сказал: «Это молоко не прокисает в отличие от молока в этом мире».

А о Словах Всевышнего **«Реки из вина, дарующего наслаждение пьющим»** Ибн Касир сказал: «Это вино вкусное и, в отличие от вина в этом мире, не имеет неприятного вкуса и запаха. Оно приятно на вид, имеет приятный запах и не оказывает негативного воздействия на пьющего».

«И реки из очищенного мёда», то есть из мёда, не смешанного с воском, пчелиными отходами и так далее. Аль-Алюси сказал: «Эти напитки, которые считаются хорошими и вкусными в этом мире, упомянуты для того, чтобы показать, что в Раю тоже будут подобия этих напитков. Однако лишённые недостатков, присущих им в нашем мире, обильные и не подлежащие изменению».

Аль-Алюси также сказал: «Сначала упомянута вода, потому что в этом мире без неё невозможно обойтись. Затем упомянуто молоко, которое часто заменяло арабам еду. Затем упомянуто вино, потому что после утоления жажды и голода человеку обычно хочется чего-нибудь такого, чем можно насладиться. А потом упомянут мёд, потому что в нём исцеление в этом мире от недугов, причинами которых становятся пища и питьё. Поэтому он упомянут почти в конце» [Рух аль-маани].

Ибн 'Ашур сказал: «Эти пять видов, упомянутые в аяте — лучшее из того, в обретении чего состязаются люди, и самое дорогое из того, что добывают. А что можно сказать, если этих вещей очень много? И тем более, если в Раю текут целые реки этих напитков?» [Тафсир Ибн 'Ашур].

О райских реках сказано, что они текут вниз. Подразумевается, что они текут между райскими пальмами и другими деревьями. А самые прекрасные сады — с ветвистыми деревьями, между которыми текут реки.

Реки, текущие между деревьями, — один из самых прекрасных видов, которыми может наслаждаться человек.

Эти реки текут не только в райских садах, приготовленных для богобоязненных, но и в райских покоях богобоязненных. Всевышний Аллах сказал: **«Но для тех, кто боялся своего Господа, уготованы горницы, расположенные одна над другой, под которыми текут реки»** (сура 39 «Толпы», аят 20).

Райские источники

В Коране сказано, что помимо рек в Раю есть источники. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников»** (сура 15 «Хиджр», аят 45).

И Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте, в Райских садах и среди источников»** (сура 44 «Дым», аяты 51–52).

Всевышний также сказал: **«Воистину, богобоязненные пребудут среди сеней и источников»** (сура 77 «Посылаемые», аят 41).

Возможно, что в Словах Всевышнего **«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным»** под источниками подразумеваются райские реки. Однако, вероятнее всего, это не одно и то же, то есть в Раю есть и реки, и источники — чтобы блаженство обитателей Рая было ещё более полным. Кроме того, у источников есть особенности, которых нет у рек. Аль-Алюси сказал: «Под источниками же подразумеваются... возможно, реки, упомянутые в Словах Всевышнего **«Вот описание Рая, обещанного**

богобоязненным! В нём текут реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется...». Возможно также, что имеются в виду другие источники, а не реки, и это толкование ближе к истине» [Рух аль-маани].

В Коране источники упоминаются иногда вместе с садами, иногда — вместе с тенью. А тень обычно бывает в садах. В первом случае, то есть в тех аятах, где источники упоминаются вместе с садами, — общее описание, изображающее источники между деревьями. А во втором случае, то есть в аятах, где источники упоминаются вместе с тенью, — особое описание, изображающее источники между склонившимися низко ветвями деревьев, так что кажется, что они выходят прямо из этих ветвей. Всевышний Аллах сказал: **«Тени будут близки к ним, и плоды будут подчинены им полностью»** (сура 76 «Человек», аят 14).

4. Райские деревья и их плоды. Всевышний Аллах упомянул в Коране о том, какими будут райские деревья и их плоды: **«Воистину, богобоязненных ожидает успех, ✨ Райские сады и виноградники»** (сура 78 «Весть», аяты 31–32).

Под садами подразумеваются конкретно сады с разными плодовыми деревьями. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Подразумевается участок земли, в котором есть вода...»

Особо упомянуты виноградники. Аль-Алюси сказал: «Виноград упомянут особо из-за его значимости...»

В других аятах содержатся описания этих садов и сказано, что деревья Рая ветвистые, отбрасывающие тень. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, богобоязненные пребудут среди тени и источников»** (сура 77 «Посылаемые», аят 41).

Слово «тень» употребляют, когда говорят о том, что защищает от солнца. Оно также может употребляться в переносном смысле. Например, говорят: «Под сенью вла-

дычества» — и так далее. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Слово “зыльль — ظل” имеет более широкое значение, чем “файй — فيئ”. Его используют, когда говорят о ночи и о Рае. И так называют любое место, скрытое от солнца. А словом “файй” обозначают только обычную тень, то есть место, где нет солнца. Слово “зыльль” также употребляют, когда говорят о величии, неприступности и роскошной жизни» [Муфрадат].

Эта тень — постоянная. Она не исчезает. Всевышний Аллах сказал: **«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не иссякают яства и не исчезает тень»** (сура 13 «Гром», аят 35).

Аль-Алюси сказал: «Подразумевается, что эта тень не исчезает, в отличие от тени в этом мире, поскольку, согласно мнению изучавших хадисы на эту тему, солнца там не будет или же потому, что оно не будет влиять на эту тень» [Рух аль-маани].

Ибн ‘Ашур сказал: «Постоянство тени — указание на ветвистость деревьев: их ветви так переплетаются, что между ними не остаётся промежутков, сквозь которые могло бы проникнуть солнце» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

А о плодах райских деревьев в Коране говорится в общем. Всевышний Аллах сказал: **«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! В нём текут реки... В нём для них уготованы любые фрукты»** (сура 47 «Мухаммад», аят 15).

В Раю богобоязненных ожидают плоды, которые они знают и которых они не знают, потому что в Раю будет то, чего не видели глаза и о чём не слышали уши человека и что он не способен себе представить.

В Раю богобоязненные получают любые виды еды и фруктов, какие только пожелают. Райская пища не кончается, она есть всегда.

Всевышний Аллах сказал: «**Вот описание Рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не иссякают яства и не исчезает тень**» (сура 13 «Гром», аят 35).

Аль-Алюси сказал: «Имеется в виду то, что едят, — оно не исчезает».

В другом аяте Всевышний подтверждает вечность пищи обитателей Рая и дарованного им удела. Всевышний Аллах сказал: «**Для них там приготовлен их удел утром и после полудня**» (сура 19 «Марьям», аят 62).

Абу ас-Су‘уд сказал: «**“Для них там приготовлен их удел утром и после полудня”** — это указание на то, что получение удела будет обычным для обитателей Рая, или же на постоянство удела пребывающих в райском блаженстве и то, что они получают его регулярно. Ведь в Раю нет утра и нет полудня...» [Тафсир Абу ас-Су‘уд].

После трапезы богобоязненным будут говорить: «Ешьте во здравие!»

Всевышний Аллах сказал:

Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и блаженстве. ❀

Они будут радоваться

тому, чем их одарит их Господь. Господь их

уберег их от мучений в Аду. ❀ Ешьте и пейте

во здравие за то, что вы совершали!

Сура 52 «Гора», аяты 17–19

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

فَنَكِهِينَ بِمَاءٍ أَنَّهُمْ رُبُّهُمْ وَوَقَّهَهُمُ

رُبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُّوا

وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

Ибн ‘Ашур сказал: «В аяте не упомянуто, но подразумева-ется, что слова **“Ешьте и пейте во здравие”** говорят бого-

боязненным. Не сказано, что именно они едят и пьют. Это указание на блаженство, которое доступно им: вкушайте всё, что желаете вкушать, и пейте всё, что желаете пить... за то, что вы совершали, то есть за благие дела, которые они, будучи богобоязненными, совершали. Это добавляет им почёта, потому что сказано, что почёт, обрётённый ими, — воздаяние за их благие дела» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал о словах «**во здравие**»: «“Хани — **هنيئ**” — то, что не сопряжено не с какими трудностями и не является неудобоваримым, вредным для здоровья. Обычно это слово употребляют, когда говорят о еде» [Муфрадат].

А пьют обитатели Рая из наполненных чаш, и они не страдают от жажды. Всевышний Аллах сказал: «**И полные чаши**» (сура 78 «Посылаемые», аят 34).

Другими словами, у богобоязненных будет чаша, полная воды. Аль-Байдави сказал, что имеется в виду наполненная чаша.

Если говорить о фруктах, приготовленных для богобоязненных, то они будут самыми разнообразными и среди них будут как известные им, так и неизвестные. Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, богобоязненные пребудут среди тени и источников** ﴿٥٦﴾ **и плодов, каких только пожелают**» (сура 77 «Посылаемые», аяты 41–42).

И Всевышний Аллах сказал:

Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте, ﴿٥٦﴾ в Райских садах и среди источников. ﴿٥٦﴾ Они будут облачены в атлас и парчу и будут восседать друг против

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٦﴾ فِي
جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٦﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ
سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ
﴿٥٦﴾ كَذَلِكَ وَرَزَقْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

друга. ❁ Вот так! Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми девами. ❁

Там они будут просить любые фрукты, будучи в безопасности.

Сура 44 «Дым», аяты 51–55

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ
ءَامِنِينَ

Всевышний также сказал: «Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести им множество фруктов и питьё» (сура 38 «Сад», аят 51).

5. Жилища богобоязненных в Раю. В Раю у богобоязненных будут высокие жилища. Всевышний Аллах сказал: «Но для тех, кто боялся своего Господа, уготованы горницы, расположенные одна над другой, под которыми текут реки. Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает обещания!» (сура 39 «Толпы», аят 20).

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «“Гурфа — غُرْفَة” — высокое строение. Так названы райские жилища. Всевышний Аллах сказал: “Они получают возвышенное место в воздаяние за то, что были терпеливы” (сура 25 “Различение”, аят 75)».

Ибн Касир сказал: «Далее Всевышний Аллах сообщает, что Его счастливые рабы обретут жилища в Раю. Это будут дворцы, высокие строения, “горницы, расположенные одна над другой”, построенные крепко, украшенные, возвышенные».

Сахль ибн Са’д رضي الله عنه передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْعُرْفَةَ فِي الْجَنَّةِ ، كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ فِي
أُفُقِ السَّمَاءِ﴾

«Поистине, обитатели Рая будут видеть возвышенные покои [друг друга] подобно тому, как вы видите звезду на небосклоне» [Ахмад].

У богобоязненных в Раю будут возвышенные покои и дворцы, а о том, сколько их будет и какие они будут, известно только Всевышнему Аллаху. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «... горницы, расположенные одна над другой».

И под ними будут течь реки. Аль-Алюси сказал: «**под которыми текут реки**» — райские жилища были построены так, что под ними смогут течь реки, в отличие от строений в этом мире».

Ибн 'Ашур сказал: «Вместо слова “Аллах” употреблено слово “Господь” в сочетании с местоимением, которое относится к богобоязненным, в качестве дополнительного почёта и указания на то, что их Господь доволен ими».

Богобоязненные будут наслаждаться своей жизнью в этих райских жилищах. Там у них будут лежа, стоящие друг напротив друга, и они смогут вести беседы, в том числе и о блаженстве, которое даровано им. Всевышний Аллах сказал: «**Они будут, прислонившись, возлежать на лежах, выстроенных в ряд**» (сура 52 «Гора», аят 20).

Подразумеваются лежа, на которых удобно возлежать или сидеть, лежа, подобные тем, которые бывают у богатых и важных людей в этом мире. Об этом упоминал арагь аль-Исфахани.

Лежа богобоязненных будут стоять ровно, что будет только добавлять красоты их жилищам. По словам Ибн Касира, подразумевается, что эти лежа будут поставлены так, чтобы возлежащие на них оказались лицом друг к другу, как в Словах Всевышнего: «...**будут лежать на лежах, обратившись лицом друг к другу**» (сура 15 «Хиджр», аят 47).

В суре «Сад» также упоминаются эти ложа. Всевышний Аллах сказал: **«Они будут возлежать там, прислонившись, и просить принести им множество фруктов и питьё»** (сура 38 «Сад», аят 51).

Это часть блаженства, ожидающего богобоязненных в Раю.

6. Одежда богобоязненных в Раю. В Коране встречаются описания одежды богобоязненных. Всевышний Аллах сказал: **«Они будут облачены в атлас и парчу и будут восседать друг против друга»** (сура 44 «Дым», аят 53).

Подразумевается тонкий и плотный шёлк. А Ибн Касир утверждал, что подразумеваются, соответственно, шёлк высокого качества и блестящие ткани.

Из аята следует, что в Раю богобоязненные будут облачены в лучшие одежды.

Таким образом, богобоязненные будут лежать друг напротив друга и видеть друг друга. И они будут облачены в лучшие одежды.

7. Супруги богобоязненных в Раю. В Коране упоминается о гуриях — большеглазых девах, с которыми Всевышний Аллах сочетает браком богобоязненных в Раю. Всевышний Аллах сказал: **«И Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми гуриями»** (сура 52 «Гора», аят 20).

По словам ар-Рагыба аль-Исфахани, подразумевается, что у этих дев будут большие чёрные зрачки, тогда как белков глаз почти не будет видно. Это признак предельно возможной красоты глаз.

«Хавар» означает белизну и может относиться к белкам глаз, а может служить указанием на белизну их кожи.

Как бы там ни было, богобоязненных в Судный день сочетают с гуриями в Раю. А в другом аяте упоминается о том, что гурии будут потуплять взоры. Всевышний Аллах сказал: **«Рядом с ними будут сверстницы, поту-**

пляющие взоры» (сура 38 «Сад», аят 52). Подразумевается, что они не будут смотреть ни на кого, кроме своих супругов, или же сами они будут столь прекрасны, что их супруги будут смотреть только на них. Аль-Алюси сказал: «**Рядом с ними будут сверстницы, потупляющие взоры**», то есть они не будут смотреть ни на кого, кроме своих супругов, или же их супруги будут смотреть только на них, из-за их необычайной красоты». Ибн Касир сказал: «**Рядом с ними будут сверстницы, потупляющие взоры**», то есть они не будут смотреть ни на кого, кроме своих мужей».

В аяте сказано буквально «край», то есть край глаза — веко. Когда человек смотрит на что-то, поднимая взор, веки его двигаются. А в данном случае подразумевается, что они опускают взоры из целомудрия.

Упоминание о сверстницах означает, что они являются сверстницами для своих супругов или друг для друга. Абу ас-Су'уд сказал: «Они будут сверстницами своих супругов, потому что супруги одного возраста обычно живут дружнее; или же они будут сверстницами друг для друга».

Аль-Алюси сказал: «Вероятнее всего, подразумевается, что эти девы будут сверстницами друг для друга. Это указание на то, что они будут любить друг друга и дружить между собой, потому что обычно женщины одного возраста любят друг друга и дружат, а это большое облегчение для их мужей» [Рух аль-маани].

А в другом аяте о гуриях сказано, что они полногруды. Всевышний Аллах сказал: «**Воистину, богобоязненных ожидает успех, Райские сады и виноградники, и полногрудые сверстницы**» (сура 78 «Посылаемые», аяты 31–33). Это признак созревания. Ибн Касир сказал: «Подразумевается, что грудь у них полная и не отвисает, потому что они девственницы».

§ 6. Наслаждение душевное и духовное

1. Извлечение злобы из сердец. Всевышний Аллах сказал:

Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди источников. ✪ Входите сюда с миром, будучи в безопасности. ✪ Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу.

Сура 15 «Хиджр», аяты 45–47

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾
أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَأَمِينٍ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا
مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى
سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Подразумевается вражда».

Всевышний Аллах почитит богобоязненных, исторгнув из их сердец злобу и ненависть, и они будут жить в Раю как братья, радуясь и сидя напротив друг друга. Ибн ‘Ашур сказал: «Иначе говоря, они будут жить так, как живут братья в этом мире».

Некоторые считают, что злоба будет исторгнута из их сердец уже после того, как они войдут в Рай, а другие считают, что это произойдёт до этого. Вероятнее всего, это произойдёт уже после того, как они войдут в Рай, потому что ранее упоминается о том, что им будет сказано: «**Входите сюда с миром**», и они будут возлежать «**на ложах, обратившись лицом друг к другу**».

Из аята следует, что Всевышний Аллах очистит их, так что они не будут завидовать друг друга из-за того, что

у них будут разные степени в Раю. И Всевышний исторгнет из них всякую злобу и вложит в их сердца симпатию и любовь друг к другу.

Из сердец богобоязненных исчезнет злоба, и останется лишь взаимная симпатия и любовь, а также благие нравственные качества, которые были у них в этом мире. Всевышний Аллах сказал: **«В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных»** (сура 43 «Украшения», аят 67).

Все люди будут врагами друг другу в этот день, кроме богобоязненных, — они будут любить друг друга, как любили в этом мире, потому что в земной жизни их связывала любовь ради Всевышнего Аллаха.

«Халиль — خليل» — тот, в ком есть «хуля — خلة», то есть любовь, искренняя симпатия. Глагол, от которого образовано это слово, имеет значение «пронизывать, проходить сквозь что-то». Любовь названа так или потому, что она пронизывает душу, или же потому, что она оставляет в душе след, подобно стреле, которая вонзается в дичь, или же потому, что потребность в ней очень велика.

Аль-Алюси сказал: «Подразумевается, что всякая любовь в Судный день оборвётся, кроме любви богобоязненных друг к другу, потому что они любили друг друга и дружили ради Всевышнего Аллаха, надеясь на Его награду. Сказано **“любящие друзья”** для указания на то, что любовь, которая была, оборвётся, перестанет существовать» [Рух аль-маани].

Ибн Касир: «Слова Всевышнего **“В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных”** означают, что любая дружба не ради Аллаха в Судный день обернётся враждой, а любовь и дружба ради Аллаха продолжают существовать, поскольку Он будет существовать вечно».

Таким образом, в Судный день из сердец богобоязненных будет исторгнута злоба и они будут жить в вечной радости, потому что ничто не будет отравлять их жизнь в Раю.

И дружба, и взаимная любовь, которая связывала их друг с другом в земной жизни, останется и в мире вечном, и Всевышний Аллах соберёт их вместе так, как это было в земной жизни.

2. Богобоязненные не будут знать усталости. Всевышний Аллах сказал: **«Там их не коснётся усталость, и их не изгонят оттуда»** (сура 15 «Хиджр», аят 48).

Подразумевается, что им не придётся добывать пропитание в поте лица, как в земной жизни. Также подразумевается, что они вообще не будут знать усталости, которая часто омрачает жизнь человека в этом мире.

Абу ас-Су'уд сказал: **«“Там их не коснётся усталость”**, то есть там они не будут утомляться, потому что получение желаемого в Раю не будет требовать никаких усилий и труда. Или же эти слова означают, что они не будут уставать, сколько бы они ни двигались» [Тафсир Абу ас-Су'уд].

Об усталости сказано, что она не коснётся человека. Употреблён глагол «масса» (прикасаться). Это же слово используют для обозначения любого вреда, постигающего человека. Ар-Рагыб аль-Исфахани сказал: «Под словом “лямс” может подразумеваться устремление и к тому, чего нет, тогда как слово “масс” предполагает осязаемое прикосновение, и это слово используют для метафорического обозначения полового сношения. Это же слово используют для указания на помешательство» [Муфрадат].

Этот глагол употребляется для обозначения любого вреда, причём «прикосновение» этого вреда может быть как тяжким, так и лёгким. Таким образом подчёркивается, что богобоязненных в Раю усталость не коснётся вообще.

3. В Раю богобоязненные не услышат пустословия. Пустословие отравляет жизнь. Поэтому о богобоязненных сказано, что в Раю они не услышат пустословия. Всевышний Аллах сказал: **«Они не услышат там ни пустословия, ни обвинений во лжи»** (сура 78 «Посылаемые», аят 35).

И Он также сказал о богобоязненных: **«Они не услышат там празднословия, но услышат приветствие миром»** (сура 19 «Марьям», аят 62).

Ар-Рагыб аль-Исфакхани сказал, что подразумеваются пустые, бесполезные слова, но могут подразумеваться и вообще все скверные слова.

В Раю богобоязненные не услышат бесполезных слов и обвинений во лжи, ибо все их речи будут правдивыми. Об этом упоминал аль-Байдави.

Ибн Касир сказал: «Слова **“Они не услышат там ни пустословия, ни обвинений во лжи”** подобны Словам Всевышнего **“ни празднословия, ни греха”**. Иначе говоря, в Раю не будет пустых, бесполезных слов и не будет греха лжи. Рай — обитель мира, и всё, что есть в ней, лишено недостатков».

Все слова, которые богобоязненные услышат в Раю, будут прекрасными и безобидными и будут вселять в души покой и умиротворение: **«Они не услышат там празднословия, но услышат приветствие миром»** (сура 19 «Марьям», аят 62).

Богобоязненные не услышат ни пустословия, ни лжи. Они будут слышать лишь благие слова и приветствие миром. Поэтому Рай назван обителью мира. Всевышний Аллах сказал: **«Им уготована Обитель мира и благополучия у их Господа»** (сура 6 «Скот», аят 127). Рай — обитель мира, и они будут жить там спокойно, мирно и благополучно. Всевышний Аллах сказал: **«Входите сюда с миром, будучи в безопасности»** (сура 15 «Хиджр», аят 46).

Приветствием обитателей Рая также будет мир: **«Там они будут взывать: “Пречист Ты, Аллах!” Там их приветствием будет слово: “Мир!”»** (сура 10 «Юнус», аят 10).

Ангелы будут желать мира обитателям Рая и приветствовать их словами: **«Входите сюда с миром, будучи в безопасности»** (сура 15 «Хиджр», аят 46).

И встречая их или входя к ним, ангелы приветствуют их миром: **«Ангелы будут входить к ним через любые врата. ✪ Мир вам за то, что вы проявили терпение! Как же прекрасна Последняя обитель!»** (сура 13 «Гром», аяты 23–24).

Аль-Алюси сказал: «Под приветствием миром может подразумеваться обычное приветствие: обитатели Рая будут слышать приветствие ангелов и приветствовать друг друга. А могут подразумеваться благие слова вообще».

4. Место пребывания богобоязненных в Раю. В описаниях места пребывания богобоязненных в Раю встречается упоминание о сидении правдивости. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, богобоязненные пребудут в Райских садах и среди рек ✪ на сидении правдивости у Всемогущего Властелина»** (сура 54 «Месяц», аяты 54–55).

Подразумевается место сидения.

В некоторых случаях слово «правдивость» в арабском языке используется в отношении не только слов, но и действий. Поэтому в Коране сказано: **«Мужи, которые были правдивы в том, о чём заключили завет с Аллахом»**. Слово «правдивость» используется при описании достойного действия, места и так далее. Так же и о месте пребывания богобоязненных сказано, что это место правдивости.

Аль-Алюси сказал: «Речь идёт о месте, которым они довольны».

Ибн Касир сказал: «То есть в обители почёта от Аллаха и Его довольства, милости, благодеяния и щедрости».

Ибн ‘Ашур сказал: «Под сидением в данном случае подразумевается спокойное пребывание в определённом месте... Подразумевается совершенное местопребывание в Раю, которым пребывающий в нём доволен и в котором его ничто не беспокоит, и оно не подвержено исчезновению... Подразумевается, что это место, в котором есть всё, что нравится пребывающему в нём» [Тафсир Ибн ‘Ашур].

Таким образом, богобоязненные окажутся в Судный день в месте, в котором им захочется остаться. В этом месте, месте правдивости, они будут близки к Милостивому, Всемогущему Властелину. Абу ас-Су‘уд сказал: «То есть будучи приближёнными Властелина, власть и могущество Которого безграничны». Значение слова «муктадир — **مقتدر**» — усиленное по сравнению со значением слова «кадир — **قادر**». А артикль опущен, дабы подчеркнуть величие Всевышнего. О богобоязненных сказано, что они будут у Аллаха: подразумевается почёт, который будет оказан им Аллахом.

В другом аяте о местопребывании богобоязненных в Раю сказано, что оно безопасное. Всевышний Аллах сказал: **«Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном месте»** (сура 44 «Дым», аят 51).

Буквально сказано «место стояния», а подразумевается место неотлучного пребывания, как сказал аль-Алюси.

Безопасность предполагает, что в этом месте человеку не грозит ничто из того, что ему неприятно. По словам Абу ас-Су‘уда, подразумевается, что там обитателей Рая не будут постигать беды и они не покинут его. В данном случае слово «безопасность» используется как антоним к слову «вероломство».

Это метафора. Когда человек попадает в страшное место, в котором он встречает много неприятного и опасного, получается, будто место предаёт его.

А под безопасным местом подразумевается такое место, в котором человек чувствует себя в безопасности и не сталкивается ни с чем неприятным.

КОММЕНТАРИИ

I

Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр аль-Куртуби. Родился в Куртубе (Андалусия). Изучал Коран, арабский язык, фикх, чтения Корана, коранические науки, а также поэзию. Позже переселился в Египет, где и жил до самой смерти в 671 г. х. Аль-Куртуби был известен как выдающийся знаток хадисов и фикха, а также как благочестивый, равнодушный к мирским благам и много поклонявшийся Аллаху человек.

Большое влияние на учёного оказало культурное и научное богатство, которым отличалась в ту эпоху Андалусия и, особенно, Куртуба. Он приобрёл большие знания в области религии и арабского языка и принадлежал к числу наиболее известных учёных Куртубы. Среди его учителей — выдающиеся учёные Ибн Равадж, Ибн аль-Джумайзи, Абу ‘Аббас Ахмад ибн ‘Умар аль-Малики аль-Куртуби и аль-Хасан аль-Бакри.

К числу наиболее известных сочинений аль-Куртуби относится широко известный тафсир «Аль-джами‘ ли-ахкам аль-Куран» — объёмный труд, полное толкование Корана, в основном посвящённый нормам Шариата, извлечённым из коранических аятов, а также «Ат-Тазкира» — труд, посвя-

щённый загробному миру и жизни после смерти, и комментарий к сборнику хадисов имама Малика «Аль-Муватта».

В тафсире аль-Куртуби ощущается влияние его предшественников-муфассиров — ат-Табари, аль-Маварди, ан-Наххаса, Абу Бакра ибн аль-‘Араби и других.

Сам аль-Куртуби оказал значительное влияние на Ибн Касира, Абу Хайяна и аш-Шаукани.

II

Абу Са‘ид или Абу аль-Хайр ‘Абдуллах ибн Абу аль-Касим ‘Умар ибн Мухаммад ибн Абу аль-Хасан ‘Али аль-Байдави аш-Ширази аш-Шафи‘и. Родился в городе Байда в Персии близ Шираза. Точная дата рождения неизвестна. Родился приблизительно в начале седьмого века от хиджры.

Имам аль-Байдави перенимал знания от многих людей, в том числе и от отца — имама Абу аль-Касима ‘Умара ибн Мухаммада ибн ‘Али аль-Байдави (ум. в 675 г. х.). Он обучался у него фикху шафиитского толка. Отец аль-Байдави принадлежал к числу учёных, занимал должность судьи в Ширазе, преподавал, пересказывал хадисы и, наряду с большими знаниями, был известен своей богобоязненностью. Он оказал сильное влияние на сына, и в своих трудах аль-Байдави часто ссылается на его слова.

Имам аль-Байдави принадлежал к числу учёных, известных своей праведностью и усердным поклонением Аллаху. Он был блестящим факыхом, знатоком арабского языка и хадисов и толкователем Корана. Был также судьёй и в течение многих лет занимался преподаванием и давал фетвы. Многие учёные отзывались о нём с похвалой. Аль-Байдави — автор многих трудов, свидетельствующих о глубине познаний их автора. Некоторое время занимал должность судьи в Ширазе, а после снятия с этой должности переселился в Тебриз, где и скончался.

У имама аль-Байдави было много учеников, в том числе и Фахруддин Абу аль-Макарим Ахмад ибн аль-Хасан аль-Джарабарди (ум. в 746 г. х.), ‘Умар ибн Ильяс аль-Марагы (ум. в 732 г. х.), Мухаммад ибн Абу Бакр аль-Мукри.

К наиболее известным сочинениям имама аль-Байдави относятся:

— Тафсир «Анвар ат-танзиль ва асрар ат-тавилъ». Толкование Корана, содержащее очень много полезных сведений в самых разных областях исламского знания и вошедший в себя полезное знание, содержащееся во многих других известных толкованиях. Был встречен учёными с большим интересом и очень скоро приобрёл большую известность и популярность. В последующие века этот труд преподавался в «Аль-Азхаре» и других религиозных учебных заведениях. К этому труду учёными написано много комментариев.

— «Минхадж аль-усуль фи ильм аль-усуль» — труд по основам фикха, включающий краткое содержание нескольких известных трудов на указанную тему.

— «Аль-Гайат аль-кусва фи дирайат аль-фатва» — труд, посвящённый шафиитскому мазхабу.

Аль-Байдави написал несколько комментариев к известным трудам других учёных и сделал сокращённые варианты к нескольким трудам.

Скончался в Тебризе в 685 г. х. (1292 г. н. э.). Похоронен в Чарандабе в Тебризе.

III

Абу Хайян Мухаммад ибн Юсуф ибн ‘Али ибн Юсуф ибн Хайян аль-Гарнаты аль-Андалюси аль-Джияни ан-Нафизи. Родился в Гранаде в 654 г. х. Выдающийся знаток арабского языка и фикха, а также хадисов и толкователь Корана. Обучался арабскому языку в Гранаде у Абу аль-Хасана аль-

Абази и Абу Джа‘фара ат-Табба‘. Среди его учителей был и Абу ‘Абдуллах ибн Аббас аль-Куртуби и Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн Салих. В Тунисе он учился у Абу Мухаммада ‘Абдуллаха ибн Харуна, в Александрии — у ‘Абду-н-Насыра аль-Марьюти, в Египте — у ‘Абду-ль-‘Азиза аль-Харрани, Ибн Хатыба аль-Миззы и Абу ат-Тахира аль-Малиджи. Также изучал хадисы в Египте под руководством выдающегося учёного Ибн Дақыка аль-‘Ида. А грамматику арабского языка он изучал под руководством шейха Бахауддина ибн ан-Наххаса. Он получил разрешение передавать знание от многих учёных, в том числе и от Ибн Дақыка аль-‘Ида, ад-Думьбаты и Абу аль-Ямана ибн ‘Асакира.

Результатом размолвки с одним из его учителей, Абу Джа‘фаром, стал его отъезд в Египет в 679 г. х. В Египте у Абу Хайяна было много учеников, в том числе и Такыйюддин ас-Субки и его сын Таджуддин ас-Субки, Джамалюддин аль-Аснави, Ибн ‘Акыль и другие. Преподавал в медресе аль-Мансурийя в Каире. Занял место своего учителя Ибн ан-Наххаса в преподавании арабской грамматики. Самым известным трудом Абу Хайяна считается объёмный труд — толкование Корана «Аль-Бахр аль-мухит». Этому тафсиру нет равных в разъяснениях с точки зрения арабской грамматики. Абу Хайян жил в Каире до самой смерти в 745 г. х.

IV

Абу аль-Фида Исма‘иль ибн ‘Умар ибн Касир ибн Дау’ ибн Касир аль-Кураши ад-Димашки аш-Шафи‘и. Родился в Сирии в 700 г. х. согласно мнению большинства составителей его жизнеописаний, или чуть позже. Место рождения учёного — селение Мадждаль в окрестностях Бусры. Жил в Дамаске с 706 г. х., то есть с пятилетнего возраста. Учился у шейха Ибрахима аль-Фаззари (Ибн аль-Фарках).

Также слушал в Дамаске 'Ису ибн аль-Мут'има, Ахмада ибн Абу Талиба, а в Хиджазе — аль-Касима ибн 'Асакира, Ибн аш-Ширази, Исхака ибн аль-Амади. Учился у шейха аль-Миззи, автора труда «Тахзиб аль-камаль» и научного сокращения шести главных сборников хадисов. Ибн Касир получил огромную пользу от своего учителя, сформировался как учёный под его влиянием и женился на его дочери.

Он много читал на шейха ислама Ибн Таймийю и шейха Ибн Каймаза. Абу Муса аль-Карафи дал ему в Египте разрешение передавать от него знание. Такое же разрешение он получил от Абу аль-Фатха ад-Даббуси и некоторых других учёных.

Среди учеников Ибн Касира: 'Аляуддин ибн Хаджи аш-Шафи'и, Мухаммад ибн Мухаммад ибн Хидр аль-Кураши, Мухаммад ибн Абу Мухаммад аль-Джазари, знаток разных чтений Корана, сын самого Ибн Касира Мухаммад ибн Исма'иль ибн Касир, а также Ибн Абу аль-'Изз аль-Ханафи, Абу аль-Махасин аль-Хусайни, Зейнуддин аль-'Ираки и аз-Зайля'и, автор известного труда «Насб ар-райа».

К наиболее известным трудам Ибн Касира относится его толкование Корана «Тафсир аль-Куран аль-'азым», который входит в число самых известных толкований Корана и считается самым достоверным из них. Другие его труды:

— «Аль-Бидайа ва ан-нихайа» — объёмный труд по истории.

— «Ас-Сират ан-набавиййа» — жизнеописание Пророка ﷺ.

— «Кысас аль-анбиййа» — истории пророков.

Некоторые из его трудов утрачены, в том числе и его комментарии к «Сахиху» аль-Бухари.

Ослеп в конце жизни. Скончался в 774 г. х. в Дамаске в возрасте 74 лет.

V

Мухаммад ат-Тахир ибн 'Ашур (1296–1393 гг. х./1879–1972 гг. н. э.). Тунисский учёный и факых. Его семья происходит из Андалусии и имеет благородные корни. Учился в университете «Аз-Зейтуна». С 1911 года поднялся до уровня судьи — знатока фикха маликитского толка, а в 1932 достиг степени муфтия. Стал главным преподавателем университета «Аз-Зейтуна», однако был снят с должности по политическим причинам, вернулся на неё в 1945 году, и оставался в университете и после объявления независимости Туниса в 1956 году. Его коллегами в годы преподавания в университете «Аз-Зейтуна» были шейх «Аль-Азхара» Мухаммад аль-Хидр Хусайн и Мансур Абу Зубайда аль-Файтури, один из известных учёных Ливии.

Написал труды в области религиозных наук и арабского языка и литературы. К наиболее известным сочинениям Ибн 'Ашура относится его толкование Корана «Ат-Тахрир ва ат-танвир», над которым он трудился более пятидесяти лет. В тафсире много внимания уделяется толкованию Корана с точки зрения тонкостей и особенностей арабского языка. При написании тафсира автор не опирался целиком на исламское наследие, то есть труды своих предшественников-муфассиров, считая должным внести свой личный вклад в исламское наследие и обогатить его новыми идеями.

VI

Махмуд Шихабуддин Абу ас-Сана аль-Хусайни аль-Алюси (1217–1270 гг. х./1803–1854 гг. н. э.). Толкователь Корана, знаток хадисов, фикха и арабского языка, поэт. Один из потомков 'Али ибн Абу Талиба, мужа Фатымы, дочери Посланника Аллаха ﷺ.

Его семья — из города Алюс, который находится на острове в середине реки Анбар в области Анбара. В своё время туда бежал один из предков семьи аль-Алюси, спасаясь от Хулагу, предводителя монголов, когда тот обрушился со своей ордой на Багдад.

Аль-Алюси — муджтахид и в 1248 г. х. указом османского султана был назначен на должность муфтия в своей области. Спустя некоторое время он был снят с этой должности и полностью посвятил себя религиозному знанию. Преподавал в нескольких медресе. К нему приезжали учёные и факыхи из разных областей. У него было своё собрание, которое посещали многие учёные и достойные люди. Аль-Алюси сыграл большую роль в оживлении научного движения в Багдаде. В 1262 г. х. посетил Мосул и Стамбул. Из своего путешествия аль-Алюси вернулся только спустя двадцать один месяц, и султан 'Абду-ль-Маджид встретил его с почестями. Вернувшись в Багдад, он приступил к упорядочиванию знаний, полученных им во время поездки, и завершению начатых ранее научных трудов. У него был великолепный почерк. Он учился у одного из самых известных каллиграфов Багдада тех времён Суфьяна аль-Вахби.

Аль-Алюси — автор многих трудов. К числу наиболее известных относится его тафсир «Рух аль-ма'ани фи тафсир аль-Куран аль-'Азым ва ас-саб'а аль-масани» — толкование Корана, из которого учёные извлекают пользу и по сей день.

Аль-Алюси скончался в Багдаде в 1270 г. х.

VII

Мухаммад ибн Джарир ибн Язид ибн Касир ибн Галиб, известный как имам ат-Табари (224–310 г. х./838–923 гг. н. э.). Известный мусульманский историк и факых, автор двух важных трудов в области толкования Корана и истории. Один из величайших учёных ислама.

Ат-Табари начал приобретать знания после 240 г. х. Он много путешествовал в поисках полезного знания и встречался со многими достойными и выдающимися людьми своего времени. В Бейруте он изучал Коран под руководством аль-‘Аббаса ибн аль-Валида. Оттуда он отправился в Дамаск и в Медину. А потом — в Рей и Хорасан. Ат-Табари учился у аш-Шафи‘и и стал одним из самых известных факхов шафиитского толка, после чего достиг степени муджтахиды, не придерживающегося никакого из известных мазхабов, но сформировавшего свой собственный, который, однако, не получил распространения, поскольку многие его сочинения были утрачены, а его последователи расселились по разным областям.

В конце жизни подвергся гонениям со стороны сторонников ханбалитского мазхаба, который тогда был господствующим в Ираке, по причине натянутых отношений между ат-Табари и главой ханбалитов Багдада Абу Бакром ибн Даудом. Одной из причин гонений на ат-Табари стало то, что простые мусульмане спутали его с шиитским учёным Мухаммадом ибн Джариром ат-Табари, который также носил кунью Абу Джа‘фар, о чём упоминает аз-Захаби в своих сочинениях.

К числу наиболее известных сочинений ат-Табари относится тафсир «Джами‘ аль-байан ‘ан тавиль ай аль-Куран» — объёмный труд, толкование Корана, а также «Тарих аль-умам ва аль-мулюк» — широко известный, выдающийся, объёмный труд по истории. Тафсир ат-Табари относится к числу самых известных, полезных и важных трудов в области толкования Корана.

БИБЛИОГРАФИЯ

‘Абд-ар-Раззак

Абу Бакр ‘Абд-ар-Раззак
ибн Хаммам аль-Химьяри
ас-Сан‘ани. Мусаннаф =
[Сборник хадисов, располо-
женных] по передатчикам

أبو بكر عبد الرزاق بن همام
الحميري الصنعاني . المصنف

Абу Дауд

Абу Дауд Сулейман
ибн аль-Аш‘ас аль-Азди
ас-Сиджистани. Ас-Сунан =
[Сборник хадисов о] Сунне
[Пророка]

أبو داود سليمان بن الأشعث
الأزدي السجستاني . السنن

Ахмад

Абу ‘Абдуллах Ахмад ибн
Мухаммад ибн Ханбаль
аш-Шейбани. Аль-Муснад =
[Сборник хадисов, располо-
женных] по передатчикам

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن
حنبل الشيباني . المسند

Бухари

Абу 'Абдуллах Мухаммад ибн Исма'иль аль-Джу'фи аль-Бухари. Аль-Джами' ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل
الجعفي البخاري . الجامع
الصحيح

Ибн Маджа

Абу 'Абдуллах Мухаммад ибн Язид аль-Казвини (известный как Ибн Маджа). Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عبد الله محمد بن يزيد
القزويني المعروف بابن ماجه .
السنن

Ихья

Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали ат-Туси. Ихья 'улюм ад-дин = Возрождение наук о вере

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي
الطوسي . إحياء علوم الدين

Муслим

Муслим ибн аль-Хадждадж аль-Кушейри ан-Нишапури. Аль-Джами' ас-сахих = Сборник достоверных хадисов

مسلم بن الحجاج النيسابوري .
الجامع الصحيح

Муфрадат

Ар-Рагыб аль-Исфাহани.
Аль-Муфрадат фи гариб аль-
Куран = Редко встречающи-
еся слова и словосочетания
в Коране

الراغب الأصفهاني . المفردات
في غريب القرآن

Насаи

Абу 'Абд-ар-Рахман
Ахмад ибн 'Али ан-Насаи.
Ас-Сунан аль-кубра =
Большой [сборник хадисов
о] Сунне [Пророка]

أبو عبد الرحمن أحمد بن علي
النسائي . السنن الكبرى

Тафсир Абу ас-Су'уд

Мухаммад ибн Мухаммад
аль-'Амади. Иршад аль-
'акль ас-салим иля мазайа
аль-Кур'ан аль-Карим =
Направление здорового раз-
ума к особенностям Благо-
родного Корана

محمد بن محمد العمادي . إرشاد
العقل السليم إلى مزايا القرآن
الكريم

Тафсир Байдави

'Абдуллах ибн 'Умар аль-
Байдави. Анвар ат-танзиль
ва асрар ат-та'виль = Сия-
ние ниспосланного и тайны
толкования

عبد الله بن عمر البضاوي . أنوار
التنزيل و أسرار التأويل

Тафсир Ибн 'Ашур

Мухаммад ат-Тахир ибн 'Ашур. Ат-тахрир ва ат-танвир = Освобождение и освещение

محمد الطاهر بن عاشور . التحرير
و التنوير

Тафсир Ибн Касир

Абу аль-Фида' Исма'иль ибн 'Умар ибн Касир аль-Кураши аль-Бусрави. Тафсир аль-Кур'ан аль-'Азым = Толкование Великого Корана

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن
كثير القرشي البصري . تفسير
القرآن العظيم

Тафсир аль-Кашшаф

Махмуд ибн 'Умар аз-Замахшари. Аль-кашшаф ан хакаиқ ат-танзил ва 'уйун аль-ака-виль = Открывающий истины ниспосланного и источники слов

محمود بن عمر الزمخشري .
الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون
الأقوال

Тафсир Куртуби

Абу 'Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби. Джами' ли ахкам аль-Кур'ан аль-ма'руф би Тафсир аль-Куртуби = Свод коранических предписаний, известный как Тафсир аль-Куртуби

أبو عبد الله محمد بن أحمد
القرطبي . الجامع لأحكام القرآن
المعروف بتفسير القرطبي

Тафсир аль-Манар

Мухаммад Рашид Рида. Аль-манар = Светоч

محمد رشيد رضا . تفسير المنار

Тафсир Табари

Абу Джа'фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. Джами' аль-байан 'ан та'виль ай аль-Кур'ан аль-ма'руф би Тафсир ат-Табари = Сборник ясных толкований аятов Корана, известный как Тафсир ат-Табари

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري

Тафсир Абу Хайян

Абу Хайян аль-Андалуси. Аль-бахр аль-мухит = Обступающее море

أبو حيان الأندلسي . تفسير البحر المحيط

Тирмизи

Абу 'Иса Мухаммад ибн 'Иса ат-Тирмизи. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне [Пророка]

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي . السنن

Рух аль-ма'ани

Махмуд аль-Алюси. Рух аль-ма'ани фи тафсир аль-Куран аль-'Азым ва ас-саб' аль-масани = Дух смыслов в толковании Великого Корана и семи повторяемых

محمود الألوسي . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني

Хаким

Аль-Хаким Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн ‘Абдуллах ан-Нишапури. Аль-Мустадрак ‘аля-ссахихайн = [Сборник хадисов], дополняющий два [сборника] достоверных [хадисов]

الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد
الله النيسبوري . المستدرک علی
الصحيحين

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Богобоязненность в хадисах Пророка Мухаммада ﷺ	7
Богобоязненность в высказываниях наших праведных предшественников	9
Часть первая	
СУЩНОСТЬ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ И СПОСОБЫ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ	13
Глава первая	
СУЩНОСТЬ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ	14
§ 1. Определение богобоязненности	14
«Таква» в арабском языке	14
«Таква» как шариатский термин	14
Кораническое определение богобоязненности	16
Богобоязненность в Коране	20
§ 2. Степени богобоязненности	22
§ 3. Богобоязненность и степени веры	25
§ 4. Богобоязненность внутренняя и внешняя	28
§ 5. Богобоязненность — в сердце	30
§ 6. Богобоязненность — дар Всевышнего Аллаха	31
§ 7. Богобоязненность по мере возможностей	32

Глава вторая

СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ..... 34

§ 1. Укрепление веры во Всевышнего Аллаха и Судный

день 34

Вера во Всевышнего Аллаха 34

Что такое вера? 34

Доказательства веры в Аллаха 36

Укрепление веры в Аллаха 36

Вера в Судный день 39

Доказательства истинности Судного дня 41

Укрепление веры в Судный день 41

§ 2. Поклонение 45

Понятие поклонения 46

Разнообразие поклонения 47

Поклонение только Аллаху 48

Поклонение не Аллаху и его формы 50

Молитва 52

Пост 54

Запят 56

Хадж 58

§ 3. Чтение Корана 62

Внимание Корану в молчании 68

Плач во время внимания Корану 70

Размеренное чтение Корана 71

Чтение красивым голосом 71

§ 4. Усердие 72

Часть вторая

КАЧЕСТВА БОГОБОЯЗНЕННЫХ 75

Глава первая

КАЧЕСТВА БОГОБОЯЗНЕННЫХ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕРОЙ 76

§ 1. Вера в сокровенное 76

Понятие сокровенного в Коране 76

Сокровенное знает только Всевышний Аллах 78

О каком сокровенном идёт речь? 82

Почему слово «веруют» стоит в настоящем времени? 82

Почему вера в сокровенное упоминается вместе с выстаиванием молитвы и выплатой закята?.....	82
§ 2. Благоговейный страх перед Всевышним Аллахом	83
§ 3. Вера в Судный день	86
Убеждённость в истинности жизни вечной.....	86
Страх перед Судным днём.....	88
Глава вторая	
КАЧЕСТВА ВЕРУЮЩИХ, СВЯЗАННЫЕ С ПОКЛОНЕНИЕМ	90
§ 1. Богобоязненные молятся по ночам и молят Аллаха о прощении	90
§ 2. Закят и расходование средств	96
Расходование средств, несмотря на любовь к ним	98
Расходование как в благополучные, так и в трудные времена	103
§ 3. Качества верующих, связанные с Кораном	110
Верное руководство	110
Понятие руководства и наставления на прямой путь	110
Напоминание и наставление для богобоязненных	115
Вера в Коран.....	118
§ 4. Испрашивание прощения у Аллаха	119
Как богобоязненные просят прощения у Господа?	123
Испрашивание прощения на рассвете	124
Отказ от упорства в совершении грехов	130
Поминание при касании Шайтана	135
§ 5. Смирение	145
Глава третья	
КАЧЕСТВА БОГОБОЯЗНЕННЫХ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ НРАВОМ И ПОВЕДЕНИЕМ	149
§ 1. Терпение	149
Терпение в бедности.....	154
Терпение в горе	157
Терпение во время сражения	160
Сдерживание гнева	168
§ 2. Благодеяние	170
Благодеяние в поклонении	172
Ихсан во взаимоотношениях с людьми	174
§ 3. Прощение	180

§ 4. Правдивость	183
Виды правдивости	186
Степени правдивости	188
§ 5. Верность договору	192
Договор с Всевышним Аллахом	194
Договор с людьми	195

Часть третья

ПЛОДЫ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ 201

§ 1. Любовь Всевышнего Аллаха к богобоязненным	202
Влияние любви Всевышнего Аллаха на человека	205
Аллах любит богобоязненных	207
§ 2. Приближение к Всевышнему Аллаху	208
Аллах — с нами?	213
§ 3. Милость Всевышнего Аллаха	215
§ 4. Свет	222
§ 5. Принятие дел	226
§ 6. Знание	233
§ 7. Облегчение в делах	240
§ 8. Удел	243
§ 9. Прощение грехов	251

Часть четвёртая

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ В АЯТАХ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ШАРИАТА 255

Глава первая

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ В АЯТАХ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ШАРИАТА 256

§ 1. Связь Шариата с ‘акыдой	256
§ 2. Аяты, содержащие нормы Шариата, и богобоязненность	264

Часть пятая

БОГОБОЯЗНЕННЫЕ В МИРЕ ВЕЧНОМ 271

Введение	272
§ 1. Смерть богобоязненных	273
§ 2. Богобоязненные во время сбора	278

§ 3. Богобоязненные на Сырате	284
§ 4. Богобоязненные входят в Рай	289
§ 5. Богобоязненные в Раю и приготовленное для них	293
Райские источники	297
§ 6. Наслаждение душевное и духовное	306
КОММЕНТАРИИ	313
БИБЛИОГРАФИЯ	323

Махмуд Ахмад Са‘ид аль-Атраш

**БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ
И СПОСОБЫ ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ**

Технический редактор *А. Гончаров*
Корректор, литературный редактор *А. Безлепкин*

ISBN