Муфтий Ибрагим Десаи

Тафсир суры «Я-син»

Askimam.ru

Перевод	Askimam.ru
Источник	Daruliftaa.net
Текст Корана	Quran.com
Год перевода	2012 (в редакции 2015 г.)
Контакты	askimam@askimam.ru

Перевод тафсира основан на серии выступлений муфтия Ибрагима Десаи, данных им в 2009 году во время месяца Рамадан. При переводе мы постарались сохранить разговорный стиль речи. Перевод Корана основан на переводе Эльмира Кулиева.

Содержание

Аяты	Тема	Стр.
	Введение	3
1-10	Две основные причины следования неверным жизненным путем: упрямство и сознательное невежество	6
11-17	Последствия поступков. Советы по дагвату (распространению религии)	12
18-27	Советы по дагвату (распространению религии)	20
28-32	Ценность алимов и уважение к ним	29
33-44	Проявление мощи Всевышнего Аллаха. Удивительное движение солнца и луны	36
45-50	Фитны (смута) перед Днем Воскрешения. Неожиданный приход Последнего Дня	44
51-54	Три этапа после смерти. Могильное наказание и воскрешение	53
55-58	Райские блага	59
59-67	Описание ада	66
68-73	Жизненные этапы	70
74-83	Три простых предписания для сохранения веры	77

Введение

В тафсирах (комментариях) Священного Корана суры подразделяются на два вида: мекканские и мединские.

Под мекканскими главами (сурами) Корана подразумеваются главы, ниспосланные пророку Мухаммаду ﷺ до его переселения в Лучезарную Медину. Сура «Я-син» – мекканская, то есть была ниспослана пророку ﷺ до его переселения в Медину. В суре «Я-син» 5 руку и 83 аята.

Это великая сура, обладающая необычайной мощью. В хадисах пророка ﷺ говорится, как минимум, о пяти ее названиях:

- В одном хадисе мы видим, что ее называют «Азыма». Слово «азыма» означает нечто великое, огромное и мощное.
- В Торе, ниспосланной Мусе ﷺ, имелось предсказание о суре «Я-син». В Торе эта сура именовалась «Мугимма» (مُعِمَّة). Слово «мугимма» означает нечто очень широкое, очень общее; то, что объемлет благо этого и следующего миров. Можно представить, насколько значима и сильна эта сура, если о ней говорилось в Торе, ниспосланной Мусе ﷺ!
- Другое название суры «Я-син» – «Кадыя» (قَاضِيَة), то есть удовлетворяющая нужды человека: когда человек произносит суру «Я-син», то с баракатом чтения этой суры Всевышний Аллах удовлетворяет нужды этого человека.
- Еще одно название суры «Я-син» – «Мудафиа» (مُدَافِعَة), то есть с баракатом этой суры Всевышний Аллах убирает трудности и невзгоды от человека.
- Пятое название суры «Я-син» – «Шариф». Читая суру «Я-син», человек становится благородным перед Всевышним Аллахом.

Макыль ибн Ясар ﷺ передавал следующие слова пророка ﷺ:

يس قلب القرآن

Сура «Я-син» – сердце Корана.

Для жизни и существования чего бы то ни было необходимо сердце. Если в сердце есть жизнь, человек активен. Если же сердце безжизненно, человек оказывается выведенным из строя. У Священного Корана тоже есть сердце. Это сердце – сура «Я-син». Мы собираемся прочитать и понять то, как действует Коран, что является его сердцем.

Имам Газали ﷺ разъяснял, почему пророк ﷺ говорил, что сура «Я-син» – сердце Корана. Просматривая суру «Я-син», можно заметить, что Всевышний Аллах очень часто говорит в ней о смерти. Всевышний Аллах говорит о жизни после смерти и ответственности перед Ним. Будучи верующими, мы верим, что наша смерть не просто приведет к разложению наших тел в могиле, а верим в то, что однажды мы будем воскрешены из могил и предстанем перед Всевышним Аллахом, чтобы дать ответ за все наши дела и поступки. Чем лучше мы это понимаем, чем больше осознаем то, что не можем делать все, что заблагорассудится, что за все, на что мы будем смотреть своими глазами, что будем слушать своими ушами, и за все места, где мы будем ходить, нам придется отвечать в День воскрешения, и за все наши мысли, за все то, что скрываем в своих сердцах, – за все мы понесем ответ в День воскрешения.

В суре «Я-син» Всевышний Аллах постоянно напоминает нам о понятии ответственности перед Аллахом. И это служит фоном, основой и фундаментом ислама. Именно этим имам Газали ﷺ объясняет слова пророка ﷺ о том, что сура «Я-син» – сердце Священного Корана.

В одном хадисе Абу Зарр ﷺ передавал слова пророка ﷺ:

Произнесение суры «Я-син» около умирающего делает смертные муки легкими для него.

С баракатом чтения этой суры душа умирающего легко покинет тело.

В другом хадисе пророк ﷺ говорил, что тому, кто читает суру «Я-син» с искренностью (ихлясом) ради довольства Всевышнего Аллаха, в тот момент, когда он произносит ее с этим намерением, Всевышний Аллах простит все его грехи.

Еще из одного хадиса следует, что, если человек произносит суру «Я-

син», она вступится за него в День воскрешения. Более того, пророк ﷺ говорил, что, если вы постоянно произносите суру «Я-син», в День воскрешения сура «Я-син», которую вы произносили, встанет и вступится за вас и не только за вас, а за столько человек, сколько есть в племени Рабиа, а Рабиа – это название огромного арабского племени.

Да дарует Всевышний Аллах всем нам тауфик, хидаят и возможность ежедневно произносить суру «Я-син» и применять ее содержание во всех сферах нашей жизни!

Аяты 1-10

Две основные причины следования неверным жизненным путем: упрямство и сознательное невежество

Аллах говорит:

بسم الله الرحمن الرحيم

يسٓ ﴿١﴾

Я-син.

وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡحَكِيمِ ﴿٢﴾

Клянусь Кораном, наполненным мудростью!

إِنَّكَ لَمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿٣﴾

Воистину, ты – один из посланников

عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ﴿٤﴾

на прямом пути.

Слово «я-син» относится к «аль-хуруф аль-мукаттаат»: это определенные буквы, сочетания букв – например, алиф-лям-мим, алиф-лям-ра, алиф-лям-мим-сод, ха-мим. Их значение известно только Аллаху и Его пророку ﷺ. И никто, кроме Аллаха и Его пророка ﷺ, не знает их значения. Некоторые комментаторы Священного Корана считают, что Я-син – это одно из имен Всевышнего Аллаха, а другие полагают, что Я-син – это одно из имен пророка ﷺ.

После слова «я-син» Всевышний Аллах клянется мудрым Кораном. Сам Аллах клянется Кораном! Одно из качеств Корана заключается в том, что в нем содержится мудрость. И Аллах говорит:

Клянусь Кораном, наполненным мудростью!

Когда пророк ﷺ стал открыто заявлять о своей пророческой миссии, начал говорить людям, что он – пророк Аллаха, что Аллах послал его провозгласить то, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что он – Его пророк, что нельзя поклоняться идолам, язычники Мекки ответили ему, что он не является пророком Аллаха, не был послан Аллахом, и что он – обычный человек, такой же, как они. В ответ на это Аллах защищает авторитет, достоинство и факт наличии миссии посланника у пророка ﷺ и говорит:

إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ

Воистину, ты (Мухаммад) – один из посланников…

Аллах заверяет его, что, воистину, он – один из посланных пророков, находится на прямом пути, а значит, те, кто последует по его пути, тоже будут ведомы прямым путем.

تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٥﴾

Он (Коран) ниспослан Могущественным, Милосердным…

Азиз – одно из качеств Аллаха, означающее, что Аллах – Самый Могущественный. И Аллах – Рахим, то есть Самый Милосердный.

لِّتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَٰفِلُونَ ﴿٦﴾

…чтобы ты предостерег людей, отцов которых никто не предостерег, из-за чего они не ведают.

В данном аяте Всевышний Аллах разъясняет причины, по которым Он выбрал и назначил Мухаммада ﷺ пророком и посланником. Он говорит, что послал его, чтобы тот мог предупредить тот народ, чьи ближайшие предки не были предупреждены, и они не внимательны к исполнению велений Всевышнего Аллаха и послушанию Ему. Мы знаем, что к предкам арабов Аллах послал Ибрахима ﷺ, а также его сына Исмаила ﷺ,

но между эпохой Ибрахима ﷺ и временем пророка Мухаммада ﷺ прошло очень, очень много времени. И не было пророка в это время, поэтому Аллах говорит, что из предков (близких предков) арабов не было пророка, который бы пришел к ним, предупредил и наставил на истинный путь, поэтому пророк Мухаммад ﷺ был послан к этому народу, чьи ближайшие предки не были предупреждены. А поскольку их не предупредили, они отклонились от истинного пути.

Далее Всевышний Аллах разъясняет критерий нахождения человека на истинном пути, то есть что приводит человека к истинному пути, и что приводит его к отклонению от него. Каждому человеку Всевышний Аллах дал мозг и ум. Именно посредством мозга и ума, которыми обладает человек, он может отличить правильное от неправильного. Всевышний Аллах разъясняет успешный райский путь и ошибочную адскую тропу. Каждому человеку Аллах дал способность выбрать верный путь и идти райской дорогой. И каждому человеку Он дал способность уйти с неправильного пути и спасти себя от адского огня.

Так почему же мы видим, что так много людей идут не той дорогой? Почему существуют неверующие? Разве не может Аллах сделать каждого верующим? Всевышний Аллах говорит нам о двух причинах, двух простых причинах отклонения людей: либо они упрямы, либо решили быть невежественными. Это две причины, по которым люди не веруют или отклонились.

Знание Аллаха – всеобъемлющее и всестороннее. Оно совершенно и абсолютно. Всевышний Аллах заранее знает обо всем и вся. Аллах заранее знает, что произойдет в будущем. Но тот факт, что Аллах заранее знает о том, что произойдет в будущем, не означает, что Он навязал Свою волю людям. Наличие знания о чем-то не означает, что Аллах заставляет человека делать добро или зло. Каждому человеку Аллах даровал мозг, ум, а также возможность выбора правильного и возможность выбора неправильного. Таким образом, если тот или иной человек выберет верный путь, то, хотя Аллах и знает заранее об этом, человек по своей воле выбрал верный путь, поэтому человек будет вознагражден. А если человек пошел по неверной дороге, то, хотя Аллах и знает заранее, что тот пойдет этим путем, этот человек по своей воле выбрал ошибочную тропу и поэтому будет наказан.

Таким образом, Аллах излагает две причины, по которым люди идут ошибочным путем. Первая – упрямство, а вторая – осознанный выбор в пользу невежества. Аллах приводит примеры для этих двух причин. Он говорит:

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Относительно большинства из них сбылось Слово, и они не уверуют.

То есть решение по большинству людей уже установлено. Это решение установлено в соответствии со знанием Аллаха о людях, об их будущем, о том, что есть многие люди, которые не уверуют. Но это основано на Абсолютном Знании Всевышнего Аллаха. Он заранее знает, что определенные люди не уверуют.

Из двух примеров людей, которые далеки от религии и отклонились от верного пути, первым является следующий:

إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾

Воистину, Мы наложили на их шеи оковы, и они доходят до их подбородков, и их головы задраны.

Если вы возьмете большой зажим, обернете его вокруг шеи человека, и если этот зажим столь велик, что доходит прямо до самого подбородка, то понятно, что человек не сможет взглянуть вниз, его голова всегда будет задрана. Так Аллах объясняет, что если человек уже выбрал себе неправильный путь, и все его мысли забиты этим путем, то он даже не сможет посмотреть вниз или на себя самого. Такой человек упрямо идет по ошибочной тропе. Ему нужно бы задуматься, быть честным с собой, искать истину. Но, будучи упрямым, он выбрал себе неверный путь и продолжает по нему идти. И вот такую аналогию приводит Аллах.

Второй пример – тех людей, что пошли не тем путем, но сделали это из-за своего осознанного выбора быть невежественными. И Аллах говорит:

وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩

Мы установили преграду перед ними и преграду позади них, и (тем самым) они окружены Нами; так что они не видят.

Аллах приводит пример человека, находящегося в здании. С четырех сторон его окружают стены. Понятно, что он не знает, что происходит за этими стенами. Так же и люди, следующие неверной дорогой: они решили не выходить в поисках истины. Они остаются в своих четырех стенах, будто это и есть все в их жизни, и Аллах осуждает это. Это пример невежественного поведения.

Первый приведенный пример был о поведении упрямца. И если у человека есть эти два качества, то есть он упрям и невежественен, то ему никогда не достичь истины. Ему нужно выйти из этих двух оков, выйти на истинный путь и стать ближе к Аллаху.

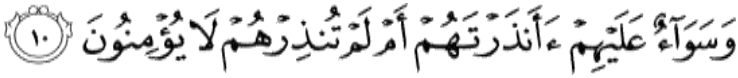
Это девять аятов суры «Я-син». Очень важно произносить эти девять аятов во время опасности и трудностей. Было время, когда пророка ﷺ притесняли и преследовали в Мекке. Не миновала эта участь и его сподвижников (сахабов). Многие из них эмигрировали в Эфиопию (Абиссинию). Немало сахабов позже переселились в Лучезарную Медину. Наконец, пророк ﷺ решил, что ему нужно покинуть Мекку и направиться в Медину. Каким-то образом враги пророка ﷺ и сахабов прослышали о его планах. Некоторые из сахабов уже отбыли в Медину, и если б пророк уехал, он бы создал там мощное укрепление и атаковал мекканцев – такой ход мыслей был у местных язычников. Поэтому они решили покончить с ним до его отъезда.

И вот пророк ﷺ выходит из дома прямо на глазах у своих врагов, берет пригоршню песка и бросает ее в их сторону и читает первые девять аятов суры «Я-син». Он проходит прямо перед своими врагами, но из-за бараката суры «Я-син» Аллах ослепил врагов. И вот так пророк ﷺ прошел перед ними, затем повернул к дому Абу Бакра ﷺ и покинул Мекку.

Имам Куртуби ﷺ, знаменитый корановед, говорит, что с ним тоже случилось подобное. Мы знаем, что он жил в Испании и там был известным специалистом по Корану. И люди разыскивали его, желая взять под арест. Он находился в крепости, когда увидел, как два всадника направлялись в его сторону. Он пошел по одной стороне крепости, прочитал первые девять аятов суры «Я-син» и неожиданно увидел, как два всадника говорят друг другу, что нужно оставить имама в покое, поскольку тот выглядит словно дьявол. И они ускакали прочь. Он говорит, что Аллах ослепил их и уберег, защитил его.

Поэтому, когда человеку что-то угрожает, и ему требуется защита против гнета и преследований, нужно помнить, что эти девять аятов доказали свою большую эффективность в таких случаях.

Далее Аллах говорит:

Им все равно, предостерег ты их или не предостерег. Они не веруют.

Упрямцы, гордецы и те, кто не желает знать правду, они настроили свой ум на то, что просто будут следовать принятому ими неверию. И Аллах говорит, что нет разницы, предупреждаешь ли ты их или нет. Если предупредишь их, это окажется тщетным, а если не предупредил, то не проиграл от этого, ведь они настроились на то, что не будут следовать истине и не будут верить. Они – те, кто не уверует.

Аяты 11-17

Последствия поступков. Советы по дагвату (распространению религии)

В предыдущих аятах Аллах приводил два примера того, почему люди идут не тем путем. В следующих аятах Аллах расширяет критерий нахождения на верном пути. Он говорит:

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

Ты можешь с пользой предостеречь только того, кто следует совету и страшится Рахмана (Всемилостивого), не видя Его. Так, обрадуй его вестью о прощении и благородной награде.

В этом аяте Аллах разъясняет, что если человек идет навстречу, следует совету, слушает, а далее он также верует в Аллаха, то такой человек получит пользу от последствий выбора верного пути, его извещают о прощении и почетной награде.

После разъяснения об этих двух группах людей (отклонившихся и идущих верным путем), Всевышний Аллах далее говорит:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

Воистину, Мы дадим новую жизнь мертвым и записываем все дела, что они выдвигают, и все последствия, что они оставляют. Всякую вещь Мы полностью подсчитали в ясном руководстве.

Из этого аята мы понимаем две вещи: первое – это поступок человека, а второе – это последствия данного поступка. Это два разных элемента, и человеку нужно быть крайне осторожным, хорошо подумать перед тем, как совершить что-нибудь. Ведь это не просто поступок, человеку нужно

также принять во внимание то, каковы далеко идущие последствия этого поступка. Так же, как записываются плохие и хорошие поступки, записываются и их последствия.

Приведем несколько примеров, чтобы понять это.

В хадисе говорится, что пророк ﷺ сказал, что, когда человек умирает, все его действия прекращаются; когда он умирает, он не может ничего не сделать; но есть три элемента, которые останутся даже после его смерти – это последствия добрых дел, которые он совершал при жизни:

- У него был ребенок, которого он взрастил. Воспитание ребенка – это хороший поступок. Но кроме этого, от результата воспитания человек будет получать пользу и после смерти. Он умер, но в могиле он получит пользу от последствий воспитания им этого ребенка.

- Второе – это когда образованный человек учил людей Корану, хадисам и разъяснял их им. Это благие дела. Человек умер, но каков результат таких поступков? Вероятно, люди изменили свою жизнь, свои взгляды, мировоззрение и встали на правильный, истинный путь. А у этого есть далеко идущие последствия: от человека к его семье, от семьи к другим семьям, от семей к народам. Человек покинул этот мир, но в могиле и на том свете он извлекает пользу от блага своих дел.

- И третье – это когда человек дает милостыню, занимается благотворительностью. Это хороший, благой поступок. Но и у этого действия есть свои далеко идущие последствия, о которых человек, быть может, даже и не догадывался. Многие люди и творения Аллаха получили от этого поступка пользу, а человек узнает пользу от этого в могиле и на том свете.

Еще один пример. Пророк ﷺ говорил, что, когда человек совершает малое омовение, само омовение – это богослужение (ибадат), но при этом есть еще далеко идущие последствия малого омовения, которые тоже записываются. То есть это не просто одно лишь омовение. Как говорил пророк ﷺ, когда человек совершает малое омовение, при мытье лица все грехи, совершенные человеком глазами, ушами и ртом,

прощаются с баракатом омовения. То есть это не просто некое действие. У этого действия имеются свои последствия, которые также записываются и вступают в силу.

В одном хадисе говорится, что пророк ﷺ говорил сахабам, что в День Воскрешения он узнает сахабов и умму. Тогда сахабы спросили у пророка ﷺ, как тот собирается узнать людей в День воскрешения, ведь будут миллионы, миллиарды людей, люди всевозможных наций, и лишь часть из них – люди его уммы. Тогда пророк ﷺ сказал, что узнает их, поскольку они совершали малое омовение в земной жизни. Последствия омовения выявятся в День воскрешения: лица и другие омытые части тела будут светиться. То есть существует не только само действие, но имеются и его последствия, которые принесут человеку пользу в День воскрешения.

В хадисе приводятся слова пророка ﷺ о том, что человеку нужно поститься, пост – это благой поступок, но последствия поста, то есть запах, исходящий изо рта постящегося, более любим Аллахом, чем аромат мускуса.

Рассказывается об одном человеке, студенте, который был попрошайкой, пытаясь раздобыть денег себе на учебу. И вот он шел от двери к двери, прося денег и еды. Он дошел до одного дома, в дверь которого он постучался. Женщина вынесла ему стакан молока. Он выпил его и насытился. Жизнь пошла своим чередом, но посмотрите на последствия поступка, совершенного той женщиной. Студент стал впоследствии врачом. С того случая прошло много лет, и женщина подхватила болезнь, вынудившую ее пойти к доктору. Случилось так, что бывший студент вел консультации в одной больнице. В его подчинении было много других врачей. Женщина направилась на проверку к специалисту, который был тем юношей, который когда-то получил от нее стакан молока. Увидев ее, он понял, что это та самая женщина. Он сказал всем специалистам, находившимся в его ведении, осмотреть женщину. Прошли долгие месяцы и годы до ее выздоровления. Понятно, что теперь самой большой проблемой стала оплата счета. Кто заплатит за лечение? Теперь она вылечилась, но встала проблема оплаты счета за лечение. Счет сначала оказался в руках врача, и он написал на его обратной стороне: «Оплачено стаканом молока». Женщина, увидев это, спросила, что это. Тогда врач подошел и рассказал, что в юности он был

очень голоден и, пытаясь свести концы с концами, ходил от двери к двери, прося еды, и как-то раз он подошел к ее двери; он помнит тот день, когда он постучался, а она вынесла ему стакан молока, которым он насытился. «Вы утолили мою нужду тогда, а теперь моя очередь утолить Вашу нужду».

Всевышний Аллах говорит нам:

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَـٰرَهُمْ

…и Мы записываем все дела, что они выдвигают, и все последствия, что они оставляют.

То есть существует не только действие, но и его далеко идущие последствия. Это касается и плохого, и хорошего.

В одном хадисе пророк ﷺ говорил о последствиях плохого поступка человека. Он говорил о Хабиле и Кабиле, двух сыновьях Адама ﷺ. Кабиль убил Хабиля. Это стало первым убийством на земле. Тот, кто убил, стал первым убийцей в этом мире. И, как говорил пророк ﷺ, последствием этого станет то, что, когда бы ни происходило где-нибудь очередное убийство, этот грех будет также ложиться на первого сына Адама ﷺ, Кабиля. Таково последствие греха, совершенного человеком.

Также в одном хадисе передаются слова пророка ﷺ о том, что при мочеиспускании нужно быть очень осторожным, чтобы капли мочи не брызнули на одежду. Как-то пророк ﷺ проходил мимо могилы и сказал сахабам, что двое захороненных здесь подвергаются наказанию за то, чего было несложно избежать. Пророк ﷺ говорил, что один из них не был осторожен с каплями мочи, а другой сплетничал. Из данного хадиса мы понимаем, что капли мочи – это одно, но есть еще и их последствия: если человек не осторожен с ними, он подвергается наказанию.

И если мы посмотрим на данный аят, мы поймем, что есть не только само действие, но и его последствия, с которыми нужно быть крайне осторожными. Что бы мы ни делали, нам нужно ко всему подходить очень взвешенно. Взрослея, нам нужно становиться все более ответственными и тщательно думать, какими будут последствия того или

иного поступка, если мы собираемся его совершить.

Например, человек выбирает себе друзей. И одно дело – просто тот факт, что мы становимся друзьями, а другое – далеко идущие последствия дружбы. Пророк ﷺ говорит, что человек – на том же пути, что и его друг. Если у него хороший друг, результаты друга тоже войдут в его жизнь.

Пророк ﷺ давал совет о выборе жены. При выборе супруги необходимо быть очень осторожным, ведь эта женщина окажет воздействие на вашу жизнь. Если женитесь на богатой, она захочет, чтобы вы достигли ее уровня. Если женитесь на женщине, занимающей высокое положение, нужно будет соответствовать ее статусу. Если женитесь на красивой, то и это скажется на вас. А если выберете в качестве жены женщину, обладающую таква (богобоязненностью), праведную, религиозную, совершающую намаз, зикр, послушную своему мужу, то и это скажется на вас. То есть и в этом хадисе, снова пророк ﷺ советует нам, чтобы при каждом поступке мы учитывали не только само действие, но и его последствия.

То же касается и бизнеса. Специалисты исламского права ясно говорили о том, что дело не только в самом действии по покупке-продаже. Если у меня есть виноградники, и я знаю, что один человек собирается делать из моего винограда вино, алкогольные напитки и продавать их, то я не имею права продавать ему виноград, хотя это мой виноград, и я, казалось бы, могу его продать, но последствием моего поступка будет совершение зла.

Или, например, если идет война, а у меня есть оружейный магазин, я не могу продавать оружие тому, кто собирается сеять зло и разрушение в обществе.

Таким образом, из этих хадисов и случаев мы понимаем, что Аллах учитывает и записывает не только сам поступок, но и его далеко идущие последствия.

Далее Аллах говорит:

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ

Всякую вещь Мы полностью подсчитали в ясном руководстве (Хранимой Скрижали).

Все записывается Аллахом.

Далее Аллах говорит об одном случае. Перед тем, как прочитать эти аяты, предварим произошедший случай небольшим введением. Пророк ﷺ был направлен в качестве посланника Аллаха сначала в Мекку, а оттуда ко всему человечеству. Пророк ﷺ встретил жесткое неприятие со стороны своего собственного народа. Пьянство, разврат, идолопоклонство – все это было обычным явлением в Мекке того времени. Пророк ﷺ стал говорить людям, что он – пророк Аллаха. Он говорил: не поклоняйтесь идолам, откажитесь от зла и всего плохого, уверуйте в единственность Аллаха. Пророку ﷺ немедленно был дан отпор. Люди стали осуждать его. И, чтобы поддержать пророка ﷺ, Аллах ободрил его и сказал ему, что он в этом не одинок: и в прошлом другие пророки встречали неприятие.

И Аллах приводит нам пример случившегося в сирийском прибрежном городе Антиохия, куда Аллах послал двух пророков, чтобы предупредить людей. Когда люди восстали против пророков, Аллах послал третьего пророка в поддержку ранее посланным пророкам. И Аллах говорит, как люди противостояли тем пророкам, и как пророки ответили им.

Всевышний Аллах говорит:

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَٰبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

В качестве притчи приведи им жителей селения, когда к нему явились посланники,

إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

когда Мы отправили к ним двух посланников, а они отвергли обоих, и тогда Мы подкрепили их третьим. Они сказали: «Мы посланы к вам».

Все эти пророки говорили жителям Антиохии, что они посланы к ним Всевышним Аллахом, чтобы пригласить их к вере в единственность Аллаха. Ответ людей был крайне провокационным.

Представьте! Пророки Аллаха пришли к этому народу и приглашают людей к истине, делая это не для материальной выгоды, а исключительно ради довольства Аллаха. Но взгляните на ответ этих людей.

قَالُواْ مَآ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾

Они сказали: «Вы – такие же люди, как и мы. Рахман (Всемилостивый) ничего не ниспосылал, а вы всего лишь лжете».

Первое, что они сказали: что в вас такого особенного? То есть они заявили, что увещающие их – такие же люди, как они сами, а, если так, с какой стати те их учат? Они осудили пророков.

Во-вторых, они обвинили их во лжи, сказав, что Аллах ничего не посылал: ни пророка, ни божественного откровения. Они сказали, что те лишь сочиняют сказки.

قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾

Они (посланники) сказали: «Наш Господь знает, что мы несомненно посланы к вам.

وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٧﴾

На нас возложена только ясная передача откровения».

Этот случай дает нам возможность осознать существование определенных норм этикета дагвата (призыва к истине). Во-первых, призывающий к религии, выходя на путь призыва, должен настроить себя на то, что он делает это исключительно ради Аллаха. Если он заряжен, мотивирован чувствами, эмоциями, он не сможет быть эффективным в своем дагвате. Посмотрите на то, какие заявления бросали в лицо пророкам Аллаха. Представьте, если кто-то скажет, что вы – лжец… Вы призываете человека к добру, а он говорит, что вы – врун. В этом случае, если вы находились там ради своих собственных интересов, если у вас был какой-то личный интерес, вы немедленно ответите этому человеку эмоциональным образом. Но если вы находитесь там ради довольства Аллаха, то вы сдержите себя, будете терпимы и всегда будете сосредоточены на довольстве Аллаха. Поэтому для призывающего важно быть высококвалифицированным и осознавать свои цели, понимать, делаете ли вы это ради своих собственных интересов или ради довольства Аллаха. Если у человека имеется правильное намерение, ему будет очень легко принимать любую трудность на пути Аллаха. Он будет владеть собой и перенесет беды, и чем больше затруднений окажется в его труде по дагвату, тем больший эффект он окажет на сердца людей.

Аяты 18-27

Советы по дагвату (распространению религии)

Аллах послал трех пророков в прибрежный город Антиохия, чтобы призвать людей к признанию единственности Аллаха и наставить их. Как говорится в повествовании Абдуллы ибн Аббаса ﷺ, этими тремя пророками были Са́дик, Садýк и Шалýм. Когда они впервые вошли в город, они встретили человека, поклонявшегося идолам. Этот человек был плотником по имени Хабиб. Пророки Аллаха поправили его, сказав, что не должен он поклоняться идолам, которые не могут принести ему ни пользы, ни вреда. Они призвали его уверовать в Аллаха. Плотник Хабиб спросил пророков, есть ли у тех знамение, что они все – пророки Аллаха. Он сказал, что страдает от проказы, и спросил, может ли Аллах, к которому они его призывают, излечить его. Два пророка Аллаха сказали ему, что вознесут Аллаху дуа, а Аллах – тот, кто вершит все, Аллах – тот, кто дарует излечение. Хабиб сказал пророкам, что поклоняется этому идолу семьдесят лет, а идол ничего не может сделать, так как же их Аллах сможет мгновенно излечить его? Пророки вознесли Аллаху дуа и положили свои руки на плотника Хабиба, и по милости Аллаха этот человек, пораженный кожным заболеванием, был немедленно излечен. Это увеличило его веру, убежденность в Аллахе, к которому призывали эти два пророка. Он уверовал в Аллаха, а пророки отправились в другое место Антиохии призывать людей к Аллаху. Люди той местности сразу же воспротивились. Они пошли против пророков Аллаха. Они стали причинять им страдания, притеснять их, создавать им трудности. Когда плотник Хабиб, принявший ислам, услышал об этом, он тут же пошел к своему народу. Он был той же национальности, знал менталитет этих людей и понимал, что пророки Аллаха желают им добра.

Он немедленно пришел к своему народу и сказал им, что он – один из них, той же самой нации, что и они, и он тоже был жертвой идолопоклонства, а благодаря этим пророкам он отошел от идолопоклонства и теперь поклоняется напрямую Аллаху. Людям это не понравилось, они стали притеснять, преследовать его и в конце концов убили его. Так плотник Хабиб стал шахидом – мучеником, павшим ради Аллаха.

И Аллах говорит о поведении жителей Антиохии. Те даже заявили пророкам, что они являются проклятием для них: либо от того, что в то время была засуха, либо потому что, когда имелся хороший человек в их обществе, они не понимали этого и считали его плохим, либо из-за начала их призыва к Аллаху появился раскол в обществе, и люди стали винить в расколе пророков Аллаха.

قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرۡنَا بِكُمۡۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهُواْ لَنَرۡجُمَنَّكُمۡ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٨

Они сказали: «Мы видим в вас дурное предзнаменование. Если вы не прекратите, мы непременно побьем вас камнями и вас коснутся мучительные страдания от нас».

То есть жители селения обвинили в засухе, расколе в обществе пророков Аллаха, говоря, что их присутствие – причина этому. Их они посчитали плохой приметой. И сказали, что если те не прекратят свой призыв людей к «своему» Аллаху, уводу людей от идолопоклонства, то они закидают их камнями до смерти, и те получат мучительное наказание от них.

На это пророки Аллаха ответили мудро и тактично.

قَالُواْ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمۡۚ أَئِن ذُكِّرۡتُمۡۚ بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمٞ مُّسۡرِفُونَ ١٩

Они сказали: «Ваше дурное предзнаменование – у вас самих. Неужели, если вам дают добрый совет, вы считаете это дурным предзнаменованием? Вы – люди, преступившие все границы!»

То есть пророки сказали тем людям, что их дурная примета – у них самих. Последствия этой дурной приметы – их собственные поступки. Если есть засуха, она – из-за них самих; если в обществе раскол, то они сами этому причина. Они отдалились от Аллаха и страдают от

последствий своих же злых дел. Как они могут считать дурной приметой пророков, если получали от них добрые советы? Это ведь как раз то, к чему им нужно стремиться и почитать за счастье. Они сами и являются народом, преступившим рамки справедливости, равенства и логики.

وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱتَّبِعُوا۟ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

С окраины города второпях пришел мужчина. Он сказал: «О мой народ! Последуйте за посланниками…»

В этом аяте Аллах говорит о плотнике Хабибе, уверовавшем во Всевышнего Аллаха посредством дагвата и стараний этих двух пророков Всевышнего Аллаха. Когда он узнал о том, что пророков Аллаха притесняют и преследуют, и что люди восстали против них, он пришел к своему народу и сказал: «О мой народ!..» Он обращается к ним на равных основаниях, как один из них, как часть этого народа, указывая, что они – одной и той же национальности, того же самого мировоззрения, одного и того же менталитета, они знают его, а он знает их. И, сказав это, он говорит свой совет им – следовать совету этих пророков, следовать тем, кто был послан для них, взглянуть на искренность пророков Аллаха, ведь те не пришли ради денег, еды или с просьбой о помощи. У них нет какого-то умысла. Он говорил им:

ٱتَّبِعُوا۟ مَن لَّا يَسْـَٔلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

«Последуйте за теми, кто не просит у вас награды, и они на прямом пути».

Они не хотят ничего от жителей. Все, чего они желают, – чтобы те стали на прямой путь, ушли от идолопоклонства и пошли прямой дорогой к Всевышнему Аллаху, верили в единственность Аллаха и в то, что Аллах может все. И эти пророки ведомы божественным руководством и помощью от Всевышнего Аллаха.

Плотник Хабиб с большой мудростью обратился к своему народу:

وَمَا لِيَ لَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٢﴾

«И какое есть у меня оправдание, если не буду поклоняться Тому, Кто сотворил меня и к Кому вы будете возвращены?»

Он обращается к своему народу, но, вместо того чтобы спросить их, почему они не поклоняются Аллаху, он задает вопрос относительно самого себя – о том, какое оправдание есть у него, чтобы отказываться от поклонения Тому, кто создал его, в то время как люди вернутся именно к Аллаху. Он объясняет причину, по которой мы должны поклоняться Аллаху: Аллах даровал нам существование, ведь нас не было, мы не существовали, самим своим существованием мы обязаны Аллаху. Аллах создал нас, наши сердца, умы, руки, ноги и вообще все. Почему же мы должны посвящать все это не Аллаху, а кому-то иному?

ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدۡنِ ٱلرَّحۡمَٰنُ بِضُرّٖ لَّا تُغۡنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾

«Стану ли я поклоняться другим богам помимо Него, в то время как, если Милостивый пожелает причинить мне зло, их заступничество ничем не поможет мне, и они не спасут меня?

إِنِّيٓ إِذٗا لَّفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾

Вот тогда я действительно окажусь в очевидном заблуждении».

И он обращается к своему народу и говорит:

إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمۡ فَٱسۡمَعُونِ ﴿٢٥﴾

«Воистину, я уверовал в вашего Господа. Послушайте же меня».

Он воззвал к своему народу со словами о том, что он уверовал в своего Господа и подчинился Ему, отказался от идолопоклонства и

полностью обратился к Всевышнему Аллаху. В тот момент, когда он сделал это обращение к своему народу, как следует из повествований, они стали жестоко избивать его и преследовать, пока, в конце концов, не убили его. Он умер, будучи на пути Аллаха, совершая дагват ради довольства Аллаха. Понятно, что у него, как у всякого человека, должны были быть иные жизненные дела – он мог быть мужем, отцом, – но он пожертвовал собой на пути Аллаха. Он был убит, а его дети, вероятно, остались сиротами, жена, вероятно, стала вдовой. Он отрекся от всего ради довольства Всевышнего Аллаха. Аллах оценил жертву плотника Хабиба и послал ангелов, чтобы обрадовать его известием о рае для него – о том, что он принес жертву ради Аллаха, так пусть теперь войдет в рай Аллаха:

قِيلَ ٱدۡخُلِ ٱلۡجَنَّةَۖ قَالَ يَٰلَيۡتَ قَوۡمِي يَعۡلَمُونَ ٢٦

(После того, его народ убил его,) ему было сказано: «Войди в рай!» Он сказал: «О, если бы мой народ знал,

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلۡمُكۡرَمِينَ ٢٧

как мой Господь простил меня и сделал меня одним из почитаемых!»

Получив столь благую весть, он, будучи столь преданным своей работе и желанию отвратить свой народ от неверной дороги и наставить его на путь истины, даже после всего этого говорит о том, как же он хочет, чтобы его народ узнал, как Аллах поступил с ним, ведь Аллах простил его и сделал его одним из почитаемых за совершенное им, его старания и жертву.

Из всего этого случая с тремя пророками Аллаха, плотником Хабибом, стараниями по призыву людей к единственности Всевышнего Аллаха мы осознаем наличие определенных норм этикета дагвата и распространения ислама. Человек, выходящий на путь Аллаха и приглашающий к признанию единственности Аллаха, должен обладать определенными качествами, которые сделают его дагват, распространение религии более эффективными.

Перво-наперво, тому, кто занят дагватом и распространением ислама, нужно привить себе хороший характер, хорошее поведение. Какой смысл призывать кого-то к истинному пути, если тот, кого вы призываете, обвинит вас в плохом характере и поведении? Люди обвинят вас в любом случае, но, насколько это возможно для призывающего, его характер должен быть высокого уровня. Госпожа Аиша ﵂ говорила, что Лучезарная Медина и ее жители были покорены не чем иным, как великим, благородным характером пророка ﷺ.

В сборниках хадисов приводится повествование об одном из сахабов. Следует отметить, что на ранних стадиях ислама разговаривать в намазе разрешалось. Постепенно намаз приобрел ту форму, в которой мы его совершаем сейчас. Но поначалу можно было разговаривать и даже давать салям другому человеку во время намаза. Это правило впоследствии изменилось, и разговор во время намаза был запрещен. Так вот, как рассказывает один сахаб, он опоздал на намаз, то есть пророк ﷺ уже начал намаз. Опоздавший сахаб услышал, как кто-то чихнул во время намаза, и, будучи в намазе, он ответил тому человеку, сказав: «Альхамдулиллях». Как только он сказал это, все обернулись в его сторону. Он не знал, что в намазе нельзя разговаривать, и совершенно искренне ответил на чихание. И прямо в намазе он спросил людей, почему они все смотрят на него. Как он рассказывал, как только он стал спрашивать, они начали хлопать по своим бедрам, давая понять, что тому нужно замолчать. Он рассказывал, что сильно рассердился, но в итоге сумел сдержаться. После намаза пророк ﷺ подозвал его и с большой любовью, милосердием, мудростью и тактичностью сказал ему, что во время намаза ему не следует говорить, как он говорит с людьми, теперь это запрещено. Сахаб рассказывал о том, как пророк ﷺ покорил его большой любовью и милосердием. Он рассказывал о качествах пророка ﷺ, говоря, что тот не бил, не осуждал, не ругал его. Этот сахаб сказал, что никогда не видел такого учителя, как пророк ﷺ. Именно мудростью и тактичностью скрепляются сердца людей.

Шейх Ильяс ﵀ – человек большой мудрости, создавший современную форму дагвата и распространения ислама. Дагват и распространение ислама – неотъемлемая часть ислама. Но современная их форма была задана шейхом Ильясом ﵀. Он рассказывал, что на ранних стадиях

современного дагвата и распространения ислама был один юноша, который приходил к нему и часто посещал его собрания. У юноши не было бороды. Через несколько дней, когда шейх понял, что между ним и этим юношей есть что-то схожее, шейх набрался смелости, подошел к юноше, положил свою руку на щеку юноши и сказал тому: «Почему бы тебе не начать отращивать бороду?» Со следующего дня после этих слов юноша перестал посещать собрания шейха. Далее шейх сравнивал эту ситуацию с приготовлением хлеба в печи. Печь должна быть достаточно горячей, чтобы можно было испечь хлеб. Шейх говорил, что дал свой совет тому юноше раньше времени. Всему свое время, и, чтобы сказать что-то тому или иному человеку, нужно принимать во внимание его мировосприятие.

Однажды шейх Ашраф Али Танви ﷺ был в поезде, он был в окружении своих друзей и сподвижников. Рядом с ними был один человек интеллигентной внешности. И вот настало время намаза. Шейх пошел, совершил омовение и сделал намаз. Так прошло около двух–трех намазов, и некоторые из сподвижников шейха обратились к нему, сказав, что этот человек интеллигентного вида все еще здесь, и, похоже, ему нравится поведение шейха, разговоры с ним, но, когда пришло время намаза, и шейх совершил омовение и намаз, тот не встал на намаз, так почему бы шейху не сказать ему об этом? Шейх сказал, что если они не собираются тому говорить об этом, то и он не скажет. И так продолжалось: приходило время очередного намаза, шейх вставал, совершал омовение, а затем делал и сам намаз. Так прошло несколько намазов, и тот человек был так впечатлен толерантностью и тактичностью шейха, что через несколько намазов он стал совершать омовение и намаз. То есть в том, как вы совершаете то или иное действие, должна быть мудрость и тактичность.

Два внука пророка ﷺ, Хасан и Хусейн ﷺ, увидели, что один пожилой человек неправильно совершает омовение. Как же сказать ему об этом? Одно дело – пойти, накричать на него и сказать: такой старый, а до сих пор не знаешь, как омовение делать. Но они посовещались между собой о том, как бы исправить его действия. Посовещавшись, они подошли к нему и сказали ему, что тот, будучи пожилым, вероятно знает, как правильно совершать омовение и намаз, и сказали, что они хотели бы

совершить на его глазах омовение, и, если в нем что-то не так, может быть, тот смог бы поправить их. Два мальчика стали совершать омовение, и пожилой человек понял, что сам неправильно его делает, а эти мальчики правы. Таковы мудрость и тактичность, имеющие огромное значение. И похоже, что в значительной степени нам не хватает этих качеств.

Также иногда в работе по распространению ислама и дагвата, а также вне этих сфер нам важно привить себе два качества: тахаджуд и зикр. Если мы посмотрим на жизнь пророк ﷺ, самое первое, что было ему дано в Мекке, – это тахаджуд-намаз.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

О, закутавшийся в одежду, простаивай в молитве ночь без малого.
(Коран, сура «Аль-Муззаммиль», аяты 1-2)

И тахаджуд был предписан пророку ﷺ и сахабам на ранней стадии ислама до того, как пять намазов стали обязательными. Это было сделано, чтобы человек мог напрячь свои силы, привить себе духовную силу, а когда у вас это имеется, вы можете переносить трудности и невзгоды в области дагвата и распространения ислама.

Второе – это совершение большое количества зикра, прививание себе этой привычки. Это окажет большой эффект и вложит свет и баракат в ваш дагват и распространение вами ислама.

Аллах говорит Мусе и Харуну ﷺ:

ٱذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

«Ступайте оба к фараону (правителю-тирану)…» (Коран, сура «Та Ха», аят 43)

Но при этом Аллах говорит:

وَلَا تَنِيَا فِى ذِكْرِى

«…и не уставайте поминать Меня». (Коран, сура «Та Ха», аят 42)

То есть Аллах говорит, что, когда они идут к нему, они не должны забывать зикр, поминание Аллаха; посредством бараката зикра Аллаха их работа по дагвату, распространению ислама будет легкой.

И отсюда мы осознаем важность двух элементов: первое – это дагват и распространение ислама, а второе – тазкия (сулук, тасаввуф, суфизм). Не нужно думать, что дагват и распространение ислама – это нечто отдельное и совершенно не связанное с тазкия. Также не нужно считать, что тазкия – это что-то совершенно отдельное и никак не связанное с дагватом и распространением ислама. Оба элемента дополняют друг друга. Если человек действительно хочет получить пользу от дагвата и распространения ислама, ему нужно стать также частью тазкия, очистить себя, добыть духовность, а также близость к Всевышнему Аллаху. Если же человек хочет получить пользу от тазкия, то какой смысл в очищении своей души, если вас не волнует очищение людей вокруг вас? То есть нужно также принимать участие в дагвате и распространении ислама. То есть будет ошибкой категорически настроиться на участие исключительно в дагвате и распространении ислама. И тем, кто занят на суфийском пути, тоже будет ошибкой отказываться от дагвата и распространения ислама. И если мы посмотрим на жизни наших великих алимов: шейха Ильяса ﵀, его дяди Закарии ﵀, шейха Яхьи ﵀, – если мы посмотрим на их жизнь, мы увидим, что они сочетали оба элемента, то есть занимались дагватом и распространением ислама и при этом играли активную роль в суфизме.

Для нас очень важно не иметь категоричного настроя в отношении одного из данных элементов. Важно сочетать их. Если у нас имеется категоричный настрой по отношению к одному из данных элементов, то мы, думая, что продвигаем дагват и распространение ислама или же сулук (тасаввуф), в реальности наносим им вред и ставим их под удар.

Аяты 28-32

Ценность алимов и уважение к ним

Всевышний Аллах говорит:

۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا
مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾

После него Мы не ниспослали на его народ никакого войска с неба и у нас не было необходимости ниспосылать.

Аллах говорит, что после смерти Хабиба не стал ниспосылать армию с небес на его народ. Всевышний Аллах не слаб. Он велик и мощен. Ему не нужно посылать армию, чтобы кого-то наказать. Аллах говорит:

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَٰمِدُونَ ﴿٢٩﴾

Был всего лишь один Глас – и их не стало.

Всевышний Аллах послал Джибраила ﷺ. Всего лишь один ангел, Джибраил ﷺ, пришел в Антиохию и издал мощный возглас. Жители города не смогли выдержать этого возгласа, и этим возгласом жители Антиохии были истреблены. «Был всего лишь один Глас – и их не стало».

يَٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

О горе рабам Аллаха! Ни один посланник не приходил к ним без того, чтобы они не насмехались над ним.

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

Неужели они (мекканцы) не видели, сколько поколений Мы погубили до них, так что они более не вернутся?

Здесь Аллах говорит о жителях Мекки – города, в который Аллах ниспосылал откровение пророку ﷺ. Аллах говорит: разве мекканцы, которых пророк ﷺ приглашает к признанию единственности Аллаха, не видели, сколько народов, живших до них, погибли, когда пришло наказание Аллаха? Они были истреблены и не могут вернуться к людям.

وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾

И всем им предстоит собраться вместе и предстать пред Нами.

Наказание Аллаха, которое их постигло – это одно. Это наказание в этом мире. Но, кроме этого, есть еще и другое наказание, которое наступит на том свете. И Аллах говорит, что ни один человек из всех людей не избежит того, чтобы вместе со всеми предстать пред Ним в День воскрешения.

Здесь также хотелось бы разъяснить еще один момент, касающийся уважения по отношению к пророкам Аллаха. Человек должен проявлять уважение к пророкам Аллаха, и это, на самом деле, представляет собой проявление уважения к Аллаху, почитания Его. Когда в прошлом люди не проявляли уважения к пророкам Аллаха, нисходило наказание Аллаха. Это связано с тем, что такое негативное отношение вызывает гнев Всевышнего Аллаха.

В хадисе приводятся слова пророка ﷺ о том, что алимы – наследники пророков. Это говорит нам о том, что уважение к алимам важно в той же степени, что и уважение к пророкам Аллаха, которое обязательно для нас. Сила пророков заключалась в их знаниях. Они пришли, чтобы наставить людей, повести их к Аллаху и отвратить от неправильного пути.

Алимы тоже обладают силой знаний. Они распространяют знания, обучают людей и ведут их к Всевышнему Аллаху. И так же, как проявление неуважения к пророкам вызывает гнев Аллаха, проявление неуважения по отношению к алимам тоже вызывает гнев Аллаха.

Пророк ﷺ говорит о высоком статусе алимов. Он говорит, что алим так превосходит абида (поклоняющегося Аллаху человека, но при этом не являющегося алимом), как луна превосходит звезды. Понятно, что на земном небосклоне звезды не могут сравниться с луной, она намного ярче их.

В одном хадисе пророк ﷺ говорил сахабам, что разница между алимом и абидом – такая же, как между ним и нижайшим из них. Статус пророка ﷺ очень высок, и статус сахабов тоже значителен. Но разница между нижайшим из сахабов и пророком ﷺ очень велика. И именно такая разница между алимом и тем, кто им не является.

Имам Газали ﷺ приводил один хадис, и хотя цепочка рассказчиков у хадиса спорна, но имеются другие хадисы в его поддержку, что в хадисоведении называют термином «мутабиг». Имам Газали ﷺ обычно цитирует данный хадис, в котором приводятся следующие слова пророка ﷺ:

Алимы моей общины подобны пророкам рода Исраила.

Представьте, какой высокий статус у алимов! В прошлом в роду Исраила появлялись пророки. После пришествия пророка Мухаммада ﷺ более не будет пророков, а заместители пророка ﷺ – это алимы. Теперь у нас нет пророков, но есть их представители – алимы.

Имам Газали ﷺ особо указывает на данный хадис из-за одного случая, который произошел с ним во сне, в котором он навещал пророка ﷺ. В своем сне он увидел, как пророк ﷺ спросил Мусу ﷺ, был ли в его общине кто-нибудь подобный ему (имея в виду имама Газали). Муса ﷺ ответил, что не знает, был ли подобный человек в его общине, и что ему нужно проверить его. Пророк ﷺ сказал Мусе ﷺ, чтобы тот осуществил задуманное. Муса ﷺ спросил имама Газали, как того зовут. Простой вопрос. Обычный вопрос об имени. Имам Газали ответил:

– Меня зовут Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад.

В родословной вышло четыре имени Мухаммад и одно имя Ахмад. Тогда Муса ﷺ сказал ему, что не спрашивал, как зовут его предков. Зачем давать такой длинный ответ? Имам Газали ответил, что следует в этом пути Мусы ﷺ. Муса ﷺ спросил, что тот имеет в виду. Он ответил, разве Аллах не спрашивал Мусу ﷺ, когда у того был в руке посох, что у него в руке. По идее Муса ﷺ должен был просто ответить, что в руке у него посох, но Муса ﷺ вместо этого дал весьма длинный ответ. То есть имам Газали спросил, почему он не может так поступить, если сам Муса ﷺ так сделал? Этим имам Газали объяснил свой ответ. И тогда пророк ﷺ сказал Мусе ﷺ, чтобы тот посмотрел на превосходство этого человека, что не было человека, подобного ему, в общине Мусы ﷺ.

Из-за этого случая, произошедшего во сне, имам Газали и цитирует ранее приведенный хадис.

В другом хадисе приводится сообщение Абу Бакра ﷺ со словами пророка ﷺ:

Становитесь алимом (знающим шариат – исламское право). А если не им, то тем, кто учит шариату. А если не им, то тем, кто внимательно слушает распространяющих шариат. А если не можете стать ни одним из них (ни алимом, ни учителем, ни слушающим), то хотя бы любите алимов (любящие алимов – это четвертая группа людей после трех перечисленных) и не становитесь пятым.

Далее пророк ﷺ говорит, что пятый – это тот, кто ненавидит алимов и знания алимов.

В одном хадисе-кудси пророк ﷺ приводит слова Аллаха:

«Кто объявляет войну Моему другу, объявляет войну Мне».

Имамы Абу Ханифа, Шафии, Малик, Ахмад ﷺ – все они единогласны в том, что в этом хадисе под словом «друг» подразумевается алим религии. Если в своем сердце человек враждебно настроен к алиму, это вызывает очень большой гнев Всевышнего Аллаха и пророка ﷺ.

Насколько же важно для человека любить и сотрудничать с алимами, ценить то знание, которое им дано!

У меня есть одно личное опасение. В прошлом было не так много алимов и исламских университетов (дар-уль-улум). Алимов можно было пересчитать по пальцам. Люди ездили на огромные расстояния в поисках алимов и высоко ценили их. Сейчас же имеется огромное количество исламских университетов, хафизов, алимов, а когда что-то имеется в большом количестве, люди не ценят этого. В настоящее время так много алимов, но люди, вместо того чтобы ценить их, утратили к ним былое уважение, совершенно перестали ценить их. А ведь мы должны быть благодарны Всевышнему Аллаху за то, что Он создал для нас больше источников обогащения нашей религии и сближения с Всевышним Аллахом.

Пророк ﷺ говорил, что алимы – светильники селений. Когда в каком-то селении нет фонарей, нет электричества, оно погрузится в кромешную тьму. Не будет алимов, кто обучит детей «алиф, ба, та…»? Если нет алимов, у кого детям учиться Корану? Если нет алимов, кто будет знать религию и шариат? Само существование религии основано на алимах. Аллах создал алимов, чтобы религия могла существовать. Если дунья (мирские блага) – в ваших руках, но нет религии, как вы сможете наслаждаться дунья без религии? Благодарите Всевышнего Аллаха за то, что он создал алимов. Именно посредством алимов Всевышний Аллах вложил свет знаний и веры в ваше сердце, посредством чего вы наставлены даже в своих мирских делах. А если вы не будете ценить алимов, то бойтесь того, что без света веры можете остаться не только вы, но и ваше потомство. Говорится, что люди, которые любят алимов, – даже если при этом они не учатся у них, а просто ценят знания, которые есть у алимов, поскольку это носители знаний Аллаха и Его пророка ﷺ, – может, они и не станут алимами, но Аллах создаст алимов из их потомства. Где-то в их потомстве появятся хафизы, алимы.

О моей бабушке рассказывают, что она не умела читать Коран, но мой дедушка сказал ей, что пусть она и не может читать Коран, но пусть каждый день открывает его. И так, каждый раз она совершала хатм от начала до конца. И таким образом совершила очень много хатмов. Но одним очень ярким качеством дедушки и бабушки было то, что в них

было много адаба и уважения к алимам. Хвала Аллаху, в нашей семье очень много хафизов и алимов, и это связано с тем уважительным отношением к алимам, которое было у них.

Если у вас есть адаб, уважение к алимам, то помогайте им, сотрудничайте с ними, не считайте их чем-то само собой разумеющимся.

К сожалению, происходит так, что если человек – профессионал в мирской деятельности, то есть он – врач, инженер, его ценят больше. Если человек – юрист, знает законы своей страны, его ценят очень высоко.

Мы ценим этих людей, уважаем их, но при этом бесспорным требованием религии должно быть то, чтобы мы не ценили этих людей больше, чем мы ценим алимов. Вы цените алимов, поскольку они – носители религии, но, к сожалению, в своем материалистическом мышлении мы проявляем все свое уважение к тем людям, которые имеют материальную ценность. А у алимов имеется не материальная, а религиозная ценность, поэтому мы даже и не думаем о них.

Если вы взглянете на жизнь алимов, на тот объем работы, который они выполняют, то количество времени, которое они посвящают религиозной работе, вы будете шокированы и очень удивлены. Поэтому для нашей собственной духовности очень важно, чтобы мы любили алимов, ценили их и ту работу, которую они выполняют. Конечно, вы сами можете выйти заниматься дагватом и распространением ислама, и это очень хороший поступок с вашей стороны. Вы также можете пойти в ханку (суфийский центр) и постараться привить себе духовность. Но это не означает, что, если вы выходите на совершение дагвата и распространение религии на четыре месяца или на год – хотя это очень хороший поступок, мы рекомендуем его, да и сами являемся плодами дагвата, – это все не означает, что нужно ограничиваться только этим. У нас есть также большая связь (тагаллюк) с алимами тасаввуфа, мы также являемся плодами тасаввуфа, но, если вы приняли этот путь и провели в этом направлении, скажем, четыре месяца или год, или пошли в ханку и взяли хилафат у того или иного шейха, это не означает, что теперь вы можете чувствовать себя стоящим выше алима. Как только такое произойдет, то, к сожалению, в этот самый момент вы утратите почтение к религии, поскольку вы должны уважать алима не из-за его ценности как человека,

а из-за ценности, которую Аллах вложил в его сердце и ум. Поэтому для нашей собственной духовности крайне важно так же, как нужно уважать пророков, уважать и алимов религии.

Имам Али бин Абу Бакр Маргинани ﷺ в своем труде «Хидоя» приводил один хадис, который заставляет хорошо задуматься. Шейх Ибн Хаджар Аскалани ﷺ в труде «Ад-дирая фи тахридж ахадис аль-хидоя» приводил достоверную цепочку рассказчиков данного хадиса. В хадисе приводятся слова пророка ﷺ:

من صلى خلف إمام تقي فكأنما صلى خلف نبي

Тот, кто совершает намаз за алимом, обладающим богобоязненностью, словно совершает намаз за пророком Аллаха.

Поэтому крайне важно уважать алимов и учиться у них.

Аяты 33-44

Проявление мощи Всевышнего Аллаха. Удивительное движение солнца и луны

Всемогущий Аллах призывает нас задуматься над сотворенным Им, чтобы мы осознали мощь, величие, великолепие Всевышнего Аллаха. Когда мы задумываемся над мощью Аллаха, перед нами предстают воплощения великих качеств Аллаха.

Мы наслаждаемся таким большим количеством благ, данных Аллахом, но при этом не задумываемся об этом, считаем их само собой разумеющимся. Только когда мы вдумаемся, попытаемся их понять, только тогда мы добудем близость к Аллаху.

Имама Шафии как-то спросили, как он пришел к признанию Аллаха. Имам Шафии ﷺ сказал, что признал Всевышнего Аллаха через лист тутовника – обычный листок дерева. Он пояснил свои слова, сказав, что, когда козы и овцы кушают этот лист, у них получается помет; когда тот же самый лист съедает газель, у нее получается мускус; если же его съест червь, он выдаст шелк; а если на него сядет пчела, она произведет мед. Один и тот же лист – а сколько разного получается из него! Кто стоит за всем этим? Имам Шафии ﷺ говорит, что посредством этого тутового листа, он признал, осознал мощь Всевышнего Аллаха.

Нам не нужно далеко ходить для этого. Мы смотрим на строение своего собственного тела и в нас самих обнаруживаем большое количество явных примеров действия мощи Аллаха.

Аллах говорит в Коране:

وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ

…а также в вас самих. Неужели вы не осознаете? (Коран, 51:21)

Посмотрим на наши собственные тела – и мы увидим мощь Аллаха.

Когда Всевышний Аллах создал землю, она не была сбалансирована. Аллах создал гигантские горы, и это создало равновесие на земле. Далее

Всевышний Аллах создал миллионы подземных водных источников и посредством этого Аллах затем сотворил растительность, и много всего вышло из-под земли.

На человеческом теле мы обнаруживаем точную копию того, что Аллах создал на земле. Наши тела – это своего рода земля, почва. И так же, как Аллах создал горы для уравновешивания земли, Аллах создал кости в нашем теле, и эти кости создают баланс в нашем теле. Разве можно представить тело без костей, состоящее сплошь из мяса? Мы бы наверное каждый раз переворачивались, стоило нам сделать только шаг. Или представьте, что не было бы мяса в нашем теле, а были бы сплошь одни кости!

Так же, как Аллах создал тысячи подземных водных источников, Аллах создал внутри нас миллионы кровеносных сосудов. И так же, как Аллах сотворил растительность на земле, Он создал столько всего на наших телах: у нас растут волосы, ногти, и все имеет определенную соразмерность – у нас растут волосы и ногти, но все другое не растет. Представьте, если б ежедневно увеличивался в размерах язык! Или, скажем, если бы каждый день у нас росли ресницы так же, как волосы растут на голове! И здесь мы видим пример действия мощи Аллаха. Как велик Всевышний Аллах!

Если мы посмотрим на строение человеческого тела, мы видим, что в нем имеется более триллиона кровяных клеток! И все это контролируется сердцем. И вся работа сердца с триллионом кровяных телец управляется гипофизом – маленькой железой размером с горчичное зернышко. И здесь мы видим мощь Аллаха: все тело, которое словно точная копия этого мира, управляется крохотной железой. Поэтому нам важно размышлять над мощью Аллаха.

Посмотрите на Солнце! До того, как Аллах создал Землю, она была в виде газообразной массы. Последовал большой взрыв, посредством которого образовалось небо, Земля. И из этого же газа образовалось Солнце. В Солнце 75% водорода, 25% гелия. Температура Солнца – 5,5 тысяч градусов. У нас на земле, если бывает, скажем, 30 градусов, становится жарко. Аллах создал Солнце с температурой в 5,5 тысяч градусов на расстоянии в 150 млн. км. от нас. Если б Солнце было всего на одну милю дальше или ближе к Земле, на Земле воцарился бы хаос.

Если б Солнце было всего лишь на одну милю ближе к Земле, мы бы расплавились, а если б оно было всего на милю дальше, мы бы все замерзли. Такова мощь Аллаха!

Земля тоже состояла из газа. Определенная часть земли сгорела, и мы теперь находимся на твердой поверхности, корке земли. Если б она была более твердой, мы бы не смогли пребывать на Земле. А если б она была мягче, чем сейчас, мы бы возможно просто тонули, стоило только ноге прикоснуться к земле.

Аллах все сделал возможным. Солнце расположено ровно там, где нужно, чтобы приносить пользу Земле. Земля точно такая, какой должна быть, чтобы мы пребывали на ней.

Столько разных явлений и предметов мы обнаруживаем в нашей жизни, наших телах, повсюду вокруг нас, в смене дня и ночи, солнце и луне, небе – все это примеры проявления мощи Аллаха. Если мы хотим понять мощь Аллаха, все что нам нужно – это задуматься о благах Аллаха. Тогда мы станем ближе к Всевышнему Аллаху.

В третьем руку суры «Я-син» Аллах приглашает нас задуматься над Его мощью. Тогда мы сможем понять Его величие. Аллах говорит нам:

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

И знамением для них является мертвая земля. Мы оживили ее и вывели из нее зерно; и из него они питаются.

Аллах говорит, что знамение, признак мощи и величия Аллаха – бесплодная, сухая земля, которая не дает никакой растительности. Но Аллах оживляет ее, ниспосылает дождь – и вот из совершенно мертвой, абсолютно бесплодной земли Аллах выводит зерна – пшеничные, ячменные, разные зерна, которые мы употребляем в пищу. Аллах создал их из совершенно мертвой земли, а мы питаемся ими.

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ
ٱلْعُيُونِ ﴿٣٤﴾

И Мы создали на ней сады из финиковых пальм и виноградных лоз и заставили биться здесь источники,

لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

чтобы они могли вкушать их плоды, в то время как это не создано их руками. Неужели они не будут благодарны?

Аллах говорит, что Он все это сделал, чтобы люди ели эти плоды. И всевозможные плоды, произрастающие из земли, созданы не их руками. Их создал Аллах. Фермер лишь возделывает землю, сажает семена и поливает все это. Но кто производит все необходимые изменения под землей, выводит корни, ствол, зелень? Не человек это делает. Это творит Аллах! Почему же люди не благодарят Аллаха?

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ
أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Пречист от всех недостатков Тот, кто сотворил парами то, что растит земля, самих людей и то, чего они не знают.

Так же, как у людей есть два разных пола, мужской и женский, посредством которых идет воспроизводство людей, существует человечество, так же других созданий Аллах тоже создал парами.

На самом деле, если мы взглянем на само небо, то это пара для земли: они как мужчина и женщина. Когда с неба сходит дождевая вода, земля принимает ее в себя и воспроизводит растительность. У мужчины и женщины воспроизводство идет схожим образом. И во всех творениях Аллаха так происходит, даже у плодов имеется опыление: некоторые плоды – мужского пола, а некоторые – женского. Когда происходит

опыление, появляются новые плоды. Ученые обнаружили это только совсем недавно, а Аллах поведал об этом в Коране пророку ﷺ более 1400 лет назад!

Аллах говорит:

Пречист от всех недостатков Тот, кто сотворил парами то, что растит земля, самих людей и то, чего они не знают (вплоть до сих пор).

Ученые будут делать все больше исследований и будут обнаруживать все больше примеров проявления мощи Аллаха.

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ ﴿٣٧﴾

И знамением для них является ночь. Мы отделяем от нее (покрывало) дня – и вот вдруг они во мраке.

Знамением существования Аллаха являются день и ночь. Если мы посмотрим вокруг в тот момент, когда ночь вот-вот закончится, а день наступит, то увидим, что всего несколько минут назад было темно, и вдруг появился свет. Как это произошло? Кто тьму превращает в свет, а свет – во тьму? Это не кто иной, как Аллах.

وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِي لِمُسۡتَقَرّٖ لَّهَاۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

А солнце быстро направляется к своему местопребыванию. Таково установление Всемогущего, Всезнающего.

Посмотрите на солнце: годами напролет, со времени создания Аллахом небес и земли, мира, солнце восходит и заходит в строгой пропорции в каждом уголке мира. Солнце движется в течение определенного времени вплоть до Дня воскрешения. И это движение есть установление Всезнающего Аллаха.

وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

И для луны мы назначили выверенные фазы, пока она не становится как старая пальмовая ветвь.

Для луны тоже назначены свои расстояния, пока она не вернется к виду, напоминающему старую ветку. За 24 часа (1440 минут) Солнце обходит Землю. Каждые 4 минуты покрывается 1 градус. И Аллах сделал так, что в каждый момент времени где-то на земле солнце восходит, а где-то заходит. Всевышний Аллах говорит и о промежутках, проходимых луной.

Тесное взаимодействие луны и солнца на вид достаточно странно:

لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Солнцу не надлежит догонять луну, и ночь не опережает день. И каждый плывет по орбите.

Хотя луна получает свет от солнца, но солнце не догоняет луну, а луна не догоняет солнце. Они не сталкиваются. Солнце выходит в свое время, а луна – в свое. Нет и сталкивания дня и ночи: не бывает так, что когда выходит ночь, в тот же момент появляется и день. День появляется в свое время, а ночь – в свое. И Аллах говорит, что не подобает ночи смешиваться с днем. У каждого из этих созданий Аллаха – Солнца, Луны, Земли, дня, ночи – имеется своя орбита, и они плывут по ней.

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

Знамением для них является то, что Мы погрузили их потомство в нагруженный корабль...

То есть Аллах говорит, что знамением Его мощи является то, что Он нес их потомство в кораблях, нагруженных багажом. В этом аяте Аллах

говорит еще об одном проявлении Своей мощи. Посмотрите на воду: огромный корабль с тоннами груза спокойно плывет по океану. По логике, все тяжелое должно тонуть, а тут миллионы тонн спокойно переправляются с одного океанского побережья на другое, из одной части света в другую. Кто все это сделал возможным? Не кто иной, как Всемогущий Аллах.

Помимо плавания на корабле Аллах также говорит о следующем:

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

… и Мы создали для них подобно ему то, на чем они ездят.

Кроме кораблей Аллах создал другие транспортные средства, создал подобное кораблю – то, на чем обычно ездят люди. В прошлом это были верблюды, лошади. Но если взглянуть на все виды транспорта, то и они включены в проявление мощи Аллаха: машины, грузовики, поезда, сверхзвуковые самолеты. Все транспортные средства – это проявление мощи Аллаха.

وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾

Если Мы пожелаем, то потопим их, и тогда никто не откликнется на их вопль, и они не спасутся…

Если человек плывет на корабле, то, как говорит Аллах, если Он пожелает, Он может потопить корабль, и все утонут в воде. Если это случится, идолы, которым поклоняются люди, не придут на помощь, никто не сможет их спасти от смерти. То же касается и современных транспортных средств: если вы летите высоко в небе, пилот обычно говорит, что высота полета – 10 км или 12 км. И вы удивляетесь: как этот тяжелый самолет может лететь так высоко в практически невесомом воздухе, кто делает так, чтобы самолет попал из одного места в другое? Это только лишь Аллах. В это время мы думаем больше о таваккуле (полагании на Аллаха), и Он – единственный, кто может спасти нас в различных ситуациях.

И Аллах говорит:

إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

…если только Мы не окажем им милость и не позволим им наслаждаться в течение некоторого времени.

И спасти людей могут только милость Аллаха и отсрочка до определенного момента – момента их смерти.

Аяты 45-50

Фитны (смута) перед Днем воскрешения. Неожиданный приход Последнего Дня

Аллах показывает нам две дискуссии, которые происходят между верующими и неверующими.

Первая дискуссия – когда верующие подробно объяснили существование Всевышнего Аллаха и представили подтверждения Его существованию через проявления мощи Всевышнего Аллаха, чтобы неверующие отказались от неверия и начали верить в Аллаха. Но неверующие отвергли это и продолжили свое неверие в Аллаха.

Вторая дискуссия между верующими и неверующими – когда верующие сказали неверующим, что это Аллах дал богатым их богатство, и у бедных, нуждающихся, неимущих тоже есть право на ваше богатство; верующие воззвали к неверующим, чтобы те соблюдали права бедных и неимущих, и сказали, что это то, чего Аллах хочет от них. Вместо того чтобы подчиниться велениям Аллаха, неверующие стали насмехаться над этим. Они сказали: если Аллах хочет, чтобы мы дали бедным из своего имущества, почему же тогда Он не дает им Сам напрямую?

Таковы две дискуссии между верующими и неверующими. Ответ неверующих верующим был явно неверным и неуместным.

Этот мир – дар-уль-асбаб (мир средств, способов), и люди зависят друг от друга. Ни один человек в мире не является абсолютно независимым. Он может быть богатым, иметь собственный дом, собственный источник дохода, но, чем бы они ни обладал, он все равно зависим от других людей.

Чтобы проиллюстрировать это, достаточно простого примера. Возьмите кусочек хлеба. Отставьте в сторону приправы и все остальное. Просто обычный кусок хлеба. А теперь посмотрите на историю его создания. Сначала земледелец подготовил землю, вспахал ее, затем взял семечко, посадил его в почву. Прошли долгие месяцы, целые времена года… И вот семечко начало давать ростки из-под земли. Ростки стали большими, сильными. Тогда пришел земледелец и снял урожай. Далее

из растения удалили зерна и смололи их, получили из них муку. Потом отправились на базар, куда пришли покупатели. Кто-то купил эту муку, она перешла в другой дом, а уже там из нее изготовили хлеб. Всего один кусочек хлеба, а какая история стоит за ним! Столько работы, столько людей были вовлечены в изготовление одного кусочка хлеба! Представьте, если б Аллах обязал нас самих все делать для изготовления этого одного кусочка хлеба! Что бы с нами тогда сталось? Поэтому никто не является совершенно независимым. Мы живем в мире, где мы зависим друг от друга.

Поэтому неверующим совершенно неправильно было заявлять, что если Аллах хочет, чтобы они отдали что-то из своего имущества, то пусть Он сам напрямую все даст. Совершенно неправильно было задаваться вопросом, почему через их имущество должна проходить помощь бедным. Этот мир – дар-уль-асбаб. Аллах сделал его таким. Он сделал богатых средством для бедных и нуждающихся.

И Всевышний Аллах говорит:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُوا۟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

И не обращают они внимания, когда им говорят: «Спаситесь от того наказания, что перед вами в этом мире, и того, что придет после того, как вы умрете, чтобы вы могли получить милость».

Неверующим говорили, чтобы те уверовали в единственность Аллаха, Его существование и страшились тех различных наказаний, что перед ними в этом мире, и того наказания, что последует после их смерти, если они не уверуют. Неверующих призывали страшиться Аллаха, Его наказания и отказаться от неверия, чтобы они получили милость Всевышнего Аллаха. Но в ответ на это неверующие повели себя следующим образом:

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

И какое бы знамение из знамений их Господа ни является к ним, они отворачиваются от него.

Различные знамения Аллаха являлись к ним: в виде пророков, наставлений, – но от всех этих знамений они отвернулись и остались в своем неверии.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟
أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

И когда им говорят: «Расходуйте на нуждающихся из обеспечения, которым вас наделил Аллах», – неверующие говорят верующим: «Неужели мы будем кормить того, кого накормил бы Аллах, если бы пожелал? Воистину, вы лишь находитесь в очевидном заблуждении».

Это подводит нас к очень важному моменту: если та или иная норма шариата демонстрируется людям, они должны принять ее. Есть три обстоятельства, которые могут привести нас к неверию. Если не брать в расчет явное, открытое неверие, верующие могут потерять свою веру из-за этих трех причин: истихляль, истихфа и истихза. Эти три причины приводят к потере веры.

1) Под первой причиной подразумевается ситуация, когда человек отрицает то, что явно выражено в Коране или мутаватир-хадисах (то есть хадисах, цепочки рассказчиков которых настолько достоверны, что не остается никаких сомнений в истинности этих хадисов; их достоверность равна достоверности Корана), или если человек пытается сделать дозволенным (халяль) то, что явно запрещено (харам). Такое поведение приводит к потере веры. Возьмем, например, ростовщичество (риба). Это явно запрещено Кораном. Если кто-то говорит, что не верит в то, что ростовщичество – харам, называет его дозволенным, это полностью противоречит тому, о чем говорится в Коране. И, быть может, этот человек совершает намаз и многие другие действия, но такое поведение (оправдание им харама и попытка сделать его халялем) лишает его веры.

2) Ситуация, когда человек не принимает всерьез, презирает, не придает никакого значения тому или иному правилу,

выраженному в Коране или мутаватир-хадисах. Например, если мы рассматриваем намаз, о нем явно говорится в Коране. Если человек считает его совершенно незначительным, не придает ему значения или насмехается над ним, такой человек тоже теряет свою веру.

3) И третья ситуация – когда человек насмехается над тем или иным правилом, явно выраженным в Коране и хадисах. Он теряет веру в этом случае.

Такой человек теряет свою веру, а значит, это приводит к далеко идущим последствиям. Если он состоит в браке, его брак прекращает свое действие, и, если он не обновит никах и продолжит жить со своей женой, его пребывание с ней будет считаться блудными отношениями. Если у жены произойдет зачатие ребенка, родившийся ребенок будет считаться незаконнорожденным в терминологии шариата.

Таковы последствия насмешек над той или иной нормой шариата, несерьезного к ней отношения или попыток сделать из харама халяль и оправдать харам.

Когда говорят о той или иной норме шариата, крайне важно принять ее и подчиниться ей. Если кто-то делает что-то неправильное, он не должен пытаться защитить свой грех. Если кто-то попытается это сделать, он потеряет свою веру. Просто примите норму шариата, согласитесь, что да, вы не правы, и это даст тауфик на раскаяние и изменение, исправление своей души.

Далее Всевышний Аллах говорит о том, что, когда верующие обращались к неверующим, или когда пророки обращались к народу с призывом уверовать в Судный День и говорили, что никто не пришел в этот мир, чтобы жить вечно, что каждому суждено его покинуть, призывали уверовать в жизнь после смерти, ответственность перед Аллахом, в ответ неверующие насмехались над этим и говорили слова, которые Аллах приводит в Коране:

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾

И они говорят: «Когда сбудется это обещание, если вы правдивы?»

Они спрашивали о том, когда придет обещанный Судный День, о котором те так долго им говорят.

Всевышний Аллах ни одному пророку никогда не говорил, когда именно настанет Судный День. Он обязательно настанет, и во многих аятах Корана говорится об этом. Но когда именно он настанет, нам, людям, неизвестно. Но при этом, конечно, существуют признаки Судного Дня.

В одном хадисе, передаваемом Умаром ибн Хаттабом ﷺ, говорится, что как-то они, сахабы, сидели в обществе пророка ﷺ. Неожиданно появился человек в чистой белой одежде с хорошо причесанными, ухоженными черными волосами и сел рядом с пророком ﷺ. Глядя на него, можно было сказать, что он должен быть местным жителем Лучезарной Медины, но никто при этом не знал его. Сев рядом с пророком ﷺ, он задал ему несколько вопросов.

Первый вопрос, заданный им пророку ﷺ был такой: «Скажи мне, что такое вера». Второй вопрос: «Скажи мне, что такое ислам». И третий вопрос: «Скажи мне, что такое ихсан».

На каждый вопрос пророк ﷺ дал ответ. Об ихсане – о том, что очень приближает человека к Всевышнему Аллаху, – он сказал, что это значит поклоняться Аллаху так, словно видишь Его, а если не получается достичь такого состояния, то будьте уверены, что Аллах видит вас.

Тогда последовал следующий вопрос – о том, когда настанет День воскрешения. Пророк ﷺ в ответ сказал, что так же, как и спрашивающий, он не знает этого.

Тогда последовал новый вопрос: «Скажи мне, каковы признаки Дня воскрешения». То есть должны иметься определенные признаки, события, ведущие к Дню воскрешения. В ответ пророк ﷺ перечислил некоторые признаки.

Один из этих признаков заключается в том, что женщина родит госпожу, то есть мать родит дочь, которая будет настолько непослушна по отношению к матери, что она будет ее госпожой. То есть в хадисе говорится о непослушании своим родителям.

Второй признак, о котором сказал пророк ﷺ, заключается в том, что люди, чрезвычайно бедные, пасущие овец, у которых, быть может, не будет даже обуви, со временем станут такими богатыми, что они будут соревноваться друг с другом в строительстве высоких, гигантских зданий. Таков еще один признак, на который указал пророк ﷺ.

Спустя несколько дней пророк ﷺ спросил Умара ибн аль-Хаттаба ﷺ, знает ли он, кем был тот, что приходил и задавал вопросы, и поведением которого (он задавал вопрос, а потом говорил, что да, ответ правильный) были удивлены сахабы. Умар ﷺ сказал, что не знает. Пророк ﷺ: «Это был Джибраил, который пришел к вам, чтобы обучить вас вашей религии».

Из этого хадиса мы видим, что даже Джибраил ﷺ не знал, когда настанет День воскрешения, и пророк ﷺ тоже не знал этого. Но есть определенные события, ведущие к этому дню и которые дают понять, что День воскрешения близок.

В одном хадисе пророк ﷺ дал определенные ориентиры того, когда произойдет День воскрешения. Он говорит нам:

Торопитесь совершать добрые дела до того, как настанет такая фитна, что человек, являвшийся утром верующим, до вечера потеряет веру и станет неверующим, или он начнет вечер верующим, а к утру станет неверующим. Он будет настолько погружен в дунья, что продаст свою религию за сущие копейки ради дунья.

В другом хадисе пророк ﷺ говорил еще об одном признаке Дня воскрешения:

Настанет такая фитна, что сидящий будет лучше стоящего, а стоящий – лучше идущего.

То есть подразумевается, что, чем менее активен будет человек в те времена, тем лучше он будет. Чем меньше он действует во времена фитны, тем лучше.

Еще в одном хадисе пророк ﷺ сказал, что перед Днем воскрешения будет много лжецов. Люди будут врать. Это признак Дня Воскрешения. И пророк ﷺ говорил, что нужно просто держаться от них подальше.

В другом хадисе пророк ﷺ говорил, что среди признаков Дня воскрешения – то, что будет распространено невежество, знание будет удалено, употребление опьяняющих напитков и веществ станет обычным явлением, а мужчин станет меньше, чем женщин.

Современная статистика говорит нам о том, что женщин сейчас больше, чем мужчин. И, как говорил пророк ﷺ, настанет время, близкое к Дню воскрешения, когда соотношению между мужчинами и женщинами будет 1:50. И все идет именно так, как говорил об этом пророк ﷺ.

Пророк ﷺ также говорил, чтобы ждали Дня воскрешения, когда будет утрачено доверие, когда больше никому нельзя будет доверять. Пророка ﷺ спросили, как так выйдет, что будет утрачено доверие. Пророк ﷺ ответил, что ответственные посты будут переданы тем, кто их не заслуживает. То есть люди будут просто желать высокой должности и славы. Управляя делами какого-то человека или организации, они не будут обладать для этого умениями и квалификацией. Они просто будут стремиться к известности и славе. Когда это проявится, День воскрешения будет близок.

Глядя на все эти признаки, мы видим, насколько они правдивы и реальны.

Пророк ﷺ также говорил о распространенности музыкальных инструментов как признаке Дня воскрешения. И он также говорил, что человек, который, быть может, очень богат и располагает всеми материальными благами, будет проходить мимо кладбища, и от невероятной тоски и депрессии он взглянет на могилу и скажет ее обитателю, хотел бы я оказаться на твоем месте. Сегодня мы видим огромное количество богатых людей, профессионалов своего дела, принимающих антидепрессанты. Казалось бы, у них чего только нет, чтобы спокойно спать и радоваться жизни, а они не могут заснуть без таблеток. Это именно то, о чем говорил пророк Мухаммад ﷺ, перечисляя признаки Дня воскрешения.

Конечно, есть еще и большие признаки Дня воскрешения: Даджаль, пришествие имама Махди, возвращение пророка Исы ﷺ, произойдут многие войны, будет много землетрясений. Все это произойдет до Дня воскрешения, но когда именно он настанет, известно одному лишь

Всевышнему Аллаху. Конечно, есть сообщение пророка ﷺ о том, что это будет в пятницу. Но в какую пятницу? Аллах знает лучше.

Пророк ﷺ сказал, что День воскрешения настанет только тогда, когда не останется ни единого человека в этом мире, который бы говорил: «Аллах, Аллах, Аллах», – поминал имя Аллаха.

Посланник Аллаха ﷺ говорил, что День воскрешения наступит, когда на земле останутся худшие из людей. В тот момент не останется верующих. Все люди будут неверующими, не будут уважать друг друга, а жизнь на земле будет схожа с той, что ведут животные в джунглях.

И Всевышний Аллах говорит:

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾

И они говорят: «Когда сбудется это обещание, если вы правдивы?»

مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾

Им нечего ожидать, кроме одного только гласа, который схватит их тогда, когда они будут препираться.

Кыямат придет очень неожиданно. В хадисе пророк ﷺ говорит, что День воскрешения придет настолько неожиданно, что два человека будут в это время заниматься торговлей: один будет покупать ткань у другого. Будет происходить продажа ткани в магазине, и продавец развернет рулон ткани, а другой, вероятно, будет рассматривать ее, и, пока они будут полностью заняты этим, еще до того как произойдет покупка и положат рулон обратно, в этот момент неожиданно настанет конец света. А кто-то другой будет занят укладкой или починкой шланга, вероятно думая, что жизнь идет своим чередом, и в этот миг неожиданно настанет конец света.

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

Они не смогут оставить завещание и не вернутся к своим семьям.

Когда человек умирает, он обычно знает об этом и пытается составить завещание, сделать определенные приготовления перед смертью. Конец света же наступит настолько неожиданно, что человек просто не сможет составить завещание.

Если человек находится вне дома и чувствует себя нехорошо, он обычно идет домой, чтобы найти успокоение у жены и детей. Но когда настанет конец света, человек просто не дойдет до дома, он останется там, где был.

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾

Они не смогут оставить завещание и не вернутся к своим семьям.

Аяты 51-54

Три этапа после смерти. Могильное наказание и воскрешение

В четвертом руку суры «Я-син» Аллах говорит о трех послесмертных состояниях: первое – пребывание в могиле, далее – воскрешение, и, наконец, когда все люди будут собраны на равнинах Махшара перед Всевышним Аллахом.

Акыдой (убеждением) Ахлюс-Сунна-уаль-Джамаат (суннитов) является то, что мы верим в то, что в могиле будут заданы вопросы, мы также верим, что существует награда в могиле, а также могильное наказание. Такова вера Ахлюс-Сунна-уаль-Джамаат.

Как передавал хазрат Бара бин Азиб ﷺ, пророк ﷺ сказал, что Аллах ниспослал аят Корана, в котором Он говорит об укреплении верующих сильными словами. Этот аят был ниспослан именно в отношении могильного состояния.

Госпожа Аиша ﷺ рассказывала, что как-то раз одна иудейка пришла к ней, чтобы попросить милостыню. Госпожа Аиша ﷺ подала ей милостыню, и эта иудейка в ответ попросила Аллаха о защите Аиши ﷺ от могильного наказания. До этого она ничего не слышала о могильном состоянии. Когда пророк ﷺ вернулся, она рассказала ему, что подала милостыню иудейке, и та сделала дуа о защите ее от могильного наказания. Аиша ﷺ спросила, существует ли могильное наказание. На это пророк ﷺ ответил, что да, могильное наказание и тот факт, что будут задавать вопросы в могиле, – это правда.

Однажды пророк ﷺ был в пути, и ему повстречались около шести могил. Пророк ﷺ спросил сахабов, знают ли они, чьи это могилы. Ему ответили, что эти люди умерли во времена язычества. Тогда пророк ﷺ сказал, что обитатели этих могил подвергаются наказанию. Пророк ﷺ сказал сахабам, чтобы они просили у Аллаха защиты от адского огня. Второе дуа (мольбу), которое им сказал сделать пророк ﷺ, заключалось в обращении к Аллаху с просьбой о защите от могильного наказания. Сахабы сделали это. Третье дуа, которое он сказал им сделать, – это

просьба к Аллаху о защите от всех видов фитны, как внешней, так и внутренней. Сахабы вознесли и это дуа. И четвертое дуа, которому обучил их пророк ﷺ заключалось в просьбе к Аллаху о защите от фитны Даджаля. И сахабы сказали: «Просим защиты у Аллаха от фитны Даджаля».

В хадисе говорится, что, когда верующего кладут в могилу, к нему приходит ангел и задает три вопроса. «Кто твой Господь?» Понятно, что человек, послушный Аллаху, совершающий намаз и т. д., даст ответ: «Мой Господь – Аллах». Второй вопрос: «Какова твоя религия?» Мусульманин скажет, что его религия – ислам. Третий вопрос будет о пророке Мухаммаде ﷺ. Верующий узнает его и скажет, что это посланник Аллаха и последний из пророков. Тогда ангелы скажут ему, что они знали, что верующий даст такой ответ. Тогда Аллах даст ангелам приказ, и могила будет расширена, она станет очень просторной, одна сторона ее будет равняться 70 зира (1 зира равен примерно 0,5 метра). И затем ангелы скажут ему: «Спи сном новобрачных», – то есть с большим комфортом и удовольствием.

Когда же в могилу кладут неверующего, ему задают те же вопросы. «Кто твой Господь?» Он скажет, что не знает. «Какова твоя религия?» Он даст тот же ответ, что дал на первый вопрос. И о пророке ﷺ он даст тот же ответ. В отношении наказаний говорится, в частности, о трех его видах. Во-первых, его могила будет сужена, а он будет смят. Одна часть его ребра смешается с другой стороной, все тело окажется смятым. Во-вторых, ангелы возьмут железный прут и ударят им его. Прут будет столь тяжел, что, если б им ударили о горы, горы бы сокрушились. В-третьих, 99 ядовитых змей будут выпущены на него. Эти змеи настолько ядовиты, что если б одна из них плюнула на землю, то всю жизнь на земле даже трава бы не росла.

В отношении причин наказаний, говорится, в частности, о двух из них. Мусульманам нужно избегать этих причин:

– Во-первых, при справлении нужды нужно быть осторожным, чтобы не разбрызгать мочу. Пророк ﷺ сказал, что при справлении нужды нужно позаботиться о том, чтобы моча не капнула на самого человека, поскольку, в основном, могильное наказание – из-за этого.

– Во-вторых, нельзя сплетничать.

Пророк ﷺ как-то проходил мимо двух могил и снова почувствовал, что их обитатели подвергаются наказанию. Пророк ﷺ сказал, что они наказываются за то, чего было несложно избежать: один не проявлял осторожности при мочеиспускании, а другой сплетничал, злоупотреблял своим языком. Это те два действия, которых человеку нужно избегать.

Всевышний Аллах в четвертом руку суры «Я-син» говорит нам о могильном состоянии.

Второе состояние – это пришествие Дня воскрешения, очень страшная ситуация, описанная во многих аятах Священного Корана. Сначала протрубит Рог. Аллах говорит:

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾

Протрубят в Рог – и вот они устремятся из могил к своему Господу.

В одном хадисе пророк ﷺ говорит о Роге. Это что-то похожее на рог. Пророк ﷺ сказал, что, как он может спокойно сидеть, когда знает, что ангел, ответственный за Рог, уже поднес его ко рту и только ждет приказа Аллаха, чтобы подуть в него. До Дня воскрешения в Рог протрубят дважды. В первый раз все создания на земле потеряют сознание. Во второй раз все будут возвращены к жизни. Пророк ﷺ говорил, что между этими дуновениями пройдет 40 лет. Во второе дуновение пройдет дождь и люди будут оживлены. Пророк ﷺ говорил, что, когда человек попадает в могилу, его тело разлагается. Исключение составляют те люди, о которых имеется соответствующее повеление Аллаха, – например, пророки. Но в целом, обычно тело человека разъедается в земле и остается только одна его часть – последняя часть его позвоночника. Эта кость остается. Как говорил пророк ﷺ, с этой кости и будет проходить формирование тела и возвращение ему обычного вида.

Пророк ﷺ говорил, что День воскрешения будет внушать огромный ужас. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране, что, когда наступит День воскрешения, и люди начнут выходить из могил, это будет такое событие, что, если б молодой человек просто взглянул на то, что будет в

День воскрешения, просто один день, он бы стал старым.

Рассказывается об одном ученом: он как-то увидел хорошего, красивого, черноволосого юношу. Через несколько дней или недель он увидел того же юношу с морщинами на лице и поседевшими волосами. Ученый был удивлен: тот же самый парень, которого он видел совсем недавно, так резко изменился. Он подошел к нему, чтобы узнать, что случилось с ним. Юноша сказал, что на следующий день он увидел во сне обстановку Дня воскрешения, это было настолько ужасно, что вот так повлияло на него.

Аллах говорит в Коране, чтобы люди страшились Аллаха и страшились Дня воскрешения.

Между матерью и младенцем есть особая связь, близость. Ни одна кормящая мать не оставит дитя, она будет проявлять любовь и внимание по отношению к своему ребенку. Но когда настанет День воскрешения, все будет настолько страшно и ужасно, что даже кормящая мать бросит ребенка. Об этом говорит Аллах.

В этот день у беременных женщин вследствие страха от Дня воскрешения произойдет выкидыш. Судный День будет столь ужасен, что если вы посмотрите на человека, он словно пьян, но Аллах говорит, что это не так, а такое действие оказывает День воскрешения. Это очень страшный день, который описывает Аллах.

Третье послесмертное состояние, о котором говорит Аллах, – когда каждый будет идти к равнинам Махшара перед Всевышним Аллахом. Аллах соберет всех людей и начнет брать с них ответ. В одном хадисе пророк ﷺ говорил, что в День воскрешения все люди предстанут перед Всевышним Аллахом босыми и нагими. И если у них было обрезание, они предстанут необрезанными. Иными словами, тело будет в первоначальном виде. Когда Аиша ﵂ услышала этот хадис, она из стыда и скромности спросила пророка ﷺ, как такое может произойти, что все будут голыми, что будет, если все будут смотреть друг на друга. Пророк ﷺ сказал Аише ﵂, что все будет даже хуже этого: в этот День никому даже не будет дела до того, чтобы посмотреть на кого-то другого, все будут так поглощены страхом, что будут думать только о самих себе.

И Аллах говорит:

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾

Протрубят в Рог – и вот они устремятся из могил к своему Господу.

قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

Они скажут: «О горе нам! Кто поднял нас с места, где мы спали?» Это – то, что обещал Рахман (Всемилостивый), и посланники говорили правду.

Неверующие будут испытывать наказание в могиле, но, когда они увидят тот устрашающий День, который будет даже хуже того, что было в могиле, они пожалеют, что встали из могилы. Могильное наказание будет сравнительно более легким для них, поскольку Судный День намного страшнее.

И им скажут, что Судный День – это отнюдь не сюрприз. Аллах обещал его. Еще в земной жизни мы знаем об этом из Корана. Пророки и ангелы говорили нам о том, что Судный День обязательно настанет. Поэтому, хотя мы и живем своей жизнью и заботами этой жизни, нам нужно помнить о том, что впереди – День воскрешения.

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾

Будет один только глас – и все они предстанут пред Нами.

فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤

В этот день ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости, и вам воздастся только за то, что вы совершали.

В этот день Аллах ни с кем не будет поступать несправедливо. Это День Правосудия, Справедливости. Будут установлены Весы, и в День Воскрешения равенство и правосудие будут иметь такое значение, что, как говорил пророк ﷺ, даже к животным будет применено правосудие. Если какое-то животное ударило другое животное рогом, оно будет наказано.

И в Судный День людям воздастся только за то, что они совершали в земной жизни. За все, что человек делал в этом мире, он будет либо награжден, либо наказан в День воскрешения.

Аяты 55-58

Райские блага

Всевышний Аллах дает нам краткое описание рая. Нашей верой, акыдой Ахлюс-Сунна-уаль-Джамаат является то, что рай и ад реальны. И рай, и ад уже приготовлены и созданы Всевышним Аллахом. Если у человека есть вера, и он совершает благие поступки, Аллах дарует ему вхождение в рай. А если у человека нет веры, он творит зло в этом мире, его бросят в адский огонь. Если у человека была вера, но он был грешен, то, если Аллах пожелает, Он может простить его и даровать ему рай, или Он может бросить его в ад для очищения, но, поскольку у того была вера, наступит день, когда его выведут из огня и даруют ему рай.

Рай и ад – выражения Милости, Милосердия и Справедливости Аллаха. Будучи верующими, мы верим, что в жизни есть много испытаний, появляющихся с разных сторон. Каждый человек проходит через те или иные испытания в своей жизни. Они могут появиться со стороны детей, родителей, родственников или по рабочим вопросам, или даже в связи с проблемами здоровья. Но верующий проходит через все это, советуется, понимает, что все это не просто так. Его вера говорит о том, что за перенесенную боль он будет вознагражден раем и довольством Аллаха. Всевышний Аллах обещал верующим рай. В Коране Он обещал верующим мужчинам и женщинам рай, прекрасные дворцы и вечное пребывание в раю. Райские дары – за пределами нашего понимания. Их описание в Коране и хадисах дается нашему ограниченному разуму и пониманию, а сами дары рая значительно превосходят данное им в Коране и хадисах описание.

Но, если говорить очень коротко, пророк ﷺ поведал нам в хадисе-кудси о словах Аллаха. Всевышний Аллах сказал, что Он приготовил верующим в Него такие дары в раю, которые никогда не видел ни один глаз, никогда не слышало ни одно ухо, и никакой разум не может их представить. И Аллах говорит, что в раю вы получите все, что пожелаете, все, что желают ваши сердца.

Однажды шейх Шах Атаулла Бухари ﷺ, прекрасный оратор своего времени, говорил о рае. И один человек из тех, что собрались его

послушать, встал и спросил, получит ли он сигареты в раю, ведь он так пристрастился к ним. Шейх ответил, что тот, если пожелает, обязательно их получит. Единственное «но» – чтобы зажечь их, ему придется пойти к адскому огню. Шейх умел давать умные ответы. Однажды, когда он давал речь во время рамадана, один юрист встал и сказал шейху:

– Вы, алимы, очень умны, и на все можете найти ответ. Так вот у меня есть один вопрос: во время поста нельзя ни есть, ни пить, но разве вы, алимы, не можете найти лазейку, чтобы это можно было делать, не нарушая пост?

Понятно, что вопрос просто абсурден, но и здесь шейх дал блестящий ответ:

– Легко. Попросите кого-нибудь бить вас своим башмаком по голове, а затем проглотите свой гнев. Эта пища посту не навредит.

Но при этом Аллах даровал огромное количество благ в раю. В хадисе приводятся слова пророка ﷺ о том, что Аллах создал сто уровней в раю, и рай столько велик и огромен, что весь этот мир можно уложить в небольшом месте в раю.

Высшим уровнем рая является Джаннат-уль-Фирдаус, откуда будут литься четыре прекрасных ручья. В Коране Аллах говорит о четырех ручьях, имеющихся в раю. Один из них будет из воды, которая никогда не издает плохого запаха, другие – из молока, меда и вина. Это прекрасные ручьи, созданные Аллахом. Вся обстановка в раю будет необычайно прекрасной. В этом мире почвой является глина, а в раю – шафран. Люди будут ходить по шафрану! Пророк ﷺ говорил, что гальки в раю будут не камнями, как в этом мире, а жемчужинами. Райские здания будут из золотых и серебряных кирпичей, а смазкой между ними будет служить мускус. Это краткое описание обстановки в раю, чтобы можно было представить, насколько он прекрасен.

У вас может быть самый прекрасный дом в этом мире, но один человек с зловонным запахом может испортить всю радость пребывания в нем. Пророк ﷺ говорил, что в раю так не будет. Люди войдут в рай, а их сердца будут мягче сердец птиц. Все будут полны любви и милосердия друг к другу. В раю человек получит все, что пожелает. Он будет есть и пить то, что пожелает. Он будет отведывать самые роскошные блюда, но

при этом не нужно будет ходить в туалет. Пророк ﷺ сказал, что вы сможете получить любые желаемые блюда, но не нужно будет справлять ни малую, ни большую нужду; будут выходить только газы, запах которых будет сродни аромату мускуса.

Дыханием человека будет тасбих, тахмид, такбир, только лишь восхваления Аллаха. Самым великим благом для человека в раю будет встреча с Всемогущим Аллахом. Аллах скажет человеку в раю:

سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

«Салям» («мир вам») – слово, которое они получат от Милосердного Господа. (Коран, 36:58)

Не только Аллах, но и ангелы придут к дворцам людей и скажут им салям. К ним придет ангел и скажет:

– Мир вам за то, что проявляли терпение в земной жизни.

Говорится также о вершине счастья в раю. Аллах обратится к обитателям рая и спросит, хотя ли они еще чего-нибудь. Обитатели рая скажут Аллаху, что они столько от Него получили, как же они после этого могут просить чего-нибудь еще? Тогда Аллах скажет, что у Него есть для них кое-что. Аллах сделает последнее заявление и скажет им, что сегодня он покажет им Свое довольство и никогда более не будет ими недоволен.

Аллах говорит:

إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾

Воистину, обитатели рая сегодня заняты своими действиями, счастливо наслаждаясь ими.

هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ﴿٥٦﴾

Они и их супруги находятся в приятных тенях, откинувшись на ложах.

لَهُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾

Там для них есть фрукты и все, что они попросят.

سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾

«Салям» («мир вам») – слово, которое они получат от Милосердного Господа.

Таково краткое описание рая. Но как попасть в рай? Понятно, что обязательным условием для попадания в рай является наличие веры. Нужно верить в качества Аллаха, всех пророков и в то, что пророк Мухаммад ﷺ – последний из них. Если человек верит в качества Аллаха, пророков, но не верит в пророка Мухаммада ﷺ, мусульманином такой человек не является и в рай не войдет. Частью нашей акыды также является наша вера в рай и ад, ангелов и все предыдущие божественные писания. Таково обязательное требование для попадания в рай.

Человек должен знать все фарды, основные принципы ислама, совершать все намазы, поститься в рамадан. Богатым нужно раздавать закят. Если есть средства на хадж, нужно совершить его раз в жизни. Но, помимо этого, имеются определенные действия, которые очень быстро добудут рай для человека.

Первое – это терпение. Понятно, что это очень сложное для исполнения качество. Очень нелегко проявлять выдержку. В жизни немало разных испытаний. Человеку нужно быть терпеливым дома, с людьми, при выполнении повелений Всевышнего Аллаха. Когда человек терпелив, он проходит через определенную боль. Всевышний Аллах говорит, что дарует огромные дворцы тому, кто проявлял терпение в земной жизни.

Второе предписание для попадания в рай – это благодарность. Аллах говорит в Коране:

Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете? (Коран, 4:147)

Третье предписание для попадания в рай – послушание своим родителям, маме и папе.

Пророк ﷺ говорил:

رضا الرب في رضا الوالد

Довольство Аллаха – в довольстве отца.

Пророк ﷺ также говорил:

الجنه تحت أقدام الأمهات

Рай – под ногами у матерей.

Слушайтесь маму, будьте терпеливы к ней, смотрите сквозь пальцы на ее просчеты. Если так будете делать, Аллах дарует вам рай.

Четвертое предписание – хороший характер. Пророк ﷺ говорил:

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا

Те, кто более всего любимы мне и которые будут ближе всего ко мне в День воскрешения, – те, кто обладают лучшим характером.

Тот, у кого самый прекрасный характер, всегда думает о своем ближнем.

Пятое предписание – всегда быть правдивым: всегда говорить только правду, никогда не врать, не оскорблять людей, всегда следить за своим языком.

Всевышний Аллах говорит нам в Священном Коране:

قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوۡمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدۡقُهُمۡۚ لَهُمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ

Аллах сказал: «Это (день воскрешения) – день, когда правдивым людям принесет пользу их правдивость. Для них – сады, внизу которых текут реки...» (Коран, 5:119)

Шестое предписание для попадания в рай – наличие богобоязненности. Контролируйте свое эго, свои страсти. Как говорил пророк ﷺ, он гарантирует рай тому, кто присматривает за двумя кусками плоти. Такой человек контролирует себя, привил себе богобоязненность, проявляет выдержку. Этими двумя кусками плоти являются язык и то, что находится между бедрами.

Седьмое предписание для попадания в рай – забота о сиротах. Те, у кого есть родители, обладают большим благом. Но есть те, у кого их нет. Родители умерли, и дети остались без тех людей, кто мог бы позаботиться о них. Относитесь к ним словно родители. Это важная сунна пророка ﷺ. Поэтому пророк ﷺ говорил:

أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا

Я и тот, кто заботится о сиротах, будут в раю вот так (и пророк ﷺ показал указательный и средний пальцы, тем самым указывая на большую близость в раю).

Восьмое предписание для попадания в рай – социальное взаимодействие с людьми. Как говорил пророк ﷺ, это является средством попадания в рай. Мы не должны думать только лишь о своих домах и только о самих себе. Мы должны думать о благополучии ближних. Нужно навещать друг друга. Если кто-то болен, то, как говорил пророк ﷺ, если вы пойдете к этому человеку, то каждый шаг ангел объявляет, что совершен очень хороший поступок, и этот шаг чист и прекрасен, и каждым шагом на пути к своему брату человек готовит себе пристанище в раю.

Это некоторые из предписаний. Конечно, это неполный список, и есть много иных способов для попадания в рай. Но указанные предписания – ключевые моменты, при практиковании которых, даст Аллах, Аллах дарует нам рай.

Мы возносим дуа, чтобы Аллах дал каждому из нас рай, Джаннат-уль-Фирдаус, чтобы мы совершали такие поступки и действия, которые приведут нас в рай и сделают нас ближе к Всевышнему Аллаху.

Аяты 59-67

Описание ада

وَٱمۡتَٰزُواْ ٱلۡيَوۡمَ أَيُّهَا ٱلۡمُجۡرِمُونَ ٥٩

Отделитесь от верующих сегодня, преступники!

۞أَلَمۡ أَعۡهَدۡ إِلَيۡكُمۡ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعۡبُدُواْ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٦٠

Разве Я не завещал вам, потомки Адама, не поклоняться сатане, поскольку он – явный враг для вас,

وَأَنِ ٱعۡبُدُونِيۚ هَٰذَا صِرَٰطٞ مُّسۡتَقِيمٞ ٦١

и поклоняться Мне, поскольку это – прямой путь?

وَلَقَدۡ أَضَلَّ مِنكُمۡ جِبِلّٗا كَثِيرًاۖ أَفَلَمۡ تَكُونُواْ تَعۡقِلُونَ ٦٢

И он уже ввел в заблуждение многих из вас. Неужели не понимаете?

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ٦٣

Вот ад, о котором вас постоянно предупреждали.

ٱصۡلَوۡهَا ٱلۡيَوۡمَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ٦٤

Войдите в него сегодня за то, что упорно отрицали истину».

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم
بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

Сегодня Мы запечатаем их уста, а их руки будут говорить с Нами, и их ноги будут свидетельствовать о том, что они делали.

Когда Всевышний Аллах скажет неверующим о том, что те нарушали Его законы, вот книга их деяний, а теперь им предстоит отправиться в ад, неверующие начнут защищать себя перед Всевышним Аллахом. Они скажут: кто сказал, что они не уверовали? Они заявят:

مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

«…мы не приписывали Аллаху сотоварищей!» (Коран, 6:23)

Они скажут, что были послушными в земной жизни. Они будут лгать перед Аллахом. Аллах укажет им на книгу деяний. Но те заявят, что ангелы не так все записали. Тогда Аллах скажет, что, если те заявляют, что ангелы неправильно все записали, тогда что-то из них самих даст свидетельство против них.

Сегодня Мы запечатаем их уста…

Теперь будут говорить не их языки.

…а их руки будут говорить с Нами, и их ноги будут свидетельствовать о том, что они делали.

Теперь руки и ноги засвидетельствуют против них о тех деяниях, что они ими совершали.

Все это – наказание на том свете. Но милостью Аллаха является то, что Он не дает этого наказания в этой жизни. Аллах говорит:

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ
يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾

И если б Мы пожелали, Мы бы стерли их глаза, и тогда бы они бросились к пути, но как бы они увидели?

Если бы Аллах пожелал, Он мог бы вырвать зрение людей: либо полностью удалив глаз из глазницы, либо, оставив его в глазнице, но при этом лишив его возможности видеть, – поскольку они нарушали веления Аллаха. И тогда бы им пришлось идти самим, но как бы они смогли найти нужный путь? Но милостью Аллаха является то, что он не наказывает так людей в земной жизни.

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟
مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

И если б Мы пожелали, Мы обезобразили бы их на их местах, и они бы не смогли ни сдвинуться и не вернулись бы.

Если б Аллах пожелал, Он бы еще в земной жизни обезобразил людей – подобно тому, как наказывались люди в прошлом: их лица становились обезображенными, некоторые могли превратиться в обезьян, а некоторые – в свиней. Если б Аллах пожелал, Он бы обезобразил их таким образом, что они лишились бы возможности двигаться: они остались бы на своих местах. Одно дело – когда человек просто обезображен, а другое – когда он обезображен и парализован, не в состоянии сдвинуться с места. Это форма наказания. В таком случае люди бы не смогли сдвинуться ни вперед, ни назад, живя такой униженной жизнью.

Одной из благородных привычек пророка ﷺ было частое вознесение дуа Всевышнему Аллаху:

اللهم اني اعوذ بك من النار

Аллах! Спаси меня от адского огня!

Благородный пророк ﷺ – лучшее из творений Аллаха. Он совершенно точно будет в раю. Но в целях обучения людей, нас с вами, чтобы мы поняли всю серьезность адского огня, благородный пророк ﷺ наставил нас на частое произнесение этого дуа. Мы должны очень часто думать об адском огне, просить Всевышнего Аллаха спасти нас от него.

Мы просим Аллаху даровать нам тауфик и хидаят на оберегание нашей веры, и чтобы Всевышний Аллах спас нас от огня ада. Аминь.

Аяты 68-73

Жизненные этапы

Это пятый руку суры «Я-син». В начальных аятах Аллах обращает наше внимание на три явления: различные стадии в жизни человека, влияние Корана, а также на животных как блага для человечества.

Первое, о чем говорит Аллах, – различные стадии в жизни человека. Обычно человек проходит от младенчества к детству, от детства к молодости, от молодости к зрелости, от зрелости к старости.

В младенчестве органы чувств человека очень слабы: у него слабый слух, не развиты органы речи и т. д. Тело его тоже слабо. По мере роста, в детстве, органы чувств укрепляются и развиваются. Он видит и слышит лучше, чем раньше. Его тело становится сильнее. В молодости его восприятие становится сильным, и его тело достигает вершины: острое зрение, прекрасный слух, легкая речь, – он силен во всем. К зрелому возрасту происходит спад, его здоровье начинает плавно увядать. К старости человек теряет остроту зрения и слуха, не может хорошо говорить, его поражает целый ряд заболеваний.

Всевышний Аллах говорит об этих пяти стадиях человеческой жизни, чтобы дать нам понять, что наша жизнь полностью подвластна Аллаху. У нас нет власти над нашей жизнью. От младенчества к детству, от детства к молодости, от молодости к зрелости и от зрелости к старости.

Нас создал Аллах, и именно Он вкладывает в нас силу и забирает ее. Ни над чем нет власти у нас. Аллах – Тот, кто обладает полным контролем над нашей жизнью.

Один поэт прекрасно передал это в своих словах. Он говорил, что когда человек очень-очень долго живет, то с течением времени его чувства ослабляются, и два самых верных друга и товарища, то есть его глаза и уши, увядают вместе с ним и становятся слабыми.

У одного пожилого человека были проблемы с мочеиспусканием. Он пошел к доктору, который в итоге вылечил его, и он снова мог справлять малую нужду. До этого днями напролет он испытывал столько боли и трудностей, и вот теперь, после того как он смог справить малую нужду,

он заплакал. Кто-то увидел его и спросил о причине плача. Тот сказал, что ему больше 70 лет, и все эти годы он спокойно мог ходить в туалет и никогда не осознавал это проявление мощи Аллаха, и осознал только тогда, когда больше не мог выдавить из себя ни капли.

Аллах говорит:

وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

Того, кому Мы даруем долгую жизнь, Мы разворачиваем в сотворении. Неужели они не понимают?

Он прошел младенчество, детство, молодость, перешел от зрелости к старости. И вот, как он был беспомощным в младенчестве, к тому же он возвращается в старости. То есть Аллах обращает его из одного состояния в другое. Аллах спрашивает:

Неужели они не понимают?

Неужели люди не понимают, что все во власти Аллаха?

Далее Аллах говорит о влиянии Священного Корана. Когда аяты Корана ниспосылались пророку ﷺ, это имело такой мощный эффект на людей, что они начинали принимать ислам и выражать уверенность в том, что пророк ﷺ действительно является пророком Аллаха. Женщины начинали принимать ислам, дети начинали принимать Ислам. Неверующие начали оскорблять пророка ﷺ и говорить, что Мухаммад читает лишь поэзию. Они утверждали, что это только эффект поэзии, оказавшей такое мощное влияние. И Аллах говорит:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

Мы не учили его (Мухаммада) поэзии, и не подобает ему это. Это не что иное, как напоминание и ясная книга, разъясняющая истину,

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

чтобы предостеречь того, кто жив, прислушаться к истине, и чтобы могло сбыться Слово относительно неверующих.

Эффект Корана таков, что Мухаммад ﷺ мог предостерегать людей, чьи сердца живы. И они оказываются тронуты чтением Корана.

Из данного аята мы осознаем тот эффект, который Коран оказывает на сердца. Его влияние на сердца таково, что он совершает революцию в жизни человека.

До переселения пророка ﷺ из Мекки в Медину многие сахабы мигрировали в Эфиопию. Когда пророк ﷺ переселился в Медину, Наджаши, правитель Эфиопии, послал делегацию из 70 человек в Медину к пророку ﷺ. 62 человека из их числа были из Эфиопии, а 8 – из Шама (Сирии). Все они были высокопоставленными христианскими священниками. Они пошли к пророку ﷺ узнать, что он за человек. Все, что слышали о Мухаммаде ﷺ, поступало из уст сахабов, живших в Эфиопии.

Делегация направилась в Лучезарную Медину, и пророк ﷺ принял их и прочел им суру «Я-син». Вы можете представить чтение суры «Я-син» самим пророком ﷺ, и какой эффект это произвело на сердца прибывших немусульман, высокопоставленных христианских священников. Они пришли узнать, кем в действительности является пророк ﷺ. И Аллах говорит о том эффекте на сердца неверующих, слушавших чтение суры «Я-син» пророком ﷺ:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

Когда они слышат то, что было ниспослано посланнику, ты видишь, как их глаза переполняются слезами из-за того, что они узнали из истины. (Коран, 5:83)

Когда 70 христианских священников услышали чтение пророка ﷺ, они

плакали из-за того, что узнали истину, а также из-за влияния чтения Корана, которое оно оказало на этих людей. Они вернулись в Эфиопию и дали отчет Наджаши. Когда тот услышал об этом, он принял ислам.

Однажды пророк ﷺ читал Коран во время утреннего намаза. Это происходило в саду или где-то у дороги. Группа джиннов проходила мимо. Джинны созданы из огня и по своей природе очень непослушны. И они, будучи в тот момент немусульманами, услышали, как пророк ﷺ читает аяты Корана, и были настолько поражены чтением пророка ﷺ, что слушали и поражались. Вернувшись к своему народу, они сказали, что слушали дивный Коран, который призывает к добру и истинному пути, и что, услышав Коран, они уверовали в Аллаха. Таково влияние Корана.

Сахаб Унайс ؓ, брат Абу Зарра ؓ, поехал в Мекку. Неверующие сказали ему, чтобы во время своего пребывания он не общался с Мухаммадом ﷺ, поскольку тот – поэт, прорицатель и (упаси Аллах) безумец. Поэтому они говорили ему, чтобы тот с ним никак не пересекался. Унайс ؓ сказал, что сам является поэтом, знает о прорицательстве, является умным и образованным человеком. В итоге он услышал, как пророк ﷺ читал Коран, и это произвело сильное впечатление на его сердце. Он возвратился домой и рассказал своему брату Абу Зарру ؓ о том, что произошло с ним в Мекке. Абу Зарр ؓ отправился в Мекку, чтобы узнать, кто же такой пророк ﷺ. Он оставался там месяц. У него была возможность услышать чтение Корана пророком ﷺ, и Коран произвел в его сердце настоящую революцию. В результате, вернувшись домой, он рассказал об этом своему народу, и более тысячи человек приняло ислам просто из-за эффекта, оказанного чтением Корана пророком ﷺ на сердце Абу Зарра ؓ.

Вот что происходит с человеком, слушающим Коран, при условии, что он будет слушать его внимательно, непредвзято и искренне.

Другое качество Корана – «мубин» (مبين). Коран поясняет, делает более явным, растолковывает.

Как передается, Абдулла ибн Масуд ؓ говорил, что тому, кто действительно хочет истинных знаний, следует обращаться к Корану. В Коране содержатся знания о прошлом и будущем.

Сообщаются слова Джалалуддина Суюти ﷺ о том, что, если вы хотите чего-то реального, ощутимого и существенного, обратитесь к Корану и сможете взять это оттуда. Поэтому Ибн Араби ﷺ говорил, что в Коране содержатся 77 450 слов, а в хадисе пророка ﷺ говорилось, что у каждого аята Корана есть внутренний и внешний смысл. И есть явный и скрытый смысл. Умножив 77 450 слов на четыре этих смысла, получим 309 800. Ибн Араби говорил, что это – количество ответвлений знаний, содержащихся в Коране. Имеются ввиду не второстепенные, а базовые знания, принципы.

Любые общие знания, которые мы хотим узнать, содержатся в Коране.

Так, если мы рассмотрим биологию, о ней говорится в Коране. Всевышний Аллах говорит в Коране:

وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ

И Мы сотворили все живое из воды. (Коран, 21:30)

Ныне известный принцип биологии заключается в том, что все создано из воды. А Всевышний Аллах говорит в Коране о том, что все существующее сотворено из воды.

Если взять эмбриологию, формирование ребенка в утробе матери, об этом тоже говорится в Коране. Аллах описывает в Коране различные стадии, которые проходит плод в утробе матери. *(Коран, 22:5; 40:67)*

Или взять психологию, темперамент человека. Это научная дисциплина, над изучением которой люди проводят около пяти лет в университете, но и ее базовый принцип содержится в Коране. Аллах говорит в Коране, что человек по своей природе полон поспешности, нетерпеливости. *(Коран, 21:37)*

Или возьмем орологию (науку, изучающую горы). И о ней говорится в Коране. Аллах говорит в Коране:

وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا

Аллах говорит, что сотворил горы в качестве колышков на земле. Раньше ученые поражались, как гора может быть колышком, ведь она

просто находится на земле. Но недавно исследователи обнаружили, что корни гор уходят глубоко под землю. Таким образом, и принцип орологии тоже содержится в Коране.

Или возьмем теорию большого взрыва. И об этом тоже говорится в Коране. Аллах говорит, что небеса и земля были единым целым, и потом Аллах отделил их друг от друга. А в этом и состоит теория большого взрыва. Ее принцип тоже содержится в Коране.

Или рассмотрим искусство споров, как вести дебаты с другим человеком. Аллах говорит в Коране:

Если бы на небесах и земле были иные божества наряду с Аллахом, они (небеса и земля) бы впали в хаос. (Коран, 21:22)

Из данного аята становится ясно, что, если мы хотим что-нибудь исследовать или оспорить, мы исследуем в этом случае противоположное заявление. Мы верим в единственность (таухид) Аллаха, но аят говорит о том, что было бы, если б противоположная точка зрения была верной, что происходило бы на этой земле.

Если рассматривать сельское хозяйство, то и его принцип мы обнаружим в Коране. Аллах говорит о принципе сельского хозяйства в Коране. Говоря о промышленности, мы тоже обнаружим, что о ней сказано в Коране.

Все, о чем вы можете подумать, содержится в Коране. Проблема – в том, что мы, как умма, страдаем от комплекса неполноценности и думаем, что религия – это лишь намаз, пост, хадж, а когда дело касается научных дисциплин, мы не видим себе места в общей картине. Такое видение чрезвычайно далеко от истины. У нас, мусульман, религия заключается не только в посте, намазе, хадже и т. п., она касается наличия знаний, понимания мощи Аллаха через сотворенное Им. Поэтому мы должны обращаться к Корану, изучать его, декламировать его. Пророк ﷺ говорил, что сердца становятся ржавыми, как железо при соприкосновении с водой. Один из сахабов спросил, как можно очистить сердце. Пророк ﷺ ответил, что это совершается поминанием смерти и чтением Корана.

Далее Аллах говорит о большом благе. Это большое благо – животные. Посмотрите на лошадь или верблюда, на любое крупное животное. По размеру и весу они намного крупнее нас. Тем не менее, мы обладаем властью над ними. Маленький мальчик может просто натянуть поводья и погнать лошадь куда пожелает. И крупный рогатый скот – в нашей власти, мы можем положить его на бок и зарезать. Верблюд на вид представляется огромным, больше и тяжелее нас, но мы можем властвовать над ним. Аллах дал нам силы подчинить себе это животное.

Далее Аллах говорит:

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَٰمًا فَهُمْ لَهَا
مَٰلِكُونَ ﴿٧١﴾

Неужели они не видят, что из того, что сделано Нашими руками (Нами Самими), Мы создали для них скот, и что они им владеют?

وَذَلَّلْنَٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

И Мы сделали его подвластным им так, что на одних из них они ездят верхом, а другими питаются.

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

И для них в них есть (и другая) польза и питье. Неужели они не будут благодарны?

Аллах говорит нам в Коране, что, если мы будем Ему благодарны за его щедроты и блага, Он увеличит Свои блага, даваемые нам. Но если мы не благодарны и не ценим блага, даруемые Аллахом, то Гнев Аллаха будет очень силен, и Аллах лишит нас Своих благ.

Мы просим Аллах даровать нам способности ценить Его щедроты и блага.

Аяты 74-83

Три простых предписания для сохранения веры

Всемогущий Аллах заканчивает суру «Я-син» тремя темами. Первая – неверие и многобожие в виде идолопоклонства. Вторая – боль и печаль пророка ﷺ на пути Аллаха. И третья – воскрешение в Судный День и стояние в этот день перед Аллахом.

Некоторые неверующие верили в существование Аллаха, но при этом также поклонялись идолам, надеясь, что те придут им на помощь и выручку в День воскрешения. Всемогущий Аллах осуждает такое поведение:

وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾

И они поклоняются вместо Аллаха другим богам в надежде на то, что те им окажут помощь.

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾

Они не могут помочь им. Наоборот, они – враги, выдвинутые к ним.

В хадисах и Коране говорится о том, что в День воскрешения идолы будут врагами людей, поклонявшихся им, и они будут говорить им в День воскрешения, что те не должны были им поклоняться, так что никакой помощи пусть не ждут.

Вторая тема, о которой говорит Аллах, – о печали и боли, испытанных пророком ﷺ, когда он призывал людей к Аллаху, сообщал им, что он – пророк Аллаха, и продолжал говорить людям о жизни после смерти. Поначалу многие из них отказались верить и оскорбляли посланника Аллаха ﷺ, что причиняло ему колоссальную боль.

Аллах утешает пророка ﷺ и говорит ему:

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

Так пусть их речи не печалят тебя. Поистине, Мы знаем скрываемое и раскрываемое ими.

Если б эти люди были справедливыми, честными, беспристрастными, то это другое дело. Но люди, отрицавшие послание пророка ﷺ, пристрастны и не обладали умом, поэтому Аллах говорит, что не стоит обращать внимание на их ответ и испытывать от этого боль и огорчение. Так Всевышний Аллах утешает пророка ﷺ и поддерживает его.

И Аллах знает то, что люди скрывают, а также то, о чем открыто заявляют.

أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَٰنُ أَنَّا خَلَقْنَٰهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾

Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли семенной жидкости? И вот он открыто препирается с Нами!

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِىَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْىِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

И он предъявил аргумент о Нас и забыл о своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, когда они разложились?»

قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

Скажи: «Оживит их Тот, кто создал их в первый раз, кто в совершенстве ведает о всяком творении, –

ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

Тот, кто создал для вас огонь из зеленого дерева, и вмиг вы разжигаете огонь от него».

Однажды Умая ибн Халяф и Ас ибн Ваиль, двое мекканских неверующих, взяли гнилую кость, сломали ее и принесли ее к посланнику Аллаха ﷺ, спросив того, говорит ли он, что вот это будет воскрешено в День воскрешения и будет обладать жизнью. Они насмехались над посланником Аллаха ﷺ. И Всевышний Аллах дает на это два ответа.

Первый ответ – в том, чтобы человек задумался о том, откуда человечество, он сам произошли. Человек был лишь абсолютно незначительной каплей семенной жидкости. И из столь незначительного материала Аллах сотворил человека. Одно только это должно заставить человека задуматься, чтобы понять и осознать величие Всевышнего Аллаха. И это само по себе должно быть уроком, чтобы понять концепцию жизни после смерти. Если Аллах создал вас из ничего, то разве сложно будет Аллаху воссоздать вас после смерти?

И второй пример, приводимый Аллахом, – два вида деревьев, растущих на Аравийском полуострове: мархи и афар. Это два зеленых дерева, наполненных водой. Но если срубить их, нарубить веточки, то, если их потереть, пойдут искры, получится огонь. Два зеленых дерева, наполненных водой, при соприкосновении образуют искры – полную противоположность воды! Это мощь Аллаха. Если Всевышний Аллах может создать два зеленых дерева, при соприкосновении которых получается огонь, полная противоположность воды, то Он может вернуть к жизни и умершего человека, сотворить жизнь из ее полной противоположности.

Так Всевышний Аллах разъясняет жизнь после смерти.

أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

Неужели Тот, кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Разве не так? И Он – Высший Творец, Всезнающий.

Так же, как Аллах создал вас, Он может создать подобное вам. У Аллаха определенно есть на это силы, и Он – Великий Творец и Всезнающий.

И далее идет краткое обобщение мощи Аллаха:

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

Его действие таково: когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: «Будь!» – как это сбывается.

Если Аллах пожелает свершения чего-то, Ему не требуется для этого каких-то материальных веществ, и не требуется Ему чья бы то ни было помощь. Если Аллах пожелает, что бы что-то осуществилось, то оно просто осуществится. Такова мощь Аллаха.

В завершении суры «Я-син» Всевышний Аллах разъясняет Свое Величие и тот факт, что нет в Нем никаких недостатков. Он говорит:

فَسُبْحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

Чист от всех недостатков Тот, в чьей руке власть над всякой вещью! И к Нему вы будете возвращены.

Рассматривая содержание суры «Я-син», можно обобщить его одним понятием – величием человеческой веры. Вся сура – о вере и ее величии. Будучи мусульманами, мы провозглашаем единственность Всевышнего Аллаха, качества Всевышнего Аллаха, говорящие о Его Мощи. Мы также верим в то, что Мухаммад ﷺ – последний из пророков. Верим в рай и ад, ангелов, божественные писания, а также в незримое. Это вера, с которой

нам нужно жить и умереть.

Будучи верующими, нам нужно беречь и хранить нашу веру. И я дам три рекомендации по этому поводу.

Первое, что нам нужно делать для сохранения веры и заботы о ней, – это получать знания и образование. Если у человека есть религиозные знания, его вера будет расти. А если их нет, не стоит ждать роста и процветания веры. Поэтому пророк ﷺ подчеркивал важность получения религиозных знаний. И именно посредством религиозных знаний мы можем сохранить величие религии в наших сердцах. В одном из хадисов говорится, что поиск знаний – обязанность каждого мусульманина и мусульманки независимо от возраста. Поиск религиозных знаний – фард, чтобы вы сохранили свою религию и шариат. Нужно знать, как совершать намаз, омовение, а также знать базовые требования религии. В одном хадисе пророк ﷺ говорит, что тому, кто отправляется по пути поиска знаний, Аллах облегчает ему путь в рай посредством этого. В другом хадисе пророк ﷺ говорит, что у человека, который умирает, находясь на пути поиска знаний с намерением возвышения религии, место в раю будет лишь на один уровень ниже, чем у пророков. Таково высокое положение человека, ищущего исламские знания. Поэтому нам нужно ежедневно выделять время на то, чтобы узнать что-то об исламе. Если мы, будучи взрослыми, не знаем, как совершать малое и большое омовения, делать намаз, читать простейшие суры Корана и т. д., нам не нужно стесняться, а нужно идти к имаму или тому, к кому нам удобно подойти. Посредством этого вы, даст Аллах, сохраните величие религии в своем сердце.

Второе – действуйте в соответствии с религией. Если мы обладаем религиозными знаниями, но не практикуем их, то мы не претворяем в жизнь величие религии. Нам нужно действовать в соответствии со знаниями, и посредством этого величие религии будет воплощено и претворено на практике. Вы будете удивлены, как два человека смогли изменить всю страну. Двое сахабов приехали в Индонезию, где на тот момент не было мусульман. Всего лишь два сподвижника посланника Аллаха ﷺ прибыли туда по торговым делам. И именно посредством торговли и ведения дел честность и нравственность этих двух сахабов оказали сильное влияние на местных жителей. Они заметили, что пять

раз в день магазины сахабов закрываются, что они закрыты на время пятничной молитвы. Когда люди спросили причину этого, сахабы ответили, что они занимаются торговлей, а затем в определенное время им нужно закрывать магазины, чтобы совершить намаз и помолиться Аллаху, после чего они возвращаются к торговле. Это так ошеломило людей, общавшихся с сахабами, что они постепенно приняли ислам. И отсюда ислам распространился по всей Индонезии. Все началось всего лишь с двух сахабов, практиковавших исламскую религию. Если мы живем в немусульманской стране, практикуем свою религию и показываем другим, в чем заключается ислам, это окажет эффект на немусульман. Сегодня люди хотят не *знать*, что такое ислам, а *увидеть* на практике, что из себя представляет ислам. Они хотят увидеть его практические проявления. Существует столько книг, статей, сайтов об исламе, но людям нужно воочию, на практике увидеть, что такое ислам. Это и станет практическим воплощением величия религии.

И третья рекомендация: чтобы мы поддерживали величие религии в наших сердцах, нам нужно совершать зикр Всевышнего Аллаха, поминать Его. Чем больше человек совершает зикра, прославляет Аллаха и т. д., тем лучше войдет величие Аллаха в его сердце. Если мы любим кого-то, мы всегда будем помнить, думать о нем, хвалить его и т. д. Так же мы должны всегда помнить об Аллахе. В наших сердцах всегда должно жить величие религии.

Аллах говорит нам в Коране, что в сотворении небес и земли, смене дня и ночи есть знамения для разумных людей. Далее Аллах определяет разумных как тех, кто постоянно совершает зикр: стоя, лежа, сидя, – всегда они поминают Аллаха. А чтобы добыть близости к Аллаху, они размышляют над тем, что Аллах создал.

В одном хадисе пророк ﷺ говорит, что шайтан сидит у сердца человека. Шайтан не хочет, чтобы человек совершал зикр. Шайтан желает лишить человека величия религии, поэтому он подходит к сердцу и мешает человеку совершать зикр. Когда же человек произносит зикр, говорит «Аллах, Аллах, Аллах», шайтан отступает, ведь он не может находиться в сердце того, кто занят зикром Аллаха. Если сердце лишено зикра, шайтан начинает вкладывать васвасу (наущения) в человека. В хадисе приводятся слова пророка ﷺ о том, что человек, совершающий зикр

Аллаха, и тот, кто его не совершает, подобны живому и мертвому. Когда человек жив, он активен. Когда человек совершает зикр, его вера жива. А когда человек мертв, он бездеятелен. Поэтому крайне важно совершать зикр Аллаха. Всевышний Аллах завершает суру «Я-син» зикром:

فَسُبْحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

Чист от всех недостатков Тот, в чьей руке власть над всякой вещью! И к Нему вы будете возвращены.

Это тоже разновидность зикра, которую мы должны совершать со словом «субхан».

Имам Бухари ﷺ завершает свой сборник хадисом от Абу Хурейры ﷺ о том, что существуют два высказывания, очень любимых Аллахом, которые очень легко произносить, но которые будут иметь большой вес на Весах в День воскрешения. Этими двумя утверждениями, столь любимыми Всевышним Аллахом, являются: «Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахиль азым». В одном хадисе говорится, что если человек будет произносить ежедневно по 100 раз «Субханаллахи уа бихамдих», все его грехи будут прощены, даже если их будет столько же, сколько пены в океане. А в другом хадисе Абу Зарр спросил пророка ﷺ, какая речь является лучшей. Пророк ﷺ ответил, что таковой является та, что Аллах выбрал для ангелов, а ангелы постоянно совершают зикр Аллаха. Зикром ангелов является: «Субханаллахи уа бихамдих», – то есть они восхваляют Аллаха и объявляют о том, что в Нем нет недостатков.

В завершение, мы возносим Аллаху дуа, чтобы Он даровал всем нам тауфик на ежедневное произнесение суры «Я-син». И да заберет Аллах нашу душу в тот момент, когда наш язык будет занят зикром Аллаха!