Муфтий Ибрагим Десаи

Тафсир суры «Худжурат»

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.

Введение

Сура «Худжурат» находится в 26-м джузе Корана. Слово «худжура́т» (حجرات) является множественным числом слова «худжра» (حجرة, комната). Соответственно, худжурат означает комнаты. Данная глава носит такое название из-за наличия в ней упоминания комнат жен пророка Мухаммада ﷺ. Сура «Худжурат» – мединская, то есть была ниспослана пророку ﷺ после его переселения в Лучезарную Медину. Есть немало важных моментов, на которые указывает Всемогущий Аллах в данной суре. Некоторыми из них являются следующие:

1) адаб (этикет),

2) нормы поведения в обществе,

3) как нужно справляться с разногласиями в обществе в случае их наличия,

4) важность единства уммы, и это касается не только конкретной общины, но имеет отношение ко всем и каждому – независимо от социального класса, цвета кожи и взглядов,

5) осуждение Аллахом недугов нафса (сердца) – таких, как зависть, гордыня, злословие, – а также важность исляха (самосовершенствования) и изменения наших жизней к лучшему.

Аят 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Уверовавшие! Не опережайте Аллаха и Его посланника и бойтесь Аллаха, ведь Аллах – Слышащий, Знающий.

Первое, о чем говорит Аллах в суре «Худжурат» – это адаб (этикет). Будучи верующими, мы не можем действовать без адаба. Все в нашей жизни требует адаба. Нашему иману полагается свой адаб, определенный этикет по отношению к нему. Иман – это не только лишь вера в Аллаха, в то, что Мухаммад ﷺ – последний из пророков, в рай и ад, но иман также предполагает определенный адаб (этикет). Когда человек совершает намаз, он не просто лишь выполняет необходимые действия, от него ожидается соблюдение определенного этикета. Совершения омовения – это не просто умывание некоторых частей тела, но и определенный этикет (адаб) во время этого действия. Существует адаб детей по отношению к родителям и родителей к детям. Есть адаб между мужем и женой. Должен быть адаб в отношениях между друзьями, внутри общества и т. д. То есть имеется ряд разновидностей адаба (норм этикета), которые нужно исполнять. Мы, будучи мусульманами, должны поступать в соответствии с адабом.

В действительности, адаб совершенствует и полирует характер человека. Если у кого-то есть прекраснейший автомобиль с идеальным мотором, но при этом он снаружи не покрашен, то вид у него будет отталкивающий. Быть может, он великолепно ездит, но выглядеть он будет весьма неприятно. Так же и с человеком: у него могут быть огромные способности и хорошие навыки, но без адаба внешне все это будет смотреться очень плохо. Поэтому каждому из нас очень важно учиться адабу (этикету) независимо от нашего возраста. В

хадисе приводятся следующие слова посланника Аллаха ﷺ:

Вся религия – это адаб.

Поэтому если попытаться суммировать различные стороны и сферы религии, ее правила или попытаться суммировать 23 года пророческой миссии посланника Аллаха ﷺ, все можно будет выразить одним словом. И это слово – адаб. Посланник Аллаха ﷺ говорил:

ادبني ربي فأحسن تأديبي

Он говорил, что Аллах Сам обучил его адабу. Прекрасному адабу. Адаб столь важен, что Абдулла ибн Мубарак ﷺ говорил, что если б он набрел на очень ученого человека, но по той или иной причине не обладающего адабом, то если б он не встретился с ним, он бы об этом не сожалел; но если б он набрел на человека, который не столь знающ, но при этом обладает адабом, он бы сделал все, чтобы повстречаться с ним и обучиться у него адабу.

Передаются слова Абу Ляйса Самарканди ﷺ о том, что существуют пять ответвлений религии:

1) вера и убежденность,

2) фарды (действия, обязательные к исполнению),

3) ваджибы (действия, необходимые к исполнению),

4) сунна- и нафль-действия (желательные и добровольные),

5) адаб (этикет).

Далее он говорил, что если человек очень аккуратен и чуток по отношению к исполнению адаба, то очевидно, что он будет аккуратен и в отношении выполнения сунны и нафль-действий. Когда же человек чуток к исполнению сунны и нафля, он будет

аккуратен в отношении выполнения ваджиба. А если он чуток к исполнению ваджиба, то он будет аккуратно выполнять фарды. И очевидно, что если он аккуратен в исполнении фардов, то он будет укреплять свою веру и убежденность. Но если человек полностью пренебрегает адабом, совершенно не беспокоясь о нем, то возможно, он не будет исполнять сунны и нафль. Далее он пренебрежет ваджибами и фардами, а затем это ослабит ядро его веры. Поэтому очень важно прививать себе такой адаб, который станет средством совершенствования веры.

Если у человека есть адаб, его вера будет сильной. А если адаба нет, то его вера ослабнет. Говоря об адабе (этикете), шейх Ашраф Али Танви ﷺ говорил: «Люди, учитесь адабу, прививайте своей душе адаб. Дорога к любви к Аллаху – только через адаб».

Рассматривая жизнь пророка Мухаммада ﷺ, мы видим, какое большое значение придавалось адабу (этикету).

Один из пророков прошел длинную, трудную дорогу по прививанию себе адаба. Он знал адаб, но однажды в своей жизни он высказал утверждение, из-за которого Аллах сделал так, чтобы тот предпринял длинное путешествие для встречи с ученым, знающим человеком. Муса ﷺ, пророк своего времени и очевидно наиболее ученый на тот момент человек, однажды прочел очень вдохновляющую лекцию. И после нее один из присутствующих встал и спросил его:

– Муса, кто самый знающий из нас?

Пророк дал очевидный ответ, что это он сам. Сказанное им было верно, но Аллаху не понравилось сделанное им утверждение, поскольку так не подобает говорить человеку со столь высоким статусом, каким обладал Муса ﷺ. Это адаб. И Аллах поведал ему о существовании человека, у которого больше знаний, чем у него. Ему пришлось отправиться в длинное путешествие, чтобы встретиться с Хизром ﷺ. И тогда он

понял, что у Хизра ﷺ имеется другая разновидность знаний, которой Муса ﷺ не обладал.

Пророк Мухаммад ﷺ был сосредоточен на том, чтобы призвать неверующих жителей Мекки к Исламу. И вот Абдулла ибн Умм Мактум ﷺ, слепой сахаб (сподвижник пророка ﷺ), приходит к посланнику Аллаха ﷺ и участвует в его собрании, а пророк ﷺ отводит свое внимание от него, обращаясь к неверующим и лидерам Мекки. И Аллах сразу же ниспосылает откровение:

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۝ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ

То есть адаб в это время – оставить тех людей и перевести свое внимание на правдивых и честных. Аллах немедленно говорит пророку ﷺ об адабе (этикете) в данный момент.

Однажды господина Аббаса ﷺ, дядю пророка ﷺ, спросили о том, кто из них старше: он или посланник Аллаха ﷺ. В вопросе имелся в виду возраст. Посмотрите же на адаб в его ответе. Он дал прекрасный ответ:

– Я старше по годам, но по знаниям и величию он превосходит меня.

Насколько взвешены и выверены слова Аббаса ﷺ!

Однажды, когда пророк ﷺ находился дома, к его дому подошел Джабир ﷺ и постучал в дверь. Пророк ﷺ спросил:

– Кто там?

Джабир ﷺ вместо того, чтобы назвать свое имя (как положено по адабу), ответил:

– Это я.

– Кто этот я? – спросил посланник Аллаха ﷺ, подчеркивая наличие определенного адаба, которому нужно следовать.

В двери дома пророка ﷺ была небольшая щель. И однажды, расчесывая волосы, посланник Аллаха ﷺ увидел, как кто-то подглядывает в эту щель. Пророк ﷺ очень расстроился и спросил:

– Почему ты не спрашиваешь разрешения войти в дом?

Пророк ﷺ сказал, что из-за того, что тот нарушил адаб, пришел к дому и подглядывал внутрь, не спрашивая разрешения, нарушая право неприкосновенности личной жизни, ему захотелось взять гребень и отправить его тому в глаз. Эти слова подчеркивают то, насколько важно следовать адабу в своих действиях.

Если мы посмотрим на жизни наших праведных предков, мы увидим, что они очень трепетно относились к адабу. Они обладали таким адабом, который иной раз мы даже не способны понять. Однажды шейху Имдадулле Мекки ﷺ подарили обувь черного цвета. Он принял подарок, но не стал одевать. Его спросили причину такого поступка. Он ответил, что покрывало Благородной Каабы – черного цвета, и он чувствует неподобающим носить обувь того же цвета. Таков был уровень его адаба! Не из-за того, что это не разрешено, а то кто-то может выкинуть всю свою черную обувь, говоря, что носить ее нельзя. Нет. Просто таков был уровень его адаба.

Большим адабом обладал шейх Касим Нанотви ﷺ, основатель Деобандского исламского университета. Как-то шейха Якуба ﷺ спросили, как получилось так, что шейх Касим превзошел наших современников в знаниях и вообще во всем? В ответ шейх Якуб сказал, что помимо всех тех качеств, которыми обладал шейх Касим, у него был еще одно качество – это высокий уровень адаба. По отношению к его учителям. К старшим. И из-за адаба он превзошел других.

Однажды шейху Касиму сообщили, что такой-то человек

прибыл из Танабована. Это не было некое особое, высокопоставленное лицо, а просто обычный человек. Услышав об этом, шейх, следуя адабу, немедленно встал, чтобы поприветствовать прибывшего и оказать ему почет. И это только из-за того, что его духовный наставник был родом из Танабована.

Таков был уровень адаба, которым они обладали в то время.

Шейх Закария ﷺ – и я рекомендую всем вам приобрести его биографию и прочитать ее, и вы будете шокированы, изумлены, как он достиг столько высокого положения, не просто взяв и достигнув этого положения, базу заложил его отец, шейх Яхья ﷺ, он привил ему адаб; чтение его биографии может действительно открыть глаза и заставить задуматься, как нам следует учиться адабу и как прививать его своим детям, – так вот, шейх Закария ﷺ рассказывал, что однажды его мама сшила для него маленькую подушку, и он очень привязался к ней, ведь дети иной раз привязываются к тем вещам, что делают для них их матери. Однажды его отец, приехав на выходные, попросил его дать эту подушку. Будучи очень привязанным к подушке, мальчик сказал отцу, что тот может ее взять, но пусть сразу потом вернет ее, ведь она принадлежит ему. В ответ отец шлепнул его и сказал, что тот не получит подушку. Он сказал ему, что тот уже в таком маленьком возрасте говорит: «Это мое, это принадлежит мне». Мальчик чувствовал себя очень неловко, но со временем будущий шейх осознал мудрость, с которой воспитывал его отец. И впоследствии, что бы ни было вокруг него, он никогда не считал это своим, а всегда воспринимал все как благо от Аллаха. И это имеет большое значение в нашей жизни. Нам нужно постараться привить себе эту черту.

Как-то один правитель направил своего сына к духовному наставнику, алиму. Сын пробыл у алима некоторое время. И вот однажды, когда алим ехал верхом на лошади, а принц шел

позади лошади, его отец, король, увидел это. Он подумал: «Я – король, мой сын – принц. И он идет позади лошади в то время, как его учитель скачет верхом. Учителю следовало бы хотя бы идти вместе с ним, или же дать моему сыну ехать верхом, отдавая должное принцу». Он обратился к учителю своего сына, и тот ему ответил, что пусть он сегодня и не беспокоится, ведь он – король, а его сын – принц, но завтра, если отец покинет этот мир, сын станет королем, а став им, он получит в подчинение людей, и как же ему будет узнать боль подчиненных, если он не будет идти позади лошади и чувствовать боль того, кто идет таким образом; так пусть отец так обучает сына и тем самым помогает ему понять боль и чувства подчиненных и слуг. Таким образом прививается адаб человеку. Нам очень важно привить себе эту черту, адаб. И лучшим способом для этого является проведение некоторого времени в обществе праведников или некоего праведного человека. Тогда вы увидите и воспримите хорошие привычки.

Аят 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾

Уверовавшие! Не поднимайте ваши голоса над голосом пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши поступки окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого.

В тафсирах находят применение два термина. Один из них – «ша-нун-нузуль». Если во времена пророка ﷺ происходило то или иное событие, и в связи с данным случаем ниспосылалось откровение, то событие, повлекшее данное откровение, называют ша-нун-нузуль (شأن النزول). Если же в связи со случаем,

произошедшим во времена пророка ﷺ, следовал определенный хадис пророка ﷺ, то событие, вызвавшее хадис, носит название ша-нуль-вуруд (شأن الورود).

Ша-нун-нузуль (предпосылкой ниспослания) первых трех аятов суры «Худжурат» являлось прибытие делегации рода Тамим к пророку ﷺ. В присутствии пророка ﷺ, Абу Бакра и Умара ﷺ проходило обсуждение вопроса о том, кого назначить лидером данного рода. Абу Бакр ﷺ предложил кандидатуру Кагкага ибн Магбада ﷺ. Умар ﷺ предлагал назначить Акру бин Хабиса ﷺ. Так, в присутствии пророка ﷺ произошла дискуссия между Умаром и Абу Бакром ﷺ, в результате которого они повысили свой голос. Абу Бакр ﷺ отстаивал предложенного им человека, а Умар ﷺ отстаивал указанную им кандидатуру.

Поэтому Аллах осудил такое поведение Абу Бакра и Умара ﷺ, повысивших голос в присутствии пророка ﷺ, поскольку такое поведение являлось неуважением к пророку ﷺ. Им следовало хранить молчание. А если б пророк ﷺ попросил их высказаться, то тогда бы и следовало говорить. Только если б он спросил их мнение, им следовало его высказывать. Говорить же в присутствии пророка ﷺ в то время, как он об этом не просил, и, более того, делать это на повышенных тонах – это проявление неуважения к пророку ﷺ. Центральным пунктом исламской религии является проявление адаба и уважения к Аллаху и Его пророку ﷺ. И не только к ним, но и ко всем отличительным признакам ислама: будь то к Благородной Каабе, кибле, мечети или алимам. Проявление уважения ко всем характерным признакам ислама – это ядро веры, без которого человек не будет ценить религию ислам.

Соответственно, Аллах говорит на эту тему, о том, как проявлять адаб и уважение по отношению к пророку ﷺ.

В другом аяте Аллах указывает на это иным образом:

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

То есть проявление адаба к Аллаху и Его пророку ﷺ – это выражение набожности, праведности человека. Важно также проявление адаба и уважения к любой характерной особенности ислама – всему тому, что специфично именно для исламской религии и чего нигде больше нет: например, Благородная Кааба уникальна именно для ислама, кибла тоже характерна именно для ислама, и мечети имеют прямое отношение именно к исламу, то же самое можно сказать и о Коране. Поэтому проявление уважения ко всему, что характерно именно для исламской религии, является основополагающим в исламе.

В одном хадисе пророк ﷺ говорит, что, если человек плюнет в сторону киблы, он тем самым проявит к ней неуважение, и этот плевок припомнится ему в Судный День. Если сидеть, вытянув ноги в сторону киблы, это тоже будет неуважением к ней. Держа Коран, нужно делать это с чрезвычайным адабом и уважением. Принимайте его близко к сердцу, а когда читаете его, целуйте Благородный Коран. А откладывать его в сторону, ставя на пол, – это неуважение к Корану.

Аят 3

Аллах говорит об адабе и уважению по отношению к пророку ﷺ:

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٣﴾

Воистину, сердца тех, что при посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах испытал для богобоязненности. Им уготованы прощение и великая награда.

После того случая Абу Бакр ﷺ при разговоре с посланником Аллаха ﷺ понижал свой голос. Временами пророк ﷺ даже переспрашивал его о том, что он сказал: настолько тихо он стал обращаться к посланнику Аллаха ﷺ. Умар ﷺ обладал громким голосом, но после этого случая он тоже стал говорить тихо с пророком ﷺ, выражая тем самым чрезвычайный адаб и уважение по отношению к нему.

Аяты 4-5

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

Воистину, большинство из тех, которые зовут тебя (Мухаммад) из-за пределов комнат, не разумеют.

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

Если бы они потерпели, пока ты выйдешь к ним, это было бы лучше для них. Аллах – Прощающий, Милосердный.

В следующих двух аятах (четвертом и пятом) тоже имеется ша-нун-нузуль. Делегация племени Тамим прибыла к пророку ﷺ после дневного намаза. На момент их прибытия в Лучезарную Медину они были некультурными людьми, пришедшими из сел и племен. Они не были обучены адабу и уважению. Поэтому, прибыв в Лучезарную Медину, некоторые из них направились прямиком к дому посланника Аллаха ﷺ и позвали его снаружи:

– Мухаммад, выходи! Выходи!

Обычно, когда вы идете к кому-нибудь домой, вы учитываете то, что человек может отдыхать и т. д., и постучите в дверь. Но те люди пришли к дому пророка ﷺ и прокричали, чтобы тот выходил. Нрав посланника Аллаха ﷺ был очень возвышенным, и он вышел к ним и уделил им время и внимание. Аллах говорит,

что поведение, подобное тому, что продемонстрировали эти люди, также неуважительно к пророку ﷺ. Им следовало подождать, проявить выдержку и терпение и дождаться, пока посланник Аллаха ﷺ вышел бы сам. А приходить к его дому и с улицы звать его, чтобы тот вышел из дома, это неуважение к пророку ﷺ. Отсюда можно понять, что существует определенный адаб, который нам нужно соблюдать, если мы хотим посетить того или иного человека. В аятах суры «Нур» Аллах говорит об адабе посещения дома другого человека. Аллах говорит:

Уверовавшие! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете салямом их обитателей.

А в следующем аяте Аллах говорит:

Если же никого не найдете в них, то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут: «Уйдите!» – то уходите.

Однажды Умар ﷺ позвал за Абу Мусой Ашари ﷺ. Тот подошел к дому Умара ﷺ, трижды дал салям или постучал в дверь. Вероятно, Умар ﷺ не услышал. И Абу Муса Ашари ﷺ пошел обратно. Затем Умар ﷺ понял, что не услышал голоса Абу Мусы Ашари ﷺ, позвал за ним и спросил, почему он, придя к двери его дома, ушел. Тогда Абу Муса ﷺ ответил, что он трижды стучал и взывал голосом, а потом ушел. Он сказал, что слышал, как пророк ﷺ говорил, что при входе в чужой дом нужно трижды постучаться, и если никто не ответит, следует уйти. Умар ﷺ ответил, что об этом ранее не слышал и хочет, чтобы тот привел доказательство этому. Тогда Абу Муса Ашари ﷺ направился к группе сахабов и спросил их, слышал ли кто-нибудь из них об этом от пророка ﷺ. Самый молодой из них слышал, как пророк ﷺ говорил об этом. Это был Сагид ибн Худри ﷺ. Он пришел и засвидетельствовал перед Умаром ﷺ об этом.

В одном хадисе приводятся слова посланника Аллаха ﷺ об адабе при посещении чужого дома. В те времена дома были такими, что их дверные проемы были открыты, и на них не было ни занавесок, ни дверей. Поэтому по адабу, если дверь чужого дома была открыта, нужно было встать справа или слева от двери, чтобы не заглядывать вовнутрь.

Таковы некоторые адабы посещения других людей. И Аллах говорит:

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

Воистину, большинство из тех, что зовут тебя из-за пределов комнат, не понимают (адаба).

Аяты 6-8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Уверовавшие! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, а не то поразите по незнанию невинных и будете сожалеть.

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾

Знайте, что среди вас находится посланник Аллаха. Если бы он подчинялся вам во многих делах, то вы непременно попали бы в затруднительное положение. Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и

сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение. Таковы идущие правым путем

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

по щедрости от Аллаха и по милости. Аллах – Знающий, Мудрый.

Это шестой, седьмой и восьмой аяты суры «Худжурат». Шанун-нузуль (предпосылкой ниспослания) данных аятов был случай с Харисом ибн Дираром ﷺ, отцом Джувайрии ﷺ. Джувайрия ﷺ – это жена пророка ﷺ. Соответственно, Харис ибн Дирар ﷺ, будучи отцом Джувайрии ﷺ, – это фактически тесть посланника Аллаха ﷺ. Он был главой очень богатого рода Мусталик. Он прибыл в Лучезарную Медину. Пророк ﷺ предложил ему принять ислам. Харис ибн Дирар ﷺ осознал красоту ислама и принял его. Посланник Аллаха ﷺ сказал ему вернуться к своему роду и призвать его к исламу, сказать людям, чтобы те молились, и, поскольку род был очень богатым, выплачивали закят. Харис ибн Дирар ﷺ согласился и сказал посланнику Аллаха ﷺ, что вернется к своим людям и скажет им о необходимости выплаты закята, а поскольку он – глава рода, он уверен, что они примут ислам и послушают его. Он договорился с Посланником Аллаха ﷺ, что в определенный день в качестве своего представителя посланник Аллаха ﷺ пошлет одного из сахабов к роду Мусталик, чтобы собрать с них закят, если он будет, и передать его посланнику Аллаха ﷺ. Харис ибн Дирар ﷺ отправился к своим людям и призвал их к исламу. Он очень старался в этом деле, и в течение короткого промежутка времени его люди приняли ислам. Будучи главой рода и влиятельным человеком, он привел многих людей к исламу. Люди стали совершать намаз. Харис ибн Дирар ﷺ сообщил, что им нужно также выплачивать закят. И вот в день, когда должен

был прибыть представитель посланника Аллаха ﷺ, чтобы встретить Хариса ﷺ и собрать закят, Харис ﷺ и его люди вышли из своего селения, чтобы поприветствовать и встретить представителя посланника Аллаха ﷺ. В качестве такового пророк ﷺ выбрал Валида ибн Укбу ﷺ. Итак, он отправился туда, но до того, как он прибыл к роду Мусталик, он подумал о том, что он с ними в не очень хороших отношениях, и еще издалека он увидел, что люди поджидают его, поэтому в его голову закралась мысль, что, вероятно, они ждут его, чтобы убить. Поэтому, чтобы спасти себя, учитывая имеющиеся у него подозрения, он развернулся и направился обратно в Лучезарную Мединy. Он вернулся к посланнику Аллаха ﷺ и сообщил ему, что он съездил к роду Мусталик, и, по его мнению, они задумали убить его.

Естественно, пророк ﷺ разгневался и огорчился, но не стал действовать, основываясь лишь на подозрениях Валида ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ сказал Халиду ибн Валиду ﷺ, чтобы тот отправлялся к роду Мусталик, встретился с Харисом ибн Дираром ﷺ и узнал, в чем дело. Харис ибн Дирар ﷺ и его люди ждали приезда представителя посланника Аллаха ﷺ, но никто так и не пришел. Они обеспокоились, не сделали ли они или Харис ﷺ что-нибудь не то, не разгневался ли на него пророк ﷺ. Поэтому Харис ﷺ чувствовал, что ему нужно поехать и узнать все у посланника Аллаха ﷺ. В результате он отправился в Лучезарную Мединy. А в это время Халид ибн Валид ﷺ ехал к роду Мусталик. По пути они встретились. И Халид ибн Валид спросил Хариса ибн Дирара ﷺ о том, что случилось с его людьми: посланник Аллаха ﷺ посылает своего представителя, а вы задумываете убить его. Это сообщение повергло в шок Хариса ибн Дирара ﷺ. Он ответил, что Валид ибн Укба ﷺ никогда не приезжал к ним, а они не собирались убивать его; более того, они ждали представителя пророка ﷺ, чтобы поприветствовать его и оказать ему почет. Получив информацию о произошедшем

от Халида ﷺ, он теперь направился напрямую в Лучезарную Мединy, чтобы встретиться с посланником Аллаха ﷺ и объяснить ему реальное состояние дел. Когда он рассказал ему об всем, что произошло, тогда Аллах ниспослал эти аяты, в которых Он говорит, что при получении информации, в верности которой есть сомнения, не нужно сразу же принимать ее, а необходимо сначала прояснить ситуацию. Эта информация может быть неверной, или что-то может быть не так понято, а значит, действия в полном соответствии с полученной информацией могут нанести вред и быть крайне опасны.

В другой части Корана Аллах говорит о случае с Аишей ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ отправился в путь. Аиша ﷺ потеряла ожерелье и пошла искать его. Когда она вернулась, пророк ﷺ уже отбыл вместе с караваном. Аиша ﷺ стала ждать в том же самом месте. В это время один из сахабов, Сафван ибн Муатталь ﷺ проходил мимо и заметил, что Аиша ﷺ осталась позади каравана. Поэтому он привел свое верховое животное, опустил его, и Аиша ﷺ села на него верхом, а Сафван ﷺ сопроводил ее к месту, где был разбит лагерь посланника Аллаха ﷺ. Для лидера лицемеров, Абдуллы ибн Убая, это была идеальная возможность для распространения слухов. И он начал говорить людям, что (упаси Аллах) между Сафваном ибн Муатталем ﷺ и Аишей ﷺ имелась порочная связь. Слух стал распространяться – вплоть до того, что некоторые искренние, честные сахабы тоже оказались вовлеченными в это. Миста, Хаммана бинт Джахш, известный поэт Хассан ибн Сабит ﷺ – все они оказались вовлечены в распространение слуха. И Аллах сразу осуждает такое поведение. Если есть информация, и, не проверив ее, вы начинаете ее распространять, то, как говорит Аллах в суре «Нур»:

Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины не подумали о самих себе хорошее и не сказали: «Это очевидная клевета»?

Почему они стали распространять информацию, считая ее правдой? Далее Аллах говорит:

Почему они не привели для подтверждения этого четырех свидетелей?

А потом Аллах говорит, что, когда люди стали распространять эту информацию, почему они не сказали, что нет у них знаний о ней? И Аллах говорит, что, когда эта информация поступила, вы не удосужились проверить ее; это слух, распространяемый в обществе: почему же вы не отдалились от него и не сказали, что не подобает вам говорить такого?

Абу Ляйс Самарканди ﷺ приводил случай, переданный Хаммадом ибн Салямой, об одном человеке, который хотел продать раба из-за того, что тот сплетничал. Понимая, что наличие такого раба вызовет трудности в его жизни, он решил избавиться от этого раба. Продавая его, он сообщил покупателю о том, что предупреждает его о плохих привычках раба, и таковой привычкой является то, что тот сплетничает. Покупатель не придал этому особого значения и купил его. Через некоторое время новый господин и его жена привыкли к рабу. И однажды тот пошел к жене своего господина и сказал, что у него есть очень плохие новости для нее. По его словам, ее муж собирается взять еще одну женщину в жены. Такая новость шокировала женщину, но раб заверил ее, что не стоит беспокоиться, он вытащит ее мужа из этой любовной связи. Раб сказал, что для этого ему нужно, чтобы женщина подошла ночью к спящему мужу и отрезала прядь с его бороды и принесла рабу.

Затем он пошел к мужу и сказал, что у него есть плохое сообщение для него. По словам раба, у жены любовная связь с другим человеком, и ей, чтобы выйти замуж за своего возлюбленного, нужно избавиться от мужа, убив его. Раб просил

господина проявлять чрезвычайную осмотрительность, ведь жена замыслила прийти к нему ночью и перерезать ему горло. Муж в шоке. Ночью, отправляясь в постель, он притворяется спящим и внимательно следит, что будет делать его жена. И жена приходит с лезвием, чтобы отрезать прядь с его бороды и передать эту прядь рабу. Когда муж видит, что жена приближается к нему с лезвием, он настолько расстраивается, что разворачивается, перехватывает лезвие и тем же самым лезвием перерезает ей горло. Муж поверил информации, полученной от своего раба, и жена тоже поверила тому, что сказал раб. И оба действовали в соответствии с полученными ими сообщениями. Что им следовало сделать – так это обратиться друг к другу и проверить правдивость этой информации.

Во времена Мусы ﷺ была засуха. Они совершали дуа (мольбу), но их дуа не принималось. Аллах ниспослал Мусе ﷺ откровение о том, что есть один человек, совершивший грех, и из-за этого дождь не проливается. Тогда Муса ﷺ обратился к народу о том, что же это за грех. Никто не сознался. И они вместе совершили покаяние перед Аллахом. Муса ﷺ спросил Аллах о том, кто тот человек, что совершил этот грех. Аллах ответил Мусе ﷺ, хочет ли тот, чтобы Аллах сделал то, чего Он повелел не делать Мусе ﷺ (раскрыть недостатки других людей).

Абу Ляйс Самарканди ﷺ указывал на то, что, если кто-то сообщит вам ту или иную информацию о ближнем, не следует принимать ее.

1) Проверьте полученную информацию.

2) Если есть вероятность того, что этот человек выдумал эту информацию, поругайте его и скажите ему, что он сплетничает.

3) Какую бы информацию он не сообщал, не принимайте ее и не думайте плохо о ближнем.

4) Не занимайтесь тем грехом, от которого вы останавливаете ближних.

Пророк ﷺ дал золотой совет господину Али ﷺ. Он посылал его судьей в Йемен, и Али ﷺ сказал, что не являясь пророком Аллаха, он не знает, как судить, как быть судьей, как же он будет судить других. Тогда Пророк ﷺ сказал ему ровно об одном принципе, который и вы, и я тоже можем применять в своей жизни. Он сказал ему:

– Али, не выноси решения, основываясь только на том, что говорит одна сторона, не выслушав другую.

Если есть два человека, не слушайте только лишь одного, приходя к какому-то заключению. Выслушайте его и молчите. Затем выслушайте другую сторону. И всегда следуйте этому принципу. Когда вам кто-то что-то сообщает, проверьте информацию, осмыслите ее, и тогда вы сможете принять соответствующее решение по данному вопросу. Одна из причин могильного наказания – злословие, распространение слухов и фитны (смуты) в обществе. И Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Уверовавшие! Если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, а не то поразите по незнанию невинных и будете сожалеть.

Как сообщается, Валид ибн Укба пришел к посланнику Аллаха ﷺ и рассказал ему, что Харис ибн Дирар ﷺ и его люди задумали убить его. Услышав это, сахабы очень расстроились. Они сказали Посланнику Аллаха ﷺ, что, коли те люди решили убить твоего представителя, мы тоже должны пойти против них, выйдя на джихад против этих людей. Но пророк ﷺ не принял такой совет.

Сначала посланник Аллаха ﷺ проверил информацию и прояснил ситуацию. Аллах говорит, что, если бы пророк ﷺ атаковал, как ему советовали сахабы, и вышел бы против рода Мусталик, это было бы неправильным, поскольку в этом случае посланник Аллаха ﷺ действовал бы в соответствии с молвой, не проверив и не уточнив сведения. Аллах говорит:

Знайте, что среди вас находится посланник Аллаха. Если бы он подчинялся вам во многих делах (то есть слушался бы всего, что вы говорите), то вы непременно попали бы в затруднительное положение. Но Аллах привил вам любовь к вере, и представил ее прекрасной вашим сердцам, и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение (то есть тем самым удалил от трудностей и проблем).

Аллах говорит, что Он привил им любовь к вере, украсил веру в их сердцах. В результате посланник Аллаха ﷺ не повинуется всему тому, что они говорят ему делать, а они все слушаются его. Такова любовь, которую Аллах привил в их сердцах к пророку ﷺ. И Аллах создал в их сердцах недовольство неверием, нечестием и непослушанием.

Таковы идущие правым путем

и это благо от Аллаха. А Аллах – Всезнающий и Всемудрый.

Рассказывают о судье Шурайхе, что как-то к нему пришла плачущая женщина и рассказала о своей проблеме. Все люди вокруг судьи стали жалеть женщину и сказали ему о своих чувствах. Судья Шурайх дал прекрасный ответ. Он сказал:

– Разве братья Юсуфа ﷺ, после того как они его бросили в колодец, не пришли к своему отцу Якубу ﷺ, тоже плача при этом?

То есть не должно получиться так, что кто-то приходит к вам с

плачущим, жалостливым видом, и вы тут же принимаете на веру его слова. Сначала нужно выслушать другую сторону перед тем, как прийти к заключению по данному вопросу.

В прежние дни все делалось отнюдь не одним нажатием клавиши. Если нужно было передать сообщение, его передавали одному человеку, тот передавал второму, второй – третьему и т. д. Поэтому, пока информация доходила до ста человек, проходило немало времени. Даже слух распространялся достаточно медленно. Но в нынешние времена с наличием современных технологий так же, как очень быстро можно распространять добро, еще быстрее может распространяться зло. Иногда вы получаете сообщение по электронной почте с ложной информацией о том или ином человеке. Не проверив ее, вы нажимаете кнопку, и вот она уже отправляется целой тысяче человек из вашего списка контактов. Одно нажатие кнопки без проверки информации – и ложь доходит до тысячи человек! А из этой тысячи: скольким тысячам они отправят эту информацию? Кто несет ответственность за распространение этой лжи, вызывании фитны и нечестия в обществе? Сколько покаяния нужно принести за это? И единственное, что от нас требуется, – это проверить информацию, когда мы получаем ее о ком-то, и не думать плохо ни о ком и скрывать недостатки других людей. Последствия распространения фитны могут нести пагубный характер и быть крайне негативными. Поэтому нам нужно проявлять осторожность в таких ситуациях.

Аяты 9-10

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них покушается на другую, то сражайтесь против той, которая покушается, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Аллах любит беспристрастных.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Верующие – братья. Поэтому примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – и очень может быть, вы будете благословлены милостью.

Это девятый и десятый аяты суры «Худжурат». Аллах говорит о двух спорящих сторонах в обществе, или это может иметь даже более широкое значение и подразумевать раздор в семьях. Если в мусульманской стране две группы мусульман борются друг с другом, то лидер этой страны должен вмешаться и постараться примирить эти две враждующие стороны. Если обе стороны пойдут навстречу, то тем лучше, постарайтесь быть беспристрастными и подходить к каждой из групп без предубеждений. Если же одна из сторон идет навстречу, а вторая не хочет мира, то отказывающаяся от содействия сторона приводит к раздору. Поэтому, чего бы это ни стоило, главе данной страны нужно покончить с этим спором и раздором и предпринять необходимые меры.

Аллах подчеркивает важность единства и братства:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Верующие – братья. Поэтому примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – и очень может быть, вы будете благословлены милостью.

Шариат придает особое значение единству и братству, совместной гармоничной работе друг с другом. Аллах говорит в Коране:

Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь.

Базовым условием для единства в обществе и семье является то, чтобы каждый человек задумался о том, как он появился. О своем начале, о том, кто он и что он. И посредством этого мы сможем отождествить себя друг с другом. Аллах говорит в Коране:

Люди! Мы создали вас из мужчины и женщины (Адама и Хавы) и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга…

И человек из одного племени не лучше человека из другого племени, человек из одной страны не лучше человека из другой страны. В исламской религии критерием является не некое воображаемое превосходство.

…и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный.

Это и есть критерий превосходства. Если б каждый поразмыслил над этим одним аятом, что все мы относимся к одной и той же группе, но просто из разных народов и семей, и это только для опознавания друг друга! В реальности же все мы – братья и сестры друг для друга.

Когда посланник Аллаха ﷺ прибыл в Лучезарную Медину, первое, что он сказал, – это то, чтобы салям стал общепринят. Прибывшие в Медину мухаджиры (переселенцы из Мекки) были из совершенно иной среды. Ансары (мединские мусульмане) отличались от них. Они думали иначе, жили по-

другому. Для сохранения братства пророк ﷺ сказал им, чтобы салям стал всеобщим для них. Чтобы мухаджиры давали салям не только мухаджирам, и ансары давали салям не только ансарам, чтобы каждый мусульманин давал салям другому мусульманину. В нашем обществе мы тоже можем привить этот обычай. Приветствуйте салямом другого мусульманина, какой бы национальности он ни был. Человек является мусульманином независимо от своего социального положения, цвета кожи и взглядов. И таким образом вы сможете распространить согласие, мир и братство в обществе. Посланник Аллаха ﷺ подчеркивал важность распространения любви между людьми.

Аллах говорит о любви, созданной между мухаджирами и ансарами. Когда мухаджиры прибыли в Лучезарную Медину, ансары встретили их любовью и братством. Аллах говорит в Священном Коране, что жители Лучезарной Медины любили тех, кто переселился к ним. Во всем, что у них было, они отдавали предпочтение мухаджирам, а не себе.

Типичный пример этого единства приведен в одном из хадисов. Коран был ниспослан в семи различных диалектах, и во времена Умара ﷺ текст Корана был составлен в семи различных диалектах – не как сегодня, когда Коран – в одном диалекте. А во времена Умара ﷺ был текст для семи различных диалектов. Во времена Усмана ﷺ из-за нарушения единства, когда люди не понимали, почему один род читал Коран на одном диалекте, а другой – на другом, в результате чего между ними случались споры, хотя Коран был ниспослан на разных диалектах, Усман ﷺ приказал собрать все тексты Корана разных диалектов и сжечь, оставив Коран на одном диалекте, чтобы сохранить единство в умме. Это показывает, насколько важно сохранение единства и согласия в обществе.

В хадисе приводятся слова посланника Аллаха ﷺ о том, что не

разрешается мусульманину порывать связи с другим мусульманином более чем на три дня. Иногда вы бываете расстроены или сердиты на кого-то, тогда вы можете дать себе, самое большее, три дня, чтобы остыть. Но после этого эго не должно взять верх. Не должно получиться так, что, когда вы пересекаетесь с друг с другом, вы отворачиваетесь друг от друга. Посланник Аллаха ﷺ сказал, что лучший из вас – тот, кто начинает разговор салямом. В другом хадисе пророк ﷺ сказал, что нужно воздерживаться от подозрений, поскольку это худшая ложь, и не лезть в чужие дела, не испытывать зависть друг к другу, не отворачиваться друг от друга и жить как братья.

Еще в одном хадисе посланник Аллаха ﷺ говорил, чтобы мы воздержались от раздора и порывания связей друг с другом, поскольку это сбривает – сбривает не волосы, а вашу религию и веру. Различие во мнениях у людей – это естественное явление, но только до тех пор, пока оно базируется на адабе (этикете), совершается по академическим причинам, между людьми есть терпимость, и это различие не ведет к конфликту и вражде.

Обратившись к Корану, мы видим, что Аллах говорит о Дауде и Сулеймане ﷺ, отце и сыне. Однажды произошел спор по поводу того, что животное одного человека вошло во владение другого. Дауд ﷺ пришел к одному заключению по данному вопросу, а Сулейман ﷺ – к другому. То есть могут быть различные мнения, но это различие не должно приводить к вражде и ненависти одного по отношению к другому. Им нужно уважать друг друга. Они могут соглашаться и не соглашаться друг с другом. Если у них разные мнения, это должно иметь академические причины, они должны следовать адабу (этикету). И если это будет соблюдено, то никаких трудностей в сохранении единства при наличии разных мнений не возникнет.

Если мы посмотрим на жизни наших праведных предшественников, имамов Абу Ханифы, Малика, Шафии и

других ﷺ, то увидим, что все они – великие специалисты по исламскому праву, и у них тоже были разные мнения, но главный принцип, на котором они все сходились, заключался в том, что они считали свое мнение верным, но допускали возможность, что они не правы. И они считали чужое мнение неверным, но допускали возможность, что оно может быть правильным. Посмотрите на то уважение, которым они обладали друг по отношению к другу!

Однажды в присутствии шейха Ашрафа Али Танви ﷺ, помянули имя шейха Ахмада Резы Хана. Человек, назвавший его имя сделал это несколько унизительным образом, не добавляя слова «маулана» (шейх). Нужно отметить, что шейх Ахмада Раза Хан выпустил очень много фетв против шейха Ашрафа Али Танви ﷺ. Когда шейх Ашраф Али услышал, что имя шейха Ахмада упоминается без какого бы то ни было уважения, он немедленно одернул того человека, сказав ему, почему тот говорит о нем таким образом, он – маулана, так пусть тот говорит о нем с адабом и уважением. То есть да, различные мнения, но это не означает, что нужно выражать неуважение друг к другу.

Как-то раз в Дели присутствовали шейх Касим Нанотви, Махмуд Хасан (Шейх-уль-Хинд) ﷺ и другие великие алимы. Они должны были принять участие в конференции. И один из них сказал, что завтра мы отправимся в мечеть «Ляль» на утренний намаз. Шейх-уль-Хинд от этого расстроился и сказал, что имам мечети не придерживается наших взглядов, как же мы будем совершать намаз за ним. Шейх Касим Нанотви ﷺ услышал его слова и сказал, что нет, мы все равно собираемся туда пойти. И они пошли туда, совершили в этой мечети намаз. Когда имам давал салям, он увидел всех тех алимов Деобанда, против которых он издал фетву, называя их неверующими. Ему стало стыдно. Он сразу же пошел, чтобы встретиться с шейхом

Касимом и Шейх-уль-Хиндом ﷺ и сказал им, что он издал против них всех фетву, называя их неверующими, а они, тем не менее, совершают за ним намаз. Тогда шейх Касим сказал ему, что имам выпустил против них фетву, думая, что они не уважают посланника Аллаха ﷺ, и они воспринимают этот порыв как совершенный им по духу религии, из любви к исламу. Единственным возражением с их стороны в отношении него является то, что он не узнал все у них напрямую. Если б он напрямую обратился к ним, то они бы разъяснили данный вопрос. Поэтому, если тот думает, что они – неверующие, они прямо перед ним произносят шахаду, и при этом с огромнейшим уважением относятся к пророку ﷺ. Имам сказал, что никогда не знал, что у него с ними одни и те же вероубеждения, и, если б он знал это, он бы никогда не издал фетвы против них, называя всех их неверующими. Это пример того поведения, какой нам нужно перенять, сохраняя единство и согласие в обществе. Когда между каждым из нас будет любовь, это тоже вносит вклад в то, что мы становимся сильной уммой. Когда же между нами нет согласия, и есть какие-то незначительные, крохотные вопросы, по которым расходимся во мнениях, умма разделяется и становится слабой.

И Аллах говорит нам, что если две группы верующих борются друг с другом и спорят меж собой, то нужно привести их к единству и пониманию. И далее Аллах говорит, что если одна из них покушается на другую, то нужно сражаться с той группой, что отказывается сотрудничать и вызывает фитну, до тех пор, пока она не вернется к повелениям Аллаха. Если же группа, отказывавшаяся сотрудничать, вернется к обсуждению вопроса, то нужно восстановить единство и проявить справедливость. И далее Аллах говорит:

Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может вы добудете милость (Аллаха).

Одним крайне важным условием привнесения любви, единства и понимания в отношения между людьми является наличие скромности. Пророк ﷺ говорил, что Аллах возвысит положение того, кто принижает себя ради довольства Аллаха. Если в человеке есть гордыня, то это самое большое препятствие на пути к любви и взаимопониманию в обществе. Первый грех, совершенный на небе или на этой земле, – это гордыня. Шайтан возгордился и отказался совершить земной поклон перед Адамом ﷺ, как велел ему Аллах. И этот поступок сразу же выкинул его из рая. Поэтому, если у человека есть гордыня, мы не сможем привнести единство в общество. Для достижения единства в обществе необходимо только одно условие – наличие скромности.

Аяты 11-12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Уверовавшие! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте друг друга и не называйте друг друга оскорбительными кличками. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, кто не раскается, окажутся преступниками.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Уверовавшие! Избегайте многих негативных предположений, ведь некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-нибудь из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный.

Это одиннадцатый и двенадцатый аяты суры «Худжурат». В одиннадцатом аяте Аллах осуждает три порока:

1) высмеивание людей,

2) разузнавать и говорить о чужих недостатках,

3) называть людей унизительными кличками.

Каждый приведенный поступок – харам. Ислам не разрешает никого высмеивать, независимо от его религии, пола, взглядов, касты. Даже животное нельзя высмеивать. Шариат вообще не разрешает насмехаться ни над какими созданиями Аллаха. Разузнавать и говорить о чужих недостатках тоже нельзя. Запрещено и причинять боль другим людям, считая, что они хуже. Называть их унизительными прозвищами тоже нельзя. Если мы посмотрим на корневую причину каждого из этих трех проступков – на то, почему кто-то будет высмеивать другого, почему кто-то будет выведывать чужие недостатки и называть других обидными прозвищами. Причина у всего этого одна. И это – гордыня. Только тот, в ком есть гордыня, будет смотреть на людей сверху вниз. Гордыню определяют следующим образом: если кто-то рассказывает вам правду, а вы отвергаете истину и правду и смотрите на людей сверху вниз. Это определение гордыни.

Каждый человек состоит из четырех элементов:

– земли,

– воды,

– воздуха,

– огня.

В каждом человеке есть эти четыре компонента. И каждый из этих элементов проявляется во всех сторонах нашей жизни. Скромность – это проявление глины, которая есть в человеке. Гордыня – это проявление воздуха, из которого сделан человек. Интеллект – это проявление воды, что есть в человеке. А гнев – проявление огня, имеющегося в людях.

Все четыре элемента естественны, но каждый из них должен быть сбалансирован. Говорится, что гордыня – это корень всех духовных недугов. Если в человеке есть гордыня, с ней приходят сразу столько разных духовных болезней. Человеку нравится постоянно чувствовать себя значительным, и его эго постоянно требует новой пищи. Ему хочется быть властным. Если ему этого не дать, он обозлится. Соответственно, первый духовный недуг, следующий за гордыней, – это гнев. Если у человека объявится соперник, он почувствует зависть. А если он не добудет желаемого положения, в нем появится враждебность к другому человеку. И объявится целый ворох всех других пороков, если человек духовно болен гордыней. Поэтому если человек излечится от гордыни, он спасется от многих других духовных недугов. Это аналогично физическим недугам: если у кого-то высокое давление, за этим последуют головные боли, может последовать диабет и иные болезни. Но если у человека нет высокого давления, или он контролирует его, принимая лекарства, то постепенно все иные болезни пойдут на спад. Если человек будет контролировать свою гордыню, все остальное попадет под его контроль.

Первым совершенным грехом были не неверие, не многобожие, а гордыня. Шайтан не совершил неверия и

многобожия по отношению к Аллаху. На самом деле Шайтан был алимом, обладал большими знаниями. Именно поэтому он мог спорить с Аллахом: когда Аллах сказал ему совершить земной поклон Адаму ﷺ, тот в ответ сказал, что нет, он лучше него, с какой стати ему это делать. Шайтан также помногу поклонялся Аллаху. В каждом уголке мира он совершил земной поклон Аллаху. Он также был арифом. Поэтому, когда Аллах разгневался на него и сказал, что у того есть гордыня, и тот не хочет выполнить Его приказ, а значит должен выйти из рая, Шайтан знал, что Аллах разгневан на него, что у Аллаха есть качество Гнева, и он знал, что Аллах, обладая данным качеством, также обладает качеством Милости. Помня об этом, он немедленно попросил отсрочки до дня, когда Аллах воскресит людей. И Аллах сказал, что Он дал ему отсрочку. Но в Шайтане не было одного качества – в нем не было любви к Аллаху. Если б она у него была, у него бы не было гордыни. Посланник Аллаха ﷺ сказал, что гордыня – это такое порочное качество, что даже если в человеке есть ее крупинка, тот не войдет в рай.

В одном хадисе говорится, что в День воскрешения у горделивого человека тело будет маленьким как у муравья, поскольку так он воспринимал других людей. Говорится, что он будет помещен в особое место в аду – Булас. Это самое грязное место ада. И человек, попавший туда, будет слизывать грязь и гной, который будет исходить от обитателей ада. Таково наказание, которое получит тот, в ком есть гордыня. Гордеца можно сравнить с человеком, находящимся на вершине высокой горы. Он смотрит вниз и думает, что люди столь малы, а он столь велик. Тем временем, люди у подножия горы смотрят на него и видят вместо него какую-то маленькую точку. И таково реальное положение вещей.

Пророк ﷺ говорил, что Аллах не заговорит с тремя людьми в

День воскрешения:

1) Старым человеком, который все еще совершает прелюбодеяние (блуд). Если этот проступок совершит молодой человек, то причина понятна, хотя это большой грех. Но когда этот грех совершает пожилой человек, то грех еще больше, ведь в нем нет страсти, а он все равно совершает его. Таков его недуг.

2) Правителем-лжецом. Человек обладает королевской властью и, несмотря на это, лжет. Если у человека нет власти, и он обманывает, то причина этого понятна, хотя и в этом случае это огромный грех.

3) Бедным гордецом. Если человек богат и горделив, то причина понятна: он гордится располагаемым им богатством, хотя и это запрещено.

Если проанализировать причины наличия гордыни, можно прийти к выводу, что это может быть наличие богатства или обладание неким высоким положением или частым совершением ибадата, от чего человек считает себя очень набожным.

В чем смысл обладания богатством? Карун тоже был богат. Так какой же смысл гордиться богатством? Пример тому – Карун.

Или у вас гордыня от обладания большими знаниями. Так, у Шайтана тоже были знания.

У человека может быть гордыня от обладания неким властным или высоким положением. Так, у фараона тоже было высокое положение, но он был потоплен в Красном море.

Аллах показывает нам последствия наличия у человека гордыни. Если один человек злится на другого, то, как правило, если он богат, он говорит другому: «Да ты знаешь, кто я?» Понятно, что в этом случае вы хотите показать свою власть над другим, свое высокое положение над ним. И в ответ человек

очень спокойно отвечает:

– Да, я знаю, кто ты.

– Ну и кто же я по-твоему? – спрашивает другой.

– Вначале ты был каплей нечистой жидкости, а в конце ты будешь трупом.

Если вы спрашиваете, кто вы, то вот вам ответ. Как после этого у кого-то из нас может быть гордыня? Что дает нам право становиться гордецами? Если мы хотим излечиться от гордыни, то, посещая туалет, подумайте о том, что исходит от вас. Муфтий Махмуд Гангохи ﷺ не раз говорил, что для излечения гордыни подумайте о том, какие нечистоты от вас исходят при посещении туалета. Тогда мы не станем считать, что мы лучше кого бы то ни было.

Взглянув на то, как жили наши праведные предшественники, мы увидим, что они из кожи вон лезли, чтобы излечиться от гордыни. Халиф Умар ﷺ, повелитель правоверных, – насколько великим он был человеком! Но чтобы излечиться от гордыни и гарантировать, что ни одна крупинка гордыни не войдет в него, он часто таскал на спине емкость с водой и поил людей. Передается, что, когда Абу Хурейра ﷺ был правителем (на тот момент он был одним из лучших сахабов в области знаний), он таскал на спине дрова и раздавал их людям, чтобы гордыня не вошла в его сердце.

Шейх Рашид Ахмад Гангохи ﷺ был великим алимом. Его называли имамом Абу Ханифой своего времени. Все это было не так давно, чуть более ста лет назад. Для излечения от духовных недугов он отправился к шейху Имдадулле Мекки ﷺ, духовному наставнику многих наших алимов. Итак, Рашид Ахмад Гангохи ﷺ отправляется к нему и остается в его обществе. Таким же образом, как вы отправляетесь к врачу, если больны, вам также нужно идти и к духовному наставнику, дать ему

возможность излечить вас от всех ваших духовных недугов, которые могут у вас быть. И когда Рашид Ахмад Гангохи ﵀ пришел к шейху Имдадулле Мекки ﵀, тот посадил его в один угол комнаты, в котором было две разновидности пищи: чечевица и мясо. Понятно, что мясо – лучшая еда из этого набора. Но шейх дал Рашиду Ахмаду чечевицу, а сам стал есть мясо. Обычно о таком поведении кто-то может подумать как о невежливом. Другой алим пришел к шейху Имдадулле и сказал ему, что нужно бы тоже дать мясо Рашиду Ахмаду. Но шейх Имдадулла сказал, что нет, у того – чечевица, и пусть кушает ее, и вообще тот должен быть счастлив, что он ему дал чечевицу. И шейх Имдадулла сразу взглянул на лицо Рашида Ахмада, чтобы увидеть, изменилось ли как-то его лицо из-за сказанного им. Представьте, если б мы с вами были там, что бы мы сделали, если б кто-то такое сказал. Наверное, вы бы сразу покинули это место. А Рашид Ахмад, должно быть, подумал, что да, это счастье, что его шейх дал ему чечевицу. То есть нам очень важно привить своим сердцам скромность и воздерживаться от гордыни. Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Уверовавшие! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь, может быть, те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь, может быть, те лучше них. Не обижайте друг друга и не называйте друг друга оскорбительными кличками. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, кто не раскается, окажутся преступниками.

Аллах говорит, что нельзя насмехаться. Аллах не смотрит на

внешний вид человека, а смотрит на его сердце, поступки. Поэтому нельзя судить людей по тому, как они выглядят, и насмехаться над ними. Это признак гордыни.

Абдулла бин Масуд ﷺ говорил, что, если он посмотрит сверху вниз на собаку, он боится, что Аллах сделает из него собаку до его смерти. В хадисе приводятся слова пророка ﷺ о том, что если человек посмотрит на кого-то сверху вниз и будет насмехаться над ним по какому-то поводу, то до того, как тот умрет, Аллах введет его в то же самое действие. Шурахбиль ﷺ говорил, что если когда-нибудь посмотрит на человека, доящего животное за вымя, сверху вниз, он боится, что до того, как умрет, он станет делать то же самое. Поэтому, если мы видим, как кто-то что-то делает, мы не должны смотреть на него сверху вниз и считать себя лучше него.

Также не следует выведывать чужие недостатки. У арабов есть высказывание: «В тебе есть недостатки. Ты думаешь, что недостатков в тебе нет, но люди смотрят на тебя и видят твои недостатки». Есть и высказывание в английском языке: «Ты показываешь одним пальцем на другого, а в это время три твоих пальца показывают на тебя». Вы смотрите на чужие недостатки, в то время как могли бы найти в себе еще больше недостатков, если б проанализировали их.

Аллах говорит, что нельзя называть других унизительными кличками. До переселения пророка ﷺ в Лучезарную Медину у людей было два–три имени. Таков был обычай. Это было нормой. Случилось так, что он обратился к одному из сахабов по его имени, но пророк ﷺ не знал, что это на самом деле кличка. И сахаб сообщил ему, что это не настоящее имя, а кличка. И в связи с этим Аллах ниспослал:

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

…и не называйте друг друга оскорбительными кличками.

Запрещено обращаться к людям по их кличкам, которые оскорбительны для них. Но если вы обращаетесь по прозвищу, которое совершенно не обижает этого человека, то обращение по этому прозвищу дозволено. У некоторых сахабов помимо настоящего имени было второе имя (прозвище). У одного сахаба руки были несколько длиннее, чем у других. И пророк ﷺ называл его Зульядайн (обладатель двух рук). Другой сахаб отличался большой внимательностью: когда бы посланник Аллаха ﷺ ни позвал его или ни захотел чего-то, тот немедленно отвечал. И пророк ﷺ называл его Зульузунайн (обладатель двух ушей). Пророк также дал прозвища некоторыми сахабам: например, Умара ﷺ он называл Фарук (отличающий правду от лжи), Халида ﷺ – Сейфулла (меч ислама), Хамзу ﷺ – Асадулла (лев Аллаха). Это прозвища, данные пророком ﷺ, но в них ничего унизительного и обидного нет.

Далее Аллах говорит, что человеку очень плохо становиться грешником после того, как уверовал. Как только вы уверовали, предполагается, что вы будете повиноваться велениям Аллаха, а не становиться не послушными Ему. Совершение греха после того, как человек встал на путь веры, – это пятно на вашей вере.

Одно из лекарств от гордыни – это прививание скромности. Аллах говорит в Коране, что признаком искренних, честных рабов Аллаха является то, что рабы поклоняются Аллаху день и ночь из скромности и смиренности.

Аллах приводит в Коране советы Лукмана ﷺ своему сыну. Один из них заключается в том, чтобы при разговоре с людьми не следует возноситься своим лицом (не отворачивать его). Это признак гордыни. Также он советовал не ходить по земле с гордыней. Пророк ﷺ говорил, что Аллах возвысит того, кто принижает себя. И одним из выдающихся качеств, которыми обладали наши праведные предшественники, являлась эта скромность. Однажды в дом Умара ﷺ пришел посетитель. Была

ночь, и раб Умара ﷺ уже спал. При свете масляной лампы Умар ﷺ что-то записывал. Масло у лампы почти закончилось, и посетитель захотел заполнить ее. Но Умар ﷺ отказался, сказав, что прием услуг от гостей противоречит религиозному адабу. Посетителю почувствовал себя неудобно и спросил Умара ﷺ, почему бы тому не разбудить своего раба. Умар ﷺ ответил, что нет, пусть спит. Далее он сам взял масло и стал заливать его в лампу. А посетитель лишь смотрел, как халиф сам все это делает. В связи с этим он сказал, что как так, Умар ﷺ делает все это в его присутствии, на что тот ответил, что до того, как он заливал масло в лампу, он был Умаром, и после этого он тоже остается лишь Умаром – ничего не изменилось, не изменилось положение, не изменилось имя, каким был – таким остался.

Известный случай произошел, когда Умар ﷺ со своим рабом направлялся в Шам. Они ехали с ним, используя одно верховое животное. Временами раб ехал верхом, а Умар ﷺ шел пешком, а иногда – наоборот. Когда они приближались к месту назначения, Умар ﷺ тянул за вожжи, а раб ехал верхом. Эту картину увидели те, кто вышел встречать Умара ﷺ. Увидев это, Абу Убайда ибн Джаррах ﷺ сказал Умару ﷺ, что людей покоробит, когда они увидят, что тот, будучи повелителем правоверных, идет и тянет узду. На это Умар ﷺ ответил, что Аллах дает почет не посредством гордости и еще чего бы то ни было, а только посредством исламской религии.

Один из главных алимов Деобандского университета, Азизурахман, был первым муфтием этого учебного заведения. Перед тем как пойти на деобандский базар для покупки продуктов питания и т. д., он обычно обходил дома Деобанда. Если там были вдовы, он стучался в дверь и спрашивал, не нужно ли им что-нибудь купить на базаре. Только скромный человек может делать такое и служить другим людям. Он шел на базар, покупал все необходимое им, сам все нес, а затем от

одной двери к другой разносил покупки. И если что-то нужно было поменять, он возвращался на базар, менял товар и приносил его. Уходил он от них, только если они всем были довольны.

Муфтий Махмуд Хасан Гангохи говорил, что никогда, ни за что не смотрите сверху вниз на какое бы то ни было творение Аллаха. Всегда думайте, что все создания Аллаха лучше и выше вас. Когда вы привьете себе этот подход, это, даст Аллах, станет базой для достижения осознания Аллаха.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Уверовавшие! Избегайте многих негативных предположений, ведь некоторые предположения – грех. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-нибудь из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Аллах – Принимающий покаяние, Милосердный.

Это двенадцатый аят суры «Худжурат». В этом аяте Аллах говорит о трех грехах:

1) занн (что можно перевести как «мысли»),

2) выискивание недостатков других людей,

3) злословие.

Первый грех, называемый «занн», можно приблизительно перевести как «мысли». Мысли могут быть достойными и недостойными. Некоторые мысли таковы, что занимать себя ими – харам, а некоторые таковы, что практикование их – ваджиб, практикование иных мыслей может быть мустахабом.

Если человек придерживается пяти столпов ислама: совершает хадж, платит закят, читает намаз и совершает благие дела, – но при этом у него есть мысли о том, что Аллах не простит его, он плохо думает об Аллахе, то такая мысль – абсолютный харам (полностью запрещена). Занимаясь богослужением, нужно всегда хорошо думать об Аллахе. Аллах – Милостивейший и Прощающий. Думать об Аллахе плохо, отчаиваться в Его милости – абсолютный харам. В хадисе говорится, что посланник Аллаха ﷺ говорил: человек никогда не станет верующим, если у него имеются негативные мысли об Аллахе. В хадисе-кудси Посланник Аллаха ﷺ передает слова Аллаха о том, что Он обращается со Своими рабами так, как Его рабы думают о Нем; если человек хорошо думает о Нем, Он поступит с ним согласно его ожиданиям; если же тот плохо думает об Аллахе, то и здесь Он поступит согласно мыслям Своего раба. Поэтому нам перво-наперво нужно хорошо думать об Аллахе. Иметь же плохие мысли об Аллахе – харам. А во-вторых, харамом являются также плохие мысли о наших ближних. Плохо думать о ближнем без уважительной на то причины – харам в шариате.

Есть также мысли, следование которым является ваджибом. Например, если нужно применить некое религиозное правило, но при этом отсутствует четкий, очевидный шариатский довод, нет явного веления в Коране и Сунне, то, основываясь на этом, вы приходите к определенной мысли и теперь обязаны следовать ей. Например, если во время поездки неизвестно направление киблы, и нет никого, кто бы мог его подсказать, то человеку, попавшему в такую ситуацию, нужно будет следовать своему честному, непредвзятому мнению по поводу того, в какой стороне находится кибла. Как только он придет к определенному заключению по данному вопросу, для него будет ваджибом совершать намаз именно в данном направлении и считать его киблой. Или если человек летит в

самолете, и нет никого, кто мог бы подсказать направление киблы, то в этом случае ему нужно принять решение на свое усмотрение, честно и искренне придя к тому или иному заключению о направлении киблы, и далее он обязан действовать в соответствии с данным заключением и совершить намаз в эту сторону. Или же часто бывает так, что человек, совершая трех- или четырехракаатный намаз, сомневается, второй ли он сейчас совершает ракаат или третий, или же третий или четвертый. Разные мысли приходят в его голову. Что же ему с ними делать? Во-первых, он должен взять себя в руки и прийти к определенному заключению по данному вопросу. К чему склонится сердце, в соответствии с той мыслью и действовать. Но если прийти к заключению он не может, и он сомневается, два это ракаата или три, то в таком случае он следует меньшему из двух возможных количеств ракаатов. Если он не уверен, два или три ракаата он прочел, тогда он считает, что совершил два ракаата, и в конце намаза должен сделать саджду-сахв. То есть существуют определенные мысли, следование которым – ваджиб для вас.

Есть также мысли, наличие которых является мустахабом. Хорошие мысли об Аллахе – это мустахаб. Хорошо думать о ближних – тоже мустахаб.

Аллах говорит в Коране:

لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا

То есть в отношении случая с обвинениями против Аиши ﵂ Аллах спрашивает, почему верующие мужчины и женщины не подумали хорошо об Аише ﵂. Иной раз у людей могут быть какие-то мысли во время омовения, в намазе или иных ситуациях. Разные мысли бывают у людей. Они могут быть либо непреднамеренными, либо умышленными в том случае, если вы прививаете их себе. Если мысли носят непреднамеренный

характер, не беспокойтесь об этом. Более того, для человека вполне естественно иметь такие мысли. В хадисе приводятся слова пророка ﷺ о том, что Аллах игнорирует мысли человека, если тот не воплощает их в устной форме или в виде поступка. Один сахаб как-то пришел к посланнику Аллаха ﷺ и сказал:

– Пророк! У меня в голове такие плохие, ужасные мысли, что мне лучше превратиться в пепел, чем занимать себя ими.

– У тебя правда есть такие мысли? – спросил пророк ﷺ.

– Да.

Тогда пророк ﷺ сообщил ему: тот факт, что у него в уме появляются такие мысли, – доказательство наличия у него веры. Шайтан будет атаковать только того, у кого есть вера. Если нет у человека веры, то шайтан его атаковать не будет. Например, понятно, что если на дереве есть фрукты, люди будут бросать камни, чтобы сбить их. Так же и шайтан: он атакует, если у нас есть вера.

При совершении омовения у человека порой могут появиться сомнения, совершил ли он полностью омовение и т. д. Откуда такие мысли? От шайтана. Посланник Аллаха ﷺ говорил, что даже в омовении есть шайтан. Зовут его Валяхан. Поэтому, когда пророк ﷺ вернулся из Мигараджа (физического вознесения на небо), он поведал о том, как Джибраил ﷺ сказал ему в Мигадже сообщить умме, что после истинджи (подмывания) они должны побрызгать водой на нижнее белье, чтобы в случае наличия сомнений о том, не имеется ли там капель мочи, брызнутая вода развеяла эти сомнения, то есть нужно делать все возможное для искоренения таких мыслей.

Даже во время намаза приходят такие мысли. То есть неожиданно у человека могут появиться в намазе такие мысли, о которых он до него даже и не думал. Пророк ﷺ говорил, что во время намаза приходит шайтан. Его зовут Хинзаб. Посланник

Аллаха ﷻ говорил, что шайтан приходит и вводит в ваш разум мысли, в результате которых вы сомневаетесь, принимается ли ваш намаз или нет. Нужно просто игнорировать такие непреднамеренные мысли.

Есть определенные мысли, которые ударят вас подобно току в проводах, если вы будете занимать себя ими. В тот же момент, в который вы прикоснетесь к ним, они сотрясут вас. Это первое, о чем говорит Аллах. Это занн (мысли).

Второе, о чем говорит Аллах, – это выискивание чужих недостатков: вытаскивать их, следить за человеком и пытаться вытащить наружу его слабости и недостатки. Хотя у человека может появиться такое желание, но ему нужно поразмыслить над своей жизнью, своими грехами и ошибками, совершенными им. Тогда у него не будет времени выискивать чужие ошибки.

Третье, о чем говорит Аллах – это о плохой привычке злословия (гыйбата). Язык – это великое благо от Аллаха. Посредством языка мы можем стать ближе Аллаху. А одно неправильное высказывание может отодвинуть нас на огромное расстояние от Него. Поэтому говорят, что язык «очень мал, но его преступление крайне опасно». Саадуддин Тафтазани в «Шарх-уль-акаид» разъясняет, что представляет собой язык. Он говорит: то, что в нашем сердце и разуме, выражается языком. Посредством языка мы устанавливаем свою личность, говорим, кто мы. Посредством языка то, что секундами ранее было харамом, становится халялем: женщина была для вас харамом, и вот вы совершаете никах, говорите, что берете ее в жены, и она тут же становится для вас халялем. А затем определенные высказывания языка могут привести к тому, что она станет харамом. Как передается, посланник Аллаха ﷺ сказал, что есть три высказывания, которые при произнесении как в шутку, так и всерьез действительно вступают в силу. Среди этих трех высказываний – талак (развод). Даже если в шутку сказать:

«Талак», – произойдет развод. Также может случить так, что человек является мусульманином, но только лишь из-за каких-то движений языка он становится вероотступником.

Аллах говорит в Коране, что нужно быть очень осторожными в отношении того, что слетает с языка. Есть ангел, записывающий все, что слетает с него. И это будет представлено ему в День воскрешения. Посланник Аллаха ﷺ сказал: тому человеку, который может дать мне гарантию о двух кусках своей плоти, я гарантирую рай. Одна из этих частей тела – язык. Вторая – половые органы.

Если мы посмотрим на жизни наших праведных предшественников, мы обнаружим, что они были очень внимательны к обереганию своих языков. Сообщается, что Умар ﷺ иногда клал камешек на язык. Если б мы сейчас такое увидели, то решили бы, что человек сошел с ума и прямиком бы направили его в больницу. Так бы мы подумали. А Умар ﷺ поступал так, чтобы уберечь себя от неуместных высказываний. Однажды Абу Бакр ﷺ держал свой язык и говорил одному человеку, что этот язык приводит меня к проблемам. Рассказывают, как муфтий Мухаммад Шафи ﷺ однажды направился к своему учителю Асгару Хусейну ﷺ. Шейх сказал муфтию Шафи, что сегодня они будут говорить на арабском. Муфтий был великим алимом и, конечно, знал арабский язык, но одно дело – знать язык, а другое – говорить на нем. Поэтому, когда учитель сказал, что они будут говорить на арабском, он удивился. Тогда учитель сказал, что, когда мы говорим на своем родном языке (урду) из-за того, что столь хорошо его знаем, мы говорим слишком много, и столько ненужного слетает с нашего языка из-за нашего хорошего владения им. А теперь, когда мы будем говорить на арабском, то, поскольку его мы знаем не так хорошо, мы будем тщательно взвешивать свои слова во время разговора. Это было для тренировки языка, чтобы тот учился не

говорить плохого и ненужного и готовился к ответу в День воскрешения.

Один огромный грех, о котором Аллах говорит в Коране, – это злословие (гыйбат). Как сообщается Абу Хурейрой ﷺ, Посланник Аллаха (с.а.с.) как-то раз спросил одного из сахабов о том, знает ли тот, что такое гыйбат. И посланник Аллаха ﷺ сказал, что гыйбат – это говорить плохо о человеке в его отсутствие. Тогда сахаб спросил пророка ﷺ насчет случая, когда сказанное является правдой, что будет в этом случае. Тогда посланник Аллаха ﷺ сказал, что это тоже гыйбат, а говорить за спиной то, что не проверено, и обвинять его в чем-то – это еще больший грех.

Пророк ﷺ говорил, что гыйбат хуже, чем блуд.

– Посланник Аллаха, как такое может быть? – спросили сахабы.

Он ответил, что, совершая блуд, человек совершает грех, но это грех, который Аллах при желании может простить. А в случае гыйбата вы нарушаете права того человека, о ком вы говорите, и когда вы осознаете это, вы, конечно, можете попросить Аллаха простить вас и покаяться, но сначала вам нужно пойти к человеку, о котором вы злословили, и попросить его о прощении.

Маиз ﷺ был сахабом. Он совершил недостойный поступок, за что был забит до смерти камнями во времена пророка ﷺ. Два сахаба шли и плохо говорили о Маизе ﷺ. Услышав их, посланник Аллаха ﷺ сказал им съесть ишака.

– Пророк Аллаха, как же нам съесть ишака? – удивились они.

Он ответил, что если они злословили о своем брате, то это подобно поеданию ишака, плоти их брата. Пророк ﷺ сказал так в отношении того, что они говорят о Маизе. Он сказал, что тот

совершил грех и заплатил свою цену за это. А теперь он наслаждается в раю, а они на земле плохо говорят о нем.

Во времена пророка ﷺ жили две женщины. Во время поста они испытывали невероятный голод. Пророк ﷺ позвал их и сказал им вызвать у себя рвоту. Когда они сделали это, из рвотной массы показалось мясо. Пророк ﷺ сказал, что их необычайный голод объясняется тем, что они ели плоть своих ближних мусульман, то есть злословили.

Аллах говорит в Коране, что злословие подобно поеданию плоти вашего мертвого брата. Если б человеку нужно было съесть плоть человека или трупа, сделал ли бы это кто-нибудь? А ведь злословие о ближнем подобно поеданию его плоти.

Слушать гыйбат – тоже харам. Общий принцип заключается в том, что если вы оказываетесь в собрании, где совершают гыйбат и попираются честь и достоинство того или иного человека, то ваш долг – защитить его. Если же вы не можете этого сделать, встаньте и уйдите оттуда. Не сидите, наслаждаясь их речами. Аллах говорит, что того, кто защитит своего брата, защитит Аллах и скроет его ошибки. У совершающего гыйбат смоются все его добрые поступки.

Бывают случаи, когда человеку разрешается говорить за спиной другого. Например, если человек попирает ваши права, вам не нужно просто лишь покоряться его злодейству и ничего не делать для избавления себя от такого гнета. Вы идете к людям и говорите им, что такой-то человек злодействует против вас. Бывает, что люди имеют властные полномочия и попирают права других людей. Это может быть имам, работодатель да кто угодно. Не нужно просто сносить его злодеяния и жить с этим. Идите к нужным людям и расскажите им об этом, чтобы получить помощь. Вы делаете это не для того, чтобы опустить того человека, а лишь чтобы оградить себя от злодейств.

Бывает, что человеку нужно получить фетву по определенному вопросу. При этом он должен рассказать всю правду о сложившейся ситуации, чтобы она была должным образом проанализирована, и было выдано соответствующее заключение. То есть вы предоставляете правдивую информацию, чтобы получить решение в соответствии с шариатом. Или иногда бывает нужно получить совет по тому или иному вопросу. Соответственно, нужно рассказать все, что от вас требуется для получения подходящей рекомендации. Или может случиться так, что вам нужно дать кому-то совет, если вас попросили об этом. Или если кому-то поступило брачное предложение в отношение его дочери, ему нужно разузнать о женихе, чтобы довериться тому. И в этом случае, основываясь на том, плохо или хорошо вы говорите о том человеке, принимается решение. То есть вам нужно предоставить информацию о нем, если у вас есть такие сведения. И это не будет считаться злословием (гыйбатом). Или бывает так, что человек в открытую при всех грешит, и каждый об этом знает: в этом случае говорить о таком человеке не является гыйбатом и харамом.

Если случилось так, что вы совершили гыйбат о ком-то, вам нужно попросить у него прощения. Если человек, о котором вы злословили, слышал, что вы говорили за его спиной, то его право – в том, чтобы вы пошли и попросили его о прощении. Перед тем как злословить о ком-то, нужно серьезно подумать о том, хватит ли у вас смелости пойти просить у него прощения. Если смелости у вас такой нет, нужно поберечь свой язык. Но если тот человек не слышал о гыйбате, что такой-то говорил о нем за его спиной, то в этом случае вы не обязаны идти и просить прощения, но вам нужно разъяснить тому, кому вы так говорили о том человеке, что вы лгали о нем. Если говорили негативно о ком-то, нужно сказать, что совершили ошибку. Посланник Аллаха ﷺ сказал, что, если тот, о ком вы злословили,

жив, нужно пойти попросить у него прощения, а если его в живых нет, нужно просить прощения у Аллаха и посвятить этому человеку исаль-саваб.

Некоторые алимы и шейхи предложили такой вид исправления для человека, имеющего привычку злословить: твердо вознамериться больше не злословить, а если все же недуг злословия все еще присутствует в вас, то в этом случае совершите ислях посредством исполнения 12 ракаатов нафль-намаза. То есть теперь, злословя о ком-нибудь, вам нужно будет помнить, что вы дали обет совершить 12 ракаатов в случае злословия. Это должно исправить вас. Или еще лучше: раздать во имя Аллаха 5 кг еды. Это между вами и Аллахом. Соответственно, каждый раз, когда человек захочет позлословить, он подумает о том, что ему придется раскошелиться. То есть крайне важно осуществлять ислях. Пусть даже для этого придется опустошить свои карманы или совершить 50 ракаатов намаза.

И Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Уверовавшие! Избегайте многих негативных предположений, ведь некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-нибудь из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Аллах – Принимающий покаяния, Милосердный.

Аят 13

Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Люди! Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Аллах – Знающий, Ведающий.

Это тринадцатый аят суры «Худжурат». Посланник Аллаха ﷺ завоевал Почитаемую Мекку после перенесения больших притеснений и преследований со стороны неверующих. Было время, когда пророк ﷺ и сахабы проходили через большое количество невзгод и притеснений со стороны неверующих и имели трудности с провозглашением единственности Аллаха. Посланник Аллаха ﷺ переехал в Медину и спустя восемь лет вернулся и покорил Мекку. Пророк ﷺ сказал Билялю ﷺ провозгласить азан у Благородной Каабы. Биляль встал около нее и открыто, громко произнес азан. Когда неверующие увидели это, некоторые из них стали говорить друг другу, что как счастливы их предки, что не дожили до этого момента. И они пошли к Абу Суфьяну ﷺ и сказали ему, не мог бы Мухаммад найти кого получше Биляля ﷺ для произнесения азана, почему негр провозглашает азан. В ответ Абу Суфьян ﷺ сказал, что ничего не скажет, поскольку боится, что снизойдет откровение. И вскоре Джибраил ﷺ спустился для передачи вышеуказанного аята. В этом аяте в частности указывается на два момента:

– дискриминация по цвету кожи, взглядам, расе и т. д.;

– критерий приемлемости в исламской религии.

С ниспосланием данного аята ислам закрыл двери для несправедливого, дискриминационного поведения. Любая дискриминация по происхождению, цвету кожи, взглядам, богатству, профессионализму и т. д. строго запрещена в исламе.

Критерием приемлемости в исламе является обладание более сильной верой и приближенностью к Аллаху. В хадисе говорится, что сахабы как-то спросили Посланника Аллаха ﷺ о том, кто наиболее благороден перед Аллахом. Посланник Аллаха ﷺ ответил, что таковым является самый богобоязненный. Он наиболее любим Аллахом. Сахабы ответили Пророку ﷺ, что они спрашивали его не о том. Посланник Аллаха ﷺ сказал, что наиболее благородным перед Аллахом является Юсуф ﷺ, ведь он сам был пророком, и он – сын пророка, внук пророка и правнук пророка Аллаха, подразумевая Якуба, Исхака и Ибрахима ﷺ. То есть его отец, дед и прадед – все они были пророками Аллаха. Кто же может быть более благородным перед Аллахом? Сахабы сказали пророку ﷺ снова сказали, что не о том спрашивали. Тогда пророк ﷺ понял их и спросил, имеют ли те в виду арабов. Сахабы ответили утвердительно. Тогда пророк ﷺ сказал, что люди, арабы они или нет, белые они или темнокожие, молодые или старые, богатые или бедные, кем бы они ни были, все они в целом подобны шахтам – как шахты золота и серебра. Если в шахте есть золото и серебро, то их вы оттуда и добудете. Далее посланник Аллаха ﷺ сказал, что лучший человек во языческие времена станет лучшим во времена ислама, только если поймет религию. Критерий приемлемости в Исламе – понимание религии и послушание Аллаху.

В одном из хадисов пророк ﷺ осудил неподобающие предрассудки. Он говорил, что Аллах ниспослал ему сообщение о необходимости быть скромным и не обижать ближнего. В другом хадисе пророк ﷺ говорил, что тот, кто помогает своему

народу, общине, основываясь на предрассудках, цвете кожи, взглядах или расе, то есть помогает другим не по справедливости, а основываясь на цвете кожи, происхождении или взглядах, то он действует в соответствии с предрассудками, и его жизнь и имущество подобны верблюду, упавшему в колодец вверх тормашками, которого он после этого пытается вытащить.

Один из сахабов спросил Пророка ﷺ о том, что такое предрассудок. Посланник Аллаха ﷺ сказал, что это когда человек помогает своим людям не по правде и справедливости.

Один сахаб унизительно обратился к Билялю ﷺ, сказав, что тот сын негритянки. Биляль ﷺ расстроился, сказал, что вот как с ним обращаются, и пошел к пророку ﷺ, которому и пожаловался. Тогда пророк ﷺ предупредил того сахаба, сказав, почему тот говорит такие слова, уж не думает ли он, что он лучше, и не смотрит ли на других сверху вниз из-за цвета кожи и взглядов. Он сказал ему, что в том есть поведение времен религиозного невежества.

Нам нужно постараться исправиться и уважать каждое творение Аллаха, кем бы ни был человек, какого бы цвета ни была его кожа, какие бы ни были его происхождение и взгляды. Критерий приемлемости перед Аллахом – таква (набожность). Дело не в том, кто вы и что вы, богаты вы или бедны, сколь вы профессиональны и т. д. Значение имеет только кабулият (приемлемость) Аллахом.

Аллах говорит в Коране, что Он принимает только от тех, в ком есть таква (набожность). У многих есть возможность делать богослужения, но у них нет таквы в их поступках, а значит их дела не принимаются Аллахом.

Шайтан был великим абидом (поклоняющимся). На земле едва осталось хоть какое-то место, на котором бы он не

совершил земной поклон Аллаху. Он также был арифом (осознавшим Аллаха). Но не было в нем любви к Аллаху. У него был кабилият (способность), но не было кабулията.

Фараон был мощным правителем свой эпохи. Он был горд этим и говорил: разве Египет не под его властью? Но со всем его кабилиятом, он был отвергнут и не любим его же людьми, и в конце концов утонул в Красном море.

В Почитаемой Мекке был человек по имени Хишам. Он был очень умен. К нему приходили с вопросами, с которыми не могли справиться, и он разрешал эти проблемы. Его называли Абу Хикам (отец мудрости). Но из-за его поступков и недостатков пророк ﷺ сказал, что он не Абу Хикам, а Абу Джахль (отец глупости). Его кабилият был отвергнут. То есть Аллах смотрит не на кабилият, а на кабулият.

Ибн Баура был тем, кто знал Исм-Азам (великое имя Аллаха, при использовании которого просьба исполняется). Представьте, каким невероятным знанием он обладал! Он мог попросить Аллаха и получить блага от Аллаха! Но он был отвергнут.

Из всех этих примеров мы понимаем, что приемлемость Аллахом заключается не в наличии у нас кабилията (способности), а все дело в кабулияте. Если вы исполняете то или иное дело, богослужение с таквой, то Аллах посмотрит на это. Если Аллах даровал вам ум, благодарите Аллаха, и теперь вашей заботой должно стать то, как ваш ум будет принят Аллахом. Если Аллах даровал вам богатство, то нужно позаботиться о том, как оно будет принято Аллахом.

Смотря на жизнь Ибрахима ﷺ, мы видим, какие огромные способности даровал ему Аллах. Ему была оказана честь построить Благородную Каабу, и он построил ее. Он был свидетелем чудес Аллаха. Даже после строительства Дома Аллаха в нем не было гордыни. Все, о чем он беспокоился, было

то, что Аллах даровал ему кабилият (способность), а теперь от него зависит совершение дел, принимаемых Аллахом. Пророк Ибрахим ﷺ молил Аллаха: «Раббана атина фиддунья хасанах, уа филь ахирати хасанах, уа кына ‘азабаннар». Он взывал к Аллаху, говоря, что вот он построил этот дом Аллаха, что Аллах даровал ему такую способность, а теперь он не знает, примет ли Аллах это действие от него, и поэтому просил Аллаха принять его.

У Абу Хикама был кабилият, у Ибн Бауры был кабилият. И у Ибрахима ﷺ был кабилият, но он постарался превратить кабилият в кабулият. Именно это мы должны осуществлять во всех наших поступках. Поэтому, совершая те или иные действия, мы не должны гордиться собою, что вот мы так много сделали. Нам нужно побеспокоиться о том, любимы ли наши дела Аллахом и принимаются ли они Им.

С одной девушкой произошел такой случай. Она собиралась замуж. Обычно, когда девушка выходит замуж, рядом находятся другие женщины, старающиеся ее украсить и т. д. И вот они надевали на нее платье, а люди вокруг говорили, как оно прекрасно. Когда на нее надевали браслеты, люди вокруг восхищались ее внешним видом. И она начала плакать. Они забеспокоились, в чем дело, и спросили о причине. Она сказала, что они все хвалят: кому-то нравится ее платье, кому-то – браслеты, кому-то – ожерелье и т. д., но важно, чтобы это понравилось тому, к кому она направляется; не важно, нравится ли это всем вам; единственное, что важно, – а понравится ли это ему.

Так же и с нашими поступками. Мы не можем любить их, гордиться ими. Только если они нравится Аллаху, если он доволен ими, только тогда мы можем быть довольны собой. Мы не должны возгордиться от своих поступков, какими бы они ни были. Критерием их приемлемости перед Аллахом является таква и искренность. Дело не в том, кто вы и что вы, а только в

том, как вы представите свою способность Всевышнему Аллаху.

Когда я направлялся для учебы в индийский городе Дабхель, то, когда покидал дом, мой отец дал мне совет. Он сказал, учишься ты или нет, не забывай об одном: никогда не забывай проявлять адаб и уважение ко всем своим учителям. И мы отправились туда, помня об этом, и всегда проявляли уважение к нашим учителям, и помнили о величии наших учителей.

Я вспоминаю, что, когда был студентом на втором курсе алимов, в нашем классе был невероятно сильный, блестящий студент, но он проявлял некоторое неуважение к учителю. Когда я смотрел на него, то изумлялся ему, его блестящему уму и думал, что настанет день, и он станет великим алимом своей эпохи, великой личностью. Но он проявлял неуважение к учителю и алимам. Кончилось тем, что он ушел из этого медресе и поступил в другое. Несколько лет назад он встретил меня и вспомнил меня, что мы учились вместе на втором курсе обучения в одном медресе. Я сказал ему:

– Маша-Аллах! Где ты окончил обучение? Где получил квалификацию?

Он сказал, что так и не окончил, а продолжал переходить из одного медресе в другое. И таких людей много. Дело не в ваших знаниях, а в принятии; в том, как вы сделаете так, чтобы они были приняты Аллахом.

Аяты 14-18

۞ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

Бедуины сказали: «Мы уверовали (принесли иман)». Скажи: «Вы еще не уверовали. Поэтому говорите: “Мы покорились (принесли ислам)”. Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умалит ваших поступков. Аллах – Прощающий, Милосердный».

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Верующие – только те, что уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние.

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Скажи: «Неужели вы собираетесь докладывать Аллаху о вашей вере? Ведь Аллах знает то, что на небесах и на земле. Аллах знает все сущее».

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

Они полагают, что оказали тебе милость, приняв ислам. Скажи: «Не думайте, что вы оказали мне милость, обратившись в ислам. Напротив, это Аллах облагодетельствовал вас тем, что наставил на путь веры, если вы искренни».

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Воистину, Аллах ведает сокровенное на небесах и на земле, и Аллах видит, что вы вершите.

Это последние пять аятов суры «Худжурат». Среди арабов было племя Асад. Они не были мусульманами. В то время в Аравии была засуха, и из-за нее люди страдали от чрезвычайной бедности и сильных невзгод. Некоторые члены племени Асад услышали, что в Лучезарной Медине мусульманам помогают посредством закята. И они отправились в Лучезарную Мединy, притворившись мусульманами, чтобы получить закят. Они сказали посланнику Аллаха ﷺ, что уверовали (принесли иман) в Аллаха. Они также сказали пророку ﷺ, что на его счастье они прибыли в Лучезарную Мединy и помогли делу ислама не так, как те, кто пришел к исламу вследствие войны. И Аллах указывает на некоторые проступки племени Асад в указанных аятах:

1. Не говорите, что уверовали (принесли иман).

2. Не говорите, что оказали честь Мухаммаду своим принятием ислама.

3. Поскольку племя это было весьма бескультурным, они разбрасывали грязь и нечистоты вокруг Лучезарной Медины. У них также был свой бизнес, и они продавали свои продукты по очень завышенной цене, тем самым портя рынки.

И Аллах сказал, чтобы они не говорили, что принесли иман. Они не принесли иман, а принесли ислам. Есть разница между иманом и исламом. Согласно терминологии, иман – это тасдик-биль-кольб (свидетельствование веры своим сердцем, не только языком). Устное подтверждение тоже является условием того, что человек является верующим. Но базовое требование заключается в том, чтобы человек засвидетельствовал своим сердцем единственность Аллаха и качества Аллаха, он должен

верить в рай и ад, а также в божественные писания. Все это он должен засвидетельствовать своим сердцем. Ислам – это лишь внешнее выражение того, что содержится в сердце. Поэтому если человек в устном виде говорит, что он – мусульманин, а сердце его лишено исламских вероубеждений и ценностей, то такой человек верующим не является. И Аллах говорит о племени Асад, что их заявление о принесении имана (веры) не соответствует истине. Они заявили, что принесли иман, а это был лишь ислам. В принципе, если человек придет и скажет нам, что он – мусульманин, то, поскольку наша эпоха – это не времена божественного откровения, мы примем его за мусульманина и будем обращаться с ним как с мусульманином. Иными словами, если он беден и нуждается, и заявляет, что является получателем закята, то в этом случае мы дадим ему закят, и наш закят будет уплачен. Если он заявляет, что является мусульманином, и кто-то из мусульманок хочет выйти за него замуж, то их никах будет действителен. Если он отправляется в хадж, то он тоже будет принят. И если он умирает, его хоронят как мусульманина и на мусульманском кладбище. Мы должны вести себя с ним в соответствии с тем, что он говорит, заявляя, что является мусульманином.

Искренен он или нет, это внутреннее дело между ним и Аллахом. Наш же принцип заключается в том, что судим мы о человеке по его внешней ситуации. А то, что скрыто в сердце, – это между ним и Аллахом.

И Аллах обращает на это внимание племени Асад. Человек заявляет, что является мусульманином, но имеются практические противоречия его заявлению. Например, если человек утверждает, что он мусульманин, но при этом носит крест, или он заявляет, что мусульманин, но ходит в церковь, и имеются иные очень явные признаки неверия в его жизни. Заявление такого человека о том, что он мусульманин, не будет

приниматься, и мы не будем считать его мусульманином. Но если человек заявляет, что мусульманин, и говорит нечто совершенно противоречащее религии ислам, но есть вероятность, что вы сможете определенным образом интерпретировать его слова, пытаясь найти им оправдание, если его словам можно дать 100 интерпретаций, и 99 из них – неверие, а одна соответствует религии и иману, то мы истолковываем все в выгодном для него свете и будем считать его мусульманином.

Во-вторых, Аллах говорит о тех, кто принял религию ислам, хотя и сделали поначалу ошибку, заявляя о себе как о верующих. Но затем они осознали свои проступки и вошли в лоно ислама. И теперь Аллах простит все их прошлые грехи.

В хадисе рассказывается, как господин Амр ибн Ас ﷺ пришел к посланнику Аллаха ﷺ и попросил его протянуть руки, чтобы тот мог дать присягу и принять ислам. Пророк ﷺ протянул руки, а Амр ибн Ас ﷺ убрал свою руку. Посланник Аллаха ﷺ спросил его, в чем дело, ведь тот попросил протянуть руки, чтобы дать присягу и принять ислам, а сам убрал свою руку. В ответ Амр ﷺ сказал посланнику Аллаха ﷺ, что хочет выставить определенные условия. Пророк ﷺ спросил о том, что это за условия. Тот сказал, что хочет гарантии того, что все проступки, совершенные им до принятия ислама, все его грехи будут прощены. И тогда посланник Аллаха ﷺ обрадовал его, сказав, что разве тот не знает, что как только он примет ислам, все, что он сделал до этого – будь то блуд, увлечение азартными играми, воровство, потребление харама и т. д., – все это, все его грехи прощаются в момент принятия ислама и подчинения единственности Аллаха; и он становится словно новорожденный, безгрешный младенец. И тогда Амр ибн Ас ﷺ принял ислам из рук пророка ﷺ.

В-третьих, в этих последних аятах суры «Худжурат» Аллах говорит о том, чтобы, как только мы принесли иман (уверовали),

мы не сомневались. Имейте твердый якын (убеждение) в своем имане и продолжайте укреплять и защищать свой иман.

Шейх Сагади ﷺ рассказывал об одном случае из его детства как иллюстрацию того, как шайтан может вывести человека из имана. Однажды его мать купил ему золотое колечко. Когда он вышел из дома, случилось так, что вор увидел красивое кольцо у мальчика. Вор подошел к нему и сказал, чтобы мальчик попробовал его на вкус. Понятно, что будучи ребенком, он взял и попробовал. Вор спросил, хорошо ли кольцо на вкус. Мальчик сказал, что нет. Тогда вор вынул какую-то сладость и предложил мальчику попробовать. Шейх Сагади сказал, что это на вкус намного лучше. «Хорошо», – сказал вор. – «Сладость можешь оставить себе, а мне дай кольцо». Из этого случая шейх понял, как вор обвел его вокруг пальца, дав ему попробовать что-то более сладкое, но при этом более дешевое, а в обмен заполучил дорогое кольцо. Абсолютно таким же образом шайтан ворует у нас нашу религию и иман, представляя нам весь этот мир со всеми богатствами и удобствами привлекательнее, чем наша религия и иман. И в итоге выкрадывает наш иман.

У имама Рази ﷺ произошел однажды разговор с шайтаном. Шайтан заявлял, что Аллаха нет. Имам Рази ﷺ был великим философом и представил шайтану доказательства существования Аллаха. Тогда шайтан сказал имаму Рази:

– Ты заявляешь, что у тебя сильный иман, в то время как иман простолюдина, работающего в поле, лучше.

Имам Рази ﷺ подумал, что он, ученый и философ, может обосновать существование Аллаха, так что же такое ему говорит шайтан? Он отправился в поле, а там был человек исламской религии, который взрыхлял свое поле. Шайтан подошел к нему и начал с ним разговор, сказав, верит ли тот в Аллаха. В ответ

человек не стал углубляться в споры, а просто взял свою мотыгу и замахнулся ею на шайтана. Тот тут же развернулся и убежал. После этого шайтан подошел к имаму Рази ﷺ и сказал:

– Видишь, в чем разница между твоим и его иманом. Как минимум, ты принял этот спор и вступил в спор о том, что Аллаха нет, а тот человек в такой спор даже вступать не захотел. Поэтому его иман сильнее твоего.

Посланник Аллаха ﷺ произносил такую мольбу:

– Аллах! Прошу твоей защиты от многобожия, злосчастий и сомнений в имане!

И, наконец, Аллах говорит о великом даре – религии и имане – которым Он наделил нас, и для сохранения которого мы должны сделать все возможное. Так, Аллах говорит:

۞ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

Бедуины сказали: «Мы уверовали (принесли иман)». Скажи: «Вы еще не уверовали. Поэтому говорите: “Мы покорились (принесли ислам)”. Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его посланнику, Он нисколько не умалит ваших поступков. Аллах – Прощающий, Милосердный».

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

Верующие – только те, что уверовали в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние.

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

Скажи: «Неужели вы собираетесь докладывать Аллаху о вашей вере? Ведь Аллах знает то, что на небесах и на земле. Аллах знает все сущее».

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

Они полагают, что оказали тебе милость, приняв ислам. Скажи: «Не думайте, что вы оказали мне милость, обратившись в ислам. Напротив, это Аллах облагодетельствовал вас тем, что наставил на путь веры, если вы искренни».

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Аллах ведает сокровенное на небесах и на земле, и Аллах видит, что вы вершите.

Верующие после принесения ими имана не сомневаются в исламе. Они стараются своим имуществом и самими собой на пути Аллаха. Такие люди – из правдивых.

Племя Асад заявляло, что принесло иман. И Пророк ﷺ сказал им, не учат ли они Аллаха своей религии. Аллах говорит в Коране: «Скроете ли вы то, что у вас в груди, или обнародуете, Аллах все равно узнает об этом. Он знает о том, что на небесах и на земле. Аллах способен на всякую вещь».

Племя Асад сказало пророку ﷺ, что, к счастью, они приняли ислам, и это не было последствием войны, что они пришли сюда принять ислам и помогают делу ислама. И они подразумевали,

что делают большое одолжение пророку ﷺ. И Аллах говорит:

Они полагают, что оказали тебе милость, приняв ислам. Скажи: «Не думайте, что вы оказали мне милость, обратившись в ислам. Напротив, это Аллах облагодетельствовал вас тем, что наставил на путь веры, если вы искренни». Аллах ведает сокровенное на небесах и на земле, и Аллах видит, что вы вершите.

Из последних аятов суры «Худжурат» мы узнаем о величии исламской религии, и насколько нам нужно стараться уберечь нашу религию и иман.

В качестве примера можно привести короля, обладающего крепостью. Он не оставляет крепость без присмотра, а делает все возможное для ее защиты. У него есть армия, стражники. Предпринимаются все возможные меры для защиты крепости, чтобы у врага не было ни единого шанса вторгнуться в нее. Аналогичным образом Аллах дал нам иман, а это очень великая крепость, посредством которой мы сможем попасть в рай. Учитывая это, нам нужно следить и защищать и свой иман так же, как король оберегает свою крепость.

Для сохранения нашей религии и имана имеются определенные рекомендации:

1) В хадисе приводится высказывание Посланника Аллаха ﷺ о том, что иман у человека несовершенен до тех пор, пока он не покорится тому, что принес ему пророк ﷺ. Нам нужно полностью покориться религии и исламу. То есть не просто выбирать то, что нам нравится, и отказываться от того, что нам кажется трудным. Для полного сохранения имана нам нужно полностью, безоговорочно подчиниться религии, исламу и велениям Аллаха. Нам нужно воплотить в своей жизни каждую черточку исламской религии.

2) В хадисе посланник Аллаха ﷺ говорит, что иман у человека не будет полным, пока пророк ﷺ не станет ему более любим, чем собственный отец, дети и все человечество. Когда человек привьет в своем сердце любовь к пророку ﷺ, тогда это поможет ему сохранить свою религию и иман. Нам нужно изучить жизнь пророка ﷺ, постараться раздобыть достоверную исламскую литературу о его жизни и его суннах, ознакомиться с историей пророка ﷺ. Чем больше мы узнаем о его жизни и жизни сахабов, тем большую любовь к ним мы прививаем своему сердце. А это послужит средством сохранения нашей религии и имана.

3) Посланник Аллаха ﷺ говорил, что у имана есть семьдесят ответвлений. Самое значимое из них – это «Ля иляха илляллах, Мухаммадуррасулюллах». А самое меньшее – убрать мешающий предмет с дороги. И очень важным аспектом религии и имана является обладание стыдливостью, скромностью. Мы знаем, насколько опасны прелести внешнего мира. Как только мы покидаем стены мечети, спереди, слева, справа, повсюду вокруг – бесстыдство. Женщины одеваются самым нескромным образом. И это вредит нашей религии и иману в наших сердцах. Насколько это возможно, нам нужно стараться опускать глаза и прививать себе стыдливость и скромность.

4) Посланник Аллаха ﷺ говорил о человеке, который любит своих братьев по вере ради Аллаха, а не для выгоды и материальных благ, и не любит определенных людей ради Аллаха. Если вы дарите кому-то подарок, делайте это только ради Аллаха и из любви, а не из-за выгоды и материальных благ. А если отказываетесь от чего-то, то только лишь ради довольства Аллаха. Если все ваши действия мотивированы религией и вашей любовью к Аллаху, то вы укомплектовали свой иман.

5) Держитесь мечети. И не просто приходите в мечеть и сидите, а помогайте ее работе. Аллах говорит в Коране, что те в ком есть иман в Аллаха и Последний день, – это, кто населяет мечети. Как сообщается в хадисе, посланник Аллаха ﷺ сказал, что если вы узнаете или увидите человека, заботящегося о мечети, служащего ее нуждам, то вы должны засвидетельствовать, что иман такого человека силен.

Во времена пророка ﷺ была одна негритянка, которая приходила в мечеть пророка ﷺ и чистила ее, заботилась о ней. Спустя некоторое время пророк ﷺ не увидел ее и спросил, где она. Сахабы сказали, что она умерла. Поскольку умерла она ночью, а пророк ﷺ в это время отдыхал, они не стали его тревожить. Пророк ﷺ настолько ценил эту женщину, что он пошел на ее могилу и вознес за нее дуа. Так он ценил ту работу, которую она делала для мечети. И мы тоже должны молить Аллаха, чтобы Он даровал всем нам способность защищать нашу религию и иман, насколько мы можем, и прикрепил наши сердца к мечети. И нам нужно стараться помогать мечети в максимально возможной степени.