Askimam.ru

Мухаммад Закария Кандехлеви

ПОЛЬЗА КОММЕРЦИИ

Перевод	Askimam.ru
Информационная поддержка	Rifc.su
Обложка	Azan.kz
Год написания	1979 (1399–1400 гг. х.)
Год перевода	2018 (1439 г. х.)
Контакты	askimam@askimam.ru
Источники	Muhammad Zakariyya Kandhlawi. Faza'il-e-Tijaarat (Virtues of Merchandise) / Translated by Yusuf Karaan. – India, New Delhi: Idara Impex. – 2012. – ISBN 8171011632; The Pursuit of Lawful Wealth // Muhammad Ashraf Ali Thanvi. Heavenly Ornaments (Bahishti Zewar) / Translation, Commentary, Foot Notes, References, Glossary & Index. – Pakistan, Karachi: Darul-Ishaat. – 2009. – ISBN 9694281415. – Pp. 360–369

Мухаммад Закария Кандехлеви (1898–1982) – один из самых известных имамов XX века, автор около ста книг. Родился в индийском городе Кандехле, жил в Гангохе и Сахаранпуре. Последние девять лет провел в Медине.

Книга посвящена полезным свойствам коммерции с религиозной точки зрения.

Распространяется бесплатно.

Содержание

		Стр.
	Предисловие	4
1	Дозволенный заработок	7
2	Польза зарабатывания средств	28
3	Работа на благо религии	60
4	Коммерция	73
	Заключение	110

Предисловие

В соответствии с инструкциями и пожеланиями моего дяди Мухаммада Ильяса ﵀, возродившего призыв к исламу, мною уже были написаны несколько книг. По милости Аллаха и благодаря благословенной настойчивости дяди, несмотря на отсутствие у меня должной компетенции, книги оказались весьма полезными и были изданы немалыми тиражами.

> О, Аллах! Вся хвала и благодарность Тебе одному! Я не в состоянии восхвалить Тебя в должной мере. Ты столь величественен, сколь лишь Ты один можешь восхвалить Себя достаточным образом.

Ближе к концу своей жизни дядя подчеркивал важность написания мною еще двух книг: о расходовании средств во имя Аллаха и о пользе бизнеса. По первой теме некоторое время назад я написал книгу. Она была издана под названием «Польза благотворительности». А вот в отношении второй темы, несмотря на настойчивость дяди, мне вплоть до нынешнего момента не удавалось исполнить его пожелание.

Снова и снова, когда он уже был болен, он говорил о своем желании, чтобы такая книга увидела свет. В это время мне часто приходилось бывать у него в Низамуддине (Дели). Близился конец учебного года, а я тогда преподавал сборник Бухари в сахаранпурском медресе «Мазахир улум», и мне постоянно нужно было возвращаться в Сахаранпур. В результате я разрывался между Дели и Сахаранпуром: часто бывало так, что на пару-тройку дней я оставался в Дели, а затем на такой же срок прибывал в Сахаранпур. Я уже писал об этом во введении к книгам «Польза хаджа» и «Польза благотворительности».[1]

[1] Среди книг данной серии: «Польза Корана», «Польза молитвы», «Польза рамазана» и др. На русский язык они переведены под названиями «Достоинства и ценность намаза», «Польза салавата», «Польза хаджа» и др.

Из-за пожеланий, высказанных дядей, книга была все-таки написана в черновом варианте. Как и в случае с другими моими книгами, она состояла из нескольких глав, некоторого количества историй для иллюстрации материала и завершающего раздела. Черновик был представлен дяде, но из-за своей тяжелой болезни он не мог прослушать книгу, предложить исправление недостатков и неточностей и тем самым способствовать составлению окончательного варианта в рамках своих пожеланий. Из-за болезни этому не суждено было сбыться.

Он предложил отдать рукопись на просмотр некоторым своим коллегам в области дагвата (призыва к исламу), чтобы те обсудили ценность книги и указали на недостатки и неточности. Так и было сделано, хотя сколь лучше б было, если бы дядя мог все это осуществить сам!

После того как рукопись была отдана друзьям дяди, их занятость, связанная с его болезнью, приводила к тому, что каждый раз, когда их спрашивали об исправленной рукописи, они отвечали, что еще не завершили ее вычитку. В это время хазрат Ильяс умер. Да наполнит Аллах место его упокоения благословенным светом, и да дарует Аллах ему величественное место на том свете!

Далее я был столь занят преподаванием в «Мазахир улум», административными вопросами медресе, написанием комментариев к различным классическим работам по хадисам и др., что не мог уделить непосредственного внимания этой книге. И мне очень жаль, что так вышло. Теперь, когда я живу в Лучезарной Медине, делами медресе я уже не занимаюсь. Но у меня серьезные проблемы со здоровьем, и вот уже пять лет как я болен. Каждый раз, вспоминая пожелания моего дорогого дяди, я очень расстраиваюсь от того, что так и не исполнил их.

В последние месяцы моя болезнь такова, что я не могу заниматься образовательными и религиозными вопросами. Но беспокойство о том, что

пожелания дяди не выполнены, привело к тому, что вечером в среду 7 зульхиджи 1399 г. х. в мединской мечети пророка ﷺ я возобновил работу. Я не питал надежд, что сам смогу завершить работу, и попросил закончить ее, если б мне самому это не удалось, своего дорогого друга, муллу Суфи Икбаля[2], который записал под мою диктовку немало моих работ, и из чьих рук многие мои книги были опубликованы. Но имелось духовное внимание моего ныне покойного дяди, и, хвала Аллаху, я смог додиктовать все до конца.

Изначальный текст книги, подготовленный во времена муллы Ильяса, был предан забвению, а всех тех алимов, которым он был отдан, уже нет на этом свете. Та рукопись утеряна. Но да сделает Аллах так, чтобы эта книга все-таки была издана, тем самым став добавлением к добрым делам муллы Ильяса! С целью получения бараката данная работа, которую пришлось переписать заново, начинается с главы о дозволенном заработке из книги «Райские украшения» муллы Ашрафа Али Танви[3] (да наполнит Аллах место его упокоения светом).

Мухаммад Закария

г. Лучезарная Медина

---

[2] Суфи Мухаммад Икбаль (1926–2000) – друг автора. Учился в Надве и Деобанде. Основал в Медине медресе для детей.

[3] На русский название книги иногда переводят как «Райские узоры».
Ашраф Али Танви (1863–1943) – известный алим, автор многих, вероятно сотен, изданных работ. Получил образование в Деобанде. Среди его учеников – ряд известных личностей, включая муфтия Мухаммада Шафи.

Глава 1: ДОЗВОЛЕННЫЙ ЗАРАБОТОК

Хадис 1. Обязанность дозволенного заработка[4]

> Зарабатывать дозволенные средства – это обязанность после других обязанностей. *(Байхаки)*

То есть это обязанность мусульман, но лишь вторичная после таких первостепенных исламских принципов, как намаз, закят и т. д. Соответственно, хотя мусульманин должен добывать халяль (чистый, дозволенный) заработок, этот его долг не находится на том же уровне, что другие вмененные ему обязанности – такие, как пять столпов ислама.

Данный долг касается тех, кому нужен заработок для ежедневных нужд, будь это нужды собственные или жены и семьи. Для тех же, у кого есть достаточные средства, – например, для обеспеченных землевладельцев или людей, имеющих иные источники дохода, – обязанностью это не является. Причина в том, что Аллах создал имущество с единственной целью удовлетворения нужд, чтобы человек, удовлетворив их, мог свободно тратить свое время на поклонение Аллаху. Ведь без еды и питья человек не сможет совершать поклонение. Поэтому можно сказать, что получение средств – это не цель сама по себе, а лишь средство к достижению цели.

Отсюда ясно, что при наличии необходимых средств к достойному существованию для человека более не является похвальным поиск еще большего богатства, стремление к увеличению своего имущества из чистой жадности. Те, у кого имеются адекватные средства, не обязаны искать увеличения своего благосостояния. Алчность приводит к небрежности и вводит человека в целый ряд порочных действий. Обратите на это должное

---

[4] В первой главе все, что помечено словом «хадис», обозначает сообщение о переданных словах пророка ﷺ.

внимание. Если доступны халяль-средства, мусульманин никогда и ни за что не должен поворачиваться в сторону запретного (харам) заработка.

Запретный доход полностью лишен благодати. Кто получает такой заработок, будет постоянно проклят и будет жить в унижении как в духовной, так и в мирской жизни. Сейчас находятся такие невежды, которые утверждают, будто получение халяль-заработка ныне невозможно. Они утратили всякую надежду на получение халяль-достатка. Но это лишь ложь и обман шайтана. Нужно всегда помнить, что тому, кто желает следовать пути шариата, дается помощь Аллаха из неожиданных и немыслимых источников. Если намерением человека являются получение халяль-еды и отказ от харама, Аллах непременно сделает халяль-заработок доступным для него. Это можно видеть на реальном опыте людей. И, более того, имеются весьма многочисленные обещания об этом в Коране и хадисах.

В эти трудные времена тем Своим рабам, которые сторонились запретного и сомнительного заработка, Аллах дает хорошее и чистое богатство. У таких людей намного более комфортная, почетная и легкая жизнь, чем у тех, кто добывает и поглощает харам. Любой, кто наблюдал, как Аллах поступает с ним самим или с другими людьми, не будет обращать и толики внимания на глупые высказывания тех, кто полагает халяль-заработок невозможным сегодня, и, даже прочитав подобное утверждение в той или иной книге, тут же поймет, что смысл слов – отнюдь не такой, как представляется невеждами. Поэтому, если человек находит такие утверждения, лучше всего обратиться за истинным разъяснением к надежному, признанному и праведному алиму. Даст Аллах, нежелательные мысли покинут человека, и на вопрос будет дан ответ, который удовлетворит его.

Многие люди не проявляют особой осторожности в отношении своего заработка. Очень часто они зарабатывают себе на жизнь профессиями, которые носят недозволенный характер. Некоторые даже ущемляют права

других. Все это, конечно, харам. Не следует бояться нужды, ведь в казне Аллаха нет ни в чем недостатка. Все, что человеку предписано получить, он полностью получит безо всякого ущемления. Так почему же нужно отдаваться порочным намерениям и стараться получить больше, тем самым прокладывая себе путь в ад? Разве это не вершина глупости?

Люди в наши дни уделяют мало внимания тому, чтобы их заработок был дозволенным. Именно поэтому мы собираемся снова и снова обращать внимание на халяль-заработок. Настоящая цель сотворения людей и джиннов – их поклонение Аллаху. Всегда и во всем нужно помнить об этом. Кроме того, никогда не следует забывать, что еда и питье – лишь для придания сил и энергии телу, а это в свою очередь позволяет прославлять имя Аллаха.

Жизнь не для того, чтобы человек был постоянно увлечен удовольствием еды и питья, забывая при этом о присутствии Всевышнего Аллаха и ослушиваясь Его. Некоторые нерелигиозные люди полагают, что жизнь – это лишь покушать, попить, нарядиться в одежду и удовлетворить свои страсти и желания. Такой подход крайне далек от религиозного. Да искоренит Аллах это невежество, ставшее настоящим бичом общества!

Хадис 2. Собственноручный заработок

> Никто не ел еды лучше той, что заработана собственными руками. И Дауд, пророк Аллаха, ел то, что зарабатывал своими руками. *(Бухари)*

Хадис показывает, что лучшая еда для употребления – та, что добыта собственноручной работой, как в случае с практикованием той или иной профессии или занятием бизнесом. Не следует без нужды становиться бременем для других, попрошайничая у них. И никогда не следует считать ниже своего достоинства совершать пусть даже и неквалифицированную работу для заработка на жизнь.

Известно, что пророки Аллаха ﷺ добывали себе на жизнь тяжелой работой. А разве есть кто-нибудь почтеннее их или равный им? В хадисе говорится, что не было ни одного пророка, который бы не был пастухом. Это следует хорошо уяснить. Мусульманам нужно остерегаться невежества и высокомерия.

Есть еще один момент, который часто понимают неверно. Некоторые люди полагают, что если человек получит халяль-богатство из источников, не связанных с его работой, – например, получит наследство, – то такое имущество нельзя назвать благородным. Доходит до того, что вместо поклонения Аллаху эти люди предпочитают помногу трудиться для получения халяль-заработка и считают, будто такие старания лучше употребления наследуемого имущества. Это тоже неверно. Когда человек получает такое халяль-богатство (например, наследство), лучшим и единственно верным будет то, что он воспользуется им и потратит свое время на служение Аллаху. Будет неблагодарностью, если Аллах дарует человеку легкую и свободную от нужды жизнь, а тот не станет восхвалять Аллаха и продолжит заниматься накоплением материальных благ.

Если отсутствуют позор и унижение, то все халяль-обеспечение нужно считать чистым и хорошим, из какого бы халяль-источника оно к нам ни пришло. Такое обеспечение – настоящее благо от Аллаха. Его следует ценить. Поэтому таким людям нужно быть аккуратными в своих тратах и не расходовать полученное попусту.

Хадис также означает, что людям не следует взваливать свою ответственность и бремя на чужие плечи. Им также не следует попрошайничать без крайней на то необходимости – такой, которая считается необходимостью по шариату. Неквалифицированная работа не должна считаться унижением, если тем самым добывается халяль-заработок. Наемную работу

тоже не следует полагать унизительной. Поэтому содержание данного хадиса выделено, чтобы люди не смотрели на работу сверху вниз, и чтобы они могли зарабатывать, есть сами, кормить других и совершать благотворительные траты.

Рассматриваемый хадис не означает, что халяль-еда, полученная из иных источников (не посредством собственноручной тяжелой работы), не дозволена, или что такая халяль-еда не равна по ценности и достоинству пище, добытой потом и тяготами. Отнюдь. Бывают даже случаи, когда такой достаток может иметь превосходную степень. Кроме того, нельзя смотреть с насмешкой сверху вниз на истинных рабов Аллаха, занятых молитвой и поклонением, полностью и искренне полагающихся на одного лишь Аллаха. Такое отношение к ним – ошибка невежд. Ошибкой также является цитирование этого хадиса с целью принизить этих праведников, посмеяться над ними, говоря, что им следовало бы работать на свое благосостояние. Неверными будут и саркастические замечания в их адрес, что они сидят да ждут, чтобы их пропитание явилось им через таваккуль (полагание на Аллаха) и подношения людей.

Это очень глупая критика, которая может даже быть очернением пророка ﷺ. Следует быть очень осторожным. Вполне возможно, что из-за неуважения к этим праведным личностям снизойдет гнев Аллаха в виде проклятий и бед. Причинение боли друзьям Аллаха – это то, что приводит человека к утрате веры и дурному безбожному концу. Да сделает Аллах так, чтобы такой человек лучше покинул этот мир до того, как начнет критиковать праведников! Это будет лучшим для него вариантом.

Теперь мне хотелось бы разъяснить этот момент. При должном изучении Корана и хадисов человек приходит к заключению, что полагание на одного лишь Аллаха лучше для всех тех, в ком имеются истинные качества таваккуля.

Для них намного лучшим будет практикование таваккуля. Среди ступеней праведности этот статус действительно очень высок. Пророк ﷺ и сам был тем, у кого имелось полное полагание на Аллаха. Такая стадия таваккуля намного более ценна, чем получение пропитания через тяжелый труд. Кому Аллах дал проницательность и истинное понимание, тот может с ясностью увидеть эту благодать.

Объем нашей книги невелик, поэтому углубляться во все подробности данной стороны жизни мы не будем. Даст Аллах, этот момент будет рассмотрен в отдельной книге, когда выдастся время. Но сколь же несправедливо, когда люди, не имеющие праведных дел, насмехаются над теми, кто успешнее их! Как эти критики собираются встретить в Судный день Аллаха, если они отравляли жизнь Его друзьям?

Помимо указанной пользы, имеется немало иных религиозных достоинств таваккуля. Те праведные души, что вверились Аллаху, большую часть времени заняты обучением людей, заботой об их духовном благополучии. Они – те, кто служит обществу. Поэтому обществу следует ответить взаимностью, взяв на себя заботу об их минимальных базовых нуждах. Это положенное им право. Если они приняли то, что по праву положено им, за что их критиковать? Разве жалуемся мы, когда кто-нибудь требует то, что ему положено, через суд или иными принудительными способами? А ведь те, кто избран Аллахом, не используют эти неприятные методы. Более того, они принимают дары, которые в любом случае им положены, лишь мягким и приятным образом, да и то в большинстве случаев после настойчивых просьб принять их.

Подарки, которые принимаются без унижения, а так, что человек сохраняет свою независимость безо всяких обязательств, дозволены и приемлемы, особенно в случаях, когда дающий очень обидится, если его подарок отвергнут. Фактически тот, кто по-настоящему обладает таваккулем,

добывает свое пропитание с почетом. Он вверяется одному лишь Аллаху и не смотрит на людей как на источники решения своих проблем. С другой стороны, если имеются желающие того, чтобы им материально служили другие люди, и выдумывающие всякие хитроумные планы для обмана и выуживания средств путем лицемерия и ложной набожности, то я бы хотел исключить таковых из этой категории. Мы рассматриваем здесь лишь тех, кто по-настоящему полагается в своем пропитании на Аллаха.

Позвольте еще раз повторить: смотреть сверху вниз на праведников – большой грех. Если мы так поступаем, репутация праведников не страдает. Более того, они лишь получают от этого пользу, ведь в День воскрешения праведнику отдадут доброе дело того, кто смеялся над ним. Поэтому именно критики оказываются объектами разрушения и вреда. А это серьезный удар для них как в этой жизни, так и на том свете.

Абсолютное полагание на Аллаха – это не то, что дозволяется шариатом всем и каждому. Сложно придерживаться всех условий, необходимых для такого полагания. Условия для него весьма строгие. И людей, которые следуют ему, столь мало, что можно сказать об их отсутствии. Разве лучшие вещи в этой жизни не встречаются лишь в очень ограниченном количестве?

Мы весьма благодарны Аллаху, что эту тему удалось разъяснить легко и без особых усилий. Да дарует Он всем нам способность поступать согласно Сунне и Его желанию! Аминь.

Хадис 3. Принимается лишь халяль

Пророк ﷺ сказал:

> «Аллах чист[5] и приемлет лишь чистое.[6] Аллах повелел верующим то же, что велел Своим посланникам. Всевышний сказал:
>
> – Посланники! Вкушайте чистое и поступайте праведно! *(Коран, 23:51)*
>
> Всевышний также сказал:
>
> – Верующие! Вкушайте благое (халяль), что Мы дали вам! *(Коран, 2:172)*»
>
> Далее пророк ﷺ рассказал о человеке, который, находясь в долгой поездке[7], с растрепанными волосами, весь в пыли (из-за трудностей пути), поднимает руки к небу в молитве и взывает к Аллаху: «Господь мой! Господь мой!»[8] – но его еда – харам, его питье – харам, его одежда – харам[9], и он вскормлен[10] на хараме. Разве может быть принята его мольба?

Здесь мы видим, что из-за харам-заработка мольба отвергается несмотря на все трудности, через которые проходит человек. На его мольбу никогда не последует ответа. И если когда-нибудь он вдруг получит желаемое, то не от ответа на свою мольбу, а от того, что полученное им было предопределено ему, как в случае с неверующими.

---

[5] Аллах обладает всеми качествами совершенства и лишен недостатков.

[6] Он принимает лишь чистый халяль, а харам-богатство не принимается им. Некоторые алимы даже говорили, что отдавать харам во имя Аллаха с надеждой получить награду от Него – это антирелигиозное кощунство и святотатство.

[7] Возможно, для совершения хаджа или в поисках знаний.

[8] То есть он неоднократно просит Аллаха смилостивиться над ним и дать ему желаемое.

[9] Все это было получено недозволенными способами или на недозволенные средства.

[10] То есть он живет в хараме и вскормлен им.

Отметим, что если человек в детстве был вскормлен своими родителями харам-едой, а во взрослом периоде добывает халяль-обеспечение для своей пищи и одежды, то на него это предостережение не распространяется. В его случае грех за кормление семьи харамом ложится только на плечи его родителей.

Когда мы говорим о принятии мольбы, мы подразумеваем, что Аллах смотрит на Своего раба с милостью. И из-за этой милости раб получает желаемое им, а также вознаграждение за свою мольбу. Так происходит с теми, кто твердо следует шариату и просит Аллаха о желаемом.

Из всего этого видно, что в употреблении халяль-пищи кроется огромный баракат (благодать), и что она имеет значительное влияние на нашу жизнь. Употребляя халяль, человек укрепляется в следовании праведному образу жизни.

Имам Газали 🕋 приводил историю великого праведника Сухайла, который говорил: «Когда человек употребляет харам-пищу, его части тела отказываются подчиняться разуму».

То есть мозг будет приказывать телу совершить добрые поступки, а тело откажется это делать.

Но это может быть увидено лишь праведниками с озаренными сердцами и умами. Те же, чьи сердца очернены грехами и злом, продолжат грешить и потакать своим низменным желаниям, но при этом даже не уловят ядовитые свойства харама.

Просим Аллаха дать нам красоту и чистоту сердец, озарить наше содержимое и дать нам правильное понимание. Аминь.

Сообщение 4. Значение сомнительного

Абдулла ибн Мубарак 🕋, ученик имама Абу Ханифы 🕋, говорил:

> Возвращение одного сомнительного[11] дирхама лучше для меня, чем раздать шестьсот тысяч дирхамов в качестве милостыни.

[11] Полученного как подарок или иным способом.

Это высказывание прекрасно демонстрирует, насколько осторожным нужно быть в отношении имущества, в котором имеются сомнения о том, халяль оно или харам. И очень жаль, что люди не стерегутся недозволенного заработка, считая, что «деньги не пахнут». Для праведных предшественников сомнительное было чем-то по-настоящему страшным. Обязанность каждого – остерегаться харам-имущества. Нужно быть очень осторожным в этой связи, ведь такие вещи приносят много зла человеку и даже ведут к его разрушению.

Хадис 5. Суть сомнительного

Халяль ясен, харам ясен, а между ними – сомнительное…

Сомнительное – это то, в отношении чего человек не уверен, халяль оно или харам. С одной стороны, оно представляется халялем, а с другой – харамом.

Многие и не знают о сомнительном. Лишь немногие знают о нем. Это те праведные алимы, которые сознательно действуют согласно своим знаниям. Поэтому:

…Кто остерегся сомнительного, тот спас свою религию и честь…

То есть он уберегся от адского наказания и защитил свою репутацию от нападок критиков. Каждый, кто поступает наперекор религии, подвергается критике и клеймлению. Поэтому долг каждого разумного человека – защитить свою честь, уважение и доброе имя.

…А кто употребляет сомнительное, тот вскоре употребит харам…

Если человек позволяет себе впадать в мелкие грехи, этот процесс в итоге ускорится вплоть до того, что, не дай Аллах, он вовсе обречет себя на уничтожение. Так же и в случае, когда человек не остерегается сомнительного и просто принимает все, что приходит к нему, – вскоре он обнаружит,

что потребляет уже харам. Поэтому нужно сделать себя узником законов шариата и никогда не позволять себе выйти за эти рамки.

Хотя разрешается (однако является макрухом, неодобряемым) использовать сомнительное, если мы не знаем, сколько в нем содержится халяля/харама, но, поскольку в будущем возможно впадение в харам, лучше остерегаться всего сомнительного. В этом суть данной темы.

Рассматриваемый хадис далее рассказывает о человеке, который вступает в область сомнительного:

> …Словно пастух, пасущий свое стадо рядом с пастбищем, которое царь обозначил для выпаса собственных животных. И стадо пастуха вот-вот заберется в запретное пастбище…

Когда стадо пасется у границы запретной области, может произойти одно из двух событий: либо животным будет практически невозможно пастись исключительно у границы, не заходя за нее, либо пастух сам станет столь опрометчивым, что не будет проявлять особой предосторожности. Так же и в случае с эго. Если человек только вступил в контакт с сомнительным, есть лишь вероятность, что он сразу же впадет в харам. Впоследствии же опрометчивость дойдет до того, что он со временем точно впадет в харам.

В этом хадисе мы видим лишь аналогию. Нужно отметить, что землевладельцам не разрешается резервировать за собой права выпаса на естественных пастбищах.

> …Воистину, у каждого царя есть свои ограничения. Ограничения Аллаха – то, что Он запретил…

Кто согрешит, нарушив Его законы, тот повинен в мятеже и преступлении. А мятеж против правителя – это измена. Поскольку Аллах – Высший Царь, измена Ему считается высшей формой предательства, заслуживающей самого сурового наказания.

> …Воистину, в человеческом теле есть такой кусочек, при отсутствии дефектов в котором все тело является здоровым. А когда этот кусочек болен, то заболевает все тело. Этот кусочек – сердце.

Сердце – правитель тела. Его исправность – здоровье всего тела. И оно может быть исправным, лишь если имеется послушание воле Аллаха. Грех же ослепляет сердце.

В общем, достижение праведности зависит от исправности сердца и его чистоты, а чистота сердца зависит от халяль-обеспечения. Соответственно, мы видим, почему стоит уделить внимание халяль-пище.

Хадис 6. Уловки

> Проклятие Аллаха иудеям! Жир (овец и коров) был запрещен им, но они растопляли его и продавали.

То есть они разработали план, по которому сами не употребляли жир, но зато употребляли деньги, полученные за него. Затем они заявили, что жира-то они не едят. Но им было строго запрещено извлекать любую пользу из жира, включая деньги, полученные за него.

Сегодня то же касается некоторых людей, связанных с ростовщичеством. Они придумывают всевозможные схемы, которые фактически сводятся к тому, чтобы воспользоваться ростовщическим доходом. Им следует знать, что Аллаху, знающему зримое и незримое, известны все их намерения. И им нужно во что бы то ни стало сторониться таких схем и уловок.

Хадис 7. Бесполезность харам-средств

> Не бывать тому, что отданные в качестве благотворительности средства, заработанные харам-способом, будут приняты (Аллахом в качестве доброго дела). Не бывать тому, что, потратив харам-средства, человек обнаружит в них баракат. Если человек оставит такие средства (родственникам после своей смерти), это лишь направит его в ад…

То есть, если человек добывает харам и отдает его в качестве благотворительности, это не будет принято от него, и никакую награду он за это не получит. Более того, некоторые алимы, говорили, что ожидание награды от харам-средств – это неверие. Эти алимы также говорили о следующем: если бедняк знает, что данные ему средства получены из харам-источников, и несмотря на это совершает мольбу за человека, давшего ему их, то он тоже подпадает под правило о неверии. Если такие средства используются любым иным путем, то и здесь бараката не будет.

Когда такие средства оставляют в качестве наследства, они становятся тем, что отправляет человека в ад. Здесь, на земле, наследники будут есть и наслаждаться, а там завещатель будет гореть в аду. Разве не очевидно, что харам-средства несут лишь вред и не имеют никакой пользы?

> …Аллах не стирает зло посредством зла…

Поскольку харам-средства нельзя отдавать на благотворительные нужды, значит другие грехи не будут прощены посредством этого.

> …Зло стирается лишь добром.

Поэтому халяль-средства, отданные на благотворительность, приносят прощение грехов, если благотворительность была осуществлена в соответствии с правилами шариата.

Хадис 8. Употребление харам-средств

> Плоть, вскормленная харам-средствами, не войдет в рай. Для такой плоти законное место – в аду.

То есть человек, употребляющий харам-средства, не войдет в рай без предварительного наказания. Это не означает, что он, подобно неверующим, никогда не войдет в рай.

Если он умер верующим, но употребляющим харам, то сначала он будет наказан в аду за свои грехи, а затем войдет в рай. Если же он раскается до

того, как смерть овладеет им, и отдаст всем то, что им по праву полагается, тогда Аллах простит его грех, и, надеемся, он будет спасен от наказания, указанного в хадисе.

Хадис 9. 100 % халяль

> Никто не станет по-настоящему богобоязненным, пока не оставит все, в отношении чего имеется опасение (что это харам), в пользу того, что не может быть харамом.

То есть что-то одно может быть на сто процентов халялем, а что-то другое, хоть и дозволено, может тем или иным образом ввести в грех. Из-за этого человек сторонится второго варианта, даже если он сам по себе грешным не является. Ведь то, что ведет к злу, и само является злом. Например, известно, что употребление лакомств и деликатесов, а также ношение дорогой изящной одежды не является грехом. Но в излишнем наслаждении удовольствиями кроется возможность греха. Поэтому по-настоящему богобоязненные люди, стремящиеся к совершенной праведности, непременно будут сторониться даже таких дозволенных вещей.

Другой пример: порицается (макрух) употреблять пищу, в которой имеются сомнения. Если человек употребит ее, то имеется вероятность, что он утратит над собой контроль и начнет употреблять харам. Поэтому такой еды следует сторониться.

Сообщение 10. Пример Абу Бакра

Госпожа Аиша рассказывала, что у господина Абу Бакра был раб, выплачивавший ему хирадж[12]. Господин Абу Бакр использовал эту плату. Однажды раб принес пищу, которую Абу Бакр ﷺ в результате съел. Раб спросил его:

[12] Это плата, которую рабу необходимо отдавать из своего дохода.

– Знаете ли вы, что съели (и откуда пришла эта пища)?

– И что же я съел? – спросил Абу Бакр ﷺ.

– Во времена (доисламского) невежества я предсказал одному человеку его судьбу в соответствии с гадательными правилами. Но в гадании я толком не разбирался и фактически обманул его. И вот он повстречал меня и за мое предсказание дал мне то, что вы сейчас съели.

Услышав это, господин Абу Бакр вложил палец рот, чтобы вызвать рвоту и освободить свой желудок. Абу Бакр ﷺ хотел, чтобы ничто запретное не осталось в желудке, ведь понятно, что вместе с запретным выйдут и другие продукты, которые были дозволенными. Такова богобоязненность Абу Бакра ﷺ. Даже если б он не вызвал у себя рвоту, греха на нем бы не было. (Бухари)

В отношении этого сообщения отметим также, что предсказания гадателей в подавляющем большинстве случаев – ложная выдумка, и лишь изредка могут совпасть с реальностью. Нельзя полагаться на их слова. Поэтому мусульманам не разрешается верить данным гадателям.

Хадис 11. Харам и намаз

> Если человек покупает одежду за десять дирхамов, один из которых получен из харам-источников, то Аллах не примет его намаз, пока эта одежда находится на его теле. *(Ахмад)*

Хотя фарз считается выполненным, человек не получит полной награды за намаз. То же касается других его добрых дел. Мы должны быть по-настоящему богобоязненными. Большинство из нас совершает лишь очень небольшое количество намазов неудовлетворительного качества. Что же будет, если и они не будут приняты? Какой ответ мы собираемся

дать в День воскрешения? Как собираемся вытерпеть мучительное наказание?

Хадис 12. Запретное отдаляет рай и приближает ад

> Я повелел вам все то, что, как мне известно, приблизит вас к раю и удалит от ада. И я запретил все то, что, как мне известно, приблизит вас к аду и удалит от рая…

Пророк ﷺ говорит здесь, что запрещенное им ведет нас в ад и удаляет от рая.

> …Ангел Джибриль сообщил мне, что ни одна душа не умрет, пока не получит всего полагающегося ей материального обеспечения, даже если оно будет задержано. Бойтесь же Аллаха и будьте умеренными в своих поисках пропитания. Не позволяйте задержке в таком пропитании привести вас к его поиску посредством грехов против Аллаха. Ведь никакое пропитание (и что бы то ни было еще), находящееся у Аллаха, не добывается через грех против Него.

Хадис 13. Значение торговли

> Из десяти частей материального обеспечения девять приходятся на бизнес (торговлю).

То есть в качестве средства получения дохода следует выбирать торговлю, ведь она – главный и благословенный источник дохода.

Хадис 14. Благо работы

> Да хранит Аллах того верующего, который является работящим специалистом, и которому нет дела до одежды, которую он носит!

Здесь говорится о торговце и ремесленнике, который из-за своей работы носит запачканную одежду. У такого человека нет ни времени, ни возможности одеться хорошо. Если же человек не принужден к этому своей работой, то ему следует всегда одеваться и выглядеть просто и чисто.

Хадис 15. Чрезмерное увлечение мирским

> Мне не было ниспослано, чтобы я накапливал богатство и был одним из торговцев. Мне было ниспослано, чтобы я прославлял, провозглашал величие Аллаха и восхвалял Его, и чтобы я был одним из тех, кто склоняется перед Аллахом и поклоняется Ему. Поклоняйтесь же Аллаху, пока вас не постигнет смерть!

Эти слова показывают, что не стоит чрезмерно вовлекаться в мирское. Впрочем, является необходимым зарабатывать себя на жизнь в соответствии со своими нуждами. Что же касается тех, у кого есть полный таваккуль (полагание на Аллаха), и кто способен соблюдать все его условия, то они могут отбросить все мирские устремления.

Хадис 16. Великодушие

Господин Джабир ﷺ приводил следующие слова пророка ﷺ:

> Милость Аллаха тому, кто великодушен, когда продает, великодушен, когда покупает, и великодушен, когда обращается за возвратом долга!

Субханаллах! Сколь грандиозный почет тому, кто участлив и великодушен при покупке, продаже, а также востребовании долга! Пророк ﷺ вознес особую мольбу за такого человека, а его мольбы несомненно принимаются. Но и это не все. Хотя и одного этого было бы более чем достаточно, тем не менее вдобавок торговец непременно будет вознагражден за свое великодушие и участливость.

Поэтому рекомендуется всем коммерсантам применять этот принцип в своем бизнесе. Тем самым они не только добывают мольбу пророка ﷺ, но и делают довольными своих покупателей, способствуя процветанию своего бизнеса. Клиенты возвращаются к ним снова и снова и возносят мольбы за них. Когда человек следует шариату, он несомненно наслаждается почти что царским существованием с легкостью и комфортом. Разве

кто может быть успешнее того, кто получает благодать обоих миров, в то время как сам любим и уважаем всеми?

Хадис 17. Чрезмерные клятвы

> Удерживайтесь от чрезмерных клятв при продаже!

Ведь, возможно, одна из клятв не совпадет с реальностью, и человек в итоге окажется без бараката, а имя Аллаха будет использовано с неуважением. Если же человек дает клятвы лишь время от времени, то вреда в том нет.

Некоторые коммерсанты любят сыпать клятвами, чтобы продать свой товар. Обычно это делают, чтобы внушить клиенту доверие в отношении товаров. Через такие непрошеные действия товары лишаются бараката, что приносит вред как в этой жизни, так и на том свете.

Хадис 18. Статус честного и надежного коммерсанта

> Коммерсант, который словом и делом честен и надежен, будет воскрешен в День воскрешения вместе с пророками Аллаха, правдивейшими и мучениками.

То есть он будет вместе с великими праведниками Аллаха, у которых каждое слово и дело было самым правдивым, и целью жизни которых было послушание Аллаху. Он также будет среди тех, кто пожертвовал своей жизнью ради ислама и спас себя от адского огня.

Хадис гласит, что такие коммерсанты будут *вместе с* праведниками. Это не означает, что ранг их у них будет такой же, как у праведников. Здесь имеется в виду особая разновидность священного статуса подобно тому, который обычно получают посредством постоянного пребывания в обществе набожных людей.

Например, человек пригласил на обед праведника, ну а вместе с ним и его учеников. Хозяин будет обслуживать праведника и его учеников в одном и том же месте одной и той же едой. Но всем понятно, что в уме и сердце хозяина ранг праведника не такой же, как у его учеников, хотя они и сидят вместе. Но из-за общества своего учителя и пребывания вместе с ним его ученикам тоже оказывается столь великая честь.

Быть в обществе с пророком ﷺ – исключительно высокая честь. Если нет возможности сесть с ним вместе за обедом, и даже если такой возможности просто не существует в нынешнее время, то лицезрение его священного, сияющего лика – это уже великая честь. Даже просто быть рядом с ним – это уже великое благо. Поэтому всем мусульманам нужно постараться стать личностями, достойными к включению в эту священную мольбу.

Хадис 19. Благотворительность коммерсанта

> Торгующие! Торговля такова, что в ней присутствует немало пустых разговоров и клятв. Смешивайте же ее с благотворительностью (садака). *(Тирмизи)*

То есть лишние разговоры и клятвы нежелательны. Поэтому раздавайте милостыню, чтобы она стала компенсацией за эти неумышленные слова. Это также устранит грязь, которая могла войти в сердце.

Хадис 20. Предостережение и благая весть

> В День воскрешения торговцы будут воскрешены как сознательные преступники и грешники, за исключением тех, кто боялся Аллаха, говорил правду (не совершая грехов во время сделок).

Дополнительные хадисы

а) Согласно сообщению Нусейха Анси от Ракба Мисри ﷺ, пророк ﷺ сказал:

> Благая весть тем, чей заработок – халяль!

б) В книге «Таргиб ва тархиб» приводится длинный хадис, в котором господин Саад ибн Аби Ваккас ﷺ сказал:

– Пророк, попроси, чтобы Аллах сделал меня одним из тех, на чьи мольбы всегда дается ответ.

На это пророк ﷺ ответил:

> Саад, сделай так, чтобы твоя еда была чистой и халяль, – и ты станешь тем, на чьи мольбы дается ответ. Клянусь Тем, в чьих руках жизнь Мухаммада, в течение сорока дней ни одно доброе дело не принимается у того, кто отправил кусочек харам-пищи в свой живот.

в) Как сообщал Микдам, пророк ﷺ сказал:

> Никто из вас не ел еды лучше той, что заработана собственноручным трудом. И пророк Дауд ел то, что заработал своими руками.

г) В сборнике Ибн Маджи приводятся слова пророка ﷺ:

> Нет заработка лучше того, что добыт собственными руками. То, что человек тратит на себя, своих детей и слуг, является для него благотворительностью.

д) Как сообщал Абу Хурейра ﷺ, пророк ﷺ сказал:

> Для человека лучше нести связку дров на спине (и продать ее), чем просить у кого-то, кто может дать, а может и отказать.

е) Господин Анас ﷺ рассказывал, что один ансар пришел к пророку ﷺ и стал просить.

– В твоем доме ничего нет? – спросил его пророк ﷺ.

– Есть мешок, одну часть которого использую как одежду, а другую расстилаю, когда ложусь спать. Еще есть чаша, из которой пью воду.

– Принеси мне и то, и другое, – сказал пророк ﷺ.

Он принес, пророк ﷺ взял их и воскликнул:

– Кто купит их у меня?

– Я куплю за один дирхам, – отозвался один человек.

– Кто даст мне больше? – сказал пророк ﷺ дважды или трижды.

– Я куплю все за два дирхама, – последовал наконец ответ.

Тогда пророк ﷺ отдал эти вещи, а два дирхама передал ансару, сказав:

– Купи еду на один дирхам и накорми семью, а на другой купи топор и принеси мне.

Ансар принес топор. Пророк ﷺ взял его своей благословенной рукой, насадил на него рукоятку и сказал:

– Иди, наруби дров и продай их. И чтобы пятнадцать дней я тебя не видел.

Человек сделал, как ему было сказано. А спустя пятнадцать дней вернулся с десятком дирхамов, которые частично использовал на покупку одежды, а частично – на покупку еды. Пророк ﷺ сказал ему:

> Это лучше для тебя, чем явиться в День воскрешения с отметкой попрошайки на лице.

Глава 2: ПОЛЬЗА ЗАРАБАТЫВАНИЯ СРЕДСТВ

В этой главе мы сначала приведем аяты Корана по указанной теме. В книге «Возрождение религиозных знаний» имама Газали данная тема подробно обсуждалась в главе «Этикет добывания и зарабатывания пропитания». Мы воспользуемся цитатами оттуда.

Аяты о зарабатывании средств

1	Мы сделали день средством существования. (Коран, 78:11)
2	Мы дали вам власть на земле и предоставили вам средства существования там. (Коран, 7:10)
3	Другие разъезжают по земле в поисках милости Аллаха. (Коран, 73:20)
4	По завершении молитвы разойдитесь по земле и ищите милость Аллаха. (Коран, 62:10)

Хадисы о зарабатывании средств

1	Господин Анас ﷺ приводил следующие слова пророка ﷺ: Каждому мусульманину вменена обязанность добывать халяль-пропитание.
2	Как сообщал господин Абдулла ибн Масуд ﷺ, пророк ﷺ говорил: Зарабатывать дозволенные средства – это обязанность после других обязанностей.
3	Господин Абу Сагид Худри ﷺ приводил слова пророка ﷺ: Благотворительное дело записывается каждому, кто зарабатывает халяль и употребляет его сам или одевает себя посредством него, или одевает любое иное творение Аллаха посредством него.
4	Как сообщала госпожа Аиша ﷺ, пророк ﷺ сказал: Кто вечером устал после работы, тому к этому вечеру прощены все грехи.

Таваккуль

Во всех вышеприведенных аятах и хадисах говорится о большой пользе заработка собственноручным трудом. С другой стороны, есть немало хадисов о таваккуле (полагании на Аллаха, вверении Аллаху). Коран, хадисы и слова исламских праведников обильно говорят о пользе полного вверения Аллаху в качестве Попечителя. Имам Газали ﵀ сообщал, что среди религиозных рангов ранг таваккуля занимает весьма высокое положение. Это ранг тех, кто добыл близость к Аллаху. Но понять его непросто, а поступать согласно нему еще сложнее. Даже одно лишь перечисление всех аятов и хадисов по этой теме представляется сложным. Мы ограничимся лишь небольшой их частью.

Аяты о таваккуле

1	«И вверяйтесь Аллаху, если вы – верующие». (Коран, 5:23)
2	И пусть на Аллаха полагаются верующие. (Коран, 3:122)
3	Кто вверяется Аллаху, тому Его достаточно. (Коран, 65:3)
4	Аллах любит полагающихся на Него. (Коран, 3:159)

Кому Аллах становится достаточен, и для кого Аллах становится Любящим, Защищающим, тот становится успешен, ведь любящий никогда не наказывает любимого, не бросает его и не отворачивается от него.

5	Разве Аллаха недостаточно для Его раба? (Коран, 39:36)
6	А кто полагается на Аллаха, то ведь Аллах могуч и мудр. (Коран, 8:49)
7	Те, к кому вы взываете помимо Аллаха, – такие же рабы, как и вы. (Коран, 7:194)
8	Те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, не властны над вашим пропитанием. Ищите же пропитание у Аллаха и поклоняйтесь Ему. (Коран, 29:17)

9	Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают этого. (Коран, 63:7)
10	Он управляет делами. Никто не заступится, кроме как с Его позволения. (Коран, 10:3)

Хадисы о тавакуле

Помимо аятов, есть также немало хадисов, подчеркивающих значение таваккуля.

Хадис 1

Ибн Аббас ﷺ рассказывал:

> Однажды пророк ﷺ вышел из дома и сказал: «Мне были показаны прежние общины, и я увидел, что рядом с одними пророками находилось лишь по одному верующему, с другими было два последователя, у третьих имелась группа, а у четвертых вовсе не было последователей. Затем я увидел огромное собрание такого большого количества последователей, что они почти застилали горизонт. Я пожелал, чтобы Аллах сделал это моей общиной, но мне было сказано:
>
> – Это пророк Муса со своей общиной.
>
> Затем мне было сказано:
>
> – Подними глаза.
>
> Посмотрев вперед, я увидел столь огромное множество людей, что оно застилало горизонты. И мне было сказано:
>
> – Посмотри на этих с этой стороны и на тех с той стороны.
>
> И снова я увидел столь огромную толпу, что она охватывала горизонт. Потом было сказано:
>
> – Это твоя община, а впереди них – семьдесят тысяч, которые войдут в рай без расчета. Это те, кто не обращается за гаданием, не практикует истирка (колдовство), не использует прижигания и полагается лишь на своего Господа».
>
> Услышав это, Уккаша ибн Михсан встал и сказал:

– Помолись Аллаху, чтобы Он сделал меня одним из них.

Другой человек сказал:

– Помолись Аллаху, чтобы и меня Он сделал одним из них.

– Уккаша опередил тебя в этом[13], – ответил ему пророк ﷺ.

Хадис 2

В длинном хадисе-кудси сообщается:

– Клянусь Своим Почетом, Величеством, Величием, Великолепием, Высоким Статусом, – говорит Аллах, – если Мой раб ставит Мое довольство выше своих желаний, Я буду держать его смерть перед его глазами (чтобы он никогда не пренебрегал ею) и сделаю так, что небеса и земля будут гарантом его попечения. Я буду за каждой его сделкой, которую он заключает с тем или иным торговцем (приводя к прибыли).

Хадис 3

Господин Умар ﷺ приводил следующие слова пророка ﷺ:

Если б вы, люди, полагались на Аллаха как следует, Он давал бы вам пропитание так же, как птицам, которые вылетают утром с пустыми животами, а вечером возвращаются с животами, полными едой.

Хадис 4

Согласно сообщению Абу Зарра ﷺ, пророк ﷺ сказал:

Я знаю аят Корана, которого будет достаточно для нужд людей, если они примут его и будут практиковать:

---

[13] Имеется в виду, что у Уккаши было настоящее, искреннее желание, в то время как другие заинтересовались лишь после его обращения. Это подобно тому, как люди желают вступить в тарикат посредством суфийского шейха: у одного имеется искреннее желание и стремление стать мюридом, и, видя это, другие тоже наполняются желанием и присоединяются.

> «Кто боится Аллаха, тому Он создаст выход из положения и обеспечит его оттуда, откуда тот и не ждет». *(Коран, 65:2–3)*

Хадис 5

Господин Анас ﷺ рассказывал:

> Во времена пророка ﷺ было два брата. Один из них часто бывал у пророка ﷺ (чтобы учиться), а другой работал. Однажды работающий брат пожаловался пророку ﷺ на другого брата (который не работал). И пророк ﷺ сказал:
>
> – Ты жалуешься мне, что тот не работает, но, возможно, ты получаешь свое пропитание из-за него.

В Гангохе жил один человек, которого звали Мунши Мухаммад Хусейн Файзабади. Он заведовал книжным магазином моего отца, и в его обязанности входила обработка заказов клиента, подготовка посылок и посещение почтового отделения.

А мой дядя Мухаммад Ильяс ﷺ был практически всегда занят поклонением Аллаху: он совершал добровольные намазы, читал Коран или совершал иные добрые дела. Однажды господин Мунши рассердился на него и резко отругал:

– Почему б тебе не прийти да не поинтересоваться магазином? Весь день без толку проводишь.

Услышав это, мой отец подозвал Мунши и упрекнул за такую критику в адрес дяди, а затем сказал:

– Мунши, я искренне верю, что все данное мне Аллахом из пищи получено из-за присутствия этого (праведного) человека. Не ругай его никоим образом.

Эта история – достаточно длинная. Я вспомнил ее только сейчас, когда приводил предшествующий хадис, и, поскольку тема совпала, подумал, что стоит рассказать ее вкратце.

Хадис 6

Абу Хурейра ﷺ приводил слова пророка ﷺ:

> Ваш Всевышний Господь говорит:
>
> – Если Мои рабы будут слушаться Меня, Я пошлю капли дождя на них ночью и дам солнечному свету пролиться на них днем, и они даже не услышат звуков грома из туч.

Слова праведников о таваккуле

1	Господин Али Хавас ﷺ читал аят: «Полагайся на Живого, который не умирает», – и после этого говорил: После прочтения этого аята совершенно не рекомендуется полагаться на кого-то иного.
2	Некоторым алимам посредством видений было сообщено: Кто вверился Аллаху, тот тем самым принял меры для этого пропитания.
3	Другие говорили: Не позволяй борьбе за гарантированное Аллахом пропитание приводить тебя к небрежности в отношении обязанностей, из-за чего ты перестанешь заботиться о своем будущем на том свете. Никакие твои старания не увеличат твое пропитание даже на толику. Это глупо, ведь ты сможешь собрать лишь предопределенное тебе.
4	Господин Ибрахим ибн Адхам рассказывал: – Откуда к тебе приходит пища? – спросил я праведника. – Не знаю, – ответил он, – попроси моего Господа сказать, откуда Он кормит меня.

5 Харим ибн Хаян спросил господина Увайса Карни ﵁: «Что посоветуешь мне? Где мне поселиться?» Тот показал ему в сторону Сирии. Харим снова спросил: «На что я там буду жить?». Господин Увайс ﵁ тогда сказал:

> Горе сердцу, в котором сомнение! Какую пользу могут принести наставление и совет (тем, у кого сомневающиеся сердца)? *(Ихья)*

Истории о тавваккуле

Есть также некоторые истории из моей книги «Польза хаджа». Приведу несколько из них.

История 1

В книге «Рауд» приводится история о праведнике, жившем в Мекке. Его соседом был парень, всегда носивший очень потрепанную одежду. Хотя этот сосед никогда не навещал праведника, но он очень полюбился ему. И, получив как-то 200 дирхамов из дозволенных источников, праведник пошел к этому парню, поставил деньги на его молитвенный коврик и сказал:

– Я получил эти деньги из стопроцентно дозволенных источников. Прошу тебя, используй их на свои нужды.

Искоса поглядев на гостя, юноша ответил:

– Чтобы оказаться перед Аллахом, я отказался от 70 000 собранных мною динаров… А теперь вы хотите ввести меня в искушение этими дирхамами?

Выдернув свой коврик, он встал и ушел с чувством такого достоинства, которое праведнику еще не приходилось видеть. Собирая свои дирхамы, он чувствовал себя ничтожным как никогда.

История 2

Отправляясь в путь, Ибрахим Хавас 🕋 никому не сообщал об этом и лишь брал с собой кувшин воды. Хамид Асвад 🕋 рассказывал, что, находясь в мечети, он увидел, как Ибрахим 🕋 взял кувшин и ушел. Хамид 🕋 последовал за ним. В Кадисии, заметив Хамида, Ибрахим спросил:

– Куда направляешься, Хамид?

– Лишь хотел быть вашим спутником в пути.

– Я иду в Мекку.

– Я с вами.

Через три дня пути к ним присоединился парень. Прошли целые сутки, и Хамид заметил, что ни одного намаза за это время юноша не совершил. Хамид сказал Ибрахиму:

– Этот парень не совершил ни одного намаза…

– Почему ты не совершаешь намаз? – спросил юношу Ибрахим.

– Он для меня необязателен, – последовал ответ.

– Почему? Разве ты не мусульманин?

– Нет, я христианин. Но и в своей религии я уповаю на Бога.

Сердце Хамида 🕋 подсказало, что парень говорит правду, и ему захотелось оставить юношу одного в пустыне, чтобы тот остался один на один с Богом. Но Ибрахим 🕋 сказал:

– Не отворачивайся от него. Пусть идет с тобой.

Так они шли вплоть до Батн-Марда. Здесь Ибрахим 🕋 постирал одежду и, повернувшись к парню, спросил:

– Как тебя зовут?

– Абдульмасих.

– Абдульмасих, мы стоим на границе Заповедной земли, недалеко от Мекки. Бог запретил немусульманам входить сюда. Коран гласит: «Многобожники нечисты, так не позволяйте же им приблизиться к Заповедной мечети»[14]. Ты хотел испытать себя. Что ж, твое испытание окончено, и ты знаешь ответ. Не переходи эту границу, иначе нам придется помешать тебе.

Ибрахим с Хамидом оставили парня и пошли в Мекку. Когда они прибыли в Арафат, то с удивлением снова увидели того парня, который словно искал кого-то. Заметив своих прежних спутников, парень обрадовался и обнял Ибрахима ﷺ. Тот спросил его:

– Что случилось, Абдульмасих?

– Не называйте меня Абдульмасихом[15]. Я – раб Того, кто отправил к людям Мессию. Когда вы ушли, я дождался следующей группы паломников, надел ихрам и, прикинувшись мусульманином, пошел дальше. Но когда я увидел Каабу, все иные религии покинули мое сердце, и в мою душу вошел ислам. Я искупался и принял ислам. Я ищу вас уже с утра и вот теперь нашел.

Далее они шли втроем и находились вместе вплоть до самой смерти этого человека. Он находился в окружении суфиев и умер, будучи одним из них. (Рауд)

[14] Коран, 9:28.

[15] Абдульмасих переводится как «раб Мессии» («раб Иисуса»).

Эта история цитировалась в моей автобиографии[16] из издания «Хусн Азиз» шейха Танви. Появляется вопрос: как же такое может происходить с неверующими? Ответ заключается в следующем:

Мольба неверующих может быть принята, и на нее дается ответ. Это мы все признаем. Так же и упование на Аллаха может быть действенным. И мольба, и упование на Аллаха со стороны неверующих могут быть полезными. Более того, иногда мольбы неверующих получают такой ответ, какой не получают мольбы мусульман. Обратите внимание на мольбу Иблиса:

> – Господи! Дай мне отсрочку до дня, когда они будут воскрешены.
> *(Коран, 15:36)*

Следует отметить, что, как сообщал пророк ﷺ, Аллах говорит:

> Я таков, каким Мой раб представляет Меня.

То есть, если у человека хорошие мысли об Аллахе, Аллах поступит с ним соответствующим образом.

История 3

Шейх Беннан ﷺ рассказывал, что выехал из Египта в Мекку для совершения хаджа. У него было достаточно с собой провизии. По дороге он встретил женщину, которая сказала ему:

– Беннан, похоже, ты еще и грузчик, носящий товары. Боишься, что Аллах не обеспечит тебя?

Услышав эти слова, шейх оставил всю провизию и пошел дальше. Но три дня после этого он не мог найти себе еды. Спустя три дня он нашел на

---

[16] Под автобиографией здесь и далее понимается книга «Моя жизнь» («Аап бети»).

земле женское драгоценное украшение и поднял его, думая, что вернет его владелице, а его за это, быть может, наградят.

И тут снова появилась та же самая женщина и сказала:

– Похоже, ты отправился в качестве торговца, надеющегося получить что-то в обмен на это украшение.

После этих слов она бросила ему некоторое количество дирхамов и сказала:

– Используй на расходы.

Шейх использовал эти деньги, и их хватило на весь путь туда-обратно.

Как говорил поэт:

> Бывает, ты умен и смел,
> А деньги в руки не даются,
> Зато, когда ты неумел,
> Все средства вдруг рекою льются.
> Все от того, что есть у Бога план,
> Чье содержанье неизвестно,
> Что Божьей мудростью нам дан
> И предопределен предвечно. *(Рауд)*

История 4

В книге «Рауд» приводится история о том, как один праведник направился в Мекку для хаджа. Он шел с караваном, и среди его спутников не было родственников. Он пообещал себе, что никогда ни у кого ничего не будет просить. Но вот настал момент, когда у него не осталось никакой еды, он ослабел, и его посетила мысль: «Я стою у порога смерти, а ведь Аллах запретил обрекать себя на гибель, а значит, ничего не остается, кроме как

просить у других». Но он все же отогнал эту мысль и заставил себя быть верным своему обещанию, даже если это приведет к смерти.

Из-за слабости он отстал от каравана, остался один, лег лицом в сторону Мекки и стал ждать смерти. Неожиданно прискакал всадник, который дал ему попить из кувшина и обеспечил его всем необходимым.

– Хочешь догнать свой караван? – спросил незнакомец.

– Я не знаю, насколько далеко он ушел. Как мне теперь его найти?

– Поднимайся и следуй за мной.

Некоторое время праведник следовал за незнакомцем, а потом тот сказал:

– Жди здесь. Караван скоро догонит тебя.

Праведник немного подождал – и караван действительно прибыл.

История 5

Шейх Абдульвахид ибн Зейд был одним из выдающихся праведников чиштийского тариката. Он рассказывал, что однажды направился в путь с другими людьми на корабле, но поднялся сильный шторм и прибил корабль к острову, на котором они обнаружили человека, поклонявшегося идолу.

– Чему ты поклоняешься? – спросили они.

В ответ он указал на идола.

– Как же ты можешь поклоняться тому «богу», которого сам же своими же руками сделал? Что касается нас, мы поклоняемся Богу, который Сам создает. То, что ты своими руками сделал, не подходит для поклонения.

– Чему же вы поклоняетесь? – спросил он.

– Мы поклоняемся Тому, чей Трон превыше небес, чья власть – по всей земле, чье величие правит всем.

– Как вы узнали о Нем?

– Он направил Своего посланника – посланника, который был честным, цельным и благородным человеком, и который обучил нас всему, что мы знаем о нашем Создателе.

– Где сейчас этот посланник?

– После того как он передал послание своего Господа, Аллах призвал его к Себе, чтобы сполна вознаградить за прилежную передачу послания.

– А этот посланник оставил вам что-нибудь связанное с ним?

– Да, он оставил нам Священное Слово Аллаха.

– Покажите мне эту книгу, пожалуйста.

Ему принесли и показали экземпляр Священного Корана. Он извинился, что не может читать:

– Пожалуйста, прочтите ее для меня.

Ему прочли одну суру. А он, слушая ее, был так впечатлен, что слезы потекли из его глаз. Затем он воскликнул:

– Тому, кто является автором этого Священного Слова, точно полагается поклоняться. И против Него нельзя грешить.

Этот человек тут же принял ислам. Его обучили базовым принципам ислама и некоторым сурам Корана. Той же ночью после иша-намаза он спросил:

– А ваш Создатель спит ночью?

– Нет, Он – Живой, Самодостаточный, Вечный. Ни сон, ни дремота не овладевают им.

– Какие же вы никудышные: ваш Господь всегда бодрствует, а вы по ночам спите!

Эти слова удивили и поразили окружающих. Позже, когда настало время покинуть остров, он упросил людей взять его с собой, чтобы обучиться у них большему. Когда они прибыли в Абадан, шейх Абдульвахид сказал своим спутникам:

– Этот человек совсем недавно стал мусульманином. Наш долг – помочь ему с оплатой расходов.

В результате было собрано некоторое количество денег, которые были переданы этому человеку.

– Что это? – спросил он.

– Это лишь горстка монет, – ответили ему. – Используй ее для своих нужд.

– Ля иляха илляллах, – воскликнул он с удивлением. – Как же вы, люди учите меня пути, которому сами не следуете? Я жил на необитаемом острове, поклоняясь идолу и ни разу не поклоняясь Истинному Богу, а Он все равно удовлетворял все мои нужды. Я даже не знал Его, но Он никогда не оставлял меня на погибель. Как же Он сейчас позволит мне сгинуть, в то время как я поклоняюсь Ему?

Они расстались, и спустя три дня люди услышали, что он находится при смерти. Шейх Абдульвахид отправился к нему, сел рядом и спросил, может ли он чем-нибудь помочь. Человек ответил:

– Нет, все мои нужды были удовлетворены Аллахом, который послал вас на тот остров с верным руководством.

Шей Абдульвахид рассказывал, что, сидя там, он внезапно почувствовал, как провалился в сон. Во сне он увидел чудесный зеленый сад. В нем находился красивый навес, под которым сидела столь прекрасная девушка, что такую просто никто никогда не видел.

– Ради Аллаха, – воскликнула она, – поторопи его ко мне, ведь я вне себя от ожидания и стремления к нему.

Проснувшись, шейх увидел, что человек рядом с ним уже умер. Люди приготовили его тело для погребения и похоронили его.

Тем же вечером шейх увидел этого человека во сне. Он сидел в том же самом саду вместе с той самой прекрасной девушкой. Она читала аят:

> Ангелы будут входить к ним через все двери (говоря):
>
> – Мир вам за то, что проявили терпение (во всех невзгодах)! *(Коран, 13: 23–24)*

Сколь велика милость Аллаха! Вот человек, который всю жизнь занимался идолопоклонством. Затем Аллах наслал шторм, чтобы вынудить этих людей оказаться на острове. Аллах послал туда их тогда, когда уже близился последний миг жизни идолопоклонника. И вот этот человек получает великое сокровище веры и добывает наслаждения того света.

> О, Аллах! Никто не способен воспрепятствовать тому, что Ты даешь, и никто не способен дать то, чему Ты препятствуешь.

История 6

Господин Зуннун Мисри был выдающимся праведником. Он рассказывал, что однажды шел через необитаемое место и увидел юношу, который был столь молод, что на его лице борода еще только-только стала появляться.

Увидев Зуннуна, юноша испугался и задрожал, его лицо побледнело, и он стал убегать. Зуннун крикнул ему:

– Не убегай, я такой же человек, как ты, не джинн. Почему боишься меня и убегаешь?

– Так от вас, людей, я и убегаю, – ответил юноша и побежал дальше.

Зуннун последовал за ним и попросил остановиться. Когда тот все же остановился, Зуннун спросил:

– Похоже, ты совсем один в этом необитаемом месте. С тобой нет спутников? Неужели не боишься быть один?

– Со мной есть тот, кто наполняет мое сердце радостью.

Услышав это, Зуннун подумал, что у того есть друг, и спросил, где же этот друг. Юноша ответил:

– Он со мной всегда. Он справа и слева, спереди и сзади. Он со всех сторон.

Зуннун понял, что речь идет об Аллахе, и спросил:

– У тебя есть еда, питье?

– Тот, кто кормил меня, когда я был в материнской утробе, взял на Себя мое обеспечение и в более позднем возрасте.

– Но ведь у тебя должна быть какая-нибудь еда, чтобы получать силы для ночных молитв, дневного поста, поклонения Аллаху должным образом.

Видя, что собеседник уделяет такое внимание пище, юноша прочел стихи[17]:

[17] Здесь и далее перевод стихов дан в прозе.

> Для друга Аллаха не нужен дом. Нестерпимо ему и богатство. Когда он идет от равнин к горам, равнины плачут от любви к нему. И для ночных молитв, и для дневного поста есть бездна терпения в нем. А своему нафсу он говорит: сколько можешь вынести невзгод, выноси с терпением, ведь никакая жертва не будет слишком большой для Милостивого, это не бремя, а гордость. Со слезами на глазах он говорит со своим Господом: «Господи, сердце мое летит, так позаботься о нем. Ни высшего рая, ни его ароматных цветов, а прошу я Твой любящий лик и Твою милость – и это величайшая награда».

История 7

Господин Хавас рассказывал, что однажды, проходя безлюдную местность, он встретил христианского монаха с повязанным поясом, который в качестве особого символа носили неверующие. В те времена немусульманские дервиши часто жили в обществе праведных мусульман, и монах напросился Хавасу в спутники, а тот дал свое согласие.

Семь дней они шли вместе без еды и питья, а на седьмой день монах сказал:

– Магометанин! Покажи мне какое-нибудь чудо. Прошло несколько дней, а мы ничего не ели.

– О, Аллах! – обратился тогда Хавас к Аллаху. – Не позволь мне оказаться униженным в присутствии этого неверующего!

И тут же перед ними появился большой поднос с хлебом, жареным мясом, свежими финиками, а также кувшин воды. Они поели, попили и отправились в путь дальше. Прошло еще семь дней, и на седьмой день Хавас стал бояться, что монах опять попросит явления от него чуда, поэтому решил опередить его:

– Теперь твоя очередь что-нибудь показать.

Монах облокотился на посох и стал молиться. На этот раз на земле появились два подноса. На них было в два раза больше кушаний по сравнению с прошлым разом. Хавас застыдился и поразился, его лицо побледнело, и он отказался сесть и отобедать. Монах настаивал, чтобы Хавас поел с ним, но тот продолжал отказываться. Тогда монах сказал:

– Ешь, ведь у меня для тебя две хороших важных новости. Во-первых, свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Его посланник. Я принял ислам, – сказав это, он разорвал пояс и отбросил его. – Вторая хорошая новость в том, что еда, которая здесь, получена из-за того, что я помолился следующим образом:

> Боже! Если этот магометанин занимает почетное место перед Тобой, то из-за него дай мне еды.

– Так была дана эта еда, и из-за этого я принял ислам, – сказал бывший монах.

Они вместе поели и отправились дальше. В конечном счете они достигли Мекки и совершили хадж. После хаджа бывший монах предпочел остаться в Мекке. Там он и умер.

«Милость ему Аллаха!» – завершал свой рассказ господин Хавас.

Было множество случаев, как подобным образом неверующие принимали ислам. Эта история также показывает, что весьма часто Аллах дает пропитание одним людям из-за других. Те, кто получает такое пропитание, могут даже по своей глупости верить, что оно дано им из-за их собственных великих поступков или их тяжелой работы. В хадисах неоднократно говорится, как мы получаем пропитание благодаря присутствию среди нас слабых и пожилых людей.

Эта история также демонстрирует, что Аллах дарует чудеса некоторым неверующим из-за мусульман. Внешне может показаться, что это чудо совершил неверующий, но на самом деле оно произошло из-за присутствия мусульманина.

Три важных момента

Мы привели некоторые аяты, хадисы и истории, иллюстрирующие пользу таваккуля. Помимо них, имеется множество иных историй из жизни праведников и тех, кто по-настоящему любит Аллаха. В последние 14 веков сколько чудесных событий, подобных описанным выше, происходят с искренними людьми день за днем, год за годом!

Если мы попытаемся письменно изложить их, когда нашему начинанию настанет конец, сколь долго мы будем вести запись?

Но в этой связи важны три момента.

Момент 1

Следует помнить, что эти события имеют отношение к жизни, заполненной особой любовью к Аллаху и вверением Ему, и здесь не действуют обычные нормы. Эта особая любовь не подчиняется стандартным правилам. Ее не изучить ни учебой, ни чтением, ни письмом. Эту любовь нужно привить себе:

> Любовь сама учит правилам любви.

Наш долг – окунуться в океан любви посредством значительных стараний и усердной работы. После этого любые задачи станут легкими, любое испытание будет в радость.

Каждое испытание, которое представляется обычному человеку тяжкой невзгодой или даже ведущим к погибели, является легким и радостным

для плавающих в океане любви. И результат этого не описать словами. Как говорил поэт:

> Бесполезно стоять на берегу и обсуждать пользу плавания в этом океане. Окунание в него, дорогое сердце, – вот что приводит тебя к достижению другого берега.

Читайте эти истории, держа в уме этот момент, и попытайтесь окрасить себя в оттенок тех, кто в нем. И до тех пор, пока вы не привьете себе такую любовь, никогда не пытайтесь отстоять этими историями свою позицию, и постарайтесь не верить, что одни и те же правила распространяются на всех. Кроме того, нам не следует поднимать возражения против таких историй, ведь они случаются, когда из-за особенно восторженного состояния разум оказывается побежден, и логика уже не действует.

Имам Газали говорил:

> Кто отпил из чаши любви, тот сражен любовью. Когда это состояние возобладает, должна быть определенная терпимость к высказываниям такого человека. Когда это «опьянение» пройдет, будет видно, что все произнесенное им в прежние моменты было сказано в состоянии духовного экстаза и не было сутью дела. Если из слов любящего (мистика) следует восторг, то невозможно полагаться на них или приписывать им немистическое значение. *(Ихья)*

Момент 2

В этих историях приведены такие примеры таваккуля, которые не только выше нас, но и выше нашего понимания. Эти истории демонстрируют высоту восторженной любви и ее чрезвычайные формы, которые несомненно весьма одобряются Аллахом.

Всем нам следует стараться достигнуть такого уровня или хотя бы иметь стремление к нему. Но, пока столь высокий уровень таваккуля не достигнут, не следует отказываться от использования физических средств нашего существования.

Приводится рассказ о том, как один праведник спросил господина Абдуррахмана ибн Яхью:

– Что такое таваккуль?

– Это значит, что, если ты вложишь свою руку в пасть большой змеи, и она съест ее по самое запястье, тебе все равно не следует бояться никого, кроме Аллаха.

Затем этот человек пошел задать тот же вопрос господину Баязиду. Он подошел к его дому, постучал в дверь, и изнутри пришел ответ, хотя человек не успел еще ничего спросить:

– Разве ответ Абдуррахмана не удовлетворил тебя, раз ты пришел спросить меня о том же самом?

– Пожалуйста, откройте дверь, – попросил человек.

– В этот раз ты пришел не посетить меня, а спросить то, на что уже получил ответ, – ответил Баязид и не открыл дверь.

Спустя год человек пришел к нему снова. Стоило ему постучать в дверь, как хозяин тут же ее открыл:

– Да, в этот раз ты пришел навестить меня. (Рауд)

В своем комментарии к сборнику «Мишкат» мулла Али Кари писал:

> Не противоречит концепции таваккуля подготавливать также средства к существованию. Если же человек только лишь полагается на Аллаха безо всяких заготовок средств, в этом тоже нет вреда при условии, что человек остается стойким и уверенным. Ему не следует беспокоиться и волноваться, когда настают трудные времена, и ему следует уповать лишь на Аллаха, а упование на кого-либо еще не должно входить в его разум.

Те, кто критикует отказ от заготовок и принятия мер, поступают так от того, что лишь немногие способны полагаться на Аллаха должным образом и делать это с толком. Зачастую люди, не проявляющие должного полагания, становятся обузой для других, полагаясь на них в отношении пропитания.

Пророк ﷺ говорил:

> Если б вы, люди, полагались на Аллаха как следует, Он давал бы вам пропитание так же, как птицам, которые вылетают утром с пустыми животами, а вечером возвращаются с животами, полными едой.

Пророк ﷺ также говорил:

> У того, кто полностью поворачивается к Аллаху, нужды будут полностью удовлетворены Аллахом так, что средства будут приходить к нему оттуда, откуда он и не ждал.

Суть этого можно увидеть по двум историям, приводимым в хадисах:

1	Весьма известен случай с господином Абу Бакром. Когда пророк ﷺ собирал средства на поход в Табук, Абу Бакр ؓ принес все, что у него было дома, и представил это пророку ﷺ, который спросил: – А что ты оставил своей семье? – Аллаха и Его посланника, – последовал ответ.
2	Второй эпизод связан с человеком, который принес кусок золота размером с яйцо и сказал: – Пророк, я нашел это на прииске и отдаю теперь на пути Аллаха. Кроме этого, у меня ничего нет. Пророк ﷺ отвернулся от него. Человек трижды представлял свой самородок, и тогда пророк ﷺ взял этот кусок золота и отбросил его с негодованием, причем бросил он его с такой силой, что, попади он в человека, тот бы поранился. После этого пророк ﷺ сказал:

– Есть некоторые люди, которые отдают все свое имущество на благотворительные нужды, а затем ходят с протянутыми руками к другим за милостыней.

Разве мог таваккуль человека из второго эпизода быть таким же, как у господина Абу Бакра? Это было единственной причиной, по которой пророк ﷺ принял все отданное Абу Бакром и был недоволен, когда другой человек попытался сделать то же самое.

На тему принятия мер и абсолютного полагания собрано немало хадисов и случаев.

Имам Газали писал, что у таваккуля есть три стадии:

а) Во-первых, та стадия, которую можно понять на примере человека, предстающего перед судом. Он нанимает умного и опытного адвоката, чтобы тот выступил от его имени. Все вопросы обвиняемому переадресуются адвокату для получения ответов. Человек, так полагающийся, поступает не самым похвальным образом.

Такой уровень таваккуля достигается и носит преходящий характер.

б) Вторая стадия таваккуля носит более возвышенный характер. Ее можно сравнить с действиями маленького ребенка. При каждой надобности он зовет маму. Если что-то наводит на него страх, тревогу или удивление, первое, что приходит ему на язык: «Мама!»

Такая градация таваккуля также иллюстрируется ответами господина Сахля. Отвечая на вопрос о минимальном таваккуле, он говорил:

> Это означает прекратить все ожидания (помощи) откуда бы то ни было.

Когда его спросили: «Что является средней стадией?» – он ответил:

> Отказ от всякого выбора (помощи, что может прийти).

Когда же его спросили: «Что является высшей стадией?» – он сказал:

> Это поймет лишь тот, кто прошел вторую стадию.

в) Далее имам Газали писал:

> Третья и высшая стадия в том, что вы становитесь в руках Аллаха словно труп в руках того, кто моет его, готовя для похорон. Труп не производит ни единого движения по собственному разумению. Когда человек достигает такой стадии, исчезает даже надобность просить о чем бы то ни было Аллаха. Аллах Сам становится Гарантом и Обеспечивающим все нужды подобно тому, как омывающий ответственен за все нужды трупа. *(Ихья)*

Тут может возникнуть вопрос: почему же тогда пророк ﷺ всегда подготавливал средства для своих нужд? Неужели он так и не достиг высшей стадии таваккуля? Упаси Аллах! Конечно, это не так. Действительно, пророк ﷺ всегда заготавливал средства для своих грядущих нужд. Но его случай – особенный, который он сам для себя выбрал. Ему нужно было быть примером для колоссального количества людей. Если б он принял для себя высшую стадию таваккуля, это привело бы к тому, что его община оказалась бы в крайне затруднительном положении, пытаясь подражать и следовать ему. Этого бы они просто не смогли сделать. Пророк ﷺ весьма сопереживал и сочувствовал своей общине и потому не выбирал для них те пути, которые оказались бы трудны для них.

Госпожа Аиша рассказывала:

> Пророк ﷺ не совершал духа-намаз, а я совершаю.

Несомненно, пророк ﷺ, несмотря на наличие у него желания исполнять определенные добрые дела, удерживался от их усердного, регулярного совершения по той единственной причине, что опасался, как бы эти дела не стали обязательными для уммы (общины). Это не означает, что пророк ﷺ совсем не совершал этот намаз. Во многих хадисах рассказывается, что

он исполнял его. Но, если б он делал это регулярно, для уммы это стало бы ваджибом. (Абу Дауд)

Так же и в случае с таравих-намазом. Многие хадисы говорят о том, что в некоторые ночи пророк ﷺ совершал этот намаз, а в другие – нет. Сподвижники так хотели следовать ему в этом намазе, что специально ждали его. Когда он так и не появился, они подумали, что он уснул. В результате они стали производить движения, шум, но при этом не делали конкретных призывов, чтобы пророк ﷺ проснулся. Затем пророк ﷺ вышел и сказал:

> Я заметил ваши действия. Но этой ночью я не был небрежным и не спал. Ничто не мешало мне выйти к вам, кроме опасения, что этот намаз может стать обязательным для вас. А если б он стал обязательным, вы бы не смогли выдержать его.

Автор книги «Рауд» писал:

> У пророков и праведников есть возможность выбора либо пути преодоления трудностей, либо пути принятия легкого и полезного. Поэтому не должно быть никакой критики в адрес тех праведников, которые не стали выбирать путь преодоления трудностей. Ведь на пророке ﷺ лежала ответственность по приведению людей к следованию шариату. Выполняя ее, он, сочувствуя людям, выбрал для них путь, которому могут легко следовать как избранные, так и более слабые. Например, вполне логично, что если тот, кто ведет караван, выбирает для него трудный путь, который по силам лидеру, но не по силам большинству, то такого человека не будут считать мудрым и участливым лидером.

Момент 3

Третий момент, который следует иметь в виду, связан с первым: бывает, что мы бросаемся в такие ситуации, которые внешне кажутся самоуничтожением. Внешне они представляются недозволенными с точки зрения шариата. Случаи с праведниками, которые были приведены ранее, выглядят подобным образом. Тут нужно помнить, что такие эпизоды подобны

лекарствам. Бывают случаи, когда квалифицированные врачи предписывают даже ядовитые средства. В таком случае крайне важно, чтобы лекарственное средство принималось в соответствии с предписанием врача в определенной им дозировке и под его наблюдением. Если же столь опасные средства употребить без разрешения и наблюдения врача, результатом может быть смерть.

То есть если мы будем критиковать праведников за совершенное ими в приводимых случаях, то это будет лишь проявлением нашего собственного невежества. Те люди, которые не являются сами врачами, не имеют никакой медицинской подготовки и не подкреплены советом и предписанием квалифицированных докторов, ни в коем случае не должны использовать средства, которые внешне представляются противоречащими шариату. Более того, это им запрещено. И так же им нельзя торопиться с критикой в адрес имамов особой духовной жизни, а также в адрес тех, кто на практике изучил и добыл знания о таком образе жизни.

Обычной, часто высказываемой критикой является то, что человек не должен бросаться в ситуации, которые вызывают смерть. Но следует ясно понимать, что умышленное попадание в ситуацию, которая может привести к смерти, не всегда запрещено. Пророк ﷺ говорил:

> Аллах выражает приятное удивление в отношении двух людей:
>
> Первый – тот, кто лежит с любимой женой под одним одеялом, но охотно встает оттуда на молитву перед своим Господом. Аллах гордится им перед Своими ангелами.
>
> Второй – тот, кто присоединяется к войску в сражении. Войско разбито, солдаты бегут, а он из страха перед Аллахом возвращается на поле битвы и твердо стоит, оставаясь сражаться в одиночку, пока не будет убит. Аллах говорит:
>
> – Посмотрите на него, Моего раба. Он вернулся, желая получить Мою милость и боясь Моего недовольства, сражаясь до пролития своей крови.

Этот человек один вернулся на поле боя для сражения. И это может означать только то, что он вернулся быть убитым. Если все войско бежало, что может сделать один человек против всей вражеской армии? Но, несмотря на то что он бросил себя на смерть, Аллах гордится им. Это явно показывает, что умышленное попадание в смертельные ситуации не всегда осуждается.

В книге «Каукаб» говорится:

> Таваккуль бывает разных видов:
>
> а) Один из них – тот, что нарушает законы шариата. Например, принятие яда, спрыгивание с высокой горы или отказ от еды и питья. Ни у кого нет сил на то, чтобы выдержать такое. Эти поступки – харам, и они противоречат словам Аллаха: «Не обрекайте себя на гибель». *(Коран, 2:195)*
>
> б) Второй вид таваккуля подобен случаю, когда больной отказывается принять лекарство и доверяется таваккулю.
>
> в) Третий вид заключается в отказе от тех лечебных мер, польза от которых не является определенной, например использования заговоров для исцеления.

Добывание средств или полный таваккуль?

Далее в той же книге автор говорит об известном хадисе «Привяжи верблюда, а потом вверяйся Аллаху»:

> Отсюда видно, что лучший вид таваккуля – тот, при котором человек производит должные приготовления, принимает полагающиеся меры предосторожности, а не вверяется полностью. За этим видом следует тот, при котором никаких приготовлений не производится.

Шах Валиулла в своей книге «Дурр самин» писал:

> Я задал пророку ﷺ вопрос, что лучше: заготовливать припасы для нужд или не делать этого? И тут я обнаружил странное духовное чувство, возобладавшее над сердцем: я обнаружил себя все более

> безразличным к припасам, своим детям и пр. Затем это чувство сменило другое: я почувствовал себя ближе к припасам, а душа отдалилась от мирских нужд и склонилась к тому, чтобы отдать все в руки Аллаха.

Среди наших старейшин из числа алимов Деобанда были сторонники обоих взглядов:

а	Приверженцы райпурской школы (названной в честь хазрата Абдулькадира Райпури[18]) от начала до конца не полагались на мирские средства
б	Для других же средства поначалу играли определенную роль, но впоследствии они полностью сосредотачивались на таваккуле

Если говорить о хаджи Имдадулле[19], то о нем в этом плане нам известно немногое.

Зато о хазрате Рашиде Ахмаде Гангохе[20] можно сказать, что поначалу он нанимался на работу и получал зарплату. (Тазкират Рашид)

Однажды ему было предложено семь рупий за работу по переводу Корана. Он спросил у хаджи Имдадуллы разрешения, но хаджи не дал согласия, сказав:

– Тебе придет большее предложение.

Спустя несколько дней Шейста Хан, богатый человек из Сахаранпура, нанял его обучать своих детей за десять рупий в месяц. В течение шести месяцев он занимался этой работой. Также считается, что у хазрата был

[18] Шах Абдулькадир Райпури (1878–1962) – известный алим и суфий.

[19] Хаджи Имдадулла Макки (1814–1896) – учитель Рашида Ахмада Гангохи и многих других алимов.

[20] Рашид Ахмад Гангохи (1829–1905) – выдающийся алим XIX века, жил в г. Гангохе (Индия). Воспоминания о нем были изложены в двухтомнике «Тазкират Рашид».

книжный магазин. Насколько тот был успешен, точно неизвестно. В книге «Наставление шиитов» он писал о себе:

> Сей раб, книготорговец Абу Махмуд (да простит его Аллах), не обладает сколь бы то ни было значимым богатством религиозных знаний, за исключением пребывания в обществе уважаемых алимов и хорошего ознакомления с трюками и обманом со стороны заблуждающихся шиитов.

В других своих трудах он также называет себя «книготорговцем». Не знаю, выделял ли он этому занятию полный рабочий день, или это была лишь работа по совместительству. Мой отец был его ассистентом и при этом занимался переписыванием книг и рукописей. Полагаю, хазрат имел какое-то отношение к этому.

Хазрат Нанотви[21] (да озарит Аллах его могилу светом) поначалу работал в издательстве «Ахмади пресс» в Мератхе. Это издательство было основано его учителем, муллой Ахмадом Али. Хазрат занимался корректурой рукописей и как раз в это время был также занят основанием деобандского университета «Дар-уль-улум». Сначала хазрат одновременно работал в издательстве и управлял делами университета. По мере роста «Дар-уль-улум» он настолько погрузился в преподавание и администрирование университета, что вынужден был оставить работу в Мератхе и полностью сосредоточиться на «Дар-уль-улум». Но стоит отметить, что в течение всего того времени, когда он давал лекции, преподавал, обучал и был ректором «Дар-уль-улум», он не брал никакой платы за свои труды. (Саваних Касми)

[21] Мухаммад Касим Нанотви (1833–1880) – основатель исламского университета в Деобанде.

Так же и шейхи Махмуд Хасан, Ашраф Танви и Халиль Ахмад Сахаранпури[22] (да озарит Аллах их могилы) поначалу давали лекции и преподавали, а впоследствии прекращали заниматься преподаванием на полную ставку.

Однако мулла Хусейн Ахмад Мадани[23] получал зарплату до самого конца. Но при этом в своем доме ежедневно он кормил столько различных людей, гостей и посетителей и отдавал столько благотворительности, что вся зарплата уходила только на это.

Мой дядя Мухаммад Ильяс тоже получал зарплату в Сахаранпуре до того, как переехал в Дели, чтобы поселиться там. Однажды он сказал мне:

– Я не раз начинал тот или иной бизнес и неоднократно закупал овец вместе с некоторыми жителями Мератха, но всегда так получалось, что животные умирали до того, как численность стада доходила до ста голов. В результате вынужден был оставить бизнес-сферу.

Даже наш пророк ﷺ был пастухом у жителей Мекки за небольшую плату. Он также вел бизнес госпожи Хадиджи до того, как стал пророком. Однако, став посланником Аллаха, он прекратил эту работу.

Пророк Муса ﷺ пас овец пророка Шуайба ﷺ в течение ряда лет в качестве компенсации. В книге «Дурр мансур» приводится сообщение о том, как господина Абдуллу ибн Аббаса спросили, какой из двух сроков работы пастухом, между которыми у пророка Мусы ﷺ был выбор, тот довел до

---

[22] Махмуд Хасан (1851–1920) – знаменитый алим, известный как «шейх-уль-Хинд» (шейх Индии).
Халиль Ахмад Сахаранпури (1852–1927) – алим и суфий, автор 18-томного комментария к сборнику «Сунан» Абу Дауда, ученик Рашида Ахмада Гангохи.

[23] Хусейн Ахмад Мадани (1879–1957) – известный алим XX века, ученик Рашида Ахмада Гангохи.

конца в соответствии с соглашением между ним и пророком Шуайбом ﷺ: восемь или десять лет? Ибн Аббас ﷺ ответил:

Тот период, что выглядел лучше и полнее (то есть десять лет).

Различные способы заработка и лучший из них

Среди исламских старейшин были значительные расхождения во мнениях о том, какой способ заработка является лучшим.

Имам Шафии говорил, что лучшее занятие – бизнес.

Имам Абу Хасан Маварди и другие алимы подобно ему считали, что лучше всего заниматься сельским хозяйством (фермерством).

Имам Навави говорил, что лучший заработок – собственноручный. Сюда, понятно, входят и бизнес, и фермерство.

Автор книги «Бахр» писал: «Согласно алимам ханафитского мазхаба, лучшее занятие после джихада – это бизнес, затем – промысел, далее – специализация».

Как мне кажется, занятия можно разделить на три категории: бизнес, фермерство и наемный труд. Имеется много хадисов о пользе каждого из них. Некоторые также включали сюда промысел и специализацию. Но мне кажется, что эти два вида – это не способы зарабатывания пропитания, а возможность получения дохода. Доход же можно получить различными путями: через подарки, наследство, милостыню и пр. Мне кажется, что ошибкой будет включать все эти пути получения имущества в способы зарабатывания пропитания. Ведь если человек знает, как изготовить обувь, то это еще не означает, что он добыл себе пропитание. И если он действительно изготовил обувь, то, пока он ее не продаст, какая ему польза от этого? То есть либо он продает обувь, что делает его бизнесменом, либо

изготавливает обувь для людей по их конкретным заказам на их вкус и выбор, что делает его наемным рабочим.

Те же, кто называет джихад способом зарабатывания пропитания, по-настоящему оскорбляют столь возвышенное установление как джихад. Если человек участвует в джихаде с намерением добыть себе посредством него пропитание, он аннулирует тем самым свой джихад.

Одна женщина задала пророку ﷺ вопрос о том, может ли человек направиться в джихад и при этом также иметь намерение получить и некоторую мирскую пользу от этого. Пророк ﷺ ответил:

> Он не получит никакой награды.

Абу Муса Ашари сообщал, что пророка ﷺ спросили:

– Один человек идет в джихад для получения трофеев, другой – чтобы показать свою храбрость. Кто из них настоящий муджахид?

– Истинным борцом на пути Аллаха является тот, – ответил пророк ﷺ, – кто стремится поставить имя Аллаха надо всем.

Господин Абу Умама спросил его:

– Что скажете насчет того, кто идет в джихад ради славы или трофеев?

– Не будет для него награды, – ответил пророк ﷺ и затем добавил: – Аллах принимает лишь тот поступок, который совершен исключительно и искренне ради Него одного.

Глава 3: РАБОТА НА БЛАГО РЕЛИГИИ

Как уже говорилось, лучшая форма занятости – это бизнес. Это тот вид профессии, при котором человек – сам себе начальник в отношении своего времени. Он может при этом заниматься учебой, преподаванием, дагватом, изданием фетв и т. д. И если человек занят работой, которая является служением религии, то такой труд полезнее даже бизнеса, ведь трудящийся вовлечен в помощь религии.

Но у этого имеется важное условие: занятый таким образом трудящийся должен иметь намерение служения религии, а не зарабатывания денег, принимая их лишь в крайнем случае вследствие нужды. Таковой была система старейшин Деобанда. Они рассматривали свое служение религии как главную цель, а на полученную зарплату смотрели как на подарок от Аллаха.

Поэтому, если человек имеет некоторую зарплату за преподавание в одном медресе и получает предложение с большей суммой от другого медресе, ему ни в коем случае не следует соглашаться. Ему никогда не следует покидать одно медресе и соглашаться на позицию в другом. Я видел, что старейшины были очень стойкими и щепетильными в отношении этого принципа, и я упоминал об этом в своей автобиографии.

Случаи из жизни старейшин Деобанда

История 1

Старейшины никогда не ставили своей главной целью получение хорошей зарплаты. Ранее уже говорилось о моем учителе Халиле Ахмаде, а также о шейхе Махмуде Хасане. У первого из них последняя зарплата составляла

40 рупий, а второй шейх последнюю зарплату в Деобанде в качестве профессора высшего ранга получал в размере 50 рупий.[24] Каждый раз, когда администрация медресе хотела обсудить увеличение зарплат, они отказывались от повышения, говоря, что и нынешняя плата слишком велика. В результате зарплата увеличивалась лишь у других учителей. Дошло до того, что младшие преподаватели получали столько же, сколько их старшие коллеги. Система была построена так, что никто не мог получать зарплаты больше, чем у главных лекторов. Соответственно, зарплаты других учителей более не могли повышаться. И тогда администрация обратилась к главным лекторам, сказав, что из-за их отказа страдают другие учителя, зарплаты которых увеличиваться более не могут, пока не будут увеличены выплаты их старшим коллегам. Тогда шейхи с неохотой согласились на повышение своей зарплаты.

История 2

Однажды мой учитель Халиль Ахмад остался на целый год в Мекке. Он вернулся в 1334 г. х., чтобы продолжить свою преподавательскую деятельность в медресе «Мазахир улум» (Сахаранпур, Индия). Чуть ранее, в начале месяца зулькаады того же года, умер мой отец Мухаммад Яхья. Новость об этом дошла до учителя через телеграмму, когда он прибыл в Бомбей. В своем письме к медресе он отказался принимать плату за преподавание:

> Несколько лет из-за слабости и проблем со здоровьем я не мог совершать свои обязанности так, как мне того хотелось бы. В результате шесть сборников хадисов за меня преподавал мулла Мухаммад Яхья, ни разу не принимая платы за свои услуги. Вместе мы проделывали работу одного лектора (а то и больше). Теперь его нет с нами, и потому я не могу заниматься преподаванием на

[24] Обе приведенные суммы очень невелики.

> должном уровне. Поэтому мне не хотелось бы получать какой бы то ни было зарплаты.

В ответ на это мулла Райпури написал ему длинное письмо, говоря, что медресе крайне нуждается в его присутствии. Среди прочего он указывал на следующие моменты:

> Ваше присутствие приведет к процветанию организационной системы медресе. Поэтому вы будете получать не зарплату преподавателя, а зарплату директора и администратора. Если вы откажетесь вернуться в медресе, это нанесет серьезный урон системе медресе и приведет к проблемам в его развитии.

Шейх Танви поддержал эти слова. В то время у медресе было три высших руководителя: шейх Махмуд Хасан, шейх Танви и мулла Райпури. Причем шейх Махмуд Хасан отсутствовал, поскольку, став жертвой британского империализма, отбывал ссылку на острове Мальте.

История 3

В своей автобиографии я рассказывал о поведении шейха Танви в данном отношении. Мулла Исмаил, богатый человек из индийского города Алигарха однажды выразил желание учиться хадисам. В своем письме к шейху Танви он попросил, чтобы тот прислал какого-нибудь алима из числа своих подопечных для этой цели. Шейх Танви ответил так:

> Где мне найти такого алима, который бы не только обладал временем, но еще и согласился на то, чтобы я направил его к вам? Но, если что, я и сам готов служить вам.

Мулла Исмаил очень обрадовался, узнав, что сам хазрат предложил свои услуги. Сообщается, что с одной лишь целью обучать муллу Исмаила шейх Танви оставался в Алигархе и преподавал ему все книги, которыми тот интересовался. Когда вопрос зашел о плате, мулла Исмаил охотно сказал, что согласен на любую сумму, которую назовет шейх. На это хазрат ответил:

– Пока я здесь, мне хотелось бы получать 15 рупий в месяц, которые я желал бы отправлять домой.

Услышав о столь ничтожной плате, мулла Исмаил смутился, но ничего поделать уже было нельзя, ведь ранее он сам сказал, что согласится на любую сумму, озвученную шейхом. Мулла был вынужден молча согласиться. Так прошли несколько месяцев, за которые выплачивались 15 рупий в месяц. Однажды за уроком хазрат сказал ему:

– Исмаил, до нынешнего момента плата была установлена на уровне пятнадцать рупий в месяц. Пришло время пересмотреть сумму.

Услышав такие слова, мулла Исмаил обрадовался, думая, что, вероятно, хазрат теперь согласится на более высокую плату.

– Из пятнадцати рупий, – продолжил хазрат, – которые вы мне любезно предоставляли, десять я отправлял домой, а пять – моей маме. Сейчас я получил письмо, что мама умерла. Поэтому пять рупий больше не нужны. Хватит десяти.

Мулла Исмаил был поражен и начал говорить, что пятнадцать рупий нисколько не обременяют его, но хазрат отказался:

– Зачем мне принимать лишнюю ношу в пять рупий на свою голову?

В результате плату снизили до десяти рупий.

Эту историю кари Мухаммад Тайиб, ректор «Дар-уль-улум» (Деобанд), лично слышал от Садара Яр-Джунга. Ректор, впрочем, сомневался в подлинности истории, поскольку, по его словам, он знал, что хазрат вообще не принимал никакой платы за преподавание и лекции, за исключением корректуры и проверки религиозных книг. Таково было поведение алимов Деобанда.

История 4

В книге «Моя жизнь» также приводился следующий рассказ муллы Амируддина:

> Однажды из Бхопала пришел запрос с предложением для муллы Касима Нанотви работать у них, получая 500 рупий в месяц.
>
> – Касим, почему не принимаете предложение? – спросил я его.
>
> – Мне делают это предложение от того, что считают, будто я обладаю особыми качествами, и за это готовы платить такую сумму. Я же никаких особенных качеств в себе не нахожу. Почему же я должен соглашаться?
>
> Я продолжил уговаривать его принять предложение, но он не изменил своего решения.

Отношение к зарплате за религиозную работу

У тех алимов, что являлись для меня старшими, было немало случаев, которые показывали: зарплата для них никогда не имела первоочередного значения в вопросе принятия предложения о работе или отказа от него. Они рассматривали зарплату лишь как подарок от Аллаха (увы, сейчас такое отношение к доходу практически ни в ком из нас не найти). Поэтому я ранее и отмечал, что лучший способ заработка – это наемная работа с целью религиозного обучения.

Можно ли получать плату за религиозную работу?

Хадис Абу Дауда

Однако в сборнике Абу Дауда мы встречаем хадис, который показывает нам, что этот вопрос требует особого подхода. В этом хадисе господин Абу Убада ибн Самит рассказывал:

> Я обучал Корану некоторых обитателей навеса (бедняков, живших при мечети). И один из них подарил мне лук. Я подумал, что это не является ценным имуществом, с этим луком я буду пускать стрелы

> в джихаде. Но затем я подумал, что в любом случае лучше спросить пророка ﷺ, можно ли принимать такой подарок. Поэтому я обратился к нему:
>
> – Посланник Аллаха, человек, которого я учил Корану, подарил мне этот лук. Это не деньги. Из него я буду пускать стрелы в джихаде.
>
> – Если хочешь, чтобы он стал ожерельем адского огня вокруг твоей шеи, можешь принять его, – ответил пророк ﷺ.

Мнения о получении платы за религиозную работу

Из-за приведенного выше хадиса имеются значительные расхождения во мнениях, можно ли получать плату за преподавание, особенно преподавание религиозных дисциплин.

Имам Шафии считал это дозволенным. От имама Ахмада приводятся два различных мнения: одно соответствует точке зрения имама Шафии, а другое – позиции имамов Малика и Абу Ханифы, которые говорили о запретности этого.

Из-за значительной потребности в образовании, его важности, а также потребности в учителях, ханафитские алимы более позднего периода вследствие необходимости тоже дали фетву о дозволенности этого.

Довод в пользу дозволенности

Сторонники дозволенности опираются на хадис, переданный Сахлем ибн Саадом:

> Одна женщина предложила пророку ﷺ взять ее в жены, но он промолчал. Женщина продолжала стоять (ожидая ответ), и один из сподвижников сказал:
>
> – Посланник Аллаха, если вы не склоняетесь в пользу принятия предложения, позвольте мне жениться на ней.
>
> – У тебя есть что-нибудь, что бы ты отдал ей в качестве махра? – спросил пророк ﷺ.

– У меня нет никакого имущества, кроме материи, которой укрываю ноги.

– Если ты отдашь эту одежду, то тебе самому нечем будет укрыться. Иди и поищи что-нибудь еще для махра.

– У меня нет абсолютно ничего.

– Пойди и поищи, даже если это будет железное кольцо.

Сподвижник отправился на поиски, но ничего так и не нашел. Пророк ﷺ тогда спросил:

– Из Корана что-нибудь наизусть знаешь?

– Да, несколько сур, – сказал сподвижник и перечислил известные ему суры.

– Я отдал тебе ее в брак за эти суры Священного Корана.

В книге «Дурр мансур», где тот же случай приводится от Абдуллы ибн Масуда, формулировка последних слов выглядит так:

– Я совершил никах между тобой и ею при условии, что ты обучишь ее тому, что знаешь из Священного Корана.

Еще один случай

В сборнике «Мишкат» приводится случай о сподвижнике, который прочитал суру «Фатиха», в результате чего больной исцелился. Он получил плату за это и хотел узнать, может ли он использовать полученное. Этот вопрос задали пророку ﷺ и получили следующий ответ:

Кто употребит то, что получено за неправомерно прочитанные колдовские заговоры, тот совершил зло, а ты поступил правильно.

Согласно другому хадису, в котором приводится тот же самый случай, были добавлены также следующие слова:

Самая достойная плата – данная за Коран.

В книге «Лямаат», комментарии к сборнику «Мишкат» говорится об этих словах следующее:

> Это указывает на то, что можно использовать слова Корана в качестве заговоров, устраняющих действие болезни, и получать за это плату. В этом сомнений нет. Таковым же является вердикт алимов в отношении обучения Корану и его переписывания за плату. Но некоторое различие во мнениях среди алимов все равно остается.

Более подробный разбор вы можете посмотреть в книге «Базль маджхуд» Халиля Ахмада, а полное рассмотрение вопроса в отношении алимов – см. в «Ауджаз масалик». См. также «Лами дари» для подробностей.

Мнение

Если говорить о моем личном мнении, то, как мне кажется, дело обстоит следующим образом:

Во времена пророка ﷺ качества таваккуля, вверения Аллаху и аскетичного образа жизни были весьма распространены. Мы уже рассматривали некоторые типичные примеры этого из жизни богобоязненных людей. Это было также время, когда глубоко религиозные люди были обычно достаточно щедрыми в раздаче даров, а казна (байт-уль-маль) исправно функционировала. Поэтому запрет на принятие вознаграждения за религиозную работу не наносил вреда религии.

Но в нынешние времена байт-уль-маль практически не существует, а качества набожности, воздержанности, таваккуля и преданности делам религии у большинства людей утрачены. Поэтому сейчас почти что невозможно работать на благо религии без вознаграждения. В «Маджму расаиль» Ибн Абидина я обнаружил некоторое подтверждение своей точке зрения. В «Шифа алиль» он писал:

> Мухаммад ибн Фадль говорил, что прежде старейшины смотрели отрицательно на плату за обучение Корану из-за того, что в те времена они получали гранты из байт-уль-маль, и, кроме того, люди обычно были настроены на работу религиозного рода; в наши же времена этого уже нет.

В течение многих лет я обычно рекомендовал администрации медресе не назначать учителей без зарплаты. Из личного опыта могу сказать, что поначалу у меня была система материальной помощи учителям. Это подразумевало то, что учитель преподавал один-два предмета, а остальное время он проводил, занимаясь тем или иным бизнесом. Но результат такой системы был всегда один: внимание учителя полностью переходило с преподавания на бизнес, и в итоге для профессии учителя он был потерян. Кроме того, я обнаружил, что учителя, работающие без принятия зарплаты, обычно небрежны и беспечны в своем поведении, чего, как правило, не наблюдалось у тех, кто работал за плату.

Нам не стоит и пытаться сравнивать себя с нашими праведными предшественниками. Они были настолько погружены в таваккуль, и их таваккуль был такого рода, что даже в случае, когда они занимались чем-то мирским для заработка средств на базовые нужды, они не позволяли себе отходить от служения исламу. Всю иную работу, которую им приходилось делать, они считали второстепенной по своей сути на фоне служения исламу.

Теперь все среди нас изменилось настолько, что если человеку даже по необходимости приходится заняться коммерцией, одновременно служа исламу посредством преподавания религии, то наша слабость и недостаток таваккуля доводят нас до того, что мы в конечном счете переносим все свое внимание на мир бизнеса, а интерес к религиозной службе оказывается утрачен.

И это главная причина, по которой я против введения обучения промыслам и рабочим навыкам в учебную программу медресе. Всегда имеются возможность и опасение того, что религиозные задачи, которые полагается исполнять студентам и учителям (усердно или не очень), могут быть заброшены ради полученных навыков в других областях.

Зарплата или таваккуль?

Пока человек не достигнет таваккуля и набожности наших праведных предшественников (а это отнюдь не только внешний вид), ему не следует делать выбор в пользу жизни таваккуля и воздержанности. Когда же и внутренне, и внешне он достиг этого, полностью уверен в том, что будет стоек в сложных обстоятельствах, имеет способности и знания на то, чтобы совмещать службу религии и бизнес, то, конечно, это лучший вариант.

Пример старейшин Деобанда

Именно так поступали наши праведные старейшины. Поэтому хазрат Гангохи изначально занимался обучением детей за десять рупий в месяц. Поэтому и хазрат Нанотви принимал зарплату за обучение хадисам, а также корректуру и проверку книг.

В этом отношении известна и история с шейхом Танви. Поначалу в Канпуре он принимал вознаграждение за преподавание. Затем он спросил совета у хазрата Гангохи, сказав, что хотел бы отказаться от зарплаты за свои услуги. Во время их переписки он трижды писал об этом и трижды получал совет, что так ему поступать не стоит. Но, несмотря на это, мулла Танви все же решился оставить пост преподавателя и вернулся в Тана Баван. Он написал о своем решении хазрату:

> Теперь я оставил свое прежнее занятие и вернулся домой.

Прочтя об этом, хазрат очень обрадовался и вознес мольбу, чтобы мулла был успешен. В своем ответе хазрат писал:

> Инша Аллах, ты не окажешься в тяготах и нужде из-за отсутствия материального обеспечения.

Мой отец был писарем при хазрате и очень удивился ответу, из-за чего спросил его:

– Хазрат, этот человек трижды просил вашего разрешения уйти с работы, когда он трудился за зарплату. И трижды вы не давали ему своего позволения. Теперь он по собственному разумению ушел с работы, а вы довольны, хвалите его, возносите мольбу о его успехе. Как же так?

– Совет дается тому, кто колеблется и в сомнениях. Тому же, кто принимает решительный шаг, никакого совета давать не нужно.

В своей книге «Маджалис Хаким умма» муфтий Мухаммад Шафи рассказывал, что, уйдя с работы в Канпуре, мулла Танви провел жизнь в своей обители в Тана Баване, полностью вверившись Аллаху. В результате у него скопился долг в 150 рупий за товары, купленные для бытовых нужд. В это время умер его духовный наставник, хаджи Имдадулла, и мулла Танви стал рассматривать хазрата Гангохи в качестве своего советника в трудных ситуациях. Поэтому он написал хазрату, попросив его помолиться, чтобы долг тем или иным образом был погашен. Хазрат ответил следующим образом:

> Есть вакансия преподавателя в "Дар-уль-улум" (Деобанд). Если хочешь, я напишу им и порекомендую тебя для назначения на этот пост.

Шейх Танви говорил об этом так:

> Это поставило меня в неловкое положение. Ведь, прими я работу в Деобанде, это означало бы действие наперекор желанию моего наставника, хаджи Имдадуллы. А если б я отказался, то получилось бы некоторое неуважение к хазрату Гангохи, который сделал мне такое предложение.
>
> Тогда я написал такой ответ: «Хазрат, когда я писал вам, моей целью было лишь то, чтобы вы помолились об улаживании долга тем или иным образом. Я не хотел доставлять вам беспокойства и принуждать вас к помощи в поисках для меня заработка и наемной работы. Ведь хаджи Имдадулла хотел, чтобы я ушел с оплачивае-

> мой работы в Канпуре и не связывался в будущем ни с какой наемной работой за зарплату. Теперь моего дорогого наставника и учителя более нет, и я считаю вас его наследником и моим наставником. Если вы пожелаете, чтобы я снова нанялся на работу, я буду рассматривать это так, словно это указание и желание хаджи Имдадуллы, и буду действовать согласно этому. Я буду тогда считать, что прежний совет хаджи Имдадуллы отменен новым указанием».
>
> На это хазрат Гангохи ответил: «Не принимай никакого предложения о наемной работе. Инша Аллах, у тебя не будет трудностей».

В той же книге «Маджалис Хаким умма» муфтий Шафи писал о мулле Нанотви:

> Имеется, наверное, не так много мусульман, не знакомых с великими качествами муллы Нанотви. Его самоотверженность была такой, что при возникновении надобности в самых базовых предметах первой необходимости он устроился на работу в книжный магазин «Муджтабаи» (Дели) корректором рукописей всего за десять рупий.
>
> Затем он стал сомневаться в том, следует ли принимать эту зарплату. Он советовался с хаджи Имдадуллой по этому поводу. То есть по сути речь шла об отказе от принятия даже такой платы и о дальнейшей работе бесплатно лишь ради Аллаха. В то время хаджи Имдадулла был бесспорным шейхом и имамом. Он ответил:
>
> – Ты спрашиваешь моего совета об отказе от зарплаты. Это показывает нерешительность, сомнения и колебания с твоей стороны. Это также показывает, что при отказе от принятия средств для обеспечения пропитанием ты, вероятно, окажешься в серьезной тревоге и беспокойстве. От явных средств, ведущих к обеспечению пропитанием, ты должен отказаться лишь тогда, когда у тебя не станет сомнений, и ты будешь достаточно уверен в себе.

Сообщается, что и сам хаджи Имдадулла жил жизнью таваккуля, пройдя все стадии бедности и голода. Но в отношении своих мюридов он всегда хотел, чтобы они не испытывали лишнего стресса.

В «Мактубат Имдадия» сообщается, что хаджи Имдадулла написал мулле Танви следующее:

> Не в интересах человека полностью порывать с мирскими средствами. Так делать не подобает, за исключением случая, когда человек одинок и не отвечает за других. Оставлять членов своих семей в нужде и тревоге – это то, в отношении чего следует побояться Аллаха. Пользы от этого нет. Поступок, который приводит человека ближе всего к Аллаху, – это обучать человечество служению Аллаху и быть полезным людям таким способом.
>
> Также рекомендую тебе посетить любимого нами хазрата Рашида Ахмада и рассказать ему о своих проблемах. Это в конечном счете окажется полезным для тебя.

Вывод

В общем, человеку, не приучившему себя к должному таваккулю посредством воздержанности и набожности, не следует отбрасывать мирские средства. В ином случае имеется большая вероятность того, что он увязнет в тревогах и разочаруется в том, что предопределено Аллахом. Когда человек увязает в сомнениях, каждый поступок, совершенный в таком состоянии, не будет исполнен удовлетворительным образом. Если же внутри создана такая духовная сила, что имеется полная вера в истину, исходящую от Аллаха, то отбрасывание мирских средств становится дозволенным.

Впрочем, есть еще одно условие, касающееся данного вопроса. Человеку никогда не следует быть поспешным. Сначала следует позволить качествам войти в нас должным образом. А, во-вторых, на указанный поступок должен дать разрешение духовный наставник человека.

Глава 4: КОММЕРЦИЯ

После работы на благо религии лучшей занятостью являются торговля и бизнес. Главная причина тут в том, что торговец и человек, занимающийся коммерческой деятельностью, сами распоряжаются своим временем. В результате имеется возможность служить также и своей религии посредством преподавания, учебы, передачи послания ислама, несмотря на одновременную занятость коммерцией. Кроме того, есть ряд аятов и хадисов, в которых говорится о пользе коммерции.

Аят гласит:

> Аллах купил у верующих их души и имущество в обмен на рай. *(Коран, 9:111)*

В хадисах и сообщениях говорится:

1	Хадис гласит: Честный и надежный торговец будет вместе с правдивейшими и мучениками. *(Тирмизи, Таргиб)*
2	Как сообщается, пророк ﷺ сказал: Лучший заработок – это заработок торговцев, которые: – не лгут, когда говорят; – не обманывают, когда им доверяют; – не отступаются, когда обещают; – не порочат товары, когда покупают; – не воздают чрезмерную хвалу своим товарам, когда продают; – не допускают ненужных уверток, когда их призывают к оплате; – не докучают излишне, когда им нужно получить полагающееся. *(Таргиб)*

3	Господин Анас приводил слова пророка ﷺ: Честный и надежный торговец будет под тенью трона Аллаха в День воскрешения. *(Таргиб)*
4	Как сообщал господин Абу Умама, пророк ﷺ сказал: Заработок торговца будет исправным, если у торговца имеются четыре качества: – он не порочит качество товаров при покупке; – не воздает чрезмерную хвалу своим товарам при продаже; – не жульничает при продаже; – не дает клятв при покупке и продаже. *(Таргиб)*
5	По словам господина Хакима ибн Хизама, пророк ﷺ сказал: У покупателя и продавца есть право отменить продажу, пока они не разошлись. Если они говорили правду и разъясняли (все дефекты в товарах и цене), они будут благословлены в своей сделке. Если же они лгали и покрывали дефекты, они, может, и получат прибыль, но разрушат благодать сделки. *(Бухари, Муслим, Таргиб)*
6	Имам Саид ибн Мансур сообщал, что Наим ибн Абдуррахман и Яхья ибн Джабир приводили хадис о следующих словах пророка ﷺ: Девять десятых материального обеспечения (ризка) добываются из торговли, а одна десятая – от пастбищного хозяйства. *(Таратиб идария)*
7	Имам Дайлями сообщал, что Ибн Аббас сказал: Рекомендую вам хорошо обращаться с торговцами, ведь они – гонцы между горизонтами и доверенными лицами Аллаха на земле. *(Таратиб идария)*

Сообщается, что имам Малик приводил слова господина Умара:

> Рекомендую вам заниматься торговлей, чтобы краснокожие не стали помехой для вас в ваших мирских делах.

Имам Ашхаб Малики пояснял: «Курайшиты охотно занимались бизнесом, а вот арабы в то время считали его не очень-то достойным заработком. Термин "краснокожие" обозначал тех чужеземных рабов, кожа которых имела обычно красноватый оттенок».

В известной книге «Мадхаль» приводится сообщение Ибн Амира Хаджа о том, как господин Умар, однажды посетив рынок, заметил, что торговлей занимались иностранцы и люди из простых слоев общества. Это опечалило его, в связи с чем он и произнес приведенные выше слова.

8 Некоторые люди удивились позиции Умара: «Но, господин, посредством завоевания земель и прибытия трофеев Аллах вывел нас из зависимости от торговли для наших нужд». Умар ответил:

> Если вы не будете этого делать и забросите торговлю, то обнаружите, что вашим мужчинам потребуются их мужчины, а вашим женщинам потребуются их женщины.

Шейх Абдульхай Каттани комментировал это так:

> Предсказание Умара о будущем данной уммы оказалось абсолютно точным. Когда мусульмане покинули ряды торговцев и забросили торговое дело и коммерцию, этим занялись другие люди, которые стали контролировать бизнес-мир до такой степени, что вся умма стала нуждаться в них. Во всем – от самого незначительного до самого необходимого – мусульмане оказались в зависимости от других.
> *(Таратиб идария)*

9	В своем знаменитом сборнике имам Тирмизи выделил отдельную главу, названную «Начало торговли утром». В ней мы обнаруживаем хадис, в котором господин Сахар Гамиди приводил мольбу пророка ﷺ: О, Аллах! Благослови эту умму в их стараниях ранним утром! Господин Сахар также сообщал, что пророк ﷺ, отправляя войско, всегда делал это ранним утром. Господин Сахар был торговцем и тоже отправлял своих подчиненных на торговлю ранним утром, получая в результате немалую прибыль и значительно увеличив свое состояние.
10	Господин Саид ибн Хурейс приводил слова пророка ﷺ: Кто продает землю или дом и не вкладывает полученные средства во что-нибудь подобное, не будет благословлен в том. (Ибн Маджа, Таратиб)

Примеры коммерсантов

1. Абу Бакр

Среди сподвижников известным торговцем и бизнесменом был господин Абу Бакр. В книге «Исоба» сообщается, что до пришествия ислама он владел 40 000 дирхамов, которые он тратил на выкуп рабов с целью их освобождения и благотворительность. Он провел такой объем благотворительных дел, что к моменту прибытия в Медину после хиджры у него осталось лишь 5 000, а к моменту его смерти не осталось ничего.

В книге «История» Ибн Асакира сообщается, что даже при жизни пророка ﷺ господин Абу Бакр ездил по торговым делам в Басру. Известно, как он любил пророка ﷺ, но, несмотря на это, он готов был уезжать на столь далекие расстояния.

Ибн Саад писал, что сразу после того, как господина Абу Бакра избрали халифом, его ранним утром увидели несущим большой тюк ткани на рынок для продажи. По дороге его встретили господа Умар и Абу Убайда ибн Джаррах, которые спросили:

– Как ты можешь заниматься этой торговлей, если на тебя была возложена ответственность по организации дел уммы и ее управлению?

– Как же я тогда буду кормить семью? – сказал в ответ он.

– Мы назначим тебе плату.

В результате договорились выплачивать ему стоимость одной овцы.

Ибн Закари в комментарии к сборнику «Сахих» Бухари писал, что так следует поступать в отношении каждого, кто имеет ответственность по делам мусульман, и это относится к кадию (судье), муфтию, учителю и т. д., всем им полагается фиксированная плата за выполнение своих обязанностей.

2. Умар

Господин Умар тоже был торговцем. Например, причину незнания им некоторых хадисов он объяснял так:

> Моя занятость торговлей удерживала меня на рынке, из чего я не смог узнать некоторые моменты.

Сообщается, что господин Умар не раз говорил:

> Если не считать смерти в джихаде на пути Аллаха, наиболее любим мне заработок собственным усердным трудом.

В качестве подтверждения своих слов он читал:

> Он (Аллах) знает, что… другие разъезжают по земле в поисках милости Аллаха. *(Коран, 73:20)*

3. Усман

Господин Усман тоже был торговцем как до пришествия ислама, так и впоследствии. В сборнике «Мишкат» говорится, что во время похода на Табук господин Усман предоставил от себя 300 верблюдов со снаряжением.

В другом хадисе сообщается, что для этого похода он еще выделил тысячу динаров, которые представил пророку ﷺ для подготовки этой экспедиции. Пророк ﷺ сказал ему:

После этого дня ни один поступок Усмана не принесет ему вреда.

Пророк ﷺ повторил это дважды.

Согласно другому хадису, господин Усман привел тысячу верблюдов и семьдесят лошадей.

4. Хадиджа

В «Таратиб идария» в списке коммерсантов из числа сподвижников значится также госпожа Хадиджа. Хорошо известно, как она направляла караваны в Сирию для покупки и продажи товаров.

Она также направила пророка ﷺ в сопровождении ее раба Майсары с товарами в Сирию, пообещав пророку ﷺ вдвое большую долю прибыли по сравнению с обычной. Пророк ﷺ направился на север, продал товары на рынках Басры, закупился там другими товарами и вернулся в Мекку. Эта поездка обернулась прибылью вдвое больше обычной, и Хадиджа ؓ, как и было обещано, выплатила двойную долю прибыли.

5. Зубейр ибн Аввам

Еще одним известным коммерсантом среди сподвижников был господин Зубейр ибн Аввам. Однажды его спросили:

– Как ты получил столь большую прибыль от торговли?

На это он ответил:

> Я никогда не покупал дефектных вещей для торговли и никогда не жаждал прибыли. Но Аллах дает прибыль, кому пожелает.

Ибн Абдильбарр писал, что у господина Зубейра была тысяча рабов, работавших на него за долю прибыли от своих занятий. Они приносили свою ежедневную прибыль ему.

6. Абдуррахман ибн Ауф

Другим известным коммерсантом был господин Абдуррахман ибн Ауф. В сборнике «Сахих» Бухари сообщается, что он рассказывал следующее:

> Когда мы прибыли в Медину, пророк ﷺ связал узами братства меня и Саада ибн Рабиа. Саад сказал мне:
>
> – Среди ансаров я – богатейший человек, и охотно отдам тебе половину своих владений. У меня две жены, ради тебя готов развестись с одной из них. Разведусь с той, кого из них ты сам выберешь, и (после идды) можешь жениться на ней.
>
> – Да благословит тебя Аллах в твоем богатстве, семье и доме! – сказал я. – Не надо всего этого. Просто покажи мне, где рынок, где торгуют люди.
>
> И мне показали рынок кайнукитов.

Абдуррахман начал там торговать, и в первый же день добился успеха, принеся домой немного сыра и топленого масла. На второй день это повторилось. А вскоре он уже имел достаточно средств, чтобы жениться. После заключения брака он пришел к пророку ﷺ, и тот увидел на его одежде пятнышко (от соприкосновения его одежды с одеждой жены). Пророк ﷺ спросил:

– Что это, Абдуррахман?

– Пророк, я женился на девушке из числа ансаров.

– А что ты дал ей в качестве махра?

– Золото размером с косточку плода.

– Устрой свадебный банкет, подав пусть даже и одного барашка.

Аллах дал господину Абдуррахману такое богатство, что, как сообщается, каждая из его жен получила треть от восьмой части оставленного им имущества, и даже такая доля составила 83 000 монет для каждой из них. (Таратиб идария)

Абдуррахман был богат, но при этом также его отличала исключительная щедрость. Однажды госпожа Аиша сказала его сыну:

> Да сделает Аллах так, чтобы твой отец счастливо испил из райского водоема Сальсабиль!

Причина такой мольбы состояла в том, что господин Абдуррахман подарил сад, который был продан за 40 000 монет. (Мишкат)

7. Саад ибн Аиз

В книге «Таратиб» в числе коммерсантов называют также господина Саада ибн Аиза. Он был освобожденным рабом Аммара ибн Ясира.

Автор книги «Исоба» писал, что он торговал карз – особыми древесными листьями, которые используют для окраски шкур животных. Из-за этого его прозвали Саад-уль-карз.

Началось с того, что он пожаловался пророку ﷺ на свою чрезвычайную бедность. Пророк ﷺ посоветовал ему пойти на рынок и начать торговать. Он пошел туда, приобрев немного карз, и занялся продажей. Так он получил некоторую прибыль. Услышав об этом, пророк ﷺ рекомендовал ему остаться в этом бизнесе. (Багави)

8. Абу Маалик Ансари

Еще одним коммерсантом был Абу Маалик Ансари. Он брал товары (свои и других людей) для торговли в далеких местах. Несмотря на свои длительные поездки, он всегда был занят богослужением и был известен как «тот, чьи мольбы охотно принимаются».

9. Тальха ибн Убайдулла

Господин Тальха ибн Убайдулла занимался торговлей тканями. Как сообщал господин Суфьян ибн Уяйна, ежедневная прибыль господина Тальхи по стоимости доходила до тысячи золотых монет.

О занятиях сподвижников

В сборниках «Сахих» Бухари и Муслима приводятся слова Абу Хурейры:

> Вы, люди, говорите, что Абу Хурейра приводит много хадисов, в то время как ансары и мухаджиры рассказывают не так много. Но мои братья-мухаджиры были заняты на рынках, в то время как мой живот довольствовался куском хлеба (да и то не каждый раз), а я был с пророком ﷺ, следуя за ним повсюду… Я был одним из бедняков-сподвижников, обитавших под навесом (живших при мечети из-за нищеты и отсутствия жилищ). У меня не было никакого имущества, которое бы отвлекло меня. Все, что меня интересовало, – это учиться у пророка ﷺ. Поэтому я запоминал, а они забывали. Однажды пророк ﷺ сказал:
>
> – Кто расстелет свое покрывало во время этой моей речи и соберет его до ее окончания, тот запомнит мои слова.
>
> И я расстелил свое покрывало, а по окончании речи пророка ﷺ собрал его и прижал к груди. И после этого ни одно из его слов не покидало мою память.

В книге «Таратиб» мы обнаруживаем упоминание того факта, что сподвижники торговали разными товарами. В той же книге имеются главы, где называются имена различных сподвижников.

Сельское хозяйство и фермерство

На мой взгляд, лучшим после торговли занятием является сельское хозяйство. Как сообщает господин Анас, пророк ﷺ говорил:

> Если человек посадит дерево или займется фермерством, и птица или животное отведает этого, то это станет благотворительным поступком для него.

В том же сообщении в сборнике Муслима имеется дополнение:

> А если что будет украдено, то и это будет считаться милостыней. *(Мишкат)*

Сельское хозяйство имеет огромное значение, ведь, не будь его, и есть было бы нечего. О пользе сельского хозяйства неоднократно говорится в Коране. Перечисляя огромные блага, данные Аллахом человечеству, Аллах снова и снова говорит о ниспослании дождей с небес:

> Это Он ниспосылает с неба воду. Посредством нее Мы взращиваем растения всех видов. Из них Мы выводим зеленые травы, а из них – зерна одно на другом. На финиковых пальмах из завязей вырастают свисающие низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, имеющие сходства и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются, и на их созревание. В этом – знамения для верующих людей! *(Коран, 6:99)*

Есть немало и других таких аятов в Коране, где говорится о садах и о том, как Аллах, взращивая их, проявляет милость к людям. В суре «Худ» сообщается:

> – Это Он произвел вас из земли и поселил вас на ней. Просите же прощения у Него и покайтесь перед Ним, ведь мой Господь близок и отзывчив. *(Коран, 11:61)*

Имам Абу Бакр Джассас Рази говорил:

> Из этого аята можно сделать вывод, что является ваджибом наполнять землю сельскохозяйственными культурами, садами и даже зданиями.

В хадисе, где говорится о тех вещах, что можно оставить после себя в качестве долговечной благотворительности (садака-джария), мы тоже находим слова «…или растение/дерево, которое он посадил». То есть такой человек даже после смерти будет получать награду за то, что посадил дерево, из которого извлекают ту или иную пользу. (См. «Таратиб» с цитатой от Абу Наима)

Господин Анас приводил следующие слова пророка ﷺ:

> Если внезапно придет Час конца света, а кто-то из вас в это время будет держать в руке саженец финиковой пальмы, который желает посадить, то, если он может успеть это сделать до наступления конца света, пусть так и поступит.

Господин Муавия ибн Курра сообщал, что однажды господин Умар повстречал некоторых людей из Йемена и спросил их:

– Кто вы?

– Мы – те, кто полагается на Аллаха в нашем пропитании.

Умар ответил:

> Врете. Вы не те, кто полагается на Аллаха. По-настоящему полагается на Аллаха тот, кто сажает семечко, а затем полагается на Аллаха.

Хадисы против фермерства и их истинное значение

Если сравнить вышеприведенный хадис с хадисом Абу Умамы из сборника Бухари, может показаться, что между ними имеется явное противоречие. В том другом хадисе говорится, что господин Умар однажды увидел плуг и сельскохозяйственные инструменты во владении некоторых людей и заметил:

> Я слышал, как пророк ﷺ сказал:
>
> – В дом, куда входят эти вещи, входят также бесчестье и позор. *(Мишкат, Бухари)*

Но на самом деле никакого противоречия тут нет. В «Лами дари», комментарии к сборнику Бухари сообщается:

> Этот и другие подобные ему хадисы со схожим содержанием указывают на самом деле на тех фермеров, которые занимаются фермерством на арендованных фермах, или которые должны платить дань настоящему владельцу. Такая занятость в обычных обстоятельствах не очень-то и почетна. Также подразумеваются люди, которые так усиленно барахтаются в системе, подобной феодальной, что они презираются людьми и в религиозных, и в мирских делах.

Многие алимы считали именно это настоящим значением того хадиса. Хафиз Ибн Хаджар, цитируя этот хадис, говорил, что в «Мустахрадж» Абу Наима добавлены следующие слова:

> Их поражает такое бесчестье, что не покинет их до Дня воскрешения.

Под бесчестьем понимается дань, которую взимают феодалы, и которую они требуют от тех, кто использует их земли. Ранее такое фермерство ограничивалось лишь немусульманами. Поэтому сподвижники не считали фермерство почетным занятием. Шейх Ибн Тин говорил, что это одно из чудес предсказаний пророка ﷺ в отношении будущих событий, ведь в итоге невероятное количество несправедливости пролилось на фермеров, и они претерпели немало унижений (особенно на землях феодальной системы).

Имам Бухари тоже старался продемонстрировать непротиворечивость этих двух хадисов. По его словам, фермерство ведет к бесчестью и позору в том случае, если, следуя этой прекрасной без того профессии, человек погружается в нее настолько, что пренебрегает важными моментами, которые ему следует поддерживать и защищать, или выходит за рамки умеренности. Хадис Абу Умамы не означает, что не следует занимать фермерством. Если человек займется им в одиночку, могут возникнуть проблемы,

которые ему одному будут не по плечу. Но если у него имеется ряд работников, то этот хадис к нему не относится.

Другое объяснение приводит Дауди. По его словам, подразумевается тот, кто занимается фермерством на землях, которые прилегают к землям врагов ислама или очень близки к ним. Если он ведет там сельскохозяйственную деятельность, его враги одолеют его.

В этом отношении следует провести четкое различие между фермерством на своей собственной земле (это называют «зараат») и предоставлением своей земли другим людям для фермерской деятельности (это называют «музараат»). Между этими двумя видами фермерства имеются значительные отличия. Есть правила, которых следует придерживаться во всех этих видах. О них подробно говорится в книге «Ауджаз масалик».

Намерение

Всегда и во всем нужно следовать нормам шариата и иметь чистое намерение.

Хадис

В одном из хадисов приводится рассказ пророка ﷺ о том, как в День воскрешения первыми будут судить троих:

а) Сначала приведут мученика, то есть павшего в сражении за веру. Ему приведут все те милости Аллаха, которые ему были оказаны, и он признает их. Тогда Аллах спросит его:

– Какую же добродетель ты совершил в ответ на это?

– Я сражался ради Тебя, пока не был убит.

– Ты лжешь. Ты сражался лишь ради того, чтобы люди говорили, что ты храбр. Так и говорили.

Затем Аллах отдаст повеление, и человека поволокут лицом вниз и бросят в адский огонь.

б) Далее приведут алима (человека, обладавшего знаниями), который учился и обучал, проводил время, уча других Корану. Ему Аллах также назовет Свои милости, и тот признает их, а затем будет спрошен:

– Какую же добродетель ты совершил в ответ на это?

– Я учился и обучал Корану ради Тебя.

– Ты лжешь. Ты учился, чтобы люди называли тебя алимом, и читал Коран, чтобы люди называли тебя чтецом. Так и называли.

Аллах отдаст повеление, и человека поволокут лицом вниз и бросят в ад.

в) Потом приведут человека, которому Аллах дал огромное богатство. Ему Аллах также назовет Свои милости, и тот признает их, а затем будет спрошен:

– Какую же добродетель ты совершил в ответ на это?

– Ради Тебя я не упускал ни единой возможности потратить деньги так, как угодно Тебе.

– Ты лжешь. Ты делал это, чтобы люди называли тебя щедрым. Так и называли.

Аллах отдаст повеление, и человека поволокут лицом вниз и бросят в ад.

В этом хадисе мы видим три прекрасных качества: знания вместе с обучением Корану, смерть в сражении за веру и щедрость. Но из-за неправильных намерений те, кто, казалось бы, обладал этими качествами, станут первыми, кого бросят в ад.

Опасности каждой профессии

На предыдущих страницах приводилось немало достоинств торговли и бизнеса. Но если в бизнес вступит риба (ростовщичество), то вместо награды коммерсант получит огромный грех и наказание.

Посмотрите на смерть в сражении за веру, на религиозные знания. И то, и другое имеет настоящее величие и весьма похвально, и каждым из нас это признается. Но из-за плохих намерений обладатели этих качеств станут первыми, кто войдет в ад.

Также мы говорили об огромной пользе служения религии в качестве учителя, преподавателя или лектора. Но если в то время, когда человек должен был заниматься преподаванием, он допускал упущения или был небрежен, это может стать настоящей катастрофой.

1. Пример Мазхара Нанотви

Хазрат Мазхар Нанотви[25] был очень богобоязненным человеком и чрезвычайно сознательным преподавателем. Сообщается, что, если в его рабочее время к нему приходил кто-нибудь по личному вопросу, он засекал время и по окончании беседы записывал, сколько минут на это ушло. В конце месяца он подводил итог и корректировал свою зарплату так, чтобы ему не заплатили ни за одну из таких минут.

2. Пример Касима Нанотви

В книге, посвященной биографии хазрата Касима Нанотви, говорилось о его отношении к работе. Мунши Мумтаз Али основал издательство в Мератхе и из-за прежних тесных отношений с хазратом пригласил того помочь ему в проверке и корректуре рукописей. Похоже, Мунши, будучи

[25] Мухаммад Мазхар Нанотви (1823–1885) – имам и алим, известный также как воин, сражавшийся против британцев.

владельцем, не устанавливал никаких строгих правил и условий в отношении работы хазрата. Он так любил и уважал его, что одно его присутствие было для него достаточной честью. Это демонстрирует отношение к великому алиму, а также благородные черты самого Мунши.

Но Нанотви был человеком с таким чувством ответственности, что придавал своей работе в издательстве чрезвычайное значение. Возможно, в его биографии об этом и не говорилось, но в кругах Деобанда было известно, что он, если по какой-то причине приходил на работу позже обычного, записывал это время, а в конце месяца представлял итог таких минут в сумме с теми часами, когда он не работал. Таковой была его богобоязненность! И это не удивит нас, если мы учтем, что к работе в издательстве он относился самым ответственным образом.

3. Пример Халиля Ахмада

Отношение к работе моего наставника Халиля Ахмада Сахаранпури хорошо известно, и на предыдущих страницах этой книги, а также в некоторых других моих работах, я уже говорил об этом.

По возвращении из годичного пребывания в Хиджазе ему сообщили о смерти моего отца. Хазрату тогда была предложена зарплата за преподавание в «Мазахир улум» (Сахаранпур, Индия), на что он ответил письмом так:

> Несколько лет из-за слабости и проблем со здоровьем я не мог совершать свои обязанности так, как мне того хотелось бы. В результате шесть сборников хадисов за меня преподавал мулла Мухаммад Яхья, ни разу не принимая платы за свои услуги. Вместе мы проделывали работу одного лектора (а то и больше). Теперь его нет с нами, и потому я не могу заниматься преподаванием на должном уровне. Поэтому мне не хотелось бы получать какой бы то ни было зарплаты.

В результате между ним и муллой Райпури состоялась долгая переписка. Вопрос о плате ему за преподавание в конечном счете был отложен, и решено было оплачивать лишь его услуги по администрированию медресе.

4. Пример Хусейна Ахмада Мадани

а) В специальном выпуске издания «Джамиат», посвященном смерти шейха Хусейна Ахмада Мадани, рассказывалось, что шейх принимал зарплату лишь за то число дней, в которые он занимался преподаванием. А за те дни, когда он не преподавал, зарплату он получать отказывался. У него было много поездок в разные части Индии, но при этом он всегда принимал плату лишь за отработанные им дни.

В конце его жизни, когда он слег, ему было положено месячное жалование, которое он все равно не взял. Поскольку эти деньги по праву полагались шейху, университет отправил их ему, но шейх выслал деньги назад со словами:

Как я могу принять эту зарплату? Я не работал в этом месяце.

После того как хазрат умер, ректор университета «Дар-уль-улум» (Деобанд), мулла Мухаммад Тайиб взял эту зарплату и отнес его вдове со словами:

– По нормам шариата разрешается принять эти деньги. Хазрат отказался от них из-за своей чрезвычайной набожности. Я же охотно вручу их вам, если позволите.

Поблагодарив ректора, женщина отказалась:

Если их отказался принять хазрат, то как могу их принять я?

б) В 1349 г. х. (1930 г.) хазрату Мадани был предложен пост профессора в университете «Дар-уль-улум» (Деобанд). Давая свое согласие, он поставил двадцать условий, которые были приняты советом университета. Девятнадцатое по счету условие заключалось в следующем:

> Если вдруг в рабочие лекционные часы я не появлюсь из-за другой своей обязанности, такое время должно быть вычтено из общих отработанных часов, и зарплата должна быть соответствующим образом скорректирована.

в) Среди писем шейха Мадани, собранных для публикации Афдалем Иляхи Деобанди, мы видим письмо хазрата ректору университета, датированное 30 зульхиджи 1363 г. х.:

> Пожалуйста, во время моего отсутствия подсчитывайте дни моего отсутствия так, как мы договаривались, и вычитайте их из зарплаты. Сюда также относятся те дни, которые, согласно моим расчетам, попадают в эту категорию.

Следование исламским нормам в профессии и получение знаний о них

В отношении сельского хозяйства, как сообщается, пророк ﷺ говорил:

> Кто неправомерно присвоит землю размером хоть в палец, тот обнаружит в День воскрешения, что этот клочок земли из семи земель будет повязан вокруг его шеи. *(Мишкат)*

Важно отметить, что как при зарабатывании на жизнь, так и во всех иных делах нужно придерживаться исламских норм. В книге «Возрождение религиозных знаний» есть отдельная глава по этой теме. Имам Газали писал:

> Нормы купли-продажи должен изучать каждый мусульманин, который связан с этим. Ведь стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина. Когда мы говорим об обязанности стремления к знаниям, мы подразумеваем также знание всего, что связано с торговлей, бизнесом и пр. Служащие и нанятые должны знать те нормы, что имеют к ним отношение. Должны знать свои

нормы и те, кто зарабатывает себе на жизнь, независимо от своей профессии. Таким образом они будут знать то, что делает их поступки недозволенными в шариате. Соответственно, они смогут сторониться этого.

Если же встречаются какие-то редкие и необычные случаи, и человек не знает, можно так поступать или нет, ему не следует предпринимать действий, пока не представится возможность узнать об этом у алимов.

Если человек не знает общих норм халяля и харама, то понятно, что он даже и не поймет, когда ему нужно отказаться от поступка, и когда следует спросить алимов. Если кто скажет: «Я не буду получать знаний заранее, до того, как они понадобятся, а задам вопрос тогда, когда будет нужно», – то ему следует ответить так:

– Если ты фактически не знаешь норм, а также того, что приводит торговые сделки к их аннулированию, то как же ты узнаешь, когда тебе нужно спросить об их дозволенности или запретности?

Те, кто не знает основных норм бизнеса, будут продолжать им заниматься, считая все, что они делают, правильным. Поэтому, например, в бизнесе коммерсанту нужно знать хотя бы, что является дозволенным, что – запретным, а что – сомнительным.

В книге «Таратиб идария» имеется следующее утверждение:

В раннюю эпоху ислама люди просто не начинали заниматься торговлей и коммерцией, пока не узнавали основные общие законы, касающиеся бизнеса, и то, как можно избежать ростовщичества при купле-продаже.

Далее там говорится:

Имам Шафии в книге «Рисаля» и имам Газали в книге «Возрождение религиозных знаний» писали, что все алимы достигли общего консенсуса в отношении недозволенности для каждого дееспособного человека начинать какое бы то ни было дело, не зная вердикта Аллаха в отношении этого дела.

Имам Карафи Малики в книге «Фурук» писал: «Любой, кто желает заняться куплей-продажей, обязан узнать, что Аллах велел ему. Те,

> кто желает наняться на работу за плату, должны узнать нормы, касающиеся договоров найма. Те, чей бизнес связан с займом и одалживанием средств, должны знать нормы об этом. Так же и те, для кого обязателен намаз, должны, конечно, знать нормы и правила намаза».

В этом отношении у нас имеется также наставление из аята, в котором Аллах сообщает нам о мольбе Нуха ﷺ, сказавшего:

> – Прошу у Тебя защиты, чтобы не просить Тебя о том, чего не ведаю. *(Коран, 11:47)*

Эти слова были связаны с его сыном. Во время потопа пророк Нух попросил Аллаха о своем сыне, утонувшем в состоянии неверия. Нух ﷺ поступил так, не спросив, можно ли просить в данном случае. Укор со стороны Аллаха и приведенный выше ответ пророка Нуха на этот укор ясно показывают, что перед началом каждого действия крайне важно узнать, дозволено оно или нет.

В другом аяте говорится:

> Не следуй тому, чего не знаешь. *(Коран, 17:36)*

Здесь Аллах запрещает Своему пророку ﷺ следовать тому, о чем у него нет знаний. Поэтому знание – это предварительное условие для всего. На этот счет имеются слова пророка ﷺ:

> Стремление к знаниям – долг каждого мусульманина.

Имам Шафии говорил:

> Долг поиска знаний бывает двух видов: фарз-айн (обязанность каждого человека по отдельности) и фарз-кифая (обязанность общества в целом). Фарз-айн – это то, что человеку требуется знать в его повседневной жизни. Это жизненно ему необходимо. Знание обо всем остальном – фарз-кифая.

Согласно сообщению из книги «Даухат муштабика», господин Ибн Умар сказал:

> Эти невежественные чужеземцы – не из нас, пока не узнают правила купли-продажи.

Подобное встречалось и в действиях пророка ﷺ: когда тот или иной сподвижник хотел чем-либо заняться, пророк ﷺ учил его правилам и нормам, касающихся данной деятельности.

Как писал Маджаджи в комментарии к книге «Мухтасар» Ибн Аби Джамры, имеется единогласный вердикт алимов о том, что желающий заняться куплей-продажей должен знать нормы исламского бизнеса до того, как займет место на рынках. Такой человек должен знать нормы и правила, предписания и запреты еще до того, как начнет торговать. И среди алимов имеется общий консенсус по данному вопросу. О том же писал имам Малик в «Китаб-уль-кираз». Он также писал в книге «Мудавванат»:

> На мой взгляд, торговля не дозволена тому, кто из-за отсутствия знаний считает запретное дозволенным и не может различить их, даже если он – мусульманин.

Сообщается, что господин Умар однажды послал на рынок человека, сказав ему:

> Если кто-нибудь там не знает исламских норм купли-продажи, удали его оттуда.

В книге «Мадхаль» Ибн Амира Хаджа сообщалось, что господин Умар время от времени подвергал ударам плетью тех, кто не знал законов, и говорил им:

> Кто не знает, что такое ростовщичество, тому нельзя сидеть на наших рынках и делать бизнес.

Даже у имама Малика были люди, которые удаляли с рынков тех, кто не знал законов, чтобы спасти других от участия в ростовщичестве.

Я слышал от господина Абу Мухаммада, что в его времена на рынок приходил инспектор, который останавливался у каждого торговца и задавал ему вопросы о том, каким образом торговые и коммерческие соглашения могут содержать элементы ростовщичества, и как избежать этого зла. Если лавочник отвечал верно, он мог продолжать торговать там. Но, если он показывал отсутствие знаний по таким вопросам, его прогоняли со словами:

– Тебе нельзя торговать на рынках мусульманской общины. Ты кормишь людей ростовщичеством и приводишь к тому, что они поглощают нечистое.

В книге «Кутуль-кулюб» Абу Талиба говорится, что господин Умар временами ходил по рынкам с инспекцией и время от времени подвергал ударам плетью тех, кто не знал исламских норм бизнеса. Он говорил им:

> На наших рынках допускается торговать лишь тем, кто знает законы торговли. В ином случае, сами того не сознавая, люди окажутся вовлечены в сделки, где есть ростовщичество.

В «Канз уммаль» приводится следующий хадис:

> На наших рынках позволяется торговать лишь тем, кто знает нормы шариата.

В книге «Танбих мугтарин» говорится, что каждый раз, когда имам Малик желал того, губернатор Медины приводил к нему торговцев. Имам далее задавал им вопросы в виде экзамена, и, если обнаруживал, что кто-то не знаком с нормами исламского бизнеса и не имеет знаний о хараме и халяле, такие люди удалялись с рынков. Им говорили:

> До того как занять свое место на рынке, получите сначала знания о торговле. Ведь, если у вас их нет, вы окажетесь вовлечены в ростовщические сделки.

Имам Зуркани приводил следующие слова имама Малика:

> Довод коммерсанта (за или против кого-либо) не принимается, пока он не будет знать нормы шариата в отношении своего бизнеса.

В сборнике «Фатава татархания» имеется цитата из «Фатава Сираджия»:

> Нельзя участвовать в бизнесе, пока коммерсант не будет знать норм торговли в отношении того, что дозволено, а что – нет.

В «Фатава Баззазия» говорится:

> Никому нельзя торговать, пока он не будет знать нормы бизнеса на зубок. В прежние времена, когда торговцы находились в бизнес-поездках, в то время как сами норм не знали, они всегда брали с собой таких знающих людей или алимов, чтобы знания этих людей вели их верным путем.

Однажды имама Мухаммада попросили написать книгу о богобоязненности. На это он ответил:

> Я уже написал книгу по бизнесу, его нормам и правилам. Если кто возьмет нормы бизнеса (купли-продажи) на вооружение и будет действовать по ним, он станет богобоязненным. Он избежит всего недозволенного. Его заработок будет халялем, а его поступки будут праведными. *(Булуг амани)*

Хазрат Танви написал подробную книгу о бизнес-сделках под названием «Сафа муамалят». Там приводится немало важных моментов, и изучение этой книги чрезвычайно полезно. В конце хазрат пишет:

> Правильность наших бизнес-сделок – важная часть нашей религии. Во введении к этой книге уже обращалось внимание на нынешнее безразличие людей к этому. Главная причиная разъяснения указанных моментов – обеспечение того, чтобы человек употреблял халяль.
>
> Здесь уместно продемонстрировать пользу халяль-пищи и вред употребления харама. Для этого будут приведены смысл пяти хадисов, семь строк из «Маснави», а также пятнадцать строк из поэмы «Нан во хальва». Все они имеют отношение к рассматривае-

мой теме. Цель – чтобы читатели получили предостережение, отбросили небрежность и безразличие и отнеслись ко всему этому с вниманием…

В сборниках «Муснад» имама Ахмада, «Шуаб иман» имама Байхаки, «Сунан» Дайлями сообщается, что пророк ﷺ сказал, что зарабатывать дозволенные средства – это обязанность после других обязанностей (намаза и поста), и мольбы человека принимаются Аллахом посредством халяль-заработка. Если в рот попадет харам-кусочек, мольбы человека не будут приниматься в течение сорока дней. Если человек покупает одежду за десять дирхамов, один из которых получен из харам-источников, то Аллах не примет его намаз, пока эта одежда находится на его теле. Никакая благотворительность из харам-имущества не будет принята, и не будет бараката в расходовании харам-средств. Если человек оставит такие средства наследникам после своей смерти, это лишь направит его в ад. Плоть, выросшая на теле человека посредством харам-средств, не войдет в рай, а будет направлена в ад.

После приведения строк из поэмы «Нан во хальва» хазрат Танви продолжил:

В этих строках автор говорит, что результатами халяль-заработка являются озарение, совершенство знания, любовь к Аллаху, праведные мысли, храбрость и внимательность, а результатами харам-заработка служат низменные желания, отсутствие мужества встать на путь послушания, разрушение веры.

В тех же строках говорится о лекарстве от стремления к харам-заработку: таким людям нужно довольствоваться тем, что у них есть, и тем, что они получают; им следует предписать себе простоту в еде, одежде, а в своих ежедневных нуждах избегать всех видов помпезности, позерства и излишних удобств. Поэтому, обратив внимание на предостережения о поджидающих опасностях, мусульманам нужно исцелить себя от зла харам-заработка.

Муфтий Мухаммад Шафи написал серию брошюр под названием «Джавахир фикх». В одной из них он говорил о недозволенных бизнес-контрактах. Во введении к ней он писал следующее:

Это явное указание на то, что критика исламского права, то есть высказывания, будто это узколобый, негибкий подход, крайне тяжелый к применению, является безосновательной. Фактически это навет на ислам.

Критика появляется вследствие ультралиберального, мятежного поведения мусульманских масс под воздействием проникновения соответствующих идей из Европы. Это связано с тем, что они не хотят различать харам и халяль.

Можно увидеть, что в тех случаях, когда достаточно крохотного изменения для приведения бизнес-контрактов в рамки шариата, они упорно продолжают поступать наперекор исламу. И при этом умудряются критиковать мусульманский кодекс, даже если они-то сами и являются «узколобыми», даже если истинная причина – в их собственном безразличии к исламским ценностям.

Впрочем, стоит отметить, что уже сейчас у богобоязненных возникают некоторые трудности с зарабатыванием халяль-обеспечения. Что же им делать? Мой ответ на это – следующий:

Да, у вас есть трудности в зарабатывании халяля, но посмотрите на это с другого ракурса: ради увеличения мирских удобств, которые в любом случае длятся лишь считанные дни, и ради угождения тем или иным людям человек иной раз бросается в настоящую пучину трудностей.

В случае же халяля речь идет о нескончаемых милостях Аллаха на том свете. Если человек помнит об этом и ради довольства своего Господа и Создателя встречает на своем пути некоторые трудности, то, конечно, такие жертвы отнюдь невелики. А ведь при зарабатывании халяль-средств награда человека еще и увеличивается, как обещано в хадисах. Человек, который займет свой разум мыслями о том, чтобы угодить Аллаху, обнаружит, что его проблемы облегчились. Аллах говорит: «А тех, кто борется ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями». *(Коран, 29:69)*

Если есть желание испытать этот факт на собственном опыте, возьмите все те бизнес-соглашения, что противоречат шариату, а также все те виды найма, где люди вынуждены зарабатывать на жизнь недозволенными способами, составьте список всего этого и напишите алимам, прося их объяснить, как мусульманину можно

избежать вовлечения в грех, и прося их предложить конкретные пути того, как избежать недозволенных действий.

Я не утверждаю, что для любого недозволенного контракта алимы смогут предложить дозволенный исламом путь. Но я уверен, что в подавляющем большинстве случаев недозволенных соглашений можно представить похожий, дозволенный исламом контракт, причем для этого требуется совсем немного изменений в сути договора или его условиях.

То есть харам, который совершают такие люди, можно преобразовать в халяль посредством нескольких малых изменений.

Но если человеку нет дела до халяля, то какое же лекарство способно исцелить его?

Два поучительных случая о важности знаний

а) В своей книге «Акабир уляма Деобанд» я рассказывал, что, когда мне было двенадцать, мы с мамой переехали из Гангоха в Сахаранпур. В то время мой отец постоянно был в медресе, приходя домой на обед и сон. Все остальное время он проводил в мечети около медресе. Однажды после аср-намаза отец сидел у колодца мечети, а два-три студента вытаскивали ведра из колодца и обливали его водой, тем самым охлаждая его. Всю эту сцену увидел Хафиз Макбуль, отец муллы Имдада, с огромным почтением относившийся к отцу. Он спросил его:

– Разве это не расточительство?

– Это расточительство для тебя, но не для меня.

– Как так?

– У тебя нет знаний, а я – мулла.

– Но ведь именно это и говорят некоторые люди: мол, муллы дозволяют себе то, что запрещают другим.

– Тебя не должно волновать, что говорят. Если ты будешь совершать тот же самый на вид поступок, не зная законов шариата, это будет грехом для тебя. А если мулла будет делать то же самое, но имея знания и, быть может, чуть-чуть иначе, то это дозволено.

Когда Хафиз снова спросил его, как такое возможно, отец ответил:

– Учи арабский.[26]

Хафиз Макбуль снова настоял на пояснении, но мой отец в ответ настоял на том, чтобы тот учил арабский и становился алимом.

В то время я и сам не понимал должным образом этот случай с «расточительством». Но впоследствии при изучении сборника «Мишкат» мы дошли до хадиса, в котором рассказывалось, как господин Биляль принес пророку ﷺ некоторое количество фиников прекрасного качества.

– Биляль, где ты взял их? – спросил пророк ﷺ.

---

[26] Мой отец всегда говорил: «Если б юристы, учителя светских школ и прочие люди, занятые своими мирскими занятиями, дали мне всего 72 часа, я бы сделал из них мулл».
И это не было пустой похвальбой, ведь немало юристов действительно становились весьма знающими муллами менее чем за 72 часа, если следовали учебной программе отца. Он не требовал от них присутствия в течение 72 часов напролет, а хотел, чтобы они выделяли всего два часа каждое воскресенье. В такое воскресное занятие он давал им лекцию, задавал домашние задания, которые потом проверял на следующей неделе.
Мулла Шихабуддин, известный юрист нашего времени, а также мулла Манфаат Али, ставший впоследствии председателем сахаранпурского отделения Мусульманской лиги и являвшийся также заместителем (халифой) шейха Танви, – оба они стали муллами именно таким образом. Даже мулла Шаббир Али, чье письмо я цитировал в «Икмаль шиям», стал муллой именно так.

– Я отдал два саа фиников худшего качества в обмен на один саа этих фиников, – ответил Биляль.

– Нет! Это же ростовщичество как оно есть. Никогда так не делай. Если б тебе нужно было это сделать, почему не продал два саа тех фиников, что похуже качеством, а затем на эти деньги не купил один саа этих фиников, что качеством получше?

Встретив этот хадис, я вспомнил случай у колодца мечети и понял разницу между алимом и джахилем (тем, кто не обладает знаниями). Несомненно, обмен двух саа фиников худшего качества на один саа лучших фиников – это ростовщичество, а потому такое не дозволено. Но, с другой стороны, если сначала продать финики, получив за них цену (скажем, одну рупию), а затем за эту рупию купить финики лучшего качества, то внешне это выглядит абсолютно таким же поступком. Но это халяль, а то – харам. Получится, что джахиль продаст свои два саа за один саа, это будет ростовщичеством. А мулла продаст свои два саа за деньги, купит на них один саа лучших фиников, и это будет совершенно дозволенным действием. Оба контракта внешне выглядят идентичными, но маленькое изменение, сделанное в соответствии со словами пророка ﷺ, привело к колоссальной разнице.

б) Первым ректором нашего медресе был мулла Инаят Иляхи. Когда в медресе поступало то или иное драгоценное украшение в качестве дара от людей, он никому не позволял менять его на деньги, а делал это сам по дороге из медресе домой. При этом мулла обычно имел дело с человеком по имени Хира, у которого был большой бизнес. Тот не был мусульманином, но очень уважал муллу. Продавая меняле золото, мулла поступал следующим образом: сначала занимал у него некоторое количество серебряных рупий, а затем, по заключении сделки и установлении цены, возвращал ему занятые средства. Индуиста это заставляло задуматься.

Продавая ему серебряные драгоценности, мулла сначала занимал у него некоторые золотые монеты, а затем, по заключении сделки и установлении цены, возвращал их ему.

– Мулла, – обратился однажды к ректору индуист, – в чем надобность всей этой схемы? С ней или без нее сделка остается той же самой.

Тогда мулла объяснил ему все это так подробно, что Хира стал настоящим экспертом по данному вопросу и уже сам стал разъяснять его обычным мусульманам перед заключением с ними сделок. Однако в случае, когда в магазин приходил человек, выглядевший словно знающий мулла, индуист сначала проводил сделку как обычно, а после этого, но до того, как человек покинет его лавку, индуист звал его обратно:

– Мулла, присядьте, пожалуйста. То, как я купил это у вас, не дозволено по вашей религии.

Многие муллы, услышав это, оказывались озадачены, а некоторые даже приходили в ярость:

– Ты что думаешь, лучше меня знаешь мою религию?!

– Мулла, – отвечал тот, – сядьте, пожалуйста, не сердитесь и выслушайте меня.

Затем Хира разъяснял должным образом весь этот вопрос, показывая, как это можно сделать, не нарушая ислам. Обычно мулла начинал все обдумывать, и ему становилось стыдно. Суть в том, что в вопросе купли-продажи золота и серебра этот мулла оказывался джахилем, а меняла-индуист этот вопрос знал.

Посмотрите на эту ситуацию. Так же, как и в случае с господином Билялем, было две формы одного и того же контракта по продаже, но одна из них запретна, а другая, чуть отличающаяся по своему выражению, дозволена.

Более подробная информация

В трудах алимов приводится много подобных случаев. Если б мы стали перечислять их, эта книга значительно бы увеличилась в своем объеме.

Но наш долг – отличать дозволенные случаи от запрещенных, будь то в торговле, фермерстве, аренде или найме. Возможно, изучение подобных книг не является задачей обычных мусульман, но алимам и арабским специалистам необходимо свериться с ними. Они найдут столь нужные им знания в книгах «Китаб кабаир» имама Захаби, «Заваджир ан иктираф кабаир» Ибн Хаджара Макки, а также в разделе о запретном и дозволенном книги «Возрождение религиозных знаний» имама Газали.

Опасность харама

Имам Захаби в своей книге в первую очередь записал следующий аят:

> Не поглощайте имущество друг друга несправедливо. *(Коран, 2:188)*

Затем он рассматривал значение аята, то есть говорил о том, что никому не позволено несправедливо покушаться на чужое имущество недозволенными способами. Это может произойти двумя способами:

а) либо посредством несправедливого захвата чужого имущества, как в случае с воровством, обманом, мошенничеством, грабежом и т. д.;

б) либо несерьезными методами, как в случае с азартными играми и ставками.

Хадисы и сообщения, предостерегающие от харама

1	В сборнике «Сахих» Бухари сообщается, что пророк ﷺ сказал: Многие люди взяли блага Аллаха несправедливыми средствами, и в День воскрешения их ожидает ад.

2	В сборнике Муслима мы видим хадис, в котором говорится о человеке, который, находясь в долгой поездке, с растрепанными волосами, весь в пыли, поднимает руки к небу в молитве и взывает к Аллаху: «Господь мой! Господь мой!» – но его еда – харам, его питье – харам, его одежда – харам. Разве может быть принята его мольба?
3	Господин Анас рассказывал: – Посланник Аллаха, – сказал я, – помолись Аллаху, чтобы он сделал меня одним из тех, у кого мольбы охотно принимаются. – Анас, сделай так, чтобы твой заработок был халяль и чистым, – и твои мольбы будут приниматься. Ведь у того, кто отправил кусочек харам-пищи в свой рот, в течение сорока дней мольба не принимается, – ответил пророк ﷺ.
4	Имам Байхаки приводил слова пророка ﷺ: Аллах распределил между вами хороший характер и манеры так же, как распределил материальное обеспечение среди вас. Он дает это и тем, кого любит, и тем, кого не любит. Но Свою религию Он дает лишь тем, кого любит. Поэтому, кого Он сделал человеком религии, того Он сделал любимым Им. А кто зарабатывает харам-средства, а затем тратит их, тому не будет в этом благодати. Если он отдаст их на благотворительные нужды, это не будет принято у него. И если он оставит их в наследство, это направит его в ад. Ведь Аллах не стирает зло злом. Он стирает зло лишь добром.
5	Как сообщал Ибн Умар, пророк ﷺ сказал: Мир сладок и плодороден. Кто добыл его халяль-средствами и тратит из этого с праведностью, тот будет вознагражден, и Аллах даст ему войти в рай. А кто добыл его нехаляльными методами и тратит это на злые пути, тот войдет в обитель позора. Много есть тех, кто ради удовлетворения своих низменных желаний вступают в харам-заработок, и в День воскрешения их ожидает адский огонь.

6	В другом хадисе сообщается: Кто не заботится, каков его заработок, для того и Аллах не будет заботиться, через какую дверь тот войдет в ад.
7	Господин Абу Хурейра говорил: Для любого из вас лучше, чтобы рот был наполнен пылью, чем допустить попадание в него харама.
8	Юсуф ибн Асбат рассказывал: Когда юноша становится на праведный путь, поклоняясь Аллаху, шайтан говорит своим ассистентам: – Узнайте, откуда поступает его пища. Если они обнаруживают, что его пища поступает из харам-источников, шайтан говорит им: – Оставьте его одного изнурять себя в поклонении и не тратьте на него силы. В отношении него беспокоиться не стоит, ведь, пока он употребляет харам, его поклонение не принесет ему ни капельки пользы. Слова этого сообщения подкрепляются также хадисом о путнике в пустыне, чья еда, питье и одежда – из харам-источников.
9	Еще в одном сообщении говорится: Ежедневно и еженощно ангелы провозглашают из Иерусалима: – От того, кто съел харам, Аллах не принимает ни обязательные, ни добровольные поступки.
10	Хазрат Абдулла ибн Мубарак говорил: Более приемлемым для меня является возвращение (владельцу) одного дирхама сомнительного происхождения, чем раздача ста тысяч дирхамов на благотворительные цели.
11	Сообщается, что пророк ﷺ сказал: Когда человек, совершая хадж на харам-средства, говорит «ляббайкь», ангелы отвечают ему: – Твой «ляббайкь» не принят, и нет отрады в твоем прибытии сюда. Твой хадж отброшен тебе в лицо.

12	В сборнике «Муснад» имам Ахмад приводил следующий хадис: Если человек покупает одежду за десять дирхамов, один из которых получен из харам-источников, то Аллах не примет его намаз, пока эта одежда находится на его теле.
13	Вахб ибн Вард говорил: Даже если вы будете стоять в намазе словно столб, намаз не принесет вам ни малейшей пользы, пока тщательно не установите, что поступает в ваш живот: харам или халяль.
14	Господин Абдулла ибн Аббас сообщал: Аллах не принимает намаз того, кто привел харам к попаданию в свой живот, пока этот человек не раскается.
15	Хазрат Суфьян Саури говорил: Тот, кто раздает харам на благотворительные цели, подобен тому, кто стирает свою одежду мочой, в то время как грязная одежда очищается лишь чистой водой. Так же и грехи можно смыть лишь халяль-благотворительностью.
16	Господин Умар рассказывал: Мы избегали девяти десятых халяльных вещей из страха впасть в харам.
17	Господин Кааб ибн Уджра приводил следующие слова пророка ﷺ: Не попадет в рай тело, вскормленное пищей из харам-источников.

Потребители харама

В число тех, кто употребляет харам, алимы включали следующих людей:

1	те, кто возлагает и принимает налоги
2	мошенники и обманщики
3	воры и грабители
4	те, кто берет проценты на одолженные или заимствованные деньги или товары
5	те, кто платит проценты

6	те, кто мошенническим образом потребляет имущество сироты
7	лжесвидетели
8	отказывающиеся платить за товары, проданные им, или возвращать товары, одолженные им
9	взяточники
10	те, кто обвешивает при продаже
11	те, кто продает дефектные товары, умышленно скрыв дефекты
12	азартные игроки
13	колдуны
14	астрологи
15	гадатели
16	те, кто рисует изображения
17	продажные женщины
18	профессиональные наемные плакальщицы на похоронах
19	посредники, которые без согласия продавцов берут долю цены товаров за их продажу покупателям по более высокой цене
20	те, кто продает свободных людей как рабов

Все эти люди – потребители и добытчики харама.

Слова о последствиях харама

1	Сообщается, что пророк ﷺ сказал: – В День воскрешения приведут людей, у которых добрых дел будет с гору Тихамы. Но, когда их призовут к расчету, Аллах уничтожит все их дела. После этого их бросят в ад. – Почему, посланник Аллаха? – спросили сподвижники. – Они совершали намаз, держали пост в рамазан, платили закят, совершили хадж, но при этом, если к ним попадал харам-доход, они без сомнений принимали его. Поэтому Аллах уничтожил все их добрые дела.

2

Приводится случай о праведнике, которого увидели во сне после его смерти. Его спросили:

– Как с тобой поступил Аллах?

– Самым милостивым образом, – ответит он, – но из-за одной иголки мне не дали войти в рай. Я одолжил ее, но не вернул владельцу.

Обвешивание

Ранее мы неоднократно использовали слова шейха Захаби. Говоря об обвешивании как о большом грехе, он приводил следующие аяты:

> Горе обвешивающим, которые требуют дать им сполна, получая меру от людей, но, отмеривая или взвешивая другим, убавляют!
> *(Коран, 83:1–3)*

1

Как сообщал Абдулла ибн Аббас, пророк ﷺ сказал:

– Пять в обмен на пять.

Когда сподвижники спросили о значении этих слов, пророк ﷺ пояснил:

> 1) Когда народ нарушает обязательства, Аллах даст его врагам одолеть этих людей.
>
> 2) Когда народ судит не по тому, что ниспослал Аллах, нужда и бедность станут обычной тяготой этих людей.
>
> 3) Когда аморальность и вседозволенность (прелюбодеяние и блуд) распространятся среди народа, Аллах поражает его мором и эпидемиями.
>
> 4) Когда народ обвешивает, Аллах уничтожает его достаток и приводит к голоду.
>
> 5) Когда народ не дает закят, Аллах удерживает дожди от этих людей.

2

Хазрат Малик Ибн Динар рассказывал:

Один мой сосед находился при смерти, и я навестил его.

– Я вижу две горы огня, две горя огня, – сказал он мне.

Видя его муки, я спросил:

– Что вы говорите?

– У меня было две мерные чаши. Одной отмерял, когда покупал для себя, а другой – когда продавал другим. Первая была больше той, что использовал при продаже.

Я взял две чаши и стал бить ими друг о друга.

– Нет, остановись! – воскликнул сосед. – Когда ты бьешь ими друг о друга, мое наказание усиливается.

В таком состоянии человек умер.

Обвешивающего называют арабским словом «мутаффиф». Обвешивание попадает в ту же категорию, что и грехи обмана, мошенничества, воровства и потребления харама.

Аллах выразил «вайль» (горе) такому человеку, то есть суровое наказание и серьезное предостережение. Некоторые алимы говорят, что «вайль» – название адской долины, настолько наполненной ужасом, что, даже если все земные горы бросить туда, они расплавятся и станут жидкими.

1

Приводятся слова одного из праведных старейшин:

Я искренне верю, что каждый обвешивающий войдет в ад. Ведь это столь обычная практика, что спастись от нее могут лишь немногие, кроме тех, кого защищает Аллах.

2

Приводится также рассказ другого праведного старейшины:

Однажды я навестил человека, находившегося при смерти. Я прочел ему шахаду, чтобы и он мог прочесть ее, сделав ее последними своими словами, но его язык просто не мог произнести ее. Когда его сознание несколько прояснилось, я спросил:

– Брат, в чем дело? Я хочу, чтобы ты произнес шахаду, но твой язык, похоже, не может проговорить ее.

	– Весы давят на мой язык и не дают мне сказать. – Ты обвешивал? – Нет. Единственное, что я делал, – это не дожидался возвращения чаш весов в равновесное положение до взвешивания. Это произошло с тем, кто был небрежен при взвешивании. Что же говорить о том, кто намеренно обвешивает?
3	Хазрат Нафи рассказывал, что господин Умар проходил мимо лавочников и говорил им: Будьте добросовестны и бойтесь Аллаха в своем измерении и взвешивании. Давайте полную меру, ведь в День воскрешения обвешивающие предстанут перед Аллахом в своем собственном поту, который поднимется с их лодыжек до середины мочек ушей. Такова также участь того торговца тканями, который, отмеряя другим, сильно натягивал материал, чтобы не дать ничего сверх, а, когда отмерял для покупки себе, держал материал свободно (и даже со складками), чтобы получить больше.
4	Один из наших старейшин говорил: Горе торговцу, который из-за одного семени отбрасывает рай, что шире небес и земли! И велико горе того, кто из-за одного семени, которое берет сверх, покупает себе погибель.

Заключение

Я хотел написать эту книгу в намного более подробном виде. Но, к сожалению, в последнее время так болею, что, начиная каждую главу, думаю, будет ли она завершена или нет. Поэтому сегодня, 5 сафара, я завершаю книгу.

Да примет Аллах по Своей бесконечной милости это скромное старание! Да поможет Аллах мусульманам употреблять халяль и сторониться употребления харама! И да дарует Аллах ту же способность этому скромному рабу Его!

Хвала Аллаху! Его избранные благословения Его избраннику из числа Его творений, нашему наставнику Мухаммаду ﷺ, его семье, сподвижникам и всем его последователям вплоть до Дня расчета!

Мухаммад Закария

5 сафара 1400 г.[27]

г. Чистая Медина

[27] 24 декабря 1979 г.