

فِقْهُ الْأَوَّلِيَّاتِ

ФИКХ ПРИОРИТЕТОВ в свете Корана и Сунны

Юсуф аль-Кардави

Юсуф аль-Кардави

ФИКХ ПРИОРИТЕТОВ
в свете Корана и Сунны

Киев
Ансар Фаундейшн
2013

Аль-Кардави Юсуф

Фикх приоритетов в свете Корана и Сунны: Перевод с арабского
Рината Хабибудинова. — Киев: «Ансар Фаундейшн», 2013. — 196 стр.

ISBN 966-7927-35-0

В книге известного исламского ученого современности шейха Юсуфа аль-Кардави, раскрывается одно из важных понятий фикха (исламского законодательства) — фикха приоритетов. Автор, будучи ведущим специалистом в области исламского права и выдающимся проповедником, разъясняет вопросы пропорциональности и приоритетов в делах, мыслях и убеждениях с точки зрения шариата.

ISBN 966-7927-35-0

© Ансар Фаундейшн, перевод 2012

© Ансар Фаундейшн, макет 2013

Об авторе

Краткая биография шейха Юсуфа аль-Кардави.

Шейх Юсуф Абдулла Али аль-Кардави родился в Египте 9 сентября 1926 г. В возрасте 10 лет уже знал наизусть Коран. Начальное образование получил в аль-Азхаре. В 1953 г. с отличием закончил факультет Основ религии университета аль-Азхар. В 1954 г. получил преподавательскую лицензию. В 1960 г. закончил магистратуру факультета Основ религии университете аль-Азхар. В 1973 г. с блеском защитил диссертацию и получил докторскую степень на том же факультете.

Деятельность в области призыва:

С юношеских лет аль-Кардави принимает активное участие в исламской работе и призыве. За свою активную исламскую позицию несколько раз подвергался политическим репрессиям. Его вклад в мировую исламскую работу также многогранен, как и его способности. Он великолепный оратор и проповедник. Его проповеди отличаются глубиной смысла и проникновенностью. Шейх является блестящим публицистом, поэтом, правоведом и специалистом в самых различных областях исламских наук.

Шейх Ю. аль-Кардави — автор более 120 монографий, которые пользуются огромной популярностью во всем мире. Многие из его книг, став настоящим бестселлером современной исламской мысли, издавались десятки раз и были переведены на многие языки мира. Число же его публикаций, выступлений, лекций не поддается подсчету.

Ю. аль-Кардави — выдающийся исламский проповедник и ученый, не приемлющий крайностей и относящийся к центристам, которые следуют заповеди Пророка ﷺ придерживаться принципов «уммы середины». Он сочетает в своих взглядах традиции и современность, акцентируя внимание на рациональном понимании целей и приоритетов шариата, приводит к гармонии неизменяемость Ислама и перемены эпохи, черпает вдохновение из прошлого, сосуществует и смотрит в будущее.

Членство в научных сообществах:

- президент всемирного союза исламских ученых;
- председатель европейского совета по исследованиям и фетвам;
- до 23 марта 2010 г. директор сайта Исламонлайн;
- член конгресса исламских исследований в Египте;
- член конгресса исламских правовых исследований при Организации Исламской Конференции с штаб-квартирой в г. Мекка;
- председатель наблюдательного совета исламского банка Катара и исламского банка Файсал в Бахрейне;
- член попечительного совета ассоциации исламского призыва в Африке;
- зам. председателя всемирной организации закята в Кувейте;
- член попечительного совета Центра исламоведения в Оксфорде;
- член королевского конгресса исламских исследований в Иордании;
- член попечительного совета исламского университета в Исламабаде;
- член ассоциации исламского призыва в Хуртуме.

Научные степени:

- диплом по исламской экономике от Исламского Банка Развития;
- грамота за выдающийся научный вклад от президента исламского университета Малайзии в 1996 г.
- грамота за выдающийся научный вклад в развитие фикха от султана Брунея в 1997 г.

Введение

Хвала Аллаху, Господу миров, который наставил нас на путь истины, и, если бы ни Его милость, мы никогда не нашли бы к ней дороги. Милость и благословение нашему Пророку Мухаммаду ﷺ, его семье и всем мусульманам вплоть до Судного дня.

Эта работа, которая предоставляется вашему вниманию, посвящена очень важной теме — пониманию (фикху) приоритетов. Она направлена на разъяснение вопросов пропорциональности и приоритетов в делах, мыслях и убеждениях, с точки зрения шариата, а именно, что должно быть приоритетным, а что должно быть поставлено на задний план; что является первостепенным, а что находится на семидесятом месте в шкале божественных повелений.

Данная тема стала более актуальной с распространением подобных нарушений среди мусульман в современном мире.

В этой работе сделана попытка осветить ряд приоритетов, которые принес шариат и которые подтверждены ясными доводами.

Надеюсь, что это сыграет свою роль в формировании научной мысли в исламской среде и положит начало подобным исследованиям. А также, что книга будет полезна и всем тем, кто посвятил свою жизнь исламскому призыву, чтобы они могли отличать приоритетное, с точки зрения шариата, от того, что таковым не является; в чем шариат проявляет строгость, а в чем мягкость; что в религии является важным, а что второстепенным.

Эта книга является первой ласточкой среди подобных исследований и открывает двери для других авторов.

Закончу свое вступление словами пророка Шуайба عليه السلام, которые приводятся в Священном Коране :

 إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
«88» Я хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь.

(Коран, 11 : 88)

Юсуф аль-Кардави
Сентябрь 1994 года

Предисловие

Одно из важных понятий современного фикха (исламского законодательства), на которое я неоднократно обращал внимание в своих книгах, это то, что я называю «фикх приоритетов».

Под этим термином я подразумеваю необходимость ставить все на свои места по справедливости, будь то законоположения, моральные ценности или действия. Опираясь на критерии оценки в шариате, выстраивать приоритеты начиная с очень важных и заканчивая менее важными (менее важное не должно ставиться прежде важного, а важное не должно быть приоритетнее очень важного).

Наоборот, каждая вещь должна занимать заслуженное положение. То, что должно стоять на первом месте, должно быть на это место поставлено. То же, что должно находиться на последнем месте, должно находиться там. Не должно преуменьшаться большое и преувеличиваться малое. Каждая вещь должна занимать соответствующее ей положение.

Всевышний Аллах говорит в суре «Милостивый»:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا

تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

﴿7﴾ Он возвысил небо и установил весы, ﴿8﴾ чтобы вы не преступали границы дозволенного на весах. ﴿9﴾ Взвешивайте беспристрастно и не занижайте вес.

(Коран, 55:7-9)

Действия, обязательства, ценности и законы, с точки зрения шариата, разнятся по степеням. Они не находятся все на одной ступени. Среди них есть большие и малые, главные и второстепенные и т.д. Это ясно следует из самих текстов шариата.

Всевышний Аллах говорит в суре «Покаяние»:

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

«19» Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на пути Аллаха? Они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

«20» Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше пред Аллахом. Они являются преуспевшими.

(Коран, 9:19-20)

В хадисе Пророка ﷺ говорится:

«Вера включает в себя более семидесяти составных элементов. Наилучший из них — это слова «Нет Бога, кроме Аллаха», а наименьший — устранение с пути всего того, что может помешать людям»

(Аль-Бухари).

Сподвижники всегда стремились узнать о первостепенных делах, чтобы с их помощью приблизиться к Аллаху. Поэтому ибн Масуд, Абу Зарр и другие очень часто задавали вопросы Пророку ﷺ о наилучших и самых любимых делах для Всевышнего Аллаха.

Мы часто можем встретить в словах Пророка ﷺ следующие фразы: «Наилучшие дела — это...», «Самое любимое для Аллаха — это...».

Например, со слов Амр ибн Абаса, передается,

что один человек спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха, что такое Ислам?» Пророк ﷺ ответил: «Ислам — это душой подчиниться Аллаху, и приветствовать мусульман и словами и рукой». Человек спросил: «А что в Исламе наилучшее?» Пророк ﷺ ответил: «Вера». Человек спросил: «Что такое вера?» Он ответил: «Это значит верить

в Аллаха, Его ангелов, писания, Пророков и воскрешение после смерти». Человек снова спросил: «А какая вера наилучшая?» Он ответил: «Переселение». «А что такое переселение?» — спросил человек. Пророк ﷺ ответил: «Переселение — это оставить запретное»...

(Ахмад, ат-Табарани)

Изучая тексты Корана и Сунны, повествующие о данном вопросе, мы видим, что существует ряд критериев для оценки важности дел и их приоритетности. А также описаны степени воздаяния за совершенные поступки.

Например, в хадисе переданном от ибн Умара говорится:

«Коллективная молитва, совершенная человеком, лучше молитвы индивидуальной на двадцать семь ступеней»

(аль-Бухари и Муслим).

Еще в одном хадисе говорится:

«День и ночь, на пути Аллаха, лучше для вас, чем соблюдение поста и совершение молитвы в течение целого месяца»

(Ахмад, Муслим и ат-Тармизи).

Также Пророк ﷺ говорил:

«Дирхам опередил сто тысяч дирхамов»

(ан-Насаи, ибн Хузайма и ибн Хиббан).

В текстах Корана и Сунны также приводятся критерии оценки плохих деяний и воздаянии за их совершение.

Иногда в них говорится о соотношении между плохими поступками. Как, например, следующие слова Пророка ﷺ:

«Один дирхам, полученный человеком от ростовщичества, и он знает об этом, хуже, чем совершение тридцати шести прелюбодеяний»

(Ахмад и ат-Табарани).

Или же предупреждают о делах, которые хуже им подобных. Например, в хадисе Пророка ﷺ сказано:

«Самое худшее в мужчине — скупость и трусость».

(Абу Дауд)

В другом хадисе говорится:

«Худшие из людей те, кого просят ради Аллаха, а они не дают»

(Ахмад, ат-Тирмизи и ибн Хиббан).

А также еще один хадис гласит:

«Самый худший из воров — ворующий из своей молитвы, не выполняя, как положено, поясных и земных поклонов. А самый жадный из людей — жадный на приветствие»

(ат-Табарани).

В Коране также поясняется, что и люди не равны в занимаемых ими положениях, т.к. они очень сильно отличаются друг от друга своими знаниями и поступками.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبٰىلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

«13» О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах Знающий, Ведающий.

(Коран, 49:13)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ﴿٩﴾

«9» Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?»

(Коран, 39:9)

لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرِ اُولِي الضَّرْرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَّكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ
الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً
وَرَحْمَةً وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٤٦﴾

﴿95﴾ Те из верующих, которые отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами, над теми, которые отсиживаются, на целую степень, но каждому из них Аллах обещал наилучшее. Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися благодаря великой награде

﴿96﴾ ступеням от Него, прощению и милости. Аллах Прощающий, Милосердный.

(Коран, 4:95-96)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

﴿19﴾ Не равны слепой и зрячий, ﴿20﴾ мрак и свет, ﴿21﴾ тень и зной. ﴿22﴾ Не равны живые и мертвые. Воистину, Аллах дарует слух тому, кому пожелает, и ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле.

(Коран, 35:19-22)

Мы видим, что люди отличаются, друг от друга также, как отличаются поступки, но основа этого отличия в знаниях, делах и богобоязненности.

Глава I. Потребность исламской общины в «фикхе приоритетов»

1. Нарушение приоритетов в нашей общине

Рассматривая различные сферы нашей жизни, мы можем увидеть серьезное нарушение в понимании приоритетов.

Проявление этих нарушений можно увидеть во всех уголках исламского мира. Например, что касается искусства и развлечений, то они всегда приоритетнее, чем наука и образование. У молодежи, физическое развитие приоритетнее интеллектуального развития. Как будто у молодежи нет других забот. Стоит задуматься, человек является человеком только лишь благодаря телу или же разуму и душе?

Когда то мы учили слова Абу аль-Фатха аль-Басти:

О слуга тела, сколь ты стремишься в услужение ему,
Ищешь выгоды там, где только лишь потери,
Обратись к душе и совершенствуй же ее,
Ведь человек ты душой, а не только лишь телом.

Сегодня же мы видим, что сегодняшнее представление человека о себе — это тело и мышцы.

Прошлым летом (1993 г.), например, в Египте главной темой была продажа одного игрока известного футбольного клуба и изменение цен на него.

Было бы намного лучше, если бы люди уделяли внимание всем видам спорта, особенно ежедневным, а не только лишь футболу, в который играют несколько человек, а остальные только наблюдают.

Известные люди и звезды общества — это не ученые, не писатели, не мыслители, это только деятели искусства и спортсмены.

Газеты, журналы, телевидение и радио рассказывают только об их жизни и поступках. Когда кто-нибудь из них умирает, все СМИ

говорят об этом. Когда же умирает ученый, писатель или мыслитель, практически никто этого не ощущает.

Приведу другой пример: в области экономики, например, мы видим вложение громадных средств в спорт, СМИ или искусство. В то время как другие сферы, важные для общества — образование, медицина, социальные службы, страдают от недофинансирования.

Это пример чрезмерности в одной сфере и недостачи в другой. Как сказал когда-то ибн Мукаффаа:

«Я ни разу не видел расточительства, которое не ущемляло бы чьи-то права».

2. Отсутствие понимания приоритетов у верующих

Нарушение в понимании приоритетов просматривается не только в общей массе народа или нерелигиозной части общества, но и среди людей верующих. Причина этого в отсутствии правильного понимания и знания религии.

Благодаря знаниям, мы можем различить ложь от истины, правильное от ошибочного, законное от незаконного, дозволенное от недозволенного, будь то поклонение, нравственность, семейная жизнь или же финансовые отношения и т.д.

Только лишь знания придают делам ценность и значимость, с точки зрения шариата.

Зачастую, именно те, кто лишен света знания, стирают границы между поступками, так, что их нельзя различить. И часто, нам приходится сталкиваться с тем, что эти люди погружаются во второстепенные вопросы и пренебрегают основой.

Иногда поступок, в одно время, может быть первостепенным, а в другое время — второстепенным, но по причине недостатка знаний у этих людей, они не в состоянии различить этого.

Я сталкивался с очень искренними мусульманами, которые расходуют громадные средства на строительство мечетей в тех районах, где их и так предостаточно. Но, если ты попросишь их потратить часть этих средств на цели исламского призыва, для поддержки исламской работы или на другие подобные большие цели, для достижения которых есть люди, но нет средств, то очень редко найдешь тех, кто прислушается или готовы помочь. Они верят в камни, но не верят в людей.

Каждый год мне приходится видеть большое количество состоятельных мусульман, стремящихся к совершению хаджа. Зачастую, они добавляют к этому еще и умру в месяц Рамадан, расходуя на это значительные средства. А если ты попросишь их потратить эти ежегодные расходы на поддержку мусульман в разных странах или на противодействие миссионерской деятельности, например, в Индонезии, Бангладеш или других исламских странах, или на открытие центров для поддержки проповедников, для перевода книг, то они отворачиваются и, даже более этого, пытаются помешать.

В аятах Корана четко утверждено положение о том, что действия, совершаемые на пути Аллаха, лучше действий совершаемых в хадже. Всевышний Аллах говорит в суре «Покаяние»:

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُشْرِكُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾

«19» Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на пути Аллаха? Они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

«20» Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше пред Аллахом. Они являются преуспевающими.

﴿21﴾ Господь обрадует их вестью о Своей милости, Своем довольстве и Райских садах, в которых им уготовано вечное блаженство.

(Коран, 9:19-21)

Неоднократный хадж и умра — дело добровольное и не является обязанностью, а помощь мусульманам и их защита является нашей неотложной обязанностью, продиктованной обстановкой.

Несколько лет назад, до наступления времени хаджа, известный исламский автор Фахми Хувайди в одной из своих статей написал, что помощь мусульманам в Боснии приоритетнее совершения хаджа!

Очень многие, кто прочитал данную статью, спрашивали меня о степени соответствия данного утверждения шариату. Вот, что я им ответил: «Словам автора есть четкое подтверждение, с точки зрения исламского права. В шариате утверждено следующее положение: «Обязанность, требующая немедленного исполнения, приоритетнее обязанности, допускающей отсрочку». Совершение хаджа — допускает отсрочку, а спасение мусульман от геноцида, унижения и голода — нет».

Несомненно, совершение хаджа является обязанностью для мусульман, но она может быть исполнена и жителями близлежащих районов, у которых она не потребует значительных расходов.

Было бы лучше, если бы люди, совершающие свой не первый хадж и умру, отказались бы от этого и потратили бы эти средства на пути Аллаха, например, для помощи другим мусульманам, подвергающимся геноциду в разных уголках мира. При этом, весь развитый мир видит и слышит все это, но не пытается ничего изменить. Потому что преимущество у истины силы, а не у силы истины.

Я знаю около сотни очень хороших, искренне верующих мусульман в Катаре и в других странах Персидского залива, совершающих обряд хаджа каждый год, а некоторые из них уже на протяжении сорока лет подряд. Однажды, зная о сложной обстановке в Индонезии, по причине деятельности миссионерских организаций, я предложил им отказаться от совершения очередного хаджа и умры в этом году, а сэкономленные деньги потратить на помощь

мусульманам Индонезии. Сто человек, расходы каждого примерно 5000 долларов. В общей сумме около полумиллиона долларов – этого достаточно для начала большого проекта. Если начать эту деятельность и объявить об этом, то за нами последуют и другие, и тогда нам будет награда как положившим начало хорошему делу.

Но уважаемые братья мне ответили: «Когда приближается время хаджа, мы чувствуем такое сильное желание вновь присутствовать в этих святых местах и ощутить духовное насыщение и всепоглощающую радость, что не в состоянии с ним бороться».

Если бы у мусульманина было правильное понимание религии и осознание фикха приоритетов, то он бы чувствовал душевную радость и духовное насыщение каждый раз, когда на средства от очередного хаджа мог бы помочь другим мусульманам: накормить голодного, излечить больного, обучить безграмотного, обеспечить работой нуждающегося и множество других, полезных для общества проектов.

Мне приходилось встречать молодых искренних людей, очень успешно учившихся на различных факультетах, но оставивших свою учебу и посвятивших себя исламскому призыву. А ведь работа по их специальностям не менее важна и относится к коллективной обязанности общины. Они могут сделать свою работу поклонением, если будут выполнять ее профессионально, с искренним намерением и придерживаясь законов Аллаха.

И если все мусульмане будут оставлять свои профессии, тогда кто же будет соблюдать интересы мусульман? Когда Пророк был послан Всевышним Аллахом с миссией Ислама, сподвижники занимались различными видами деятельности и ни от кого из них Пророк ﷺ не потребовал сменить профессию и заняться чем-то другим, например, призывом. Они занимались каждый своим ремеслом как до переселения в Медину так и после этого. И если их призывали выйти на пути Аллаха, они оставляли все и выходили на путь Всевышнего своими душами, телами и имуществом.

Имам аль-Газали порицал своих современников за то, что они обратились к изучению исламского права и оставили другие специальнос-

ти. И случалось так, что в некоторых населенных пунктах не было ни одного врача-мусульманина. Этим занимались только немусульмане, а мусульманам ничего не оставалось, как обращаться к ним для лечения и для решения некоторых шариатских вопросов связанных с медициной.

Также мне приходилось встречать молодых людей, ведущих ежедневные горячие диспуты-«битвы» по второстепенным вопросам и, при этом, забывающих о реальных сражениях, направленных против мусульман.

Хочется отметить, что у мусульманских меньшинств, живущих на Западе, главными вопросами, которые отнимают много времени являются: на какую руку одевать часы, на левую или на правую? Одевать «арабскую одежду» вместо рубашки и брюк — это фард или сунна? Посещение женщиной мечети — дозволено или запрещено? Употребление пищи за столом, сидеть на стуле, использовать ложки и вилки — не является ли это уподоблением немусульманам?

И множество других подобных вопросов убивающих время и разделяющих ряды верующих.

Также приходится встречать верующую молодежь, которая сурово относится к родителям и родственникам, а также с жестокостью к другим мусульманам по причине того, что те не исполняют повеления Всевышнего или совершают греховные поступки.

Но они забывают, что Всевышний Аллах предписал хорошее отношение к родителям, даже если они являются многобожниками.

В суре «Лукман» сказано:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

﴿15﴾ *А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне соотварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили.*

(Коран, 31:15)

Несмотря на упрямство родителей в неверии, Аллах предписал мусульманину относиться к ним хорошо, т.к. право родителей превышает только право Аллаха:

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

«14» *Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие.*

(Коран, 31:14)

Запрещенным является лишь подчинение им в неверии, а во всех других делах, неподчинению нет оправданий.

Также Аллах в суре «Женщины» повелел хорошее отношение и к родственникам:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

«1» *О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами.*

(Коран, 4:1)

Ошибки, совершенные мусульманами в эпоху упадка, и, к сожалению, совершаемые по сей день следующие:

— оставление, в большой степени, коллективных обязанностей общины — фард аль-кифая. Таких как, научное, техническое и военное превосходство, которые позволяют реально владеть ситуацией и быть хозяевами положения. А также иджтихад в фикхе и выведении законов, распространение Ислама и т.д.;

— оставление некоторых всеобщих обязанностей — фард аль-айн. Например, побуждение к одобряемому и удерживание от порицаемого, которое Всевышний Аллах в Коране поставил, во-первых, прежде молитвы и закята:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

﴿71﴾ Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах Могущественный, Мудрый.

(Коран, 9:71)

во-вторых, назвал причиной превосходства исламской общины над другими общинами:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

﴿110﴾ Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большинство их являются нечестивцами.

(Коран, 3:110)

и в-третьих, сделал оставление этой обязанности причиной наказания:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

﴿78﴾ Неверующие сыны Исраила (Израиля) были прокляты языком Давуда (Давида) и Исы (Иисуса), сына Марьям (Марии). Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного.

﴿79﴾ Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!

(Коран, 5:78-79)

— уделение одним обязанностям больше внимания, чем другим. Например, уделение посту, большего внимания, чем молитве. Поэтому не было мусульман, не соблюдающих пост, но были мусульмане, не выполняющие молитвы. Наиболее ярко выражено это было в сельской местности.

А также, например, уделяя молитве больше внимания, чем выплате закята, даже не смотря на то, что Всевышний Аллах связал между молитвой и закятом в 28 аятах Корана. И даже более того, ибн Масуд сказал:

«Нам было велено выполнять молитвы и выплачивать закят. И кто не выплачивает закят, нет молитвы у него».

(Ат-Табарани);

— приоритет некоторых добровольных поступков над поступками обязательными. Например, уделяя много внимания зикру (поминанию Аллаха), но не исполняя таких обязанностей, как послушание родителям, поддержание родственных связей, хорошее отношение к соседям, милосердие к слабым, забота о сиротах и нуждающихся, борьба с несправедливостью и т.д.;

— уделение индивидуальным обязанностям большего внимания, чем обязанностям социальным. Например, большая забота о молитве, чем о защите мусульман, социальной взаимопомощи в обществе, забота о соблюдении прав людей и т.д.;

— забота о второстепенных положениях религии и оставление ее основ без надлежащего внимания;

— борьба с сомнительным и нежелательным больше, чем с запрещенным. Например, споры о вещах, в дозволенности и запретности которых разошлись мнения исламских ученых. Это прения по таким вопросам как фотография, музыка и т.д. При этом люди забывают о проблемах существования самой исламской общины — отсутствие в обществе социальной справедливости, свободы, нарушение прав человека, попираание его чести и достоинства, разворовывание национальных богатств, распространение классовых различий и т.д.

Это те главные проблемы, которые постигли нашу общину в понимании приоритетов: приоритет второстепенного над важным, возвеличивание малого и преуменьшение большого, оставление обязательного и уделение внимания добровольному. Все это говорит о нужде нашей общины в «фикхе приоритетов» и даже более того, о насущной необходимости для нас этого фикха. Чтобы благодаря ему, убедился наш разум, успокоились наши сердца, открылись наши глаза и мы бы устремились к совершению наилучших дел.

Глава II. Связь «фикха приоритетов» с другими видами фикха

1. Связь «фикха приоритетов» с «фикхом сопоставления»

Фикх приоритетов связан с другими видами фикха, о которых я упоминал в некоторых из своих книг.

Он связан с фикхом сопоставления, о котором я говорил в книге «Приоритеты исламского движения» и привел там очень интересные слова ибн Таймийи.

Основы, на которых зиждется фикх сопоставления:

- сопоставление между благими делами, выгодой, пользой, интересами и т.д.;
- сопоставление между греховными делами, злом, потерями и т.п.;
- сопоставление между благим и греховным, выгодой и потерями и т.п.

2. Сопоставление между благими делами, выгодой, пользой и интересами

В первой части — благо — находим, что благо, выгода, польза и интересы, узаконенные шариатом, не равны друг с другом. Благо, как закреплено в основах права, делится на три группы:

жизненно важное (дарурият);

- необходимое (хаджият);
- вспомогательное (тахсиният).

К жизненно важным благам относится то, без чего жизнь невозможна.

К необходимым благам относится то, без чего прожить можно, но с большими трудностями.

К вспомогательным благам относится то, что делает нашу жизнь более комфортной.

Фикх сопоставления, а вместе с ним и фикх приоритетов, требует следующего:

- предпочтение жизненно важного блага над необходимым и тем более над вспомогательным благом;
- предпочтение необходимого блага над вспомогательным.

Жизненно важное благо, в самом себе, тоже имеет различные степени и приоритеты. Исламские ученые выделяют пять категорий этого блага:

религия;

- жизнь;
- потомство;
- разум;
- имущество.

Некоторые добавляют шестую категорию — честь.

Главной необходимостью считается религия. Она приоритетнее всего остального, даже жизни.

Жизненно важные блага расположены в приведенной последовательности.

Сопоставление между благами:

- предпочтение большого блага над малым;
- предпочтение коллективного блага над индивидуальным;
- предпочтение блага большинства над благом меньшинства;
- предпочтение постоянного блага над временным и случайным;
- предпочтение существенного блага над формальным благом.

В перемирии Худайбия, заключенным Пророком ﷺ, мы видим, что он отдал предпочтение существенному благу, даже если оно и ожидается в будущем, над благом формальным. Пророк ﷺ принял условия договора, которые некоторым показались, с первого

взгляда, несправедливыми, но они принесли ему необходимое перемирие, в течение которого он освободился для призыва к Исламу и для обращения с призывом к правителям соседних государств. В аятах Корана Всевышний Аллах назвал это перемирие «явной победой». И таких примеров много.

3. Сопоставление между греховными делами, злом и потерями

Во втором разделе — зло — мы тоже видим, что оно различается по степеням.

Вред, наносимый жизненно важным благам, несравним с вредом, наносимым необходимым благам или же вспомогательным.

Вред, наносимый имуществу, не равен по степени с вредом, наносимым жизни. А вред, наносимый жизни, не равен по степени вреду, наносимому религии.

Вред, зло, потери или убытки не равны друг с другом по степени, величине, опасности и последствиям.

Исходя из этого, исламскими правоведами были выведены ряд правил:

- Не наноси вреда и не отвечай вредом на вред.
- Существующий вред устраняется по мере возможностей.
- Существующий вред не устраняется вредом подобным или большим него.
- Из двух зол выбирается меньшее.
- Выбирается вред меньший, для защиты от вреда большего.
- Выбирается вред частный, для защиты от всеобщего вреда.

4. Сопоставление между благом и вредом в случае их столкновения

В случае, когда в одной и той же вещи одновременно присутствует благо и вред, между ними необходимо провести сопоставление. Критерием, в данном случае, будет являться преобладание (большинство).

Если в результате сопоставления окажется, что вреда в данном деле больше чем блага, то необходимо от него отстраниться и запретить. Наличие же незначительного блага в данном деле не принимается во внимание.

В суре «Корова» говорится:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ...

﴿219﴾ Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы».

(Коран, 2:219)

И наоборот, если в деле блага больше, чем вреда, то оно принимается, при этом наличие незначительного вреда не учитывается.

Из правил шариата, относящихся к данной теме - устранение (отстранение) вреда приоритетнее принесения пользы.

Это правило дополняется рядом других важных правил. Вот некоторые из них:

- малый вред прощается ради большой пользы;
- временный вред прощается ради постоянной пользы;
- не надо отказываться от получения реальной пользы из-за предполагаемого вреда.

Фикх сопоставления имеет очень важное значения для нашей жизни и для фикха приоритетов.

5. Выявление пользы и вреда

Польза и вред могут быть либо исключительно мирскими, либо исключительно относящимися к жизни будущей, либо же могут относиться одновременно к двум категориям.

И для пользы и для вреда имеются свои пути выявления — логические и шариатские.

Слова ибн Абдуссалима:

Имам Изуддин бну Абдуссалим в своей уникальной книге «Кавайду аль-ахкям», говоря о том, по средствам чего определяются польза и вред, пишет:

«Большинство мирской пользы или вреда определяется разумом. Не секрет для разумного человека, даже до ниспослания божественных откровений, что совершение абсолютного блага и устранение абсолютного вреда, или же совершение более полезного и устранение более вредного, а также предпочтение более полезного над менее полезным и более вредного над менее вредным, является необходимостью. Это является общепринятыми нормами среди здравомыслящих людей, даже не опираясь при этом на законы религии.

Точно также, как плохое запрещается разумом, так оно запрещается и божественным руководством. В нем описаны запреты на пролитие невинной крови, совершения прелюбодеяния, воровства, а также покушения на чужую честь.

Как, например, врачи, выбирая между большим и малым вредом, стремятся устранить больший, даже если при этом малый останется. Потому что медицина, как и божественный закон, призвана привлечь максимум пользы и отстранить максимум вреда».

(Кавайду аль-ахкям, 1\7)

Что касается пользы и вреда для жизни будущей, то они определяются только посредством божественного откровения. И вред,

и польза разнятся в степенях. Из них что-то занимает высокие ступени, а что-то занимает ступени более низкие.

Все предписанное Всевышним Аллахом является пользой в обоих мирах или в одном из них. Запрещенное же Всевышним, является вредом в обоих мирах или в одном из них. Действия, ведущие к совершению наивысшей пользы, являются наилучшими делами. Действия же, ведущие к совершению наибольшего вреда, являются наихудшими делами. Нет высшего счастья, чем знание Всевышнего, вера в Него и подчинение Ему. И нет худшего несчастья, чем незнание Всевышнего, неверие и неподчинение Ему.

Степень награды в будущей жизни зависит от степени совершенного блага. А также и наказание зависит от степени совершенного вреда. Цель большинства повелений Корана — это совершение благих дел и отстранение от вреда. Польза и вред для будущей жизни не сравнимы с пользой и вредом для мирской жизни. Т.к. польза будущей жизни — это вечное пребывание в Раю и довольство Всевышнего, а вред будущей жизни — это вечный Ад и гнев Всевышнего.

С точки зрения шариатских норм, *польза* делится на:

- обязательную;
- желательную;
- дозволенную.

Вред, в свою очередь, делится на:

- запретный;
- нежелательный.

6. Чем определяется польза и вред в обоих мирах?

Польза и вред в обоих мирах, и их причины, определяются Шариатом. Если что-либо является неясным, то разъяснение мы ищем в источниках Шариата: Коран, Сунна, единогласное мнение ученых, сравнение по аналогии и другие рациональные доводы Шариата.

Полезьа и вред мирской жизни определяется практикой, традицией и разумом. И, если что-либо является неясным, то за разъяснением мы обращаемся к вышеуказанным источникам. Если человек желает узнать, что из этого является приоритетным, а что второстепенным, он должен обратиться к суждениям разума. При условии, что в Шариате нет соответствующих указаний. И именно на этих суждениях он выносит решение. Большинство решений в данном вопросе выносятся именно таким образом. Кроме тех действий, которыми человек поклоняется Всевышнему и Он не указал им ни на вред, ни на пользу в данных делах.

Цель написания ибн Абдуссаламом книги «Каваиду ахьям» («Правила законов»).

Имам ибн Абдуссалам, разъясняя цель написания своей книги, он говорит:

«Цель написания данной книги: разъяснение пользы и блага в различных делах, чтобы люди стремились к совершению их и разъяснение вреда, чтобы люди стремились избегать этого; разъяснение пользы поклонения, чтобы люди знали о ней; разъяснение приоритетов между благами и приоритетов между вредом; пояснение того, что находится во власти человека, а что выходит за рамки их возможностей. Все упомянутое в Шариате является пользой — это либо совершение блага, либо устранение вреда. Когда ты слышишь слова Всевышнего: «О те, которые уверовали», то поразмышляй над заветом после этого призыва. Ты найдешь, что это либо призыв к благу, либо предостережение от вреда. Всевышний в Писании разъяснил действия, содержащие вред, предостережением от этого вреда и разъяснил действия, содержащие благо, побуждением к совершению этого».

(«Каваиду ахьям», 1\11)

7. Связь между фикхом приоритетов и целями шариата

Также фикх приоритетов связан и с целями Шариата. По единогласному мнению ученых, законы Шариата, в своем большинстве, мотивированы и за каждым положением Шариата есть определенная цель, которую он стремится достичь.

Из имен Всевышнего «Аль-Хаким» («Мудрый») упоминается в Коране более шестидесяти раз. «Мудрый» ничего не устанавливает просто так, также как ничего не создает просто так.

Даже действия, относящиеся к поклонению, имеют определенную цель. Например, о молитве Всевышний Аллах говорит в суре «Паук»:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

﴿45﴾ *Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите.*

(Коран, 29:45)

В суре «Покаяние» о закяте:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

﴿103﴾ *Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. Молись за них, ибо твои молитвы успокоение для них. Воистину, Аллах Слышащий, Знающий.*

(Коран, 9:103)

А о хадже в суре «Паломничество»:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

«28» Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от них и кормите несчастного бедняка!

(Коран, 22:28)

Хорошее понимание религии заключается в понимании целей, преследуемых Аллахом в Его повелениях, и возлагаемых на нас обязанностей. Понимание данных целей необходимо для того, чтобы мы стремились к их воплощению и не усложняли ни для себя, ни для других, положения, не подпадающие под цели Шариата и его задачи.

Поэтому я не вижу оправдания для людей, настаивающих на выплате «садака аль-фитр» только лишь продуктами питания, вне зависимости от условий и места проживания. Эта садака не является самоцелью. Ее цель — это помощь бедным в праздничный день.

Для нас важным является необходимость различать между неизменными целями и изменяемыми средствами. В первом случае, мы должны быть тверды как железо, а во втором — мягкими как шелк.

8. Связь фикха приоритетов с пониманием текстов шариата

Кроме всего прочего, фикх приоритетов несомненно связан с пониманием текстов Шариата. Он связывает частные положения с общими целями и правилами, т.е. связывает частное с общим и второстепенное с основным.

В данной сфере важным является различие между категоричными (катъий) и предполагаемыми (занний), между ясными (мухкям) и неясными (муташибих) текстами. Следует понимать предполагаемые тексты в свете категоричных, а неясные или неоднозначные в свете ясных и однозначных.

Особенно важным это является по отношению к сунне. Потому что ошибок в понимании сунны встречается больше, чем в понимании Қорана, т.к. сунна больше Қорана затрагивает частные и второстепенные положения. В сунне встречаются как законодательные, так и не законодательные положения. Законодательные положения сунны также имеют разный характер. Часть этих положений являются постоянными, а часть — носит временный характер и обусловлена какими-то обстоятельствами. Кроме того, эти положения могут быть общего или частного характера.

Вышеперечисленные положения были разъяснены исламскими учеными.

Глава III. Приоритет качества над количеством

Одним из важных приоритетов, на которые обращает внимание исламский шариат, — это приоритет качества над количеством. Важным является не абстрактное увеличение численности или размеров, а качество этой численности.

Всевышний Аллах, в аятах Корана, порицает большинство, если оно не размышляющее, не думающее, не верующее, не благодарное и т.д.:

... بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

«63» ... Но большинство их не разумеет.

(Коран, 29:63)

... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

«243» ... однако большинство людей неблагодарны.

(Коран, 2:243)

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

«187» ... но большая часть людей не знает этого».

(Коран, 7:187)

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾

«17» ... хотя большая часть людей не верует.

(Коран, 11:17)

وَأِنْ تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... ﴿١١٦﴾

«116» Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют тебя с пути Аллаха.

(Коран, 6:116)

В тоже время мы видим, что Аллах восхваляет меньшинство, если оно характеризуется верой, честностью, искренностью, поклонением и т.п.

Всевышний Аллах в Коране говорит:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ... ﴿٢٤﴾

﴿24﴾ *кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало».*

(Коран, 38:24)

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٣﴾

﴿13﴾ *Но среди Моих рабов мало благодарных.*

(Коран, 34:13)

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

﴿26﴾ *Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас Своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны.*

(Коран, 8:26)

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

﴿116﴾ *Если бы только среди поколений, живших до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле. Такими были лишь немногие из числа тех, кого Мы спасли. А беззаконники последовали за тем, что было даровано им, и стали грешниками.*

(Коран, 11:116)

Поэтому важно, чтобы не просто увеличивалось количество мусульман, а чтобы увеличивалось, вместе с этим, их качество.

Мы часто вспоминаем хадис Пророка ﷺ, в котором говорится:
 «Женитесь, размножайтесь, увеличивайтесь, я буду гордиться
 вашим количеством перед другими народами».

(Абу Дауд и ан-Насаи)

Но Пророк ﷺ не будет гордиться подлыми, лицемерными, лживыми людьми, он будет гордиться честными, искренними, благородными людьми.

Кроме того, Пророк ﷺ говорил:

«Люди как верблюды, среди сотни верблюдов не найдешь и одного пригодного для путешествия».

(Аль-Бухари и Муслим)

Указывая тем самым на редкость хороших людей.

Мы, современные мусульмане, слишком увлечены количественными показателями абсолютно во всем и порой не обращаем внимания на то, что стоит за этими цифрами.

Всевышний Аллах, в суре «Корова», рассказывает о том, как армия Талута, находясь в меньшинстве, победила армию Джалута:

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ
 يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهَ كَمَا مِّنْ
 فِتْنَةٍ قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ
 قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبَّتْ أقدامنا وَأَنْصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ
 اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ لِلنَّاسِ
 بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

«249» Когда Талут (Саул) отправился в путь с войском, он сказал: «Аллах подвергнет вас испытанию рекой. Кто напьется из нее, тот не будет со мной. А кто не отведаст ее, тот будет со мной. Но это не относится к тем, кто за-

черпнет пригоршню воды». Напились из нее все, за исключением немногих из них. Когда же он и уверовавшие вместе с ним перебрались через нее, они сказали: «Сегодня мы не справимся с Джалутом (Голиафом) и его войском». Но те, которые твердо знали, что встретятся с Аллахом, сказали: «Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!» Аллах с терпеливыми.

﴿250﴾ Когда они показали перед Джалутом (Голиафом) и его войском, то сказали: «Господь наш! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы и помоги нам одержать победу над неверующими людьми».

﴿251﴾ Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд (Давид) убил Джалута (Голиафа), и Аллах даровал ему царство и мудрость и научил его тому, чему пожелал. Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам.

(Коран, 2:249-251)

Также Аллах рассказывает нам, как Пророк ﷺ и сподвижники, будучи в меньшинстве, победили при Бадре.

Всевышний Аллах говорит:

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

﴿123﴾ Аллах уже оказал вам поддержку при Бадре, когда вы были слабы. Бойтесь же Аллаха, быть может, вы будете благодарны.

(Коран, 3:123)

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمُ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾

﴿26﴾ Помните, что вы были малочисленны и считались слабыми на земле. Вы опасались, что люди схватят вас, но Он дал вам убежище, подкрепил вас Своей помощью и наделил вас благами, чтобы вы были благодарны.

(Коран, 8:26)

В то время как мусульмане чуть было не потерпели поражение в битве при Хунайн, по причине того, что их ввела в заблуждение численность, и они забыли о необходимой подготовке и военной хитрости. Тем самым, Аллах преподал им урок, показав, что именно является приоритетным. И только лишь после этого Он оказал им помощь.

Аллах говорит в суре «Покаяние»:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

«25» Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять.

«26» Потом Аллах ниспослал спокойствие Своему Посланнику и верующим, ниспослал воинов, которых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто не верует. Таково возмездие неверующим!

(Коран, 9:25-26)

Коран разъясняет, что если в человеке объединятся вера и сила желаний, проявляющаяся в виде терпения, то потенциал его силы, по сравнению с врагами, не обладающими этими качествами, многократно приумножится.

В суре «Трофеи» Всевышний Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

«65» О Пророк! Вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас двадцать терпеливых, то они одолеют две сотни; если же их среди вас будет сотня, то они одолеют тысячу неверующих, потому что они люди неразумные.

(Коран, 8:65)

И это в состоянии силы, а в состоянии слабости этот потенциал увеличивается вдвое.

Аллах говорит в Коране:

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٦٦﴾

﴿66﴾ *Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет сто терпеливых, то они одолеют две сотни; если же их среди вас будет тысяча, то с позволения Аллаха они одолеют две тысячи. Воистину, Аллах с терпеливыми.*

(Коран, 8:66)

Следовательно, основой является вера и желание, а не просто количество.

Кроме того, кто прочтет о жизни Пророка ﷺ, то очень ясно увидит его стремление воспитать в людях качество, а не просто увеличить их количество.

Тоже самое мы увидим и в жизни сподвижников Пророка ﷺ.

В свое время Умар ибн Хаттаб отправил Амра ибн Ас для исламского открытия Египта и выделил ему для этой миссии 4000 человек. Через некоторое время Амр ибн Ас попросил у него подкрепление в численности 8000 человек. Умар отправил ему 4000 человек и еще четырех сподвижников. И сказал ему, что каждый из этих четверых стоит тысячи. В общей сложности, Умар посчитал их потенциал равным 8000 человек. Он был убежден, что ценность людей в их способностях и возможностях, а не просто в их количестве.

Также передается, что однажды, Умар ибн Хаттаб сидел с другими сподвижниками и сказал: «Давайте помечтаем?» Тогда один из присутствовавших сказал: «Я желаю, чтобы у меня был дом полный серебра и я потрачу все это на пути Аллаха». Второй из присутствовавших сказал: «А я желаю, чтобы у меня был дом полный золота и я потрачу все это на пути Аллаха». Когда же очередь дошла до Умара, он сказал следующее: «А я хочу, чтобы этот дом

был полон такими людьми, как Абу Убайда ибн Джарах, Муаз ибн Джабаль и Салим. И я использую их на пути Аллаха».

В наше время, количество мусульман в мире превысило миллиард, но, к большому сожалению, они подобны людям, описанным в одном из хадисов Пророка ﷺ:

«Скоро наступит время, когда народы, со всех сторон, бросятся на вас. Подобно тому, как хищник набрасывается на свою добычу. Люди спросили: «А это потому, что нас будет мало, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Нет, вас будет много, но вы будете подобны морской пене. Аллах избавит души ваших врагов от страха перед вами и поселит в ваших душах аль-вахн. Его спросили: «О Посланник Аллаха, а что такое аль-вахн? Он ответил: «Любовь к мирской жизни и неприязнь к смерти».

(Ахмад, Абу Дауд)

Этот хадис поясняет, что одно лишь количество, если оно «пышное» снаружи, но «пустое» внутри, не принесет никакой пользы. Подобно тому, как это происходит в периоды смут, когда общество теряет свое единство, цель и правильный путь.

Следовательно, наше внимание должно быть обращено в сторону качества, а не в сторону абстрактного количества.

Под «количеством» мы подразумеваем все то, что выражает только лишь материальную сторону чего-либо. Как, например, численность чего-либо, обширность территории или пространства, величину размера, тяжесть веса, временную продолжительность и другие показатели.

Все сказанное о численности чего-либо, мы можем отнести и по отношению к другим показателям. Например, человек не оценивается только по величине его роста, силе мышц или красоте внешности. Все это не имеет отношения к его истинной человеческой сущности. Тело, в конечном итоге, только лишь оболочка. Истинная же ценность человека зависит от того, что у него в голове и что у него в душе.

Всевышний Аллах, в аятах Корана, описал лицемеров следующими словами:

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ...

﴿4﴾ *Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя...*
(Коран, 63:4)

Также было сказано о народе Ад:

... وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ...

﴿69﴾ *... и сделал вас еще более сильными.*
(Коран, 7:69)

Но эта сила стала причиной их оболыщения и высокомерия. Всевышний Аллах говорит в суре «Разъяснены»:

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ...

﴿15﴾ *Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали: «Кто может превзойти нас силой?»*
(Коран, 41:15)

В одном из хадисов Пророка ﷺ говорится:

В Судный день придет человек, обладающий необычайной силой, но у Аллаха он будет весить меньше крыла комара. И Пророк прочитал следующий аят: «*Это те, которые не уверовали в знамения своего Господа и во встречу с Ним. Тщетны будут их деяния, и в День воскресения Мы не определим для них никакого веса.*»

(Коран, 18:105).
(Аль-Бухари и Муслим)

Еще в одном хадисе рассказывается следующее:

Однажды ибн Масуд взобрался на дерево. У него немного поднялась одежда и открылись голени. Они были худыми и некоторые из присутствовавших стали над ним подшучивать. На что Пророк сказал: «Клянусь Аллахом, у Него они тяжелее чем гора Ухуд».

(Ахмад, Абу Яяля, ат-Табарани)

В этих хадисах показано что, если у человека отсутствует здравость ума и чистота души, то размеры его тела не имеют особого значения.

Это ни в коем случае не означает, что Ислам не придает никакого значения здоровью тела и его силе. Наоборот, Ислам проявляет очень большое внимание здоровью и силе тела.

Аллах говорит в Коране о Талуте:

... قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ...

﴿247﴾ Он сказал: «Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и силой.

(Коран, 2:247)

А в хадисах по этому поводу сказано следующее:

«Поистине у твоего тела есть право».

(Аль-Бухари и Муслим)

«Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим Им, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо».

(Муслим)

«Поистине, Аллах не смотрит на тела ваши и на обличье ваше, но Он смотрит на ваши сердца и ваши дела».

(Муслим)

Да, поистине, человек оценивается по знаниям в его голове и вере в его душе, а также по поступкам, которые являются проявлением его веры.

И опять-таки, в шариате, поступки не оцениваются их величиной и количеством. Они оцениваются профессионализмом, искренностью и степенью ихсана (совершенства). И это не является чем-то желательным для мусульманина, это обязанность установленная Аллахом. Такая же обязанность как молитва, пост, хадж и т.д.

Пророк ﷺ в одном из хадисов сказал:

«Аллах предписал ихсан (совершенство) абсолютно во всем...».

(Муслим)

Пророк ﷺ, указывая на обязательность ихсана (совершенства), в одном из хадисов сказал:

«Всевышний Аллах любит, если человек что-то делает, чтобы он делал это хорошо».

(Аль-Байхаки)

Наш Господь любит совершенство в делах и любит людей их совершающих.

В аятах Корана, в свою очередь, мы видим, что Аллах не ограничивается только призывом к хорошему, Он призывает нас к наилучшему.

Всевышний Аллах в суре «Толпы» говорит:

﴿٥٥﴾ ... وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ.

﴿55﴾ *Следуйте за наилучшим из того, что ниспослано вам вашим Господом.*

(Коран, 39:55)

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾
الَّذِينَ سَمِعُوا الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

﴿17﴾ *Обрадуй же Моих рабов, ﴿18﴾ которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них.*

(Коран, 39:17-18)

И даже более этого, Аллах в Коране призывает вести прения с оппонентом тем, что лучше:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

﴿125﴾ *Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем.*

(Коран, 16:125)

А также призывает отвечать на зло благом:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ... ﴿٣٤﴾

﴿34﴾ *Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше...*

(Коран, 41:34)

И запрещает приближаться к имуществу сироты, кроме как с тем, что лучше:

﴿١٥٢﴾ ... لَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

﴿152﴾ Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста.

(Коран, 6:152)

А в одном из аятов, Всевышний Аллах указывает на то, что целью сотворения небес и земли и всего того, что между ними, а также жизни и смерти, является испытание человека:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

﴿7﴾ Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше.

(Коран, 18:7)

А также:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

أَحْسَنُ عَمَلًا ... ﴿٧﴾

﴿7﴾ Он Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, когда Его Трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше.

(Коран, 11:7)

Указывая как бы на то, что соревнование должно происходить не между добром и злом, а между лучшим и наилучшим.

Внимание верующего должно быть приковано к самому лучшему (ихсан) и возвышенному. В хадисе Пророка ﷺ говорится:

«Если просите у Аллаха Рая, то просите (ступень) Фирдаус. Это середина Рая».

(Аль-Бухари)

В одном из хадисов Пророк ﷺ разъясняет «ихсан» следующим образом:

«Поклоняйся Аллаху так, как будто ты Его видишь, а если ты не видишь Его, то помни, что Он видит тебя».

(Аль-Бухари)

Это понятие «ихсана» (совершенства) в поклонении, которое означает искренность. Аллах не смотрит на форму и количество поклонения, а смотрит на его суть и качество. Сколько обрядов поклонения, внешне выполненных с соблюдением всех необходимых условий, лишены духа, который и дает им жизнь. На такие поступки религия не обращает внимания, и они не будут приняты.

Аллах говорит в суре «Мелочь»:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

﴿4﴾ Горе молящимся, ﴿5﴾ которые небрежны к своим намазам,
﴿6﴾ которые лицемерят ﴿7﴾ и отказывают даже в мелочи!

(Коран, 107:4-7)

Однажды Пророк ﷺ про пост сказал следующее:

«Если человек не перестанет лгать и поступать в соответствии со своей ложью, то Аллаху нет необходимости в том, чтобы он оставлял свою еду и питье».

(Аль-Бухари)

«Сколько постящихся, у которых от поста нет ни чего, кроме голода. И сколько молящихся, у которых от молитвы нет ни чего, кроме бессонницы».

(ибн Маджа и ан-Насай)

В суре «Ясное знамение» сказано:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ
دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

﴿5﴾ Воистину, неверовавшие люди Писания и многобожники окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей.

(Коран, 98:5)

Пророк ﷺ однажды сказал:

«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку достанется только то, что он намеревался (обрести), и поэтому (человек, совершавший) переселение к Аллаху и посланнику Его, переселится к Аллаху и посланнику Его, переселявшийся же ради чего-нибудь мирского или ради женщины, на которой он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он переселялся».

(Аль-Бухари и Муслим)

Исламские ученые обращали очень большое внимание на этот хадис. Некоторые ученые говорили о том, что он объемлет в себе четверть или же треть Ислама, указывая на большую важность намерения и его роль в принятии поступков человека.

Фудайля ибн Ияда спросили о «наилучших деяниях» в аяте:

﴿... أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ...﴾

﴿7﴾ ...чьи деяния будут лучше...

(Коран, 11:7)

И он сказал: *«Это самые искренние и самые правильные деяния»*. Его спросили: *«А какие дела самые искренние и самые правильные?»* Он ответил: *«Аллах не примет дела человека, если они не будут искренними и правильными. Если дело будет правильным, но не искренним, оно не будет принято. Если дело будет искренним, но не правильным, оно не будет принято. Дело будет искренним, если оно совершено только ради Аллаха. Правильным же оно будет в том случае, если соответствует сунне Пророка»*.

В этом заключается смысл понятия «наилучшие деяния» в вопросах религии и поклонения. Что касается вопросов мирской жизни, то смысл этого понятия заключается в «достижение наивысших ступеней профессионализма».

Пророк ﷺ в одном из хадисов, который был передан имамом Муслимом от Абу Хурайры, говорит: *«Кто убьет змею с первого*

раза, получит награду равную ста хасана, со второго раза — меньше этого, а с третьего — меньше этого».

Этот хадис побуждает к профессиональному подходу при выполнении любой работы, даже если это будет что-то незначительное. Т.е. приоритет качества должен соблюдаться во всех поступках человека.

То, что было сказано о поступках, мы можем сказать и о жизни людей. Также как дела не оцениваются только по их количеству, жизнь людей не оценивается только по ее продолжительности.

Иногда человеку дается очень долгая жизнь, но проживает он ее совершенно бесполезно. Или же наоборот, человеку дается жизнь короткая, но она переполнена благом и хорошими поступками.

К примеру, Пророк Мухаммад ﷺ за 23 года своей пророческой миссии смог распространить религию, воспитать наилучшее поколение, основать великую общину, построить самое справедливое государство и победить идолопоклонничество.

Он оставил своей общине лучшую религию, прямой путь и свое руководство.

Другой пример — Абу Бакр за два года смог победить смуту в государстве, вернуть людей в лоно Ислама и подготовить их к новым мировым открытиям.

Умар ибн Хаттаб за 10 лет смог значительно увеличить границы исламского государства, укрепить основы государственного строя и закрепить справедливость в обществе.

Имам аш-Шафии жил 54 года и оставил после себя громадное научное наследие.

Имам аль-Газали прожил 55 лет и также оставил после себя разнообразные научные знания.

Имам ан-Навави прожил 45 лет и оставил большое наследие в области хадисов и фикха.

Ибн аль-Араби, ас-Сарахси, ибн аль-Джаузи, ибн Кудам, аль-Карафи, ибн Таймия, ибн аль-Каим, аш-Шатыби, ибн Хаджр, ибн аль-Хумам и множество других ученых, оставивших после себя множество знаний и богатейшее наследие.

Это наследие, заполнившее мир знаниями и благом, и приносящее пользу миллионам людей.

Среди людей есть такие, кто умирает еще при своей жизни, а есть такие, кто остается жив и после смерти. Это те люди, которые оставили после себя много благих дел, полезных знаний, праведное потомство или благодарных учеников, благодаря чему память об этих людях живет и после их смерти.

Глава IV. Приоритеты в области знаний и мысли

1. Приоритет знания над действиями

Одним из важных приоритетов, учитываемых шариатом является приоритет знания над действиями. Знания предшествуют действиям. Они являются гидом и маяком для действий.

В хадисе, переданном ибн Абдульбарром от Муаза, говорится: «Знание — это имам, а действия — следующие за ним».

Поэтому имам аль-Бухари, в своем сборнике, выделил главу под названием «Знания, прежде слов и действий». Комментаторы данного сборника отмечают: «Имам тем самым хотел сказать, что знания являются условием для правомочности слов и поступков, и что они не принимаются без знаний. Имам указал на это, дабы люди не проявляли халатности в отношении знаний».

В подтверждение своих утверждений, имам аль-Бухари приводит ряд аятов и хадисов.

В одном из аятов Корана суры «Мухаммад» Всевышний Аллах говорит:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

«19» *Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин. Аллах знает о ваших передвижениях и вашей обители.*

(Коран, 47:19)

В аяте Всевышний Аллах, в первую очередь, повелел своему Пророку ﷺ получение знаний о единобожии, а затем выполнение действий. Этот аят, если даже и был направлен Пророку ﷺ, то он включает в себя и всю его общину.

Также Всевышний в суре «Творец» говорит:

﴿٢٨﴾ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

«28» *Боятся Аллаха среди Его рабов только обладающие знанием. Воистину, Аллах Могущественный, Прощающий.*

(Коран, 35:28)

Богобоязненность, проявляемая учеными, является следствием их знаний.

Слова Пророка ﷺ, переданные имамом аль-Бухари: «Тому, кому Аллах желает блага, Он дает понимание религии».

Потому что, чем лучше у человека понимание, тем лучше его действия.

Также, в пользу этого приоритета может быть приведен тот факт, что первые слова, ниспосланные из Священного Корана, говорят именно о знании:

﴿١﴾ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾

«1» *Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее.*

(Коран, 96:1)

И только после этого были ниспосланы аяты, повелевающие действия:

﴿١﴾ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾

«1» *О завернувшийся!* «2» *Встань и увещевай!* «3» *Господа своего величай!* «4» *Одежды свои очищай!*

(Коран, 74:1-4)

Причина приоритета знания над действиями в том, что, именно благодаря им, различается ложь и истина, правильное от ошибочного, законное от незаконного, дозволенное от недозволенного. Будь-то поклонение, нравственность, семейная жизни или же финансовые отношения и т.д.

Поэтому мы находим, что многие исламские ученые начинают свои произведения с главы, посвященной знаниям.

Как, например, «Ихья улуму дин» имама аль-Газали или же «Ат-таргиб и ат-тархиб» хафиза аль-Мунзири.

Фихх приоритетов, о котором мы говорим, основан на знаниях. Именно благодаря им, мы, оценив ситуацию, что-то можем поставить на первое место, а что-то отложить. Без знаний же, мы будем блуждать во мраке.

Умар ибн Абдульазиз говорил: *«Человек, делающий что-либо без знаний, портит больше, чем приносит пользы»*.

И это мы видим очень ярко у представителей некоторых направлений, которые не страдают от недостатка богобоязненности и искренности, но страдают от недостатка понимания как самой религии так и ее целей.

Это именно то качество, которым были охарактеризованы хариджиты, убившие Али ибн Аби Талиба, несмотря на все его преимущества, его заслуги и его близость к Пророку ﷺ. Они пролили его кровь и кровь многих других мусульман, приближаясь тем самым, по их словам, к Всевышнему Аллаху.

Они потомки тех людей, которые в грубой форме возразили Пророку ﷺ за его, по их мнению, несправедливое распределение некоторых трофеев. Они сказали ему: *«Будь справедлив (а в другой версии хадиса: «Побойся Аллаха»), о Мухаммад»*. На что он им ответил: *«Кто же тогда справедлив, если я не справедлив? Ты обманулся и потерпел убыток, если я не справедлив»*.

У этих людей не было понимания политики «приобщения сердец» и осознания той большой пользы, которую она несет. Аллах узаконил это в Своем Писании и дозволил тратить на эти нужды средства от пожертвований и трофеев.

Когда же сподвижники попросили у Пророка ﷺ разрешения наказать этих людей, он запретил им это делать и предупредил о появлении подобной им группы в будущем. Пророк ﷺ описал их следующими словами: *«Вы будете считать незначительными свои молитвы по сравнению с их молитвами, свои посты по сравнению с их постами, свои дела по сравнению с их делами. Они будут читать Коран, но он не будет покидать их горта-*

ни. Они будут выходить из религии подобно тому, как стрела вылетает из лука».

«Не будет покидать их гортани» — это значит, что их сердца не будут понимать и осознавать прочитанного.

Бедствие этих людей не в плохом намерении, а в плохом понимании. Поэтому Пророк ﷺ в хадисе, переданном со слов Али, описал их следующим образом: «Молодые по возрасту, глупые по пониманию».

Имам Хасан аль-Басри о чрезмерности в поклонении и действиях, не основанных на знаниях, сказал следующее:

«Человек без знаний подобен заблудившемуся. Человек без знаний портит больше, чем приносит пользы. Стремись к знаниям так, чтобы это не вредило поклонению, и стремись к поклонению так, чтобы это не вредило знаниям. Были люди, которые устремились к поклонению и оставили знания, в результате чего они вышли с оружием против общины Мухаммада ﷺ. Если бы они стремились и к знаниям, то не сделали б этого».

2. Знание — это условие для любой руководящей работы

Знания являются условием для любой руководящей работы, будь-то экономическая сфера, военная, социальная или какая-либо другая.

Как, например, экономическая деятельность пророка Юсуфа, о которой говорится в одноименной суре:

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ ﴿٥٤﴾
 قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

﴿54﴾ Царь сказал: «Приведите его ко мне. Я сделаю его своим приближенным». Побеседовав с ним, он сказал: «Сегодня при нас ты обрел положение и доверие».

﴿55﴾ Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель».

(Коран, 12:54-55)

Юсуф указал на свои личные профессиональные качества, позволяющие ему выполнять данную работу. Основа этих качеств в его честности и знаниях.

Или же другой пример - это руководящая должность, связанная с военной сферой. Как об этом рассказывается в истории избрания Талута (Саула) царем для евреев. Всевышний Аллах этот выбор обосновывает следующим образом:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

﴿247﴾ Их пророк сказал им: «Аллах назначил вам царем Талута (Саула)». Они сказали: «Как он может стать нашим царем, если мы более достойны править, чем он, и он лишен достатка в имуществе?» Он сказал: «Аллах предпочел его вам и щедро одарил его знаниями и статью. Аллах дарует Свое царство, кому пожелает. Аллах Объемлющий, Знающий».

(Коран, 2:247)

И еще пример — это судебная сфера. Для того, чтобы человек мог занять должность судьи, ряд ученых поставили обязательным условием достижение им степени иджтихада. Не ограничиваясь тем, чтобы он был просто ученым, в отличии от другой группы ученых, не выдвигавших подобного условия.

Но в любом случае, судья должен обладать большим потенциалом знаний, дабы не выносить необоснованных решений.

В хадисе Пророка ﷺ говорится:

«В Судный день, судьи будут трех категорий: двое из них в Аду и один в Раю. Человек, узнавший истину и вынесший решение в соответствии с ней, окажется в Раю...».

(Ан-Насаи, ибн Маджа, Абу Дауд).

3. Необходимость знаний для муфтия

Пост муфтия подобен посту судьи. Также как и судье, муфтию не допускается выносить решения, не имея на то необходимых знаний. В противном же случае, его деятельность может привести к запрещению дозволенного или разрешению запретного, к узакониванию нововведений, вменению в обязанность того, что не вменял Аллах и т.п. Все это является следствием отсутствия знаний и понимания религии.

Пророк ﷺ строго порицал тех людей, которые проявили спешность при вынесении решения. В сборниках хадисов передается следующая история:

... Однажды сподвижники были в походе. Одного из сподвижников, который был ранен, постигла «джанаба» - большое ритуальное осквернение. Он обратился к присутствовавшим за советом: как ему поступить? Совершить полное омовение (гусль) или же сухое очищение (таяммум)? Ему сказали, чтобы он совершил гусль. При этом не была учтена серьезность его положения. В результате этот сподвижник умер. Когда Пророк ﷺ узнал об этом, Он сказал: «Вы убили его, да накажет вас Аллах. Почему вы не спросили, если не знаете? Решение проблемы — это вопрос. Ему было достаточно сделать таяммум».

(Абу Дауд, Ахмад)

Мы видим, что Пророк ﷺ посчитал поспешность при вынесении фетвы, убийством.

Ибн аль-Каим передает консенсус ученых о запрете вынесения фетвы без наличия необходимых для этого знаний. В подтверждение этого положения он приводит ряд хадисов и сообщений от праведных предков нашей общины.

От ибн Сирина передаются следующие слова: *«Для человека будет лучше умереть в невежестве, чем сказать то, чего он не знает».*

От ибн Аббаса и ибн Масуда было передано: *«Человек, выносящий фетвы на все поставленные вопросы, сумасшедший».*

Абу Бакр говорил: *«Какие небеса и земля меня выдержат, если я буду говорить то, чего не знаю».*

Эти сообщения говорят нам о серьезности фетвы и необходимости иметь глубокие познания в религии. Кроме этого, муфтий должен обладать широким кругозором.

Я очень сильно удивляюсь тем людям, которые называют себя студентами, ищущими знания по Шариату, спешащими выносить решения по любому, даже очень сложному вопросу, требующему долгих и глубоких исследований. При этом эти люди не чураются покусаться на честь величайших ученых Ислама.

В первую очередь, от чего страдают эти псевдо студенты, это незнание своего собственного места и своей значимости, по сравнению с этими учеными. А во-вторых, незнание целей Шариата и реалий жизни.

4. Необходимость знаний для проповедника и воспитателя

Проповеднику и воспитателю знания необходимы в той же степени, что и судье, и муфтию. Всевышний Аллах в Коране говорит:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾

﴿108﴾ Скажи: *«Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников».*

(Коран, 12:108)

Т.е. призыв к религии должен исходить из убеждений и быть основан на знаниях. Проповедник должен понимать, почему он призывает, кого призывает и как он призывает.

Поэтому о духовных наставниках говорили, что это те люди, которые обладают знаниями, поступают в соответствии со своими знаниями и передают свои знания другим.

На это указывает аят из суры «Семейство Имрана»:

وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

«79» ... будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его.

(Коран, 3:79)

Ибн Аббас, комментировал слова «духовные наставники» как «мудрые ученые».

Иначе говоря, это люди, обучающие других основным положениям религии, прежде второстепенных. Имеется ввиду постепенность в получении знаний, учитывая при этом положение обучаемого.

Другие ученые комментировали термин «духовные наставники» так — это люди, обучающие других малым знаниям прежде больших.

Под малыми знаниями подразумевается то, что ясно и однозначно в религии, и, что является ее основой. А под большими знаниями — тонкости религии и ее второстепенные положения.

Знания в призыве подразумевают принятие позиции мягкости и легкости, а не затруднения и усложнения; позиции приближения, а не отдаления человека. В хадисе Пророка ﷺ говорится:

«Облегчайте, а не усложняйте, приближайте, а не отдаляйте».

(Аль-Бухари)

Ибн Хаджр в комментарии к хадису говорит:

«Подразумевается приближение недавно принявших ислам. Отстранение от греховного, тоже должно идти постепенно. Потому что мягкость ближе к душе человека, и он воспринимает это с легкостью».

Это касается не только ново-принявших мусульман, а носит всеобщий и постоянный характер.

Также, знания подразумевают общение с людьми на «их языке», понятными им словами, которые воспримет их разум, а не отвергнет. Это необходимо, чтобы слова ученого не стали смутой (причиной заблуждения) для окружающих.

В хадисе, переданном ибн Масудом, говорится:

«Если ты станешь рассказывать людям то, что они не понимают, для некоторых из них ты будешь причиной заблуждения».

(Муслим)

5. Приоритет понимания над заучиванием

В свете нашего разговора, хотелось бы указать на очень важный момент, который тоже имеет отношение к фикху приоритетов. Это приоритет понимания над заучиванием. Потому что истинное знание воплощается в понимании предмета.

Ислам желает от каждого из нас понимания религии, а не просто ее знания. Всевышний Аллах говорит в суре «Покаяние»:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

﴿122﴾ Верующим не следует выступать в поход всем вместе. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться.

(Коран, 9:122)

В хадисе, переданном имамом аль-Бухари от Муавии رضي الله عنه говорится: «Кому Аллах желает блага, дает понимания (фикх) в религии».

Фикх глубже, чем знание. Фикх — это понимание, глубокое понимание предмета. Поэтому Всевышний Аллах, описывая неверующих и лицемеров, отрицает наличия у них фикха (понимания) религии.

قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ...

﴿65﴾ они люди неразумющие.

(Коран, 8:65)

В хадисе, переданном имамом Муслимом от Абу Хурайры رضي الله عنه говорится: «Люди как золото и серебро. Лучшие из них в эпоху невежества, лучшие и в Исламе, если они обладают пониманием».

Передают со слов Абу Муссы رضي الله عنه что Пророк ﷺ сказал:

«Руководство и знание, с которыми Аллах послал меня (к людям), подобны выпавшему на землю обильному дождю. Часть этой земли была плодородной, она впитала в себя воду, и на ней выросло много всяких растений и травы. (Другая часть) её была плотной, она задержала (на себе) воду, и Аллах обратил её на пользу людям, которые стали употреблять эту воду для питья, поить ею скот и использовать её для орошения. (Дождь) выпал также и на другую часть земли, представлявшую собой равнину, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло. (Эти части земли) подобны тем людям, которые постигли религию Аллаха, получили пользу от того, с чем послал меня Аллах, сами приобрели знание и передали его (другим), а также тем, кто не обратился к этому сам и не принял руководства Аллаха, с которым я был (направлен) к людям».

(Аль-Бухари)

Хадис уподобляет пророческие знания и руководство с обильным дождем, оживляющим мертвую землю, подобно тому, как религиозные знания оживляют мертвые сердца. Хадис так же уподобляет восприятие людьми религии различным видам земли.

Наивысшая категория людей — это те люди, которые понимают религию, получают от нее пользу и передают эти знания другим. Эти люди подобны плодородной земле, впитавшей в себя воду и породившей много растений и травы.

Ниже их стоит вторая категория людей - они не обладают глубоким пониманием. Эти люди заучивают знания и передают их людям, жаждущим знаний. Они передают их тем, кто получит от этих знаний больше пользы, чем их передатчики. Они подобны земле задержавшей на себе воду, которую люди стали использовать для питья и орошения.

В хадисе, переданном Зайдом бну Сабит رضي الله عنه Пророк ﷺ говорит:

«Будут люди, которые услышат мои слова, поймут их и передадут так, как слышали. Сколько есть носителей знаний, не понимающие их, и сколько есть носителей знаний, передающие их тем, кто понимает их лучше самих носителей».

(Аль-Джамиу ас-Сагыр)

И на последней ступени стоят люди, не обладающие ни пониманием, ни запоминанием; ни знаниями, ни действиями. Они подобны третьей категории земли, которая не задержала воду и на которой ничего не выросло».

(Фатху аль-Бари, 1/177)

Хадис указывает на то, что самые высшие категории людей у Аллаха и Его Посланника ﷺ — это люди, обладающие пониманием, а затем носители, заучивающие знания. Отсюда и вытекает приоритет понимания над заучиванием.

В эпоху рассвета мусульман, авторитетное положение занимали люди, обладающие пониманием. В эпоху упадка мусульман, авторитетное положение заняли носители, запоминающие знания.

Я не говорю о том, что *заучивание информации* не имеет никакого значения. Это не так. Но я утверждаю, что заучивание информации — это ее «складирование» для последующего использования и оно не является самоцелью. *Это средство для достижения других целей.*

Ошибка, совершаемая мусульманами, заключается в уделении большего внимания заучиванию информации, чем ее пониманию.

Мы можем на практике наблюдать уделение чрезмерно большого внимания заучиванию Корана и людям знающим его наизусть. В большом количестве исламских центров проводятся конкурсы на знание Корана и победителям этих конкурсов выплачиваются большие вознаграждения. Это очень важная и благородная миссия.

Но в то же самое время, мы не видим проведения подобных конкурсов и поощрений победителям, среди специалистов в других областях шариата, таких как фикх, хадис, тафсир и др. Хотя наше общество нуждается в этих специалистах не меньше, чем в знатоках Корана.

В этом и кроется ошибка общего образования в наших странах (имеются ввиду арабские страны). Если бы больше внимания уделялось пониманию предмета, а не его заучиванию, то ученик, сразу после экзамена, не забывал бы полученных знаний.

6. Приоритет целей над буквальным пониманием

К фикху, о котором идет речь, также относится обращение к целям шариата и причинам его законов, а не ограничение буквальным смыслом его текстов.

Тексты Корана и сунны, а также исследования различных разделов исламского законодательства, указывают на то, что Всевышний Аллах во всех Своих предписаниях, преследовал достижения определенных целей. Каждое законоположение ислама несет в себе мудрость, подобающую совершенству Всевышнего, Его безграничному знанию и милости к творениям. Одно из имен Всевышнего — «Знающий, Мудрый», т.е. Он мудр во всем, что повелел, а также Он мудр в Своем творении.

О творении Всевышнего в суре «Семейство Имрана» сказано:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُحْحَانَكَ ...

«191» ...*Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты!*

(Коран, 3:191)

Мы же можем добавить — Ты предписал все только с мудростью.

Проблема очень многих, занимающихся религией, заключается в том, что они «плавают» на поверхности и не погружаются в глубину. Потому что они не приспособлены для этого и не имеют достаточных навыков. И поэтому «внешний» (буквальный) смысл текстов, отвлек их от размышления над целями и причинами этих текстов.

Шариат, в словах и трудах этих людей, предстал в таком виде, как будто он не в состоянии решить проблемы людей. Но подобная ограниченность не в шариате, а в понимании этих людей.

И, зачастую, буквальный подход к пониманию шариатских текстов ведет к неправоначальному ограничению того, что не ограничил Аллах или же к усложнению того, что Он облегчил.

7. Приоритет «иджтихада»¹ над «таклидом»²

Это положение напрямую связано с двумя предыдущими положениями.

Знания у предшествующих ученых нашей общины — это было не просто знание законов со слов других людей и безоговорочное принятие их даже в том случае, если они не имеют под собой убедительных доводов. А это было независимое знание, следующее за доводами, и не за личностями.

Ибн Каим, порицая слепой «таклид» (следование), в качестве довода приводит аят Қорана, в котором Всевышний говорит:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...

﴿36﴾ *Не следуй тому, чего ты не знаешь.*

(Қоран, 17:36)

Далее он говорит: «"Таклид", по единогласному мнению ученых, не является знанием». В своей книге «Иаляму аль-муваккын» он приводит более 80 причин в опровержении «таклида».

И, если ограничение буквальным пониманием текстов шариата порицается, то еще более порицаемым является ограничение мнениями, высказанными учеными много веков назад, не учитывая изменения времени, потребностей и условий. И я полностью уверен в том, что если бы они дожили до наших дней, то изменили бы многое в своих решениях. Как может быть иначе, ведь их ученики, после них, внесли изменения в некоторые их решения, в зависимости от изменения эпохи и условий. Даже сами имамы меняли вынесенные им ранее решения, если менялось место, время и условия.

В частности, у имама аш-Шафии были одни решения до переселения в Египет и другие после переселения (старый и новый мазхаб имама). Эти изменения произошли по причине изменения условий.

Подобное передается и от других ученых.

¹ «иджтихада» — использование логики для принятия решений.

² «таклид» — следование

8. Приоритет исследования и планирования в мирских вопросах

Мы говорим о приоритете знания над действиями. И если этот приоритет важен в области религии, то он еще более важен в вопросах мирской жизни.

В наше время, мы привыкли все основывать на знаниях и импровизация, в каком-либо вопросе, перестала быть приемлемой.

Любое серьезное дело нуждается в изучении, прежде устремления к нему; в убежденности, прежде начинания; в планировании, прежде исполнения.

В других своих работах я уже упоминал, что исследование и планирование, прежде исполнения чего-либо, из духа ислама. Пророк ﷺ был первым, кто повелел своим сподвижникам проведения статистического исследования после переселения в Медину. Также мы можем наблюдать следствия предварительного планирования во многих событиях его жизни.

Этот момент является особо важным для людей занятых в области призыва. Они не должны оставлять дела на самотек, не должны забывать прошлый опыт и не оставлять планов на будущее. Они должны постоянно оценивать приобретения и потери между вчера и сегодня, должны знать наши реальные и потенциальные возможности: материальные и духовные, явные и скрытые, используемые и не используемые. Должны выделять места нашей силы и слабости, а также у наших оппонентов. Кто наши истинные враги? Кого мы можем привлечь к исламу, а кого нет? С кем возможен диалог, а с кем нет?

Все это нуждается в знаниях и неподвзятом исследовании, свободном от какой-либо зависимости.

9. Приоритеты среди мнений ученых

Все сказанное о приоритете понимания над заучиванием, приоритете целей над буквальным пониманием и приоритете иджитхада над таклидом нам необходимо для изучения мнений исламских ученых, для понимания процесса выбора и приоритета одних мнений над другими.

Это предпочтение не является случайным, а основано на определенных критериях и правилах, к которым обращаются ученые в процессе своих исследований.

В книгах по «Основам права» (*Усуль фикх*) есть раздел, посвященный данной теме, и называется «Противоречия и предпочтения» (*Ат-тааруд ва ат-тарджих*).

Также, данная тема разбирается хадисоведами в книгах, посвященных терминологии хадиса или же науке о хадисах.

Но я хочу обратить внимание на определенные вещи, имеющие отношение к нашей сегодняшней реальности. А именно на те мысли и идеи, с которыми мы встречаемся, независимо от того между мусульманами и их оппонентами или же среди различных исламских движений, работающих в области призыва.

В чем вообще недопустимо разногласие и не может быть другого мнения, или же не может быть проявлено какой-либо снисходительности?

В чем допустимо проявление хоть малейшей снисходительности?

А в чем допустимо различие мнений и проявление снисходительности в большей степени?

10. Различение между категоричными и предполагаемыми положениями

Общеизвестно среди исламских ученых, что решение, установленное на основании иджитхада, не равно решению, установленному на основании текста; решение, установленное на основании

текста и подкрепленное единогласным мнением ученых, не равно решению, установленному на основании текста, в отношении которого среди ученых есть разногласия. Различие мнений ученых в понимании текста говорит о том, что он относится к области иджтихада.

А также, решения, установленные на основании текста, разнятся друг с другом в зависимости от категоричности и предполагаемости текста или же однозначности и неоднозначности текста.

Категоричность и предполагаемость текста касается как фиксации самого текста, так и указания текста на законодательную норму.

Некоторые шариатские тексты имеют предполагаемую как фиксированность, так и указание.

Ряд текстов имеют категоричную фиксированность, но указание этих текстов на юридическую норму является предполагаемым.

Другие же тексты имеют предполагаемую фиксированность, но указание этих текстов на юридическую норму является категоричным.

Еще одна категория текстов является категоричной как с точки зрения их фиксированности, так и с точки зрения указания на юридическую норму.

Предполагаемая фиксированность текста относится к сунне, не имеющей массовой цепочки передатчиков, т.е. не являющейся «мутаватир». «Сунна мутаватир» — это сунна, переданная на каждой ступени передачи большим количеством передатчиков.

Предполагаемое указание текста на юридическую норму касается как сунны, так и Корана. Ряд текстов Корана и сунны предполагают наличие нескольких комментариев. Причина этого кроется в природе арабского языка. Различие в понимании текста обусловлено тем, что часть выражений имеют прямой смысл, другие являются метафорами, а третьи — иносказанием; часть выражений являются общими, другие же частными.

Очень часто на понимание текста влияет степень образованности человека, его мировоззрение и внешние условия. Человек

радикальный поймет текст не так, как поймет его человек умеренный. Понимание текста человеком, обладающим широким кругозором, будет отличаться от понимания человека, не имеющего такого широкого кругозора. У человека, учитывающего цели текста, понимание будет отличаться от понимания того, кто ограничивается только буквальным смыслом этого текста.

В подобном многообразном понимании текстов заключена великая мудрость Всевышнего. Благодаря этому многообразию в понимании, тексты шариата охватывают всех членов общества, вне зависимости от их мировоззрения. Для этого Всевышний Аллах и включил в Свое последнее Священное Писание аяты однозначные и аяты, предполагающие различное понимание.

Если бы Всевышний Аллах пожелал, чтобы у людей было только одно мнение и одно понимание, то ниспослал бы в Своем последнем Священном Писании только однозначные аяты.

Все тексты Қорана, по единогласному мнению ученых, имеют категоричную фиксированность (т.е. мы можем быть полностью убеждены в правдивости этих текстов и, что именно в таком варианте они были ниспосланы). Но в каких-то частных моментах, при указании на определенную юридическую норму, это указание будет носить предполагаемый или неоднозначный характер. Именно поэтому понимание этих текстов и извлекаемые из них законы разнятся среди исламских ученых.

Основные положения веры (вера в Аллаха, пророчество, воздаяние и т.д.), основы поклонения, нравственности, семейного кодекса, наследия и исполнения наказаний были установлены однозначными аятами, не допускающими двоякого понимания, и объединяющие всех мусульман на одной единой платформе.

Однозначность в этих основах была подтверждена также сунной Пророка ﷺ и единогласным мнением исламских ученых.

Отсюда следует, что недопустимо, намерено или же ошибочно, смешивать положения разных текстов.

Является допустимым непринятие ученым текста с предполагаемой фиксированностью, при наличии доводов для этого.

Также допустимым является тот факт, что ученый не принимает ранее выведенного решения из текста, с предполагаемым указанием на юридическую норму, или же выносит новое решение, допустимое, по его мнению, содержанием данного текста.

Но не будет прощательным для ученого, ни первое, ни второе, если его позиция продиктована какими-то личными корыстными измышлениями. Но даже в этом случае его не обвиняют в неверии и не выводят из исламской общины. Максимум, что можно сказать в данном случае — это совершение «бидаа» (новшества) и противоречие мнению большинства ученых. Отмечу также, что данное право имеет не любой желающий, а только лишь авторитетные исламские ученые.

Абсолютно неприемлемым является отвержение ученым текстов категоричных как с точки зрения фиксированности, так и с точки зрения указания текста на юридическую норму. Эти тексты, даже если их и не много, имеют большое значение в религии. Они обеспечивают единство исламской общины и именно к ним обращаются в случае возникновения разногласий.

Если же эти тексты станут причиной разногласий, то к чему же тогда мы будем обращаться?

Поэтому в своих книгах я часто предупреждаю о той идеологической войне, которая ведется против нас, и которая стремится превратить однозначные положения религии в неоднозначные, а также посеять сомнения в этих основах. Как, например, прения, которые ведутся в отношении аята о запрете спиртного:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

«90» *О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Отстранитесь же от этого, быть может, вы преуспеете.*

(Коран, 5:90)

Указывает ли фраза «Отстранитесь же от этого» на запрет или нет?

А также прения о запретности ростовщичества, свинины, хиджаба и других положений, утвержденных на основании несомненных доводов, категоричных с точки зрения фиксированности и указания. И к тому же, подкрепленных единогласным мнением мусульман и их практическими действиями на протяжении примерно 14-ти веков.

Именно эти ясные и однозначные положения ученые называют «маалуму мин ад-дини би ддарура» — несомненно относящиеся к религии. Это те положения религии, которые известны абсолютно всем, как ученым так и простым людям, и не нуждаются в каких-либо дополнительных доводах, потому что они (доводы) общеизвестны.

Человека, отрицающего эти однозначные положения, шариат допускает обвинить в неверии и вывести из общины. Это право имеют только лишь авторитетные ученые и только лишь после проведения соответствующей разъяснительной работы с человеком. И если он отвергнет истину после этого, прибегают к данным мерам.

Наши усилия должны быть направлены на однозначные и категоричные положения религии, а не на предполагаемые, в отношении которых разошлись мнения ученых. Идеологическая война между мусульманами и их оппонентами сосредоточена именно на этих положениях нашей религии: однозначные и категоричные положения веры, законодательства, идеологии и нравственности. Оппоненты ислама стараются посеять у мусульман сомнения в этих положениях.

Именно однозначные и категоричные положения религии должны быть основой нашей культуры, нашего понимания, воспитания, образования, призыва и вообще всего нашего существования.

Самое опасное для современной исламской работы — это сосредоточивание своих усилий на второстепенных, предполагаемых положениях религии, противоречия в которых никогда не закончатся.

В своей книге «Мусульмане между законным разногласием и незаконным разделением» я разъяснял, что разногласия во второстепенных положениях допустимы и необходимы, и в борьбе с ними нет никакой пользы. Но это не означает, что мы не должны касаться тех вопросов, по которым разошлись мнения ученых.

В чем же тогда заключается деятельность ученого, если он не рассматривает мнений ученых и не делает выбора между ними?

Я имею ввиду, что вопросы разногласий не должны занимать всего нашего времени. Мы не должны концентрировать все наше внимание на второстепенном, в то время как люди не знают и не исполняют основ.

Также опасным проявлением является тот факт, что вопросы, по которым разошлись мнения ученых (порой эти разногласия очень существенны), мы представляем как однозначные положения, не имеющие разногласий. Пренебрегая тем, что у второй стороны есть свое мнение, и оно тоже обосновано шариатскими доводами.

И очень часто случается так, что этого (второго) мнения придерживается подавляющее большинство исламских ученых. И даже, если оно и не защищено от ошибки, все равно нельзя им пренебрегать.

Как пример — призывающие к полному покрытию тела женщины, включая лицо и кисти рук. Они считают только свое мнение правильным, а все остальное ошибочным и резко критикуют несогласных. Хотя на самом деле они противоречат мнению подавляющего большинства ученых и ясным доводам Корана, сунны и действий сподвижников.

В заключении, хочу обратить внимание на то, что иногда мнения даже авторитетного ученого, в определенных условиях, считаются неприемлемым и отвергаются. Причина в том, что это решение опередило свое время. В будущем эти мнения очень часто становятся основой для фетв. Как, например, произошло с фетвами ибн Таймии.

Глава V. Приоритеты в области выведения фетв и призыва

1. Приоритет мягкости и легкости над усложнениями и жесткостью

Из приоритетов шариата, особенно в области выведения фетв (юридическо-богословское решение) и призыва, важным является приоритет мягкости и легкости над усложнениями и жесткостью.

Тексты Корана и сунны указывают на то, что мягкость и легкость любимее для Всевышнего Аллаха и Его Пророка ﷺ.

В Коране Всевышний Аллах говорит:

﴿ ١٨٥ ﴾ ... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

﴿185﴾ Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения.

(Коран, 2:185)

﴿ ٢٨ ﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

﴿28﴾ Аллах желает вам облегчения, ведь человек создан слабым.

(Коран, 4:28)

﴿ ١ ﴾ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ...

﴿6﴾ ...Аллах не хочет создавать для вас трудности...

(Коран, 5:6)

В хадисе, преданном аль-Бухари и Ахмадом, говорится, что Пророк ﷺ сказал: «Наилучшее в вашей религии – это легкое».

Также, со слов Айши رضي الله عنها, передается, что Пророк ﷺ если был вынужден выбирать между двумя вещами, он всегда выбирал са-

мое легкое из них, если это не было греховным. Если же это было греховным, то он был самым далеким от совершения греха.

(аль-Бухари и Муслим)

Также Пророк ﷺ сказал: «Аллах любит, чтобы вы пользовались Его милостями также, как Он не любит, чтобы вы Его ослушивались».

(Ахмад, ибн Хиббан и аль-Байхаки)

Мягкость и легкость становятся еще более приоритетными, если для этого есть какая-либо причина. Как, например, болезнь, старость, сложности и т.п.

Сообщается, что Джабир ибн ‘Абдуллах رضي الله عنه сказал: «Однажды Посланник Аллаха ﷺ, который находился в пути, увидел толпу людей, собравшихся вокруг одного человека и закрывавших его от солнца, и спросил: “Что происходит?” Люди ответили: “Он постится”. И тогда Пророк ﷺ сказал: “Пост во время путешествия не от благочестия”».

(аль-Бухари)

Имеется ввиду сложное путешествие. Если же в путешествии нет особых сложностей, то пост является допустимым.

Передают со слов Айши رضي الله عنها что однажды Хамза бин ‘Амр аль-Аслами, который много постился, спросил Пророка ﷺ: «Следует ли мне поститься в пути?» (На что) он ответил: «Если хочешь, постись, а если хочешь, не постись».

(аль-Бухари)

Халиф Умар ибн Абдульазиз по поводу поста говорил: *«Лучшее из этого то, что легче»*.

Есть люди, для которых соблюдение поста вместе со всеми легче, чем его возмещение в то время, когда все остальные пост уже закончили. То, что для человека будет легче, то и является для него лучшим.

Пророк ﷺ призывал сподвижников к раннему ифтару (окончанию поста) и позднему сухуру (начало поста). Данными повелениями Пророк ﷺ стремился облегчить положение постящегося.

В книгах по исламскому праву мы можем видеть, что в вопросах неоднозначных среди правоведов, ученые выбирали то мнение, которое легче для людей. Среди них стало общеизвестным выражение — «это мнение легче для людей».

Я благодарю Всевышнего Аллаха за то, что принял, в вопросах выведения фетв, метод «облегчения» для людей, следуя в этом примеру Пророка ﷺ.

Пророк ﷺ, отправляя Абу Мусу аль-Ашари и Муза в Йемен, дал им следующее наставление: «Облегчайте, а не усложняйте; приближайте, а не отдаляйте».

(Аль-Бухари и Муслим)

Однажды, после одной из лекций, отвечая на вопросы, я сказал: «Если я встречаю два мнения по какому-то шариатскому вопросу, одно из которых легче, а другое — затруднительное, для вынесения фетв я предпочитаю то мнение, которое будет легче для людей».

Меня спросили: «Каковы мои доводы для подобного предпочтения?»

Я ответил: «Мой довод — это руководство Пророка ﷺ. Например, Пророк ﷺ из двух мнений всегда выбирал самое легкое. А также, он велел имамам, возглавляющим молитвы, облегчать их, не совершая слишком долго, потому что среди молящихся могут быть больные, старики и путники».

Иногда ученый, для крепких в вере людей, может вынести более жесткое решение, но если речь идет об общей фетве (юридическо-богословское решение), то предпочтительным будет более мягкое решение.

В настоящее время вынесение фетв и ведение призыва более всего нуждается в методе «мягкости и облегчения». Особенно, если дело касается людей, недавно принявших ислам или же совершивших покаяние.

Эту практику мы можем увидеть в действиях Пророка ﷺ. Обучая людей религии, он не перегружал их обязанностями, повелениями и запретами. Когда Пророка ﷺ спрашивали о религиозных

обязанностях, возложенных Аллахом, он ограничивался ознакомлением с основными предписаниями, установленными Всевышним. И когда человек говорил: «Я ничего не добавлю к этому и не убавлю», то Пророк ﷺ отвечал: «Он окажется в Раю, если будет правдив».

Более того, мы видим, что он сильно критикует людей, проявляющих неоправданную жесткость к окружающим, не учитывая при этом их положения. Как, например, критика сподвижников по причине затягивания времени коллективной молитвы.

К примеру,

Пророк ﷺ порицал Муаза ибн Джабаль за слишком долгое совершение коллективной молитвы. Он сказал ему: «А смутьяны ты, о Муаз?» Повторив эту фразу трижды.

(Аль-Бухари)

От Аби Масуда аль-Ансари передается:

«Один человек сказал Пророку ﷺ: «О Посланник Аллаха, я опаздываю на утреннюю молитву из-за нашего имама. Он слишком долго совершает молитву». И передатчик говорит: «Я не видел Пророка, в его наставлениях, более гневным, чем в этот день. Он поднялся на минбар и сказал: «Среди вас есть люди, отдаляющие от религии. Если кто-нибудь из вас будет имамом, то пусть облегчает молитву, сокращая ее время, потому что среди молящихся могут быть больные, старики и путники».

(Аль-Бухари и Муслим)

В некоторых сообщениях упоминается, что этим человеком был известный сподвижник, человек, собравший Коран — Убайя ибн Кааб. Но это не помешало Пророку ﷺ порицать его за неправильные действия. Также как он порицал Муаза, несмотря на всю любовь к нему.

Анас رضي الله عنه передает:

«Я не видел молитвы более короткой и более совершенной, чем молитва Пророка. Если он слышал плач ребенка, то сокращал молитвы, беспокоясь о его матери».

(Аль-Бухари и Муслим)

От Анаса также передается, что Пророк ﷺ сказал:

«Когда я начинаю молитву, то хочу совершать ее долго, но если слышу плач ребенка, я сокращаю ее не желая доставлять затруднений для его матери».

(Аль-Бухари и Муслим)

Абу Хурайра передал, что Пророк ﷺ говорил:

«Если кто-нибудь из вас будет молиться имамом с коллективом, то пусть облегчает молитву — сокращая ее время, — а если он будет молиться в одиночестве, то пусть молиться сколько пожелает».

(Аль-Бухари и Муслим)

Пророк ﷺ был еще более суров, если жесткость принимала коллективный характер и этому пути следовала группа мусульман. Это мы можем ярко увидеть в истории трех сподвижников, избравших для себя путь, отличный от пути Пророка. Несмотря на то, что эти сподвижники желали только блага и приближения к Всевышнему.

Сообщается, что Анас رضي الله عنه сказал:

Однажды, к домам жён Пророка ﷺ пришли трое людей, которые стали расспрашивать о том, как Пророк ﷺ поклоняется Аллаху, а когда им рассказали об этом, они, очевидно, посчитав, что этого не так уж много, сказали: «Как далеко нам до Пророка ﷺ, которому прощены и прошлые его прегрешения, и будущие!» Потом один из них сказал: «Что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролёт». Другой сказал: «А я стану постоянно соблюдать пост». Третий же сказал: «А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь». А через некоторое время к ним подошёл Посланник Аллаха ﷺ и сказал: «Так это вы говорили то-то и то-то? Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его, однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого, я молюсь по ночам и сплю, а также заключаю браки с женщинами, а тот, кто не желает следовать моей сунне, не имеет ко мне отношения!»

(Аль-Бухари; Муслим)

От ибн Масуда передано, что Пророк ﷺ сказал: «Погибли излишествующие (проявляющие излишнюю жесткость)». Повторив это трижды.

(Муслим)

Имеется ввиду неоправданная жесткость.

Абу Хурайра передает, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, религия эта легка, но, если кто-нибудь начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его (имеется ввиду попытки возложить на себя нечто непосильное), так придерживайтесь же правильного (т.е. придерживайтесь умеренности), и приближайтесь, и радуйтесь, и обращайтесь к Аллаху за помощью утром, вечером и в некоторые часы ночи».

(Аль-Бухари и ан-Насаи)

Меня поразила новость, услышанная мною из выпусков новостей, в которой руководство хаджа в Саудовской Аравии объявило о смерти 270 паломников, ставших жертвами давки в Джамарат, стремясь выполнить один из обрядов хаджа.

И несмотря на такое количество жертв, во время выполнения этого элемента хаджа, многие ученые продолжают настаивать на недопустимости выполнения данного обряда до полудня.

Однако Пророк ﷺ очень часто использовал принцип «облегчения и мягкости» при выполнении обрядов хаджа.

Выполнение обряда «ар-рамья» до полудня считали допустимым ряд авторитетных ученых-богословов, в частности такие ученые как Атаа и Таус, являвшиеся учениками ибн Аббаса.

Даже, если бы ни один из предыдущих ученых не говорил об этом, то нас к подобным облегчениям подтолкнула бы необходимость — защита жизни мусульман.

Большое спасибо шейху Абдулле ибн Зайду аль-Махмуду, издавшему более тридцати лет назад фетву о допустимости выполнения «ар-рамья» до наступления полудня.

2. Признание форс-мажорных обстоятельств

Признаком мягкости является признание особых обстоятельств, случающихся в жизни людей, будь-то обстоятельства частного или общего характера. Шариат утверждает для подобных случаев особые законоположения и допускает в них совершение того, что было запретным в других ситуациях. И, даже более того, в некоторых случаях, острая необходимость относится шариатом к форс-мажорным обстоятельствам, для большего облегчения людям и устранения сложностей.

Основа этого положения упоминается в аятах Священного Корана, рассказывающих о запретных продуктах и исключаяющих тех, кто был вынужден, из числа людей, совершить греховное:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا

عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

﴿173﴾ Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах Прощающий, Милосердный.

(Коран, 2:173)

Также это упоминается в сунне Пророка ﷺ. Передается, что Абдуррахман бну Ауф и Зубайр бну Авам пожаловались Пророку ﷺ на зуд и раздражение и он разрешил им надевать одежду из шелка, учитывая сложность их положения.

3. Изменение фетв при изменении условий

Еще одним признаком мягкости шариата является учет изменений, происходящих в обществе. Вне зависимости, являются ли

причинами этих изменений нравственный упадок общества или развитие общества, или же форс-мажорные обстоятельства. Исходя из этого, правоведы считают допустимым изменение фетв при изменении условий, места и времени. При этом ученые опираются на пример сподвижников и праведных халифов, держаться пути которых, было предписано Пророком ﷺ. И даже более того, на это указывает сунна Пророка ﷺ и Священный Коран. Об этом я более подробно говорил в одной из своих книг «Причины широты и гибкости исламского шариата».

Упомянутое положение требует от нас пересмотреть ранее выведенные фетвы и положения, принятые учеными много веков назад. Возможно, эти положения были подходящими и соответствовали тому времени, но они могут не соответствовать нашему времени по причине кардинальных изменений, произошедших в последнее время. Принятие этих положений нами, может исказить представление об исламе.

Например, деление мира на территорию ислама и территорию войны беря за основу взаимоотношений мусульманами и немусульман состояние войны и то, что ведение джихада является коллективной обязанностью общины.

Сегодня же, это положение перестало быть актуальным. И в добавок к этому, среди текстов шариата мы не найдем подтверждения этому разделению. А наоборот, найдем утверждение обратного:

— ислам проповедует взаимное знакомство среди всех людей:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

﴿13﴾ *О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах Знающий, Ведаящий.*

(Коран, 49:13)

— ислам считает мир и отказ от войны благом:

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿٢٥﴾

﴿25﴾ Аллах вернул неверующих в ярости (или по причине их ярости), и они не обрели добра. Аллах избавил верующих от сражения. Аллах Всесильный, Могущественный.

(Коран, 33:25)

— в Коране о худейбийском перемирии говорится как о великом открытии и милости, которую Аллах оказал Своему Пророку ﷺ:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾

﴿1﴾ Воистину, Мы даровали тебе явную победу.

(Коран, 48:1)

— в этой же суре, Всевышний Аллах говорит, что удержав обе стороны от войны, Он оказал тем самым милость Пророку ﷺ и верующим:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

﴿24﴾ Он Тот, Кто убрал их руки от вас и ваши руки от них в долине Мекки после того, как Он позволил вам одержать над ними верх. Аллах видит то, что вы совершаете.

(Коран, 48:24)

Джихад, предписанный Исламом в предыдущие века, имел очень ясную цель — устранение физической преграды на пути призыва к истине. Правители, в предыдущие века, были реальной преградой на пути распространения истины среди их подданных. Поэтому Пророк ﷺ посылал к ним свои послания с призывом к исламу, возлагая грех за заблуждение народа на их правителя, который не допускал, чтобы народ слышал голос истины, боясь его пробуждения. Из истории мы видим, что некоторых миссионеров они убили, а в некоторых случаях поспешили напасть на мусульман или, по крайней мере, готовились к этому.

Что касается наших дней, то подобных препятствий нет на пути призыва, особенно в развитых демократических странах. Сегодня мусульмане могут донести истину с помощью различных средств: пресса, радио, телевидение, книги, интернет и т.д.

Но, к сожалению, мы проявляем в этой области сильные упущения, а мы ответственны перед Аллахом за незнание людьми Его религии.

4. Постепенность

Также одним из признаков мягкости шариата является учет «закона постепенности», в соответствии с примером Всевышнего Аллаха в сотворении мира, а также следуя методологии шариата в предписании и запрещении чего-либо.

Наверное, самым ярким примером этого закона является запрет спиртного, прошедший через несколько этапов.

Возможно также, что именно по причине «закона постепенности» рабство, господствовавшее в человеческом обществе до ислама, сохраняло свою силу и с его приходом. Т.к. категоричное запрещение этих устоев, только лишь одним, единоразовым, повелением от Всевышнего Аллаха, могли привести к серьезным социальным потрясениям. Поэтому, более мудрым было, с одной стороны, ограничить или искоренить пути, ведущие к рабству, а с другой — увеличить пути избавления от него. В этом проявляется «закон постепенности» шариата.

«Закону постепенности» необходимо следовать и в нашей сегодняшней политике, когда мы хотим укрепить практику шариата в повседневной жизни людей.

Если мы хотим сформировать истинное исламское общество, то должны понимать, что это не произойдет просто благодаря роцкеру пера или решению властей. Это процесс длительный и постепенный. Я имею в проведение надлежащей подготовки: идеологической, социальной, нравственной, культурной, научной и т.п. А также нахождение путей шариатской замены для многих социальных институтов, основанных на запретном.

Т.е. под «постепенностью» я не подразумеваю отсрочку исполнения, я имею ввиду постановку цели, выработку плана и определение периодов. Чтобы переход к каждому новому этапу был спла-

нированным, подготовленным и хорошо изученным. Все это для того, чтобы мы, в конечном итоге, смогли достичь своей стратегической цели — торжества ислама.

Именно такому пути следовал Пророк ﷺ в своих преобразованиях доисламского общества в общество ислама.

Яркий пример понимания «закона постепенности» был передан от Умара бну Абдульазиза, которого исламские ученые считают пятым праведным халифом.

Однажды его сын, Абдулла, сказал ему:

«Отец, почему ты не заставишь людей исполнять все повеления шариата как положено? Клянусь Аллахом, меня не беспокоит моя участь, если все это будет ради истины». На что Умар ответил: «Сынок, Всевышний Аллах в Коране два раза порицал спиртное, а на третий только запретил. Я боюсь, что заставив людей выполнять все повеления сразу, они бросят все это сразу. И тогда я буду причиной смуты».

Мудрый отец стремится решать дела постепенно, опираясь на этот принцип в предписаниях Аллаха. Он стремится шаг за шагом вести людей к истине. Это и есть правильное понимание религии.

5. Культура мусульманина

Сегодня очень важным для культуры мусульманина и его религии является знание того, что должно им предоставляться, что является важным, а что второстепенным; что должно быть в его культуре, а от чего необходимо избавиться.

В исламских университетах изучается множество предметов, занимающих много времени студента и требующих приложения больших усилий, но если бы треть или четверть этого времени было потрачено на изучение того, что принесет пользу студенту в жизни этой или будущей, это было бы намного лучше.

Когда я был студентом исламского университета, мы изучали некоторые разделы из книги «Аль-Мавакыф», написанную имамом аль-Иджи с комментарием аль-Джарджани, и испытывали

большие трудности в ее понимании и не только мы, студенты, но и наши преподаватели, которые пытались донести до нас содержимое данного труда.

Но если бы мы потратили это время на изучение современной философии и идеологических течений, их анализ и научную критику; или на изучение основных источников ислама и комментарии к ним, написанные выдающимися исламскими учеными; или на изучение современной исламской мысли, то это обернулось бы для нас намного большей пользой.

К сожалению, упущения в программе исламских университетов до сих пор присутствует.

Исламская схоластика до сих пор преподается по средневековым программам и нуждается в реформировании, чтобы больше соответствовать языку Корана, а не языку древнегреческой философии. В свое время, имам ибн аль-Вазир написал очень ценную книгу «Предпочтение метода Корана над методом древнегреческой философии». Так же эта наука должна вооружиться современными знаниями и культурой.

Исламское право также нуждается в реформировании. В частности оно нуждается в облегчении для людей и выработке нового метода изложения, который бы соответствовал современному языку и удовлетворял потребности современного человека: совместные предприятия, банковская деятельность, международные отношения, современные финансовые отношения и т.д.

Наряду с этим, необходимо уделять внимание культуре, преподаваемой народу, ее разнообразию и характеру.

Очень часто исламские авторы и проповедники преподносят людям данные, не имеющие основания в однозначных шариатских текстах. Зачастую их основа — это ложные хадисы, не имеющие никакой основы.

Например, разговоры о том, что Пророк ﷺ — первое творение Всевышнего Аллаха; или же излишние разговоры о «святых» и «чудесах»; или уделение излишнего внимания различию мнений исламских мазхабов; или же борьба с суфизмом, не разбирая при этом между истинным и ложным.

6. Безошибочный критерий... Уделение внимания тому, чему уделяет внимание Коран

Критерием, к которому мы должны обращаться в определении приоритетов, является Священный Коран, т.е. необходимо уделять какому-то действию столько внимания, сколько уделяет Коран.

То, на что обращается много внимания в аятах Корана и повторяется во многих сурах, должно иметь приоритет в наших действиях и размышлениях, т.е. этому мы должны уделять большое внимание.

Например, вера в Аллаха, Его Пророков, Писания, Судный день, награда и наказание, Рай и Ад.

Большое внимание уделять основам обрядов поклонения, таких как молитва, пост, закят, хадж, поминание Аллаха, покаяние, упование на Всевышнего, благодарность Ему, терпение и т.д.; основы нравственности — честность, верность, обязательность, мягкость, доброта, скромность, поддержание родственных связей, подчинение родителям, забота о нуждающихся и т.п.

То, о чем в Коране говорится мало, соответственно должно получать столько же и нашего внимания. Например, вознесение Пророка ﷺ к престолу Всевышнего. В Священном Коране об этом упоминается только лишь в одном аяте.

А, например, о дне рождения Пророка ﷺ в Коране вообще ничего не говорится. Это указывает на то, что он не имеет какого-то особого значения в жизни исламского общества. С ним не связано какое-либо чудо или же какой-то обряд поклонения, который мусульмане должны выполнять.

Этот критерий является безошибочным. Потому что Коран — это основа нашего общества, основа религии и источник закона. А сунна — это пояснение и комментарий к Корану.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٨﴾

«9» Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда.

(Коран, 17:9)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

«15» Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание.

«16» Посредством его Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. Он выводит их по Своему соизволению из мраков к свету и наставляет их на прямой путь.

(Коран, 5:15-16)

...وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

«89» Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман.

(Коран, 16:89)

Имеется ввиду, что в Коране были разъяснены все основы, в которых нуждается религия. Нет ни одной основы, необходимой для жизни исламского общества, которая не имела бы своего начала в аятах Священного Корана, напрямую или косвенно.

Глава VI. Приоритеты в области действий

1. Приоритет постоянных действий над временными действиями

Священный Коран и сунна Пророка ﷺ указывают на то, что поступки человека занимают разные степени у Всевышнего Аллаха. Среди этих действий есть более важные и более любимые для Всевышнего Аллаха, нежели другие.

В суре «Покаяние» говорится:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

﴿19﴾ Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на пути Аллаха? Они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

﴿20﴾ Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше пред Аллахом. Они являются преуспевшими.

(Коран, 9:19-20)

А также, в хадисе Пророка ﷺ говорится:

«Вера включает более семидесяти составных элементов. Наилучший из них — это произнесение слов «Нет Бога, кроме Аллаха», а наименьшее — устранение с пути того, что может мешать людям».

(аль-Бухари и Муслим)

Т.е. эти составные элементы занимают разные степени.

Это различие основывается на ряде правил и критериев, которые должны нами учитываться. В данном разделе мы поговорим об этих правилах и критериях.

Один из этих критериев — постоянство, т.е. совершаемое действие должно носить постоянный характер. Имеется в виду действия, которые человек совершает постоянно и проявляет в них усердие и настойчивость.

В хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом от Аиши, говорится: *«Для Аллаха более любимы постоянные дела, даже если их будет мало».*

Аль-Бухари и Муслим также приводят хадис от Масрука, в котором говорится: «Однажды я спросил Аишу: «Какие дела были более любимы для Пророка ﷺ?» Она ответила: «Постоянные».

Передают со слов Аиши رضي الله عنها что однажды Пророк ﷺ, вошедший к ней в то время, когда у неё находилась одна женщина, спросил (её): «Кто это?» Аиша сказала: «Такая-то», — и стала рассказывать о том, как она молится, что же касается Пророка ﷺ, то он сказал: «Прекрати! Должны вы делать лишь то, что вам по силам! Клянусь Аллахом, Аллах не утомится, пока сами вы не утомитесь, а больше всего Аллах любит такие религиозные дела, которые совершающий их совершает постоянно».

(Аль-Бухари и Муслим)

«Аллах не утомится» — это значит, что Он не перестанет вознаграждать вас и воздавать за дела ваши, и не будет относиться к вам как тот, кто тяготится, «пока сами вы не утомитесь» и не прекратите. Следовательно, вам надлежит браться за то, что вы в состоянии совершать постоянно, чтобы Он постоянно награждал вас и оказывал вам Свои милости.

Благодаря постоянству, пусть даже в малом, продолжается поклонение и увеличивается награда, в отличие от больших, но редких поступков. И, в конечном итоге, награда от постоянных малых дел увеличится и превысит награду за большие, но редкие дела.

Это побудило Пророка ﷺ предостерегать сподвижников от чрезмерности в религии, опасаясь, что наступит день, в который человек утомится от непосильных дел и его желание, продолжать эти дела, ослабнет и он остановится посередине пути.

Поэтому Пророк ﷺ сказал: «Должны вы делать лишь то, что вам по силам! Клянусь Аллахом, Аллах не утомится, пока сами вы не утомитесь».

Также Пророк ﷺ сказал:

«Придерживайтесь умеренности. Если кто-нибудь начнет бороться с этой религией, она непременно победит его».

(Ахмад и аль-Байхаки)

Причину этого хадиса передал аль-Бурайда: «Однажды я вышел по своим нуждам и встретил Пророка. Он взял мою руку и дальше мы пошли вдвоем. Мы встретили одного человека совершающего молитву и выполняющего множество поясных и земных поклонов. Пророк сказал мне: «Ты видишь, как он лицемерит?» Затем он отпустил мою руку и сказал: «Придерживайтесь умеренности...».

От Пророка ﷺ также были переданы следующие слова:

«Не будьте слишком суровы к самим себе. Те, кто были до вас, погибли из-за того, что были слишком суровы к самим себе».

(ат-Табарани)

2. Приоритет действий несущих пользу окружающим

Другим критерием в приоритете дел является польза, т.е. совершаемое дело должно приносить как можно больше пользы для окружающих. Чем больше пользы для окружающих, тем выше награда за совершаемое дело. Поэтому, действия, связанные с джихадом (борьба на пути Аллаха) приоритетнее действий, совершаемых

в хадже. Потому что польза от совершения хаджа для человека, а польза от борьбы на пути Аллаха — для всей исламской общины.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

«19» Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на пути Аллаха? Они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

«20» Те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути Аллаха своим имуществом и своими душами, выше пред Аллахом. Они являются преуспевшими.

(Коран, 9:19-20)

Награда за борьбу на пути Аллаха во много раз превышает награду человека, отказавшегося от мирской жизни и посвятившего себя только поклонению.

От Абу Хурайры передается:

«Однажды один из сподвижников Пророка проезжал мимо одного оазиса. Ему очень понравилось это место и он подумал: «Прожить бы всю свою жизнь в этом месте и поклоняться Всевышнему. Но сначала надо посоветоваться с Пророком». Когда он рассказал об этом Пророку, он ему ответил: «Не делай этого. Потому что место на пути Аллаха лучше для каждого из вас, чем поклонение в течение семидесяти лет. Неужели ты не хочешь чтобы Аллах простил тебе и ввел тебя в Рай?»»

(ат-Тирмизи)

Отсюда же и приоритет знания над поклонением, о котором говорится в ряде хадисов Пророка ﷺ. Потому, что польза от поклонения для самого человека, а от знаний — для окружающих людей.

Пророк ﷺ говорит:

«Преимущество знающего над поклоняющимся, как преимущество полной луны над другими звездами».

(Абу Ну'йм)

«Преимущество знающего над поклоняющимся, как мое преимущество над самым последним из вас».

(ат-Тирмизи)

Преимущество знания увеличивается, если человек передает их другим людям. В продолжение предыдущего хадиса говорится: «Поистине Аллах, Его ангелы, обитатели небес и земли, даже муравей в своей норке и кит в море благословляют человека, обучающего других благу».

А также Пророк ﷺ сказал:

«Лучший из вас тот, кто выучил Коран и научил ему других».

(аль-Бухари)

Исходя из этого, правоведы вывели следующее положение — человек, посвятивший себя науке, имеет право на получение закята, а посвятивший себя поклонению — нет. Причина проста — польза от знаний распространяется на всю общину. И чем больше пользы от знаний человека, тем больше его награда у Аллаха.

Пророк ﷺ говорил: «Кто призовет к хорошему делу, получит за это свою награду и награду тех, кто последовал за ним и это не уменьшит степени их собственных наград».

(Муслим)

Таким образом, более приоритетным является то дело, от которого окружающие получают больше пользы.

В хадисе говорится:

«Из людей самыми любимыми для Аллаха являются те, кто более всего полезен для других. А из дел, самое любимое для Аллаха — радость, которую ты вселяешь в сердце мусульманина, избавление его от трудностей, погашение долга за другого мусульманина и избавление его от голода».

(Ибн Аби Ду'нья)

Поэтому любое дело, направленное на исправление общества или приносящее пользу для этого общества, приоритетнее того дела, от которого польза только совершающему данное дело.

В сунне мы можем встретить хадисы, говорящие о приоритете справедливого имама над человеком, поклоняющимся в течение нескольких десятков лет. Потому что один день справедливого имама может принести пользы для общества намного больше, чем поклонение одного человека.

Он может издать указ, восстанавливающий в обществе справедливость, искореняющий преступность или защищающий права слабых и т.д.

Правильные действия имама могут направить на истинный путь многих заблудших и подтолкнуть к покаянию грешников.

Поэтому многие ученые говорили: «Если бы наше дуа (мольба) обязательно принималась Всевышним, то мы бы просили за имама. Потому что благодаря ему, Аллах исправит многих людей».

Ат-Табари приводит от ибн Абасса, что Пророк ﷺ сказал: «Один день справедливого имама лучше поклонения в течение шестидесяти лет».

Этот хадис подтверждается хадисом приводимым ат-Тирмизи, в котором Пророк ﷺ сказал: «В Судный день, самым любимым для Аллаха и самым близким ко мне будет справедливый имам».

Также это подтверждается хадисом, приводимым Ахмадом ибн Маджа, ат-Тирмизи и ибн Хиббан от Абу Хурайры:

«Мольба троих не отвергается Аллахом: постящегося, справедливого правителя и обиженного».

А также в сборниках аль-Бухари и Муслима приводится следующий хадис:

«Семерых Аллах укроет в тот день, когда не будет тени, кроме Его тени: ... справедливый имам ...».

3. Приоритет дел с более продолжительной пользой

Как отмечалось, чем шире область приносимой пользы, тем значимее будет это дело у Аллаха. Но кроме широты, имеет значение и время. Чем дольше будет сохраняться польза от совершенного дела, тем значимее и любимее оно будет у Всевышнего.

И, исходя из этого принципа, предпочтительной является та милостыня, от которой польза будет сохраняться дольше. Например, коза или корова, от молока которых бедный человек и его семья могут получать пользу на протяжении многих лет.

Китайская пословица говорит: «Вместо того чтобы подарить бедняку рыбу, подари ему удочку и он сможет ловить рыбу».

В хадисе говорится:

«Наилучшая милостыня: палатка, подаренная ради Аллаха, слуга, подаренный ради Аллаха и верблюдица, подаренная ради Аллаха».

(Ат-Тирмизи и Ахмад)

Этим принципом объясняется преимущество «садака джария» — «долгосрочная милостыня», польза от которой сохраняется и после смерти человека, давшего ее. Как, например, благотворительный вакф, которые мусульмане знают с пророческих времен, и, который получил очень широкое распространение в исламской цивилизации.

В хадисе, приводимом имамом аль-Бухари, говорится:

«Когда человек умирает, его дела прекращаются, кроме трех: «садака джария», знания, от которых получают пользу и праведный ребенок, обращающийся с мольбой за него».

Еще в одном хадисе рассказывается о примерах «садака джария» («долгосрочная милостыня»):

«После смерти человек продолжает получать пользу от следующих дел: знания, которые он передал; праведный ребенок, которого он оставил после себя; Коран, который он передал; мечеть, которую он построил; дом для бедняка, который он построил; ка-

нал, который он проложил; милостыня, которую он дал со своего имущества при своей жизни. Польза от этих дел достигнет его и после смерти».

Жизнь человека коротка, но Аллах дает ему возможность продлить ее своими делами. Благодаря этим поступкам, человек остается жив даже после своей смерти. И возможно, от его тела не останется и следа, но он будет жив своими праведными делами.

4. Приоритеты во время смут

Из необходимых приоритетов — совершение праведных дел во время смут и трудностей, обрушивающихся на нашу общину. Совершение праведных дел в этот период — признак силы и крепости в религии. Кроме того, потребность в совершении праведных дел в этот период выше, чем когда бы то ни было.

В достоверном хадисе, приводимом имамом Муслимом, говорится:

«Сильный верующий лучше перед Аллахом и более любим Им, чем верующий слабый».

Эти слова подтверждаются другим хадисом Пророка ﷺ:

«Наилучший джихад — это слово истины, сказанное несправедливому правителю».

(Ибн Маджа, ан-Насаи и Ахмад)

А также:

«Наилучший из шахидов — Хамза бну Абдальмутталиб и человек, наставлявший несправедливого правителя и убитого за это».

(Аль-Хаким)

«Наилучшие из шахидов — сражающиеся в первом ряду и не отворачивающие своих лиц пока не погибнут. Они будут наслаждаться в Раю и им будет улыбаться твой Господь. И если Господь улыбнется кому-либо из своих рабов, то он не будет подвергнут расчету».

(Ахмад, ат-Табарани)

Поэтому в хадисах говорится о преимуществе человека, стойко держащегося своей религии во времена смут и испытаний. Некоторые из хадисов говорят о том, что этот человек получает награду пятидесяти сподвижников.

Абу Дауд, ат-Тирмизи и ибн Маджа передают со слов Абу Умайя аш-Шаабани:

Я спросил у Абу Саляба: «Что ты скажешь об этом аяте:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسِكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَإِنبِئْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

﴿105﴾ *О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали.*

(Коран, 5:105)

Он ответил: «Я спросил об этом Пророка ﷺ и он сказал: «Побуждайте к одобряемому и удерживайте от порицаемого, и, если вы увидите, что люди потакают своим желаниям и предпочитают жизнь мирскую, то позаботьтесь о себе и оставьте людей. В эти дни, придерживающийся религии подобен держащему в своей руке раскаленные угли. Совершающий благо в эти дни подобен пятидесяти людям совершающим подобное».

У ат-Тирмизи добавляется:

И Пророка ﷺ спросили: «Из них или из нас?» Пророк ﷺ ответил: «Пятидесяти из вас».

Мы с вами видим, как на практике воплотились слова Пророка ﷺ и придерживающийся религии стал подобен человеку, держащему в своей руке раскаленные угли. Его притесняют изнутри и преследуют снаружи. Все силы зла объединились против него.

От Муакаля бну Ясар передается, что Пророк ﷺ сказал:

«Поклонение во время смут подобно переселению ко мне».

(Ахмад, Муслим, ибн Маджа)

5. Приоритет духовного над физическим

Еще один из критериев в оценке дел с точки зрения религии — это приоритет духовного над физическим.

Во-первых, потому что физические дела не принимаются Всевышним до тех пор, пока они не будут сопровождаться духовной составляющей. И именно она является причиной принятия физических действий. Этой духовной составляющей является намерение. Пророк ﷺ говорил:

«Поистине дела оцениваются только по намерениям».

(Аль-Бухари и Муслим)

Имеется ввиду, совершение дел искренне ради одного Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах принимает только те дела, которые были совершены именно с таким намерением. Всевышний говорит в Коране:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

«5» Воистину, неверовавшие люди Писания и многобожники окажутся в огне Геенны и пребудут там вечно. Они являются наихудшими из тварей.

(Коран, 98:5)

Пророк ﷺ сказал:

«Поистине Аллах принимает только те дела человека, которые были совершены им искренне ради Него и которыми он стремился достичь довольства Всевышнего».

(Ан-Насаи)

В священном хадисе говорится:

Говорит Всевышний Аллах: «Я больше кого бы то ни было не нуждаюсь в соучастниках. Кто совершит дело, приобщая Мне в нем сотоварищей, Я оставлю его и сотоварища».

(Муслим)

Во-вторых, душа и сердце — это сущность человека. В сборниках аль-Бухари и Муслима приводится хадис со слов Нуамана бну Башира:

Пророк ﷺ сказал: «В теле человека есть кусочек, если он будет праведным, то все тело будет праведным, а если оно будет неправедным, то все тело будет неправедным. Поистине, это сердце».

Кроме того, Пророк ﷺ указывает на то, что именно сердце является объектом наблюдения Всевышнего. Он ﷺ сказал:

«Поистине, Аллах не смотрит на внешность вашу и тела ваши, но смотрит Он на сердца ваши».

(Аль-Бухари)

В Коране Всевышний Аллах разъясняет, что успех в будущей жизни и Рай получают те, чьи сердца будут чисты от многобожия, лицемерия и греховного. Сердца, которые обратились к Всевышнему:

وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾
 ﴿87﴾ И не позорь меня в День воскресения ﴿88﴾ в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, ﴿89﴾ кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем».

(Коран, 26:87-89)

А также:

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾

﴿31﴾ А Рай приблизится к богобоязненным и окажется не-подалеку.

﴿32﴾ Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего (помнящего свои грехи и предписания религии или соблюдающего предписание религии),

«33» *который боялся Милостивого, не видя Его воочию, и явился с обращающимся сердцем.*

(Коран, 50:31-33)

Всевышний Аллах обещает успех в Судный день и Рай тем, кто пришел к Нему с непорочным и обращающимся сердцем.

Богобоязненность, завещанная Всевышним всему человечеству и являющаяся основой всех благ жизни этой и будущей, в конечном итоге является внутренним состоянием сердца. Поэтому Пророк ﷺ в хадисе сказал:

«Богобоязненность вот здесь» и указал на свою грудь. Повторив это трижды».

На это указывает и аят Священного Корана:

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ لِهٰلِكَ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ

«32» *Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах.*

(Коран, 22:32)

Нравственность и благие человеческие качества, на которые обращают внимание проповедники духовного совершенствования, все они касаются внутреннего духовного состояния человека: альтруизм, скромность, умеренность в мирской жизни, искренность перед Всевышним, любовь к Аллаху и Его Посланнику ﷺ, упование на Всевышнего, надежда, страх наказания, благодарность, терпение, довольство, самоконтроль и т.д. Все эти качества являются воплощением религии и ее духа. Кто не имеет хотя бы части этого, тот потерял себя и свою религию.

Анас передает, что Пророк ﷺ сказал:

«Если в человеке будет три вещи, он найдет сладость веры: если Аллах и Его Посланник будут любимее для него всего остального, если он будет любить другого человека ради Аллаха и если возвращение в неверие будет для него также ненавистно, как оказаться в огне».

(Аль-Бухари и Муслим)

«Не уверует никто из вас да тех пор, пока я не буду любимее для него, чем его родители, дети и все люди вообще».

(Аль-Бухари и Муслим)

Со слов Анаса также передается:

Один человек спросил Пророка ﷺ: «Когда наступит Судный день?» Пророк спросил его: «А что ты приготовил для этого дня?» Он ответил: «Я не приготовил для этого дня множества молитв, постов или милостыни, но я люблю Аллаха и Его Посланника». На это Пророк ответил: «Ты будешь с теми, кого любишь».

(Аль-Бухари и Муслим)

Этот хадис подтверждается другим хадисом Пророка ﷺ, переданным со слов Абу Мусы:

Пророка спросили: «Человек любит народ, но еще не присоединился к ним?» Он ответил: «Человек с теми, кого он любит».

(Аль-Бухари и Муслим)

Эти хадисы указывают на то, что любовь к Аллаху, Его Посланнику ﷺ и к верующим — одно из важнейших средств приближения к Всевышнему, даже если оно и не сопровождается большим количеством молитв, постов или милостыни.

Эта любовь является внутренним состоянием сердца и души человека.

В хадисе говорится:

«Кто любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха, дает ради Аллаха и запрещает ради Аллаха, тот довел до совершенства свою веру».

(Абу Дауд)

Исходя из этого, очень удивляет тот факт, что некоторые проповедники концентрируют внимание на действиях внешних, нежели внутренних. Таких как укорачивание одежды, подстригание усов, отпускание бороды, количеству ступеней минбара, положение рук или ног в молитве и тому подобные вопросы, касающиеся внешних действий, а никак не внутренних.

Все эти и им подобные вопросы, какое бы положение они не занимали, не являются приоритетными в религии.

К большому сожалению я заметил что люди, щепетильные к подобным тонкостям, не проявляют подобную же щепетильность в более серьезных вопросах, имеющих глубокие последствия. Таких как послушание родителям, поддержание родственных связей, ответственность, обязательность, соблюдение прав, профессионализм в работе, милосердие и другие подобные качества, которыми Всевышний описал верующих в аятах Корана.

6. Изменение приоритетов с изменением времени, места и обстановки

Приоритеты, в большинстве случаев, не являются неизменными и независящими от времени, места и обстановки. Наоборот, приоритеты меняются с изменением времени, места и обстановки, и этому есть множество примеров.

6.1. Наилучшие мирские дела

Среди наших ученых есть ряд мнений относительно того, какие мирские дела являются наилучшими и более вознаграждаемыми у Всевышнего: сельское хозяйство, промышленность или торговля?

Основа этих разногласий в хадисах, рассказывающих о преимуществе каждого из них.

О преимуществе сельского хозяйства говорится в следующем высказывании Пророка ﷺ:

«Если мусульманин посадит дерево или засеет поле, а потом (выросшее) поест человек, животное или кто-нибудь ещё, это обязательно (зачтётся) ему как милостыня».

(Аль-Бухари и Муслим)

О преимуществе ремесла Пророк ﷺ говорил:

«Человек никогда не ел еды более лучшей, чем то, что он заработал своими руками. Поистине, Пророк Аллаха Дауд, ел то, что зарабатывал своими руками».

(Аль-Бухари и Ахмад)

О торговле было сказано следующее:

«Честный торговец будет воскрешен вместе с Пророками, праведниками и шахидами».

(Ат-Тирмизи и ибн Маджа)

Исходя из этих и им подобных хадисов, некоторые ученые предпочли один род деятельности другому. По мнению же другой группы ученых, предпочтение отдается тому роду деятельности, в котором нуждается общество.

В случаях нехватки продовольствия, когда общество страдает от отсутствия продуктов ежедневного потребления, приоритетным будет сельское хозяйство. Для того, чтобы защитить общество от голода и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Когда же продовольствия в стране достаточно и сельское хозяйство хорошо развито, общество нуждается в промышленности, для того, чтобы сократить экспорт из других стран и обеспечить людей новыми рабочими местами. В данном случае, приоритетом будет промышленность.

В том случае, когда сельское хозяйство и промышленность хорошо развиты, встает вопрос импорта производимой продукции. В данной ситуации, приоритетной становится торговля.

Больше всего, в чем нуждается наша община в современный период — это современные технологии. Наша община не сможет развиваться, если в этом вопросе она будет зависеть от других.

Для достижения этой цели, мы должны изменить методику и систему образования, чтобы оно вновь заняло заслуженное место на мировой арене.

Развитие современных технологий и наук, способствующих этому, обязанность и необходимость. Обязанность — установленная религией и необходимость — продиктованная реальностью.

Именно это является приоритетным для нашей общины в современный период.

6.2 Наилучшее поклонение

Тоже самое мы можем сказать и о наилучшем поклонении, относительно которого мнения ученых также разошлись.

В этом вопросе я склоняюсь к мнению, которое было высказано ибн аль-Каймом — это зависит от личности, времени, места и обстановки.

В книге «Мадариху ас-Саликин» ибн аль-Кайм говорит: «У занимающих ступень «Тебе мы поклоняемся» о наилучшем и самом полезном поклонении есть четыре мнения. Эти люди, соответственно, делятся на четыре категории:

Первая категория: считает, что наилучшее и самое полезное поклонение то, которое для них тяжелее.

Потому что награда, по их мнению, эквивалентна переносимым трудностям. В подтверждение этого мнения приводится хадис, не имеющий ни какого основания: «Наилучшие дела — это самые тяжелые».

Это люди жестко относящиеся к себе. Они считают, что душа человека может быть исправлена только таким образом. Потому что она по своей природе склонна к лени, бездействию и покою. И это положение могут изменить только трудности.

Вторая категория: они полагают, что наилучшее поклонение — это максимальная воздержанность и скромность в мирской жизни и во всем, что с ней связано. Они делятся на две категории:

1. «Низшая каста — «простолюдины»» — полагают, что это является целью и прикладывают все возможные усилия для ее достижения. Они считают, что воздержанность и скромность стоят выше по степени, чем знания и поклонение, и являются его целью.

2. «Высшая каста — «шейхи»» — полагают, что воздержанность и скромность являются средством для достижения цели и их задача — это помощь сердцу предаться Всевышнему, очиститься для любви Всевышнего, упования на Него, обращения к Нему и достижения его довольства. Они считают, что наилучшее поклонение — это концентрация на Всевышнем Аллахе, постоянное поминание сердцем и языком, и ощущение Его присутствия и контроля.

Они, в свою очередь, делятся на две группы:

- одна из них, «Арифь» — «познавшие Аллаха», если встречаются повеление Всевышнего, то спешат к его исполнению. Даже, если при этом необходимо оставить поминание и концентрацию на Всевышнем;
- вторая группа считает, что цель поклонения — это концентрация на Всевышнем и, если встречается какое-либо повеление, требующее расстаться с этим поклонением, они не обращают на данное повеления никакого внимания.

Они делятся на две группы:

- одна из них оставляет обязательные поклонения ради своей концентрации на Создателе и Его поминании;
- другая группа исполняет обязанности, но оставляет сунну.

Далее ибн аль-Кайм говорит: «Концентрация на Всевышнем и Его поминание — это удел сердца и души, а ответить на повеления религии — это право Аллаха. И тот, кто предпочел удел сердца и души правам Всевышнего, тот не относится к степени «Тебе мы поклоняемся».

Третья категория: считают, что наилучшее поклонение то, в котором больше пользы для окружающих. Это поклонение приоритетнее тех видов, в которых польза касается только одного человека. Исходя из этого, приоритетным является помощь бедным, забота об окружающих людях и удовлетворение их потребностей,

оказание им материальной, физической и какой-либо другой помощи. В подтверждение своей позиции, они приводят следующие доводы.

Пророк ﷺ сказал:

«Все люди рабы Аллаха и самые любимые для Него те, кто более всего полезен для окружающих».

(Абу Яяля, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи)

А также, Пророк ﷺ сказал Али бну Аби Талибу:

«Если Аллах благодаря тебе приведет к исламу одного человека, это будет для тебя лучше, чем красные верблюды».

(Аль-Бухари)

Это награда за принесенную пользу другому человеку.

Также Пророк ﷺ говорил:

«Призвавший к благу получит за это награду, подобную награде тех, кто за ним последует».

(Муслим)

«Поистине, Всевышний Аллах и Его ангелы благословляют обучающего других благу».

(Ат-Тирмизи)

Также, в подтверждение своих слов, они приводят тот факт, что Пророки были посланы Всевышним для наставления человечества и оказания им блага как в жизни этой, так и в жизни будущей. Поэтому Пророк Мухаммад ﷺ не одобрил желание некоторых людей отказаться от мирской жизни и уединиться для поклонения. И сказал им, что общение с людьми, принесение им пользы и терпение на этом пути лучше, чем уединение ради поклонения.

Четвертая категория: считают наилучшим поклонением — это достижение довольства Всевышнего тем, что является необходимым в данное время.

Например, наилучшим во время присутствия гостя является гостеприимный прием; наилучшим в предрассветное время является совершения молитв, чтение Корана, поминание Всевышнего и обращение к Нему с мольбой; наилучшим во время войны является

война. Наилучшим во время молитв является совершение их в самом совершенном виде, стремление совершить их в начале времени и посещение для этого мечети.

Когда к тебе обращается человек за помощью, наилучшим является оказание ему этой помощи.

В последние десять дней Рамадана наилучшим является постоянное пребывание в мечети.

Во время болезни твоего брата мусульманина, наилучшим будет его посещение.

Во время похорон мусульманина, наилучшее — это присутствие на похоронах.

Наилучшим, в каждое определенное время или в определенной ситуации, является то, совершение чего требует данное время или ситуация.

Эти люди обладают совершенным поклонением. У предыдущих категорий поклонение ограниченное и обусловленное. И когда они выходят за принятые ими рамки, то чувствуют себя так, будто они оставили поклонение. Они поклоняются Всевышнему только одним определенным способом. У представителей же четвертой категории нет определенного поклонения, которое бы они предпочитали другим видам. Они исполняют то, в чем заключается довольство Всевышнего. И именно это является их целью и их критерием.

Среди этой категории мы найдем наших ученых и наших праведников.

Это ступень совершенного поклонения, которое не ограничивают никакие границы или формы. Именно эта категория является полным воплощением ступени «*Тебе мы поклоняемся*»».

(Мадариху ас-Саликин, 1\85-90)

Глава VII. Приоритеты в области религиозных предписаний

1. Приоритет основ над второстепенными положениями

Первое, на что следует обращать внимание в области религиозных предписаний — приоритет основ над второстепенными положениями религии.

Под приоритетом основ я подразумеваю первостепенность веры во Всевышнего Аллаха и Его Единобожие, вера в Ангелов, Писания, Пророков и Судный День. Т.е. всего, что относится к основам веры, как их разъясняет Коран.

Всевышний Аллах сказал:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

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

(Коран, 2:177)

Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят:

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ
 بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

﴿285﴾ *Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они говорят: «Слушаем и повинемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие».*

(Коран, 2:285)

А также:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رُسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنزِلَ
 مِن قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

﴿136﴾ *О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение.*

(Коран, 4:136)

В аятах не упоминается вера в предопределение из основ вероисповедания, потому что она входит в значение «веры в Аллаха».

Вера — это основа, а законодательство — ее следствие.

Не хочу углубляться в прения ученых по вопросу связи веры и деяний человека: действия — это часть веры или же ее следствие? Являются ли действия условием веры или же они проявления ее совершенства?

В любом случае, истинная вера должна давать плоды в виде действий. В зависимости от степени веры, будут и действия — либо исполнение повелений, либо отстранение от запретного.

Действия, не основанные на правильной вере, не будут иметь веса у Всевышнего Аллаха. Такие действия описаны в Коране следующим образом:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بَقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا
وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

«39» *А деяния неверующих подобны мареву в пустыне, которое жаждущий принимает за воду. Когда он подходит к нему, то ничего не находит. Он находит вблизи себя Аллаха, который воздаст ему сполна по его счету. Аллах скор в расчете.*

(Коран, 24:39)

Поэтому более приоритетным и более всего нуждающимся во внимании является вопрос вероубеждения и укрепления веры в сердце.

Ибн Аль-Кайм писал:

«Знай, что слова «Нет Бога кроме Аллаха» обладают светом и рассеивают мрак грехов на столько, насколько они укреплены в сердце человека. И люди разнятся между собой степенью силы этого света.

Среди них есть такие, у кого этот свет будет подобен солнцу. У других он подобен яркой звезде. У третьих он будет как большая свеча. А у кого-то он будет как слабый светильник.

В Судный День от верующего будет идти свет и он будет силен на столько, насколько он силен в его сердце.

Чем сильнее будет этот свет, тем сильнее он будет подавлять грехи в человеке. И возможно, человек достигнет такой степени, что наряду с этим светом он не встретит в своей душе ничего греховного. Каждый раз как он будет встречать что-то греховное, свет веры будет это подавлять. Это состояние людей искренне верующих во Всевышнего Аллаха».

Зная это, мы можем понять смысл слов Пророка ﷺ в которых говорится: «Поистине, Аллах запретил огню жечь тех людей, которые засвидетельствовали, что нет Бога, кроме Аллаха, стремясь

при этом к довольству Аллаха» и «Не войдет в огонь засвидетельствовавший, что нет Бога, кроме Аллаха». А также других подобных хадисов, вызвавших непонимание у многих людей. Некоторые ученые посчитали их отмененными, другие предположили, что они были сказаны до ниспослания Всевышним Аллахом своих повелений и запретов. Другая группа ученых комментировала их как огонь, подобный огню неверующих.

Пророк ﷺ не гарантирует безопасность от огня Ада, только лишь благодаря произнесению этих слов. Это противоречит канонам религии. Необходимо признание, как языком, так и сердцем.

Признание этих слов сердцем включает в себя их знание, вера в них и осознание сути этих слов. Суть, которой проникается сердце человека. Именно это делает человека запретным для огня Ада.

Человеку, только лишь произнесшему эти слова, не осознавая их сути, но надеясь на награду за них, они сотрут некоторые из его плохих деяний.

2. Приоритет обязательного (фард) над добровольным (сунна)

Как известно, дела, с точки зрения требований шариата, очень сильно разнятся друг с другом.

Исполнение некоторых действий шариат требует в добровольном порядке, а других — в обязательном.

Из обязательных действий, некоторые являются обязательными для всех, а некоторые — для отдельные группы.

Общеобязательные действия также не одинаковы и делятся на действия, относящиеся к столпам религии — молитва, пост, закят и хадж, и действия, не относящиеся к этому, не являющиеся столпами религии.

2.1. Мягкость в области добровольных действий

Фихх приоритетов подразумевает предпочтение более важного важному, а важного желательному. А также, проявление в области желательных действий большей мягкости, нежели в области обязательных. Кроме того, уделение большего внимания основным обязанностям, по сравнению с второстепенными обязанностями. Это особенно касается молитвы и поста, которые Всевышний связал друг с другом в 28 аятах Корана.

В ряде достоверных хадисах говорится:

От ибн Умара передается, что Пророк ﷺ сказал:

«Ислам основан на пяти столпах: свидетельстве, что нет Бога, кроме Аллаха, исполнение молитв, соблюдение поста, выплата закята и совершение хаджа».

(Аль-Бухари и Муслим)

Сообщается, что Тальха бин 'Убайдуллах رضي الله عنه сказал:

«Однажды к Посланнику Аллаха ﷺ явился какой-то человек из Неджда с растрёпанными волосами. Мы слышали его громкий голос, но не понимали, что он говорит, пока он не приблизился, и не выяснилось, что он спрашивает об Исламе. Посланник Аллаха ﷺ сказал: "Ты должен совершать пять молитв в течение дня и ночи". Человек спросил: "А должен ли я молиться сверх этого?" Пророк ﷺ сказал: "Нет, если только сам ты не пожелаешь совершить дополнительную молитву". Затем посланник Аллаха ﷺ сказал: "Ты должен соблюдать пост в течение рамадана". Человек спросил: "А должен ли я поститься сверх этого?" Пророк ﷺ сказал: "Нет, если только сам ты не пожелаешь поститься дополнительно"».

Тальха сказал: «А затем посланник Аллаха ﷺ сказал ему о необходимости выплаты закята. Этот человек спросил: "А должен ли я выплачивать что-нибудь сверх этого?" Пророк ﷺ сказал: "Нет, если только сам ты не пожелаешь этого"».

Тальха сказал: «И после этого тот человек повернулся и направился к выходу со словами: “Клянусь Аллахом, я ничего не добавлю к этому и ничего не стану убавлять!” А посланник Аллаха ﷺ воскликнул: “Он преуспеет, если говорит искренне!”»
(Аль-Бухари и Муслим)

Передают со слов Ибн ‘Умара رضي الله عنه что Пророк ﷺ сказал:

«Мне было велено сражаться с этими людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, и не станут совершать молитвы и выплачивать закят, а если они будут делать всё это, то защитят от меня свою жизнь и своё имущество, которых впредь их могут лишить не иначе как по праву Ислама, и тогда отчёта с них вправе будет требовать только Аллах».

(Аль-Бухари и Муслим)

Передают со слов Ибн ‘Аббаса رضي الله عنه что, когда Пророк ﷺ посылал в Йемен Му‘аза رضي الله عنه он сказал ему:

«Призови их к свидетельству, что нет бога, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, и, если они подчинятся этому, уведомя их о том, что Аллах вменил им в обязанность совершение пяти молитв ежедневно, если же они подчинятся и этому, уведомя их о том, что Аллах обязал их выплачивать садаку, которую следует брать у богатых и отдавать бедным из их числа».

(Аль-Бухари и Муслим)

Сообщается, что Абу Хурайра رضي الله عنه сказал:

Когда Посланник Аллаха ﷺ умер и Абу Бакр رضي الله عنه стал халифом, а некоторые из арабов вернулись к неверию, ‘Умар رضي الله عنه спросил Абу Бакра: «Как же ты можешь сражаться с этими людьми?! Ведь посланник Аллаха ﷺ сказал: “Мне было велено сражаться с этими людьми, пока они не скажут: “Нет бога, кроме Аллаха”, а кто произнесёт эти слова, тем самым защитит от меня своё имущество и свою жизнь, если только не совершит ничего такого, за что его можно будет лишить имущества или жизни по праву, и тогда лишь Аллах произведёт с ним расчёт!”!» В ответ на это Абу Бакр رضي الله عنه сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет молитву от

закята, ведь закят с имущества брать обязательно! И, клянусь Аллахом, если они откажутся отдать мне хотя бы козочку, которую отдавали посланнику Аллаха я стану сражаться с ними из-за этого!» А потом ‘Умар رضي الله عنه говорил: «Клянусь Аллахом, не иначе, как Сам Аллах раскрыл сердце Абу Бакра رضي الله عنه принявшего решение сражаться, а я понял, что это — правильное решение!»

(Аль-Бухари и Муслим)

Сообщается, что Абу Аййуб رضي الله عنه сказал:

«Как-то раз один человек попросил Пророка ﷺ: “Назови мне такое дело, которое поможет мне попасть в рай”. Люди стали говорить: “Что с ним, что с ним?” А Пророк ﷺ сказал: “Он хочет узнать о том, что ему необходимо! Поклоняйся Аллаху и ничему более, совершай молитву, выплачивай закят и поддерживай родственные связи”».

(Аль-Бухари и Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры رضي الله عنه что однажды к Пророку ﷺ пришёл какой-то бедуин и попросил его: «Укажи мне на такое дело, которое поможет мне попасть в рай, если я буду совершать его». В ответ ему посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поклоняйся Аллаху, никого и ничего не придавая Ему в со товарищи, совершай предписанную молитву, выплачивай обязательный закят и постись во время Рамадана». Бедуин воскликнул: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, я ничего не добавлю к этому!», а когда он ушёл, Пророк ﷺ сказал: «Пусть посмотрит на этого бедуина тот, кому доставит радость взгляд на человека из числа обитателей рая».

(Аль-Бухари и Муслим)

Этот хадис и хадис Тальха указывают на то, что эти обязанности являются практической основой религии и выполнивший их в полной мере, ничего не упуская, открыл для себя двери Рая, даже если он не выполнит при этом что-либо из сунны. Практикой Пророка ﷺ в обучении религии было сосредоточивание внимания на основах, а не на второстепенных положениях.

2.2. Концентрации на добровольных действиях

Ошибкой является отвлечение человека от его обязанностей исполнением добровольных молитв, постов, хаджа и т.д.

Мы можем наблюдать, как люди совершают добровольные ночные молитвы и после этого, в полном упадке сил, отправляются на работу и они не в состоянии исполнять свои обязанности должным образом. Если бы человек осознал, что хорошее исполнение работы является обязанностью предписанной Всевышним, а халатное отношение к своим обязанностям является греховным, то он был бы внимательным к совершаемым им действиям.

Схожая ситуация у людей соблюдающих добровольные посты, особенно в жаркое время. Отправляясь на работу в подавленном состоянии, они, зачастую, проявляют меньшую активность в работе и более халатно относятся к воплощению интересов людей и общества, а это в свою очередь является их религиозной обязанностью.

Аналогичная картина и с совершением добровольного паломничества и умры. Некоторые из людей совершают хадж в пятый, десятый, двадцатый или сороковой раз. Возможно, еще и добавляя умру в месяц Рамадан, расходуя на это большие средства. В то время как есть люди, умирающие от голода или подвергающиеся гонениям и унижениям. Все эти люди нуждаются в помощи со стороны других мусульман. И эта помощь многогранна: финансы, продукты, медикаменты, одежда убежище и т.д.

Другие люди подвергаются влиянию миссионерских организаций и не находят помощи и поддержки со стороны их братьев мусульман.

В то же самое время мы видим, что 70% совершающих хадж — это люди, совершившие его однажды или уже несколько раз.

Если бы они хорошо понимали религию и осознали приоритеты, то предпочли бы спасение своих братьев по вере. И тогда бы они почувствовали, что помощь брату по вере дает не меньший духовный рост и обогащение, чем совершение добровольного хаджа.

2.3. Слова имама Ар-Рагиба

По единогласному мнению ученых Всевышний Аллах не принимает добровольных действий, пока не будут исполнены обязательные.

Сопоставляя обязательные и добровольные действия, имам Ар-Рагиб говорит: «Знай, что поклонение шире, чем просто похвальный поступок. Разница между ними в том, что в поклонении есть обязательные действия, оговоренные границы и, оставляющий поклонение, совершает несправедливость по отношению к самому себе. В отличие от похвальных поступков. Человек не выполняет законы религии, пока он не будет исполнять возложенных на него обязанностей. Исполнение предписанного — это обязанность, а исполнение добровольных действий — похвальный поступок. Не будет принято добровольных действий от того, кто пренебрегает обязанностями. И даже более того, нельзя приступать к добровольному, пока не исполнено обязательное. И если мы не исполнили обязательную основу, то к чему же мы будем добавлять добровольное?»

Можно оправдать человека, которого обязательное, отвлекает от исполнения чего-то добровольного, дополнительного. Но нельзя оправдать того, кто дополнительным отвлекается от обязательного».

3. Приоритет фарда «аль-айн» над фардом «аль-кифая»

Без сомнений, что обязательное (фард) приоритетнее добровольного (сунна). В свою очередь, обязательное (фард) также подразделяется на несколько категорий и каждая из них имеет разную степень приоритетности.

Естественно, что «фард аль-айн» приоритетнее «фарда аль-кифая». И это потому, что возможно есть люди исполняющие «фард

аль-кифая», снимая тем самым ответственность с других, но «фард аль-айн» никто другой за человека не исполнит, его каждый должен исполнять лично.

На этот приоритет указывают хадисы Пророка ﷺ.

Один из ярких примеров, указывающих на данный приоритет — это хадисы, говорящие о послушании родителям и борьбе на пути Всевышнего. Когда эта борьба является «фард аль-кифая», как в случае наступления мусульман, когда враг находится на своей территории, а не на землях мусульман. В этом случае, эту обязанность могут выполнять не все мусульмане, а только лишь их часть.

В случае подобных наступательных действий, послушание родителям и забота о них для человека будет более важной обязанностью, чем присоединение к армии. Об этом говорит руководство Пророка ﷺ.

Аль-Бухари и Муслим передают со слов Абдуллы бну Амр бну Аль-Ас,

что однажды к Пророку ﷺ пришел человек и попросил разрешения участвовать в военном походе. Пророк ﷺ спросил: «А живы ли твои родители?» Этот человек сказал: «Да». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Так отдавай все свои силы им!».

Муслим передает:

Однажды к Пророку ﷺ пришел человек и сказал: «Я присягаю Тебе, что совершу переселение и буду бороться на пути Всевышнего, стремясь к Его награде». Пророк ﷺ спросил его: «Жив ли кто-нибудь из твоих родителей?» Человек ответил: «Да, они оба живы». Пророк ﷺ спросил его: «Ты стремишься к награде Аллаха?» Он ответил: «Да». Пророк ﷺ сказал: «Возвращайся к родителям и хорошо к ним относись».

Также со слов Абдуллы бну Амр бну Аль-Ас передается:

Однажды к Пророку ﷺ пришел человек и сказал: «Я пришел, чтобы присягнуть Тебе, что совершу переселение. И я оставил

своих родителей опечаленными». Пророк ﷺ сказал ему: «Вернись к ним и обрадуй их также как опечалил».

(Абу Дауд, ибн Маджа и Хаким)

Передается от Анаса:

К Пророку ﷺ пришел человек и сказал: «Я хочу бороться на пути Аллаха, но у меня нет возможности это делать». Пророк ﷺ спросил: «Живы ли твои родители?» Человек ответил: «Да, мать». Пророк ﷺ сказал: «Стремись к Аллаху послушанием ей. Если ты сделаешь это, будешь подобен тем, кто совершает хадж, умру и борется на пути Аллаха».

(Абу Яяля и Ат-Табарани)

Сообщается от Муавии бну Джахима, что Джахим пришел к Пророку ﷺ и сказал:

Я хочу бороться на пути Всевышнего и пришел с Тобой посоветоваться». Пророк ﷺ спросил: «Жива ли твоя мать?» Он ответил: «Да». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Будь рядом с ней. Поистине, Рай у ее ног».

(Ан-Насаи, ибн Маджа и Хаким)

4. Различие степеней фард «аль-кифая»

Хотелось бы отметить, что фард «аль-кифая» также имеет разные степени.

Некоторые из этих обязанностей выполняются мусульманами в достаточном количестве, некоторые из них выполняются недостаточно, а некоторые не выполняются нами вообще.

В свое время имам Аль-Газали порицал своих современников за то, что те слишком увлеклись изучением фикха, что является фардом «аль-кифая», оставив изучение других наук или же уделяя им совсем мало внимания. Как, например, медицина. И случилось так, что в населенных пунктах были десятки знатоков фикха, и не

было ни одного врача мусульманина. Несмотря на то, что медицина очень важна для жизни человека.

Обязанности «аль-кифая», неисполняемые вообще мусульманами, приоритетнее обязанностей, исполняемыми в обществе, пусть даже в недостаточном количестве. В свою очередь эти обязанности приоритетнее тех, которые выполняются в полной мере.

Иногда исполнение фарда «аль-кифая» может стать прямой обязанностью (фард «аль-айн») конкретного человека, если кроме него этого никто сделать не сможет.

Например, населенный пункт нуждается в муфтии, который бы помогал мусульманам в решении их повседневных вопросов. И в этом населенном пункте есть только один человек, знающий фикх или способный его изучить.

Точно также преподаватель, врач, инженер и т.д.

5. Приоритет прав человека над правами Аллаха

Не только фард «аль-айн» («личностные обязанности») приоритетнее фард «аль-кифая» («коллективные обязанности»), но и приоритеты самих личностных обязанностей также разнятся. И мы можем видеть, что Всевышний Аллах во многих законоположениях утверждает приоритет прав своих рабов.

Личностные обязанности (фард «аль-айн»), имеющие отношения к Всевышнему Аллаху, могут быть прощены, в отличие от обязанностей перед Его рабами. Исламские ученые говорят, что права Всевышнего Аллаха основаны на прощении, а права людей — на исполнении.

Поэтому, если хадж является обязательным и выплата долга также является обязательной, то приоритетным, в данном случае, будет выплата долга. Мусульманин не имеет право отправляться в хадж, пока им не будут погашены все его долги. Если только чело-

век, давший ему в долг, не разрешит совершение хаджа, отсрочив выплату долга.

Подтверждает данный приоритет достоверный хадис повествующий, что даже смерть на пути Аллаха, а это наилучшее к чему может стремиться мусульманин, не искупляет его долги.

Имам Муслим передает со слов Абдулла бну Амр, что Пророк ﷺ сказал: «Шахиду прощаются все грехи, кроме долга».

Также имам Муслим передает от Абу Катада:

К Пророку пришел человек и спросил: «Если я буду убит на пути Всевышнего, простятся ли мне мои грехи?» Пророк ﷺ ответил: «Да, если ты будешь убит на пути Всевышнего и ты наступаешь, а не бежишь с поля боя». Потом Пророк ﷺ спросил: «Как ты сказал?» Человек повторил заданный вопрос и Пророк ﷺ к сказанному им добавил: «Кроме долга, Джибриил сообщил мне об этом».

И более удивительно чем это, следующие слова Пророка ﷺ:

«Клянусь Аллахом, если бы человек был убит на пути Всевышнего, а затем воскрешен, затем снова убит и воскрешен, затем снова убит и у него остался не погашенный долг, то он не войдет в Рай, пока его не погасит».

(Ахмад, Ан-Насаи и Аль-Хаким)

Подобным образом дело обстоит, например, и с военными трофеями, являющимися, до их раздела, общим имуществом армии. И если человек возьмет что-либо из этого имущества до его раздела, то он теряет преимущества борьбы на пути Всевышнего и, если он будет убит, то не получит у Всевышнего Аллаха награды шахида.

Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Амр ﷺ сказал:

«Один человек по имени Киркира переносил для Пророка ﷺ тяжёлые вещи (если в этом возникала необходимость), а после его смерти Пророк ﷺ сказал: “Он в огне”. Люди пошли посмотреть на него и обнаружили у него (дома) абу, которую он утаил».

(Аль-Бухари)

Передают, что один из сподвижников умер в Хайбаре. Об этом сообщили Пророку ﷺ и он сказал: «Совершите джаназа (похоронную молитву) по вашему товарищу». Люди очень удивились этому ответу. Потом Пророк ﷺ сказал: «Ваш товарищ взял вещи из трофеев». Люди обыскали его вещи и нашли бусы, которые не стоили и двух дерхамов».

(Малик, Ахмад, Абу Дауд)

Из-за этих двух дерхамов Пророк ﷺ отказался совершать заупокойную молитву по этому человеку, чтобы это стало наилучшим уроком для любого желающего посягнуть на общественное имущество, большое оно или малое.

Имам Муслим передает от ибн Аббаса:

В день Хайбара пришла группа сподвижников и сказали: «Такой-то человек стал шахидом». На что Пророк ﷺ ответил: «Нет, Я видел его в огне, в накидке, которую он взял без права». Затем добавил: «О Умар, иди и объяви людям, что не войдет в Рай никто, кроме верующих».

О чем говорят эти хадисы? Они говорят о величии прав рабов Аллаха, особенно тех, что касаются финансов. Вне зависимости частное это имущество или общее. А также о недопустимости брать что-либо из этого имущества, сколь незначительным бы оно ни было. Потому что взяв однажды малое, появляется соблазн взять больше. Большой пожар разгорается от маленькой искры.

6. Приоритет прав общества над правами личности

Говоря о приоритетах в сфере предписаний Всевышнего, нельзя не упомянуть о приоритете прав общества над правами личности. Человек по своей природе является созданием общественным и он не сможет жить полноценно, находясь в одиночестве. Человек

слаб в одиночестве и силен в коллективе. Поэтому права коллектива и важнее прав одной личности.

Исходя из этого, ученые утверждают, что в случае возникновения противоречий между превентивным джихадом и послушанием родителям, приоритетным являются родители, как на это указывают ранее приведенные достоверные хадисы. В случае же, если джихад является оборонительным, т.е. враг нападает на территорию исламского государства, то приоритетным будет джихад. В данном случае всеобщей обязанностью является защита своей страны. Родители не имеют права запрещать своему ребенку исполнять эту обязанность.

Послушание родителям является личностной обязанностью человека и джихад, в данном случае, тоже является личностной обязанностью каждого. Приоритет был отдан джихаду потому, что речь идет о защите всего общества, в том числе и родителей. И если падет государство, то нормальная жизнь его членов будет под угрозой.

Оборонительный джихад — это право Аллаха, а послушание — право отдельной личности. И право Аллаха, в данном случае, приоритетнее.

Зачастую, в шариате под «правом Аллаха» подразумевается право общества.

Практическое применение этого правила — имам Аль-Газали и ряд других ученых, в случае, когда враг прикрывается живым щитом из мусульман, при соблюдении определенных условий, дозволили открывать огонь на поражение. Несмотря на то, что однозначным положением в шариате является запрет на убийство мусульман. Каким же образом имам Аль-Газали и поддержавшие его ученые вынесли подобное решение?

Подобное решение было вынесено учеными с целью защиты общества от возможной гибели. Потому что количество со временем может быть восстановлено, а уничтоженное общество — нет.

Ученые говорят, если враг прикроется живым щитом из мусульман, например, пленными, и оставление этих людей живыми повлечет за собой опасность для общества, разрешается от-

крывать огонь на их поражение. Убийство этих невинных людей продиктовано необходимостью защиты государства и общества от гибели. А награда этих людей у Всевышнего.

(Аль-Мустасфа, Аль-Газали, 1\294)

Отвечая на критику оппонентов, имам Аль-Газали говорит:

«Отказ от подобных жестких действий приведет к гибели еще большего количества мусульман. А мы знаем, что шариат предпочитает общее частному. Защита общества от гибели, с точки зрения шариата, важнее защиты одной личности».

Это решение, как мы видим, построено на фикхе сопоставления.

Еще один подобный пример: шариат допускает возложение дополнительных налогов на зажиточные слои населения, если условия войны требуют увеличения расходов на армию. На это указывают ученые в своих трудах, даже те, кто не приемлет каких-либо налогов, кроме закята. Имам Аль-Газали говорит:

«Мы знаем, что в случае столкновения двух зол, шариат стремиться защитить от большего зла. Временные неудобства, в виде дополнительных налогов, возлагаемых на человека, ничто, по сравнению с опасностями, которые обрушатся на него в случае падения государства».

Так же дело обстоит и с освобождением военнопленных и избавления их от унижений, каких бы средств это ни стоило. Имам Малик говорит:

«Является обязанностью для мусульман жертвовать своим имуществом для выкупа военнопленных, даже если это потребует всех их денег».

Потому что защита чести этих пленных — это защита чести государства. А честь государства превышает личного имущества отдельного человека.

7. Преданность обществу и умме приоритетнее преданности нации и личности

Этот принцип подтверждается положениями Корана и сунны, повествующими о приоритете преданности коллективу над преданностью племени или роду.

В доисламский период основой общественного строя являлась родовая принадлежность человека и его преданность своему роду в истине и лжи.

Ислам же построил общество на преданности Всевышнему Аллаху, Его Пророку ﷺ и исламской общине.

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

﴿55﴾ *Вашим Покровителем является только Аллах, Его Посланник и верующие, которые совершают намаз, выплачивают закят и преклоняются.*

﴿56﴾ *Если они считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими покровителями и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями.*

(Коран, 5:55-56)

Коран и сунна воспитывают мусульман на том, чтобы они были беспристрастными свидетелями перед Аллахом, и чтобы справедливость была превыше всех чувств человека.

Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ

وَالْأَقْرَبِينَ... ﴿١٣٥﴾

﴿135﴾ *О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетель-*

ство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников.

(Коран, 4:135)

А также:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

﴿8﴾ *О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведаёт о том, что вы совершаете.*

(Коран, 5:8)

Пророк ﷺ использовал некоторые выражения доисламского периода, но придал им совершенно иной смысл. Например, Пророк ﷺ сказал:

«Помоги своему брату независимо от того прав он или нет». Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха, мы можем помочь ему, если он прав, но как мы поможем ему, если он не прав?» Пророк ﷺ сказал: «Отстрани от несправедливости, которую он совершает и это будет помощью для него».

(Аль-Бухари и Муслим)

Тем самым Пророк ﷺ предал доисламскому выражению новый смысл, заключающийся в побуждении мусульманина помочь своему брату преодолеть совершаемые им грехи.

Кроме того, Пророк ﷺ предостерегал мусульман от возвращения к родоплеменной принадлежности и от сражения друг с другом ради нее.

В хадисе, который передал Абу Дауд, говорится:

«Не из нас тот, кто призывает к родоплеменной принадлежности, сражается и умирает ради этого».

Василя бну Аль-Аскаа спросил:

«О Посланник Аллаха, что это значит?» Пророк ответил: «Когда ты помогаешь и поддерживаешь свой род, даже если он неправ».

Пророк ﷺ не только предостерегал от возвращения к родоплеменной принадлежности, но еще и призывал мусульман к религиозному братству и единству, а также предостерегал их от разобщенности.

В хадисах говорится:

«Всевышний Аллах вместе с коллективом».

(Ат-Тирмизи)

«Единство — это милость, а разобщенность — наказание».

(Ахмад)

«Придерживайтесь коллектива и остерегайтесь разобщенности. Поистине, Шайтан рядом с одним человеком, а от двоих он дальше. Кто из вас желает Рая, то пусть придерживается коллектива».

(Абу Дауд, ибн Маджа)

8. Укрепление духа коллектива и единства среди мусульман

Из всего выше сказанного следует, что мусульманин обязан уделять внимание насущным вопросам, которые касаются общества и уммы.

Исламский Шариат уделяет большое внимание вопросам жизни общества во всех его сферах.

Он воспитывает личность мусульманина таким образом, чтобы он был крепким кирпичиком, формирующим общество, и частью единого организма.

В хадисе, которые передал Абу Муса Аль-Ашари говорится, что Пророк ﷺ сказал:

«Верующие друг для друга как строение, одна часть которого поддерживает другую».

(Аль-Бухари и Муслим)

В другом хадисе, приведенном Аль-Бухари и Муслимом, говорится:

«Верующие, в своей любви и милости друг к другу, подобны одному организму. Если одна часть его заболевает, то все тело отзывается бессонницей и горячкой».

Ислам Кораном и Сунной укрепляет среди мусульман дух коллектива, братства и единства.

С этой целью Всевышний предписал мусульманам коллективные молитвы, а Пророк ﷺ, в свою очередь, не допускал, чтобы мусульмане что-либо из этого пропускали.

В мечети мусульманину не допускается стоять одному в ряду во время совершения коллективной молитвы.

В хадисе говорится, что Пророк ﷺ увидев человека в одиночестве совершавшего коллективную молитву позади всех рядов, повелел ему совершить ее заново.

(Абу Дауд, Ат-Тирмизи ибн Маджа)

Цель данного повеления — укрепить в сознании мусульман стремление ислама к единству и коллективу как внешне, так и внутренне.

Мусульманин, читая в молитве аяты из суры «Аль-Фатиха», не просит помощи и руководства для себя, он просит для коллектива:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٢﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾

﴿5﴾ Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи.

﴿6﴾ Веди нас прямым путем...

(Коран, 1:5-6)

Во время поста мусульманин не соблюдает пост один и не прерывает его одни, а делает это вместе с коллективом, даже если он видел новую луну.

Глава VIII. Приоритеты в области религиозных запретов

Все сказанное нами ранее о делении религиозных предписаний на обязательное, сунну, желательное и т.д., мы можем отнести и к области религиозных запретов. Религиозные запреты не одинаковы и подразделяются на много степеней. Наивысшая степень из запретного — неверие в Аллаха, а наименьшая — «макрух танзихан» — легкая степень порицания и противоречие этике.

Само же неверие подразделяется на несколько ступеней, каждая из которых отличается друг от друга.

1. Атеизм

Одна из степеней неверия, когда человек не верит в то, что у этого мира есть Создатель, не верит в существование Ангелов, Пророков, Писания, не верит в Судный день и расчет у Всевышнего Аллаха. Об их убеждениях в Священном Коране сказано:

﴿قَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾

﴿29﴾ *Они говорят: «Есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены».*

(Коран, 6:29)

Таковы убеждения материалистов на протяжении веков. С их точки зрения, религия — это выдумка, миф, сказка. Среди них стало распространенным высказывание одного из философов: не верным является утверждение, что Бог создал человека, верно другое — человек создал Бога.

Это является явным заблуждением, противоречащим всем возможным канонам.

В суре «Женщины» сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلْنَا مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالًّا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

﴿136﴾ *О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение.*

(Коран, 4:136)

Это наихудший вид неверия.

2. Многобожие (политеизм)

Этот вид неверия, по степени, находится ниже предыдущего. Как пример — многобожие древних арабов (доисламского периода). Они верили в существование Бога; верили в то, что Он является Создателем небес, земли и всех творений; верили в то, что Он управляет и господствует над всем. Но вместе с этим, они поклонялись идолам. Т.е. признавали Господство (что Он является Творцом и Распорядителем), но не признавали Божественность (что только Он Один заслуживает поклонения) Аллаха.

В Священном Коране сказано:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾

﴿9﴾ *Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?» они непременно скажут: «Их сотворил Могущественный, Знающий».*

(Коран, 43:9)

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾

﴿61﴾ *Если ты спросишь их: «Кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну?» Они непременно скажут: «Аллах». До чего же они отвращены от истины!*

(Коран, 29:61)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾

«31» Скажи: «Кто одаряет вас уделом с неба и земли? Кто властен над слухом и зрением? Кто мертвое превращает в живое, а живое превращает в мертвое? Кто управляет делами?» Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неужели вы не устрашитесь?»

(Коран, 10:31)

Они верят в то, что Аллах является их Создателем, Управляющим их делами, Наделяющим их уделом, но поклоняются наряду с этим другим божествам, утверждая:

... مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ... ﴿٣٩﴾

«39» «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе»

(Коран, 39:3)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

«18» Они поклоняются наряду с Аллахом тому, что не причиняет им вреда и не приносит им пользы. Они говорят: «Они наши заступники перед Аллахом». Скажи: «Разве вы можете поведать Аллаху такое на небесах и на земле, чего бы Он не знал?» Пречист Он и превыше тех, кого вы приобщаете в со товарищи.

(Коран, 10:18)

Многобожие — это самый распространенный и многочисленный, по числу последователей, вид неверия.

Этот вид неверия унижает человека, т.к. он поклоняется тому, что подчинено и служит ему, и человек превращается в раба этих вещей.

... وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ

سَحِيقٍ ﴿٦١﴾

﴿31﴾ *А кто приближает со товарищей к Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхватывают его, или же ветер забросит его в далекое место.*

(Коран, 22:31)

3. Люди Писания

Еще ниже степению находится неверие Людей Писания. Их неверие заключается в отрицании пророческой миссии Пророка Мухаммада ﷺ и ниспосланного Ему Священного Корана.

В суре «Трапеза» говорится:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ...

﴿48﴾ *Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло их (или свидетельствовало о них; или возвысилось над ними). Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины.*

(Коран, 5:48)

Пророк Мухаммад ﷺ был послан Всевышним для того, чтобы исправить представления о Боге, которое было искажено людьми на протяжении веков, и вернуть эти представления к истинной чистоте.

Люди писания, даже если и считаются неверующими по причине отвержения ими ислама и пророческой миссии Мухаммада ﷺ, тем не менее, занимают особое положение в идеологии ислама. Их особое положение обусловлено тем, что они являются последователями «небесного» Писания. Они в общих чертах верят в существование Бога, Писания, Судный день. По этой причине, они ближе для мусульман, чем представители других религий. Всевышний в Священном Коране позволяет мусульманам есть с ними и жить с ними.

В Коране сказано:

... وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...

«5» *Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас...*

(Коран, 5:5)

В этой же суре «Трапеза» Всевышний Аллах повествует об убеждениях Людей писания и говорит:

... إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ...

«72» *«Аллах - это Мессия, сын Марьям (Марии)».*

(Коран, 5:72)

... إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ...

«73» *«Аллах является третьим в троице».*

(Коран, 5:73)

Поэтому не обоснованны заявления тех, кто утверждает, что современные Люди писания, это не те Люди писания, которые были во времена Пророка.

Сподвижники Пророка уже в мекканский период осознали близость к ним Людей писания, в особенности христиан. Они грустили, когда узнали о поражении византийцев, которые уже были христианами, перед персами. В то время как мекканцы радовались победе персов. Ведь каждый из них знал кто к ним ближе. И Всевышний ниспослал мусульманам благую весть о скорой победе римлян.

В суре «Римляне» сказано:

الم ﴿١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلِ وَمِن بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

﴿1﴾ Алиф. Лям. Мим. ﴿2﴾ Повержены римляне ﴿3﴾ в самой низкой (или ближайшей) земле. Но после своего поражения они одержат верх ﴿4﴾ через несколько (от трех до девяти) лет. Аллах принимал решения до этого и будет принимать их после этого. В тот день верующие возрадуются ﴿5﴾ помощи Аллаха. Он помогает, кому пожелает. Он Могущественный, Милосердный.

(Коран, 30:1-5)

Все это указывает на правило во взаимоотношениях с немусульманами и преимущество Людей писания для нас перед атеистами и многобожниками, при отсутствии частных условий, которые делают Людей писания врагами ислама и мусульман.

Среди неверующих есть люди мирные, и мы к ним тоже должны относиться с миром. Среди них есть и те, кто враждует с нами, и мы строим свои отношения с ними, исходя из этой реальности.

Также среди неверующих есть те, кто просто неверует, а есть и те, кто неверует и препятствует вере.

По отношению к каждой из этих категорий, есть своя норма в законоположениях Шариата.

Всевышний Аллах в суре «Испытуемая» говорит:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

﴿8﴾ Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных.

﴿9﴾ Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками.

(Коран, 60:8-9)

В положениях Шариата закреплено, что немусульмане, проживающие на территории исламского государства, пользуются всеми правами гражданина страны, кроме тех, что связаны с религиозной сферой. На них не возлагается то, что может повлиять на их идентичность в стране.

4. Вероотступники

Несомненно, что наихудший вид неверия — это вероотступничество. Когда человек бросает ислам, после того, как Всевышний облагодетельствовал его этой истиной, и переходит в другую религию.

Неверие после ислама хуже, чем изначальное неверие. И это тот вид неверия, к распространению которого стремятся оппоненты ислама.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

...وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ...

«217» *Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут.*

(Коран, 2:217)

И затем, Всевышний Аллах рассказывает о воздаянии тех людей, которые ответят на их призыв и оставят свою религию:

...وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم مِّنْ عَن دِينِهِ فَمَا لِيَنَّ لَهُ مِن دِينِهِ فَمَا لِيَنَّ لَهُ فَاُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

«217» *А если кто из вас отступит от своей религии и умрет неверующим, то его деяния окажутся тщетными как в этом мире, так и в Последней жизни. Они являются обитателями Огня и останутся там вечно».*

(Коран, 2:217)

Вероотступничество считается предательством ислама, мусульман и подобно предательству родины. Т.к. человек меняет одну об-

щину на другую, любовь и преданность к одной общине, на любовь и преданность к другой.

Вероотступничество — это не просто изменение в мышлении человека, это изменение в преданности, любви и принадлежности от одной общины к другой, возможно враждебной.

Поэтому ислам всегда был очень строг к вероотступничеству, особенно, если это делается открыто и человек пропагандирует это явление в обществе. Подобные действия являются опасными для идентичности общества и подрывают его идейные основы. Поэтому ученые о таких людях говорят следующее:

﴿...يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾

﴿33﴾ ...которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие...

(Коран, 5:33)

Шейх аль-ислям ибн Таймия указывал, что распространение неверия хуже, чем грабеж и убийство.

Это очень верные слова, потому что потеря религии для исламской общины хуже потери имущества.

Поэтому мы находим, что Священный Коран побуждает верующих бороться с вероотступничеством, не боясь при этом каких-либо порицаний со стороны.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

﴿54﴾ О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах Объемлющий, Знающий.

(Коран, 5:54)

В другом аяте суры «Покаяние» Всевышний предупреждает лицемеров от пропаганды неверия и говорит:

قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَحْنُ تَرْتَضُونَ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرْتَضُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرْتَضُونَ

«52» Скажи: «Неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ? Мы тоже ждем, что Аллах поразит вас мучениями от Себя или же накажет вас нашими руками. Ждите, и мы подождем вместе с вами».

(Коран, 9:52)

Наказание этим людям, со стороны верующих, будет за пропаганду неверия, которое они скрывают в своих душах, а не просто за убеждения.

От ряда сподвижников передаются достоверные хадисы, предписывающие наказывать вероотступников смертной казнью или заключать их под стражу, пока они не раскаются и не вернутся к религии. Это было передано от Умара, Ан-Нахаи и Ас-Саури.

Последнее, по моему мнению, относится к пассивному вероотступнику, который не пропагандирует неверие. Если же человек открыто заявляет о своем выходе из Ислама и призывает к этому, то я не думаю, что Умар, Ан-Нахаи или Ас-Саури сидели бы сложа руки и не помешали бы ему в этом. Даже если бы за этим человеком стояла бы какая-то сила поддерживающая его.

Мы должны различать активного и пассивного вероотступника, как это сделали ученые в отношении человека, совершающего запретные нововведения.

5. Лицемеры (мунафики)

Наиболее опасная для общины форма проявления неверия — это лицемерие. Потому что эти люди живут среди мусульман, считаются частью этого общества, участвуют в исполнении религиозных обрядов, но вместе с этим питают ненависть к исламу и

мусульманам и строят козни против них. По этой причине Священный Коран уделяет очень большое внимание этой категории людей, их качествам и признакам. В Коране есть сура, посвященная этим людям - «Лицемеры», а также множество аятов.

В начале суры «Корова» в трех аятах рассказывается о людях верующих, в двух других — о неверующих. Рассказ же о лицемерах занял тринадцать аятов.

Для этих людей Всевышний Аллах уготовил самые низшие уровни Ада.

В Коране говорится:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾

«145» Воистину, лицемеры окажутся на нижней ступени Огня, и ты не найдешь для них помощника, «146» если только они не раскаются и исправят содеянное, крепко ухватятся за Аллаха и очистят свою веру перед Аллахом. Такие окажутся вместе с верующими, а ведь Аллах одарит верующих великой наградой.

(Коран, 4:145-146)

В наши дни мы видим много людей, отступивших от религии и ее законов, испытывающих неприязнь к верующим и проповедникам религии. Но они являются лицемерами т.к. не желают публично поврать отношения с исламом не только в действиях, но и в принадлежности.

О таких людях Всевышний в суре «Корова» говорит:

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

«9» Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого.

(Коран, 2:9)

6. Различие между большим и малым неверием, многобожием и лицемерием

Мы не должны забывать о том, что и неверие, и многобожие, и лицемерие имеют различные степени. Каждое из этих качеств может проявляться в большей или меньшей степени.

В текстах Корана и сунны эти термины часто используются в аллегорической форме, и под ними подразумевается совершение греха, особенно большого, а не их истинный смысл. Мы должны это знать, чтобы не совершить ошибки, обвинив человека, совершающего грехи в неверии, в «большом неверии», которое выводит его из религии. Чтобы ошибочно не отнести человека во «вражеский лагерь», а на самом деле, с точки зрения религии, он является нашим братом-единоверцем.

7. Неверие — большое и малое

Как известно, «большое» неверие — это неверие в Аллаха, Его Пророков и Писания.

Воздаяние таких людей в будущей жизни будет зависеть от степени враждебности к религии Всевышнего Аллаха, после того, как ему стала ясной истинная суть этой религии.

Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ

جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

﴿115﴾ *А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!*

(Коран, 4:115)

Если же религия дошла до человека в искаженной форме, и он не осознал ее истинного смысла, то это будет являться для него оправдательным фактором.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

﴿15﴾ Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника.

(Коран, 17:15)

Я убежден, что мусульмане несут часть ответственности за то, что люди не знают и не исповедуют ислам. Мы должны прикладывать намного больше усилий для распространения нашей религии и донесения ее до различных народов на их родном языке.

«Малое» неверие — это грехи, вне зависимости от их степени и положения в религии.

Как, например, человек, оставляющий молитву из-за лени. Этот человек, по мнению большинства ученых, является грешником, но никак не неверующим. Даже несмотря и на тот факт, что в некоторых хадисах оставление молитвы называется неверием. Например: «Между верой и неверием — молитва».

(Ахмад, ат-Тирмизи, ан-Насаи)

«Разница между нами и ими (многобожники Мекки) — молитва, и кто оставил ее, тот стал неверующим».

(Муслим, Абу Дауд, ибн Маджа)

Ибн Хазм, несмотря на свое буквальное понимание текстов Корана и сунны, не считал человека, оставляющего молитву из-за лени, неверующим. Мнение же имама Ахмада, считавшего оставление молитвы действием, выводящим из религии, исламские ученые трактуют следующим образом: если человеку имам или судья разъяснили истину, а он все равно отказался ее принимать и исполнять молитву.

Имам ибн Куддама аль-Макдиси также считал более правильным мнение тех ученых, которые не относили оставление молитвы из-за лени действием, выводящим из религии (это мнение было передано от имама Ахмада). Один из правоведов (фукаха) мазхаба ханбали Абу

Абдулла бну Бата отмечал, что это есть предпочтительное мнение ханбалитского мазхаба, и в этом нет противоречий среди ученых мазхаба.

Ибн Куддама также отмечал, что это мнение большинства исламских правоведов.

Этого же мнения придерживались имамы Абу Ханифа, Малик и Шафии.

В подтверждение этого мнения имам ибн Куддама приводит достоверные хадисы, упомянутые имамами аль-Бухари и Муслимом, в которых говорится о том, что огню Ада будет запрещено жечь тех, кто произнес свидетельство веры (нет Божества, кроме Аллаха); а также, что из огня Ада выйдут те люди, в сердцах которых будет веры весом с горчичное зерно. Кроме того, он упоминает и высказывания сподвижников подтверждающие это мнение.

Ибн Куддама также говорит: «Я никогда не слышал, чтобы ученые, в какое-либо время, запрещали омыwać, хоронить или совершать молитву по умершему человеку, даже если он и не молился в своей мирской жизни. Или же его наследникам запрещали получать от него наследство. Или же разлучали мужа и жену (принудительно разводили) из-за того, что один из них оставил молитву. Не смотря на то, что таких людей во все времена было много. И если бы такой человек считался неверующим, то все эти положения обязательно были бы упомянуты в практике ученых».

Далее он говорит:

«А что касается упомянутых хадисов, которые на первый взгляд говорят о неверии человека оставившего молитву, то они были сказаны в такой строгой форме для того, чтобы показать значимость молитвы и для устрашения лентяев».

(аль-Мугни, 3/351-359)

8. Слова ибн аль-Каима

Имам ибн аль-Каим в книге «аль-Мадаридж» говорит: «Неверие подразделяется на две группы: большое и малое. Первый вид неверия — «большое неверие» — приводит человека к вечному пребыванию в огне Ада. Второй же вид неверия — «малое неве-

рие» — может привести человека к Аду, но он не будет пребывать там вечно, а только какое-то время.

Всевышний Аллах в Коране говорит:

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

44. ... Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими.

(Коран, 5:44)

Ибн Аббас и большая часть сподвижников прокомментировали эти слова следующим образом:

«Здесь не имеется ввиду неверие, выводящее человека из религии. Имеется ввиду, что человек поступающий таким образом, проявляет неверие (или можно сказать неблагодарность) именно в данном вопросе. И это неверие не сравнимо с неверием в Аллаха и в Судный день».

Т.е. ибн Аббас подразумевает малое неверие.

Часть же сподвижников комментировали его как большое неверие, выводящее из религии.

Я же, в свою очередь, могу добавить:

«Этот аят подразумевает оба вида неверия — большое и малое — в зависимости от намерения человека. Если человек убежден, что необходимо судить только по законам Аллаха, но отходит от этого по причине греховности, то он совершает малое неверие, не выводящее его из религии. Если же он отказывается от законов Аллаха из-за пренебрежения ими, то он впадает в большое неверие».

(аль-Мадаридж, 1/335-337)

9. Многобожие большое и малое

Также как и неверие, многобожие тоже подразделяется на большое и малое.

По словам ибн аль-Кайма, большое многобожие — это приравнять что-либо Всевышнему Аллаху и любить это наравне с Аллахом.

Пример этого вида многобожия — поклонение идолам в доисламской Аравии. В Священном Коране Всевышний приводит слова этих людей адресованные их идолам:

تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ {الشعراء/٩٧} إِذْ نُسْوِئُكُمْ يَرْبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

﴿97﴾ *«Клянемся Аллахом, мы пребывали в очевидном заблуждении, (98) когда равняли вас с Господом миров.*

(Коран, 26:97-98)

Искуплением от этого вида многобожия является искреннее покаяние. Всевышний говорит:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى

أثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

﴿48﴾ *Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех.*

(Коран, 4:48)

Ибн аль-Каим говорит: «Малое многобожие — это показуха, вычурность в поведении».

Также к этой категории относится преклонение перед шейхом, раскаяние перед ним; принесение обета кому-либо кроме Аллаха; упование не на Аллаха; страх перед кем-либо, кроме Аллаха; совершение действий не ради Аллаха.

10. Лицемерие большое и малое

Большое лицемерие — это лицемерие в вопросах веры. Оно приведет человека к вечному наказанию в огне и этот человек будет пребывать на самой низшей ступени Ада.

Лицемерие в вопросах веры — это внутреннее неверие с внешней, лживой покорностью Аллаху. Это когда человек заявляет, что он является мусульманином, а в душе не верит в Аллаха.

О таких людях Всевышний много раз говорит в аятах Священного Корана, раскрывая верующим их качества и признаки, чтобы они были осторожны с такой категорией людей.

Малое лицемерие — это лицемерие в действиях и поведении. Это верующие, которые совершают что-то неподобающее, или же в их нравственных качествах и поведении есть черты присущие лицемерам.

О подобном поведении очень часто предостерегал нас Пророк Мухаммад ﷺ.

Например, в хадисах, переданные имамами аль-Бухари и Муслимом говорится:

«У кого будет четыре качества, тот будет истинным лицемером. А у кого будет часть этих качеств, в том человеке будет присутствовать часть от лицемерия, пока он эти качества не оставит: если ему доверяют, то он предает; если что-то рассказывает, то лжет; если обещает, то нарушает свое обещание; и если препирается, то отходит от Истины».

«Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает (свое обещание), а когда ему доверяют, он предает».

В сборнике Муслима добавляется:

«Даже если он молится, постится и утверждает, что он мусульманин».

Эти и подобные им хадисы заставили сподвижников остерегаться за себя, чтобы не стать лицемерами. Хасан говорил:

«Бойтся только верующий, а успокаивает его только лицемер».

11. Большие грехи

После неверия со всеми его видами и степенями идут грехи. Их мы также можем разделить на большие и малые.

Большие грехи — это очень серьезные греховные деяния, за совершение которых человек заслуживает гнев Всевышнего, Его

проклятия и наказание в огне Ада. А иногда, за совершенные действия, человек заслуживает наказания и в мирской жизни.

Ученые имеют много мнений в определении больших грехов и их количества. Думаю, что наиболее верное из них следующее: большие грехи — это любое нарушение законов Аллаха, за совершение которого, Он обещал Свой гнев и наказание не только в жизни будущей, но и установил за это наказание в жизни мирской.

В текстах Корана и сунны количественно определены самые серьезные из больших грехов. После многобожия, это убийство, колдовство, ростовщичество, растрата имущества сироты, ложное обвинение, бегство с поля боя. А также — непослушание родителям, прерывание родственных связей, употребление спиртного, прелюбодеяние, гомосексуализм, самоубийство, грабеж, взяточничество, незаконное завладение чужим имуществом и сплетни. На все это указывают достоверные хадисы.

Также к большим грехам можно отнести оставление основных религиозных обязанностей: молитвы, поста, закята и хаджа, при наличии возможностей их совершить.

В сунне упоминается о разделении грехов на большие и малые, а также на то, что большие грехи не все одинаковы, а подразделяются на разные категории.

У аль-Бухари и Муслима приводится следующий хадис: «Однажды Пророк сказал: «Не сообщить ли вам о самом великом из больших грехов?» После этого Пророк ﷺ упомянул многобожие, непослушание родителям и лжесвидетельство.

В другом хадисе, также приведенном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Самый великий из больших грехов — это когда человек ругает своих родителей». Его спросили: «О Посланник Аллаха, а как человек может ругать своих родителей?» На что Пророк ﷺ ответил: «Человек ругает родителей другого, а тот в отместку ругает его родителей».

Это значит, что не только плохое отношение к своим родителям является греховным, но и когда человек является причиной плохого отношения к его родителям, это тоже для него становится грехом. И даже более этого, одним из самых серьезных и тяжких грехов. Грехов-

ным является ругать своих родителей, а что же тогда говорить о тех случаях, когда дети превращают жизнь своих родителей в сущий ад?

Шариат ставит различие между теми грехами, к которым человека подталкивает его духовная слабость, и теми грехами, в основе которых лежит осознанное желание и жадность. Пример первого — прелюбодеяние, а второго — ростовщичество. На весах Всевышнего ростовщичество является более тяжким грехом.

В Священном Коране по отношению к ростовщичеству упоминаются такие угрозы от Всевышнего, каких не приводится по отношению к каким-либо другим грехам:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

﴿278﴾ *О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь верующими.*

﴿279﴾ *Но если вы не сделаете этого, то знайте, что Аллах и Его Посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо.*

(Коран, 2:278-279)

Кроме того, в хадисах проклинаются все те люди, которые участвуют в таких сделках. В хадисе, приведенном имамом Ахмадом и ат-Табарани, говорится:

«Если человек осознанно совершает ростовщичество, то это хуже для него, чем совершение тридцати шести прелюбодеяний».

(Албани посчитал этот хадис достоверным)

Прелюбодеяние является одним из великих смертных грехов, но ростовщичество еще хуже этого.

11.1. Большие грехи – грехи сердца (души)

Когда мы говорим о больших грехах, то имеем ввиду не столько физические грехи, совершаемые различными частями тела, а грехи духовные, которые еще более серьезные и опасные.

Духовная покорность Всевышнему имеет очень высокую степень. Точно также и духовные грехи имеют очень серьезные последствия.

11.2. Грех Адама и грех шайтана

В Коране рассказывается о двух первых грехах совершенных на земле после сотворения Адама.

Один из них – это грех совершенные Адамом и его женой, когда они поели плод с запретного дерева. Этот грех касается физических действий Адама и причиной его совершения является забывчивость и слабость воли.

﴿١١٥﴾ وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَاَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

﴿115﴾ *Прежде Мы заключили завет с Адамом, но он забывал, и Мы не нашли у него твердой воли.*

(Коран, 20:115)

Шайтан использовал две эти слабости и подтолкнул Адама и его жену к нарушению запрета Всевышнего. И они съели плод с запретного дерева, поддавшись его обману, заверениям и клятвам.

Но вскоре после этого, они раскаялись в содеянном грехе и обратились с покаянием к Создателю:

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى اٰدَمُ رَبَّهُ

﴿١١٦﴾ فَغَوٰى ﴿١١٧﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١١٨﴾

﴿121﴾ *Они оба поели с него, и тогда им стали видны их срамные места. Они стали прилеплять на себе райские листья. Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение.*

﴿122﴾ Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставлял на прямой путь.

(Коран, 20:121-122)

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٢٢﴾

﴿23﴾ Они сказали: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон».

(Коран, 7:23)

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

﴿37﴾ Адам принял слова от своего Господа, и Он принял его покаяние. Воистину, Он Принимающий покаяние, Милосердный.

(Коран, 2:37)

Второй грех — это грех, совершенный шайтаном, когда он ослушался приказа Всевышнего поклониться Адаму в знак уважения и приветствия.

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةَ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٢١﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٣﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٥﴾

﴿30﴾ Все ангелы до единого пали ниц,

﴿31﴾ за исключением Иблиса, который отказался быть в числе павших ниц.

﴿32﴾ Он сказал: «О Иблис! Почему ты не в числе павших ниц?»

﴿33﴾ Он сказал: «Не подобает мне падать ниц перед человеком, которого Ты сотворил из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи».

﴿34﴾ Он сказал: «Изыди отсюда. Отныне ты изгнан и побиваем».

«35» *И проклятие пребудет над тобой до Дня воздаяния».*

(Коран, 15:30-35)

Если причиной греха, совершенного Адамом, являлась забывчивость и слабость воли, то причиной греха шайтана является гордыня и высокомерие:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾

«34» *Вот Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих.*

(Коран, 2:34)

قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا أَنْ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

«12» *Он сказал: «Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?» Он сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его из глины».*

(Коран, 7:12)

В Коране показано различие между этими грехами. Грех Адама был физическим, а грех шайтана — духовным. А он более тяжкий и имеет более глубокие последствия.

И поэтому не удивительно, что в Коране, чаще всего, встречаются суровые предостережения именно от духовных грехов, которые считаются губительными смертными грехами. А именно эти грехи являются причиной совершения физических грехов.

11.3. Высокомерие

Из истории Адама и шайтана мы видим, как высокомерие подтолкнуло шайтана к тому, что он ослушался Всевышнего и это привело его к гибели:

قَالَ لِمَ أَكُن لَّاسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٣﴾

«33» *Он сказал: «Не подобает мне падать ниц перед человеком, которого Ты сотворил из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи».*

(Коран, 15:33)

... قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

﴿12﴾ Он сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его из глины».

(Коран, 7:12)

В хадисах мы находим строгое предостережение от высокомерия, гордыни и надменности. Пророк ﷺ сказал:

«Не войдет в Рай тот человек, у кого в душе будет гордыни весом хотя бы с горчичное зерно».

(Муслим)

В другом хадисе говорится:

«Достаточно будет греха человеку, если он презирает своего брата мусульманина».

(Муслим)

Во многих аятах Священного Корана порицается высокомерие и высокомерные люди, и говорится о том, что именно это чувство помешало многим уверовать в Пророков и привело их к гибели:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

﴿14﴾ Они отвергли их несправедливо и надменно, хотя в душе они были убеждены в их правдивости. Посмотри же, каким был конец распространяющих нечестие!

(Коран, 27:14)

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

﴿29﴾ Войдите во врата Геенны и пребывайте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся!»

(Коран, 16:29)

سَاءَصْرَفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ... ﴿١٤٦﴾

﴿146﴾ Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого на то права.

(Коран, 7:146)

... إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿١٢﴾

«23» Воистину, Он не любит высокомерных.

(Коран, 16:23)

11.4. Зависть и ненависть

В истории сынов Адама мы видим, что зависть была именно той причиной, которая побудила одного из братьев убить другого.

В Коране говорится:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ
لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ
يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ
فَتَكُونَ مِنَ الْأَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ
أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ
النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

«27» Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью тебя». Он ответил: «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных.

«28» Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа миров.

«29» Я хочу, чтобы ты вернулся с моим грехом и твоим грехом и оказался среди обитателей Огня. Таково воздаяние беззаконникам».

«30» Душа подтолкнула его на убийство своего брата, и он убил его и оказался одним из потерпевших убыток.

﴿31﴾ Аллах послал ворона, который стал разгребать землю, чтобы показать ему, как спрятать труп его брата. Он сказал: «Горе мне! Неужели я не могу поступить, как этот ворон, и спрятать труп моего брата?» Так он оказался одним из сожалеющих.

(Коран, 5:27-31)

Поэтому в аятах Корана Всевышний повелел нам обращаться к защите Аллаха от зависти и завистливого человека:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

﴿5﴾ от зла завистника, когда он завидует».

(Коран, 113:5)

Кроме того, в Коране зависть упоминается как причина, помешавшая людям уверовать в Ислам:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

﴿109﴾ После того, как прояснилась им истина, многие из людей Писания из зависти своей хотели бы отворратить вас от веры, когда вы уже приняли ее. Простите их и будьте великодушны, пока Аллах не явится со Своим повелением. Воистину, Аллах способен на всякую вещь.

(Коран, 2:109)

Пророк Мухаммад ﷺ называл зависть «болезнью народов», которая больше всего влияет на человека.

В хадисе говорится:

«Будьте бдительны к болезням предыдущих народов: зависти и ненависти. Ибо они уничтожают религию».

(аль-Баззар, аль-Хайсами)

В другом хадисе говорится:

«Никогда не объединится в душе человека вера и зависть».

(ан-Насаи и ибн Хиббан)

А также сказано:

«С людьми все будет в порядке, пока они не начнут завидовать».

(ат-Табарани)

11.5. Три губительных греха

Также к большим грехам сердца (духовным грехам) относятся три губительных качества — скупость, тщеславие и покорность своим страстям.

В ряде хадисов приводится порицание этих качеств.

О скупости сказано:

«Никогда не объединится скупость и вера в сердце верующего».

(Ахмад, ан-Насаи и аль-Хахим)

«Наихудшее, что может быть в мужчине — скупость и трусость».

(Ахмад и аль-Байхаки)

«Бойтесь скупости, ибо она погубила тех, кто был до вас. Она побудила их проливать кровь друг друга».

(Абу Дауд)

Не менее сурово в текстах Корана и сунны написано о покорности своим страстям:

... وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ

شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

«26» *И не потакай порочным желанием, а не то они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению День расчета.*

(Коран, 38:26)

... وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

«28» *И не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию, кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся тщетными...*

(Коран, 18:28)

... وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ...

﴿50﴾ *А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто по-
такает своим желанием без верного руководства от Аллаха?*

(Коран, 28:50)

Поэтому ибн Аббас говорил:

«Самое худшее божество человека на этой земле — его собственные страсти».

Сдерживание собственных страстей является одной из причин вхождения человека в Рай:

﴿41﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ {النازعات/٤٠} فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

﴿40﴾ *Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, ﴿41﴾ пристанищем будет Рай.*

(Коран, 79:40-41)

Третье же из губительных качеств — тщеславие и самолюбие. Это качество губительно, потому что такой человек не замечает своих грехов даже, если они будут очень великими, и, вместе с этим, он чрезмерно увеличивает свои достоинства и гордится этим.

В Коране повествуется о том, как это качество привело к поражению мусульман в битве при Хунайн:

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغِنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾

﴿25﴾ *Аллах одарил вас победой во многих местах и в день Хунейна, когда вы радовались своей многочисленности, которая ничем вам не помогла. Земля стала тесной для вас, несмотря на ее просторы, и вы повернули вспять.*

﴿26﴾ *Потом Аллах ниспослал спокойствие Своему Посланнику и верующим, ниспослал воинов, которых вы не видите, и подверг мучениям тех, кто не верует. Таково возмездие неверующим!*

(Коран, 9:25-26)

Ибн Атаа говорил:

«Грех, за которым следует стыд, лучше, чем покорность, за которой следует тщеславие и гордыня».

11.6. Показуха

Еще одним из больших духовных грехов является показуха. Она лишает человека награды Всевышнего и делает тщетными совершенные поступки, не смотря на то, что они являются благими и полезными для людей.

Всевышний Аллах о качествах лицемеров в Коране говорит следующее:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

«142» Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного.

(Коран, 4:142)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

«4» Горе молящимся, «5» которые небрежны к своим намазам, «6» которые лицемерят «7» и отказывают даже в мелочи!

(Коран, 107:4-7)

О расходовании средств ради показухи в Коране сказано следующее:

...فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ... ﴿٢٦٤﴾

«264» ...Притчей о нем является притча о гладкой скале, покрытой слоем земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу голой...

(Коран, 2:264)

В хадисах же говорится о том, что показуха — это часть многобожия. Потому что человек, совершая что-либо на показ, не стремится этими действиями к довольству Аллаха, а желает похвалы и мирских выгод.

В одном из священных хадисов говорится:

«Всевышний Аллах сказал: «Я больше всего не нуждаюсь в помощниках. И если кто-либо совершит какое-то действие не ради Моего довольствия, то Я оставлю его самого и его действие».

(Муслим)

Известен хадис о показухе, приводимый Муслимом о трех людях, которые в Судный день по приказу Аллаха будут брошены в огонь Ада: один из них сражался и погиб на пути Всевышнего, второй выучил Коран и обучал ему других, а третий — расходовал из своего имущества ради Аллаха. Но Всевышний знает наши намерения и тайные помыслы. Он отверг их дела, так как они были совершены не ради Его довольства, а ради мирских целей и выгод.

11.7. Любовь и привязанность к мирской жизни

К большим духовным грехам также можно отнести любовь к мирской жизни и предпочтение ее над жизнью будущей. Это является причиной многих грехов. Опасность здесь не в самой мирской жизни, а в ее предпочтении и привязанности к ней. Это приводит к утрате как жизни мирской, так и жизни будущей.

В Священном Коране о будущей жизни говорится:

﴿۳۷﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿۳۷﴾ وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿۳۸﴾ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿۳۹﴾

«37» Тому, кто преступил границы дозволенного «38» и отдал предпочтение мирской жизни, «39» пристанищем будет Ад.

(Коран, 79:37-39)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿۳۷﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾

«15» Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены.

«16» Они те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния.

(Коран, 11:15-16)

﴿ وَمَا أَوْتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

«60» Все, что вам даровано, является всего лишь преходящим благом мирской жизни и ее украшением, а у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное. Неужели вы не разумеете?

(Коран, 28:60)

11.8. Любовь к богатству и положению

Любовь к мирской жизни воплощается в любви к богатству и положению. А именно, когда человек проявляет чрезмерное стремление к этому, игнорируя при этом все нормы и ценности, теряя веру и религию.

В хадисе говорится:

«Два голодных волка, напавших на стадо овец, не вреднее, чем любовь человека к богатству и положению»

(Ахмад и ат-Тирмизи)

Любовь к богатству и положению допустимы для верующего, но в законных рамках. Если же у этой любви нет пределов, и человек переступает через закон и все моральные нормы и ценности, то он наносит вред, в первую очередь, самому себе. Всевышний говорит в Коране:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

«83» Ту Последнюю обитель Мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных.

(Коран, 28:83)

А в хадисе говорится:

«Среди вас будут люди, стремящиеся к положению и власти, но это станет для них причиной сожаления и потерь в Судный день».

(ан-Насаи)

К большим духовным грехам также относится разочарование в милости Всевышнего Аллаха.

В Коране говорится:

... وَلَا تَيَاسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

«87» ...и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчуждаются в милости Аллаха только люди неверующие».

(Коран, 12:87)

Стремление распространить греховность среди верующих также относится к большим грехам. Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾

«19» Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни.

(Коран, 24:19)

Это лишь некоторые из больших духовных грехов, на которые, зачастую, многие из людей не обращают внимания, концентрируясь лишь на физических действиях и второстепенных вопросах.

Имам аль-Газали выделил эти грехи в отдельный том своей книги «Оживление наук о вере» и назвал их губительными грехами.

Современный проповедник, в своих наставлениях, первостепенное внимание должен уделять этим пагубным качествам и побуждать мусульман исправлять их и работать над ними. Исправление этих качеств — наше главное приобретение.

12. Малые грехи

После больших грехов идут грехи малые.

Этих поступков избежать практически никто не в силах. Они отличаются от больших грехов тем, что их возможно искупить. Их искуплением является пятикратная молитва, пятничная молитва, пост в месяц Рамадан. В хадисе говорится:

«Пятикратная молитва, каждая последующая пятничная молитва и пост в месяц Рамадан — искупают грехи, совершенные между ними, если среди них не было больших грехов».

(Муслим)

В другом хадисе говорится:

Пророк ﷺ однажды спросил своих сподвижников: «Как вы думаете, если у двери человека будет протекать река, и он будет купаться там пять раз в день, останется ли на нем грязь? Сподвижники ответили: «Нет». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Точно также и пятикратная молитва стирает грехи».

(аль-Бухари и Муслим)

В еще одном хадисе, приведенном аль-Бухари и Муслимом, говорится:

«Кто постился в Рамадан с верой и надеждой на прощение Аллаха, простятся ему его прошлые грехи».

А в Коране Всевышний говорит о том, что отстранение от больших грехов, является искуплением малых:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾

«31» Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в почтенный вход.

(Коран, 4:31)

Что же касается больших грехов, то их искуплением является искреннее покаяние.

Малые грехи являются общими для всего человечества. Всевышний Аллах, описывая в Коране своих праведных рабов, упоминает, что они отстраняются от больших грехов и не упоминает при этом малые:

فَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

﴿36﴾ Все, что даровано вам, является преходящим благом мирской жизни. А то, что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего Господа,

﴿37﴾ которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гnevаются.

(Коран, 42:36-37)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ﴿٣١﴾ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٢﴾

﴿31﴾ Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем).

﴿32﴾ Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков. Воистину, твой Господь обладает необъятным прощением. Ему было лучше знать о вас, когда Он сотворил вас из земли и когда вы были зародышами в утробах ваших матерей. Не восхваляйте самих себя, ибо Ему лучше знать тех, кто богобоязнен.

(Коран, 53:31-32)

Так Всевышний Аллах описал праведных рабов.

Это люди, избегающие великих грехов и мерзостей, кроме мелких и немногочисленных проступков.

Под мелкими и немногочисленными проступками, по мнению большинства ученых, имеются ввиду малые грехи. Это мнение большинства сподвижников и их последователей. Как на это указывает имам ибн аль-Каим. Это мнение было передано от Абу Хурайры, ибн Масъуда, ибн Аббаса, Масрука, аш-Шааби и других.

Но, не смотря на то, что шариат проявляет к малым грехам большую мягкость, он строго предостерегает от пренебрежения этими грехами и проявления упорства в них. Потому что сумма малых грехов, в конечном итоге, дает большой грех. Народная мудрость гласит: «Большой пожар происходит от маленькой искры».

В хадисе говорится:

«Остерегайтесь малых грехов. Ибо пренебрегающий ими гибнет».

(Ахмад, ат-Табарани)

В другой версии этого хадиса, которая была передана ибн Масъудом, говорится:

«Если человек будет пренебрегать малыми грехами и их у него соберется много, то они его погубят. Подобно людям, которые решили приготовить пищу. Они стали собирать маленькие веточки и когда их собралось много, они разожгли огонь и приготовили себе еду».

(Ахмад, ат-Табарани)

Т.е. если маленькие веточки собирать в кучу, то можно разжечь огонь, достаточный для приготовления пищи. Так же и малые грехи. Если их набирается множество, этого будет достаточно, для того, чтобы разжечь огонь Ада и погубить человека.

От ибн Масъуда было передано следующее высказывание:

«Верующий видит свои грехи как большую гору и боится упасть в них. Лицемер же видит свои грехи как маленькую мошкву, которая села ему на нос и он прогнал ее».

Имам аль-Газали в книге «Оживление наук о вере» в главе о покаянии приводит множество причин, делающих малый грех большим или увеличивающих большой грех. Из этих причин — преуменьшение и пренебрежение малыми грехами.

От некоторых праведных предков нашей общины передается:

Грех, который возможно не будет прощен — это когда человек говорит: «О если бы все мои грехи были бы такими как этот». Т.е. вроде бы малыми.

Ибн аль-Кайм писал:

«Необходимо помнить следующее:

большой грех может сопровождаться страхом, стыдом и осознанием величия совершенного греха. А это уменьшает его степень; в свою очередь, малый грех может сопровождаться отсутствием стыда, страха и пренебрежением совершенного поступка. Это увеличивает степень совершенного греха и возводит его в ранг больших грехов».

(Мадариджу ас-саликин, 1/328)

Кроме того, степень греха изменяется в зависимости от положения человека, совершившего его. Так, например, степень греха за прелюбодеяние, совершенное холостым человеком, отличается от степени греха человека, состоящего в браке.

Ибн Раджаб аль-Ханбали писал:

«Действия, запретные для мусульманина, упомянуты в Коране и сунне».

Как, например:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا
تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا
إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تُذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ
ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

«151» Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте к Нему в сотоварищи, делайте добро родителям. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не приближайтесь к мерзким поступкам ни к очевидным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, быть может, вы уразумете.

«152» Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, быть может, вы помяните назидание.

«153» Таков Мой прямой путь. Следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с Его пути. Он заповедал вам это, быть может, вы устраситесь.

(Коран, 6:151-153)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٥٣﴾

«33» Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете.

(Коран, 7:33)

Кроме того, в некоторых аятах упоминается запрет на конкретные вещи и в определенное время:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَبْدٍ لِّلَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

«145» Скажи: «Из того, что дано мне в откровение, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину,

проливаю кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха». Если же кто-либо вынужден пойти на это, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то ведь Аллах Прощающий, Милосердный.

(Коран, 6:145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ... ﴿١٧٣﴾

﴿173﴾ Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха.

(Коран, 2:173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ... ﴿٣﴾

﴿3﴾ Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стрелам. ...

(Коран, 5:3)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

﴿275﴾ ... Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество.

(Коран, 2:275)

В сунне также были упомянуты подобные действия. Например:

«Поистине Аллах запретил продавать спиртное, мертвечину, свинину и идолов».

(аль-Бухари и Муслим)

«Все опьяняющее — запретно».

(Муслим)

«Для мусульманина запретна кровь, имущество и честь другого мусульманина».

Все, на что в Коране и сунне указан прямой запрет, для мусульманина запрещено.

На запрет также может указывать порицание, сопровождаемое угрозой наказания от Всевышнего Аллаха:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ ﴿٩١﴾

«90» *О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, быть может, вы преуспеете.*

«91» *Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвертит вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?*

(Коран, 5:90-91)

Что же касается обычного порицания, то оно не однозначно среди ученых. Ученые разошлись во мнениях — указывает оно на запрет или нет? От ибн Умара передается его мнение, что порицание не указывает на запрет. Ибн Мубарак передает от Саляма бну Аби Мутыа, от ибн Аби Духайля, от его отца:

Однажды я был у ибн Умара и он сказал: «Пророк ﷺ не разрешил смешивать изюм и финики». Человек, стоявший позади меня, спросил: «Что он сказал?» Я ответил: «Он сказал, что Пророк ﷺ запретил смешивать изюм и финики». Тогда ибн Умар сказал: «Это не правда». Я ответил: «Но ведь ты сказал, что Пророк ﷺ не разрешил смешивать изюм и финики. Не является ли это запретом?» Он ответил: «Неразрешенное Пророком ﷺ относится к нормам этики».

И, как уже приводилась позиция авторитетных исламских ученых, таких как Ахмад и Малик, они были очень осторожны с использованием термина «запрещено» в том случае, если не были полностью убеждены в этом.

Ан-Нахаи говорил:

«Они порицали какие-то вещи, но не запрещали».

12.1. Нововведения идеологические и практические

К греховному также можно отнести действия, которые в шариате получили название «бидаа» — нововведения. Это те действия, которые были придуманы людьми и внесены в религию. Ими могут быть новшества в области вероубеждения или же в области практики — идеологические и практические нововведения.

Эти действия отличаются от обычных грехов. Совершая их, человек полагает, будто бы посредством этого он может еще ближе приблизиться к Аллаху. И в этом заключается их опасность.

Новшеством может быть вера в то, что противоречит истине, с которой Всевышний отправил Своего последнего Пророка ﷺ и ниспослал Свое последнее Писание. Это идеологическое нововведение. Его основой является суждение об Аллахе без обладания достаточными знаниями, что запрещено самым серьезным образом.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ ۖ وَالْبَغْيَ ۖ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

﴿33﴾ Скажи: «Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете.

(Коран, 7:33)

К этому виду нововведений можно отнести запрет разрешенного Всевышним без веских на то доказательств.

В Коране сказано:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلِ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

«59» Скажи: «Что вы скажете об уделе, который ниспослал вам Аллах и часть которого вы объявили запретной, а часть дозволенной?» Скажи: «Аллах позволил вам это или же вы возводите навет на Аллаха?»

(Коран, 10:59)

Или же нововведение может проявляться в поклонении Всевышнему, но в той форме, которая Им не была установлена.

Всевышний говорит в Коране:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ... ﴿٢١﴾

«21» Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах?

(Коран, 42:21)

В свою очередь Пророк ﷺ говорил:

«Остерегайтесь нововведений, потому что каждое нововведение есть заблуждение».

(ибн Маджа, Абу Дауд, Ахмад)

Эти два вида нововведения, как отмечает ибн аль-Кайм, всегда идут рука об руку и очень редко разделяются.

Ибн Таймия отмечает:

«Нововведение — это самый любимый грех для Шайтана, потому что оно противоречит религии, и человек, совершающий его, никогда не раскается и не откажется от этого. Наоборот, он будет призывать к этому нововведению и бороться с теми, кто с ним не согласен».

(Мадариджу ас-саликин, 1\222)

Но опять-таки отметим, что нововведения не все одинаковы. Есть нововведения идеологические, а есть практические; есть

большие, а есть незначительные; есть очень серьезные нововведения, а есть менее серьезные и т.д.

Некоторые из очень серьезных и опасных нововведений могут привести человека к выходу из религии. Подобно некоторым сектам, вероубеждения которых противоречат основам исламской веры, такие как насырия, друзы, рафидиты и т.п.

Другие же нововведения, хотя и являются серьезными, не приводят человека к неверию и к выходу из Ислама, а всего лишь возводят его в ранг грешного. И зачастую эта греховность религиозная, а не нравственная. Эти люди могут быть высоконравственными, набожными и религиозными. Как, например, хариджиты.

«Свои молитвы, по сравнению с их молитвами, вы будете считать незначительными. Свои посты, по сравнению с их постами, вы будете считать незначительными. Свое чтение Корана, по сравнению с их чтением, вы будете считать незначительным».

Их проблема не в нравственности, их проблема в сознании, жесткости и непонимании.

А есть нововведения менее значительные и серьезные. Их причиной может являться ошибка в иджтихаде (понимании текста) или же неправильная цепочка доказательств. Этот вид нововведений может быть отнесен к малым грехам.

Некоторые из нововведений могут быть приняты одними учеными и отвергнуты другими. Как, например, таввассуль по средствам Пророка ﷺ и праведников. Этот вопрос относится к практике, а не к вероубеждению.

Т.е. не все нововведения одинаковы, как не одинаковы и люди им следующие, и, соответственно, отношение Шариата к каждой из этих категорий не одинаково.

12.2. Сомнительное

Следующей ступенью после малых грехов идет сомнительное. Это те вещи, по отношению к которым человек не знает точку зре-

ния Шариата, и поэтому он сомневается в их запрещенности или дозволенности.

Если ученый, достигший степени иджтихада — самостоятельного анализа текстов и выведения шариатских решений — в результате своего исследования пришел к выводу о запрещенности или дозволенности чего-либо, то он обязан следовать принятому им же решению. Он не должен отказываться от него, потакая желанием и амбициям других, потому что каждый человек ответственен за свои решения. И даже если его решение, принятое в результате глубокого исследования вопроса, окажется неверным, то все равно у него есть оправдание, которым является его стремление найти истину. В таком случае, даже за неправильное решение он получит награду у Аллаха, награду за свои усилия в изучении вопроса.

Если же человек не достиг степени иджтихада, он может следовать решению ученых, которым он доверяет.

В том случае, если человек не может принять определенного решения и сомневается по какому-либо вопросу, то он должен от этого отстраниться. В хадисе говорится:

«Поистине, дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, относительно которого многие люди ясного представления не имеют. Остерегающийся сомнительного освобождается (от него) ради (сохранения) своей религии и своей чести, а занимающийся сомнительным придёт и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху, пасущему около заповедного места своё стадо, которое вот-вот окажется там. Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что Он запретил людям. Поистине, есть в теле человека кусочек плоти который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а будучи негодным, приводит в негодность и всё тело, и, поистине, кусочком является сердце».

(Аль-Бухари и Муслим)

Человек, сомневающийся в каком-либо вопросе и не знающий мнения шариата относительно него, должен обратиться к ученому для разрешения данного вопроса. Всевышний говорит в Коране:

... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

﴿43﴾ Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания.

(Коран, 16:43)

А в хадисе сказано:

«Почему же вы не спросили, раз вы не знаете? Решение проблемы — это вопрос».

(Абу Дауд)

Отношение людей к области сомнительного сильно отличается. Некоторые стараются найти сомнения абсолютно во всем, проявляя в этом излишнюю настойчивость и строгость. Сужая для себя то, что Аллах сделал широким, и усложняя то, что было сделано легким.

В Коране сказано:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ... ﴿١٠١﴾

﴿101﴾ О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые озорчат вас, если станут вам известны.

(Коран, 5:101)

В хадисе говорится:

Пророка ﷺ спросили: «О Посланник Аллаха! Люди приносят нам мясо, и мы не знаем, а упоминали ли они имя Аллаха при забое или нет? Пророк ﷺ ответил: «Скажите: «Во имя Аллаха» и ешьте».

(Аль-Бухари)

Из этого хадиса ибн Хазм вывел правило:

«О тех вещах, которые скрыты от нас, мы не должны спрашивать».

Другая история повествует о том,

что Умар однажды был в поездке, и на него из водостока попала вода. Его окружение стало расспрашивать хозяина водоема: «Чистая ли у тебя вода?» На что Умар сказал, обратившись к хозяину: «Не отвечай, ибо нам была запрещена вычурность».

Также в достоверных хадисах передается, что к Пророку ﷺ пришел человек и пожаловался на сомнения, одолевающие его во время молитв. Пророк ﷺ сказал: «Продолжай свою молитву, пока не услышишь звук или почувствуешь запах».

Из этого ученые вывели правило:

«Твердая убежденность не устраняется сомнением».

Из жизни Пророка ﷺ известно, что он принял приглашение иудея, ел его пищу и не спрашивал: «А дозволенное ли это с точки зрения Ислама или нет?» «Чистая посуда у него или нет?»

Также доподлинно известно, что сподвижники использовали одежду и посуду немусульман.

Из приведенного ранее хадиса следует, что люди, незнающие истины о сомнительном, либо отказываются и отстраняются от этого, либо же впадают в него. Первый спасает себя и свою религию, а второй оказывается в области запрещенного Всевышним, либо по незнанию, либо же потому, что совершение сомнительного в конечном итоге доводит его до совершения запретного.

Эту область Всевышний Аллах назвал границей, побудив мусульман отдаляться от нее.

В хадисе говорится:

«Человек не станет истинно богобоязненным, пока не будет оставлять часть из дозволенного из-за страха оказаться в запретном».

(Ат-Тирмизи и ибн Маджа)

Один из сподвижников Абу Дарда говорил:

«Истинная богобоязненность в том, что человек оставляет часть дозволенного, опасаясь того, чтобы оно не оказалось запретным, защищаясь тем самым от запретного».

Хасан сказал:

«Богобоязненные остаются таковыми благодаря тому, что оставляют и часть дозволенного, опасаясь, что оно может оказаться запретным».

Ас-Саури говорил:

«Богобоязненные называются таковыми потому, что опасаются того, чего другие не опасаются».

От ибн Умара передано следующее:

«Я люблю ставить между мной и запретным преграду из дозволенного, к которой я никогда не приближаюсь».

К каждому человеку мы должны относиться исходя из его положения. Некоторых людей мы не можем порицать за совершение сомнительного, потому что он погряз в запретном.

Кроме того, сомнительное должно оставаться сомнительным, и мы не должны возводить его в ранг запретного, потому что между сомнительным и запретным, с точки зрения Шариата, большая разница.

12.3. Порицаемое

И самая последняя степень из запрещенного — это порицаемые действия — макрух.

Примеров порицаемых действий очень много. Это и есть лежа, и дуть на пищу, и подмываться после туалета правой рукой, и повышать голос в мечети и т.д.

Порицаемое, как определяют его ученые — это действия, за оставление которых человек получает награду Всевышнего, но за их совершение ему не пишется грех.

Таким образом, не следует проявлять излишнюю щепетильность в данном вопросе, особенно если эти действия не очень значительны.

Мусульманин не должен посвящать себя борьбе с порицаемым, в то время как люди совершают запретное.

Глава IX. Приоритеты в области религиозных запретов

1. Изменение людей прежде изменения ситуации и системы

Одним из важнейших приоритетов в области реформ можно назвать формирование полноценной личности. И это должно происходить прежде формирования общества. Т.е. изменение людей — прежде изменения ситуации и системы. Или же, используя коранический термин — исправление душ:

... إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِومَ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ...

«11» *Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя.*

(Коран, 13:11)

Основа любого изменения и любых реформ — личность. Она является фундаментом будущего строения. Невозможно построить хорошее здание, если кирпичики, формирующие его, будут непригодны.

Человек — это первый кирпичик в создании общества.

Исходя из этого, усилия, направленные на формирование полноценной личности, а следовательно, и полноценного общества, имеют приоритет над всем остальным.

И первое, с чего начинается становление личности — это вера, или, другими словами, укрепление в душе человека таких идейных основ, которые исправят его взгляд на окружающий мир, людей и Создателя; ознакомят его с истинной миссией человека в этом мире и ответят на извечные вопросы: кто я, откуда, зачем и куда?

Только лишь вера может дать исчерпывающие ответы на все поставленные вопросы.

Вера, и только она одна, может наполнить жизнь смыслом и указать цель.

Вера является движущей силой в душе человека, подталкивающей его к великим свершениям и удерживающей от совершения запретного. Она формирует у человека новую философию жизни.

Подобные изменения мы видим у жрецов фараона, о которых повествует нам Священный Коран в истории Мусы.

Подобные же изменения произошли со сподвижниками Пророка ﷺ. Благодаря вере они проделали путь от эпохи невежества к Исламу, от поклонения идолам к поклонению единому Аллаху, от выпаса овец к наставлению человечества на стезю праведности.

На протяжении тринадцати лет мекканского периода Пророк ﷺ основной своей задачей видел именно формирование полноценной личности и делал это на основе веры.

За все эти годы не было ниспослано ни одного законодательного аята. Все, на что обращает внимание Коран этого периода — формирование идеологии, укрепление веры и воспитание личности. Для того чтобы в будущем эти люди могли донести послание Ислама до человечества и воспитывать других.

Первым эту задачу выполняло собрание в доме Аркам бану Аби Аркам. Кроме того, большую роль в формировании личности играл Коран и его ниспослание по частям. Всевышний Аллах об этой роли Корана говорит следующее:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

﴿32﴾ Неверующие сказали: «Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз?» Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом.

﴿33﴾ Какую бы притчу они ни приводили тебе, Мы открывали тебе истину и наилучшее толкование.

(Коран, 25:32-33)

И если сегодня мы хотим видеть в себе реальные изменения, то первое, о чем мы должны позаботиться — это правильный старт. Это значит начинать изменения с личности: исправить мышление, воспитать дух и улучшить нравственность. Мы должны дать разуму знания, душе — поклонение, телу — физические нагрузки, нравственности — идеальный пример. Тем самым мы подготовим себя не только к религиозной, но и к мирской жизни. Результатом этих усилий будет наш успех в этой жизни и в будущей.

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

«1» Клянусь предвечерним временем, «2» что люди несут убытки, «3» кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!

(Коран, 103:1-3)

2. Воспитание прежде джихада

Все вышесказанное побудило современных проповедников и реформаторов больше акцентировать внимание на воспитании людей. И по важности эта миссия стоит выше джихада.

Я имею в виду формирование личности такого верующего человека, который будет способен донести ислам до окружающих и вынести все трудности этого пути. Этот человек должен быть примером реального воплощения ислама, в поступках и нравственности которого люди будут видеть основные исламские ценности.

Это наша постоянная задача на всех этапах жизненного пути. И особый вес воспитание имеет в тех случаях, когда мы стремимся к реформам и изменениям.

Эта работа — воспитание верующего поколения — должна предшествовать призывам к каким-либо реформам в обществе.

Именно поэтому Коран мекканского периода уделяет основное внимание формированию полноценной, разносторонне развитой личности мусульманина, понимающего ислам как всеобъемлющий закон жизни. Наилучшим примером подобной личности был Пророк Мухаммад ﷺ:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

«21» *В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и преданно поминает Аллаха.*

(Коран, 33:21)

В мекканский период Всевышний Аллах посредством Корана укреплял основы веры, нравственности, благодетельности; исправлял мировоззрение человека и его отношение к самому себе, окружающим и Всевышнему.

В Коране Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ ﴿١﴾ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

«1» *О закутавшийся!* «2» *Простаивай ночь без малого,* «3» *половину ночи или чуть меньше того,* «4» *или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением.* «5» *Мы непременно ниспошлем тебе весомые слова.*

(Коран, 73:1-5)

Воспитание человека посредством изучения Корана и добровольной ночной молитвы, о чем говорится в этих аятах, готовит человека к исполнению тяжелой миссии, которой является донесение Ислама до человечества.

Прежде чем ниспослать первые аяты, гласящие о джихаде, Всевышний Аллах целых тринадцать лет воспитывал и формировал личность верующего человека.

И даже более того, все эти тринадцать лет сподвижники просили у Пророка ﷺ разрешения дать достойный отпор идолопоклонникам, но он отвечал им аятом Корана:

﴿... كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ...﴾

﴿77﴾ *Уберите руки (не пытайтесь сражаться), совершайте намаз.*

(Коран, 4:77)

Мои слова ни в коем случае не следует понимать как пренебрежение джихадом, но речь идет о приоритетах. А приоритет в данном случае имеет воспитание.

Вместе с этим, призыв к исламу, разъяснение положений нашей религии — это тоже часть джихада — усилия ради религии. И этот вид джихада является нашей обязанностью с самого первого дня.

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

﴿52﴾ *Посему не повинуйся неверующим и веди с ними посредством него (Корана) великую борьбу.*

(Коран, 25:52)

Также постоянно требуемым от нас видом джихада является терпение, твердость в религии и стойкость на пути призыва.

﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ ﴿٢﴾ *и لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين﴾ ﴿٣﴾ *أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون﴾ ﴿٤﴾ *من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم﴾ ﴿٥﴾ *ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين﴾ ﴿٦﴾****

﴿2﴾ *Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: «Мы уверовали»?*

﴿3﴾ Мы уже подвергли искушению тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает лжецов.

﴿4﴾ Неужели те, которые совершают злые деяния, полагают, что они опередят Нас (спасутся от наказания)? Скверно же они судят!

﴿5﴾ Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. Он Слышащий, Видящий.

﴿6﴾ Тот, кто сражается, сражается во благо себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах!

(Коран, 29:2-6)

Воспитание, о котором идет речь, как раз таки входит в эту разновидность джихада, в то, чтобы прилагать усилия ради религии.

В книге «Задуль маад» ибн аль-Каим упоминает тринадцать разновидностей джихада. Четыре из них — это борьба со своими низменными желаниями; две — борьба с шайтаном; три — борьба с несправедливостью и т.д.

Далее ибн аль-Каим говорит:

Физический джихад является одним из составляющих элементов общей борьбы человека со своими желаниями. В хадисе говорится: «Муджахид — это тот человек, который борется с самим собой, подчиняясь Аллаху и оставляя то, что Он запретил».

(Ахмад)

Таким образом, этот вид джихада приоритетнее физического и является основой для него. Ведь если человек не будет бороться в первую очередь с самим собой, то он не будет готов бороться физически. Как он сможет победить врага, если он не способен победить себя?

Между этими двумя противниками — внешним и внутренним — есть третий враг, который находится между двумя этими сторонами и не дает человеку бороться ни с одним из них. Этот враг — шайтан (сатана).

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

«6» Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями Пламени.

(Коран, 35:6)

Повеление Аллаха «относиться к нему как к врагу» подразумевает призыв прилагать всевозможные усилия для борьбы с ним и его искушениями.

Борьба с шайтаном и его ловушками, борьба с самим собой — все это входит в понятие «воспитание и формирование полноценной личности».

Почему же воспитание приоритетнее перед физическим джихадом?

Ответить на этот вопрос поможет размышление над следующими моментами:

— *Джихад* в исламе это не любая борьба. Это борьба с определенным намерением и ради достижения определенной цели.

Сообщается, что Абу Муса Абдуллах бин Кайс аль-Аш'ари رضي الله عنه сказал:

«(Однажды) Посланника Аллаха ﷺ спросили о том, кто следует путем Аллаха: сражающийся (ради того, чтобы другие говорили о его) храбрости, сражающийся (под воздействием) ярости или сражающийся напоказ? Посланник Аллаха ﷺ сказал: «На пути Аллаха (находится) сражающийся ради того, чтобы превыше всего было слово Аллаха».

(Аль-Бухари; Муслим)

Такого состояния можно достичь только путем длительного воспитания.

— *Плоды джихада*, к достижению которых стремится человек, Всевышний Аллах дает только искренним верующим:

... وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَبْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

﴿40﴾ Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах Всесильный, Могущественный.

﴿41﴾ Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел у Аллаха.

(Коран, 22:40-41)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

﴿55﴾ Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне.

(Коран, 24:55)

— *Всевышний Аллах дает победу* лишь после того, как подвергнет людей испытаниям и проверит их искренность, стойкость и жажду победить.

Однажды имама Аш-Шафии спросили:

«Чего больше заслуживает верующий: испытания или победы? Имам ответил: "А разве можно добиться победы, не пройдя через испытания? Ведь Всевышний Аллах сначала испытал Юсуфа, а только потом оказал ему помощь и привел к победе."»

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

«56» Так Мы наделили Йосуфа (Иосифа) властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем Своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения творящих добро.

(Коран, 12:56)

Победа, которая досталась человеку без особых усилий, им не ценится, и он легко может потерять все свои достижения в отличие от человека, достигшего успеха ценой больших усилий и тяжелых испытаний.

3. Приоритеты идейной борьбы

В области реформ также необходимо обратить внимание на приоритет всего того, что связано с исправлением и укреплением мировоззрения и идеи. Это в свою очередь является одной из основ желаемых изменений. Мы не добьемся правильных результатов, если наше мировоззрение будет неправильным.

3.1. Сферы идейной борьбы:

Идейная борьба проходит в двух основных сферах:

- *внешняя* — атеизм и миссионерство, нападающие на ислам во всех его областях — вероучение, законодательство, культура, история и т.д.;
- *внутренняя* — среди различных исламских движений. Целью этой борьбы является исправление ошибок и руководство на пути исламской работы.

Подробнее рассмотрим эту сферу, потому что она является основой. Движения, работающие в исламском мире, мы можем сгруппи-

ровать по нескольким идейным направлениям:

— «*Ат-таяру аль-харфий*» — «буквально-догматическое» направление. Представители этих движений понимают шариатские тексты исключительно буквально. Основные черты, преобладающие у представителей этого направления:

- буквальное понимание текстов;
- множество диспутов в основах веры;
- концентрация на второстепенных вопросах;
- черствость духа;
- категоричность в противоречиях;
- суровость в призыве;
- формализм в поклонении.

— «*Ат-таяру хурафий*» — «традиционализм».

Отличительные черты:

- измышления в основах веры;
- новшества в поклонении;
- неширокий кругозор;
- заискивание и угодливость в вопросах политики.

— «*Таяру аль-'унф*» — «радикализм». Основным характерным признаком представителей данного направления является категоричное отвержение общества со всеми его институтами.

Отличительные черты:

- чрезмерная строгость в религии;
- возвышение себя над обществом;
- отрицательное мнение об окружающих;
- узкий кругозор;
- непонимание реальности;
- поспешность в выводах;
- поспешный и необдуманный такфир (обвинение в выходе из религии);
- использование силы для достижения целей.

— «*Ат-таяру аль-васатый*» — «умеренное» направление. Характеризуется взвешенным пониманием религии, жизни и работы ради торжества ислама. Основные черты:

- всеобъемлемость (понимание религии как всеобъемлющего закона жизни);
- учет реалий жизни;
- учет неизменных законов Аллаха в природе;
- понимание целей шариата, а не заикленность на буквальном смысле текстов;
- понимание приоритетов;
- симбиоз исторического научного наследия и современных реалий;
- гибкость (*ат-тайсир*) в правовых вопросах;
- мягкость в отношениях с окружающими;
- пропаганда исламских ценностей в различных сферах;
- принятие джихада как средства защиты исламских стран от агрессии.

Именно это направление, по моему мнению, является тем проявлением ислама, к которому нас призывает Коран и сунна.

3.2. Обязательства движений «умеренного» направления

Нет сомнения в том, что на движения именно этого, «умеренного», направления возлагаются все надежды исламской общины.

Как показала практика, оппоненты ислама больше всего боятся представителей именно этого направления в понимании нашей религии. Раньше они предостерегали от радикальных движений и группировок, а сегодня предостерегают от «умеренного» ислама.

На движения «умеренного» ислама возлагается большая задача по объединению исламских движений в частности и общины в целом вокруг общих для всех основ, в которых у нас нет разногласий. А это — шесть основ веры, пять столпов ислама и высокие моральные и этические нормы нашей религии.

И нет ничего страшного, если мы разойдемся во второстепенных вопросах. Главное — мы будем едины в основе.

Мы должны объединить всех людей, посвятивших себя служению исламу.

Я считаю, что эта работа является одной из самых приоритетных в современном исламском мире. И если представители различных исламских движений не осознают опасности, которая кроется в разобщенности, то это пагубно отразится на нашем положении.

И если мы не в силах объединить всю исламскую общину от Тихого океана до Атлантического, то мы должны, по крайней мере, приложить максимум усилий для единения движений, служащих исламу и мусульманам на этой территории. Объединить тех, кто готов к этому.

На представителей «умеренного» ислама возлагается обязанность устранить все препятствия, стоящие на пути к этому единению, чтобы в конечном итоге мы могли прийти к общему знаменателю.

Глава X. Понимание приоритетов в нашем историческом научном наследии

1. Фикх приоритетов в научном наследии

Человек, обращающийся к шариатскому научному наследию, обнаружит, что ученые издревле понимали важность приоритетов и акцентировали на этом внимание мусульман.

Аль-Бухари и Ахмад передают следующую историю:

Однажды какой-то человек спросил Ибн ‘Умара о том, может ли человек, надевший ихрам (одеяние при совершении хаджа), убивать мух. В ответ ему Ибн ‘Умар сказал: «Жители Ирака спрашивают о мухах после того, как они убили сына дочери Посланника Аллаха ﷺ, а ведь Пророк ﷺ сказал: “В этом мире они (аль-Хасан и аль-Хусейн) для меня, как два базилика!”»

Ибн Хаджар аль-Аскалани в книге «Фатхуль-Бари» в комментарии к данному хадису говорит:

«Ибн Умар высказал свое удивление тем, что жители Ирака внимательны к подобным мелочам, но не внимательны к вещам намного более значительным».

(«Фатхуль-Бари», 7\95)

Ибн Батталь отмечал:

«Из этого хадиса мы можем взять то положение, что мусульманин, в первую очередь, должен спрашивать о том, что для него более важно в вопросах религии».

(Аль-Фатх, 1\427)

Порицание здесь адресовано не конкретному человеку, а типу людей, отвлекающих и себя, и окружающих на мелочи и забывающих о вещах действительно значимых.

Аналогичная ситуация произошла и с сыном ибн Умара Салимом. Однажды, группа людей спросила его о вещах незначительных, в то время как они враждовали и сражались друг с другом, проливая невинную кровь. При этом они не задумывались об этом грехе, а были сосредоточены на мелочах. Забывая хадис, в котором Пророк ﷺ говорит: *«Не становитесь после меня неверующими, проливающими кровь друг друга».*

(аль-Бухари и Муслим)

Муслим передает следующие слова Салима:

О жители Ирака, что заставляет вас спрашивать о мелочах и забывать о серьезном. Ведь при этом вы проливаете кровь друг друга. Муса по ошибке убил человека, и на то Всевышний сказал ему следующее:

... وَوَقَّتْ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ...

﴿40﴾ Ты убил человека, и Мы спасли тебя от скорби и подвергли тебя тяжелому испытанию.

(Коран, 20:40)

2. Оставление запретного или исполнение предписаний?

Еще одним примером обращения ученых в прошлые века к фикху приоритетов мы можем назвать исследование вопроса: «Что важнее: оставлять запретное или исполнять предписанное?».

Некоторые ученые склонялись к мнению, что для мусульманина более важным является оставление запретного. И в качестве довода они приводили хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом, в котором говорится:

«То, что Я запретил вам, отстранитесь от этого, а из того, что Я предписал вам, совершайте то, что будет в ваших силах».

Комментируя данный хадис, ибн Раджаб говорит:

«Из этого хадиса следует, что оставление запретного является для мусульманина более приоритетным. Потому что Пророк ﷺ, говоря о предписанном, сказал делать то, что в силах, а говоря о запретном, повелел отстраняться от этого полностью».

Подобное высказывание было передано от имама Ахмада. Также от Сахля бну Абдулла передается следующее высказывание:

«Хорошие дела совершают как праведники, так и грешники, а вот от греховного отстраняются только праведники».

(«аль-Хилья», Абу Нуим, 10\211)

Однажды давая совет Абу Хурайре, Пророк ﷺ сказал: «Отстраняйся от запретного, и ты будешь самым поклоняющимся человеком».

(Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Дауд)

Отметим лишь одно: все упомянутые высказывания подразумевают дополнительное поклонение, а не обязательное, потому что оставление запретного является обязательным, а добровольное поклонение — нет.

Другая группа ученых склонялась к тому, что приоритетным является исполнение предписаний, считая, что запрещенное Всевышним Аллахом в своей основе вообще не должно существовать, и именно поэтому Пророк ﷺ не дал в этом какого-либо выбора.

3. Богатство с благодарностью или бедность с терпением?

Еще одним примером обращения наших ученых уже в средние века к фикху приоритетов является исследование вопроса: «Что лучше: богатство с благодарностью или бедность с терпением?»

И ответы ученых на данный вопрос отличаются в зависимости от того, поддерживают они первое или второе.

По моему мнению, исходя из анализа текстов Корана и сунны, богатство с благодарностью лучше бедности с терпением. Быть благодарным в благоденствии легче, чем проявлять терпение в бедности.

В Коране сказано:

﴿١٣﴾... وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

﴿13﴾ ... Но среди Моих рабов мало благодарных.

(Коран, 34:13)

ثُمَّ لَا تَنبَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

﴿١٧﴾

﴿17﴾ А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными».

(Коран, 7:17)

И еще мы можем видеть, что Пророк ﷺ часто просил у Аллаха богатства и защиты от бедности:

«О Аллах, я прошу у Тебя руководства, богобоязненности, добродетели и прямого пути».

(Муслим)

«О Аллах, я прошу у Тебя защиты от бедности, неблагодарности, греховности, разобщенности и лицемерия».

(Аль-Хаким и Аль-Байхаки)

Пророк ﷺ говорил Саду бну Аби Вакасу:

«Поистине, Аллах любит человека богобоязненного, богатого и скромного».

(Муслим)

И, кроме того, Всевышний Аллах в аятах Корана хвалит Пророков и характеризует их как людей благодарных, поэтому и заслуживших похвалу Всевышнего:

Пророка Нуха:

﴿٣﴾... إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

﴿3﴾ ... Воистину, он был благодарным рабом».

(Коран, 17:3)

Пророка Ибрахима:

شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

﴿121﴾ Он был благодарен Аллаху за благодеяния, и Он избрал его и повел прямым путем.

(Коран, 16:121)

Пророка Сулеймана:

... اَعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

﴿13﴾ О род Давуда (Давида)! Трудитесь в знак благодарности. Но среди Моих рабов мало благодарных.

(Коран, 34:13)

4. Имам аль-Газали и фикх приоритетов

Одним из ученых, еще на ранних этапах обратившим серьезное внимание на фикх приоритетов, был имам Абу Хамид аль-Газали. В своей книге «Ихья улуму ад-дин» — «Оживление наук о вере» он обращается с серьезной критикой к исламскому обществу за нарушение приоритетов в своих действиях.

Приведу лишь два примера, которые показывают его глубокое понимание религии и мирской жизни людей.

4.1. Пример первый:

Имам аль-Газали говорит: «Есть среди людей такие, кто, пренебрегая обязательным, чрезмерно увлекается дополнительным. Как, например, человек, которому шайтан вселяет множество сомнений в процессе омовения и он совершает его так тщательно, что выходит за рамки разумного, а когда дело касается употребления дозволенной пищи, то здесь он проявляет удивительную халатность. Вот если бы эта бдительность перешла у него с воды на пищу, то это было бы больше похоже на действия сподвижников.

Или же другой человек проявляет глубокую смиренность в добровольных молитвах и оставляет ее в обязательных. Он спешит

с совершением добровольных молитв как только предоставится удобный случай, но не проявляет подобного усердия в обязательных молитвах, откладывая их на потом, забывая при этом слова Аллаха, переданные Пророком ﷺ в священном хадисе:

«Самое любимое для Меня, когда Мой раб совершает то, что Я вменил ему в обязанность».

(аль-Бухари)

Само по себе несоблюдение приоритетов при совершении благих поступков уже является пагубным деянием».

(аль-Ихья, 3\400-404)

То, о чем говорит аль-Газали, имеет очень большое значение и современные проповедники должны все это учитывать. Каждому действию мы должны придавать столько внимания, сколько оно заслуживает с точки зрения Шариата, не завышая и не занижая его.

4.2. Второй пример:

Люди, имеющие большое состояние и колоссальные возможности для совершения блага, проявляют материальную скупость, но щедры в физическом поклонении. Они совершают множество молитв, соблюдают добровольные посты, много читают Коран. При этом они не обращают внимания на тот факт, что губительная болезнь скупости полностью поразила их душу. Они нуждаются в лечении этой болезни и лекарством здесь будет только расходование средств.

Бишру бну Харрису (одному из уважаемых знатоков хадисов) однажды сказали: «Один богатый человек много молится и постится (добровольно)». На что он ответил: «Он оставил свои обязанности и занялся обязанностями другого, тогда как его обязанность — помогать нуждающимся».

Еще одним из моментов, порицаемых аль-Газали (еще 900 лет тому назад) было совершение состоятельным человеком одного хаджа за другим притом, что его сосед и близкие люди живут впроголодь.

«Однажды человек пришел к Бишру бну Харрису и сказал:

— Я намереваюсь совершить хадж, посоветуешь ли мне что-нибудь?

Бишр спросил:

– Какую сумму ты приготовил для поездки?

– Две тысячи дирхемов.

Бишр спросил:

– А к чему ты стремишься?

– К довольству Аллаха.

– А если ты добьешься довольства Аллаха не уезжая из дома и потратишь эти деньги, ты сделаешь это?

– Да.

– Иди и отдай их либо должнику, чтобы он мог погасить свои долги; либо многодетному, чтобы он мог содержать свою семью; либо опекуну сироты, чтобы он мог его порадовать. Если ты сможешь раздать эти деньги кому-нибудь из них, то сделай это. Обрадовать мусульманина или помочь нуждающемуся будет для тебя лучше, чем совершение дополнительного хаджа (этот человек раньше уже совершил свой обязательный хадж)».

(«аль-Ихья», 3\409)

5. Другие ученые о фикхе приоритетов

Один из современников аль-Газали ар-Рагиб аль-Асфагани в свое время говорил:

«Кого обязательное поклонение отвлекает от дополнительного, тот будет прощен, а кого дополнительное отвлечет от обязательного, тот погибнет».

Еще одним ученым, обращавшим в свое время внимание на фикх приоритетов, был ибн Джаузи. Он критиковал общество за нарушения в понимании приоритетов и усматривал одну из основных причин этого в ложных хадисах, получивших распространение среди людей. Для исправления сложившейся ситуации он составил сборник ложных хадисов («аль-Маудуат»), чтобы люди могли от них избавляться.

Еще один пример обращения ученых раннего периода к фикху приоритетов мы можем видеть в трудах Изуддина бну Абдуссаляма. Во второй главе я уже приводил цитаты из его книги «Каваиду аль-ахьям».

5.1. Ибн Таймия и фикх приоритетов

Еще одним ученым, сделавшим значительный вклад в развитие фикха приоритетов, был ибн Таймия, и за ним по этому пути последовал его ученик ибн аль-Каим.

В книгах, письмах и фетвах ибн Таймии мы можем видеть большое количество примеров, наглядно показывающих глубину его понимания религии и уровень внимания к фикху приоритетов.

«Приведу следующий пример:

Ибн Таймия говорит:

Одно и то же действие иногда может быть желательным, а иногда и наоборот нежелательным, в зависимости от последствий, которые за этим могут последовать.

Например, Пророк ﷺ отказался перестраивать здание Каабы по тем размерам, в которых она была построена Пророком Ибрахимом. На это предложение Айшы он ответил следующее: «Если бы не недавнее принятие ислама твоими родственниками, то я бы перестроил Каабу и сделал бы для нее две двери. Через одну из них люди бы заходили, а через другую выходили».

(аль-Бухари и Муслим).

Пророк ﷺ отказался вернуть Каабе прежние размеры по причине того, что вред от этого действия был бы намного больше пользы.

Исходя из этого положения ученые, например, такие как Ахмад, рекомендовали имаму отходить от мнения, которое у него является предпочтительным, в пользу другого мнения, если тем самым он добьется сближения сердец молящихся.

Например, у имама предпочтительным является раздельное совершение молитвы витр (2+1), но он возглавляет в молитве коллектив, предпочитающий совместное совершение данной молитвы. Если настаивание имама на своем мнении приведет к конфликту, то ему в данной ситуации предпочтительнее будет принять мнение коллектива. То же самое можно сказать и по поводу произнесения «*бисмилляхи-ррахмани-ррахим*» вслух или про себя.

Другой пример: имам для обучения людей какому-то положению, например, в молитве, отходит от того, что является предпочтительным при совершении этого действия. Например, произнесение вслух «*открывающего*» восхваления (дуа аль-истифтах) при совершении молитвы, или «*аузу билляхи мин аш-шайтани-рраджим*», или «*бисмилляхи-ррахмани-ррахим*».

В достоверных хадисах передается, что Умар бну Хаттаб говорил вслух открывающее дуа. Он произносил первый «*такбир*» — «*Аллаху Акбар*» — и читал вслух следующее дуа: «*Субханака Ллахумма ва бихамдикя, табааракя-смука ва тааля-джаддукя ва ля Иляха гайрукя*». Муслим передает со слов аль-Асвада бну Язида, что он сказал следующее: «Я молился за Умаром несколько десятков раз, и всегда, начиная молитву, он произносил это дуа вслух». Поэтому эта форма открывающего дуа получила массовое распространение.

Также передается, что ибн Умар и ибн Аббас произносили вслух «*аузу билляхи мин аш-шайтани-рраджим*» («прошу у Аллаха защиты от шайтана»).

От сподвижников передано множество подобных примеров. Кто-то из них произносил «бисмилля» вслух, а кто-то про себя. Одни из них читали аяты Корана в похоронной молитве, а другие нет. Одни считали это обязательным, а другие просто желательным.

Иногда сподвижники делали так, а иногда по-другому.

Во всех подобных примерах одно из действий всегда является предпочтительнее другого. Но иногда, в силу определенных обстоятельств, дело может обстоять и наоборот, например, для обучения других.

Это положение касается всех действий. Более предпочтительное в некоторых ситуациях может оказаться менее предпочтительным. Так, молитва как таковая лучше чтения Корана; чтение Корана, лучше зикра, а зикр лучше дуа (мольбы). Но, к примеру, какая-либо молитва после совершения обязательной утренней молитвы является запретной, и в данное время чтение Корана, зикр (помятие Аллаха) и дуа (мольба) оказываются лучше и предпочтительнее.

Мы должны каждой вещи уделять то внимание и ставить ее на то место, которого она заслуживает. Во всех своих поступках нам следует учитывать то, что любит Аллах и Его Посланник ﷺ и помнить о том, что наилучшие слова — это слова Аллаха, а наилучшее руководство — руководство Мухаммада ﷺ».

(Маджмуа фатава, 24/195- 199)

В подобном духе были и ответы имама Хасана аль-Банна. Однажды жители одной из деревень, где он находился с визитом, спросили его о молитве таравих: сколько совершать ракаатов — 20 или 8? Этот вопрос посеял среди жителей деревни серьезные разногласия.

Имам аль-Банна ответил им, что таравих, в конечном итоге, является сунной, а единство мусульман — обязанностью. Как можно пренебречь обязанностью ради сунны? Если бы они молились у себя дома и при этом не враждовали друг с другом, то это было бы лучше.

Глава XI. Фикх приоритетов в идеях современных реформаторов

Обращаясь к деятельности многих современных реформаторов, мы увидим, что практически каждый из них на какую-то из сторон жизни обращал больше внимания, чем на другие. И, соответственно, прикладывал больше усилий для реформы именно в этой сфере.

Причиной тому является, в первую очередь, понимание самим человеком сути и роли религии, а также недостатки в обществе, которые он видит, и пути их решения.

1. Имам ибн Абдул-Ваххаб

Главным приоритетом в деятельности этого имама были вопросы веры (акиды). Имам прикладывал максимум усилий для защиты «ат-таухида» — единобожия — от различных ошибок. С этой целью им было написано множество книг и посланий, освещающих данную тему и предлагавших некоторые пути решения возникших проблем.

2. Джамалуддин аль-Афгани

Своей главной задачей он видел пробуждение мусульман и освобождение исламских земель от колонизации. В этом ученый усматривал корень проблем сложившихся в обществе, которые мешают его объединению и возрождению. Для пропаганды своих идей аль-Афгани издавал журнал «Аль-урвату аль-вуска».

3. Имам Хасан аль-Банна

Первое, о чем проявлял заботу имам — это понимание ислама мусульманами как всеобъемлющего закона жизни. Он приложил множество усилий для того, чтобы укрепить в сознании исламского общества понимание того, что политика — это неотъемлемая часть

религии и что борьба за свободу — одна из обязанностей мусульманина. Также его усилия были направлены на формирование нового поколения мусульман, обладающего полноценной верой и глубоким пониманием религии. Имам стремился воспитать такое поколение, которое жило бы исламом и работало бы ради ислама. Поколение, которое на этом пути объединяло бы, а не разъединяло; спланивало, а не сеяло рознь. Поэтому имам сторонился вопросов, которые могли бы разобщить ряды мусульман, посеять рознь и разделить их на множество враждующих друг с другом группировок.

В своих мемуарах имам приводит один пример, ярко иллюстрирующий его понимание необходимости объединения исламской общины на основополагающих принципах акыды (веры), фикха (законоположений шариата) и нравственности, сторонясь при этом разногласий во второстепенных вопросах, которые никогда не закончатся. Имам писал следующее:

«В свое время я преподавал в небольшой мечети в Александрии. Там собиралась небольшая группа студентов, изучавших некоторые положения религии. В этой небольшой группе царил дух единства и братства.

В скором времени, весть об этом собрании разнеслась по округе, и на этот урок стало приходить множество новых людей. Среди этих людей были и такие, которые во всем выискивали проблемы, разногласия и стремились к спорам по неважным вопросам.

В один из вечеров я почувствовал, что атмосфера на уроке менялась, и заметил, что люди отдалились друг от друга. И не успел я начать свой урок, как один из присутствовавших задал мне вопрос: «О шейх, каково твое мнение о тавассуле?» Я ему ответил: «Дрогой брат, возможно, ты хочешь спросить меня не только об этом. Наверное, ты хочешь спросить меня и о ряде других вопросов? И я стал перечислять ему множество вопросов, по которым у ученых есть разные мнения и которые разделили единство исламской общины. Человек ответил: «Да, я хочу знать твое мнение по всем этим вопросам.

Затем я сказал собравшимся: «Подобными вопросами люди стремятся определить, к какой группе или партии относится тот или

иной шейх. Но эти знания не принесут вам никакой пользы. Мы уже восемь лет (имеется в виду после распада халифата) прожили в атмосфере смуты, и этого должно быть достаточно. Ученые расходятся во мнениях по этим вопросам уже не одну сотню лет. Всевышний Аллах доволен нашим единством и гневается от нашего разобщения. И я прошу вас оставить сейчас эти вопросы и приложить усилия для изучения основ религии, ее принципов и воплощения этого в жизнь. И когда наши души очистятся, мы все вместе изучим эти вопросы, но уже в атмосфере любви и братства. Мы должны стремиться к познанию истины, а не к победе мнения.

Затем я привел им практический пример: Я спросил их: «Кто из вас следует ханафитскому мазхабу?» Ко мне вышел человек. Затем я спросил: «А кто из вас следует шафиитскому мазхабу?» Ко мне вышел еще один человек. Я спросил первого: «Как ты поступаешь при чтении суры «аль-Фатиха» за имамом?» Он ответил: «Я молчу». Затем я спросил второго: «А ты?» «Я читаю ее, потому что это необходимо». Я спросил его: «А что ты скажешь о молитве своего брата?» Он ответил: «Она недействительна. Он не выполнил одну из основ молитвы». Тогда я обратился с подобным же вопросом к первому, и он ответил следующее: «Чтение Корана за имамом очень нежелательно, и он потерял большое благо от своей молитвы».

Затем я спросил их обоих: «Будете ли вы упрекать друг друга и ругаться из-за подобного совершения молитвы?» Они ответили: «Нет». Я задал этот же вопрос собравшимся и услышал тот же самый ответ: «Нет».

Тогда я сказалим: «Уважаемые братья, вы промолчите и не упрекнете другого в данном вопросе, а ведь дело, по вашему мнению, касается действительности молитвы вообще, но не промолчите в менее важном вопросе: следует ли молящемуся читать «О Аллах, благослови Мухаммада» или же «О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада».

После такого практического примера, собравшиеся стали осознавать, что религия Аллаха намного шире, чем частные разногласия по незначительным второстепенным вопросам».

(Музаккярату ад-даавати ва ад-даия, 58-60)

4. Мухаммад аль-Мубарак

Современный сирийский мыслитель, уделявший большое внимание в своих трудах понятию о приоритетах.

В своей книге «Борьба идеологий между исламом и Западом» он пишет о гармонии ислама и говорит следующее:

«Наряду с единством мусульман, есть еще один не менее важный вопрос — соблюдение гармонии, установленной Всевышним Аллахом, между различными сферами жизни и ее ценностями.

Деньги, наслаждение, работа, знание, разум, сила, поклонение, братство, родство и т.п. — все это ценности жизни, для которых ислам отвел определенные места, которые они не должны превышать. Искажение этой гармонии и пропорциональности — это есть искажение ислама.

Если мы представим жизнь как своеобразную шкалу, то увидим, что ислам отводит на этой шкале по несколько делений поклонению, заработку, расходованию средств, жизненным наслаждениям, джихаду и т.д. И если мы изменим что-либо в установленных пропорциях, то получим религию, отличающуюся от ниспосланной Всевышним Аллахом.

Например, сегодня добропорядочным мусульманином считается тот человек, кто ограничился в своей религии только своими индивидуальными обязанностями, уединился в мечети и не выходит за рамки этого. Эта картина в корне противоречит тому образу жизни, который вел Пророк ﷺ и его сподвижники.

Исламские ученые уже в ранние века обратили внимание на необходимость соблюдения приоритетов и разделили обязанности мусульманина по степени важности. Так же они классифицировали и запреты.

Например, грех солдата, дезертировавшего с поля боя, несравним с грехом употреблявшего спиртное или свинину. Грех первого намного серьезнее и опаснее по последствиям, хотя и первое, и второе является запретным.

Исходя из этого, мы видим ошибку тех людей, стремящихся к решению проблем, имеющих значение для мусульманской общины, но, в то же самое время, пренебрегает решением жизненно важных на данный момент вопросов.

Сегодня исламская община страдает от двух очень опасных болезней — колонизации и безбожия. Обе эти болезни угрожают искоренить мусульман и исламскую религию в правильном ее понимании.

Они стремятся явно или скрыто захватить исламские земли и исказить правильное понимание религии и ее роли в жизни и сознании не только рядового мусульманина, но и в сознании ученых.

Так можно ли в такой обстановке делить мусульман на группы, спорящие друг с другом из-за вопроса, сколько ракаатов должно быть в молитве таравих — 8 или 20.

Я не говорю о том, что нам не следует касаться этих вопросов вообще. Мы должны их изучать. Но целью нашего изучения должно быть познание истины. А если эти вопросы приведут к смуте, то мы должны их оставить, поскольку в данной ситуации от их знания вреда будет больше, чем от незнания.

Сегодня мы живем в такое время, когда нам ни в коем случае нельзя расплываться на мелочные вопросы и отходить от глобальных проблем, касающихся самого существования исламской общины как таковой».

(Современная исламская мысль, 65-69)

5. Шейх Мухаммад аль-Газали

Еще одним ученым, проявлявшим всестороннее внимание к фикху приоритетов, был шейх Мухаммад аль-Газали. В своих трудах, в особенности последних, он очень часто касается этой темы. Все это было результатом его многолетнего опыта общения

с людьми, посвятившими себя исламской деятельности и призыву. Но они, к большому сожалению, перевернули все с ног на голову. Наглядно это можно представить в виде перевернутого дерева. Они превратили второстепенное в основу и акцентировали все свое внимание на этом второстепенном.

Я приведу лишь один из примеров, характеризующих глубину понимания религии этим ученым и степень его внимания к фикху приоритетов. В своей книге «Исламский призыв на пороге пятнадцатого столетия», говоря о причинах упадка исламской цивилизации, аль-Газали пишет:

«Вера включает в себя более семидесяти ответвлений. Все эти составные элементы отличаются друг от друга по степени важности, и у каждого из них есть свое определенное место в общей картине ислама.

Сеть, которую формируют составные элементы веры, подобна структуре управления каким-нибудь министерством или организацией, где есть директор, заместители, помощники, служащие, отдел сбыта, снабжения, производства и между ними средства коммуникации.

Составные элементы веры представляют собой машину, имеющую определенную форму, колеса, двигатель, бензин, освещение, и каждый элемент имеет определенную функцию.

У некоторых людей получается так, что какая-то часть ислама приобретает вес за счет других его частей и при этом угнетает их. Этим людей можно сравнить с организмом, пораженным раком. Клетки, зараженные этим недугом, поражают другие и расширяются за их счет, в конечном итоге приводя организм к гибели.

Поверхностное и однобокое понимание ислама так же приведет организм исламского общества к гибели.

Одними из первых, кого поразила эта болезнь — были хариджиты.

Если человек верит в какую-то идею, то она захватывает каждую клеточку его разума.

Однажды меня встретил один человек и спросил, верю ли я в чудеса (карамат) такого-то шейха-аулия. Я ему ответил, что ничего не читал об этом человеке. Тогда он мне посоветовал книгу, рассказывающую о нем. Через некоторое время мы встретились вновь, и он спросил, прочитал ли я книгу и каково мое мнение. И когда я ему ответил, что у меня не было времени, он удивленно воскликнул: «Как?» Я сказал ему: «Если я умру, так и не узнав о твоём шейхе, то ведь Аллах меня не будет об этом спрашивать». Тогда этот человек ушел и стал всем рассказывать, что я не верю в чудеса шейха.

Однажды я встретил еще одного человека, и он спросил меня о музыке. Я ему ответил: «Если она возбуждает религиозные чувства и подымает дух, то в ней нет ничего страшного, а если она расслабляет, побуждает к лени и возбуждает похоть, то ее нельзя слушать». Этот человек ушел и стал говорить всем, что я разрешаю запретное.

Разумом обоих этих людей овладела определенная идея, и они восприняли ее как самую суть религии и судили о людях в зависимости от их отношения к данным вопросам.

Исламская деятельность страдает от людей с большой активностью, но поверхностным пониманием религии. Они больше портят, чем приносят пользы.

Какую пользу получит Европа от мусульманина, который носит белую арабскую одежду, сидит на полу, ест руками и демонстративно их облизывает? И это, с их точки зрения, руководство Пророка ﷺ и его сунна по приему пищи. С этого они начинают призывать людей к религии и таким образом знакомят с ней европейское общество.

Но является ли это действительно этикой Ислама в приеме пищи?

У многих людей представление об Исламе ограничено четырьмя вопросами — борода, никаб (покрывание лица женщинами), дозволены или не дозволены фотография и музыка.

Я не хочу выносить какого-либо решения, я лишь хочу того, чтобы мусульманин не придавал излишнего внимания тем вещам, которые на самом деле такого внимания не заслуживают. Мы не должны второстепенные вопросы возводить в ранг жизненно важных проблем исламского общества. Мы не должны драться друг с другом из-за этих вопросов».

(Исламский призыв, 68-71)

Я надеюсь, что эта книга будет полезна современному мусульманину и положит начало подобным работам.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا
أَوْ أخطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا

طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
﴿286﴾ Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми.

(Коран, 2:286)

Содержание

Введение	5
Предисловие	6
Глава I. Потребность исламской общины в «фикхе приоритетов»	11
1. Нарушение приоритетов в нашей общине	11
2. Отсутствие понимания приоритетов у верующих	12
Глава II. Связь «фикха приоритетов» с другими видами фикха	21
1. Связь «фикха приоритетов» с «фикхом сопоставления»	21
2. Сопоставление между благими делами, выгодой, пользой и интересами	21
3. Сопоставление между греховными делами, злом и потерями	23
4. Сопоставление между благом и вредом в случае их столкновения	24
5. Выявление пользы и вреда	25
6. Чем определяется польза и вред в обоих мирах?	26
7. Связь между фикхом приоритетов и целями шариата	28
8. Связь фикха приоритетов с пониманием текстов шариата	29
Глава III. Приоритет качества над количеством	31
Глава IV. Приоритеты в области знаний и мысли	46
1. Приоритет знания над действиями	46
2. Знание — это условие для любой руководящей работы	49
3. Необходимость знаний для муфтия	51
4. Необходимость знаний для проповедника и воспитателя	52
5. Приоритет понимания над заучиванием	54
6. Приоритет целей над буквальным пониманием	57
7. Приоритет «иджтихада» над «таклидом»	58
8. Приоритет исследования и планирования в мирских вопросах	59
9. Приоритеты среди мнений ученых	60
10. Различение между категоричными и предполагаемыми положениями	60
Глава V. Приоритеты в области выведения фетв и призыва	66
1. Приоритет мягкости и легкости над усложнениями и жесткостью	66
2. Признание форс-мажорных обстоятельств	72
3. Изменение фетв при изменении условий	72
4. Постепенность	75

5. Культура мусульманина	76
6. Безошибочный критерий... Уделение внимания тому, чему уделяет внимание Коран	78
Глава VI. Приоритеты в области действий	80
1. Приоритет постоянных действий над временными действиями	80
2. Приоритет действий несущих пользу окружающим	82
3. Приоритет дел с более продолжительной пользой	86
4. Приоритеты во время смут	87
5. Приоритет духовного над физическим	89
6. Изменение приоритетов с изменением времени, места и обстановки	93
6.1. Наилучшие мирские дела	93
6.2 Наилучшее поклонение	95
Глава VII. Приоритеты в области религиозных предписаний	99
1. Приоритет основ над второстепенными положениями	99
2. Приоритет обязательного (фард) над добровольным (сунна)	102
2.1. Мягкость в области добровольных действий	103
2.2. Концентрации на добровольных действиях	106
2.3. Слова имама Ар-Рагиба	107
3. Приоритет фарда «аль-айн» над фардом «аль-кифая»	107
4. Различие степеней фард «аль-кифая»	109
5. Приоритет прав человека над правами аллаха	110
6. Приоритет прав общества над правами личности	112
7. Преданность обществу и умме приоритетнее преданности нации и личности	115
8. Укрепление духа коллектива и единства среди мусульман	117
Глава VIII. Приоритеты в области религиозных запретов	119
1. Атеизм	119
2. Многобожие (политеизм)	120
3. Люди Писания	122
4. Вероотступники	125
5. Лицемеры (мунафики)	127
6. Различие между большим и малым неверием, многобожием и лицемерием	129
7. Неверие — большое и малое	129
8. Слова ибн аль-Қаима	131
9. Многобожие большое и малое	132
10. Лицемерие большое и малое	133

11. Большие грехи	134
11.1. Большие грехи — грехи сердца (души)	137
11.2. Грех Адама и грех шайтана	137
11.3. Высокомерие	139
11.4. Зависть и ненависть	141
11.5. Три губительных греха	143
11.6. Показуха	145
11.7. Любовь и привязанность к мирской жизни	146
11.8. Любовь к богатству и положению	147
12. Малые грехи	149
12.1. Нововведения идеологические и практические	156
12.2. Сомнительное	158
12.3. Порицаемое	162
Глава IX. Приоритеты в области религиозных запретов	163
1. Изменение людей прежде изменения ситуации и системы	163
2. Воспитание прежде джихада	165
3. Приоритеты идейной борьбы	171
3.1. Сферы идейной борьбы	171
3.2. Обязательства движений «умеренного» направления	173
Глава X. Понимание приоритетов в нашем историческом научном наследии	175
1. Фикх приоритетов в научном наследии	175
2. Оставление запретного или исполнение предписаний?	176
3. Богатство с благодарностью или бедность с терпением?	177
4. Имам аль-Газали и фикх приоритетов	179
4.1. Пример первый	179
4.2. Второй пример	180
5. Другие ученые о фикхе приоритетов	181
5.1. Ибн Таймия и фикх приоритетов	182
Глава XI. Фикх приоритетов в идеях современных реформаторов	185
1. Имам ибн Абдульвахаб	185
2. Джамалуддин аль-Афгани	185
3. Имам Хасан аль-Банна	185
4. Мухаммад аль-Мубарак	188
5. Шейх Мухаммад аль-Газали	189

Юсуф Аль-Кардави

ФИКХ ПРИОРИТЕТОВ в свете Корана и Сунны

=Перевод с арабского *Ринат Хабибудинов*

Редактор *Сальсабиль Кирпич*

Оформление обложки, компьютерная верстка и дизайн
Татьяна Юшина

Ответственный за выпуск *Ислям Гимадутин*

Подписано в печать

Бумага офсетная. Печать офсетная. Формат 60×84/16

Тираж 3000 экз.

«Ансар Фаундейшн»

04119, Украина, Киев, ул. Дегтяревская, 25-А.

Отпечатано в типографии Style SV

Духовное управление мусульман Украины «УММА» образовалось в 2008 году путем объединения независимых мусульманских общин страны и с тех пор является Всеукраинским духовным управлением мусульман-суннитов. Главной задачей Духовного управления является исповедование и проповедование Ислама, а так же призыв к высочайшим духовным, моральным и культурным ценностям этой мировой религии.

25-А, ул. Дегтяревская, Киев-119
Украина, 04119

тел.: +380 44 490 99 00

факс: +380 44 490 99 22

E-mail: dumu.umma@gmail.com

umma.in.ua

islam.in.ua

islam.com.ua